

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

**KUR'ÂN-I KERÎM'DE EDEBÎ TASVİRİN EĞİTİM VE
DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (TEMSİLÎ TEŞBİH
ÖRNEĞİ)**

İsmail ALİSA

DOKTORA TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Emrullah ÜLGİN

Bingöl-2026

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TEFSİR BİLİM DALI

**KUR'ÂN-I KERÎM'DE EDEBÎ TASVİRİN EĞİTİM VE
DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (TEMSİLÎ TEŞBİH
ÖRNEĞİ)**

İsmail ALİSA

DOKTORA TEZİ

Danışman

Doç. Dr. Emrullah ÜLGİN

Bingöl -2026

الجمهورية التركية

جامعة بنغول

معهد العلوم الاجتماعية

قسم العلوم الإسلامية

قسم التفسير

الصورة الفنية في القرآن الكريم وأثرها في التربية والسلوك

(التشبيه التمثيلي انموذجا)

إسماعيل العيسى

رسالة دكتوراه

المشرف

أ.م. أمر الله أولكن

بنغول - 2026

İÇİNDEKİLER

I	BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ
II.....	TEZ KABUL VE ONAY
III	ÖNSÖZ
IV	المقدمة
IV	ÖZET
VI	ABSTRACT
VII	ملخص البحث
VII	الاختصارات
1.....	المدخل
1.....	هدف البحث
1.....	أهمية البحث
1.....	منهج البحث
2.....	الدراسات السابقة

الفصل الأول

الأبعاد البيانية والتربوية للتشبيه التمثيلي والاستعارة والمثل في القرآن الكريم

4.....	1.1. المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والبياني للتشبيه التمثيلي والاستعارة والمثل وقرآنيتهما
4.....	1.1.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي تأصيله ومجالاته
15.....	1.1.2. المطلب الثاني: الاستعارة التشبيهية والمثل القرآني المفاهيم والأنواع
27.....	1.1.3. المطلب الثالث: العلاقات البلاغية والمقاصد البيانية المشتركة
29.....	1.2. المبحث الثاني: التشبيه التمثيلي والاستعارة التشبيهية في القرآن الكريم

- 1.2.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم 29
- 1.2.2. المطلب الثاني: التوظيف الفني والأغراض البيانية 33
- 1.2.3. المطلب الثالث: أساليب الاستعارة التشبيهية وأغراضها 37
- 1.3. المبحث الثالث: الأبعاد التربوية والسلوكية للتشبيه التمثيلي والمثل القرآني 44
- 1.3.1. المطلب الأول: مفهوم التربية الإسلامية ومصادرها وأهدافها 45
- 1.3.2. المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية وأنماطها ودور التربية في تنميتها 50
- 1.3.3. المطلب الثالث: أثر التربية القرآنية في بناء الشخصية وتنمية السلوك 52

الفصل الثاني

الأبعاد التطبيقية والنفسية لبلاغة التشبيه التمثيلي في تعديل السلوك وتوجيه الخطاب التربوي

- 2.1. المبحث الأول: المرتكزات النفسية والتربوية لعملية تعديل السلوك وتفسير انحرافه 57
- 2.1.1. المطلب الأول: ماهية السلوك، التأصيل اللغوي والاصطلاحي 57
- 2.1.2. المطلب الثاني: نظريات التعلم المؤثرة في السلوك تعريفها وأقسامها 58
- 2.1.3. المطلب الثالث: آراء ونظريات التعلم في تفسير انحراف السلوك واضطرابه 62
- 2.1.4. المطلب الرابع: نظريات تعديل السلوك ومبادئه وغاياته التربوية 64
- 2.1.5. المطلب الخامس: العلاقة الارتباطية بين التعلم وتغيير السلوك الإنساني 66
- 2.2. المبحث الثاني: رواد الفكر التربوي الإسلامي وآليات الخطاب في الإصلاح والتوجيهي 68
- 2.2.1. المطلب الأول: رواد التربية الإسلامية ونظرياتها 68
- 2.2.2. المطلب الثاني: دراسة تحليلية لجهود أبرز رواد الفكر التربوي الإسلامي وعلاقتها بالبلاغة 69
- 2.2.3. المطلب الثالث: منهج الخطاب الديني وشروط تأثيره في الإصلاح السلوكي 73

75	2.2.4. المطلب الرابع: الأدوات اللغوية والبلاغية للخطاب التربوي
77	2.3. المبحث الثالث: الفاعلية الإقناعية والتهيئة الذهنية بالتشبيه التمثيلي
77	2.3.1. المطلب الأول: التهيئة الذهنية بالتشبيه التمثيلي وأبعاد الصورة الفنية
79	2.3.2. المطلب الثاني: بلاغة الإيحاء بالتشبيه التمثيلي وآثاره الإقناعية
82	2.4. المبحث الرابع: التطبيقات البلاغية للتشبيه في التقويم السلوكي (الترغيب، التهيب، والردع)
82	2.4.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي في صياغة الوعي والتوجيه الأخلاقي
86	2.4.2. المطلب الثاني: بلاغة التشبيه في أساليب (الترغيب، التهيب)
95	2.4.3. المطلب الثالث: التطبيقات العملية للتشبيه التمثيلي في التقويم والمعالجة
156	الخاتمة
159	المصادر والمراجع
170	KAYNAKÇA
182	ÖZGEÇMİŞ

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ

Doktora tezi olarak hazırladığım “*Kur’ân-ı Kerîm’de Retorik Tasvir ve Eğitim ve Davranış Üzerindeki Etkisi (Teşbih-i Temsilî Örneği)*” adlı çalışmanın öneri aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara uyduğumu, tez içindeki bilgileri bilimsel ahlak çerçevesine elde ettiğimi; Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu beyan ederim.

08/09/ 2026

İmza

İsmail ALİSA

TEZ KABUL VE ONAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

İsmail ALİSA tarafından hazırlana “*Kur’ân-I Kerîm’de Retorik Tasvir ve Eğitim ve Davranış Üzerindeki Etkisi (Teşbih-i Temsilî Örneği)*” başlıklı bu çalışma 14/08/2026 Tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda Doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ (Unvsnı, Adı ve Soyadı)

Başkan: Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA

İmza.....

Danışman: Prof. Dr. Emrullah ÜLGİN

İmza.....

Üye: Prof. Dr. Naim DÖNER

İmza.....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Eassa ABRAHEM

İmza.....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz MÜRSEL

İmza.....

ONAY

Bu tez, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun/.../20 Tarih ve Sayılı oturumunda belirlenen jüri tarafından kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Emrah AKYÜZ

Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ

Hamd, ümmeti Kur'ân ile şereflendiren, onun şanını yücelten ve hidayeti veren yüce Allah'a özgüdür. Kur'an-ı Kerim, değerli anlamlarını ve yüce konumunu ortaya koymak maksadıyla çeşitli alanlarda uzmanlar tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalar içerisinde özellikle belâgat ilminin de kendine özgü bir yeri vardır. Bilgi ve davranışla ilgili ilimler de onun harflerinden ve ifadelerinden beslenmiş; böylece kendi delillerini güçlendiren ve amaçlarını açıklığa kavuşturan unsurları ondan almışlardır. Günümüz ilim dallarından biri de insanı merkeze alan eğitim bilimleridir. Çünkü bu alan, Kur'an'ın kendisi için indirildiği varlık olan insanla ilgilenmektedir. Bu nedenle eğitim ve davranış açısından insanı ilgilendiren hususları ele almış; insanın aile ortamındaki itibaren, ulaşabileceği en yüksek seviyeye kadarki süreci incelemiştir.

Araştırmanın başlıca amaçlarından birisi de eğitim etrafında geliştirilen fikir ve düşüncelerin insan ve onun davranışlarını yönlendirme noktasındaki rolünün varlığıdır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki bunların saf ve temiz kaynaktan uzak bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar daha çok maddî nitelikte olup deneyimlerin ortaya koyduğu sonuçlarla, maslahatın gerektirdikleriyle ve belirli bir düşünceyi destekleyen unsurlarla sınırlı kalmıştır. Her biri, sahip olduğu görüşü kendi yöntemi ve tercihi doğrultusunda anlatmaya çalışmıştır. Bu sebeple araştırmacı Kur'an'ın, etkileyici ve güzel örneklerinden hareketle davranışların ıslahı, nefsin dizginlenmesi, davranışların yönlendirilmesi ve hataların düzeltilmesi üzerindeki açık etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bütün bunları, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı amaçlayan dosdoğru dinin rehberliği çerçevesinde ele almayı hedefledim.

Son olarak, değerli fikirleri ve yönlendirmeleriyle bana destek sağlayan kıymetli danışmanım Prof. Dr. Emrullah ÜLGEN'e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca Prof. Dr. Naim DÖNER ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz MÜRSEL'e önemli katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bunun yanı sıra desteklerini esirgemeyen aileme ve herkese teşekkür ederim.

10/09/2026

İsmail ALİSA

المقدمة

الحمد لله الذي شرف الأمة بكتاب كريم أعلى شأنها ورفع قدرها وحد طريقها، نزل بلغة العرب، ولم يتعد أساليب بياهم، حتى لا تنفره عقولهم، لكنه يعلو كل فن ويتسامى عن كل شبيهه من بلاغة وفصاحة، فهو مرجع الجمال ومصدر الكمال في كلام العرب ولا ريب.

تناولته العلوم بشتى مجالاتها بحثا وتفسيرا واستقصاء لبيان ثمين درّه وعظيم شأنه، فكان للتفسير نصيب وللبلغة حظ منه، فلغته لغة خطابهم، ومن حروفها علوم المعرفة والسلوك، فاستنارت منه واستمدت ما يسدد حججها ويوضح هدفها.

فمن أنواع العلوم في عصرنا الحاضر علوم التربية وصناعة الإنسان، لأنها تتعامل مع المخلوق الذي نزل لأجله القرآن، فدرست ما يخصه من جانبها تربية وسلوكا، انطلاقا من بيته وانتهاء بأرفع مستوى يصل إليه. ومما حمل الباحث على هذا العمل ما لمس من دور هذه النظريات التربوية في التعامل مع الإنسان وسلوكه وتوجيهه بعيدا عن هذا النبع الصافي، فكانت دراساتهم مادية، متعاملة مع ما توفره التجربة وتقتضيه المصلحة ويخدم رأي نظرية بعينها، فكل يسعى للبرهان على ما عنده بطريقته وهواه وما يرضيه، فأردت بيان ما للقرآن من أثر ظاهر من خلال أمثاله الرائعة وأثرها في تسوية السلوك وضبط النفوس وتوجيه الأفعال وتصويب الأخطاء، في ظل هدي الدين الحنيف الذي جاء هادفا إلى إخراج الناس من الظلمات الى النور.

فالقرآن الكريم في عظيم بيانه لم يأت كقواعد دستورية منفصلة عن الواقع أو بعيدة عن البيئة، بل نرى فيه أصل الموعظة وجمال القصة وبيان السرد والحكم الشرعي، كلها مجتمعة لإيصال فكرة عظيمة ومنهج سليم، يرافق الإنسان من المهد إلى اللحد في كل بيئة يسكنها وفي أي زمان يعيشه بلا إفراط ولا تفريط.

فكانت هذه نقطة البداية لي ومنطلق استمرارية لجهود من سبقني في هذا المجال في بيان أثر الخطاب على الأفعال وأثره في ضبط السلوك والانفعال، بما يضمن سلامة المجتمع أفرادا من خلال تربيتهم تربية سليمة، يصلح بها أمر دنياهم وسلامة دينهم، ليحيا المجتمع حياة هائلة في ظل علوم تهدف إلى رفع السوية العامة للجميع، راجيا من الله الفائدة لمن تصله نتائجه.

إسماعيل العيسى

2026 /08/10 م

ÖZET

Tezin Başlığı: Kur'ân-ı Kerîm'de Edebi Tasvirin Eğitim ve Davranış Üzerindeki Etkisi (Temsilî Teşbih Örneği)
Tezin Yazarı: İsmail ALİSA
Danışman: Prof. Dr. Emrullah ÜLGEN
Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri
Bilim Dalı: Tefsir
Kabul Tarihi: 14.08.2026
Sayfa Sayısı: VI (ön kısım) + 183 (tez)
Kur'ân'da teşbih ve temsillerin, manaları özetleyip kısaltmada ve hızlı bir şekilde kavratmada önemli bir rolü vardır. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, maksatların ortaya konulması bakımından çeşitli üslup biçimlerini kullanmış ve bunların hükümlerin yerine getirilmesi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Araştırmada bunların, muhatapların vicdan, idrak ve davranışları üzerindeki ne tür etkisi olduğu ve nefislerinde bıraktığı tesirin ne düzeyde olduğunu ortaya koymayı amaçlanmaktadır. Şüphesiz edebî tasvirin, insanın Kur'an'ı işitmesiyle birlikte onun ruhunda meydana getirdiği etki de dikkate değerdir. Bu çalışmanın temel eksen, insan davranışının ıslahı, ondaki yanlışlıkları düzeletilmesi ve eğilimlerinin iyiye kanalize edilmesi üzerindeki Kur'an'ın edebî üslubunun etkilerinin ne düzeyde olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca insan davranışlarını ve insanın yönlendirilmesi ve davranışlarının ıslahıyla alakalı eğitsel faktörlerin etkenleri inceleyen uygulamalı bilimler ve modern teorilerle mukayeselere gidilmiştir. Söz konusu teoriler, Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki halifesi olan insanı ve onun içinde yaşadığı çevrede kendisini etkileyen en önemli unsurları araştırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Temsilî Teşbih, İslami Terbiye, Sanatsal Tasvir, Davranış, belagat

ABSTRACT

Title of the Thesis: Rhetorical Imagery in the Qur'an and Its Impact on Education and Behavior (The Case of Simile of Representation)
Author: İsmail ALİSA
Supervisor: Prof. Dr. Emrullah ÜLGİN
Department: Basic Islamic Sciences
Sub-field: Tafseer
Date: 14.08.2026
Page Count: VI (preliminary pages) + 183 (thesis)
This divine message embodies the highest features of rhetoric. The Word of God (Kalām Allāh) is the source of inspiration and the pinnacle of eloquence. While some aspects of its miraculous nature (i'jāz) are evident, others reveal deeper meanings and wisdom that cannot be fully comprehended. Through representational expression (parables), the verses of the Holy Qur'an present meanings concisely and facilitate their understanding, while varying in their ability to convey divine purposes and encourage the fulfillment of divine commands. This study focuses on the traces of Qur'anic rhetoric in the inner world of its addressees, its influence on their souls, and its role in guiding and reforming their behavior. It also examines the effect of its artistic and aesthetic beauty on regulating human behavior at both individual and social levels. The representational simile (tashbīh tamthīlī) has a profound impact on the human soul, enabling each person to benefit from it according to their capacity and understanding. The combination of aesthetic beauty, vivid depiction, and mental imagery further strengthens this influence. The central aim of the study is to regulate behavior, correct deviations, and reform human inclinations so that individuals may attain the qualities of servants whom Almighty Allah approves. Accordingly, the study relates Qur'anic guidance to applied sciences and modern theories concerned with human behavior and education. It also seeks to demonstrate that many truths established by modern science concerning individual discipline, social reform, and the creation of a balanced society are fundamentally consistent with the objectives of the Book of Allah.
Keywords: Representational Simile, Islamic Education, Artistic Imagery, Human Behavior, Rhetoric.

ملخص البحث

عنوان الرسالة: الصورة الفنية في القرآن الكريم وأثرها في التربية والسلوك (التشبيه التمثيلي انموذجا)
مؤلف الرسالة: إسماعيل العيسى
إشراف: الأستاذ الدكتور أمر الله ألكن
قسم: قسم العلوم الإسلامية
العلم: التفسير
تاريخ القبول: 2026/08/14
عدد الصفحات: VI (الصفحات التمهيدية) + 183 (الرسالة)
تجلت قدرة الله تعالى لهذه الأمة بمعجزة خالدة ميزت الأمة بأن الله تعالى اختصها بهذه الرسالة التي حوت صفات البيان، فكلام الله تعالى لا يُعلى وهو مصدر الإلهام والغاية في البيان، فمنه الظاهر إعجازه ومنه ما عرف ظاهره ولم يدرك بواطنه. وما للمثل من دور في اختزال المعاني وسرعة الإفهام فقد تنوعت آي القرآن الكريم في عرض المقاصد وما لها من أثر في امتثال الأوامر، لقد خصص الباحث عمله في بيان أثر هذه البلاغة العظيمة في وجدان المخاطبين وما يتركه من أثر في نفوسهم وتعديل سلوكهم، وأثر ذلك الجمال الفني على ضبط السلوك الإنساني أفرادا وجماعات، هذا البيان المتمثل في التشبيه التمثيلي؛ ولما تمتاز به الصورة البيانية من أثر في نفس الإنسان بمجرد سماعه للقرآن فيأخذ منه كل على قدر طاقته وفهمه، ولا شك أن كلام الله تعالى له سحر أخاذ لا يمكن تجاهله فكيف إذا اقترن هذا الجمال بحسن تمثيل المشهد ورسم الصورة المتخيلة حتى تشخص للعيان بصورة أجلى من المشاهدة. فمحور هذا العمل في ضبط السلوك وتوجيه اعوجاجه وتقويم ميوله، وليكون الإنسان كما أراد الله تعالى ورضي، فقورنت هذه الدراسة بالعلوم التطبيقية والنظريات الحديثة التي درست السلوك والمؤثرات التربوية ذات الصلة بتوجيه الإنسان وتقويم سلوكه، والتي تهدف إلى دراسة الإنسان الذي هو خليفة الله تعالى في أرضه وأهم ما يؤثر فيه ضمن المحيط الذي يسكنه، فكان واجب على الباحث المسلم أن يدي بلوه، ويبين أن ما يسعى العلم في إثباته بعيدا عن القرآن هو هدف كتاب الله في إصلاح المجتمع وضبط أفراده وجعله مجتمعا سويا متوازنا.
الكلمات المفتاحية: التشبيه التمثيلي، التربية الإسلامية، الصورة الفنية، السلوك، البلاغة.

الاختصارات

ط: الطّبعة

م: ميلادي

هـ: هجري

الخ: إلى آخره

ت: تاريخ الوفاة

د.ت: دون تاريخ

المدخل

هدف البحث

يهدف البحث الى بيان العلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم والإنسان والكشف عن التأثير المباشر للخطاب القرآني المتمثل بالصورة الفنية والذي يعنى بتوجيه السلوك وضبطه ودور ذلك كله في الارتقاء بالمجتمع، والتوجيه إلى السلوك السليم، مع الكشف عن الصلة بين اللفظ القرآني وتأثير الإنسان بهذا اللفظ إيجابا وسلبا.

ويحاول البحث أن يجيب على بعض الأسئلة التي تخص الدراسة للوصول إلى إجابات وافية فمئها: هل يعتبر السلوك أمر فطري أم مكتسب؟ ما إمكانية تعديل السلوك أو التأثير به؟ هل للقرآن الكريم تأثير على سلوك الانسان؟ هل يمثل السلوك للكلام المجرد ويتفاعل معه؟ هل للخطاب القرآني أثر على البشر في تعديل السلوك أم مجرد ادعاء نظري لا واقع له؟ ما مدى استجابة الانسان للكلام القرآني في الانضباط والإصلاح؟ هل يمكن أن يكون القرآن هو الموجه للسلوك الفردي والجماعي عند متبعيه وغيرهم؟

كل هذه الأسئلة مطالب ملحة يفترض أن يكون البحث قد أوجد أجوبة لهذه التساؤلات التي تدور في ذهن القارئ لعنوان البحث ومتطلع ليرى نتائجه.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث كونه يشارك في العلوم التي تدرس الإنسان وسلوكه وإمكانية التأثير فيه في ظل التجاذبات الكثيرة التي تؤثر في تربيته، وتحول ميول الناس الى الحلول المادية والدراسات التجريبية بعيدا عن الهدي الإلهي.

ساهمت النظريات التربوية بتحليل السلوك وفهمه، وكان جل روادها همهم إثبات نتائجهم في تحليل وقيادة السلوك، سواء ناسبت أم لم تناسب الواقع، وقد أكثروا وأشبعوا بحوثهم دراسة وبحثا، لكن أغلبها كان بحاجة لميزان ثابت يقيس ما وصلوا إليه، وذلك لأن عملهم كان بعيدا عن وحي السماء، ولو أنهم اقتربوا واستناروا بهدي القرآن لاجتازوا أطول المسافات بأقصر الأزمان.

إن الإنسان هو محور هذا الكون الذي لأجله أنزلت الرسالات فلا يمكن إصلاحه بعيدا عن دستور القرآن الكريم.

منهج البحث

لقد اتبع الباحث في بيان عمله المنهج الوصفي الذي يصف العلوم وتطور دراستها بما يخص الإنسان، حيث عرف عن المفردات وأسس البحث وكل ما يحتاج وصفا لماهيته حيث تكلم عن التشبيه التمثيلي ومعناه ونشأته وخصائصه... وكذلك عن المثل والاستعارة التمثيلية، والمنهج التحليلي بتحليل ما يتوقع حدوثه من استجابات و ردود

فعل وتصرفات وأهداف كما قام بدراسة الآيات القرآنية وتحليلها وبيان طرق البيان فيها وربط ذلك كله بالمنهج الاستنتاجي الذي يستخلص ويستنتج الأثر الحاصل من التأثير سلوكيا بالقرآن وما ينتج عنه من أفعال، وكيف يمكن أن نوظف ونربط بين هذه المثبرات وبين الاستجابات من خلال اتباع طرق النظريات العلمية في طرق الاستنتاج للتائج.

وبالمقارنة بين علوم السلوك وعلوم التربية واستنتاج ما يتم ملاحظته من تجارب وأفعال وردود أفعال ونتائجها، فقد انتهج الباحث نهج المقارنة لتقريب الأمر ولإظهار الاختلاف والتوافق في مجال هذا البحث.

الدراسات السابقة

إن بحوث اللغة والتربية من أكثر ما عمل عليه العلماء قديما وحديثا واستفاضت بها الكتب، وتقتصر الصفحات عن تعدادها، لكن هذه المقارنة الدقيقة وملاحظة ما يمكن للقرآن إحداثه من تأثير مباشر أو غير مباشر في السلوك، مقارناً بعلوم السلوك وتطبيقاتها فيعتبر قليل، إلا من بعض السطور الخجولة التي تقبع في ثنايا بعض الكتب عند أهل البيان، وعند من تكلم عن الصورة الفنية، لكن الكلام عن تأثير التشبيه والصورة في التربية والسلوك قل من أدلى بهذا الشأن، مما استثنائي للدخول في هذا المجال والبحث فيه.

هناك كثير من الدراسات اللغوية والتربوية مما لا يمكن إحصاؤها بشتى مجالات الأداب والتربية تناول الموضوع بشكل فضفاض وغير مختص بهذا الأثر، وسأذكر بعض الكتب التي تكلمت عن بعض أقسام الدراسة دون مقارنتها، لكن دارت حولها، فنذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

1- **جماليات التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم وسماته البلاغية.** مقال للباحث عبد الرحمن بوزنون، نشر في مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية العدد 20 تاريخ 02/07/2015 يدرس هذا المقال التشبيه التمثيلي وفضله وقيمه الجمالية، وخصائص التشبيه، وتنظيم استخدامها، وتصنيفها، ولم تدرس تأثير التشبيه التمثيلي على سلوك الفرد أو المجتمع.

2- **تشبيه التمثيل وأثره في بلاغة الكلام في الموروث العربي، عبد القاهر الجرجاني نموذجاً.** رسال مقدمة لنيل الماجستير جامعة وهران الجزائر، إعداد الطالب مختار يحيى، إشراف الدكتور قدور إبراهيم عمار 2012. قدم فيه الباحث الكلام حول تشبيه التمثيل منذ نشأته وتطوره وأعلامه وكيف أزهى، فكانت دراسة نظرية خاصة بالكلام عن تطوره، وهذا ما قدمت له في القسم النظري، ولكن لم يتطرق للكلام عن أثره على السامع.

3- **أدوات التشبيه دلالات استخدامها في القرآن الكريم، د محمود موسى حمدان،** تكلم فيه عن التشبيه وأمثله وأدواته من القرآن الكريم وغيرها من فنون، وآراء العلماء، والشابه، وطرقه، دراسة نظرية تخصصية في البحث عن خفايا التشبيه ودلالاته دون التعرض لأثره أم مقارنته بالعلوم التربوية.

4- التشبيه التمثيلي في الصحيحين، رسالة مقدمة لنيل الماجستير في البلاغة للطالبة فائزة سالم صالح عيسى، إشراف محمد محمد أبو موسى، جامعة أم القرى وكان مجال بحثها التشبيه التمثيلي في الحديث النبوي، ولم تتعرض للتشبيه التمثيلي في القرآن الكريم ولا لأثره إلا بعض الحالات الاستدلالية.

5- التصوير الفني في القرآن الكريم، السيد قطب، تكلم عن الصورة الفنية في القرآن الكريم وأثرها وجمال عرضها، ودكان الموضوع فضفاض يشمل جميع عناصر الصورة الفنية، ووصفها ودراساتها لغوية، ولم يتعرض لمعارضتها للبحوث التربوية المعاصرة.

6- الصورة الفنية في المثل القرآني دراسة نقدية، تأليف محمد حسين علي الصغير، وضع فيه مصطلح الصورة والأمثال في القرآن الكريم وأقسامه وعناصر الصورة الفنية ودلالة اللفظ في المثل القرآني، دراسة عامة تشمل جميع عناصر الصورة الفنية المندرجة تحت بحوث البلاغة.

7- مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد، إعداد شعيب بن أحمد بن محمد الغزالي. إشراف أ.د. عبد الحافظ إبراهيم البقري 2004-2003 وهي دراسة مفصلة تناول الباحث أسلوب التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم يبحث ودراسة وتعدى فيه رأي ابن عاشور وقارنهما بأراء العلماء الآخرين في ضوء القرآن الكريم، ولكن لم يتعرض لأثر التشبيه التمثيلي بشكل خاص على السامع والقارئ.

8- التمثيل في السور المكية دراسة فنية، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير إعداد حسام الدين طاهر عبد المنعم عبد الواحد، إشراف د. فوزي سعد عيسى جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم اللغة العربية 2013 تناولت الدراسة التمثيل بأنواعه وربطه بسور القرآن المكية، كانت خاصة بالسور المكية، ولا تحمل المقارنة ببحوث التربية، ولا أثر تلك التشبيهات على البشر.

9- التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير اعداد استشهد أسامة صالح حريزي، إشراف الدكتور عبد الرحمن جميل قصاص، قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين السعودية 2009 بحثت المحسنات البديعية وأهم أسلوب في إيصال المعنى للمستمع على اختلاف ثقافتهم وميولهم، رسالة عامة في عموم التشبيهات والمحسنات ولم تتطرق للمدارس التربوية والنظريات السلوكية ولا لأثرها على الغير.

الفصل الأول

الأبعاد البيانية والتربوية للتشبيه التمثيلي والاستعارة والمثل في القرآن الكريم

1.1. المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والبياني للتشبيه التمثيلي والاستعارة والمثل

وقرآنيته

1.1.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي تأصيله ومجالاته

يتناول هذا الفصل دراسة نظرية للتعريف بالتشبيه التمثيلي والاستعارة التشبيهية والمثل لأن الدراسة متمثلة ببيان أثر التشبيه بسلوك الفرد؛ وهذه كلها تقدم صورة مكتملة عن التشبيهات في القرآن فلا بد من معرفة حدودها المتمثلة بالمعنى والنظرة التاريخية لاستخدام وتطور هذه الأساليب وأنواعها، والكلام عن التشبيهات الطويلة المتمثلة بالتشبيه التمثيلي حتى نكون في الطريق الذي يوصلنا إلى النتائج التي تخدم موضوع بحثنا، فلا يمكن أن يخلو كلام من صنف من أصناف البيان الذي يختصر المعاني ويزيد الكلام وضوحاً، فكلام الله تعالى هو أبلغ البيان والضابط لأساليبه، فلا بد من التعريف بهذه الفنون ودراسة تفصيلها.

مفهوم التشبيه التمثيلي في اللغة والاصطلاح البلاغي.

يعد التشبيه التمثيلي من أساليب اللفظ القرآني؛ ويعبر عن الأفكار بعمق، متلونهاً بين التشخيص والتجسيد، من المجرد والمعنوي إلى المحسوس وبالعكس، مناظراً بذلك بين الوعي والوجدان والحس والذهن، ويتألف التشبيه بشكل عام من أربعة أركان: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، ويتم كشف نوع التشبيه من خلال وجود أحد أركانه أو حذفها، أما التشبيه التمثيلي فيتجلى من خلال ربط علاقة تشابه بين صورة وصورة أو مشهد وآخر.

كثرت أنواع التشبيه في القرآن ما بين الضمني والمرسل والمحمل والبليغ والمقلوب، والتمثيلي الذي يشكل أكثرها، وقد اتفق علماء اللغة على إطلاق كلمة الصورة الفنية على التشبيهات والاستعارة، بمعنى عام وهو "تجسيد المعنويات في صورة المحسوسات التي تُرى بالأبصار"¹، ويحظى استخدام المجاز في اللغة اهتماماً كبيراً، فهو يثير في النفس دافع التفكير، ويؤدي بالتالي إلى الوصول للفهم بشكل أسرع وأدق، مما يسهل عملية اكتساب الحقائق والمفاهيم، ولكن ما الذي يعنيه التشبيه التمثيلي؟

¹ محمد إبراهيم عبد العزيز شادي، الصورة بين القدماء والمعاصرين، (القاهرة: مطبعة السعادة، 1991م)، 18.

لغة: التشبيه في اللغة هو التمثيل، وهو مصدر مشتق من الفعل (شَبَّه)، يقال: شَبَّهْتُ هذا بهذا تشبيهاً²، واشتبهت الأمور وتشابهت، وشبه عليه الأمر: لبس عليه، والجمع أشباه، أشبه الشيء الشيء: ماثله³.

اصطلاحاً: اشتراك شيئين في صفة واحدة أو أكثر، وقد عرفه القزويني بقوله: "هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"⁴ أما التمثيل فهو تشبيه من طريق العقل.

والتشبيه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، أو هو الذي يكون وجه الشبه فيه مركباً⁵، وكلما زادت عناصر الصورة ازداد التشبيه التمثيلي عمقاً وبلاغةً، والتشبيه أسلوب تعبيرى، وفن تعليمي، يوظف لإيصال المعاني، ويحتوي على قيم جمالية تربوية، للتأثير بالمستمع وتثبيته في نفسه وتقريبه إلى ذهن السامع وقلبه، ويقوم تشبيه التمثيل على التقابل بين صورة وصورة أخرى، ويكون وجه الشبه فيه وصفاً منتزعاً من متعدد أمرين أو أمور، وهو شكل بياني ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فقد ورد في القرآن بقوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا يَتَسَاءَلُونَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)⁶، فصورة حال اليهود في جهلهم، كصورة حال الحمار الذي يحمل العلم والحكمة وجهله لما يحمل، فلا قيمة عنده لها سوى وزنها وتعبه في حملها، فالحمار لا ينتفع بما في حمله من حكمة وعلوم، وكذلك اليهود الذين يحملون التوراة الذي فيه ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهم باقون في جهالتهم لا يفقهون ما يحملون، فالصورة الأولى صورة حملهم للتوراة مشابحة لصورة الحمار وحمله الأسفار، والصورة الثانية جهلهم لما يحملون وجهل الحمار بمحتوى حمله.

وللتشبيه التمثيلي أنواع لا تدرك إلا باستعمالها وتأدية وظيفتها، فيكون منتزعا من متعدد، وتصويريا توضيحيا، وجماليًا، وإشاريًا وتلميحيا... ومعظمهما تؤدي الغرض من الاعتبار والتفكير، والتذكر وتحذير النفس، وتصويب السلوك، ونشر الوعي والعلم والتربية والهداية، وقد يدفع المسلم للقياس والتنظير والاستنتاج.

² عبد العزيز عتيق، علم البيان، (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 1405هـ/1982م)، 61.

³ محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 2003)، 18/8.

⁴ الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1971)، 328.

⁵ محي الدين ديب، ومحمد أحمد قاسم، علوم البلاغة البيان والبدیع والمعاني، (لبنان طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2003)، 167.

⁶ الجمعة 62/5.

وللتشبيه التمثيلي في القرآن سمات متعددة كالدقة في الملاحظة، والواقعية المستنتجة من الإحساس والطبيعة النباتية والحيوانية، بقصد الترغيب والترهيب، وما يتركه في النفس البشرية بإطار قصصي توجيهي، بالإضافة لتوضيح المعنى المراد، وإنتاج مقاصد ومعانٍ متجددة، توافق التعلم وتنهض بالعقول وتحيي الوجدان، وترتقي بالعلم والتعلم.

نشأة التشبيه التمثيلي وتطوره التاريخي في البلاغة العربية.

يعتبر التشبيه التمثيلي من أقدم وأبلغ أساليب التعبير، وقد اهتم العرب قديماً باستخدامه لما يقدمه من وضوح في المعنى وقوة في التأثير، وما يختصره من شرح حيث أن البلاغة في الإيجاز، وكذلك وصل استخدامه في القرآن الكريم لما فيه من جمال التصوير ما يصعب على البشر التعبير عنه، فجاءت البلاغة فيه متأصلة متجددة، متفاوتة في القوة والتأثير، فكانت تدخل وعي وعقل السامعين بعمق شديد مما يكسبها شدة التأثير وبلاغة التصوير.

لقد مر التشبيه التمثيلي بعقود طويلة إلى أن تطور واستقر به المعنى على ما نحن عليه اليوم، وسنعرض تطوره حسب التسلسل الزمني للوفاة، فنبدأ بأبي عبيدة معمر بن المثنى 211هـ، في كتابه مجاز القرآن؛ فله السبق في لفظة المجاز التي لم تكن تعني معناها اليوم، فيقول ابن تيمية: "وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني ما يعبر به عن الآية"⁷، أي بمعنى الشرح والتفسير، يقول تعالى: (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)⁸، بالمعنى المجازي: فإذا أنزلنا بعضه إليك فقم بالعمل به واحفظه⁹، وتحدث أيضاً عن التمثيل فقد ورد لديه قوله تعالى: (عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ)¹⁰، فنسبها للتمثيل¹¹، وقال أحمد مطلوب: "وليس في هذا التفسير ما يعطي الفرق الواضح بين اللونين"¹²، بقصد التشبيه والتشبيه التمثيلي، وتأييد ذلك تفسيره لقوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ)¹³، وذلك قول أبي عبيدة نفسه عندما فسر قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا

⁷ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الإيمان، تحقيق: صدقي جميل عطار، (بيروت: دار الفكر، 1419هـ)، 71.

⁸ القيامة 18/75.

⁹ معمر بن المثنى أبو عبيدة، مجاز القرآن، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2006)، 13. بتصرف.

¹⁰ التوبة 9/109.

¹¹ أبو عبيدة، مجاز القرآن، 106.

¹² أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، (بيروت: مطبعة لبنان، 2000)، 332.

¹³ الإسراء 17/29.

لِلنَّاسِ)¹⁴، فقال: "مجازها: هذه الأشباه والنظائر"¹⁵، ومنه فقد وصل أبو عبيدة لمفهوم التشبيه التمثيلي بالمعنى الاصطلاحي، غير أنه بقي ضمن الفهم اللغوي للمصطلح، وكما فسر محمد أبو موسى أنَّ أبا عبيدة لا يتعدى فهمه للصور البيانية الفهم اللغوي، فكلمة مجاز عنده طريق المعنى، وكلمة تمثيل ترادف كلمة تشبيه¹⁶.

أما ابن قتيبة الدينوري ت: 276هـ، في كتابه تأويل مشكل القرآن "وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه، ففيها: الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار...."¹⁷، في حين كثر لديه استخدام كلمة المجاز، كما استخدمها أبو عبيدة بكثرة، وبقي استخدام مفهوم المثل والتشبيه كما ورد عند أبي عبيدة، ثم جاء قدامة بن جعفر ت: 327هـ، في كتابه نقد الشعر، فتحدث عن التشبيه وفسر التمثيل وجعله توافق المعنى مع اللفظ، فالتمثيل عنده يختلف عن التشبيه، فقد قال: "ومن نعوت اختلاف اللفظ والمعنى التمثيل، وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى، فيضع كلاماً يدل على معنى آخر..."¹⁸، في حين أن المعنى الذي أراده قدامة يندرج تحت مسمى الكناية أو التورية، أو فيما سماه الباحثون الجدد بمسمى الاستعارة التمثيلية.

من هنا نرى أن التشبيه التمثيلي بقي غامضاً نوعاً ما من حيث المفهوم والاستخدام والتسمية فأبو هلال العسكري ت: 395هـ، وكتابه الصناعتين قال فيه: "المماثلة أن يريد المتكلم العبارة، فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر: إلا أنه ينبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده"¹⁹، ولم يتعد بذلك عن ما أراده سابقوه، ولم يأت بجديد، ويورد لنا قول بعض الشعراء:

جعلت يدي وشاحاً له وبعض الفوارس لا تعتنق

¹⁴ العنكبوت 29 / 43.

¹⁵ أبو عبيدة، مجاز القرآن، 211.

¹⁶ محمد أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، (القاهرة، دار الفكر، ب ت)، 141.

¹⁷ عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، (القاهرة: المكتبة العلمية، 1954)، 20 – 21.

¹⁸ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ب ت)، 159 – 160.

¹⁹ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، الصناعتين، تحقيق: مفيد قميحة، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1989)، 389. وذكر الشعر دون نسبته لقائله في كتاب الصناعتين.

فجعل من قوله جعلت يدي وشاحاً له تمثيلاً²⁰، فالمماثلة تطابقت عند أبي هلال مع التمثيل عند قدامة، وقد أطلقوها على الكناية والاستعارة والتشبيه، مما يدل على أن التمييز بين الاستعارة والتشبيه والكناية لم يكن موجوداً.

ومروراً بأبي بكر الباقلاني ت: 403هـ، وكتابه إعجاز القرآن، والذي لم يتعد كثيراً عمن سبقه باستخدام لفظ المماثلة، لكنها اقتربت عنده من الاستعارة حيث قال: "ومما يعدونه من البديع المماثلة؛ وهي ضرب من الاستعارة"²¹، فابن رشيق القيرواني ت: 463هـ، وكتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده، حيث أسهب في التفصيل المشابه لأبي هلال، وجعل التمثيل من ضروب الاستعارة، حيث يقول: "وذلك أن تمثيل شيئاً بشيء فيه إشارة"²²، في توافق مع أبي هلال العسكري وقدامة ابن جعفر، وبقي في دوامة الكناية والتشبيه الاصطلاحي، إلا أننا نقرأ له قوله: "والتمثيل والاستعارة من التشبيه، إلا أنهما بغير أدواته، وعلى غير أسلوبه"²³، وكذلك بقي التمثيل ضمن هذا الإطار عند المتأخرين بعده كابن سنان الخفاجي 466هـ، وابن أبي الإصبع المصري ت: 654هـ، والقاسم السجلماسي ت: 700هـ، أما الرمانى ت: 994هـ، ورسالته النكت في إعجاز القرآن، فقد جعل التشبيه حسي وعقلي، وسمى الحسي تشبيه حقيقة، والثاني تشبيه بلاغة²⁴، وعرف التشبيه البليغ بأنه: "إخراج الأغمض إلى الأظهر، بأداة التشبيه، مع حسن التأليف"²⁵، وبذلك بقي مصطلح التمثيل كسابقه إشارة أو كناية أو تشبيهاً أو استعارة، في حين أنهم ميزوه مخالفاً للتشبيه، وذكر بعضهم فوائده ودوره في البلاغة والفصاحة، والرمانى سماه تشبيه البلاغة، مما يدل على تمييز شكل وصفات التشبيه التمثيلي واكتشافه وتفرد.

²⁰ أبو هلال العسكري، الصنائع، 392.

²¹ محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ب ت)، 68 - 69.

²² أبو علي الحسن ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار الجيل، ب ت)، 277.

²³ ابن رشيق، العمدة، 1 / 280.

²⁴ شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ (القاهرة: دار المعارف، 1965)، 74.

²⁵ علي بن عيسى بن عبد الله الرمانى، النكت في إعجاز القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، (مصر: دار المعارف، ب ت)، 75.

التشبيه التمثيلي عند عبد القاهر الجرجاني

أما عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة فيميز بين التشبيه والتمثيل، وأن وجه الشبه في التشبيه حسياً، أما التمثيل فوجه الشبه فيه عقلي غير حقيقي، نصل إليه بالتأويل²⁶، وخالف الجرجاني معاصريه وسابقيه بنظرة مختلفة للتشبيه أقرب للنظرة النقدية، وكان هذا تأسيساً واقعياً وتقسيماً عاماً لأنواع التشبيه كان الركيزة والأساس الذي وضع لبني عليه من بعده، إذ يعتبر في منهجه هذا مؤسساً للنظرية العامة ومقعداً لها في استخدام وتعريف وتقسيم التشبيه التمثيلي، فقد قسم التشبيه إلى ستة:

أولاً: التشبيه الجلي الواضح، والتشبيه الخفي: فجعل للتشبيه الجلي مستويات ثلاثة: واضح، ومؤول، وحسي²⁷، والتشبيه الخفي ثلاثة: القريب السهل أما الثاني فيحتويه الخفاء ويستلزم التأويل ويحتاج إلى إعمال الفكر لتفسيره وبيان معناه، أما التشبيه الثالث الخفي عند الجرجاني فهو أعلى مستويات التشبيه لدقته؛ "فلا تراه إلا في الآداب والحكم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة"²⁸.

ثانياً: التشبيه العام والتشبيه الخاص: وقصد بالتشبيه العام التشبيه التقليدي الدارج بين الناس، وأما الخاص فهو ما حوى إبداعاً وابتكاراً وحدة، فيقول: "فاعلم أن التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيل"²⁹.

أما الخاص: فهو غير واضح، ويحتاج إلى استنتاج وجه الشبه بين المشبه والمشبه به: "هو ما لا يكون وجهه أمراً بيّناً، بل يحتاج تحصيله إلى تأويل وصرف عن الظاهر، لأنّ المشبه لم يشارك المشبه به في صفته الحقيقية"³⁰، وقسم الجرجاني التشبيه الخاص إلى ضربين: غريب؛ وغريب نادر "ألا يكون المعنى الممثل غريباً نادراً يُحتاج في دعوى كونه على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات"³¹.

²⁶ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، (جدة: دار المدني، 1989)، 90.

²⁷ الجرجاني، أسرار البلاغة، 92. بتصرف.

²⁸ الجرجاني، أسرار البلاغة، 94.

²⁹ الجرجاني، أسرار البلاغة، 94.

³⁰ عبد العزيز عرفة، تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني (القاهرة: دار الطباعة المحمدية، 1983)، 522.

³¹ الجرجاني، أسرار البلاغة، 123.

ثالثاً: التشبيه المبتذل والتشبيه المبتدع: فالتشبيه المبتذل هو التشبيه الذي شاع بين المستخدمين، فهو واضح بين لا غرابة للمعنى فيه، يقول الجرجاني: "هو ليس غريباً نادراً يُحتاج في دعوى كونه على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات"³².

أما التشبيه المبتدع فهو ينفرد عن الشيع، ويأتي ذلك من المسافة بين طرفي التشبيه، وهو مستحسن عند الجرجاني ويعمل ذلك: "وهكذا إذا استقرت التشبيهات، وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب وكانت النفوس لها أطرب"³³.

رابعاً: التشبيه الإجمالي والتشبيه التفصيلي: علق الجرجاني على ذلك بقوله: "اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة غير معرفته من طريق التفصيل"³⁴، وحكم على النظرة الأولى بالحمقاء، فهي قاصرة عن الوصول تماماً، فلا بد من التأمل والتفكير للوصول للمراد، والتشبيه الإجمالي لا يمكن إدراكه إلا بإدراك

خامساً: التشبيه المشترك: يعتمد هذا التشبيه على صفة وهي المحور، وطرفان هما نفس الصفة ومقتضاها: "إن الاشتراك في الصفة يقع مرة في نفسها وحقيقة جنسها، ومرة في حكم لها ومقتضى"³⁵.

ويصف الجرجاني هذا التشبيه بالتشبيه الحقيقي³⁶، ونستطيع وصفه بالتشبيه المباشر، في محاولة المقارنة بين طرفي التشبيه، فإن نتيجة هذه المقارنة انسحاب بعض صفات المشبه به على المشبه³⁷.

سادساً: التشبيه الصريح والتشبيه المعكوس: التشبيه الصريح هو أن يتم اختيار المشبه به من البيئة المألوفة أو المحيط المكاني، واعتماد تشبيه الأقل شأنًا بالأكثر شأنًا، والعادي بالمثالي، للارتقاء بالمشبه به، "كما اعتاد العرب على تشبيه الأدنى بالأعلى"³⁸.

أما التشبيه المعكوس وهو جعل المشبه به مشبهاً والمشبه مشبهاً به، وما ذلك إلا لضرورة المبالغة في التشبيه، يقول الدكتور بكرى شيخ أمين موضحاً "يأتي: التشبيه المعكوس أو المقلوب طلباً للمبالغة بادعاء أن وجه الشبه في المشبه أقوى منه في المشبه به، وقد شاع ذلك واتسع حتى صار كأنه الأصل في

³² الجرجاني، أسرار البلاغة، 123.

³³ الجرجاني، أسرار البلاغة، 130.

³⁴ الجرجاني، أسرار البلاغة، 157.

³⁵ الجرجاني، أسرار البلاغة، 98.

³⁶ الجرجاني، أسرار البلاغة، 99.

³⁷ شفيق السيد، التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، (القاهرة: دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1982)، 37.

³⁸ بكرى شيخ أمين، البلاغة العربية في نونها الجديد - علم البيان (بيروت: دار العلم للملايين، 1990)، 2/ 51.

التشبيه³⁹، وبذلك عدّل الجرجاني من الفكرة القائلة "بأن المشبه به يجب أن يكون أكثر تمكناً في الصفة من المشبه ..."⁴⁰، فكان تصنيف الجرجاني مخالفاً لمن سبقه بمنح المرونة في التوظيف، ودليل على أن النظم النقدية وجدت من أجل مراقبة المستجدات الأدبية وليس لتطويرها ومنعها من الإبداع.

أنواع التشبيه التمثيلي وأقسامه المعتمدة.

قسم الأقدمون التشبيه التمثيلي في القرآن بحسب ظهوره، فمنهم من ميز الأمثال الصريحة⁴¹ أو الظاهرة والتي صرح بها بلفظ (مثل): (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا)⁴²، ويستخدم لتوضيح المعنى أو التعليم، وكذلك هناك الأمثال الكاملة⁴³ والتي لم يقتصر لفظ التمثيل في توظيف التشبيه (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ)⁴⁴، وهناك الأمثال المرسلّة مختصرة قصيرة: (الآن حَصْحَصَ الْحَقُّ)⁴⁵، وأغلبها تحمل مبادئ أخلاقية وعقائدية، وهناك الأمثال القصصية بهدف المقارنة واستخلاص الحكمة بما يحرك الضمائر.

ولم يكثر الباحثون المحدثون من التطرق لتفصيل التشبيه التمثيلي من حيث النوع، ولكن يمكن تقسيمه من حيث أركانه إلى نوعين، ونستند في تقسيمنا إلى أداة التشبيه:

أولاً: ما كان ظاهر الأداة: مثل قوله: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)⁴⁶.

وهو مضروب للمماثلة بالمسلمين الذين يتلون القرآن دون فهم أو إدراك أو عمل.

³⁹ شيخ أمين، بكري. البلاغة العربية في ثوبها الجديد، 51.

⁴⁰ حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب — أسسه وتطوره إلى القرن السادس، (تونس: منشورات الجامعة التونسية، 1988)، 546.

⁴¹ أحمد بن تيمية، مجموع فتاوى أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004)، 14/ 55.

⁴² البقرة، 17/2.

⁴³ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن (القاهرة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ/2000م)، 3/ 295.

⁴⁴ فاطر 12/ 35.

⁴⁵ يوسف 12/ 51.

⁴⁶ الجمعة 5/ 62.

ثانياً: ما كان خفي الأداة: كقولك "أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى"، استعارة تمثيلية، المشبه الإنسان المتردد، المشبه به: من يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، وقد خفيت الأداة، وفيه كناية عن التردد⁴⁷.

ويمكن أن نجعله أنواعاً بناءً على أركانه كأنواع التشبيه:

التام وهو التشبيه التمثيلي المرسل: يحتوي على أركان التشبيه كافة: (المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه)

المجمل وهو التشبيه التمثيلي المؤكد: يهمل أو يحذف أحد أركان التشبيه وجه الشبه أو أداة التشبيه⁴⁸.

ويمكن تقسيم التشبيه من حيث الطول أو القصر إلى ثلاثة أقسام لتشبيه تمثيلي قصير، وتشبيه تمثيلي متوسط، وتشبيه تمثيلي طويل:

التشبيه التمثيلي القصير: كقوله يشبه الكافرين بالحيوانات: (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ)⁴⁹، المشبه الكافرون، والمشبه به الذي ينعق بما لا يسمع (الراعي)، الدواب لا تفهم النداء، بل تستجيب بما يوحى به النداء، فهي لا تفهم ولا تعي، والكافرون كذلك لا يفهمون ولا يتدبرون ما يدعوهم إليه الرسول⁵⁰.

التشبيه التمثيلي المتوسط: كتشبيه الحياة الدنيا، يقول تعالى: (وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ)⁵¹، المشبه: الحياة الدنيا، المشبه به: النبات، وجه الشبه في صورة بداية الحياة ثم الشباب ثم الهرم ثم الموت والفناء، وصورة النبات في بداية نموه، ثم اشتداد سوقه وتطاوله، ثم إثماره وحصاده وفناء وجوده، وقصر الحياة الدنيا وقصر حياة النباتات⁵².

التشبيه التمثيلي الطويل: حيث يكون الخيال فيه بعيداً، والصورة طويلة؛ يقول الله تعالى: (اللَّهُ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

⁴⁷ أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (مصر: مؤسسة هنداوي، 2019)، 250.

⁴⁸ عتيق، علم البيان، 102. (بتصرف).

⁴⁹ البقرة، 171/2.

⁵⁰ مصطفى أمين وعلي الجارم، البلاغة الواضحة: البيان، المعاني، البديع (بيروت: دار المعرفة، د.ت.)، 23-25. (بتصرف).

⁵¹ الكهف 45/18.

⁵² أمين والجارم، البلاغة الواضحة، 23-25. (بتصرف).

مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُوِّرُّ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁵³. المشبه: نور هداية الله، المشبه به: المصباح في المشكاة، وجه الشبه: قوة الإنارة، وعظمة الحجة والهداية، والمصباح موضوع في مشكاة لتزيد إضاءته، وفي زجاجة تنير وتشع ككوكب مضيء، يستمد إيقاد نوره من زيت شجرة زيتون مشهور بجودته، وقد يضيء هذا الزيت من دون نار لجودته وخصائصه المميزة، فاجتمع نور المصباح بنور الزيت وزادت الإضاءة؛ وذلك للتعبير عن عظمة نور الهداية وقوة الحجة، وليس الناس كلهم يفهمون ويصلون لنور الهداية إلا بمشيئة الله، ونرى هنا تشبيها داخل تشبيه: (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ)، تشبيه مرسل داخل تشبيه تمثيلي⁵⁴.

وقد نلمح في القرآن التشبيه الجمعي؛ ويعد نوعاً من التشبيه التمثيلي الطويل، كتشبيه شيء بشيئين أو أكثر⁵⁵، يقول تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)⁵⁶.

المشبه: المنافقون، المشبه به: رجل أشعل ناراً، المنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا غير ذلك والرجل أضاء ما حوله بالنار، ولعل إضاءة النار حوله لن تستغرق وقتاً طويلاً، وكذلك حال المنافقين وقت نفاقهم سينتهي، وسيبقيهم الله تعالى في الظلمات.

والتشبيه الثاني هو حال الصيب من السماء، وفيه الرعد المخيف، والبرق الذي يخطف الأبصار، والمنافقون يحذرونه ويخافون منه، وهو الآيات من القرآن والنصائح التي لا يريدونها، فيجعلون أصابعهم في آذانهم ويغمضون عيونهم عنها، خوفاً من الهداية.

⁵³ النور 24 / 35.

⁵⁴ أمين والجارم، البلاغة الواضحة، 23-25. (بتصرف).

⁵⁵ الهاشمي، جواهر البلاغة، 205.

⁵⁶ البقرة 2 / 19.

مجالات التشبيه التمثيلي ودقة التصوير الجمالي والفني فيه.

يستخدم التشبيه التمثيلي في أغلب الأعمال الأدبية والحديث اليومي للوصول لفهم فكرة ما، أو البلاغة والزيادة في التوضيح، أو لفت انتباه السامعين، أو المبالغة في تصوير المشاعر لدى المتكلم. أما توظيفه في الكتابة فيهدف لتوضيح صور الخيال الذهني، وتفسير المعاني، وتعزيز فكر الكاتب وتعميق معانيه، مما يسهل سرعة وسهولة الوصول لدى المتلقي.

وكذلك استعمله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف؛ لنفس الأهداف البلاغية السابقة، وللوصول بلمتلقي بعمق التعبير وصوابية الهدف المبتغى، وكذلك استخدم في الشعر العربي قديمه وحديثه، لإثبات الشاعرية والقدرة العالية في التصوير والتمكين من اللغة.

ففي كل محفل أو ميدان يتطلب البلاغة والإيجاز يستحضر الكاتب أو المعلم ما يسهل عليه إيصال الفكرة أو شرح المعلومة بشكل أبسط وبجهد أقل.

دقة التصوير الفني في التشبيه التمثيلي

باعتبار أن التشبيه التمثيلي يستند إلى وجه الشبه المنتزع من متعدد فلا بد من الإمعان في الصورة والدقة في تعيينها وتوظيفها، فكلما زادت دقة التصوير زاد التشبيه وضوحاً وقرباً من المتلقي، فالغاية الأولى في استخدام التشبيه التمثيلي هي التوضيح والتفهم؛ الذي يعتمد على جمالية الصورة المنبثقة من دقتها ووضوحها، فخدم البلغاء والفصحاء التشبيه التمثيلي لجذب السامع، وإن شاب الصورة في التشبيه التمثيلي ما يجعله بعيداً عن الدقة أمسى مملاً أو ممجوجاً، والدقة تستلزم الكلام على حيز من المستوى في العقول والأفكار، وكذلك الإتيان بالمركب بما يناسب المركب، والمفرد بما يتناسب مع المفرد والمركب....، وهذا ما جاء به القرآن الكريم ليتصل بالإعجاز، وكذلك الحديث النبوي الشريف ليرتقي لأعلى درجات البلاغة، فكلما زاد الوضوح في التشبيه ازداد التأثير، وكلما زادت غرابته ازداد منه السامعين نفوراً، ولعلك تجد تالي القرآن يستلذ في الإعادة والتكرار، فيروي مخيلته وحواسه بما ينضح به التصوير في التشبيه التمثيلي، فيكتسب أفقاً ويمتلك ذوقاً في تعلم أساليب القرآن، وبالتالي يكتسب بلاغته ومنهجه، وينعكس ذلك على ازدياد فهمه لأمر الله وما أراد منه فيلتزم ويعتبر.

وفي القرآن الكريم صور كثيرة للتشبيه التمثيلي المركب الطرفين والوجه، موزعة على معان وأغراض شتى شارحة، مرغبة، محذرة، ناصرة للحق، داحرة للباطل جامعة في تصويرها بين مخاطبة كل المدارك والملكات مستخدمة في أدائها كل عناصر الكشف، وقوة التأثير من ألوان يدركها البصر، وأصوات يتلقاها

السمع وطعوم يحس بها الذوق، وشذا مفعم بالأريحية تمتع حاسة الشم، أو دخان خانق يزكم الأنوف⁵⁷، وقد تجد التلوين في الصورة باستخدام التشبيه التمثيلي بين المحسوسات والذهنيات، مما ينشط العقول والذاكرة، ولعل كله يعتمد على دقة التصوير بتوظيف التشبيه.

1.1.2. المطلب الثاني: الاستعارة التشبيهية والمثل القرآني المفاهيم والأنواع.

عند الكلام عن التشبيه التمثيلي لا بد من التعرض للاستعارة التشبيهية والتي اعتبرها قسم كبير من العلماء والنحاة بأنها القسيم للتشبيه التمثيلي فمنهم من أطلق عليهما نفس المسمى ومنهم من قال يشتركان بنفس المعنى ومنهم من فرق وأطال، وجعله بعضهم من البديع وبعضهم من البيان، فلا بد من التعريف بها وبالمثل حتى يستبين ويستقيم المعنى.

مفهوم الاستعارة التشبيهية ودلالاتها اللغوية والبلاغية.

ومن التشبيه التمثيلي ورد ما سماه القدماء الاستعارة التمثيلية، وقد اختلفت وتضاربت تعريفاتهم وبدأت غامضة، ونلخصها بأنها: محاولة تحريك جملة أو كلمة إلى موضع جديد، ومنحها معنى أو إشارة أو رمزاً جديداً، وإكساء الكلمة معنى كلمة أخرى؛ بغرض التوضيح والمبالغة.

وبتأملنا في كتب العلماء القدامى يحوطنا التشويش حول الاستعارة التمثيلية؛ وذلك بتباين مفهوم التمثيل لديهم، فابن الأثير خلط بين الكناية والتمثيل⁵⁸، وابن رشيق عدها من التشبيه، ولكنها تختلف عنه في الأسلوب والأركان بقوله: "والتمثيل والاستعارة من التشبيه، إلا أنهما بغير أداته وعلى غير أسلوبه"⁵⁹، بيد أن الجرجاني أطلق عليها اسم التمثيل بالاستعارة⁶⁰، وعند التفتازاني أخذت اسم المجاز المركب أو التمثيل على سبيل الاستعارة⁶¹، أما أحمد الهاشمي "عدها تركيباً استعمل في غير ما وضع له"⁶²،

⁵⁷ مجموعة مؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 2002)، 1/ 523.

⁵⁸ نصر الله بن أبي الكرم ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق كامل محمد عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، 2/ 176.

⁵⁹ الحسن ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار الجيل، 1972)، 280.

⁶⁰ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، (القاهرة: مكتبة الخاتمي، 1992م)، 68-69 بتصرف.

⁶¹ مسعود بن عمر التفتازاني، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هندراوي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2001م)، 604.

⁶² أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعنى والبيان والبديع، تحقيق: محمد التنوخي، (بيروت: مؤسسة المعارف، 1999م)، 358-359 بتصرف.

أما الميداني يطلق عليها اسم الاستعارة على سبيل التمثيل⁶³، ونستطيع أن نجمل في تعريفها بأنها تشبيه صورة بصورة حذف المشبه للمبالغة وبقي المشبه به جلياً؛ ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية التي جاء بها العسكري⁶⁴، قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)⁶⁵، فالمشبه: البخيل (محذوف)، والمشبه به: المغلول. (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)⁶⁶، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ)⁶⁷

مفهوم المثل القرآني ودلالته المعرفية والسياقية.

المثل عند اللغويين الشبه والجمع أمثال، مستنتجين من معنى قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا)⁶⁸، وقوله: (إِذْ يَقُولُ اتَّمَلَلْهُمْ طَرِيقَةً)⁶⁹ أي أشبههم بأهل الحق، والتَّمثال: التمثيل، والمَثال: القصص، وتماثل: قارب، ومَثَل بالرجل: نكَل به، ومَثَل الشيء: صفته، فنستطيع حصر معنى جذر: (م ث ل) بالنظير والشبيه والفضل وقوة الظهور⁷⁰، ويأتي التمثيل بمعنى التجسيم أو التجسيد.

وعرفه أهل الأدب بأنه قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره.⁷¹

فمن التعريفات السابقة نستنتج أن المثل هو نقل صورة شيء لشيء آخر لعلاقة بينهما ولاشترأكهما بنفس الصفة وذلك لمزيد من الإيضاح وتثبيت المعنى وتقريبه والعظة منه، قال الله تعالى (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ

⁶³ عبد الرحمن بن حسن حنبلية الميداني، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها (دمشق: دار القلم، 1996)، 2/ 265-266. (بتصرف).

⁶⁴ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد الجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، (بيروت: المكتبة العصرية، 1986م)، 354.

⁶⁵ الإسراء 29/ 17.

⁶⁶ الزمر 39/ 67.

⁶⁷ ق 50/ 37.

⁶⁸ العنكبوت 29/ 41.

⁶⁹ طه 20/ 104.

⁷⁰ عبد العظيم المطعني، من قضايا البلاغة والنقد، (القاهرة: مكتبة وهبة، 2002)، 52.

⁷¹ محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن (جدة: دار المنار، 1999)، 296.

نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ⁷² وتبدو أهمية الأمثال وكثرة توظيفها في القرآن الكريم من خلال دورها الكبير في استظهار فوائدها في إيصال المعنى، فقد قال تبارك وتعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)⁷³، وهذه الآية دافعة لوجوب دراسة الأمثال، حتى يصل العابد لمرحلة العالم، بل وأكثر الأمثال تبين ضرورة الطاعة واجتناب المعاصي وترك الغفلة عن الحظ، والازدياد من نوافل الفضل⁷⁴، ففي الآية ما فيها من استقدام المسلم لتدبر وتفهم القرآن وأمثاله، مع الثناء على من يفهمها، فالأمثال موظفة لأمر عظيمة، وطلب الله سبحانه لتعلمها حث على العبادة والعلم والتدبر، وهنا إشارة لتمييز أهل العلم، وبرزت الأمثال بأنواع عدة وسنعرض لأهمها.

أنواع الأمثال القرآنية ومجالاتها وأثره ومهامه

أولاً: أنواع المثل

يقوم المثل بوظيفة توضيح المعاني، وجعلها قريبة في ذهن السامع، مما يؤدي إلى سرعة الفهم، ويعين على التفكير والاعتبار⁷⁵، ولها أثرها ودلالاتها وحجتها الدامغة، وذلك بحسب عرضها ونوعها، وقد وردت بعدة أشكال؛ منها الصريح ومنها الكامن ومنها المرسل.

المثل الصريح

وهو تمثيل ظاهر ومصرح بلفظه، ولا يعتمد على الدليل أو المؤشرات، فهو يدل على نفسه بالتصريح، يقول الله تعالى: (مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)⁷⁶، فقد بدأ المثل من لفظي (مثلهم كمثل)، وكما أن الأمثال الصريحة تعددت، وتناولت عدة مواضيع في أصول الإسلام، اقتضى وضع ذم الكافرين وتقبيح صورتهم باقتراحه بالكاف، مما يضيف الانكسار لقلب الكافر، فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه⁷⁷، والأمثال كثيرة في القرآن من هذا النوع ولعل أغلب الاستعمالات جاءت لإشعار ولقرع أجراس التنبيه واستعداد الأنفس لتقبل المراد والمقصود، ناهيك عن غاية المثل نفسه بإيراده وسرده

⁷² الحشر 59/ 21.

⁷³ العنكبوت 29/ 43.

⁷⁴ محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، (مصر: مكتبة الحلبي، 1358هـ - 1940م)، 34.

⁷⁵ الجربوع. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، 136.

⁷⁶ البقرة 2/ 268.

⁷⁷ محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ)، 3/ 189.

وما فيه من مواعظ بغاية توجيه الأنفس، بما يتضمنه معنى المثل والتبليغ منه، فيكون التأثير أكبر في القلوب مما يحدثه السرد والوصف.

المثل الكامن

وهو المثل الذي لم يصرح بلفظ (المثل)، وتوظف للدلالة بألفاظ موجزة ومعنى جميل؛ يقول الله عز وجل: (لَا فَاْرِضْ وَلَا يَكُفِّرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ)⁷⁸، والمقصود ليست بالكبيرة سناً ولا بالصغيرة، فتأتي موافقة لمثل معروف وهو قولهم: "خير الأمور أوسطها"⁷⁹ وورد معنى المثل نفسه في قوله عز وجل: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)⁸⁰، وقد قيلت بالمؤمنين الذين يعتدلون في الإنفاق؛ فلا إنفاق في معصية ولا منع لحقوق الله سبحانه.

وكثيرة هي الأمثال الكامنة في القرآن والتي تتوافق مع المثل السائر، رغم أنها لا تندرج تحت حكم الأمثال، بل اصطلح العلماء على تسمية هذه العبارات القرآنية "أمثالاً كامنة" محاولة لا تستند على دليل نصي ولا تاريخي⁸¹، فالمثل يفقد قوة التمثيل بعقد مشابحة ضمنية أو صريحة، وفي القرآن نزلت على صيغة مثل يتمثل به إبداعاً وابتكاراً وإعجازاً، ولعل المراد من المثل التوضيح التبيين وهذا حاصل بالمثل الصريح⁸²، أما المثل الكامن يفقد وظيفته كونه آيل للغموض، واستمرارية الحاجة للتفكير والبحث عن المعنى المطلوب.

المثل المرسل

هو مثل مشابه لما اتفق عليه الناس بأمثالهم، ولعلها أخذت اسم المثل لما تتضمنه من إقناع وموعظة واعتبار، وجاءت صفة المرسل للمثل كونه يجري مجرى المثل السائر من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثيل به⁸³، وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم بآيات كثيرة، تدل على عموم المثل، نورد منها:

⁷⁸ البقرة 2/ 268.

⁷⁹ أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار المعرفة، ب.ت)، 329.

⁸⁰ الفرقان 25/ 67.

⁸¹ عبد المجيد عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم، (القاهرة: دار مصر للطباعة، 1959)، 136. بتصرف.

⁸² محمد حسين علي الصغير. الصورة الفنية في المثل القرآني، (بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، 1981)، 110. بتصرف.

⁸³ عادل عبد اللطيف عبد العاطي الكفوري، "الأمثال المرسل دراسة قرآنية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 5/ 4 (2019)، 31.

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة زائراً ليلاً، فسألهما: ألا تصليان؟ فأجابه علي كرم الله وجهه: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً، ثم سمعته وهو مولٍ يضربُ فخذه، وهو يقول: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)⁸⁴، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية رداً على قول سيدنا علي، شمول الآية القرآنية لجميع الخصومات والجدالات⁸⁵.

ثانياً: مجالات المثل

تجلت مجالات الأمثال القرآنية من حيث الهدف بأنها بينت الإيمان، وأشارت لصفاته وبعده، كما أنها كشفت الكفر ومكنوناته وآياته، وفضحت النفاق الراسخ في القلوب، ونادت بالخير وردت الشر، كما صورت الخبيث والطيب وميّزت بينهما، وميّزت الصالح عن الطالح في إطار بلاغي مرتبط بالصورة الفنية القريبة للفهم والمستنبطة من واقع العلاقات الحياتية والصفات الاجتماعية.

المؤمنون

ورد في القرآن الكريم تشبيه المؤمنين بالزرع وأولهم سيدنا النبي ﷺ، قائد المؤمنين وقودتهم، قال تعالى: (تَحْمَدُ رِسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَجٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)⁸⁶، فصّلت الآية السابقة صفات المؤمنين النفسية، وتمسكهم بما أتى به نبيهم ﷺ، ووصفهم مع بدء انطلاق الإسلام وتآزرهم وتكاثرهم، بالزرع الذي ينمو صغيراً ثم يتكاثر ويقوى عوده، ثم أشارت الآية لصفاتهم التي ذكرت في الإنجيل والتوراة، وجزاء الله تعالى لهم بأن يغفر لهم ويثيبهم أجراً عظيماً، هذا التشبيه يعكس واقع حياتهم وعدائهم لمن أنكر الإسلام وبعثه النبي ﷺ، وبما حملته ضمائرهم نحو الدين الإسلامي، فكانوا مخلصين لنبيهم وإخوانهم من المسلمين، تغدق نفوسهم بالرحمة على المؤمنين، وينفس الوقت تحمل الشدة والبأس والكراهية للكافرين والمشركين، ويشتركون في مبالغتهم لإظهار التعبد لله عز وجل، طمعاً وأملاً بكسب رضا الله تعالى، وتؤازر صفاتهم النفسية التعبدية صفاتهم

⁸⁴ الكهف 18/54.

⁸⁵ محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ)، 2/ 1127، حديث رقم 50.

⁸⁶ الفتح 48/29.

الجسدية، في ظهور أثر العبادة على وجوههم وحركاتهم وتصرفاتهم، فحري بهم الأجر العظيم من الرب الكريم⁸⁷.

المنافقون وأهل الكتاب

بالعودة لقوله تبارك وتعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صَم بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)⁸⁸، مثلهم الله تعالى بمن أشعل ناراً ولم يستفد منها، وبقي يتخبط في الظلام ويغوص في الضلال، ويفقد وظائف ما أنعم الله به عليه، تغمره الحيرة مسلوب العزة والنعيم، لا يعلم من العقيدة شيئاً بسبب إظهار الإيمان ففقد النور دون هداية⁸⁹، ثم جاءت الآيتان التاليتان من نفس السورة: "أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 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"⁹⁰.

ثم كان الارتباط الوثيق بين المنافقين وأهل الكتاب فهم لا يوفرون كيداً للدين الجديد، وكانت الغاية الواحدة في محاربة الإسلام، فيغرر بعضهم بعضاً، ويتفقون بمكائدهم ضد المسلمين، ثم يتبرأ بعضهم من بعض بعد انتصار المسلمين؛ يقول تبارك وتعالى: "كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ"⁹¹، وهنا جاء التقريب في الشبه هم مع الشيطان بعدة صفات كالإغواء والفتنة وسرعة المطاوعة، وانقياد اليهود السريع للشيطان واتباعه، مما يعكس سرعة الاستجابة والانخداع والوصول لمبتغى الشيطان، تم الانسحاب والتخلي بحجة الخوف من الله سبحانه⁹².

الكافرون

وهم كل من عاند وكذب وأشرك، وجاء ذكرهم في المثل القرآني بأسلوب يصور بطلان ادعاءاتهم وخسران أعمالهم، فيقول تعالى: (ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ

⁸⁷ عبد السلام الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم (حلب: دار فصلت للدراسات والترجمة والنشر، 2002)، 157؛ علي علي صبح، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، د.ت.)، 86.

⁸⁸ البقرة 2/ 17-18.

⁸⁹ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، تفسير الماوردي (النكت والعيون)، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.)، 1/ 80.

⁹⁰ البقرة 2/ 19-20.

⁹¹ الحشر 59/ 16.

⁹² سيد قطب، في ظلال القرآن (القاهرة: دار الشروق، 1972)، 6/ 3530. (بتصرف).

فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ⁹³، فكما ترفضون فكرة أن يشارككم عبيدكم في ملككم، وتأبوا أن تتساووا مع ما تملك يمينكم، فيجب عليكم عدم إشراك شيء أو أحد بعبادتكم وإيمانكم بربكم، فجاء التمثيل وقد انتزع صورته من واقع المشركين، فجاء التمثيل قوياً معبراً لا يمكن للمشركين أو الكافرين عناده أو نكرانه، بما يستوجب من المتلقي التسليم والإيمان بوحداية الله تعالى⁹⁴.

وفي سورة أخرى يقول تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)⁹⁵، فالإشارة لحياة الرفاهية والاستقرار التي رزقهم الله بها، والتي قد يفقدونها بمكابرتهم وكفرهم وعنادهم، وتحول حياتهم للخوف والفقر والجوع، وهو رسالة موجهة لأهل مكة وغيرها من القرى في حال شطت عن عبادة الله سبحانه، وكفر بأنعمه، وتماادت في عصيانه، مما يستوجب توجيه السلوك نحو الله وحده، ومراقبة النفس والحذر من العصيان والضلال⁹⁶.

موازنات

لقد سيقّت الموازنات في القرآن بين الكافرين والمؤمنين بغاية تبيين الفرق الشاسع بينهما، إن كان في طبيعة العيش والهداية، أو حقيقة الصفات والطباع، وكذلك جاء التوظيف الاستعاري لإظهار المفارقة بين المؤمن الثابت والكافر المتخبط وإظهار حقيقة وطبيعة كل منهم بقوله تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ)⁹⁷، فالبحر مالح لا يمكن استساغته طعمه أو النهل منه، لكن النهر ماءؤه سلسل مستعذب، ومن هنا يكون الفارق بين صورتي المؤمن والكافر، وكذلك وردت أمثلة للمقارنات كثيرة بين الأعمى والأصم رمزاً للكافر، والسميع رمزاً للمؤمن، بقوله تعالى: (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)⁹⁸، فاستحالة التوافق بين المؤمن والكافر تستوجب توجيهاً سلوكياً في البعد عن الضلالة واللجوء للإيمان، فكل عاقل يستطيع أن يتلمس

⁹³ الروم 30/28.

⁹⁴ الجبروع، الأمثال القرآنية القياسية، 117.

⁹⁵ النحل 16/112.

⁹⁶ الميداني، البلاغة العربية، 2/256.

⁹⁷ فاطر 35/12.

⁹⁸ هود 11/24.

الفارق بينهما، ولعل التمثيل هو الذي يدفع الإنسان للنفور من صفات الكافر ومحاولة الوصول لصفات المؤمن لينعم بحياة السعادة المقترنة بالإيمان⁹⁹.

فهذه المقارنات والموازنات وبما تحمله من دلالات بلاغية، وتنقل بين الصور بأسلوب هادف وكلمات موحية بإيقاعها، تسعى لحث الإنسان للتمسك بالحق والبعد عن الباطل، وضرورة الدخول في صفات الإيمان ومراقبة النفس في البعد عن الكفر والعصيان.

قصص الحياة

ورد المثل القرآني في تطرقه للقصص عاماً لا يتكلف في ذكر تفاصيل الأشخاص، وكذلك الأحداث تم سردها بلا تحديد لرابطي المكان والزمان لأخذ الموعظة والعبرة، ولكن أغلبها متشابه من ناحية المضمون، فأحداثها شاملة حقيقية صادقة، يحيطها التأمل والتفكير وإعمال العقل للوصول للمبتغى، وللوصول لغرض عبادة الله وحده، في حين أنها بأسلوبها بعيدة عن المبالغة والزيادة، ولا عاطفة تميل بالحدث أو تتدخل بالشخصيات، ولا خيال يجعلها مكذبة، بأثر إيجابي ديني عقائدي، يتلمس حقيقة الحياة والفناء، مع التأديب والتهذيب المستنتج من التفكير والتأمل.

ورد في القرآن الكريم مثل لقصة رجلين مؤمن فقير وآخر غني أطعته نعمة الله (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا...)¹⁰⁰، تصوير الآيتين امتلاك الرجلين لحقلين فيها من الأشجار المثمرة والزروع من مختلف الأصناف، وما توحيان به من حياة رغيدة ورخاء ودعة، إلى التركيز على القضايا الفكرية الأساسية التي هي غاية التمثيل¹⁰¹: "فقال لصاحبه وهو يحاوره ... يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً"¹⁰²، سيطر على الغني الكبرياء ووفرة النعيم فاستباح لنفسه العالي على الرجل الفقير، وأنكر قيام الساعة، ولاستيلاء الكبرياء عليه نفى وجود مثيلها في جنات الله، فرد عليه صاحبه فالأجدر أن تشكر الله وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما أنا لا أبطر ولا أتعالي، فالعطاء لله والنعم نعم الله، يهبها لمن يشاء ويعز بها من يشاء، فنزل به ما شاء الله أن يكون وذهب كل ما لديه، ثم يأتي الرد من الله سبحانه أن العزة والنصرة لله تعالى عندما تنزل المصائب والأهوال، فلا مخلص ومنجي من عذاب الله سوى من تولاهم الله سبحانه، فمن أراد الله تعالى له الذل لا مناص

⁹⁹ بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957)، 3/ 424.

¹⁰⁰ الكهف 18/ 32-33.

¹⁰¹ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 191.

¹⁰² الكهف 18/ 34-41.

منه، ومن اعترى بالله سبحانه عزه الله تعالى¹⁰³، وتنتهي القصة القرآنية هنا تاركة مجال الاحتمالات لمصير الغني والفقير، ولكن العاقل يتعظ بضرورة عدم الوقوع بالمثل وهذه غاية المثل، فكل إنسان منا تقابله إحدى الشخصيتين فيعتبر إن كان غنياً ويتعظ إن كان فقيراً الفقير، في توجيه نفسي لضرورة القناعة بالرزق واستمرار حمد الله عليه، فبالشكر تدوم النعم.

الآخرة

تضمّن تمثيل الآخرة ومشاهدها في تصوير يوم القيامة والبعث وأجر كل من المؤمنين الكافرين، وسنعرض أمثالها ومشاهدها تباعاً.

الجنة: يقول الله تعالى في تمثيل الجنة: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ)¹⁰⁴، باعتبارنا أننا لا يمكن لنا وعي ماهية الجنة أو إدراك محتوياتها فقد ضرب الله لنا أمثال ما يوجد فيها لعلنا ندرك شيئاً، فالجنة مستوجبة للمتقين، وهم المؤمنون الذين كانت أعمالهم صالحة، بأسلوب حياة عامرة بالإيمان يمتنع فيها المتقي الوقوع في المحرمات.

وهذا المثل المتجسد في الترغيب، والذي يدفع المسلم والمؤمن إلى المثابرة والسعي للوصول لجزاء الله للمتقين؛ الجنة الحق ونعيمها الدائم الصادق، هذا المثل لم يصف لنا الجنة كلها، بل ضرب مثلاً لما هو محسوس في حياة العرب، وهو الأنهار، ليستطيع الوصول لما يمكن تصوره عن أنهار الجنة أو ثمارها، فتستعر في نفس المؤمن الشوق للوصول لها، فيتهيأ لما يستوجب جزاءها، ويعمل لتعديل سلوكياته للوصول لما أعدّه الله لعباده المتقين، وخاصة أنها دائمة أبدية، وأنه هو خالد فيها إن استوجبت له.

جهنم: وكما الضد بال ضد يظهر، جاء في آخر المثل السابق بربط تشبيه لما أعدّه الله تعالى للكافرين، في تشبيه تناظري بين من ينال النعيم المقيم الأبدي، وبين من يدخل العذاب الأبدي: (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) فالخلود لكلتا الحالتين، حالة المتقي الخالد في النعيم، وحالة الذي استوجب دخول النار، فالمقارنة بعيدة بين من استحق ثواب الدرجات في الجنة، ومن استوجب عليه دركات جهنم عذاب الله تعالى في النار، إنه تقابل ترفيهي ترغيبي، وتمثيل حسي غالباً لمحاولة الوصول.

¹⁰³ الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية، 77.

¹⁰⁴ محمد 47/15.

أما المؤمنون فتزويدهم إيماناً ومعرفة بجنود الله الخفية، مما يزيد التقوى والهيبة لجلال الله تعالى في قلوبهم، مما يستجلب ضرورة الخوف من الله تعالى ومراقبة كل إنسان نفسه فيعدل سلوكه بما بقي نفسه عذاب جهنم¹⁰⁵.

العودة للحياة بعد الموت: فهذا المشهد في زمن رسول الله ﷺ، مع أحد الكافرين يجادل النبي ﷺ، يقول تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ)¹⁰⁶، فالمثل هنا يوجه الضوء إلى العناد الإنساني، والتفكر في مدى تحجر الدماغ البشري في التفكير والتدبر، فهو هنا يعاند بسؤاله من خلقه من نطفة لا يدري حيثياتها ولا يلم بجزء من علمه بها، ويسأل عن برهان على إعادة خلقه، وإعادة الروح إلى الجسد الذي أصبح تراباً، فكان الرد الرباني: إِنَّ مَنْ خَلَقَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَنْشَأَهَا حَتَّى أَصْبَحَتْ إِنْسَانًا كَامِلًا، قادراً على إعادة خلقها ثانية وبث الروح فيها من جديد، ففي هذا المشهد آية لكل جاحد منكر، ودافع لكل إنسان للتقرير بقوة الله وعلمه وقدرته وقصورنا عن إدراك ذلك وتفهمه مما يوجه سلوك الإنسان نحو الرضوخ لعظمة الله سبحانه، والإسراع للتصديق والإيمان والعمل لمثل هذا اليوم العظيم والمشهد المريع¹⁰⁷.

طبعاً هناك مشاهد عديدة وردت في القرآن تصف مشاهد القيامة والنفخ في الصور وإعادة البعث والحياة، ومن الأمثلة ما ورد معنا سابقاً: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)¹⁰⁸، في تمثيل إثباتي لقدرة الخالق على إعادة الخلق والإحياء بعد الموت، وإشارة لبدء الخليقة، ونهايتها وإعادة خلقها، فليس هناك شيء أمام قدرة الله تعالى، في توجيه تعظيمي لقدرة الله وبث الهيبة والرغبة في نفوس العباد، للعودة لخالقهم والإنابة له، والسعي الحثيث لعبادته بصدق ووجل وخوف، وإيمان برحمته ولطفه وغفرانه.

¹⁰⁵ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 189.

¹⁰⁶ يس 36 / 77-79.

¹⁰⁷ محمد بن علي الحكيم الترمذي، الأمثال من الكتاب والسنة، تحقيق السيد الجميلي (بيروت: دار ابن زيدون، د.ت.)، 23.

¹⁰⁸ الأنبياء 21 / 104.

ثالثاً: أثر المثل

من خلال دراسة الأمثال القرآنية نستطيع استخلاص أثر هذه الأمثال، وبحسب ما وظفت له، وقد سردها الطاهر بن عاشور ونسردها بإيجاز¹⁰⁹:

أ- إظهار إعجاز القرآن وتصديقاً لرسالة النبي ﷺ.

ب- الوصول بالمثل القرآني للتحذير، والموعظة، والتبشير والهداية.

ج- تعليم الناس المراد بآيات القرآن والدين الإسلامي.

د- التأثير بقصص من سبقنا وإبلاغنا بأخبار الأمم البائدة.

هـ- العمل من أجل إصلاح الناس والأمم وتنظيم حياتهم.

و- بيان أمور الشريعة وضرورة العمل بها لحياة أفضل.

ز- العمل لتحسين أمور العلاقات الاجتماعية والمعاملة بأخلاق عالية رفيعة.

ح- فهم العقيدة السليمة والعمل على تحسينها، من خلال تهذيب النفوس.

ومن خلال هذا السرد نرى أن المثل القرآني ينحصر أثره في عدة أمور، فهو يقرب صورة المشبه إلى مخيلة المتلقي، فما يصعب فهمه لكونه بعيداً عن عقلية وعلم المتلقي، يحتاج لمثل يقربه ويجعله سهل الوصول بمحسوس يفهمه المتلقي، وقد يؤثر المثل القرآني في ذم المشبه به ويسعى للتفنير منه، فالأمثال القرآنية لم تأت فقط لمجرد التمثيل والتشبيه، بل جاءت لتحقيق مقاصد عديدة ومتنوعة سنتطلع لبيانها في مهام المثل القرآني.

رابعاً: مهام المثل

تنحصر مهام المثل القرآني بعملية غير بعيدة عن أثره، فهي غالباً ما تنحصر في توضيح الصورة المستعرضة وإزالة الغموض عنها، في الوصول من المجرد الذهني المعنوي إلى المحسوس المدرك، بعلاقة ترابط بدور تؤديه في السياق القرآني.

عقيدية: تتجلى هذه المهمة بتوضيح أحكام الشرع، وتبيان أمور فقهية، عدا الموعظة والدعوة للدين، ويستطيع الباحث استنباط الأحكام للتشريع ونظم الحياة الاجتماعية والأعراف العامة، ففي قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا

¹⁰⁹ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984)، 1/ 40-41. (بتصرف).

بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ¹¹⁰، دعوة صريحة للمسلمين لحمل الشريعة وأصول العقيدة والعمل بها، وإلا كان مصيرهم كمصير اليهود وانطبق عليهم المثل القرآني في تمثيلهم بالحمار.

وفي قوله تعالى: (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)¹¹¹، إشارة إلى أن الإنسان هو الذي يظلم نفسه في البعد عن الإيمان، وأن من صفات الله تبارك وتعالى العدل والإنصاف وعدم الظلم للعباد، واستنباط أن الظلم محرم، "وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع، وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها واثقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز "¹¹².

فكرية: استطاعت الأمثال القرآنية القيام بمهام عقلية فكرية، فقد دلت على استنتاج فكرة الكفر الذي ظهر على سلوكيات وكلام الغني صاحب الجنة في حوار مع الرجل الفقير: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا)¹¹³ "فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز، وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة"¹¹⁴

تهديبية توضيحية: قامت الأمثال القرآنية بمهام تهديبية للنفوس، وتوضيحية بممثلاتها الحسية، كما أنها بثت الاطمئنان عند المؤمنين الضعفاء، ووجهت الأقوياء لمساعدة الفقراء بقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)¹¹⁵ فهذه النفس التي تنقاد لوساوس الشيطان الذي يأمرهم بالبخل يجب محاربتها وتهديبها لترضخ لأمر الله سبحانه

ومن مهمات المثل القرآني النفسية هي تصوير انعكاس حيرة المنافقين، وتأزمهم نفسياً فهم في ضياع وتشتت، لا يستطيعون متابعة النفاق والسير بركب المؤمنين، ولا يستطيعون مواجهة المؤمنين

¹¹⁰ الجمعة 5/ 62.

¹¹¹ النحل 16/ 60.

¹¹² الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية، 138.

¹¹³ الكهف 18/ 37.

¹¹⁴ الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية، 138.

¹¹⁵ آل عمران 3/ 92.

بانكشاف نفاهم، في قوله تعالى: "مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً...."¹¹⁶، فالقلق والخوف ومشاعر مفاجئة قد تأتيهم لا يعرفون الراحة والاطمئنان، فالمصير مجهول والإخفاق مسيطر.

وقد رأينا أن مهام المثل القرآني استطاعت توضيح المراد من سياقها والوصول لأذهان المتلقين في سرعة التأدية وسهولة الفهم، فقد يسرت فهم المعقول المجرد الذهني بتمثيله بالحسي المستدرك بسهولة، وبيّنت بعض الأمور الشرعية وفي استبيان وجوبها، وتصويب أمور خاصة، والوصول لإقناع المعاندين، بأساليب متعددة كالمدح والترغيب والتعظيم، والذم والترهيب والتحقير، "قال الجرجاني: وأعلم أنّ ممّا اتفق العقلاء عليه: أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها، وشبّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصي الأفتدة صباية وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيهامحبة وشغفا، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم وأنبّل في النفوس وأعظم".¹¹⁷

1.1.3. المطلب الثالث: العلاقات البلاغية والمقاصد البيانية المشتركة

قد تتداخل بعض المصطلحات في اللغة العربية وتقرب من بعضها بوقت وتبعد بوقت آخر، لما لها من خواص ومزايا تميزها عن بعضها، فقد نرى اشتراك في اللفظ ولكن في نفس الوقت اختلاف في المعنى، ويتغير المعنى بتغير المبنى، ولا بد من التطرق إلى العلاقة الجامعة بين هذه الأنواع الثلاثة حتى تكون النظرة واضحة والتصور معلوم حول آلية وجودها وتكاملها، وأنها إحدى قضايا البحث الذي نحن فيه، وأن التقارب بينها في اللفظ والتداخل في العمل أوجب بيان ما فيها من تشابه واختلاف وما يناسب البحث وما لا يناسبه، والهدف منها تقريب واستحضار المعاني الغائبة وتجسيدها بصورة محسوسة ومؤثرة يستطع السامع التفاعل معها.

وجه الفروق الدقيقة والمميزات الفاصلة بين التشبيه والاستعارة والمثل.

وجه الشبه الذي يجمع بينها هو مماثلة بين شيئين أو أشياء يشتركان بصفة واحدة أو عدة صفات وهو عقد مقارنة بين طرفين لهما نفس الصفة وذلك من خلال الاعتماد على ركنين أساسيين هما المشبه والمشبه به مع أداة ربط كحرف الكاف أو مثل.

العلاقات البيانية التكاملية والروابط الأسلوبية بين المصطلحات الثلاثة

¹¹⁶ البقرة 2/ 17-20.

¹¹⁷ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 159.

تُعدّ هذه الأساليب الثلاثة من البيان البلاغي وذات أثر كبير وتأثير حي، وهي تلتقي جميعها في هيئة التصوير التمثيل والمماثلة القائمة، لكنها تختلف في الأركان والصيغة اللغوية وما تهدف إليه من المعنى، ما يكسبها قوة في خدمة الإيضاح والمبالغة.

فالمثل قول مأثور يضرب لحالة مشابهاً للحالة الأصل، وهو مجاز شائع الاستعمال وقد يجري مجرى الآيات القرآنية، فهو في الأصل استعارة تمثيلية حذف مشبهها.

أما الاستعارة التمثيلية هيئتها تشبيه حذف أحد أركانه الأصليين إما المشبه أو المشبه به، فسبب حذف المشبه أصبحت مجازاً لغوياً، وإذا رجعنا لتكليف الاستعارة التمثيلية فهي تشبيه تمثيلي حذف المشبه منه وصرح بالمشبه به.

أما التشبيه التمثيلي فهو تشبيه صورة بصورة ويكون وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد فنحن بين تشبيه أعم وأعقد، وهي التي يكون فيها وجه الشبه على الأغلب استنتاج عقلي، فذكرت في هذا التشبيه الصورتان طرقي التشبيه ونتج عنهما وجه الشبه فكان الشبه بينهم هيئة مركبة، لذلك نحن أمام حقيقة لغوية وليست مجازاً كالاستعارة أو مجازاً شائع كالمثل، وذلك بتوافر جميع الأركان فيه.

ف نجد التقارب والتشابه واضح تارة وأحياناً خفي، فنجد الاستعارة والتمثيل يجريان في التراكيب والجمال أما المثل فلا يكون إلا مفرد، ويكون وجه الشبه هيئة أو صورة منتزعة من متعدد من عدة أمور، وليس صفة مفردة بسيطة، "أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله في اللغة إلى غيره، ويجوز به مكانه الأصلي إلى مكان آخر، لأجل الأغراض التي ذكرنا من التشبيه والمبالغة والاختصار، والضارب للمثل لا يفعل ذلك ولا يقصده، ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى"¹¹⁸، فيأتي التشبيه التمثيلي بالحقيقة؛ فهو الأصل البياني الذي تكامل في الأسلوب وتكاملت فيه الأركان فيقدم لنا بصورة حقيقية متكاملة في الأسلوب ما يريد أن يصل إلى ذهن السامع وينقل له المشاهد الواقع، وإذا أردنا أن نسمو ونبالغ في الإيجاز فنرى الاستعارة حذفت المشبه وادعت أن المشبه به هو المشبه نفسه فعلى سقف البلاغة وتحكم الإيجاز وصرنا إلى الحاجة العمية التي تستدعي الخيال في الفهم والتصور، فإذا طال الزمن وتحولت العبارة في الاستعارة إلى عبارة سائدة نجدها مهينة في كل مناسبة ومسموعة في كل محفل فقد تحولت إلى مثل وقول مأثور فنجد أماناً المثل سائداً قد تبلور في صيغته النهائية، فانقل الكلام من الحقيقية الواضحة - التشبيه التمثيلي - إلى مجاز أعمق في التعبير - الاستعارة التمثيلية - وانتقل إلى عبارة خالدة متداولة فكانت حكمة - المثل -.

¹¹⁸ الجرجاني، أسرار البلاغة، 173.

الأثر البياني والوجداني والمقاصد البلاغية العامة للأمثال والتشبيهات في التنزيل الحكيم.

ومقصد الحال في هذا المقال بيان ما تتكامل فيه هذه الأساليب وما هي الفائدة منها مجتمعة أو منفردة وأسلوب اتصالها وتعاضدها في تبليغ المعنى المراد، والأهم من ذلك تشابه الاستخدام في بعض الأحيان والتداخل في الأسلوب على ما يحتويه كل واحد على حدة وبمجمليها مجتمعة، فالدارس للتشبيه التمثيلي لابد أن يدرك هذا التشابك حتى يفصل للقارئ على أي بحر يرسو ومن أي منهل يغرف، ففي قوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)¹¹⁹، الظاهر من ذلك المثل الغالب والذي شاع استخدامه تعبيراً عن شدة البخل والحرص على الدنيا والتنفير من تلك الصفة الشنيعة بين الناس ولتقبيح ذلك الفعل فقد جرت مجري المثل في الاستخدام والوصف في قولهم لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وبنفس الوقت فهي استعارة تمثيلية يقول الشهاب: "يعني: أنهما استعارتان تمثيلتان، شبه في الأولى يعني: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فعل الشحيح في منعه بمن يده مغلولة لعنقه، بحيث لا يقدر على مدها، وفي الثانية شبه السرف ببسط اليد، بحيث لا تحفظ شيئاً"¹²⁰.

فقد صور الإنسان البخيل بصورة مركبة تمثل المعنى وشبهه بحال صورة الشخص المقيدة يده إلى عنقه فلا يستطيع العطاء فوجه الشبه هيئة من يمنع يده عن الحركة والمد، مما يؤدي إلى العجز التام عن تقديم الخير والإنفاق، وهي صورة حسية تجسد المعنى المجرد البخل.

1.2. المبحث الثاني: التشبيه التمثيلي والاستعارة التشبيهية في القرآن الكريم

1.2.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم

تناول هذا الفصل بصورة عامة التمثيل في القرآن الكريم حيث أنه أساس هذه الدراسة، فلا بد من معرفة معانيه وأسباب وجوده وخصائصه التي تميزه وما هي الأغراض التي سيق لها وكذلك المثل والاستعارة التشبيهية.

وإن كنا نعرفنا على أسس هذا التمثيل فلا بد أن نستقي أساليبه وحسن جماله من الكلام الرباني الذي يعد الدستور والضابط لهذا الفن بلا إفراط ولا تفريط.

إن الغوص في هذا المجال يستوجب علينا تفكيك المعاني الدقيقة التي أرادها البيان الإلهي من خلال هذه التمثيليات، واستكشاف الأسباب والدواعي وراء اختيار الصورة المركبة كوسيلة للتعبير،

¹¹⁹ الإسراء 17 / 29.

¹²⁰ شهاب الدين أحمد بن محمد الحفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضى وكفاية الراضى) (بيروت: دار صادر، د.ت.)، 6 / 27.

وتحديد الخصائص والسمات التي يختص بها التشبيه التمثيلي القرآني دون غيره. كما سنُبين الأغراض العظمى، مثل الإيضاح والترهيب والترغيب، والتي تتحقق بوجوده، مما يؤكد على دوره المحوري في إثراء دلالات النص وتأكيد الإعجاز البياني.

معاني التشبيه التمثيلي ودلالاته الإعجازية في السياق القرآني.

تميز التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم كونه يقوم بوظائف عديدة كالوعظ والزجر وتقريب المعنى من الذهني إلى المحسوس بالإضافة للبراهين والحجج المؤيدة للمعنى العام، فمنها ما يسبق بكلمة (مثل) أي شبيه، أو قوله: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ)¹²¹، أي الأشباه، أو قوله: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا)¹²²، بمعنى تشبيهاً، وكذلك قوله تعالى: (ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ)¹²³، بمعنى شبههم.

وقد يأتي بمعنى السيرة أو القصة؛ كقوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ)¹²⁴، بمعنى قصص أو سير من كانوا قبلكم.

وقد يأتي بمعنى العقاب أو العذاب كقوله تعالى: (وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ)¹²⁵، أي صورنا لكم العذاب، أو بمعنى العظة والعبرة، كقوله تعالى: (جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ)¹²⁶، أي عبرة وموعظة.

في حين أن الزركشي ينوّه إلى أن لفظ المثل قد "استعير للحال أو الصفة، أو القصة، إذا كان لها شأن وغرابة"¹²⁷، فما كان للحال قوله تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا)¹²⁸ أي هيئتهم وحالهم كحال...، أما الوصف كقوله سبحانه: (لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)¹²⁹؛ أي الوصف، أما القصة كقوله سبحانه: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)¹³⁰؛ أي قصة أهل الجنة العجيبة.

¹²¹ الحشر 59 / 21.

¹²² النحل 16 / 76.

¹²³ الفتح 48 / 29.

¹²⁴ البقرة 2 / 214.

¹²⁵ إبراهيم 14 / 45.

¹²⁶ الزخرف 43 / 56.

¹²⁷ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن (بيروت: دار المعرفة، 1957)، 1 / 488.

¹²⁸ البقرة 2 / 17.

¹²⁹ النحل 16 / 60.

¹³⁰ الرعد 13 / 35.

أسباب ودواعي ورود التشبيه التمثيلي في الآيات الكريمة.

التفكير: ولعل سائل يقول لم جاء القرآن الكريم بالتشبيه التمثيلي أو ضرب الأمثال؟ والجواب حاضر في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)¹³¹، وفي قوله تعالى: (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)¹³²، وكلتا الغائتين تندرج بمعنى الاعتبار والتفكير والتذكر وكله ينطوي بمفهوم التربية وتعلم ما ينفع، ولضرورة القياس في الحياة، ثم نجد في القرآن ما يبين ويحدد أنه لا يفهم المغزى من ضرب الأمثال إلا أهل العلم بقوله تعالى: (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)¹³³.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي مبيناً " أي لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب الأمور المعقولة، بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس"¹³⁴

وبالتأكيد أن أصحاب العلم لن يكونوا عاديين في سلوكهم أو تصرفاتهم أو معاملاتهم مع الناس ورب الناس، فهم أهل الفكر الذي يتماشى مع العلم، من هنا يكون التلميح بوجوب اتخاذ القدوة الصالحة من العلماء وأصحاب الفكر القويم.

التوضيح: ونرى أنّ القرآن وظف التشبيه التمثيلي لغايات أخرى كتوضيح الغامض وجعله جلياً واضحاً ظاهراً للعبارة والانتعاض، ومحاولة جعل الشيء المعنوي حسياً والغائب حاضراً، كتشبيه الإيمان بالنور والكلمة بالشجرة، أو لتوضيح الحال، في قوله تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)¹³⁵، ولا يخفى علينا أنّ المثل في القرآن يكشف علاقة الخيال بالواقع، ويربط المجرد بالمادة، وهو تعبير عن الذهني بالمتجسد، "لما كانت الدعوة تخرج مع المتوقف فيها والآبي لها إلى تقريب للفهم بضرب الأمثال وكانت هذه الدعوة جامعة الدعوات وصل بها هذه الآية الجامعة لإقامة الحجة في ضرب الأمثال وأن ذلك من الحق سبحانه"¹³⁶.

¹³¹ الحشر 59 / 21.

¹³² إبراهيم 14 / 25.

¹³³ العنكبوت 29 / 43.

¹³⁴ الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية، 1 / 141.

¹³⁵ البقرة 2 / 17.

¹³⁶ برهان الدين البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1969)، 1 / 200.

وما التفكير والتوضيح إلا لغاية وهي الوصول إلى الله سبحانه، والدخول في طاعته، والعمل على تعديل السلوك المنحرف لدى البشر، وضرورة الوصول للاستقامة والعدالة والحياة الصحيحة التي تنجي صاحبها من مشاق الدنيا وعذاب الآخرة، ولكي تحظى بالرضا والسعادة.

الخصائص الفنية والأسلوبية الفريدة للتشبيه التمثيلي القرآني.

يمكن تلخيص خصائص التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم بأن ما يميزها قوة المعنى بمختصر اللفظ ودقة التصوير، ودمج الأحكام بالحكمة والنصيحة، وتنوعها وشمولها، مع قوة البرهان والصدق، ويمكن استنتاج خصائص أخرى فقد استوحيتها فوجدتها:

غير ملتزمة ببيئة واحدة: تأتي عامة مستمدة من الطبيعة وقصد ذلك عدم البعد عن استيعاب المتلقي؛ فالقرآن موجه لعامة الناس، ولا يمكن البعد بالخيال إلى مقاصد لا يستطيع أن يدركها الإنسان العادي أو متوسط الذكاء، فكلما كانت التشابيه من بيئة قريبة كانت أسهل وصولاً.

لا بد من وجود التشبيه التمثيلي في القرآن لزيادة التأثير، وذلك للوصول بقوة وعمق، بهدف تحقيق الإقناع والتأكيد أو الوضوح، إذ به ينجلي المعنى ويتأكد وتكتمل القناعة وتستقر.

تشبيهات القرآن متناسبة ومنسقة تلائم الغرض الذي وظفت له، حيث لا تشتت أو تنافر، تناسب البيئة والمتلقي، ومنسقة بحيث لا تنافر في إدراجها، فيأتي بالتشبيه المتجانس في البيئة وما يناسبه من ألفاظ يساعد على تكوين العلاقة السلسلة المتكاملة بين اللفظ والمعنى.

الدقة في التعبير والاختيار اللفظي: بما قد يعجز عن تقليده متمرس، أو يأتي به مقلد، لا تنافر ولا تباعد، معجز بلفظه، واصل بفهمه، إلا ما كان من الطويل الذي يحتاج لتأمل طويل، فلفظه شامل فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل وإنما يتكامل المعنى بتكامل اللفظ من غير شطط ولا فرط.

غير غارق في الخيال فلا إسراف ولا فضول فالخيال البعيد يبعد المتلقي عن الفهم والوصول، فالوضوح في المثل القريب معناه يجعل النفس تواقه لسماع النهاية القريبة، مع إعطاء النفس فسحة للتأمل والتخيل مع عدم الشطط والابتعاد عن الواقع.

تشبيهات القرآن ملتزمة بالإنسان تدور حول محيطه وحياته، فقد وُظفت لتعديلها وأحكمت لتلقيها من خلال ما يحيط بالإنسان من صور ومفاهيم، فهل نزل القرآن إلا لهداياته ورسم الطريق الواضح له لئلا يشط عن المنهج ولا يتحجر في المعنى الحرفي، ولعل ورودها واستنطاق صورها يعتمد على عدة مظاهر، لتقرب من المتلقي بما ينسجم في طبيعة الحياة العامة، فكانت مستمدة من:

أولاً- المظهر الطبيعي: فالاعتماد على الطبيعة أمر محتوم، فهي التي تلفت نظر الناس وتكون الأقرب إلى فكرهم ومخيلتهم، وما يصحبها من صور حسية بسيطة، كالطر والبرق والرعد، والنبات والشجر، وحركة الحياة الإنسانية فيها، "جامعة في تصويرها بين مخاطبة كل المدارك والملكات مستخدمة في أدائها كل عناصر الكشف، وقوة التأثير من ألوان يدركها البصر، وأصوات يتلقاها السمع وطعوم يحس بها الذوق، وشذا مفعم بالأريجية تمتع حاسة الشم، أو دخان خانق يزكم الأنوف"¹³⁷.

ثانياً- الكائنات الحية: هذه الكائنات الموجودة في حياة الطبيعة الإنسانية، وما تحمله من طباع وصفات، وما يحيط بها من مظاهر وحوادث؛ هي أقرب للوصول لدى المتلقي مما ألزم اختيارها للتوظيف، فكانت أمكن في الاستخدام وأسهل في التحصيل.

ثالثاً- معطيات الطبيعة: يستوجب التشبيه الذي يستخدم المظاهر الطبيعية والكائنات الحية فيها أن يجد في معطيات الطبيعة الحية والجامدة ما يخدم وصوله ويسهل تحصيله.

1.2.2. المطلب الثاني: التوظيف الفني والأغراض البيانية

آليات التوظيف الفني والجمالي للتشبيه التمثيلي في النص القرآني.

القيم الجمالية والتربوية: ومن الأكثر توظيفاً من التشبيه التمثيلي ما نال من القيم الجمالية والتربوية حظاً وافراً ويمكن لنا أن نقرأ ما ورد في قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)¹³⁸، الصورة تجمع بين الحمل والأسفار والحمار، فنرى جمال توظيف اللغة فنياً في تداخلها وسبكها ضمن صورة واحدة، مندمجة من عدة صور تحث الخيال وتعمق في دلالات المشبه به، وفي دقة إشاراتها ودمج وجه الشبه الصادر عن أوجه متعددة، لتفاعل في وجه واحد وصور متعددة، مما ينتج تشبيهاً مركباً فنياً خاصاً، يشير لقيم جمالية تربوية.

"يقدر عبد القاهر - مثلاً - ان التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبهة ورفع من أقدارها وشب من نارها وزادها قوة في التأثير النفسي، فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم؟ وإن كان ذمماً كان مسه اوجع وميسه ألدع؟ وغن كان حجاجاً كان برهانه أنور وسلطانه أفهر."¹³⁹

¹³⁷ مجموعة مؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 2002)، 523.

¹³⁸ الجمعة 62/ 5.

¹³⁹ حسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب (بيروت: دار الثقافة، 1983)، 430.

التقابل بين صورة وصورة: ونلاحظ تشبيهاً آخر يكون فيه التمثيل تقابلاً بين صورة وصورة ترسم الصورة الأولى من خلال تجسيد الصورة الثانية، يقول الله عز وجل: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)¹⁴⁰.

"ومن هذا التدرج يستمد الجرجاني حكماً جديداً في التشبيه وهو أن سحره يزداد إذا جاء في الهيئات التي تقع عليها الحركات فافتران الصورة بالحركة أو بتحريك الساكن من الوسائل التي ترفع من تأثيرها في النفس."¹⁴¹

لقد استحضرت لنا الصورة الأولى الحياة بكافة رموزها ووفائنها وحاجاتها وديناميكياتها ما تفرضه الحياة الدنيا في أسلوب تصويري توضيحي قام بتوضيح مشهدين حسيين لمراحل وقضاء الحياة الدنيا، ولمراحل إنبات النبات وفنائه، وما تداخل بينهما من مشاهد متعددة، تولد حافز الإيمان بالله وقدرته في التحويل والتبديل، ويدفع الإنسان لتوجيه نفسه نحو الصفات الجيدة والعمل الصالح، وبالتالي توجيه السلوك نحو الخير¹⁴².

التشبيه التمثيلي الإشاري التلمحي: وبأسلوب تشبيهي تمثيلي جمالي، إشاري تلمحي، نقرأ قوله تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَاذُ الْبَرُّ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)¹⁴³، المشبه: المنافقون، والمشبه به: مشعل النار، وجه الشبه: الضياع والضلال بعد الهداية.

فالإنحاء يظهر في الضياع الذي يلازم المنافقين وهم في حالة الناس الذين استولى عليهم النفاق، وما جمعه من صفات الطمع جعلهم يصلون للخسران والحرمان بسبب تحول وتغير المعطيات، فقلوب المنافقين يملؤها القلق وعدم الاستقرار، فلا علم لنا بقلوب المنافقين، بينما قد ظهر من خلال هذا التشبيه بأسلوب تلمحي؛ فالنور ومقابلته بالنفاق وعدم الإيمان جعلهم يتعدون عن الهداية، ثم السقوط في حيرة

¹⁴⁰ الحديد 57/20.

¹⁴¹ عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، 433.

¹⁴² مجلة البحوث الإسلامية 65/181. (بتصرف).

¹⁴³ البقرة 2/17-20.

الدين، ومحاولة الخلاص وتحسين الأداء والتصديق والإيمان من خلال تقويم السلوك وتحذيب النفس للخلاص من واقع النفاق الذي يؤدي صاحبه في الهلاك¹⁴⁴.

ثم الصورة الثانية: "أو كصيب... قدير"، فقد وصل التلميح لأدنى مراحل التصريح، ولكن ازدادت جمالية الوصول بتحقيق هدف المماثلة، وتحويل المعنى العقلي لصورة محسوسة يتجلى كنه جمالها بتناسق سرد صورها، ونفخ الحياة والحركة فيها، فحيرة وتردد المنافقين قد بلغت المنتهى بصورة الظلمة الطاغية، وكلما جاء النور ازداد الفزع والخوف، فتتضح حياة المنافق المليئة بالارتقاب والخوف من الحق والحقيقة والتردد والشك في ملازمتها، فهم في ظلمات طويلة الأمد، حيث النور خوف والظلمة قلق¹⁴⁵.

بلاغة التصوير وشدة التأثير: ثم نلاحظ تشبيهاً تمثيلاً آخر تظهر فيه بلاغة التصوير وشدة التأثير؛ في قوله تعالى: (أَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا)¹⁴⁶.

وقد جمع هذا التشبيه بإيجاز دالاً على بلاغة التعبير، وتهيئة الأذهان والخيال لتجسيد التصوير الحسي، مما أدى للتأثير في وجدان المتلقي، فبدفعه للتصديق بعد المماثلة، والإيمان والشعور بالفناء بعد الحياة، فيكون حافزاً لتغيير السلوك، ودافعاً لتقويم الأعمال نحو الأفضل، "ولكن الأسلوب تجده قد اختلف بعضه عن بعض في درجات متفاوتة، ولكنها تمثل جميعاً قمة التعبير الأدبي عن هذا المعنى الخالد"¹⁴⁷.

الأغراض البيانية والجمالية للتشبيه التمثيلي في خطابه التربوي.

تقبيح المشبه: لقد ورد معنا سابقاً قوله تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)¹⁴⁸، "والخلاصة أنهم لا يستخدمون ملكاتهم العقلية فيما يفيدهم (أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ) لأن الأنعام تجري وراء الغرائز والحاجات الطبيعية فقط، وليست في خيار أخلاقي بين الخير والشر، والصواب

¹⁴⁴ علي علي صبح، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، د.ت.)، 90. (بتصرف).

¹⁴⁵ صبح، التصوير القرآني، 91-92. (بتصرف).

¹⁴⁶ الكهف 18/45.

¹⁴⁷ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 12/19.

¹⁴⁸ الأعراف 7/179.

والخطأ (بَلْ هُمْ أَضَلُّ) ¹⁴⁹ وتزداد الصورة تأثيراً في المتلقي كون الكافرين المعاندين قد وهبهم الله عقولاً لا يعقلون بها؛ بل سَخَّروها للتفكر في معصية الخالق، وهبهم عيوناً لا يبصرون بها الحق فأنكروا وظيفتها بعدم رؤية الحق واستبصاره، وهبهم آذاناً لا يسمعون بها، بل صموها عن سماع الهداية، فهنا استوجب وضعهم في منزلتهم الصحيحة؛ فهم بشر يمشون ويعيشون مع الناس ولكن قيمتهم أجنس من قيمة الحيوانات والبهائم، ومن هنا جاء وجوب ارتداع السامع والمتلقي ومحاولة الخروج من صفات هؤلاء الضالين التائهين، وبنفس الوقت زجر لكل من تسول له نفسه الاقتداء بهم وتقليدهم، مما يظهر دور هذا التوبيخ في تنقيح المجتمعات من أمثالهم ومحاولة الدخول مع العقلاء في مجموعة المؤمنين المطيعين لله تعالى ودعوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

بيان حال المشبه ومقداره: ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ¹⁵⁰، المشبه: أمر الساعة، المشبه به: قرب حدوثها، وجه الشبه سرعة الحدوث الخاطف مع غيبية ذلك على الناس، فالمتلقي غالباً يدرك حصول يوم القيامة، فجاء المشبه به ليدل على حالة حدوث المشبه، وما يدل بالحدوث من سرعة ومفاجأة، وأكد سرعة الحدوث بحرف العطف (أو) واسم التفضيل (أقرب)، ليسرّع عملية الحدوث لتصل لمرحلة المفاجأة وخاصة للكافرين، أما المؤمنون فهم في حالة التأهب الدائم لقيامها، وهم في حالة دوام الاستمرارية لتقرب حدوثها، مما يجعل المؤمن في حالة تقرب لقيامه والعمل من أجل الخلاص من أهوالها، أما الكافر فتأتيه بغتة تجعله في حيرة وخوف فلم يعمل بما يستوجب الخلاص من أهوالها، ولم يتوقع حدوثها، فيخسر الخسران الكبير ويندم أشد الندم، "فإن الساعة من سرعة وقوعها إذا أرادها الله ليست كخطف النظرة بل هي أسرع حصولاً، وإن عقاب الكفار على شركهم واقع لا محالة؛ لأن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء البتة" ¹⁵¹.

توضيح قدرة خلق المشبه: في قوله تعالى يبين حالة خلق المشبه، وقدرة خلقه المنسوبة للخالق عز وجل: (نَّ مَثَلِ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ¹⁵²، التشبيه أتى لتأكيد فكرة خلق الله تعالى لمخلوقاته، وقدرته في الخلق، فالأولى للتعجب هي خلق آيينا آدم من تراب بلا أب وأم، مقارنة بخلق سيدنا عيسى الذي خلقه من أم بلا أب، فجوهر التشبيه إثبات قدرة الله تعالى على

¹⁴⁹ محمد فاروق الزين، بيان النظم في القرآن الكريم (دمشق: دار الفكر، 2004)، 1/ 111.

¹⁵⁰ النحل 16/ 77.

¹⁵¹ سامي وديع عبد الفتاح القدومي، التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني (عمان: دار الوضاح، د.ت.)، 155.

¹⁵² آل عمران 3/ 59.

خلق سيدنا عيسى عليه السلام، وهو المشبه بتمثيل خلق سيدنا آدم وهو الأصعب وقد تم، يقول القدومي موضحاً: "فمنهم من جعله إلهاً، ومنهم من جعله ابناً لله، وأثاروا الجدل حول ولادته من غير أب، علماً بأنهم لم يجادلوا في خلق آدم، الذي خلق من غير أب ولا أم، فضرب المثل القرآني لهم لإقناعهم، وإقامة الحجة عليهم من خلال تصوير هذا المثل (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ).¹⁵³

1.2.3. المطلب الثالث: أساليب الاستعارة التشبيهية وأغراضها

لقد تعددت أساليب الاستعارة في القرآن الكريم وذلك للتنوع في الأسلوب وشدة الانتباه وزيادة الفكر والتكرار، لأن التنوع يبعث على النشاط والتجديد وأسلوب القرآن الكريم هو من يعلمنا ذلك وبه نفتدي، فمن أساليب الاستعارة التشبيهية في القرآن الكريم

أساليب وصور الاستعارة التشبيهية المتنوعة في القرآن الكريم.

أولاً: القصر والحصر

في غير صلتته بالاستعارة التمثيلية؛ حيث يعدّ القصر والحصر وجه من وجوه الإعجاز القرآني، وهو دليل فصاحة وبلاغة، وغالباً ما يستخدم لأهمية المقدم، ولشد انتباه المتلقي، وإظهار جمالية الأسلوب والاستخدام، وقد يفيد التقديم تخصيص المعنى، والإشارة لقيمة المقدم، ناهيك عن فوائد القصر والإنكار والتنبية والتقرير، "القول في التقديم: هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضى بك إلى لطيفة"¹⁵⁴ وهناك أمثلة عديدة نختار منها تقديم الجار والمجرور على المبتدأ بدليل قوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)¹⁵⁵، فقدم الجار والمجرور لأهميته وكونه المقصود في التمثيل، وتوجيه تركيز المتلقي نحو القلوب وسلامتها، ولكونها محورا للتعبير عنها، ثم جاء المتأخر (مرض) ليزيد تأكيد الصفة وتشويق المتلقي في تخمينها، وكذلك ينطبق قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)¹⁵⁶، مما يحصر فعل العبادة لله تعالى فهو أهل للعبادة، ويحصر فعل الاستعانة بالله سبحانه فمن أقدر وأقوى من الله؟ فهو أهل لأن يمدك بالقوة والعون في الأمور

¹⁵³ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 178.

¹⁵⁴ حسن بن إسماعيل الجناحي، من قضايا البلاغة والنقد عند عبد القاهر الجرجاني (إصدار إلكتروني للمكتبة الشاملة، 1981)، 87.

¹⁵⁵ البقرة، 10/2.

¹⁵⁶ الفاتحة 1/5.

كلها¹⁵⁷، فالأسلوب البلاغي في استعمال ضمير النصب مكرر أضفى عدة سمات من الترادف والتناغم الموسيقي اللفظي والخشوع والتأكيد المعنوي، مما يزيد من قوة الأثر في نفس المتلقي.¹⁵⁸

ثانياً: الاستفهام

وقد وردت الاستعارة التمثيلية بأسلوب الاستفهام، بقوله تعالى: (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)¹⁵⁹، فالاستفهام يولد تفاعلاً داخل المتلقي في البحث عن الرد أو الجواب، في حين صيغة السؤال هنا جاءت توجيهية في تقرير الجواب، فلا شك يبعث للتفكير العميق سوى هذا التمثيل التقابلي الذي يؤدي لضرورة الاستواء والبعد عن الانحراف، في دافع نوعي لضرورة الاستقامة، والسعي نحو الوصول للهداية واتباع الصواب والحق¹⁶⁰.

ثالثاً: التكرار

في الآية أو في السورة، للتقرير والتأكيد، وهذا في قوله تعالى: (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِئْتَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)¹⁶¹، فقد ورد التكرار لبيان تكرار أفعال اليهود في تاريخهم الطويل الذي يصور بعدهم عن الهداية وإصرارهم على البقاء في الظلام، فتكرار الأفعال يؤكد حدوثها واستمراريتها باستخدام الفعلين تكون ويعملون، "تكرر ارتكاسهم إلى الوثنية، وتكرر بعث الرسل إليهم وعصيانهم، ونزول الكوارث بهم ثم توبتهم كثيرٌ مِنْهُمْ الأكثرية منهم على هذا المنوال، والعبرة بالأكثرية، لأن القليل النادر لا تأثير له في الصلاح أو الفساد العام" وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ" فيجازيهم عليه¹⁶² فهذا التكرار يشير لأفعال شنيعة تكررت وبثبت إصرار اليهود على البقاء ضمن المطرودين من رحمة الله عز وجل، الذي تاب عليهم ولكنهم أعادوا فسادهم بإصرار مقصود مما يستوجب من المتلقي عدم التعاطف معهم ورجاء عقوبتهم بما يستحقون، فالعناد والإصرار على الخطأ فعل منبوذ من أهل العقول، بما يجعل المتلقي حريصاً على عدم التشبه بهم، وضرورة مراقبة عمله كي لا يكون مثلهم.

¹⁵⁷ فاضل بن صالح السامرائي، لمسات بيانية في نصوص التنزيل (عمان: دار عمار، 2003)، 19.

¹⁵⁸ الجناحي، من قضايا البلاغة والنقد، 88.

¹⁵⁹ الملك 67/22.

¹⁶⁰ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 3/133.

¹⁶¹ المائدة 5/71.

¹⁶² الزين، بيان النظم في القرآن الكريم، 1/463.

رابعاً: الأمر

وكذلك ظهرت الاستعارة التمثيلية في القرآن الكريم في صيغ الأمر وتعدد ذلك كثيراً، مثل قوله عز وجل: (وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)¹⁶³، وقوله تعالى: (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءُ أَقْلِعِي ...)¹⁶⁴، في إشارة قوية لضرورة التماس عظمة الله وقدرته مما يوجب الردع السريع لنزعات النفس، وضرورة تصويب السلوك ورأب صدع التقصير والتزام أوامر الله سبحانه بوجود العبادة والاستقامة.

خامساً: التعريف والتكثير

الغاية من استخدام النكرة هي عدم تعيين فرد من الجنس المقصود، مما يمنح معنى مطلقاً غير محدد، يكتسبه من سياق ومقام الورود، كالتحقير والتقليل والتعظيم¹⁶⁵، أما المعرفة فتمنح معنى الاختصار والارتباط وخاصة في دلالة استخدام الضمائر، أما دلالة اسم الإشارة فوردت للقرب في القرآن الكريم، تنبيهاً على ضعة المشار إليه، وقد يستخدم للبعد للإشارة على ارتفاع المكانة، وقد يوظف للدلالة على ارتفاع المكانة، أو يدل على الإيجاز والتنبيه، أما الاسم الموصول فيثير في النفس الشوق لمعرفة الخبر أو التمهيد له، وتأتي الإضافة في القرآن لتعظيم المضاف أو تحقيره، وفي توظيف ال التعريف في القرآن الكريم يعود لما قصده المعنى المراد فتارة تكون للعهد وأخرى للجنس وثالثة للاستغراق لخصائص الجنس¹⁶⁶، أما في قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)¹⁶⁷، فيدل المعنى على عدم الاكتراث بالكفار وعدم الحزن على موتهم، فجاءت ال التعريف غير واضحة الدلالات وبمدلولات واسعة ونلخص القول بأنها هنا قد دلت على الجنس مع دلالة بيان الحقيقة، ثم عند التشبيه توسعت دلالتها لاستغراق خصائص الجنس وشموله، وكل ذلك دافع لاستجابة المتلقي نحو الوصول لمنزلة المؤمن الذي تبكي عليه السماء والأرض، مما يثير في نفسه عدم التقاعس عن الوصول لمرتبة الإيمان، وذلك في البعد عن صفات الكافرين.

¹⁶³ آل عمران 3/ 103.

¹⁶⁴ هود 11/ 44.

¹⁶⁵ أحمد أحمد بدوي من بلاغة القرآن، إشراف داليا إبراهيم، (القاهرة: شركة نخضة مصر، 2005م) 102-103.

¹⁶⁶ أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، 104-108.

¹⁶⁷ الدخان 44/ 29.

وردت الاستعارة التشبيهية في القرآن الكريم لأغراض يجب بيانها وكان كل هدفها هو الوصول بالإنسان إلى المستوى الذي خلقه الله تعالى له، فهي موجهة وضابطة ومرشدة للكامل من الأخلاق والسلوك.

أولاً: توجيه السلوك

ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية في القرآن الكريم والتي تحضّ على توجيه السلوك وتحسين الطباع والبعد عن المعاندة واتباع النفس مع ضلالتها، قوله تعالى: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)¹⁶⁸، لم يسمها الزمخشري استعارة تمثيلية بل سماها الاستعارة والتمثيل¹⁶⁹، فهي استعارة كون الحق لا يصل لضمائرهم، بسبب تكبرهم وعنادهم بقبوله، فالحتم ضارب ومقيد على آذانهم وعيونهم، وهو تمثيل كونهم لم ينتفعوا بما فجاء الحتم وكأنه غطاء، فقد شبه هيئة القلب والسمع والبصر بهيئة حدوث عدم الانتفاع بسبب الحتم أو التغطية، فالمشبه هو حال الكفار الذين لم يستفيدوا ولم يعملوا قلوبهم في معرفة الحق، المشبه به هو القلوب المقفلة أو المختومة -وهنا تعني قلوب الحيوانات-، وانعكاس هذه الاستعارة التمثيلية في نفس المتلقي تتجلى في دفعه نحو الانفتاح لكلام الله تعالى وتوجيهاته، وإعمال القلوب والأبصار والسمع؛ للوصول لغاية الاستخدام والعمل بها، بما يظهر وظيفة الاستعارة التمثيلية في إيصال المعنى بيسر وسهولة، "فالاستعارات هنا قد حققت غرضين من أغراض الاستعارة هما الإيجاز والبيان، كما تضافرت معا في رسم نار جهنم وإبرازها في صورة تنخلع القلوب من هولها رعباً وفزعاً"¹⁷⁰.

ثانياً: تصوير حال المنافقين

ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية التي تصور حال المنافقين قوله تعالى: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)¹⁷¹، المشبه هو هيئة المنافقين، المشبه به هو هيئة أناس مخادعة، وجه الشبه هو إخفاء الكفر والخداع وإظهار الإيمان، في أسلوب بلاغي متميز بتوظيف الفعل المضارع (يخادعون) ولم يوظف يخدعون، للإشارة للمبالغة والزيادة في النفاق، ثم ارتدّ الخداع عليهم فكانت نتيجة نفاقهم الخسران، "خصوصاً مع إقامة لفظة -الله- مقام النبي وإقامة -الذين آمنوا- مقام -

¹⁶⁸ البقرة 2/7.

¹⁶⁹ محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ترتيب وضبط محمد عبد السلام شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995)، 57.

¹⁷⁰ عتيق، علم البيان، 198.

¹⁷¹ البقرة، 9\2.

المؤمنين- تنصيصةً وتصريحاً بمحالية غرضهم من حيلتهم، وجعل المحالية نصب العين بصورة تتنفر عنها النفوس وترتعد، اذ فيما في الخداع من الاستعارة التمثيلية ما يوقظ النفرة.. وفيما في المضارعية من التصوير مع الاستمرار ما يَشْمَتُّ منه القلب... "172.

ثالثاً: تصوير الانصراف عن الحق

ومن أمثلة الاستعارة التمثيلية ما يبين حالة الانصراف عن الحق والانغماس بالباطل؛ بما يشبه الردة في قول الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)¹⁷³، المشبه هو حالة الناس في ارتدادهم بعد إسلامهم، المشبه به هو حالة رجوع من خرج لأداء مهمة دون قضائها، وظهرت بلاغة الاستعارة التمثيلية في تصوير الانقلاب على الوجه، في صورة بشعة تدل على إهانة أكرم شيء لدى الإنسان، أو على عقبيه، مما يشير إلى الخسران الذي يقع فيه بشرط حدوث الفتنة، أو وقوع الشر، "فجمال المبالغة الناشئة عن الاستعارة هنا هو في إخراجها لا يدرك إلى ما يدرك بالحاسة تعاليا بالمخبر عنه وتفخيما له إذ صير بمنزلة ما يدرك ويشاهد ويعاين"174.

رابعاً: تبديل الأقل قيمة بالأعلى قيمة

ومن صور الاستعارة التمثيلية تبديل الأقل قيمة بالأعلى والأشرف، فتنامي النفاق والإغراق بالكفر يجعل المرء لا يميز ولا يحسن الاختيار، في قوله عز وجل: (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَت بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُنْتَفِدِينَ)¹⁷⁵، وفيها استخدام بلاغي وتوظيف للاسم الموصول (الذين)، ولأسم الإشارة (أولئك) ما يولد لدى المتلقي حافز الانتباه والتركيز للوصول للمشار إليه، وما يأتي بعد الاسم الموصول لبيان إبهامه، وحصر الانتباه بنتيجة الخسارة التي وصل إليها كل من المنافقين والكافرين بتشبيه ردعي لعدم تقليدهم والبعد عن صفاتهم وأفعالهم، "قلت هذا من الصنعة البديعة، التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق المجاز ثم تقف بأشكال لها وأخوات، إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة، وأكثر ماء ورونق".¹⁷⁶ ولعل حالة التشابه أقرب في صورتين الأولى من باع نفسه لمهلكها، فالخسران

¹⁷² بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق إحسان قاسم الصالحي (القاهرة: شركة سوزلر للنشر، 2002)، 94.

¹⁷³ الحج، 22\11.

¹⁷⁴ عتيق، علم البيان، 199.

¹⁷⁵ البقرة 2/16.

¹⁷⁶ مجموعة مؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة، 1/ 543.

للفس والمال، والنتيجة عذاب شديد، والثانية من تاجر وخسرت تجارتها، فخسر ماله وتعبه، بنتيجة الحسرة والندم والقلق المستمر.

خامسا: تصوير من يلحق إحسانه بالأذى

ومن صور الاستعارة التمثيلية في القرآن الكريم صورة تركيبية من عدة آيات متتالية لصورة من يلحق إحسانه بالأذى؛ في قوله تبارك وتعالى: (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ..... أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْتَابٌ يَّجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)¹⁷⁷، فمضمون الآيات أن من المنافقين من يتصدق على المحتاجين، ثم يكرر ما عمل أمام الناس على من أعطى من باب التعالي والفخر، "اشتراك القول المعروف والمغفرة مع الصدقة التي يتبعها أذى في مطلق الخيرية، وهي النفع، وإن اختلفت جهة النفع .. ويحتمل أن تكون الخيرية هنا من باب قولهم: شيء خير من لا شيء".¹⁷⁸ في هذه الآية توجيه سلوكي يدفع المسلم للبعد عن الأذى بعد الإحسان، وترك التعالي والتفاخر على الناس بسبب الانفاق، في أسلوب تحذيري إنكاري؛ تحذيري بسرعة زوال النعم ونزول العذاب، وإنكاري في البعد عن الأذى بالمنة، بدفع وتوجيه للمتلقين أن يتمسكوا بضوابط الإسلام عند الإحسان للمحتاجين وعدم إلحاق الأذى بهم بعد الإحسان إليهم سواء بالكلام أو غيره.

سادسا: تصوير المؤمن الحي والكافر الميت

ونستخلص من الاستعارة التمثيلية التالية تقابل في حالتين: المؤمن الحي والكافر العنيد الميت، بقوله تعالى: (أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)¹⁷⁹، في توظيف لتقابل التضاد الذي يكشف الفارق والصورة بقوة، -الموت والحياة- و-النور والظلام- و-يمشي وليس بخارج-، مما زاد من إشراق صورة الحياة والنور والحركة، وخمود صورة الموت والظلمات والثبات، والضد بالضد يظهر، مما جعل الاستعارة التمثيلية أكثر أثراً على المتلقي، مما يدفع بالمتلقي من النفور من الظلام والإقبال على النور.

¹⁷⁷ البقرة 2/ 263-264-266.

¹⁷⁸ محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، تصدير محمود محمد شاكر (القاهرة: دار الحديث، د.ت.)، 7/ 154.

¹⁷⁹ الأنعام 6/ 122.

موت (وهو الكفر والضلال)، تلتها الحياة (وهو الإيمان)، ثم المماثلة بين الإيمان والنور، والضلال مع الكفر والظلمات، والمقابلة بين سعادة الإيمان، وشقاء الضلال والكفر، وهنا يظهر الفارق في البعد بين الحالتين حالة مَنْ يشع نوراً وحوله نور، يمشي على بصيرة واعتدال واستقامة؛ مما يجعل الصورة مشرقة تفعم بالسعادة، ودل الفعل يمشي على استمرارية هذه الصورة وهذه الحالة النابضة، مما يدفع المتلقي للإقبال والاستبشار، وحالة مَنْ جوفه مظلم ومحيطه ظلمات يتخبط بها أو يجمد في مكانه كأنه ميت؛ بل هو ميت فعلاً كأنه في قبر مظلم مقيد الحركة وإذا ما تحرك تخبط وسقط، مما يجعل نفس المتلقي محاطة بالنفور.

"ويترتّب على ذلك أن المؤمن هو السميع البصير، وهو الحيّ المنتصر، لأنه استخدم حواسه في معرفة الحق العميق الجذور في الكون والحياة، والكافر هو الأعمى والأصم، والميت، لأنه عطّل حواسه فلم يدرك الحق ولم يؤمن به"¹⁸⁰.

ونلاحظ عدم ذكر التماثل أو المشابهة، مما يقوي الاستعارة التمثيلية، ويسعى لإخفائها أو كاد، ويجعل المتلقي ساعياً للوصول للحق بين ثنايا النور، وللوصول للباطل فيما تعكسه الظلمة، فيبدأ بتقييم الأعمال في مقياس أعماله ويتوجه نحو ما ينقله للنور وينفر عما يحبس في الظلمة.

سابعاً: تصوير الصراع بين الحق والباطل

وكذلك من أمثلة الاستعارة المكنية هي تصوير الصراع بين الحق والباطل، من خلال قوله تعالى: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)¹⁸¹، الصراع محسوم والنتيجة معلومة، والصراع بين الحق الذي جاءت صورته قوية هابطة على الباطل المندحر، والمشبه به في الصورتين هما رجلان يضرب الذي يمثل الحق بآلة حادة على رأس من يمثل الباطل فيصرعه، فكان الفعل نقذف الذي يوحي بالشدة التي يملكها الحق، في صيغة الجمع بين الرجل والقوة المستمدة من صاحب الخطاب وهو الله سبحانه وملائكته الشداد، فيكون هلاك الباطل في نهاية معركة اختصر ذكرها في تجسيد للمعنى الذهني وتحويله لمشهد يثور بالحركة بتماس مع حاسة البصر، وكذلك استعمال صيغة الفعل المضارع التي تشير للاستمرارية منحت الصورة حياة الصراع المستمر والقذف المستمر، "وقد استعير في هذه الآية فعل -يَدْمَغُ- للدلالة به على إبطال الباطل ببرهان الحق، ففي الآية استعارتان جاء في كلٍّ منهما استعارة

¹⁸⁰ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 174.

¹⁸¹ الأنبياء 21 / 18.

مُدْرِكٌ بالْحَسَنِ الظَّاهِرِ لِلدَّلَالَةِ بِهِ عَلَى مُدْرِكٍ فِكْرِي، فإذا هو زاهق: أي: فإذا الباطل مُسْتَبْعَدٌ أو مُضْمَحَلٌّ أو زائل، لا تنخدع به الأفكار السَّوِيَّة، والعقول السَّليمة".¹⁸²

ثامنا: تصوير حرص النبي على إيمان قومه

ومن صور الاستعارة التمثيلية التي تبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه به ما جاء في قوله تعالى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)¹⁸³، فالمشبه النبي صلى الله عليه وسلم، والمشبه به إنسان مهموم حزين غضبان، وتقابل حالة الرجل المهموم والحريص والحزين بحالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى لهداية قومه، وهنا صورتان صورة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على هداية قومه وأقاربه، وصورة نفور قومه من دعوته، فكان في الصورة الأولى توظيف اسم الفاعل (باخع)، ولها دلالات ومعانٍ عميقة، وأقربها مهلك نفسك أسفاً وحزناً، أو غضباً وجزعاً، أو غيظاً وهماً أو غماً، أو لا تذهب نفسك عليهم حسرة، أو ذلاً وانكساراً، فهذه المعاني المتعددة تفتح لمخيلة المتلقي مساحة واسعة للتصور في تركيب الحالة أو الصورة، ثم كان استعمال الضمير المضاف إلى آثار في صيغة الغائب (هم) ليشير إلى مدى غيابهم وبعدهم عما يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت غياب الرحمة والهداية لهم.¹⁸⁴

1.3. المبحث الثالث: الأبعاد التربوية والسلوكية للتشبيه التمثيلي والمثل القرآني

إن الهدف من الرسائل السماوية هو نقل البشر من واقع وسلوك غير مرغوب إلى غيره بهدف تحقيق الغاية العظمى التي خلق لها الإنسان، فالإنسان ابن بيئته وقد تحكمه المعطيات فتحدد سلوكه، فقد يكون السلوك صحيحاً وقد يكون منحرفاً، وقد يكون مقبولاً، وإن الضابط لهذا كله كون هذا السلوك نافع للنفس وغير ضار له ولا لغيره وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون نافعاً لغيره من قريب أو بعيد.

فجاءت رسالة الإسلام محددة لهذه السلوكيات وضابطة لها وصالحة لكل الأشخاص والأماكن، فكان لا بد للشارع العظيم من حث الناس للخصال الجيدة والترغيب بها، والتحذير من السيئ منها للابتعاد عنها فيحقق الغاية الكاملة.

لقد تناول العلماء السلوك من القديم وتوالى وجود المصلحين في المجتمعات وكان لكلٍ منهج يسير فيه ولم ينقطع أهل العلم والمصلحين قديماً أو حديثاً من دراسة تحسين السلوك، وقد كان لكل منهم أثراً

¹⁸² الميداني، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، 2/ 260.

¹⁸³ الكهف 18/ 6.

¹⁸⁴ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 19/ 93.

في ذلك، فلم يصلوا إلى الهدف الكامل الذي يبتغونه وليس ذلك تقصيرا في جهودهم، ولكن بسبب الابتعاد عن هدي القرآن الكريم الذي أسس للسلوك السوي وبيّن كيف يمكن للشخص أن يصل إليه، فقصور العمل كان سببه هو النأي بهذه الدراسات عن القانون الثابت ألا وهو القانون الإلهي.

1.3.1. المطلب الأول: مفهوم التربية الإسلامية ومصادرها وأهدافها

تنوعت الدراسات وبُذلت الجهود وألفت الكتب قديما وحديثا للوقوف على ثوابت يحتكم لها الجميع ويقف عندها كل دارس، ومن هؤلاء العلماء الذين أدلو بآرائهم علماء المسلمين، فقد درسوا الإنسان وما يصلحه وما يقوم آراءه، فأسسوا للتربية الإسلامية وقعدوا لها القواعد مستنيرين بهدي القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فستتعرف على مصادرها وعلمائها ودورهم فيها ونستبين أهدافها.

مفهوم التربية الإسلامية وتميزها عن النظم التربوية الأخرى.

لجذر التربية أصول ثلاثة: (ربا يربو) بمعنى الزيادة والنمو، (ربى يربي) بمعنى النشأة، و(ربّ يربّ) بمعنى ساسه ورعاه¹⁸⁵، قد يتفق أغلب الباحثين على أن التربية هي من مبادئ عيشنا كمسلمين، في حين يرى بعض المربين والمفكرين أن التربية هي العادة على تطبيق المبادئ دون تعمق في التفكير، فأرسطو يرى أن التربية عادة المرء على سلوك أخلاقي: "إن الفضيلة على نوعين أحدهما عقلي والآخر أخلاقي... أما الفضيلة الأخلاقية فإنها تتولد على الأخص من العادة والشيم"¹⁸⁶، وهذا مرهون بوجود دافعية داخلية من الفرد لقبول هذه العادة والالتزام بالأخلاق، فلا يمكن أن يصبح المرء عادلاً في بيئة لا تقوم فيها العدالة، يقول أرسطو: "يصير الإنسان عادلاً بإقامة العدل وحكيماً بمزاولة الحكمة وشجاعاً باستعمال الشجاعة"¹⁸⁷، ويؤكد لنا روسو على أن "التربية عادة"¹⁸⁸، "فليست طريقتي في التربية إلا الممارسة العملية للحياة والدروس العملية للفضيلة"¹⁸⁹، فتحول الممارسة لعادة سهلة نوعاً ما، أما أن تكون العادة تربية وتهذيب وفضيلة فهذا جميل جداً، ولكن هل من السهل حدوث ذلك؟

¹⁸⁵ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية، (دمشق: دار الفكر، 1428هـ/2007م)، 16.

¹⁸⁶ أرسطو. علم الأخلاق، ترجمة: أحمد لطفي السيد، (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1924)، ج 1/ 225.

¹⁸⁷ أرسطو، علم الأخلاق، 1/ 227.

¹⁸⁸ جان جاك روسو، أميل، ترجمة: نظمي لوقا، (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، 1958)، 27.

¹⁸⁹ روسو، جان جاك. أميل، 108.

تعريف التربية الإسلامية: رأي الفلاسفة المسلمين متقارب من رأي من سبقهم، فيرون أن الأخلاق مكتسبة، وبها يستطيع أن يحافظ المرء على نفسه، فهي التي تحصّن المرء من الوقوع في الزلل والخطيئة، فابن مسكويه يقسم الأخلاق لطبيعية ومكتسبة "فالأخلاق منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب"¹⁹⁰.

أما التربية الإسلامية فقد ظهرت بعدة تعريفات وأشملها: "بناء الإنسان بناءً متكاملًا متوازنًا ومتطورًا، من جميع الوجوه جسمياً وعاطفياً وعقلياً واجتماعياً وخلقياً وجمالياً وإنسانياً، كي يكون هذا الإنسان بشخصيته المنسجمة لبنة حيّة فعالة في بناء مجتمعه"¹⁹¹، فالهدف هو الإنسان، لأنه أساس المجتمع، وصلاح الفرد صلاح المجتمع، وهو تعريف عام لم يحدد مصدر التعاليم، ولم يشترط الانتماء والفكر والعقيدة، مما جعله عاماً بدائياً في تعريف التربية الإسلامية، وهناك تعريف آخر جعل حدود الإسلام مصدر نمو التربية: هو "مجموعة التصرفات العملية والقولية المأخوذة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.... والتي يمارسها الإنسان بإرادته مع إنسان آخر،.... ليتمكن من ممارسة النشاطات وتحقيق الغايات التي يحددها الإسلام"¹⁹²، فقد قام المربون الإسلاميون في تعريفاتهم بربط التربية في الطابع الإسلامي العام، مهملين دور النشاط الحركي أو مصدر نمو الجسم متناسين أن التربية متلازمة مع الغذاء والنمو، وهناك من عرف التربية الإسلامية أنها "تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض، في إطار فكري واحد، يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام،... يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام"¹⁹³، غير أننا نلتمس الإصابة في تعريف أكثر دقة "هي التنمية الشاملة لجميع جوانب شخصية الفرد - جسمياً وعقلياً واعتقادياً وروحياً وخلقياً واجتماعياً ونفسياً وإرادياً وجنسياً وجمالياً-، في ضوء ما جاء به الإسلام، حتى يكون هذا الفرد عابداً لله وحده، عبودية تحقق له الفوز بالدنيا والآخرة، وتجعله لبنة خيرة في بناء مجتمعه وإسعاد البشرية"¹⁹⁴.

بهذا التعريف الشمولي لاهتمام الإسلام بجميع مظاهر الشخصية والتأكيد على بناء الفرد الأساس الذي يدعم قدرة المجتمع، وبالتالي زيادة الفائدة للعالم أجمع، والتصريح بأن المبادئ الإسلامية تؤدي حياة

¹⁹⁰ أحمد بن محمد ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق في التربية، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ 1985 م)، 25-26.

¹⁹¹ حمود أحمد السيد، معجزة الإسلام التربوية، (الكويت: دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، 1398 هـ - 1978 م)، 29-30.

¹⁹² محب الدين أبو صالح، وآخرون. أصول التربية الإسلامية، (الرياض: مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1407 هـ)، 8.

¹⁹³ سعيد إسماعيل علي، أصول التربية الإسلامية، (القاهرة: دار الثقافة، 1978)، 6.

¹⁹⁴ سعيد إسماعيل القاضي، التربية الإسلامية، (القاهرة: عالم الكتب، 2004 م)، 22.

متنامية سعيدة، بالإضافة لعدم منع استقطاب مبادئ التربية من أي مصدر مقبول للحياة الإنسانية إضافة للمصدرين الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

مصادر التربية الإسلامية (الوحيين: الكتاب والسنة

أولاً: القرآن الكريم

قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)¹⁹⁵، طبعاً يتضمن القرآن الكريم الكثير من النصائح التي توجه الناس إلى السبيل القويم، وتدعو للتمسك والدعوة للحق والصدق بما تفرضه الحياة، ورد النفس وضرورة إصلاحها، في محاولة للوصول للسعادة، ويعتبر المصدر الأول للتربية؛ كونه آخر كتاب سماوي منزل، يوجه تعليماته للناس عامة والمسلمين خاصة، بحتمية تحقيق إرادة الله تعالى.

القرآن الكريم كلام الله تعالى، أنزله ليخاطب البشر، لضرورة خلاصهم من الفساد، فلا كلام بعده (إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ)¹⁹⁶، كلام الله الذي أنزله على نبيه وحياً (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ)¹⁹⁷، يجمع من الشرائع والقوانين ما تعجز عنه عقول البشر، وما له من قدرة على تنظيم حياة البشر ومعاملاتهم، مما يضاعف التنمية في مجالات الحياة كافة، فكان واجباً على المسلمين تلقي كتاب الله سبحانه دستوراً وشرعاً ومنهجاً وقانوناً يلزمون به أنفسهم ليعيشوا بعدالة وسعادة، وهل هناك بعد دستور الله تعالى دستور قويم؟

فالقرآن الكريم يؤثر في القارئ والسماع، مما يزيد في تقوى الله تعالى وتهذيب السلوك والخلق، فيحيي الضمائر، ويفتح أبواب السعادة، ويمنح الجسد عافية وقوة وانشراحاً، ويمنع المرء من السقوط في الزلات، ويلزمه مراقبة تصرفاته ومحاولة تقويمها باستمرار، كل ذلك مرهون بالمتابعة والإخلاص، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر".¹⁹⁸

¹⁹⁵ الإسراء 9/17.

¹⁹⁶ الطارق 86/13-14.

¹⁹⁷ فصلت 41/42.

¹⁹⁸ البخاري، صحيح البخاري، 7/ 5427، حديث رقم 77.

ثانيا: السنة النبوية الشريفة

المصدر الرافد للقرآن لبناء مجتمع البشر الذي أراده الله تعالى لهم، وتعتبر السنة: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة، وهي الصورة العملية التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوامر القرآن ومقاصده.¹⁹⁹

وكلام النبي مؤيد من ربه بقوله: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)²⁰⁰، ثم يأتي كلام الله تعالى صراحة (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)²⁰¹، فالسنة النبوية بين التوضيح والتأكيد والفائدة، وخاصة في مجال التربية، فمقتفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه يتعلم الكثير في مجال التربية والتعليم، وخاصة في التطبيق العملي لتعاليم القرآن الكريم، والتزام أحكامه وشرائعه، وهل هناك أفضل ممن وصفه الله عز وجل (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)²⁰²، وهل هناك ممن يستحق الاتباع أكثر ممن وصفته زوجته (كان خلقه القرآن)²⁰³.

ثالثا: الصحابة والتابعين

من الخلفاء الراشدين والأئمة الصالحين، من لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه القول والعمل، وتمسك بهدي القرآن والسنة، وقد وصفهم الله تعالى في قرآنه (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)²⁰⁴، ففي أقوالهم وأفعالهم نهج راسخ للتربية والعلم، بدليل رضا الله تعالى عنهم، وقوله عز وجل فيهم: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)²⁰⁵، فمن البديهي أن يستحقوا التقليد والسير على نهجهم وتعليم سلوكياتهم.

¹⁹⁹ محمد رأفت سعيد، الرسول المعلم ومنهجه في التعليم (الرياض: دار الهدى للنشر والتوزيع، 1982)، 70.

²⁰⁰ النجم 53 / 3-4.

²⁰¹ الحشر 59 / 7.

²⁰² القلم 68 / 4.

²⁰³ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون (دمشق: مؤسسة الرسالة، 2001)، 25812 / 43، حديث رقم 15.

²⁰⁴ التوبة 9 / 100.

²⁰⁵ آل عمران 2 / 110.

رابعاً: الأفكار التربوية غير الإسلامية

والتي لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، فالانغلاق جمود، بيد أن الانفتاح على الحضارات العالمية قديمها وحديثها وغربلتها والنهل من الجيد منها، مما يدفع باللاحق بالتطور العالمي ومواكبة العالم المتقدم والاستفادة من النظم العالمية الحديثة والمتطورة.

فبرز للعلم أهله ممن شهد بفطنتهم القاصي والداني فمنهم معلموا علم الاجتماع ومؤسسه، ومنهم أهل الفقه والرأي ومنهم من برع وبرز في علوم التربية فخط بيده ما يليق له أن يدرس ويقتفى، فبرزت من جهودهم بعض النظريات والبحوث التربوية التي يستنير بها الدارسون ويسير على نهجها الباحثون.

الأهداف الغائية العامة والخاصة للتربية الإسلامية.

لعل المقصود بأهداف التربية هو الغاية والمقصود منها، فهو ضروري قبل الغوص فيها، فأى عمل تهم بإنجازه لا بد له من هدف يسعى له هذا العمل، فالهدف هو أساس نجاح أي عمل، ولعل هدف التربية مصدره الحياة البشرية وما يتخللها من وقائع، ومن خلالها حاجة التربية لمورد لها، فكان القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدر والمرجعية، ونستطيع إيجاز أهداف التربية الإسلامية بين عامة وخاصة.

أولاً: أهداف عامة

وتتلخص في استبيان سبب وجود الإنسان وخلق، وتتضح في عبادة الله سبحانه (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)²⁰⁶، من هذا المنطلق انصبت التوجيهات لتحقيق هدف التربية الإسلامية الأساسي وهو عبادة الله سبحانه، ولعل كل عمل يقوم به المسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى هو عبادة، فنومه عبادة، وعمله عبادة، وأداء فرائضه عبادة، وتربيته لأولاده عبادة، ففيها جميعها يجهد المسلم ليصل لرضا الله عز وجل، ومحاولة تحقيق الأهداف العامة من خلال التمسك بما رسم الله تعالى لنا وأمرنا باتباعه في حياتنا.

ثانياً: أهداف خاصة

تتباين الأهداف بالإخلاص في العمل والصدق في محاولة الوصل مع جهاد النفس ومغالبة ظروف الحياة، ومع تطلعنا للمجتمع نلاحظ رغم قساوة الظروف والحياة أن المقهور الفقير هو الأكثر تعلقاً بالله تعالى وتحقيق أهدافه في التربية، إيماناً منه بالجزاء الأوفى الذي وعده الله تعالى للفقراء يوم القيامة، ولكل بيئة أو مكان ما أهداف خاصة بها ومنها: إعداد الإنسان السوي وبناء شخصيته المتوازنة المتكاملة، بناء الأمة التي تحمل الخير للبشرية، رفد الحضارة الإنسانية بحضارة مسلمة.

²⁰⁶ الذاريات 51 / 56.

ويرى الباحثون وجوب التركيز على الفرد وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، و تحقيق التوازن للمتعلم في شخصيته ومعارفه وتطبيقاته، ويرى غيرهم وجوب تأمين حاجة المجتمع لمن يوفر العلم والحياة الكريمة²⁰⁷.

ونلاحظ أيضاً العلاقة المتينة بين أهداف التربية وأسس العقيدة، والتي أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مستلهما من وحي ربه وما أنزله عليه في القرآن الكريم، مما يظهر سلطة الدين وسيطرته على مشاعر البشر، ومما يوجب إصلاح العقيدة وتنشئة الجيل الناهض بما ينطوي على الاستقامة في العمل والقوة في الإيمان، والوصول للغاية الأسمى في بناء حضارة إنسانية يسودها العدل والمساواة والمحبة والسلام.

1.3.2. المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية وأماطها ودور التربية في

تنميتها

المفهوم السيكلوجي لتكوين الشخصية والاتجاهات المفسرة لها عند الباحثين

باختلافات نظرة الباحثين لتعريف الشخصية إلا أننا نستطيع القول أن الشخصية هي سلوك الفرد وعاداته، وما تحتويه من استقلالات داخلية وخارجية ضمن ما تتضمنه من جسم وعقل وانفعال وعادات بيئية اجتماعية، كما تتضمن ما يبينه الفرد بعد صراع ودوافع من صفات نفسية، فيرى البورت أنها: تنظيم ديناميكي لمجموعة من الأبنية النفسجسمية يتأقلم بها الفرد مع بيئته، ويرى ايزنك: أنها أشكال سلوك الفرد المكتسبة من البيئة والمحيط، والشخصية عند كاتل هي كل ما يتعلق بسلوك الفرد ما يظهر منها وما لا يظهر²⁰⁸، مع وجود عدة تعاريف لا تبتعد كثيراً عن ما عرضناه.

العوامل الحيوية والبيئية المؤثرة في بنية الشخصية

ولمعرفة البيولوجية الشخصية لا بد من دراسة العامل الجيني (الوراثة)، والتحري العائلي، والعوامل الهرمونية، فكما لطبع الأسرة وشخصية الوالدين أثر فأسلوب التربية الأثر البالغ، وكما للمدرسة والصدقات أثر فللوسائل الإعلام وبيئة العمل أثر أكبر، وقد يكون للأحداث التي تمر بالفرد أثر بليغ في تخليه عن بعض الصفات والتحلي بصفات جديدة، ولكن يبقى الأثر الأكبر للانتماء الديني وعمق الإيمان في محور شخصية الفرد.

أما المزاج هو كل ما يظهر من الفرد من انفعالات، وتشكل من سرعة الاستجابة للاستشارة، ونوعية حالته المزاجية الثابتة نسبياً، فإذا ما اشترك الفرد مع مجموعة أشخاص سُمي نمطاً، أما إذا ما حكمنا

²⁰⁷ ماجد عرسان الكيلاني، أهداف التربية الإسلامية، (المدينة المنورة: مكتبة دار التراث، 1988) 27.

²⁰⁸ راضية طاشمة، مطبوعة بيداغوجية في مقياس نظريات الشخصية، (جامعة تلمسان: المجلس العلمي، 2022)، 5.

عليه خلقياً فنسميه طبعاً²⁰⁹، أما حكمنا على طريقة تفكيره وشعوره وتصرفه سمي ذلك سمة²¹⁰، فإذا ما تكررت سلوكياً سميت عادة²¹¹.

أثر المكونات الخلقية والسلوكية في تشكيل استجابة الشخصية.

قام أبقراط بتقسيم للشخصيات بحسب أنماطهم؛ دموي وصفراوي وسوداوي لمفاوي، أما صاحب الشخصية المتزنة فيكون جامعاً من هذه الأنماط بتوازن²¹²، ثم قام مؤخراً شيلدون بتقسيم الشخصيات إلى ثلاثة أنماط: النمط الداخلي ويكون شراً يجب الراحة والاسترخاء، اجتماعي جيد، والنمط الأوسط رياضي قوي نشيط ليس انفعالياً، والنمط الظاهري نحيف وشديد الانتباه منعزل حساس²¹³.

وهناك باحثون كثر من أصحاب النظريات الشخصية والذين قسموها بحسب تحليلاتهم إلى أنماط مختلفة، ولكن ليست متباينة فيما بينها منهم كريتشمر، وشيلدون، ويونغ، وفرويد، وألفرد أدلر، وكارين هورني، وأريك فروم، ونقف مع فرويد قليلاً لتتطلع على نظريته الطوبوغرافية الأولى، فهو يقسم الحالات التي يمر بها الفرد فأولها الشعور فهو نقطة التواصل مع العالم، وثانيها ما قبل الشعور وتكون منفصلة عن الوعي تقاد للشعور عن طريق الانتباه، وثالثها اللاشعور الذي يحرك السلوك ويقوي الدوافع، وبذلك فالشخصية عنده نتاج قوى لاشعورية²¹⁴، أما في نظريته الطوبوغرافية الثانية، فقد قسم الجهاز النفسي إلى ثلاثة عناصر هو الأنا الأنا الأعلى²¹⁵.

²⁰⁹ عادل محمد هريدي، نظريات الشخصية، (القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 2011)، 157-158.

²¹⁰ مارين ميسراندينو، علم النفس الشخصية، ترجمة: بن محمد الحربي، (عمان: دار المسيرة، 2015)، 31.

²¹¹ هريدي، نظريات شخصية، 158.

²¹² دموي يغلب عليه التفاؤل والنشاط، صفراوي حقود غاضب عنيف، سوداوي متشائم كئيب عصبي، لمفاوي أو بلغمي بليد بدين قليل الانفعال. طاشمة، نظريات الشخصية، 21-22.

²¹³ طاشمة، نظريات الشخصية، 23-24.

²¹⁴ طاشمة، نظريات الشخصية، 30-31.

²¹⁵ طاشمة، نظريات الشخصية 32-33-34.

فيرى أن الهوى يبعده منبع الطاقة والدوافع والغرائز، لاستحضار الراحة والمتعة، الأنا يمثل الشعور الواقعي والتفكير والإدراك ومحاوّل تأجيل الغريزة مستنداً على الواقع، والأنا الأعلى يخالف الهوى يطلب الكمال منه يأتي تأنيب الضمير، ويرى فرويد الغريزة التي تنشط السلوك أنها نوعان؛ غريزة الحياة التي تدفع الإنسان للطعام والجنس ونشاطه اليومي، وغريزة الموت المتمثلة بالعداوة والتدمير.

وقسم أريكسون نمو الشخصية إلى ثمان مراحل.²¹⁶ وهناك العديد من الباحثين الذين قسموا بناء الشخصية كسابقيهم إلى مراحل، مع اختلاف في الفترة العمرية، كبافلوف وسكندر وإدوارد لي وباندرا وكارل روجرز وجورج كيللي.

ونستخلص من هذه الإطلالة الوصول لصفات الشخصية المتكاملة، في القدرة على ضبط النفس في الوصول للإيجابية والتفاعل، وفهم العالم بشكل صحيح، والقدرة على توجيه الشخصية والرقى بها نحو الكمال.

1.3.3. المطلب الثالث: أثر التربية القرآنية في بناء الشخصية وتنمية السلوك

أثر التربية في صياغة وبناء شخصية الفرد المتوازنة.

تعني التنمية لغوياً الزيادة والنماء، واصطلاحاً التطور والتنظيم اجتماعياً واقتصادياً²¹⁷، استطاعت التربية مواكبة حياة البشر، ومحاولة إيجاد الحلول لمواجهة الصراعات والصعوبات التي لازمت حياتهم، ولكنها في بداية الحضارة البشرية اقتصرت على الأغنياء من أسر المجتمع، ثم تطورت التربية لتشمل الفقراء في القرن الثامن عشر مع تطور الصناعات والمهن، ثم تنوع التعليم الذي سما وارتبط بالتنمية، وتعتبر التربية من عوامل الإنتاج التي تقود للتنمية المتزايدة، فالتربية تلعب دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتم اكتشاف أن التقدم العلمي والتقني يعود لتنمية الإنسان الذي أثبت أهميته وانتصاره على رأس المال، فنالت التنمية البشرية العناية والاهتمام كونها تؤدي لتنمية رأس المال والاقتصاد.

²¹⁶ طاشمة، نظريات الشخصية 46-48.

فالأولى هي انتقالية من مرحلة عدم الثقة إلى مرحلة الثقة، من الولادة إلى السنة الأولى من العمر، مصدر هذه المرحلة الأم مكن الشعور بالحب والراحة والأمان، وتنتكس هذه المرحلة متأثرة بعلاقة الوالدين وخبرتهما واهتمامهما، والثانية مرحلة الاستقرار من سنتين إلى ثلاث سنوات، حيث يتم اكتساب مهارات متعددة كالاستقلال والتسامح واللعب... والثالثة مرحلة المبادأة في مقابل الشعور بالذنب، من سن ثلاث سنوات إلى سن خمس سنوات، يتم فيها اكتساب النشاط والعلاقات الاجتماعية والفضول، ويحتاج فيها الطفل للمبادرة، والتوجيه بدون تعنيف، والرابعة مرحلة التحدي ضد الدونية من سن ست سنوات لسن السنة الحادية عشر، حيث يظهر التفاعل مع الأصدقاء والمقربين، وتعميق الثقة والمبادرة، والتحدي والمنافسة في المدرسة، أما التأنيب المستمر والعقاب يولد الإحباط والشعور بالدونية، والمرحلة الخامسة مرحلة تكوين الهوية وظهور الأنا، والبحث عن أجوبة للسؤالات: (من أنا؟ ما هو دوري في الحياة؟ إلى أين أجه؟)، حيث يبدأ المرء في البحث عن علاقات اجتماعية، ومعتقدات دينية انتمائية من خلال التغذية الراجعة²¹⁶، ثم المرحلة السادسة وهي مرحلة الألفة مقابل العزلة، من سن العشرين إلى سن الخامسة والثلاثين حيث يستقر تحديد الهوية والعلاقات والعمل، وقد يتم الانعزال في حال بقيت الصراعات وعدم الوصول للمستوى المطلوب من الفرد، ثم المرحلة السابعة الإنتاج مقابل الجمود، من سن 35 سنة إلى سن 65 سنة حيث يسيطر على الشخصية قضايا العالم والوطن، والاهتمام بالرعاية والانجاب، ثم المرحلة الثامنة وهي مرحلة التكامل في مقابل الشعور باليأس، حيث الشيخوخة، ورضا الشخص بما أنجز في حياته، وعدم الرضا يخنقه في زاوية الخوف واليأس.

²¹⁷ أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، (بيروت: مكتبة لبنان، 1986)، 187.

دور التنمية القرآنية في تماسك المجتمع وتنمية سلوكه القويم.

تحتاج التنمية العامة للعدالة والوعي، مما يلزم ضرورة التربية لتوجيه الوعي العام، بقصد ووفق سياسة لأحداث وتطور المجتمع والاقتصاد، بالاعتماد على مجهود الحكومة، لاكتساب القدر الأكبر على مواجهة المشكلات²¹⁸.

وبظهور الدين الإسلامي وانتشاره في الأرض، أثبت قدرته في التنمية الاجتماعية، بسبب منبعه التوجيهي الرباني (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)²¹⁹، فصراع الإنسان من أجل الحياة وبناء الأسرة أزلي، فقد خلق الله الإنسان ومكنه على اعتراض ما يواجهه، وبلغه أنه خلقه ليعبده ويوجهه للحياة الكريمة، يقول تعالى: (أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً)²²⁰، فقد أرسل له الأنبياء والرسل لهدايتهم وتوجيههم نحو ما ينفعه ويطوره، وبذلك تحقيق للتنمية، فلا تنمية دون اتباع الرسل والأنبياء وكتاب الله سبحانه وما يحتويه من قواعد ونظم للحياة الأفضل، يقول سبحانه: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ)²²¹، وقوله عز وجل: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ)²²²، ولعل هذه الآيات وغيرها من القرآن الكريم ما يشير إلى أنها أنزلت لتصويب حياة الإنسان وتكريمه، وأن الاستغفار وتقوى الله سبحانه فيهما البركة والنماء، وضرورة التكافل الاجتماعي بالصدقات والزكاة، والالتزام بعمل الخير الذي يؤدي للإصلاح والصالح، والحفاظ على سلامة وأمن الناس التي تنطلق من مبدأ الأخوة في الإسلام وتطبيق مبدأ العدالة، وكله مرتبط بحسن اختيار الحاكم الصالح²²³.

وتتنوع التنمية بجوانب متعددة، كالتنمية الاقتصادية التي تحت الإنسان على العمل وبيان قيمته، والتنمية الاجتماعية التي تدعو لمثانة الروابط الاجتماعية، والتنمية الثقافية والتي تأمر الإنسان بالقراءة

²¹⁸ منير المرسى سرحان، في اجتماعيات التربية (بيروت: دار النهضة العربية، 1981)، 266-267.

²¹⁹ الملك 67/14.

²²⁰ القيامة 75/36.

²²¹ الإسراء 17/9.

²²² النحل 16/89.

²²³ إبراهيم حسين العسل، التنمية في الفكر الإسلامي (بيروت: مؤسسة المجد الجامعية للدراسات، 2006)، 58-59.

والاطّلاع، والتنمية السياسية التي تدعو لقيام حكومات صحيحة وجيدة، والتنمية التربوية التي تدعو إلى التمسك بالسلوك الحسن السوي، والتنمية المستدامة التي تقوم بتطوير الحياة والمجتمع²²⁴.

ولا يمكن إنكار أن التربية تسعى بمفهومها إلى تنمية حياة الإنسان بكافة أشكالها، وبذلك نوه ودعا المفكرون الإسلاميون منتهلين من القرآن والسنة النبوية ما يؤكد ذلك، حيث ظهر أن التعليم والتربية متلازمان في الوصول للتنمية، فلا بد لكل فرد تأسيس حياته على التربية الإسلامية الصحيحة للسمو بتربية الإنسان والوصول به نحو عبادة من يستحق العبادة، والذي بعبادته تتحرر البشرية ويتساوى الناس جميعاً، ويتوصل البشر للرضا الذي يمنح السعادة والتقدم.

المقاربة التربوية بين الأنماط النفسية وطرق تقويمها بالتشبيه القرآني.

لعل تسخير الأرض للإنسان وما فيها وما عليها وتسهيل عملية الإعمار تتناسب مع مصطلح التنمية، ومع تسخير الله سبحانه ما على الأرض للإنسان، ويتضح ذلك في قوله تعالى: "هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب"²²⁵، فالإعمار والاستقرار في الأرض واستخدامها للتقدم وازدهار الحياة ما هو إلا التنمية بكافة أشكالها، ثم الأمر الثاني في قوله "فاستغفروه" ربط للتنمية بالعبادة، لتستكمل عملية التنمية تحت مفهوم إسلامي شامل، فالرقي بالفرد المسلم هو تحرير له من الاستغلال والعبودية، فيكون ذلك بتحقيق المصالح المفيدة ومحاربة المفساد، يقول ابن تيمية: "إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها"²²⁶، فصالح الإنسان هو غاية التنمية ليقوم بواجباته في استخلاف الله سبحانه له، وقيامه بما أمره به في لزوم العبادة والطاعة، ليتحقق تأييده في خلافة الأرض، يقول عز وجل: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ)²²⁷، وهذا الخطاب يجعل من المؤمنين منضبطين بأوامر الله مع تعزيز شعور المسؤولية والتواضع، ووجوب إعمار الأرض ونشر الصلاح فيها، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، يقول تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)²²⁸، وبذكر الأرض نذكر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بإحياء الأرض أي زراعتها وتنمية المحاصيل فيها، بقوله: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا

²²⁴ زينب منصور حبيب، المعجم البيئي (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2011)، 355.

²²⁵ هود 11 / 61.

²²⁶ تقي الدين أحمد ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (القاهرة: دار الكتب العلمية، 1999)، 177.

²²⁷ الحديد 57 / 7.

²²⁸ الأعراف 7 / 56.

أَكَلَتِ الْعَوَافِي فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ"²²⁹، ومن التوجيهات العامة للتنمية في الإسلام هي عدم هدر الوقت واستثمار الوقت والمال، قال صلى الله عليه وسلم: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"²³⁰، وكذلك نهي النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عن بيع البيت من أجل صرف ثمنه، يقول: "مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ"²³¹، من هنا جاء الحرص على رأس المال واستثماره، خوفاً من فوائده وتعرضه للتهلكة، كما دعا الإسلام للحفاظ على الضرورات الخمس؛ الدين والعقل والنفس والنسل والمال، وحمايتها لتهيئة التنمية المجتمعية.

ولعلنا نتوقف بين لفظي التنمية والتربية وأصل كلمة التربية ربا، ومعناها الزيادة والتنمية²³²، وهنا يتلازم المعنيان في الوصول لغاية واحدة فلا تنمية بدون تربية مطلقاً، فكلاهما هدفه الإنسان، وتعد التنمية من مظاهر المكافأة لتربية الإنسان، من هنا كان وجوب التخطيط التربوي لتحقيق التنمية.

هذا وبما قدمنا تستوقفنا عظمة الخالق في خلقه ووجوب عبادته، فهو (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ)²³³، فكل شيء جميل ومنتظم لولا تدخل يد الإنسان الآثمة والشيطان الرجيم، وبضرورة التنمية لا بد من نشر التعليم واستمراره، والسعي لرفع مستواه ورفع مكانة أهله، ومجازاة المبدعين والمخلصين، وتوجيه التعليم بحسب حاجة المجتمع، والاعتناء بازدهار الاقتصاد بتوجيه العاملين على أن عملهم عبادة، مما يخلق الإجابة والروح التنافسية ووجوب مراقبة الله تعالى في العمل، فيسود الإتيقان ويسمو لدرجة الإحسان، وتأسيس سيطرة العدالة المجتمعية.

ومما يجب الانتباه إليه هو محاولة التشويه الثقافي من قبل بعض القوى الغربية، لزرع صورة قصور الإسلام والعروبة في الوصول للتنمية، ومجازاة الحضارة الغربية أو التغلب عليها، وتحضرنا هنا الإشارة لضرورة الاعتدال الإسلامي والبعد عن الغلو والتطرف، الذي يدفع المتطرفين الغربيين بنعت المسلمين العرب بالفكر المتطرف.

²²⁹ أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى، إشراف شعيب الأرنؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1421هـ/2001م)، 5/ 323، حديث رقم 5724.

²³⁰ أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل (دمشق: مؤسسة الرسالة، 2001)، 20/ 296، حديث رقم 12981.

²³¹ أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 3631 /، حديث رقم 18739.

²³² ابن منظور. لسان العرب، 6/ 92.

²³³ السجدة 32/ 7.

ونستنتج أن التربية كلما ازدادت تنمية تطورت أكثر، فالتنمية والتربية متلازمتان وبالعلاقة طردية، فلا تنمية سوية بدون تربية سوية، وعليه أن التربية أساس التنمية وكلاهما يهدف لحياة إنسانية حضارية راقية.

الفصل الثاني

الأبعاد التطبيقية والنفسية لبلاغة التشبيه التمثيلي في تعديل السلوك وتوجيه الخطاب التربوي

2.1. المبحث الأول: المرتكزات النفسية والتربوية لعملية تعديل السلوك وتفسير انحرافه.

2.1.1. المطلب الأول: ماهية السلوك، التأصيل اللغوي والاصطلاحي

السلوك لغة: ورد في القرآن الكريم: "تسلکوا منها سبلاً فجاجاً"²³⁴؛ بمعنى النهج والاستقامة، وورد عند الفيروز آبادي: سلك المكان غيره، وأسلكها أدخلها، والسُّلْكَى الأمر المستقيم²³⁵، والسُّلْكَ، بالفتح: مصدر سَلَكَتُ الشيء في الشيء فأنسَلْتُ أي أدخلته فيه فدخل، وفي قوله تعالى: (كَذَلِكَ سَلَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ)، والله يُسَلِّكُ الْكُفَّارَ فِي جَهَنَّمَ أي يدخلهم فيها، والمُسَلِّكُ: الطريق²³⁶، فمعنى السلوك لغوياً هو الاستقامة والدخول.

السلوك اصطلاحاً: السلوك أخلاق الفرد وتعامله مع الآخرين، وهو "كل فعل أو قول أو تقرير، صادر عن شخص أو جماعة"²³⁷، وهو "النشاط الذي يصدر عن الإنسان أكان إرادياً أم غير إراديٍّ، ظاهراً أم باطناً"²³⁸، إذاً السلوك نشاط أو تصرف ظاهري أو باطني مباشر أو غير مباشر، وللسلوك أنواع وخصائص وأهداف وضوابط ودلالات تربوية، في حين أن نظرية التحليل النفسي ترى أنه صراعات واضطرابات نفسية داخلية، بينما جونستون وبنيسكر يشيران إلى أنه التفاعل بين الفرد والبيئة وهو غير ثابت بل متغير في الزمان والمكان²³⁹.

ومنهم من يرى السلوك أنه رداً لطلب موجود بسبب حافز ما، وهذا الحافز منطلق من البيئة؛ والتي تحدد نوع السلوك مقبولاً أو غير مقبول، كما يراه سيكنر²⁴⁰، ويقسم السلوك لطبيعي إلى سلوك

²³⁴ نوح 71/20.

²³⁵ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط (القاهرة: المطبعة الميمنية، 1319هـ/1902م)، 3/317.

²³⁶ ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون (القاهرة: دار المعارف، د.ت.)، 3/2073-2074.

²³⁷ عماد محمد أبو كرش، السلوك الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم، رسالة ماجستير، (غزة: الجامعة الإسلامية، 2009)، 3.

²³⁸ رمضان القدافي، علم النفس الإسلامي، (طرابلس: منشورات الجامعة الإسلامية، 1990)، 17.

²³⁹ أنظر: الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 138.

²⁴⁰ الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 15.

يلازم الفرد منذ الولادة كغريزة أو ردود أفعال²⁴¹، ولسلوك فعال يكشف عن طبيعة الفرد بدون حافز يدفع للقيام به²⁴²، وهناك أيضاً سلوك تعلمي، يكتسبه المرء من التعليم أو الاختلاط أو التجربة، ثم ظهرت فيما بعد نظرية السلوكية عند الباحثين والدارسين.

فالسلوك كل ما يصدر عن الإنسان من رضى وتسليم ورفض، وأفعال وأقوال، تصدر كرد فعل أو فعل متعمد في حياته وتصرفاته، تعبر عن قناعات أو معتقدات أو طقوس وعادات مرتبطة بعلم أو عقيدة أو إيمان بفكر ما²⁴³.

ولا بد من التطرق لنظريات التعلم لإدراك مضمونها الذي حاول النهوض بالسلوك الإنسانية ودراسية كنه وماهية التعلم ومدى ارتباطه بحياة الإنسان وسلوكه وباختصار شديد.

2.1.2. المطلب الثاني: نظريات التعلم المؤثرة في السلوك تعريفها وأقسامها.

يقصد بها في هذه الدراسة النظريات السلوكية، والمعرفية، والبنائية، والاتصالية، على ضوء فهم طبيعة التعلم، والمتعلم وأنماطه السلوكية المتنوعة، وشروط حدوث التعلم، وكيفية حدوثه، وتفسير أسبابه²⁴⁴، فنظريات التعلم هي عناصر مفاهيمية تبحث في طرق التعلم بالاعتماد على المراقبة والشرح والتوضيح والتوجيه، وهي مجموعة من المفاهيم المتنوعة التي تتمحور حول عملية التعلم، وتقوم بمراقبة، ووصف، وشرح، وتوجيه هذه العملية، فالتعلم يثير في الإنسان حافز تعديل السلوك بشكل دائم أو مؤقت، ولعل نظريات التعلم تسعى للوصول لتعديل السلوك الإنساني نحو ما هو مرغوب، وإهمال السلوك غير المرغوب، وسنقوم بعرض أشهر نظريات التعلم.

النظرية السلوكية: تعتمد نظرية التعلم السلوكية على فكرة العلاج القياسي، وتعتمد كذلك على الكلام، وفحوى النظرية أن تحول السلوك نحو الأفضل يتم من خلال التكيف وشرح السلوك كبديل

²⁴¹ نبيه صالح السامرائي وعثمان علي أميمن، مقدمة في علم النفس (عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، 2011)، 25-26.

²⁴² أنظر: الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 40.

²⁴³ أنظر: الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 42.

وقد حلل سكينر السلوك وحدد بعض المفاهيم كالتكيف الفعال؛ الذي عده منتجاً للسلوك المكرر بسبب التعزيز أو الجائزة والعقاب، ومفهوم التعزيز المشروط والتعزيز المعمم؛ الذي يستوجب الحاجة الأساسية لحياة الأفراد، ومفهوم جداول التعزيز الذي يمنح دراسة للتكيف الفعال. د. ناي ربرت. السلوك الإنساني : ثلاث نظريات في فهمه- نظرية سيجموند فرويد- نظرية ب. ف. سكينر- نظرية كارل روجرز، ترجمة أحمد إسماعيل صبح، منير فوزي، (القاهرة: هلا للنشر والتوزيع، 2008)، 121.

²⁴⁴ عبد المولى السيد أبو خطوة. مبادئ تصميم المقررات الإلكترونية المشتقة من نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية، (المنامة: جامعة البحرين، 2010م)، 7.

لامتحان الدوافع الداخلية والخارجية²⁴⁵، حيث تعتمد على أن التعلم يكون عن طريق المحاولة والخطأ والتكرار، وتعتبر أن التعلم ينتج عن التجارب والاستجابة للمتغيرات، وإذا اقترن بالتعزيز أصبح إيجابياً، واقترانه بالعقوبات يحوله للسلبية، وتقدم التعلم يعود للبيئة الخارجية وآثارها²⁴⁶، روادها بافلوف واطسون وسكينر.

ظهرت منها مجموعة من القوانين كقانون الأثر، وقانون التمرين، وقانون الاستعداد، وقانون العناصر السائدة، وقانون التجميع، وقانون اليسر، وانتقال أثر التعلم، كما تقوم على مبادئ عامة²⁴⁷.

النظرية البنائية: وفيها يبنى المتعلم علومه على المعارف السابقة له، حيث يعزى فيها التعلم إلى الخطأ، ومرتبطة بالتجارب والتلاؤم والاستيعاب، ووضع المشاكل ليؤدي المتعلم دور الباحث عن الحلول، والتعلم مرتبط بالنضج والمواقف الداخلية للفرد²⁴⁸، وتضمنت مجموعة مفاهيم، التعلم، التكيف، التلاؤم، الاستيعاب، السيولة الإجرائية، الضبط الذاتي، التمثلات والوظيفة الرمزية، خطاطة الفعل، التدريس، ومن روادها جان بياجيه وجون ديوي.

النظرية السوسيوبنائية: يرى روادها أن التعلم مرتبط بالطبيعة الاجتماعية والبيولوجية معاً، والتفاعل الاجتماعي ينمي كفاءات الفرد، والتعلم مرتبط بالصراع الداخلي والخارجي ما يدفع الفرد للبحث عن الحل عبر الاستقراء والاستنباط، وقد تعلق النظرية بمفاهيم النشاط والتعلم والنمو القريب والمتعلم، والفرد المنعزل لا يمكنه الحصول على المعرفة مادامت البنيات المعرفية في الأصل عمليات اجتماعية والتي تتحول إلى عمليات سيكولوجية ذاتية وشخصية من خلال الفعل والمشاركة في نشاط الجماعة²⁴⁹. ومن روادها فيكوتسكي وكيرمونت ودويس وماجني.

نظرية التعلم الاجتماعي: تعتمد النظرية على تعلم السلوك الإبداعي بالملاحظة، ويقوم التعلم عن طريقة التفاعل بين ظروف الفرد وسلوكه والبيئة، ويحتاج المتعلم لتفاعل مع الأقران والبيئة، فمن خلال الملاحظة يقوم الفرد بتقليد الأقران باتجاهاتهم وعاداتهم، التي ترى في الغرائز والملاحظة على أن لها المؤثرات

²⁴⁵ أبو خطوة، مبادئ تصميم المقررات الإلكترونية، 8.

²⁴⁶ جاسم محمد. علم النفس التربوي وتطبيقاته، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007)، 94.

²⁴⁷ أبو خطوة، مبادئ تصميم المقررات الإلكترونية، 9-10.

²⁴⁸ عايش محمود زيتون، النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم، (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2007)، 36.

²⁴⁹ مصطفى ناصيف، نظريات التعلم، مراجعة عطية محمود هنا (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 1990)، مج 70 / 17.

الكبرى في تفسير مظاهر السلوك²⁵⁰، وهذه المظاهر تبحث في التكامل بين السلوك والمعرفة والدافعية²⁵¹، وهذه النظرية تجمع بين عدة نظريات، رواها ألبرت باندورا وريتشارد والترز وجوليان بي روتر.

نظرية النمو المعرفي عند جيروم برونر

تعتمد هذه النظرية على العقل وعملياته وقت التعلم، والاعتماد على الإحساس والإدراك والتخيل والتذكر والاستدعاء والتفكير في استقبال المعرفة، مما يشير لدرجة أداء العقل²⁵²، وتتم عملية التعلم والاستكشاف عن طريق الاكتساب تدريجياً، والتحويل بتغيير المعلومات، والتقييم²⁵³.

نظرية (جثري) الاقترانية في التعلم: القائمة على الارتباط، وعلى أن التعلم هو: "القدرة على الاستجابة بصورة مختلفة في موقف ما بسبب استجابة سابقة للموقف وهي ما يميز الكائنات"²⁵⁴. هذا يعني أن اختلاف الاستجابات مؤثر لعدد من المواقف، من خلالها يتم تمييز السلوكيات والانفعالات لدى جميع الكائنات.

نظرية الحافز لـ كلارك ليونارد هـ²⁵⁵.

نظرية بافلوف²⁵⁶.

نظرية المحاولة والخطأ لـ ثورنडाيك²⁵⁷.

²⁵⁰ أنور محمد الشرقاوي، *التعلم: نظريات وتطبيقات* (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2012)، 60-61.

²⁵¹ ناصيف، *نظريات التعلم*، 127-128؛ ومجموعة مؤلفين، *نظريات التعلم: دراسة مقارنة*، ترجمة علي حسين حجاج (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 1986)، 2/ 203-204.

²⁵² أبو خطوة، 13. بتصرف.

²⁵³ صالح محمد أبو جادو، *سيكولوجية التنشئة الاجتماعية*، (عمان: دار المسيرة، 2000)، 134-135.

²⁵⁴ مجموعة مؤلفين، *نظريات التعلم: دراسة مقارنة*، 2/ 8-9.

²⁵⁵ متزعم سيكولوجية التعلم الجديد في أمريكا، معتمدة على انعكاس النتائج والممارسات التجريبية والمثير والاستجابة، وضرورة التعزيز للتعلم، وآلية التعزيز والتدعيم، ووتيرة التعلم. أنظر: مجموعة من المؤلفين، *نظريات التعلم دراسة مقارنة الجزء الثاني*، 70-69.

²⁵⁶ أو نظرية الإشراف الكلاسيكي، التي اعتمدت على الحتمية والعلة والمعلول، والتحليل والتركيب، والبنية، والتكامل، والنظرة التكوينية، ووحد الكائن وبيئته، والموضوعية، وجميعها تؤثر عليها العوامل الخارجية والتكرار والمثير الطبيعي والاستجابة.

ويلز، هاري ويلز، *بافلوف وفرويد*، ترجمة شوقي جلال، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975)، 6-7.

²⁵⁷ تعتمد على الذكاء والتنبيهات والاستجابات مما يمنح التعلم، والذكاء فيها علمي واجتماعي ونظري. مهيب مجيد الكبيسي، صالح حسن أحمد والداهري. *علم النفس العام*، (عمان: دار الكندي للنشر والتوزيع، 1999)، 137.

نظرية التعلم الإشاري ل ادوارد تشيس تولمان²⁵⁸.

نظرية جون دولارد ونيل ميللر²⁵⁹.

نظرية جانبيه في التعلم²⁶⁰.

نظرية ديفيد اوزويل في التعليم اللفظي²⁶¹.

نظرية الجشتطالت²⁶².

نظرية المجال نظرية كيرت ليفين في تفسير التعلم²⁶³.

نظرية جوليان روتر في التعلم الاجتماعي المعرفي²⁶⁴.

²⁵⁸ التي جمعت بين السلوكية والجشتطالية بالاعتماد على التحليل النفسي، وتعتبر الاستجابة العضوية أساس الدراسة. يارو شيفسكي، تاريخ علم النفس، (موسكو، ميسل، 1985م)، 392.

²⁵⁹ والقائمة على الباعث الذي يعدل السلوك وتتم عنه التعلم، والتأثر بسلوكيات الآخرين. لطفي فطيم وآخرون. نظريات التعلم المعاصرة وتطبيقاتها التربوية، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1988)، 152.

²⁶⁰ التي تقوم على مقدرة الإنسان على التعلم الذي يؤدي لتغيير السلوك وتعدد أشكال التعلم من الإشاري، إلى المثير الذي يتطلب الاستجابة، إلى التسلسلي وتعلم المهارات، فالارتباط اللغوي، فالتمييز المتعدد، وكلها ظاهرة في المدارس السلوكية، ثم تعلم المفاهيم والمبادئ، وتعلم حل المشكلات. أبو حطب، فؤاد. وصادق، آمال. علم النفس التربوي، (عمان: دار المسيرة، 2005)، 93.

²⁶¹ فهو يعتمد على الأساليب والكيفية بأشكال مختلفة؛ فهناك التعلم الاستقبالي ذو المعنى، والتعلم الاستقبالي الصم، والتعلم الاكتشافي ذو المعنى، والتعلم الاكتشافي الصم. بل، فردريك. طرق تدريس الرياضيات، ترجمة: وليم عبيد، (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 1986)، 99.

²⁶² مؤسسوها ماكس فريتر، وروادها فولفانج كوهلر، وكريت كوفكا، والإدراك فيها هو الأساس، ويعتمد على النضج الجسمي والعقلي، وعلى قوانين التعلم؛ التشابه والتقارب والإغلاق والاستمرار. محمد زياد حمدان. نظريات التعلم وتطبيقات علم نفس التعلم في التربية، (دمشق: دار التربية الحديثة، 1997)، 91-101.

²⁶³ تقوم على أن السلوك محصلة الموقف، والتحليل يبدأ بالموقف، وتمثيل الشخص بالموقف، ولا بد من مبادئ الارتباط والعينانية والتزامن، والمظاهر السلوكية التالية "التعليم يغير في النظام المعرفي، وتغيير التعلم يؤثر في الدافعية، والتعليم يؤثر في الإيديولوجية والقيم العامة، ويوفر التعلم القدرة الإرادية. محمد عبد القادر، عبد الغفار، علم النفس التعلم، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1996)، 299.

²⁶⁴ وترى اختلاف أشكال التفاعل مع المثير، وفهم الإنسان يعود لخبراته الماضية ونظرته للمستقبل، السلوك يعود لمعنى المثير وإشاراته، والسلوك تفرضه حاجة الإنسان، وشخصية الإنسان تتأثر بالبيئة، وكلما زادت معلومات الإنسان استناداً على المعززات اتسعت أشكال السلوك، والوصول للرضا رهن الحصول على الهدف، ومن مفاهيم التعلم عنده؛ التنبؤ بالسلوك، والنتائج المتوقعة، وقيمة التعزيز، والوضع النفسي. عبد الهادي، جودت. نظريات التعلم، 283.

نظرية التحكم الذاتي السيبرنتي²⁶⁵.

2.1.3. المطلب الثالث: آراء ونظريات التعلم في تفسير انحراف السلوك واضطرابه

إن السلوك المنحرف يجعل صاحبه محط انتباه ممن حوله خشية الوقوع بالأذى، وقد ربط الإنسان انحراف السلوك بعدة مسببات، كعبادة غير الله سبحانه، والقرب من الشيطان والجن، وممارسة السحر والقرب من المشعوذين، أو قد يكون الحسد وغيره.... وبتقدم البحوث عزيت أسباب الانحراف السلوكي للتكوين الوراثي أو العضوي، ثم ظهرت النظريات التي وضعت العوامل النفسية، وظهر علم النفس المرضي، والطب النفسي، ثم ظهر فرويد بأسس مقارنته، ثم جاسير الذي وصل إلينا منه ما فهم بعلم النفس المرضي²⁶⁶، وسنحاول عرض تعريفي لتفسير انحراف السلوك عند بعض النظريات.

النظرية السلوكية: يرى سكينر أنّ السلوك الحسن يوصل لنتائج حسنة، وتوصل لضرورة تعزيز السلوك الحسن ليستمر ويتطور، وإهمال السلوك السيء يجعله يختفي ويضمحل، وأن السلوك فطري، مرتبط بين التنبيه والاستجابة، بمعزل عن الشعور والحالة النفسية²⁶⁷، مع اهتمام النظرية بشكل السلوك وإهمال سببه²⁶⁸، وعزت النظرية انحراف السلوك للبيئة وعواملها وللتعلم غير الإيجابي، ومكتسبات صاحب السلوك وخبراته، والاهتمام بالعلاج دون الشخصية²⁶⁹.

النظرية الإنسانية والإنسانية الوجودية: ترى أن الإنسان قادر على ضبط سلوكه بسبب التعلم الذاتي، ومحاولة تحقيق إنجازات ينسبها لنفسه، والفشل يؤدي لظهور سلوكيات مضطربة، وتحتوي نظرية الذات أربع أسس هي: الخبرة والتجربة، والدافع والتفاعل، السلوك والنشاط العقلي، المجال الظاهري، أما النظرية الوجودية فتعتبر أن السلوك المنحرف سببه فشل واضطراب النمو ومحاولة إثبات الوجود بالقوة،

²⁶⁵ مؤسسها نوربرت فينر أكد تملك طالب العلم للظروف الداخلية والخارجية، وأخذت هذه النظرية شهرة واتساعاً، لأخذها من جميع النظريات والنظم المختلفة، معتمداً على نظم التوجيه الحواس والمخ والعضلات وتوجيهات المعلم، ونظم التحكم المرتبطة بالمعلومات القديمة مع الحديثة مع مخرجات ومدخلات التعلم، والتغذية الراجعة التي منها يتم تعديل السلوك، كتوجيه أو ارتقاء يرتبط بمستقبلات الفرد والتعديل الفوري. محمد محروس الشناوي، العملية الإرشادية والعلاجية، (القاهرة: دار غريب، 1996)، 50-52.

²⁶⁶ لطيفة زروالي، علم النفس المرضي للراشد. (وهران: منشورات دار الأديب، 2016)، 8-9.

²⁶⁷ سامي ملحم. سيكولوجية التعلم والتعليم، (عمان: دار المسيرة للنشر والطباعة، 2001)، 44.

²⁶⁸ حسين فايد، علم النفس المرضي (السيكوباتولوجي)، (القاهرة: مؤسسة حورس الدولية، ومؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، 2004)، 44.

²⁶⁹ الرماوي، محمد. وآخرون، علم النفس العام، (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2004)، 45.

فإذا ما امتلك الإنسان حرية الاختيار حقق ذاته وشدّب سلوكه، والاضطراب يأتي من أخذ المبادئ دون وعي مما ينشط عدم الشعور بالذات والتناقض²⁷⁰.

النظرية المعرفية: تنسب السلوك للإدراك والتفسير وطريقة التفكير، فتراكم أخطاء التفكير يؤدي لسلوكيات مضطربة تُكتسب من المحاكاة للعادات، مما يخلق السلوك العدواني، بذريعة ظلم الضحايا²⁷¹، أو تقليد الكبار، وجميع الناس يحتفظون بصيغ معرفية، من خلالها يقتنون معارف مفيدة ويرفضون غير المفيدة، فقد يتوصل لنتيجة خاطئة ظلماً وقد تعمم، والوقوع في الخطأ بسبب التوهم أو التضخيم، مما يؤدي للندم²⁷².

نظرية أليس: التي أولت اضطرابات السلوك اهتماماً؛ فيرى أن نسبة ارتباط العقل والعاطفة تحدد أفكاراً عقلانية وتمثل بالسلوك العقلاني تأخذ بصاحبها نحو الحياة السعيدة وصحة الجسد، أما الأفكار غير العقلانية تأخذ صاحبها لعكس ذلك، وسببه التعلم القاصر منذ الصغر، وأي إنسان يحتفظ بأفكار خاصة خاطئة تؤدي لسلوك غير سوي²⁷³.

النظرية التحليلية²⁷⁴.

النظرية النسقية²⁷⁵.

النظرية الوراثة²⁷⁶.

²⁷⁰ فايد، حسين. المشكلات النفسية الاجتماعية، ط1، (القاهرة: مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، 2005)، 37-38.

²⁷¹ عبد القوي، سامي. علم النفس الفيزيولوجي، ط2، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1995)، 54.

²⁷² فايد، حسين. علم النفس المرضي، 2004، 46-47.

²⁷³ نحوي، عائشة. العلاج النفسي عن طريق البرمجة اللغوية العصبية، أطروحة دكتوراه علوم في علم النفس العيادي، (قسنطينة: جامعة منتوري، 2009)، 36-40، بتصرف.

²⁷⁴ لفرويد ترى أن اضطراب السلوك سببه عوامل نفسية داخلية، والصراع القائم والمتداخل بين (الأنا والهو)، مما يستوجب الحل الواعي لضبط السلوك، وللنمو الجنسي والتدرب على النظافة منذ الطفولة تأثير كبير - بافتراضية فرويد - للسلوك الشاذ أو المنحرف أو المضطرب، وقد يكون للحرمان العاطفي أو عدم الانسجام مع المحيط ثقافياً دور في اضطرابات سلوكية. العزة، التربية الخاصة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية، 45.

²⁷⁵ صاحب السلوكيات المضطربة ضحايا لنظم وعادات عائلاهم؛ عند وقوعهم بين أمرين متناقضين، ووصول الأمر لمازق يدفع صاحبه لسلوك يقود للألم النفسي أو الاضطراب، أو لحدوث الفصام. زروالي، لطيفة. علم النفس المرضي للراشد، (وهران: منشورات دار الأديب، 2016)، 20.

²⁷⁶ تفسر السلوك المنحرف والشاذ للعوامل الوراثية والجينية، بما لم يؤكّد تماماً، وبقي الافتراض هو الأقوى بدون برهان، ورغم الدراسات المتطورة لعلم الجينيات مازالت النتائج والمقاييس دون المطلوب في الأبحاث. زروالي، علم النفس المرضي، 15-16.

النظرية الثقافية الاجتماعية²⁷⁷.

النظرية البيولوجية²⁷⁸.

النظرية البيئية²⁷⁹.

مما سبق من عرض نرى أن كافة النظريات نظرت للسلوك المضطرب أو السلوك الشاذ دراسة وتحليلاً اقتضباها واختصرناها ليسهل الوصول لمضمون ما أراد روادها، فقد تقف حائراً محايداً دون أن تستطيع الميل لإحداها، فجميعها نتاج جهود جماعية أو فردية حاولت بدراساتها وتجاربها للسلوك المضطرب والمرض النفسي الذي وصل له هذا السلوك، فنستطيع القول أن جميع النظريات مجتمعة قد تصل لنتيجة مشتركة يمكن الاعتماد عليها للتوصل لحل مشترك، كون كل نظرية منفردة قاصرة في الوصول لعلاج ناجح، فالضعف في أن كل نظرية تحتم بجانب ما وتحمل باقي الجوانب، والنتيجة محاولات دون الوصول لعلاجات تصلح الانحرافات وتقيم السلوك.

2.1.4. المطلب الرابع نظريات تعديل السلوك ومبادئه وغاياته التربوية

مفهوم تعديل السلوك وأهدافه وغاياته التربوية في الحياة المعاصرة.

القصد من تعديل السلوك هو التبدل القائم بسبب مؤثرات ما، أما التأثير في السلوك فهو القيام بعمل ما يفعله إنسان ليدفع إنساناً آخر ليؤثر في سلوكه، كالتعليم والتأثير الاجتماعي، فما تقدمه الأبحاث والدراسات والفحوص الطبية النفسية التي تحاول النهوض بمستوى السلوك الإنساني، وتوجيه الضبط الذاتي لتطوير الخبرات ورفع القدرات العقلية لدى الفرد، فيرى كازدن أن "تعديل السلوك يشتمل على تعديل الظروف البيئية والاجتماعية، أو إعادة تنظيمها بهدف تغيير السلوك الظاهر"²⁸⁰، ويؤكد بعض الباحثين كريكهيد وكازدن وماهوني أن تعديل السلوك يعرف بشكل أوضح بتكنيكاته وأهدافه ومنهجيته، كما

²⁷⁷ الثقافة التي يحملها الإنسان لها الدافع القوي للقيام بسلوكيات مختلفة، قد تتباين بين الأماكن والبلدان في تحديد نوعها أو نغمتها وصفتها بين السوية أو غير السوية، فميزان تحديدها يعود بكون السلوك غير اعتيادي في مجتمعه أو أنه يزجج الناس، أو كونه غير منسجم مع قيم المجتمع وثقافته. أنظر، مجموعة من المؤلفين، نظريان التعلم دراسة مقارنة الجزء الثاني، 204.

²⁷⁸ تنسب السلوك غير المرغوب به لفيزيولوجية الجسم الداخلية، وعدم قيام أعضاء الجسم بعملها الصحيح كالغدد الصماء، والجينات الوراثية لها دور كبير في ذلك، وللبرنامج الغذائي، والمؤثرات الجانبية للأدوية، ومؤثرات الحمل والولادة. سعيد حسني العزة، التربية الخاصة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية، (عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 2002)، 44.

²⁷⁹ ينتج السلوك عبر الترابط بين الاعتقاد والبيئة، علم الاجتماع يفسر أن السلوك مرتبط بالبيئة القريبة منه كالأسرة، والأطباء يعزونه للجينات الوراثية وتفاعلها مع البيئة، فالسلوك نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته، وتظهر الاختلافات بين سلوك الفرد في بيته ومع جيرانه وفي مدرسته. مصطفى القمش. والمعايطة، خليل. الاضطرابات السلوكية والانفعالية، (عمان: دار المسيرة للنشر والطباعة، 2007)، 46-47.

²⁸⁰ جمال الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، (دار حنين ومكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت). 12.

يرون الحاجة الملحة لتبيان الفرق بين تعديل السلوك وعلاج مشكلات السلوك، في حين رأى غيرهم أن تعديل السلوك هو تغيير السلوك الإنساني وفق قوانين نظرية التعلم²⁸¹.

النماذج والنظريات النفسية المفسرة لتعديل السلوك البشري.

ويقوم تعديل السلوك متأثراً بنماذج على أسس وثابت نظرية، كنموذج الإشراف الكلاسيكي، أو الإشراف الاستجابي، الذي يخلق التفاعل بين المثير والتعلم والسلوك، ويأخذ بالعمل على التنفير من السلوك المضطرب، ونموذج الإشراف الإجرائي؛ الذي يدرس أسس التعلم التابعة للسلوك، وظهر التأثير الأكبر لتعديل السلوك في فلسفة علم السلوك والمثيرات قبل السلوك وبعده، ونموذج التعلم الاجتماعي، فيه دمج باندورا بالنماذج معاً بغية الشمولية بالاعتماد على العمليات المعرفية والتعلم بالملاحظة ومحاكاة نماذج ناجحة، فجاء نموذج التعلم المعرفي، وتعديل السلوك المعرفي، كما يعتمد على اكتشاف السلوك الذاتي وتعليله، وملاحظة طرائق التفكير بما يخدم بناء المعرفة والتعلم الذاتي، وأفعال الإنسان تعود للسلوك ومؤثرات البيئة والعوامل المعرفية²⁸².

مبادئ ومنهجية تعديل السلوك في ضوء الرؤية التربوية والنفسية.

لقد اعتمد الباحثون في منهجية تعديل السلوك على عدة مبادئ يتقدمها مبدأ التعزيز، وهو كل عمل يقوم به المعلم أو الموجه والذي يزيد من استجابة المتعلم أو الموجه، وتكرار القيام بالسلوك المطلوب، ويقوم التعزيز بعدة مهام كالمهمة الانفعالية، والتشجيعية، والمعلوماتية، وقد يقوم المرء بتعديل السلوك بسبب تعزيز ماضٍ منحه الثناء والثواب، وجنبه العقاب، أما العقاب فهو يأتي بعد سلوك شاذ أو غير مقبول، ليقطع من عملية تكراره، ثم مبدأ التجاهل أو المحو ويقسم إلى نوعين استجابي وإجرائي، يتم فيهما إيقاف التعزيز، ثم مبدأ ضبط المثير، وهو جزء من مبادئ الإشراف الإجرائي، فهو يعتمد على النتائج التي تنبثق عن السلوك ولا تحكم فيه وعلى المثيرات السابقة له.

ومبدأ التمييز: بين المثيرات واستجاباتها، فالتعزيز هو ضابط للسلوك في مثيراته، ولإدراكه لا بد من تعلمه بأسلوب تدريجي، ثم مبدأ التعميم: بتكرار السلوك القائم في مواقف متشابهة لموقف سابق، مما يخلق تعميم المثير، فإذا تمت الاستجابة كان تعميم الاستجابة²⁸³.

281 جمال الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، (دار حنين ومكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت). 15

282 الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، (الكويت: مكتبة الفلاح، 2003)، 23-27.

283 الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 29-31.

ومن خصائص تعديل السلوك:

التركيز على السلوك، وتقييمه لإجراء التعديل.

السلوك ينتج من قوانين محددة، محكوماً لها.

السلوك مشكلة مكتسبة تحتاج لتعديل في بيئة طبيعة حدوثه.

لابد من مراعاة الفروق الفردية²⁸⁴.

نستنتج أن التعزيز الإيجابي بكل أشكاله له دور كبير في تعديل السلوك، رغم أن تكراره يقلل من نسبة دوره وتأثيره، وكذلك التعزيز السلبي له نفس الدور، إذا قل دور التعزيز الإيجابي، كما تفعل العقوبة الإيجابية مع السلوك السلبي، والعقوبة السلبية لمحاولة إزالة شيء ناتج، فالتعزيز يثير فيه القيام بسلوك إيجابي، والعقاب يقلل من القيام بسلوك سلبي، والعقوبة تخفض السلوك السلبي وتثير السلوك الإيجابي،

وقد يصل التعزيز لمفهوم الرشوة التي قد تؤدي لفهم خاطئ، وينتقل تعديل السلوك لتجاوز مشاكل أو صعوبات، ومنها لمنع حرية اختيار، التي يحرم منها الفرد من انجاز أعمال ناجحة، ويجب أن يكون تعديل السلوك مانحاً للحرية لا حاجزاً في تنفيذها، فيجب القيام ببعض الممارسات، مع الالتزام بما يوافق التعزيزات والعقوبات.

وكون السلوك في أغلبه مكتسب يمكن تعديله تعليمياً، وإنشاء سلوكيات إيجابية ومتكيفة، والقيام بالتعديلات المستمرة بما يناسب، وتوجيه الأكثر فعالية منها للتحلي بها، ولكن كله خاضع لمنهج التجريب، وبما أنه لا تجانس لتعديل السلوكيات فالأجدر تحديد شكل السلوك قبل تعديله، والتحلي بالصبر والواقعية، بمراحل متتالية فالتأمل ثم الاستعداد للتعديل، ثم العمل على التعديل، فالمثابرة.

2.1.5. المطلب الخامس: العلاقة الارتباطية بين التعلم وتغيير السلوك الإنساني

مفهوم التعلم وعلاقته بالاستجابة السلوكية.

كلما زاد التعلم ظهر أثره في حياة المتعلم، وهناك رابط قوي بين التعلم وعلم النفس، مما يؤثر على التفاعل مع السلوك، ويولد تفاعلات إيجابية تتحكم في مدى تحسين السلوك، وكما نجد أن معظم الناس بكافة صفاتها يرغبون في التعلم الذي لا غنى لهم عنه، فهو أساس حل مشكلات حياتهم، مما يؤثر في سلوكياتهم ويحسنها ويطورها، وغالباً ما تستطيع الحكم على الفرد من خلال سلوكه، والسلوك قابل للتعديل والتقويم مدى الحياة، مطّرداً مع زيادة التعلم والثقافة، ورأينا أنّ لكل عالم رأي قد يختلف في تعريفه للتعلم،

²⁸⁴ الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 33.

فيرى بعضهم أن التعلم: "تغيير في السلوك يتسم بالاستمرار وبذل الجهد المتكرر حتى يصل الفرد إلى الاستجابة التي تحقق غاياته وترضي دوافعه"²⁸⁵ بمعنى العمل الحثيث لتحقيق أساليب ووسائل مساعدة على حل الصعوبات التي تعترض الوصول لإشباع الرغبة المتزايدة، وهناك من يقول: "إن التعلم هو تغيير له صفة الديمومة النسبية في السلوك ويحدث نتيجة للتمرن المعزز، مع تطور السلوك عقلياً وحركياً وانفعالياً"²⁸⁶، واستمرارية تعديل وتوجيه السلوك باكتساب التعلم وفق استجابات مع البيئة المحيطة بشكل جماعي أو فردي يظهر لنا ما يسمى السلوك المعرفي، وهو عملية لجمع المعرفة تعاونياً أو فردياً ضمن التعلم الجمعي بتفاعل اجتماعي، مما يولد دافعية طلب المعرفة²⁸⁷.

العوامل المؤثرة في نجاح عملية التعلم.

فالتعلم يؤثر بشكل مباشر في السلوك الذي يستوجب التغيير بقدر مكتسبات الخبرة، وكل ذلك متعلق بالنضج، وكلما كانت عملية التعلم أبسط كان الارتقاء بالنضج أكبر، مما يقلل الجهد والتمرين، أما ضعف النضج فيفقد لبطء التعلم، ولا بد للتعلم من ممارسة ترسخ التغيير وتنسق الاستجابات، وتنمي مستوى التعلم، وكذلك الدافع الذي يشكل عصب التعلم، مرتبطاً بالمعلم الذي ينتج نجاح عملية التعلم التي ترتقي بالمتعلم.

فالعلاقة المتبادلة بين التعلم والسلوك يفرض التغيير في التفكير والسلوك، فإذا ما غاب التغيير انعدم التعلم، وكذلك يجب أن يكون التغيير مستمراً باستمرار التعلم، وقد يتفاوت تغيير السلوك بين الأفراد بحسب طبيعة الأفراد والبيئة.

أهمية التعلم كأداة حيوية في الحياة المعاصرة لتغيير القناعات.

إن الإنسان في حياتنا المعاصرة بأمس الحاجة لتحقيق العلم ليتلاءم مع محيطه المعلوماتي، والذي أصبح من ركائز الحضارة البشرية، فهو يساعد الفرد على تخطي تحديات الحياة، وإقامة العلاقات العامة والخاصة فينعكس بشكل فعال على طريقة التفكير وبالتالي على السلوك العام، من هنا جاء دور التعلم

²⁸⁵ ناصف، نظريات التعلم، 11. بتصرف. وانظر: العسكري، كفاح يحيى صالح وآخرون. نظرية التعلم وتطبيقاتها التربوية، (دمشق: نموذج، 2012)، 10-11.

²⁸⁶ العسكري وآخرون، نظرية التعلم وتطبيقاتها التربوية، 13.

²⁸⁷ ضليمي، سوسن. إدارة المعرفة، الاستراتيجيات ونظم الإدارة والتكنولوجيا، (جدة: دار تكوين للنشر والطباعة، 2021)، 222.

— كونه تغيير دائم في سلوكيات الإنسان — مما يزيد في الرغبة من اكتسابه وبالتالي تنمية المعرفة وزيادة المهارة والخبرة.

2.2. المبحث الثاني: رواد الفكر التربوي الإسلامي وآليات الخطاب في الإصلاح والتوجيهي

2.2.1. المطلب الأول: رواد التربية الإسلامية ونظرياتها

رواد علم التربية: من أشهر رواد التربية القدماء في الشرق ابن سينا، ويُلَقَّب بأرسطو الإسلام²⁸⁸، من كتبه الشفاء والإرشادات والتنبيهات، وأبو حامد الغزالي من مؤلفاته مقاصد الفلاسفة، وتُهافت الفلاسفة، المنقذ من الضلال، رسالة أيها الولد، وميزان العمل، وإحياء علوم الدين، وابن خلدون من مؤلفاته المقدمة، في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم، أما في الغرب فهناك جان جاك روسو ومن مؤلفاته إميل، والعقد الاجتماعي، وهاربارت وليام سبنر الذي عمل على الاهتمام بالجوانب النفسية والبيئية وتوفير الاحترام والعدالة والمساواة²⁸⁹، كما وضع خطوات للتدريس، وجون ديوي ومن كتبه الديمقراطية والتربية وعلم النفس وعقيدتي التربوية والخبرة والتربية، والتربية في العصر الحاضر.

نتوصل من خلال اطلاعنا على رواد التربية أن للمربين الإسلاميين الأوائل أثراً في توجيه العالم للطريق السليم والأسلوب القويم في التربية، مؤكدين على ما قدمته التربية الإسلامية للتخلص من المشاكل الاجتماعية، ولا نغض عن إنجازات رواد الغرب في مجال التربية، وما قام من خلافتات في أساليب التربية سببه اختلاف المرجعيات التربوية، وهناك أيضاً من كان له دور بارز في التربية في العصر الحديث، ورفد آرائه بمؤلفات²⁹⁰.

²⁸⁸ الأب بولس سعيد. ابن سينا الفيلسوف، (بيروت: مطبعة الاتحاد، 1973)، 27.

²⁸⁹ أحمد فريخ الصغير، الأصول التاريخية للتربية، (ليبيا: جامعة سبها، 2001)، 220.

²⁹⁰ من رواد علم التربية المعاصرين: إميل دوركهايم وكتابه التربية والمجتمع 2013، آرثر أرفينك جيتس وآرثر جيرسيلد وتر. ماكوتل وروبرتس، تشلمان، وكتابه علم النفس التربوي المترجم والمطبوع 1954، طارق كمال وسعيد عثمان وكتابه علم النفس التربوي مصطلحات علم النفس والتربية 2010، الصديق الصادقي العمري كراسات تربوية 2013، سهى الباحسين وكتابه رسائل تربوية 2013، مريم عبد الله النعيمي 1999، عبد الله الوائلي لوحات تربوية 2012، بيتر سانديفورد كتابه علم النفس التربوي سيكولوجيا التربية 2021، جهاز عبد الرحمن الجماز وكتاب استشارات تربوية 2008، خضير عباس جري وكتابه التقنيات التربوية 2016، عبد السلام حمود الأنسي وكتاب همسات تربوية 2021، حبيب بن عربية وكتابه التربية البيئية في المناهج التربوية 2020، أنطوان صياح وكتاب الفعالية التربوية 2020، علي أحمد مذكور وكتابه نظريات المناهج التربوية 2006، سعيد إسماعيل علي وكتابه فقه التربية مدخل إلى العلوم التربوية 2005، شبل بدران وكتابه قضايا تربوية ومجتمعية 2007، جميلة الطريفي الشامسي وكتاب صدى الميدان التربوي 2003، حامد عمار وكتاب عوامة الإصلاح التربوي بين الوعود والإصلاح 2010، إسماعيل محمد أحمد مصطفى وكتاب أهم المفاهيم التربوية 2021، خليل زينة وكتاب العلم والتربية 2020، محمد بن سعد بن جاري وكتاب المدخل في العلوم التربوية 1981، محمد السيد علي الكسباني وكتاب موسوعة

النظريات التربوية: كثرت نظريات التربية في الغرب ساعية لإعداد الإنسان من مصادر مادية، بأصل وثني ملحد نهل من فكر يوناني قديم، وبعد انتشار الشريعة النصرانية والتي طالتها يد التحريف بتقديس كلام الرهبان والأحبار، فترهبنا وتشددوا فضلوا وأضلوا، ومن أبرز النظريات التربوية: النظرية التربوية المثالية؛ المنطلقة من النظرة الأفلاطونية، لباولو فريري، والنظرية التربوية في المنظور الغربي التي جهدت في تعريف المواطن الصالح، والنظرية السلوكية التي نادى لتطابق العلوم مع علم النفس²⁹¹، والنظرية البنائية الفردية التي حاولت ضبط مراحل تطور فكر الإنسان، والنظرية البنائية الاجتماعية التي أكدت على أن المعرفة عملية تشاركية²⁹²، والنظرية الجشتالتية والتي اعتمدت على الإدراك والتمييز، أما النظريات الغربية المعاصرة: فالنظرية الروحية التي تعتمد على فكر الدين والفلسفة والعلاقة بين الذات والكون، والنظريات الشخصية التي تعتمد على مفهوم الذات والحرية والاستقلالية، والنظريات التكنولوجية التي عملت إلى إنشاء بيئات متعددة الطرق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والنظريات الاجتماعية المعرفية واعتمادها على الثقافة الاجتماعية في بناء العلم والمعرفة، ونظريات النفس المعرفية، والنظريات الأكاديمية التي تهتم بنقل وتوصيل المعارف²⁹³.

وكون التربية الإسلامية لا تنحصر بمجموعة أفكار لانفتاحها العام من حيث المصدر والمعالجة، فهي متغيرة تبعاً لظروف الحياة مما أكسبها مرونة وسلاسة، فهي في مرحلة مستمرة من الانتقاء والتمسك بالملائم من النظم التربوية، واستمرارية اللحاق بالركب الحضاري العالمي.

2.2.2. المطلب الثاني: دراسة تحليلية لجهود أبرز رواد الفكر التربوي الإسلامي وعلاقتها

بالبلاغة.

إن الإنصاف للدور الذي لعبه المسلمون في التربية يأتي من أفواه ليس المسلمون فحسب إنما ما أكدته مخالفه، فهذا برناردشو يقول: "لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة، وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة، وأرى واجباً أن يدعى محمد منقذ الإنسانية، وإن رجلاً كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته"²⁹⁴.

المصطلحات التربوية 2011، زينب مولا وكتابها سلوكيات تربية الأطفال 2022، رائد خليل العبادي وكتابه التوحيد 2017، عبد القادر لورسي وكتابه المرجع في علوم التربية 2013، محمد أمين المفتي وكتابه تكريم رواد التربية 2017.

²⁹¹ مصطفى ناصف، *نظريات التعلم*، مراجعة: عطية محمود هنا، (الكويت: عالم المعرفة مج 70، 1990)، 284.

²⁹² ألفت محمد فودة، *إعداد معلم الحاسب*، (الرياض: مكتبة جامعة المعرفة، 2006)، 177.

²⁹³ فتحي مصطفى الزيات، *علم النفس المعرفي*، (القاهرة: دار النشر للجامعات، 2001)، 14.

²⁹⁴ عبد الله ناصح علوان، *تربية الأولاد في الإسلام*، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1992)، 7.

من هنا يبدو لنا جلياً أن تعاليم الإسلام ومنابعها التربوية لعبت دوراً حضارياً كبيراً ترك أثره عالمياً، بما يحمله من دوافع حضارية، ودفقات تطويرية ونهج حيوية جاءت بها شهادات الأعداء.

ويمكن الكشف عن دور المسلمين في علوم التربية بعد الاطلاع على مظاهر وخصائص التربية، والتي تعتمد اعتماداً كلياً على الأخلاق، وعلى أسس وقيم وخواص، وكون الأخلاق الإسلامية تتضمن مختلف المعاملات الإنسانية حتى مع العلاقات بالكائنات الحية الأخرى، وبثبات الحقائق تثبت القيم الإنسانية، ولكن الذي يتغير في نظرة الإنسان وتقييمه للعلاقات، في محاولة الوصول لحياة منظمة ومنتظمة، تخلو من المفاسد والشقاء.

ولا يمكن الوصول لمعرفة دور المسلمين إلا بمقارنته بدور غيرهم، فيرى المسلمون أن الوصول للأخلاق التربوية تعتمد على الاعتياد على تطبيق المبادئ والقيام بها لزمّن يجعلها عادة، ونرى أن أرسطو أيضاً يغمز لذلك، فيقول: "إن التربية الأخلاقية هي الاعتياد على السلوك الأخلاقي... أما الفضيلة الأخلاقية تتولد من العادة والشيم"²⁹⁵، أما جان جاك روسو فيقول: "ما التربية يقيناً إلا عادة"²⁹⁶، أما الغزالي فيؤيد ذلك بقوله: "ولن ترسخ جميع الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع العادات السيئة، وما لم تواظب عليها مواظبة من يشاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها"²⁹⁷، في حين أن ابن سينا يرى ضرورة أخذ احتياطات لتحصين الإنسان نفسه من الوقوع بالزلل، وتعويدها على أعمال أخلاقية هي أقرب للعادة مما يحمي الإنسان ويجعله يعتاد فعل الفضائل؛ يقول: "والذي يحصن به الإنسان نفسه الخلق، ويكتسبه متى لم يكن له خلق، أو ينقل نفسه عن خلق صادف نفسه، علته هو العادة، وأعني بالعادة تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة زماناً طويلاً في أوقات متقاربة"²⁹⁸.

وكذلك كان لابن سينا دور في الحديث عن النفس، وتوضيح قدرة الإنسان على إدراك نفسه والسيطرة عليها: "النفس جوهر غير جسماني، وليست عرضاً، وأنها غير فاسدة، فإذا فارق الجوهر البدن

²⁹⁵ أرسطو، علم الأخلاق، 225.

²⁹⁶ روسو، أميل، 25.

²⁹⁷ أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، تصحيح العزيز السيروان (بيروت: دار القلم، د.ت.)، 3/ 58.

²⁹⁸ رضا سيد هاشم عبد العزيز، "ابن سينا ومنهجه في التربية والأخلاق"، دراسات عربية في التربية وعلم النفس (2016) 2/ 71، 317-362.

بقي البقاء الذي يخصه، وثقي من كدر الطبيعة، وسعد السعادة التامة...²⁹⁹، ويظهر في هذه الآراء تأثر ابن سينا بالفارابي وآراء أفلاطون.

كما نوه ابن سينا إلى ضرورة معرفة المرء لنفسه وعقله، ومن يقود من؟ والنظر المستمر إلى معائب نفسه، وإصلاحها "ومن أوائل ما يلزم من رام سياسة نفسه أن يعلم أن له عقلاً هو السائس، ونفساً أمارة بالسوء، كثيرة المعائب..."³⁰⁰، ويرفد هذه المعرفة معرفة المرء لعيوبه وأخلاقه بغيره، فقد يتعاطف المرء مع نفسه عند اتباع هواها، ويبرر لها اتباع الشهوات، ويسايرها في قضاء أفعال غير مقبولة، فتغفل العين عن رؤية الأخطاء وتتراكم العيوب، وهنا يقوم دور الصاحب الناصح والأخ الودود بكشف العيوب والأخطاء، يقول ابن سينا: "ولما كانت معرفة الإنسان نفسه غير موثوق بها لما في طباع الإنسان من غباوة عن مساوئه وكثرة مسامحته نفسه.... كان غير مستغن عن معونة الأخ اللبيب الواد الذي يكون منه بمنزلة المرأة فيريه حسن أفعاله حسناً وسيئها سيئاً"³⁰¹، ويرى ابن سينا أنه قد ينكشف للإنسان بعض من عيوبه عند مقارنة تصرفاته وأخلاقه بأخلاق غيره، ويتخير وينتقي ويستبعد وينفي، وكذلك رأي الكندي وابن مسكويه والمتوافقان معه؛ في أخذ رأي الصديق والنظر في طبائع وأخلاق الناس: "ينبغي لطالب الفضيلة لنفسه أن يتخذ صور جميع معارفه من الناس مرآة له...".³⁰²

أما الغزالي فيشير للدور الكبير الذي يلعبه الآباء في التربية، فالأبناء كما يوجههم أبائهم يكونون، ويعتمد ذلك على حسن التربية، فالولد كما عوداه والداه: "فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة... وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر في رقبة القيّم عليه والوالي له"³⁰³.

²⁹⁹ الحسين بن عبد الله ابن سينا. رسالة في الموت، تحقيق. عبد الأمير شمس الدين، (بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1988)، 379.

³⁰⁰ الحسين بن عبد الله ابن سينا. كتاب السياسة، تحقيق: علي محمد إسبر، (سوريا: بدايات للطباعة والنشر، 2007)، 65.

³⁰¹ ابن سينا، كتاب السياسة، 66.

³⁰² ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، 197.

³⁰³ الغزالي، إحياء علوم الدين، 3/ 72.

وكذلك وضح رواد التربية المسلمين³⁰⁴ كالماوردي والغزالي وابن الجوزي أن المرء برؤيته للناس كما يجب أن يكونوا أن يتخذها لرؤية عيوبه الباطنية³⁰⁵.

أما ابن خلدون فقد أشار إلى الأصول التربوية كأساس للتربية وضرورة اختلافها وتغير دون استقرار، وكذلك طبيعة المتعلم ومكوناته النفسية، في نظرة شاملة إلى الطبيعة النفسية والبشرية، مما يتفاعل مع طبيعة المجتمع منطلقاً من أساس التربية الإسلامية القائمة على العلم³⁰⁶.

ومما ميز البشر عن باقي المخلوقات الفكر البشري الذي يهدي الإنسان للأفضل والتطور المستمر، والصلاح وتحصيل المعرفة، والرقى في الحياة والصناعات، وهذا كله مأخوذ بما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى ... فهو مفكر في ذلك كله دائماً، لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين، بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر، وعن هذا الفكر تنشأ العلوم³⁰⁷.

وبين لنا ابن خلدون حاجة الإنسان في حياته للمعلم مبيناً نوعيته³⁰⁸، ووجود حافز طلب العلم لدى المتعلم³⁰⁹، وكذلك يبين لنا منهجية التعليم والممارسات التعليمية وأساليب التعليم³¹⁰.

إن الأفراد الخيرين يبنون المجتمع الخير وبالتالي الحضارة التي تحوي السعادة، فالتزام السلوك السوي والابتعاد عن السلوك الشرير يعتمد على مدى اكتساب الفرد للعلم والتمييز بين السلوكين، فالعلم والتربية الأخلاقية ضرورية جداً، مما يسرع في اكتشاف مبادئ الخير وسبله، وكذلك تأسيس الفرد على محبة الخير والنفور من الشر يولد الرغبة في نشر ما هو نافع من الخير، والعدول عما هو ضار، ثم الوصول لمرحلة الرغبة في تعليم الناس لما ينفعهم وتوجيههم في البعد عما يضرهم، في الاستلham من حديث النبي الأكرم

³⁰⁴ فهم يرون أسس هذه الاعتبارات كالتالي: اختيار الصديق الصادق النصوح، والبحث في آراء من حوله عن عيوبه، البحث عن رأي العدو في صفاته، ومقارنة تصرفاته بتصرفات غيره، التبصر في نتائج أفعاله وصفاته، والحكم عليها بالخطأ والصواب، كيل الأفعال بما يناسب الشريعة، ومقارنتها بأفعال الصحابة والتابعين.

³⁰⁵ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي، الطب الروحاني. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1406هـ - 1986م)، 53.

³⁰⁶ عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلامياً (دمشق: دار ابن كثير، 2005)، 78.

³⁰⁷ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون، اعتناء ودراسة أحمد الزعي، (بيروت: شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، 2001)، 468.

³⁰⁸ ابن خلدون، المقدمة، 618.

³⁰⁹ ابن خلدون، المقدمة، 439.

³¹⁰ ابن خلدون، المقدمة، 454.

صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله"³¹¹، ومن يملك صفة الخير يسعى بدأب لنشره إلى آخر رفق من حياته، من هنا كان مبدأ النصيحة في الإسلام.

2.2.3. المطلب الثالث: منهج الخطاب الديني وشروط تأثيره في الإصلاح السلوكي

يقوم الإرشاد والتوجيه نحو السلوكيات الإيجابية في محاولة للتصويب والإصلاح، في مبدأ الحياة الإنسانية القويمة، وفي تعاليم الشرائع السماوية، ويعتمد علماء الدين الإسلامي في توجه العامة والمتعلمين باستخدام الخطاب الديني الذي يعتمد في منهجه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متمثلين بقوله تعالى على لسان لقمان الحكيم: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)³¹²

شروط الخطاب المؤثر والآلية النفسية لتعديل السلوك من خلاله.

كي يكون الخطاب ذا تأثير كبير يجب أن يكون موجزاً، فالإطالة تفرض الملل والتشتت، بسبب الضغط على الذاكرة من حجم المعلومات، فالأوجب الاختصار ما أمكن، كي لا يصبح التأثير سلبياً، وكذلك ضرورة اختيار الكلمات الإيجابية للمتكلم، وتأمين حالة الإصغاء والاسترخاء للمستمع³¹³.

فيحتاج تعديل السلوك إلى حجة الإقناع، والكلمة المعبرة والمؤثرة، غير أنّ الدماغ البشري يهتم أكثر بالكلمة السلبية وتؤثر به بشكل أعمق، ويمكن للخطاب أن يدفع السامع للقيام بعمل أفضل³¹⁴، وسنستظهر بعض آراء علماء التربية والسلوك.

الخطاب الهادف ودوره في التغيير النفسي والوجداني للمستمع.

فالخطاب إن كان هادفاً وفي وقت تحب الأذان الإصغاء إليه له وقع عظيم على السامع، ويبدأ تأثير وقعه في النفس من لحظة سماعه، فقد لا ندرك حقيقة سرعة التغيير فيه لكنه أصاب مكانه ونزل منزلته، فهو في اللا شعور يحيك ويرتب ويهذب الكلام المسموع ويقرر حتمية ما قيل، فهنا يبدأ الاندفاع إلى الشعور الذي سوف يضغط بقوة كي يظهر بكيان جديد، وهذا الكيان قد يكون له معارض قوي في الخارج، مثل المعتقدات والتعاليم الاجتماعية والتقاليد الأسرية وما يحيط بالمرء من مؤثرات تؤجل أو تسرع

³¹¹ سلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، تحقيق. مجموعة من الباحثين، (تركيا: دار الطباعة العامة، 1334هـ)، 6/ 1893/ 41.

³¹² لقمان 31/ 17.

³¹³ أندرو نيوبيرغ ومارك روبرت والدمان، الكلمات وتأثيرها على العقل، ترجمة: رفيف غدار، مراجعة مركز التعريب والترجمة، (لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012م)، 15- 16. بتصرف.

³¹⁴ أندرو، الكلمات وتأثيرها على العقل، 25. بتصرف.

ظهور ذلك على تصرفات السامع، لكنها تحتاج أحياناً لوقت أكبر حيث يكابد الإنسان ويعاند معتقداته لكنه في قرارة نفسه ميال للتعاليم الجديدة، وفي الواقع ما يصددها.

إعجاز الخطاب القرآني وأثره المتكامل والمباشر

واصل العلماء جهودهم في استخراج هذه المقاصد والموضوعات القرآنية المهمة، حتى بلغ هذا الإمام الغزالي (ت: 505هـ)، ويمكن اعتبار القرنين الخامس والسادس الهجريين عصرًا التأسيس والبناء لمقاصد القرآن وموضوعاته الأساسية.

فمن النعم الكبيرة التي منّ الله عز وجل بها علينا هي القرآن الكريم، فتزداد النعمة طرداً كلما تلوناه وفهمناه، وقد جهد العلماء المسلمون في بيان أثر تلاوة القرآن أو سماعه على الإنسان، وقد استمر علماء المسلمين في استبيان هذه الآثار، فمرى الخطابي يؤكد على إعجاز سماع القرآن قائلاً: "وذلك صنيعة في القلوب، وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منشوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور"³¹⁵، كما يكون التأثير أكبر إذا اقترن بالفهم والتدبر³¹⁶، ويرى محمد الغزالي في تأثير سماع القرآن في النفس البشرية بأن له قدرة على "استئلال الجفوة من النفس، وإلقاء الصواب في الفكر، أو في كل غاية في هذا المضمار، ذلك أنه لون أحاديثه للسامعين تلويحاً يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معاً"³¹⁷.

لقد اتخذ العلماء المسلمون من القرآن ملجأً لراحة نفوسهم ومنبع لعلومهم وشفاء لأمرضهم ومريضهم، وما أثبتته التجارب الحديثة تقرر بالأثر الفيزيولوجي لسماع صوت القرآن الكريم، ففي داخل الجسم البشري أصوات لا نسمعها بالأذن وتحتاج لآلة لنسمعها كالسماعة الطبية، تختلف هذه الأصوات بحسب صحة الجسد وحيويته، وتتأثر مهمة كل عضو في جسم الإنسان بسماع ترتيل القرآن، فالأثر ليس عقلياً روحياً فحسب، بل يمتد إلى الجسم وأعضائه وكافة وأجهزته³¹⁸.

لقد دمج العلماء المسلمون في بحوثهم ودراساتهم — منذ عهد العز بن عبد السلام ت: 660 هـ، وابن تيمية ت: 728 هـ، وابن قيم الجوزية ت: 751 هـ، والشاطبي ت: 790 هـ — بين أثر القرآن الكريم

³¹⁵ أحمد بن إبراهيم الخطابي بيان إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، (القاهرة: دار المعارف، 1968)، 65.

³¹⁶ الغزالي، إحياء علوم الدين، 251.

³¹⁷ الغزالي، محمد. نظرات في القرآن، (بانتة: دار الشهاب، ب ت)، 125.

³¹⁸ مجلة الإعجاز القرآني، السبق القرآني في علم الفلسفة، بغداد: كلية الصيدلة، (1999)، 10-11. منقول عن: العبيدي، خالد فائق صديق. الهندسة الصوتية واللفظية في القرآن والسنة، جائزة دبي للقرآن الكريم، (بيروت: دار البشائر، 2010).

ومقاصد الشريعة، وقد بدأ الفصل بين مقاصد الشريعة في الفترة بين القرن العاشر الهجري إلى الرابع عشر الهجري، منهم: الدهلوي ت: 1176هـ، وعبد الله بن فودي ت: 1246هـ، والشوكاني ت: 1250هـ، والقاسمي ت: 1332هـ، والألوسي ت: 1342هـ، - ومحمد رشيد رضا ت: 1354هـ، وسيد قطب ت: 1385هـ، ومحمد قطب ت: 1393هـ، ومحمد الطاهر بن عاشور ت: 1393هـ، فاستشعروا مواطن الأثر، ملتزمين من السيرة وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن، وأفعاله متأثراً به، وكذلك من معاني القرآن التي بينت أنه شفاء ورحمة ونظام وقانون وراحة وسعادة ومتعة.

فتلاوة القرآن تؤثر في تنشيط خلايا الدماغ، وتنشط الذاكرة، وصيانة الجسد وحفظه، إن فوائد القرآن الكريم لا يمكن عدها والإعجاز العلمي للقرآن الكريم لا ينته أبدأ. قال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)³¹⁹، وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)³²⁰، وقال: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَمَّنَّا هُدًى وَشِفَاءً)³²¹.

جاءت كلمة (شفاء) نكرة عامة تعني الشفاء بكل أنواعه الحسي والمعنوي، ومما يدل على الشفاء الحسي؛ باستشفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهو كذلك شفاء للنفس والروح، ومصدر الراحة، ومبعث الاطمئنان، والسعادة.

كما أن سماع القرآن يعيد التوازن لجسم الإنسان، وينشط المناعة، فقد تعرض القرآن لذكر تأثيره في الطبيعة أيضاً، يقول عز وجل: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا)³²²، مما يدلنا على أن القرآن يخاطب الطبيعة بلغة خاصة بها، كما خاطب البشر؛ الأحياء والأموات، في إشارة واضحة لقوة القرآن، وإحفاء علم الله تعالى عنا لتستقر الحياة، فالاستماع للقرآن له تأثير مذهل في حياة الفرد والمجتمع، وحياة الكون والطبيعة الحيوانية والطبيعية.

2.2.4. المطلب الرابع: الأدوات اللغوية والبلاغية للخطاب التربوي

اللغة والخطاب كأدوات إجرائية لتعديل السلوك الإنساني وتوجيهه.

يتوجب على الإنسان أن يقدم ضرورة العمل والتعليم المستمر، والتعليم لا يمكن تحصيله بدون خطاب، فاللغة هي أساس نقل المعلومات، وتعتبر وسيلة فعالة في عملية التواصل باعتبارها تؤدي عملية

³¹⁹ الإسراء 82/17.

³²⁰ يونس 57/10.

³²¹ فصلت 44/41.

³²² الرعد 31/13.

نقل المعرفة والتوجيه، وبقدر إتقان اللغة تنهياً أساليب المعرفة والتوجيه، وكذلك لا بد من معرفة قواعد اللغة المستخدمة لتحديد المناسب من الشرح والتفصيل والاستبيان، وبذلك فاللغة المنطوقة سمة من سمات الإنسانية، وبها يتم التلقين والتوجيه والتعلم، لارتباط التفكير باللغة المنطوقة.

التفكير باللغة وأثره التراكمي والتدريجي على سلوك الفرد وهويته.

ويرى جورج هربرت ميد أننا من خلال التفكير باللغة نفهم ونعي العالم، حتى حديث النفس هو طريقة من طرق التفكير، والكلام يحتوي رموزاً وإشارات يختلف إدراكها وفقاً للمتلقي وثقافته وفهمه، وبالتالي يحصل تعديل السلوك بدرجات الإدراك ولا شعورياً وبشكل متدرج، وكما يؤثر تكرار الخطاب ويعمق التعديل بما يلزم، وكذلك يتدخل زمن الخطاب ومكانه في التأثير في المتلقي ليؤدي تعديلاً للسلوك الإيجابي، وهناك مؤثرات أخرى تتداخل مع الخطاب كالصوت وشدته والنظرات والإيماءات³²³.

الخطاب البليغ وأساليب التوجيه السلوكي العملي عند علماء الأمة.

يرى محمد قطب أن النفس البشرية تتأثر بالكلام والخطاب والوعظ والإرشاد، والوجدان مستعد لتقبل المواعظ التي تحركه وتثير فيه بواعث الكمون، ولا بد من تحريكه كي لا يترسب فيه الوجدان وتقل وتضعف كوامنه، فلا بد من رافد يرفد الخطاب والموعظة وهو القدوة الحسنة، التي تتعلق بالنفس والمشاعر الإنسانية، فالقدوة والموعظة متلازمتان تحرك بعضهما بعضاً، ويرى محمد قطب أن الموعظة يجب أن تكون لطيفة خفيفة مؤثرة ترد منحرف السلوك إلى صوابه وتعوده على مكارم الأخلاق³²⁴.

أن حس الإنسان وشعوره بالحقيقة يبرد ويتبدل، فتقل نسبة التأثير وشحنة الإيمان التي تسعى لتعديل السلوك نحو الأفضل، فيجيء القرآن - ومن ضمنه الخطاب الإلهي - وبطريقة خاصة، فينفذ الركام عن فطرة الإنسان ويمحو التبدل ويهز الوجدان، ويحرك النفس نحو الانفعال، فيتحقق الأثر المطلوب³²⁵، فإذا ما تغيرت الصورة والنظرة للحياة تغير سلوك الإنسان نحو الأفضل.

³²³ ميد، جورج هربرت، علم النفس الاجتماعي - دراسة لحفايا الإنسان وقوى المجتمع، د. فجر جودة النعيمي، (لبنان: الرافدين، 2016)، 289-310. بتصرف.

³²⁴ محمد قطب، منهج التربية الإسلامية (القاهرة: دار الشروق، 1414هـ/1993م)، 1/ 187. (بتصرف).

³²⁵ قطب، منهج التربية الإسلامية، 29\2. بتصرف.

يربط الغزالي تعديل السلوك بمراقبة الإنسان لسلوكه، وتقبل النصح والوعظ والإرشاد من العلماء، ثم يجب على المرء أن يجاهد نفسه، ويتعدى عن الأخلاء الكاذبين³²⁶.

ويرى ابن مسكويه أن النفس تأخذ كثيراً من مبادئ العلوم عن الحواس³²⁷، ومنها السمع؛ الذي يستقطب الخطاب والكلام لتحوّله للعقل الذي يحلل الخطاب ويميزه، وبالتالي يؤثر فيه، فيقوم بتوجيه النفس لتغيير السلوك أو تعديله.

أما الدكتور عبد المجيد نشواني، فقد ذكر أن القراءة والتسميع جزء من السلوك والأداء الظاهري للمتعلم، ويؤكد على أن العبارة السلوكية الناجحة هي القادرة على تحديد ما يجب أدائه³²⁸، ومنها يتم تعديل منهج التعلم وكشف التقصير، وتلافي الخطأ والنقص.

2.3. المبحث الثالث: الفاعلية الإقناعية والتهيئة الذهنية بالتمثيلي

2.3.1. المطلب الأول: التهيئة الذهنية بالتمثيلي وأبعاد الصورة الفنية

أدوات التهيئة الذهنية وأثر التشبيه التمثيلي في النفس.

تقوم الصورة الفنية على أساس الكلمة وبما تحمله من معنى وموسيقا فتفسح المجال للخيال، منطلقاً من المؤلف ومشاعره ودوافع كتابته، فيلجأ للصورة الأكثر تأثيراً من التعبير المباشر، فهي التي تقرب الحكمة والنصح والإرشاد، وكما كانت بداية اللغة والكتابة قديماً مرتبطة بالصور للتعبير، فقد تطورت للتعبير عما يريده المتكلم بشكل فني يوصل المعنى بأسلوب مشوق، وقد يكون في الخروج عن المؤلف إبداع في الوصول وتحديد في التحصيل، ولا شك في أنها تقوم أولاً على لفت السامع وجذب الانتباه

العوامل البلاغية والنفسية المشكّلة للتهيئة الذهنية.

العوامل البلاغية: يعتمد جذب الانتباه على عدة عوامل منها قوة مثير التنبيه وما يرسله من إشارات أو أصوات أو شيئاً غير مألوف، مما يحفز الانتباه ويحدث الإثارة، وإذا ما كانت في الصورة الفنية فيما توحيه من حركة أو صوت أو أداء، فإذا ما كان صوتياً تصويرياً كان أقوى، وكذلك يزداد الجذب والتشويق كلما كان القائم به ذو شأن أو منزلة، فمحاولة جذب الانتباه من إنسان عادي يكون له تأثيراً عادياً؛ أما إذا كان ذا شأن ومرتبة يكون الجذب أقوى وأكثر فعالية، وكذلك لحجم الصورة التي تقوم

³²⁶ أبو حامد الغزالي، *أيها الولد*، تحقيق: جميل إبراهيم حبيب، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1981)، 32. بتصرف.

³²⁷ ابن مسكويه، *تهذيب الأخلاق*، 21.

³²⁸ عبد المجيد نشواني *علم النفس التربوي*، (عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1423هـ - 2003م)، 55.

بالجذب أثرها البالغ، فكلما كبرت الصورة ازداد جذبها وتأثيرها في الذهن، وقد يكون لما تحمله هذه الصورة من تناقضات وأضداد، ولتكرارها الدور الأكبر، وهذا ما وجدناه في القرآن الكريم حين تكررت الصورة التي تصف الكافرين أو المنافقين، هذا قد يكون من العوامل التي لها التأثير من خارج المتلقي، أما العوامل التي تكون داخل المتلقي؛ فهي الحاجة أولاً لما يتم جذب الانتباه إليه، فالعطشان يجذب انتباهه عرض المشروبات الباردة، والجائع يلفت انتباهه عرض الأطعمة والمأكولات....، وفي داخل كل إنسان وجهة ذهنية ودافع تحيؤ للانتباه وذلك بحسب تكوينه العقلي والعلمي، فالأم يوقظها صوت طفلها وحركته، في حين أنها قد لا تكثر لصوت الرعد والعاصفة ليلاً.

فلا بد من إثارة الفضول لدى المتلقي، واستخدام التمثيل الأكثر جاذبية، وتلوين حركة وأسلوب الخطاب، وترك المجال مفتوحاً للمتلقي دون تحديد مباشر لأطر الصورة.

فالمهمة الأولى التي تقوم بها الصورة الفنية هي محاولة جذب الانتباه، بما يسترعيه من استحضار للحواس والذهن، فتتبع الحواس لاستقبال المعاني التي تشكل الصورة أو المشاهدة، وكل ذلك يقود للتهيئة للسمع.

"فاللفظ المجرد لا يحدث في النفس ما تحدثه الصورة من تأثير، لأنه يقرر المعنى بأسلوب مباشر مؤلف، بينما الصورة فإنما تثير شوقاً لدى الإنسان لمعرفة هذا التعبير غير المباشر. وهذا الشوق لديه، يدفعه إلى إعمال الفكر، وبذل الجهد لمعرفة المقصود، وبذلك تتحقق له متعة اكتشاف المعنى المستور"³²⁹ فبقوله تعالى (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ)³³⁰ فالتلذذ بالصورة المرسومة وفتح المجال أمام الخيال للتصور عن هذا الجزء هو أشد جذبا للانتباه من قوله فيها كل ما تحبون من النعيم، فقد أطلق الخيال وشد الانتباه بأعلى المعايير للتشويق لما أعده الله تعالى للمتقين.

العوامل النفسية: يعتمد المتكلمون لأساليب عديدة لتهيئة السامعين لهم، منها ما يعتمد على المستوى العلمي أو القدرة المعرفية، ومنها ما يعتمد على الغرض العام، وكل هذا مرهون بدوافع داخلية للوصول للمعرفة والتعلم، ودوافع خارجية تفرض نفسها كقوى علمية معرفية، وباعتبار القرآن إعجاز منزل فرض جاذبيته على المستمعين، بما يحتويه من علوم ومعارف وقصص، وبما يفرض حاجة الناس له لتنظيم حياتهم ورتابة عيشهم ضمن قانون إلهي لا يعتريه الخطأ أو التقصير، وبنفس الوقت قراءته وسماعه عبادة، كيف وقد جاء بثلاثة صور فنية وتشابيه تمثيلية جذابة ومثيرة للانتباه؟!

³²⁹ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 418.

³³⁰ الزخرف 43 / 71.

وبطبيعة كون القرآن معجزة خالدة ومصدر التشريع، فمن البديهي أن يلتزم صاحب الحاجة للشرع أكثر من غيره فيهيئ نفسه للسماع، ويسخر حواسه للفهم والإصغاء، فيكون وجود التشبيه التمثيلي دقيقة من مشاعر وحاجة عقلية فتمتزج حاجة الروح مع مؤهلات العقل، فيكون الاستعداد مزدوجاً بين متلقٍ مستعد ومستحضرات واجبة هيأها الملقى، ناهيك عما يستوجب تهيئته لسماع التشبيه التمثيلي، وإمتاع العقل في التحليل والتركيب.

"ويبقى السؤال لماذا كان للصورة الفنية هذا التأثير في النفس الإنسانية؟ يقول الجرجاني: «من المركز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى، فترك أن يصرح به، ويذكر باللفظ الذي هوله في اللغة، وعمد إلى معنى آخر، فأشير به إليه، وجعل دليلاً عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحاً»³³¹

هدف الصورة الفنية في تعميق الأثر التربوي.

كانت الصورة تقوم بدور الشرح والتوضيح للوصول لمهمة الإقناع، بالاعتماد على المبالغة التي تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحه³³²، فهذا الأسلوب الإيحائي لإيصال الفكرة أو العبرة تنطلق جمالية خارقة تتعالى منها صفات الإبداع، مما يؤلف قوة وقدرة هائلة في التأثير من الكلام العادي، ويجعل الصورة الفنية كثيرة التفاعل والتأثير، وقد تم توظيف الصورة في شعر القدماء لما عرف لها من دور في التأثير في أفراد القبيلة أو أعدائها أو حلفائها، ولحجم تأثيرها كانت تطير على ألسنة المتلقين، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وكذلك يبرز دور الصورة الفنية في التوجيه بما تشحنه في النفوس من انفعالات، فعمق الخيال في الصورة الفنية تجعل مدى تأثيرها أبعد، وخاصة إن كان هدفها التوجيه وتعديل السلوك المنحرف، فتظهر قدرة التشخيص والتجسيم والتمثيل ورموز الصور البيانية بما يعكس أفكار الملقى، ويعمق أثرها في وجدان المتلقي، ويؤسس استعدادات التلقي ويرفع مستوى الاستقبال من توجيه وتعليم ومبادئ.

2.3.2. المطلب الثاني: بلاغة الإيحاء بالتشبيه التمثيلي وآثاره الإقناعية

بلاغة الإيحاء بالتشبيه التمثيلي ودورها في توجيه السلوك.

إن لكل صورة أثرها سواء كانت طبيعية عادية أم فنية، فتتفاوت الآثار والتوجيهات بمقتضى الاستعمال وحاجة المتلقي، ولعل أغلب الصور الفنية قصدت التوجيه لأفكار الملقى ومحاولة الإقناع والتغيير في سلوكيات خاطئة كانت أو معتقدات عفنة، والصورة تتجسد في العقل وقد تقتزن بالفعل والعمل،

³³¹ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، 418.

³³² جابر عصفور، الصورة الفنية (في التراث النقدي والبلاغي عند العرب)، (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992)، 343.

ومنها يحاول الملقي التعبير عن تجربة أو علم ما، موظفاً أحاسيس وجدانية أو تجربة سابقة، يقول الجاحظ: " حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محضه كائناً ما كان ذلك البيان، ومن أيّ جنس كان الدليل؛ لأنّ مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنّما هو الفهم والإفهام"³³³ فتظهر الصورة الفنية ضمن هيكل متناسق من الألفاظ مصحوبة بنغمة موسيقية خاصة، مع نسيج من الخيال الذي يجذب ويأسر المتلقي، والقدرة على التأثير تكمن في الكلمة المولدة للمعاني الخصبة، والتي تمنح الخيال الذي منه تتم عملية التأثير المباشر بالمتلقي فتدعه أو تحته أو تضبط سلوكياته، أو تصور له مكاناً يرغب بالحصول عليه أو الوصول إليه، فيسعى حثيثاً للانضباط والتوازن، فيحيط بالأحاسيس خيال ذو اتجاهين شعور المتعة النفسية بالرضا والقبول بالوصول، مما يدفع للسعي والعمل، وشعور الدهشة الذي تصنعه هالة الصورة وما فيها من غموض أحياناً يدفع للإعادة والتعلق والتكرار.

المقومات التربوية والنفسية لتوجيه سلوك الأبناء عبر الإيحاء.

يسعى باحثو علم التربية إلى توجيه التربويين والآباء نحو سلوكيات إيجابية مرغوبة، تعكس من خلالها الدور الكبير الذي تلعبه التربية للوصول إلى أرقى السلوكيات الإنسانية، فأولى هذه التوجيهات تدور حول البعد عن التسلط، الذي ينحصر في كثرة النصح والإرشاد واللوم المستمر، فلا بد من المربين أن يستقطبوا أبناءهم بفتح حوار ومناقشة مبنية على الحكمة أثناء التوجيه، مما يمنح المربي الهيبة عند إطلاق الأوامر، وتعزيز الحوار والثقة في منح الأولاد السماع وفتح مجال النقد لهم، في حين فرض التسلط على الأبناء يجعلهم في عزلة مستمرة، والاتسام بالعصبية والخوف وقلة الثقة بالنفس والعدوانية³³⁴.

يرى الباحثون ضرورة الاهتمام بالأولاد، وعدم إهمال سلوكياتهم وملابسهم، بما يعكس مظاهر الحب، ولا يكفي ذلك بما تتضمنه أسس التربية في تغذيتهم ومعالجتهم وانتظام دوامهم في المدرسة، وبما يكفل سيادة وجودهم وعدم معاملتهم بسخرية أو تحقير أو تقليل قيمة وجودهم، واحترام رأيهم والبعد عن التحقير، بل لا بد من تشجيعهم والثناء على جهودهم مهما ضعفت³³⁵.

³³³ مجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992)، 343.

³³⁴ عبد الكريم بكار. التواصل الأسري، كيف نحمي أسرتنا من التفكك، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، 2009)، 28-29. بتصرف.

³³⁵ هدى عبد الخالق أبو لمضي. الإساءة في مرحلة الطفولة، رسالة ماجستير غير منشورة، (غزة: كلية التربية، الجامعة الإسلامية، 2015)، 27. بتصرف.

وكذلك أشار الباحثون إلى عدم القسوة وضرورة الاعتماد على اللين في التربية، فإظهار الشدة دائماً تنعكس لنتائج سلبية، وخاصة إذا اعتمدت التربية على الضرب المستمر، مما يؤدي بالأولاد للجنوح أو الانطواء أو التمرد في غالب الأحيان، وكذلك للكلام البذيء أثره السلبي في تكوين شخصيتهم وانعكاس ذلك على حياتهم في المستقبل³³⁶.

ومن المهم جداً لتوازن التربية البعد عن التفرقة ومعاملة الأولاد بعدالة، بما يخلق المحبة والشعور بالمساواة، وإظهار الدلال للبعض يولد البغضاء والكراهية³³⁷.

وسعت التربية الإسلامية بشكل عام في بناء شخصية الإنسان الإيجابي، المسلم بخلقه والمؤمن بعبادته، في محاولة بناء صرح القيم التربوية التي تشد أواصر العلاقة بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين ببعضهم، وبناء أسس الحياة على الاعتدال والتوازن والوسطية، والاعتماد على الأخلاق بما يكفل سعادة الإنسان، وكل ذلك يعتمد على تطبيق تعاليم الإسلام التي تكفل للإنسان نجاته وسعادته³³⁸.

ودعت التربية الإسلامية إلى ضرورة الحوار الإيجابي، الذي يجعل المخطئ يتخلى عن السلوك السيء والتمسك بالسلوك الذي يوصل للتقدم والحضارة الأسرية والمجتمعية، ويكفل الحرية والمحبة، أما حوار الأسرة أي الآباء مع أبنائهم فيكفل شعور الاهتمام من الوالدين، وبذر المحبة والألفة، وتهدئة الانفعالات، وتغيير قناعة الأبناء في فكر قد تقود للانحراف، مما يؤدي لبناء شخصية مسلمة قوية قادرة على حمل أعباء الحياة القاسية، وتملك القدرة على اختيار السلوك السوي المحبب، وكذلك يولد الحوار الأسري شعور تحمل المسؤولية تجاه أسرته ومجتمعه³³⁹.

ويجب على الوالدين تعديل سلوك أولادهم من صغرهم، والاهتمام بآداب الطعام والكلام، وآداب معاملة الآخرين، وآداب الحركات والجلوس والمشي في الطريق أو بين الناس، كي يكون السلوك منضبطاً منذ بداية حياتهم، فإهمالهم يؤدي لمشكلات اجتماعية تؤدي بحياتهم ومجتمعهم إلى الهاوية.

وهذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية السمحاء حيث ركزت في البناء على اللبنة الأولى في المجتمع وحافظت عليه وشذوبته من كل الشوائب والانحرافات التي تؤذي شخصه أو تذهب عقله أو تفرط بجهده،

³³⁶ عبد الله ناصح عبدالله. *تربية الأولاد في الإسلام*، (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 1992)، 135. بتصرف.

³³⁷ أميرة الديب. *أسس بناء القيم الخلقية في مرحلة الطفولة المبكرة*، (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002)، 76. بتصرف.

³³⁸ سعيد إسماعيل علي. *أصول التربية الإسلامية*، (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2010)، 15-16. بتصرف.

³³⁹ سلطان رجاء الله سلطان السلمي، *المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصرة*، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى 1433هـ، 129-133.

فحرمت عليه كل مسكر وحرام ومنعت عنه كل أسباب الفجور بالأمر بالاجتناب لكل المعاصي والفواحش، فإذا ما بنت الشخص واعتدل من نفسه وجعلت عليه رقيباً من ضميره يرافقه في كل تفاصيل حياته، وفوق هذا الرقيب محاسب لا يغفل عن شاردة ولا واردة، فلما انتهى من الشخص بنى الأسرة بتعاليم تضبط كل علاقاتها، سواء بين الأزواج أنفسهم وفي علاقاتهم أو بين الأولاد حتى في أدق التفاصيل، حيث منع الأولاد في سن التمييز أن يدخلوا على الآباء من غير استئذان، مؤسسا بذلك الأطر التي تربط العلاقة الأسرية، ومن ثم توسع وتدرج شيئاً فشيئاً حتى وصل بتنظيم العلاقة بين الحاكم والفرد، وبينهما وبين الخالق العظيم، وذلك كله كان هدفاً للرسالة السماوية والذي تتضمن السمو بالبشر أفراداً وجماعات نحو المرغوب من السلوك وترك المنبوذ.

2.4. المبحث الرابع: التطبيقات البلاغية للتشبيه في التقويم السلوكي (الترغيب، الترهيب، والرّدع)

2.4.1. المطلب الأول: التشبيه التمثيلي في صياغة الوعي والتوجيه الأخلاقي

أثر التشبيه التمثيلي في التوجيه الأخلاقي وصياغة الوعي الإنساني.

لا شك في أن لكل خطاب تأثير ينعكس على النفس البشرية سواء ذلك التأثير العميق أو التأثير الضحل، وإنما يعود ذلك لحسن أو سوء السماع والفهم أو عدمه، فأول ما نستشعر به نحن كمسلمون عند سماع القرآن هو شعور الطمأنينة بعد فهم المعاني المرادة التي تؤثر على القلب مباشرة، وبكامل الثقة والتسليم للمسلم الذي يقرأ قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)³⁴⁰، فتلاوة القرآن أو السماع له هو ذكر لله ونتيجته حتمية سواء فهم من سمع أم لم يفهم، سواء كان عربياً أو أجنبياً، وبالتالي هذه الطمأنينة لها أثرها على شخصية الإنسان وطباعه وتصرفاته وصفاته، فمن فهم القرآن بمضمون توجيهاته ستقوده للقيم الإنسانية النبيلة مثل التواضع والرحمة والصدق والإخلاص في العمل، وكذلك الوصول للمثل العليا وتوجيه النفس نحو الاستقامة، والمعاملة الإنسانية الراقية، بالإضافة إلى وجود تهئية لدى المسلم بالوصول بحكمة لقرار صائب والتعامل مع الآخرين بإيجابية، فترى معظم المؤمنين يفيضون بالبشر ويتعاملون برحمة من منطلق توجيه القرآن، يقول تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)³⁴¹.

³⁴⁰ الرعد، 28.

³⁴¹ النحل، 89.

وكذلك يتمرس سامع أو تالي القرآن بفهم الحياة بشكل أكبر مما كان عليه، فتتجلى له بساطتها وحقيقتها الزائفة، والوصول ليقين قدرة الله تعالى في تغييرها في أي لحظة، فيبقى بالإضافة للطمأنينة حذراً يقظاً مراقباً لعمله وعلاقته مع ربه سبحانه.

مظاهر الاستجابة الوجدانية والتحول السلوكي تبعاً للتشبيه القرآني.

لقد صور لنا القرآن الكريم حالة المؤمنين الذين يستمعون للقرآن، فيزيدهم إيماناً ويحمدون الله ويسجدون له شكراً وعرفاناً، يقول الله تعالى: (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)³⁴²، فذكر لنا الله تعالى أولاً سماعهم للقرآن بقوله (ذُكِّرُوا بِهَا)، والتحول من السماع إلى أثر هذا السماع وهو أنهم يتأثرون لدرجة السقوط السريع سجوداً لله تعبيراً عن إيمانهم العميق بها، ثم دمج الشكر بالتنزيه والتسبيح لله تعالى معاً، ثم الأثر الأعظم والأقوى وهو التذلل لله والتواضع للناس، مع مسحة الخشوع والتسليم، وهذا إشارة لعمق الإيمان واستقامة النفس واعتدال الخلق وحشمة التصديق الخالص، وكثيراً ما رأينا كيف تنهمر دموع السامعين قديماً وحديثاً.

ويتطور سلوك المسلم تبعاً لما يسمعه من القرآن، وتكمن الصعوبة بتعديل السلوك وتطوره بمقدار التزام المحيط بالقيم الإنسانية، ولكن أغلب الصفات التي يغرسها القرآن في النفوس هي العدالة وتجنب الظلم والغش والسعي الحثيث نحو الوفاء والصدق في القول والعمل، والتحول والرقى في التفكير، والحرص على مراقبة العمل والتعامل، ويتحول القرآن إلى نور ينير حياة المسلم وغير المسلم، ويبيّن حياته على تمام الأخلاق مما ينعكس في سلوكه ومعاملاته.

إعجاز التشبيهات التمثيلية القرآنية ودورها في إعادة البناء الحضاري.

لقد كان تأثير القرآن الكريم كبيراً جداً على حياة العرب، فحال بهم بعد الجاهلية إلى العلم، وبعد التفرقة والتشرذم والغزو إلى الوحدة ولم الصف، ومن الضعف والترهل والتشرد إلى القوة والإيمان والذي بهما انتصر العرب على أعتى الدول في العالم القديم، وتحولوا بفضل القرآن من الحروب والفتوحات إلى نشر العلم والحضارة والحياة الإنسانية الكريمة يسودها العدل والكرامة والحرية والالتزام، ولعل بلغاء العرب الأوائل أدركوا فصاحة القرآن ودرجة تأثيره العالية في الأسماع والعقول، ومما كان له سريع الأثر في انتشار الإسلام نظاماً ومنهجاً ودستوراً، ومن خلال سماع القرآن ندرك قوله تعالى يحدد مدى نفع القرآن للناس ومدى تأثيره في إصلاح النفوس: (وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)³⁴³، فالأثر بوحى الله

³⁴² السجدة 32/ 15.

³⁴³ الأنعام 6/ 19.

تعالى نحو الصلاح والإنذار لمن رفض الإصلاح، في حين أننا سمعنا عن تأثير القرآن المباشر في النفوس ، ما يشير لبراعة اختيار الألفاظ وبلاغتها وفصاحتها، كقصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قرأ سورة طه في بيت أخته فاطمة³⁴⁴، وهذا ما جعل كفار قريش يخافون على صبيانهم ونسائهم وأنفسهم من سماع القرآن، مما يدل على شديد أثره في المعتقد ومن ثم السلوك، فكان لخبر إسلام سيدنا عمر أثر كبير في نصرة المسلمين مما جعلهم يشعرون بالقوة والسعادة، على عكس أثره بشعور الذلة والهوان بين الكفار والمشركين.

وكذلك قصة الطفيل بن عمرو الدوسي³⁴⁵، فبعد تلقيه التحذيرات والإنذارات من كبار قريش ألا يسمع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معترفين ومقرين بكبير أثره والقرآن الذي يتلوه على المسامع والنفوس، ولكن هداية الله تعالى غلبت إنذارهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قرب الكعبة فسمع تلاوته فجاءه لبيته وأسلم، وأسلم معه قومه، وكذلك سويد بن صامت³⁴⁶، وليد بن ربيعة الذي صمت عن قول الشعر بعد سماع القرآن غير بيت شعري واحد، مقرأً أن الله تعالى أبدله بالشعر سورة البقرة وسورة آل عمران³⁴⁷.

لقد لمسنا أن الذين هداهم الله بالقرآن لدخول دين الإسلام كان لهم عدة أسباب ودوافع، كالطمع بمغفرة الذنوب وطلب المغفرة وقبول التوبة كما حصل مع هشام بن العاص ووحشي، وغيرهم تأثر بتلاوة القرآن فخشع قلبه واطمأنت جوارحه، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثله كثيرون، فعثمان بن مظعون دخل الإسلام لسماعه قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)³⁴⁸، متأثراً بمعانيها وتوجيهاتها³⁴⁹، ولعل النجاشي الذي وجد في القرآن تصديق ما عنده³⁵⁰، عند تلاوة آيات من سورة مريم عليه، ومثله كثيرون.

³⁴⁴ محمد مصطفى الزحيلي. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، (دمشق: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، 2006م)، 160.

³⁴⁵ أبو الفرج ابن الجوزي. صفة الصفوة، تحقيق: خالد طرطوسي، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1433هـ- 2012م)، 232-233.

³⁴⁶ عبد الملك عبد الملك. السيرة النبوية، (القاهرة: دار الحديث، 1416هـ- 1996م)، 425-427.

³⁴⁷ ابن الجوزي، صفة الصفوة، 373-374.

³⁴⁸ النحل 90/16.

³⁴⁹ عبد العزيز سيد هاشم الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، (دمشق: دار القلم، 1422هـ- 2001م)، 108-109، نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني والبخاري وغيرهم.

³⁵⁰ أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة (القاهرة: دار الريان للتراث، 1408هـ/ 1988م)، 2/ 285-305.

ولعل التأثير بالقرآن لم يكن خاصاً بالعرب فقط، بل نجد تأثيره يمتد للأجانب؛ فلا معلومات تفيدنا بتأثر القدماء منهم، ولكن ورد مثلاً أسماء كاسم علي سلمان بنوا الطبيب الكاثوليكي الفرنسي الذي اعتنق الإسلام متأثراً بسورة الإخلاص خاصة والقرآن عامة³⁵¹، وكذلك الباحث الإنكليزي حسين روف، الذي ولد لأبوين يهودي ومسيحي، فلم يقتنع بالشريعتين، ولكنه تعرف على القرآن ودخل دين الإسلام متأثراً بما يحتويه من تعاليم ومعاني سامية³⁵².

أما كاترين متشولازر المهندسة الإيرلندية والتي سمت نفسها خديجة عدنان بعد إسلامها تقول : "وجدت بالقرآن معاني الإنسانية الحقيقية، ووجدت في قراءته هدوء النفس، وراحة البال، والطمأنينة التي يريدها الإنسان في حياته..."³⁵³، وكذلك براون أحد رجال البحرية البريطانية فقد أدهشه علم القرآن ووصفه لأعماق البحار، وهذه المعلومات التي قالها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ)³⁵⁴، وكذلك كان اعتناق الإسلام للعلماء الأجانب عندما أدركوا أن ما وصلوا له من علم -بعد دراسات طويلة ومتعددة- جاء ذكره في القرآن الكريم قبل ألف وأربعمئة سنة، وكذلك دخول العديد من القسيسين والرهبان الذين قرؤوا القرآن وتأثروا به مثل إبراهيم خليل فيلبس الذي غير كنيسته واسم أولاده بعد اعتناق الإسلام؛ فأصبح اسمه إبراهيم خليل أحمد، وتأثر به الكثيرون من النصارى واعتنقوا الإسلام³⁵⁵، وهذا ما حصل مع الدكتور تاجاسون الذي اعتنق الإسلام متأثراً بالقرآن وعلمه وهذا ما وصفه الله تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)³⁵⁶، وأيضاً اعتنق الإسلام محمد جون ويستر متأثراً بسورة الفاتحة³⁵⁷، وعثمان عبد الرحمن لولن الذي تأثر بسورة تبارك وبقوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ)³⁵⁸،

³⁵¹ أسماء أبو بكر الجهيني. من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان، (القاهرة: مكتبة ابن سينا، 1990م)، 55-56.

³⁵² الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 79.

³⁵³ الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 84.

³⁵⁴ النور 24 / 40.

³⁵⁵ الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 131-136. وانظر: إبراهيم خليل أحمد. محمد رسول الله في التوراة والإنجيل والقرآن، (القاهرة: مكتبة الوعي العربي، 1964م)، 6-25.

³⁵⁶ سبأ 34 / 6.

³⁵⁷ الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 155.

³⁵⁸ الملك 67 / 1-2.

وتحول باعتناقه الإسلام إلى داعية له³⁵⁹ وكذلك أسماء نور الدين التي كان اسمها نانسي وليام، وكانت مسيحية وقرأت القرآن وتأثرت بقوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا)³⁶⁰، ثم تجلت لها معاني الوجدانية في سورة الإخلاص فاعتنقت الإسلام³⁶¹، والكثير ممن تأثر بسورة الإخلاص، عائلة مستر لومكس الذي أصبح اسمه محمد عبد الله، ومستر فليزفزينت وسمى نفسه محمد عبد العزيز، وعائلة وركر وليام الذي أصبح اسمه عمر عبد العزيز³⁶².

ولا يمكن إخفاء مدى تأثير القرآن على سلوكياتهم جميعاً، وطرق تعاملهم مع الناس وأخلافهم المستمدة من القرآن الكريم، وسلوك أعلام المسلمين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن بمثابة الضياء الذي هدى هؤلاء وعدّل تفكيرهم وغير حياتهم وعزز سلوكياتهم.

ولاستخدام الصورة الفنية أو التشبيه التمثيلي المنتزع من صور متعددة سيكون ثبلي في أول الكلام كان تأثيره أكثر قوة وأسرع فهماً، وجاء واضحاً جلياً تتبعه الثبوتيات والأدلة، لتكون لها مكانتها وتأييدها لما سبقها، مما يمنح الكلام قوة إقناع دامغة، فإذا وظّف للذم كان وقعه أشد، وإن جاء للمدح كان ألطف وأجمل ارتقاء في النفس، وإن كان في الوعظ كان أعمق تأثيراً، وإن كان في الفخر كان أبعد وصولاً، وسنقوم بالتعرف على معاني التشبيه التمثيلي وخصائصه وسبب وجوده.

2.4.2. المطلب الثاني: بلاغة التشبيه في أساليب (الترغيب، الترهيب)

الأثر النفسي لأساليب الردع والترغيب ودورها في توجيه القبول والرفض.

تشبيه قدرة الله سبحانه: يقول الله تعالى في تصوير مشهد من مشاهد البعث: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)³⁶³، شبه قبضة الله تعالى على الأرض وطي السماوات، بالقبض بالمقبض على الشيء للأرض، طي الإنسان للشيء الهين بيمينه، وجه الشبه: القدرة العظيمة للإحاطة والقبض والطي لله عز وجل، وقوله تعالى: (يَوْمَ

³⁵⁹ الجهيني، من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان، 125-131.

³⁶⁰ النساء 4/ 171.

³⁶¹ الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 160.

³⁶² الغزولي، بالقرآن أسلم هؤلاء، 161-162.

³⁶³ الزمر 39/ 67.

نُطَوِّي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ³⁶⁴، شبه
طي السماء، بطي السجل للكتب، وجه الشبه: بيان قدرة الله تعالى وعظمته.

لقد كشفت هذه الآيات بيان عظمة قدرة الله تعالى، واستدراك جلالته وعموم وشمولية إحاطته
بخلقه، فكثير من الناس لم يدركوا قدرة الله تعالى على إعادة الخلق، والإحاطة بكل شيء، فكان هذان
التشبيهان يؤكدان على مدى قدرة الله سبحانه وهيبته.

في هذين التشبيهين يمجّد الله سبحانه ذاته فهو الجبار العزيز المتكبر المنتقم الكريم الرحيم، هذا
التجلي لقدرة الله وعظمته تبعث على الهيبة، فتقشر لها النفوس وتحشع لها القلوب وتتذلّل لها القدرات
والهيات، كيف لا؟ وهي عظمة وقدرة الله الخالق سبحانه.

مما يدفع بالمتلقي لضرورة الخشية من الله تعالى، وهذا ما تولده الرهبة من عظمته وقدراته، مما يعدل
من سلوك الجبابرة والقادرين على وجه الأرض، فتتذلّل نفوسهم وتنكسر شوكتهم، بما تفرضه قدرة الله
تعالى عليهم.

التشبيه بالنبات

تشبيه التربية بنمو النبات: يقول عز وجل يشبه تربية السيدة مريم: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ
هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)³⁶⁵، المشبه: تربية السيدة مريم، المشبه
به: الاعتناء بالنبات ونموه على مراحل، وجه الشبه مستنتج من خلال طرق ووسائل العناية بالنبات
وإنتاجه الإنتاج الحسن، وبعدم ذكر وجه الشبه يتحول التشبيه لبسيط وسهل الوصول والفهم، فوصل
بأسلوب موجز، واعتمد على الحس المدرك.

ويتجلى من معنى التشبيه لطف وعناية الله سبحانه بالسيدة مريم، وإدراك مقام السيدة مريم
الشريف، بتقابل حرص الفلاح وسعيه لتعظيم زرعه وزيادة محصوله، بفائق عناية الله سبحانه في تنشئة
مريم ورعايتها وتربيتها، ويظهر من خلال التشبيه قبول نذر أم السيدة مريم، وجعلها حسنة المظهر والشكل
تسر الرائي، وصاحبة علم أوصلها لمرتبة الصلاح ونيل مراتب الدين والخير، تنهل من علم سيدنا زكريا
وتوجيهاته ونصائحه، ورغم كونها يتيمة إلا أن الله عوضها بمن يتنافس على رعايتها ورأب صدع يتمها.

³⁶⁴ الأنبياء 104 / 21.

³⁶⁵ آل عمران 37 / 3.

بتوجيه سلوكي للمتلقى أن الله تعالى يرعى اليتيم ولن يتخلى عن عبادته، وتوجيه آخر أن الإخلاص مع الله تعالى يورث القبول والرعاية والعناية، وأن الإنسان يجب أن يكون صادقاً مخلصاً يكسب بهما عطاء الله تعالى ولطفه وعنايته.

تشبيه النبي والصحابه بالزراع: يقول الله تعالى مشبهاً صفاتهم بصفات ومراحل الزرع: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)³⁶⁶، المشبه: رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه معه، المشبه به: الزرع وشطئه، والشطء بمعنى الفسائل التي تنبت صغيرة جانبه، وجه الشبه: شكل النبات وتعاضمه، والنبات هو سر بمحجة الحياة؛ فلا حياة بدون نبات، شكله وتكوينه وكونه منبع الغذاء جعل من التشبه به جمالاً، بالإضافة لما يحتويه من خصائص فيزيائية على كوكب الأرض، وكذلك الإيمان هو سر حقيقة الحياة، فغياب النبات يعدم الحياة، وكذلك غياب الإيمان يسمح للهمجية بالانتشار، بالإضافة لكون النبات رابط بين محيطي الأرض والسماء، وكذلك حال المؤمن مرتبط بمحيطه الأرضي ومتعلق بربه في السماء، والنبات يساعد من التخلص من السموم ومن الأمراض أحياناً، وكذلك المؤمن يتخلص بإيمانه من الصفات الدنيئة كالحقد والحسد وغير ذلك، مما يشير إلى تعديل السلوك البشري وتخليصه من منغصات الحياة في الدنيا والرفي نحو الخلاص في الآخرة، "قال الحسن: بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلتزق بثيابهم وتمسها، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وتلزق بها، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه، ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التذلل، وهذا التعطف".³⁶⁷

تشبيه الكلمة بالشجرة: يقول تبارك وتعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)³⁶⁸، المشبه: كلمة طيبة والمقصود (لا إله إلا الله)، المشبه به: شجرة طيبة والمقصود النخلة، وقد تكون التين أو العنب أو الرمان، وجه الشبه: الرسوخ والاستعلاء، فالشجرة ثابتة بجذورها في الأرض،

³⁶⁶ الفتح 48/29.

³⁶⁷ صديق بن حسن خان القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (بيروت: المكتبة العصرية، 1992)، 119/13.

³⁶⁸ إبراهيم 14/24-25.

والكلمة الطيبة راسخة في القلوب، وفرع الشجرة يعلو للسماء، ومعنى الكلمة المتضمن العلم والإخلاص تصعد لله تعالى، وهنا إشارة خفية للكلمة الخبيثة وهي الكفر.

وجاء الخطاب باستفهام تقريرى للتصور والتأمل والتفكر أو التعجب، بقصد المبالغة أو تصوير حقيقة الواقع، في أن الشجرة ينتفع بها في كل الأحوال والأوقات، وكذلك كلمة الإيمان ترتقي بصاحبها متى قالها وبأي مكان وزمان.

وبقوله تبارك وتعالى: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)³⁶⁹، المشبه: الكلمة الخبيثة (الكفر)، المشبه به: شجرة خبيثة، المقصود شجرة الحنظل، وجه الشبه: الضعف ووهن الجذور، فالشجيرة جذورها ضعيفة سهلة الاقتلاع، طعمها مر المذاق مبتذلة الشكل، والكلمة الخبيثة نائية المسمع والمعنى، متراخية نحو الأرض، تحط بصاحبها ولعل المراد من التشبيه إظهار ضعفها مقارنة بالكلمة الطيبة ذات الأصول الراسخة.

تشبيه أجر النفقة بالنبات المبارك: يقول الله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)³⁷⁰، المشبه: المتصدق ونفقته، المشبه به: الحبة ونباتها، وجه الشبه: مضاعفة الأجر ومضاعفة إنتاج الحبة، فقد شبه نفقة الأموال بما أمر الله سبحانه بحبة زرعها صاحبها واعتنى بها، فأنبت سبعة أضعاف إنتاجها الطبيعي، (سبع سنابل)، ثم تأتي المضاعفة الثانية بأن تحمل كل سنبل مئة حبة، وهذه المضاعفة نتيجة الإنفاق، فالله سبحانه ينمي أجر الإنفاق ويضاعفه كما نمت هذه الحبة وتضاعفت، مما يدفع لإنفاق جديد وهذا هو المراد، وقد ترتبط هذه المضاعفة بحالة الإيمان وحالة المنفق والمنفق عليه، بتوجيه سلوكي يجعل النفس منقادة للإنفاق، ثم الإشارة الخفية إلى ألا يظن المتلقي أن هذه المضاعفة مبالغ فيها، فهي توهب لمن يستحقها، ثم الدعوة للبعد عن البخل وجمع الأموال التي سيحاسب جانبيها بدون إنفاق أو منفعة.

تشبيه الغيبة بأكل لحم الأخ الميت: فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)³⁷¹، دعوة لعدم القيام بالفعل بسؤال استنكاري، وغاب في هذا التشبيه التمثيلي الذي هو أقرب للاستعارة التمثيلية منها إلى التشبيه التمثيلي، فتجلى

³⁶⁹ إبراهيم 26 / 14.

³⁷⁰ البقرة، 261/2.

³⁷¹ الحجرات 49 / 12.

الإعجاز في الدعوة لتهديب النفوس وعدم القيام بفعل شنيع هو أقرب لأكل لحم الميت، مما ينفر النفس من الوقوع بمثلها وعدم إضرار الناس باغتيالهم، مما يجلب غضب الله سبحانه، يقول ابن القيم في معرض هذا الكلام: "فَتَأْمَلْ هَذَا التَّشْبِيهَ وَالتَّمْثِيلَ وَحُسْنَ مَوْقِعِهِ وَمُطَابَقَتَهُ الْمُعْقُولَ فِيهِ الْمَحْسُوسَ، وَتَأْمَلْ إِخْبَارَهُ عَنْهُمْ بِكَرَاهَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْأَخِ مِثْلًا، وَوَصْفَهُمْ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْآيَةِ، وَالْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ فِي أَوَّلِهَا أَنْ يُحِبَّ أَحَدُهُمْ ذَلِكَ، فَكَمَا أَنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ فِي طِبَاعِهِمْ فَكَيْفَ يُحِبُّونَ مَا هُوَ مِثْلُهُ وَنَظِيرُهُ، فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِمَا كَرِهُوا عَلَى مَا أَحَبُّوا، وَشَبَّهَ لَهُمْ مَا يُحِبُّونَهُ بِمَا هُوَ أَكْرَهُ شَيْءٍ إِلَيْهِمْ".³⁷²

تشبيه المنافقين بالتائيهين: يقول عز وجل في القرآن الكريم: "مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون"³⁷³، شبه حالة المنافقين المضطربين بحالة الضائع في الصحراء ليلاً يشعل النار والله سبحانه يطفئها له، مما يولد لديه القلق والتشتت والاستغراب وبالتالي الضياع، مما يلقي بالتأنيب على المنافقين لإدراك الخطأ الفادح الذي سيؤول بهم إلى الخسران، وارتقت البلاغة القرآنية بتصوير الحالة الداخلية من الضياع والقلق والاضطراب الذي يحيط بالمنافقين إلى تصوير محسوس، مما يقرب لدى المتلقي الصورة ويسرع في استيعابها وشرحها وبالتالي فهمها، وتغذية الروح الإنسانية والسمو بها في الخيال والتصور لإدراك فداحة النفاق والنتيجة الحتمية للمنافقين، فينفر السامع المدرك للمعنى، ويسعى جاهداً في البعد عن صفات المنافقين للوصول لرضا الله سبحانه.

"وقد نزل الوحي من السماء متضمناً لاستنارة القلوب وحياتها. وذكر الله حظ المنافقين في الحالين. فهم بمنزلة من استوقد ناراً للإضاءة والنفع حيث انتفعوا مادياً بالدخول في الإسلام، ولكن لم يكن له أثر نوري في قلوبهم، فذهب الله به في النار من الإضاءة ذهب الله بنورهم وأبقى ما فيها من الإحراق".³⁷⁴

تشبيه الكافرين والمنافقين بالحيوانات

تشبيه الكافر بالكلب: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في تشبيه الكافر بالكلب: (وَأَثَلُ عَلَىٰهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)³⁷⁵، فالكافر يفضل الدنيا على الآخرة ويهمل آيات الله

³⁷² محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الجامع في أمثال القرآن، تحقيق أبو أويس الكردي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2009)، 214.

³⁷³ البقرة 2/17.

³⁷⁴ القطان، مباحث في علوم القرآن، 294.

³⁷⁵ الأعراف 7/175-176.

سبحانه، شبهه بكلب يلهث، وجه الشبه: التعلق بالشهوات وملاذ الدنيا وعدم مخالفة النفس وهواها، لقد جاء هذا التشبيه برجل وهبه الله علماً، وأيده بأدلة وبراهين، ثم تملص من هذا كله، فسيطر عليه الشيطان وأغواه فعصا، والله سبحانه أعلم بخلقه، فإن استحق الرفعة منحه إياها، ولكنه اختار الذل والهوان والتخاذل نحو الأرض، فمال إلى ملذات الحياة ووافق نفسه في هواها، فجاء تشبيهه في ذله وحرصه على الحياة بالكلب الذي يمد لسانه في كل الحالات، فكان التشبيه بالإنسان الحريص على العبّ من ملذات الدنيا، والذي سيطرت عليه شهوات نفسه، فتلقاه شديد اللهفة نحو شهواته إن نصحته ووعظته، وشديد اللهفة إن لم تعظه وتنصحه.

والكلب يتميز عن سائر الحيوانات أنه شره ديني، شراسته تسيطر على سلوكه، ونزعتة في الاستقواء والنباح على الفقير أشد منه على الغني حسن المظهر، وكذلك حال بعض الناس تستقوي على الفقير وتحترم الغني، بغض النظر عن مصدر الغنى وسبب الفقر، وهنا توجيه سلوكي كبير حتى بطريقة التفكير للحكم على الناس، فلا بد من التمهيد والتفكير ومراقبة النفس في عدم البعد عن الله سبحانه، واغتنام عطاء الله عز وجل وعدم التملص من الواجبات والفرائض، وضرورة كف النفس عن الهوى.

تشبيه المشركين بالحمير الوحشية: يقول الله تعالى في تشبيه المشركين: (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ)³⁷⁶، فشبّه المشركين، بالحمير الوحشية، وجه الشبه: الخوف والاضطراب والفرار، جاء التشبيه يقابل بين حالة المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان وخوفهم وقلقهم وهروبهم منه، بحال الحمير الوحشية التي رأت أسداً كاسراً فخافت واضطربت وولت هاربة، باستنطاق للحالة التي تنتاب الإنسان عندما تأتية الهداية ويصر ويكابر على الإشراك، بتمثيل حالة الفرع المستقر في النفوس، وبتوجيه سلوكي للمشركين بأسلوب ساخر ما يقومون به من أفعال المعاندة والتكبر، وتوجيه المسلمين نحو ضرورة التمسك بالهداية والتقرب مما ينجيهم، فتتفر النفس من الخيلاء والتكبر والبعد عما يقلقها والبحث عن الطمأنينة والهداية.

تشبيه الكافرين بالأنعام: يقول تبارك وتعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)³⁷⁷، المشبه: الكافرون من الإنس والجن، المشبه به: الأنعام، وجه الشبه: عدم الهداية واتباع الشهوة والغفلة.

³⁷⁶ المدثر 74 / 49-51.

³⁷⁷ الأعراف 7 / 179.

إن هذا التشبيه يصور حالة الذين أعرضوا عن الإيمان وكفروا بنعم الله من الإنس والجن بحالة الأنعام، فالأنعام همها الأول هو إشباع غريزتها من طعام وشراب وشهوات، فالكافرون قلوبهم مغلقة، وأعينهم عمياء لا تبصر، وأذانهم لا تسمع، فهم أقرب بهذه الحالة من الأنعام الضالة التي لا تفقه سوى الأكل والشرب واتباع الغريزة العمياء، ليتناهى بهم التشبيه للوصول للغفلة، وبالتالي الوقوع فيما يستوجب الحساب والعقاب، مما يدفع بالغافلين للاستيقاظ، والمسلمين لعدم الوقوع في الغفلات واتباع الشهوات، فيستقيم السلوك وينتبه الغافل ويتجهون للتوبة والعمل لإرضاء الله سبحانه، " أن العقل يُفرق به بين الإنسان والحيوان، حيث إن الحيوان لا يعقل ولا يدرك، وقد شبه الله تعالى من لا يفقه ويتبصر، ويستخدم حواسه وعقله في إدراك الحق كالأنعام، بل أضل من ذلك، لأن الأنعام معذورة لعدم توفر العقل الذي هو وسيلة الإدراك، ولم تكلف".³⁷⁸

التشبيه بالحشرات

تشبيه المشركين وأهنتهم بالعنكبوت وبيته: يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)³⁷⁹، المشبه: المشركون وأهنتهم، المشبه به العنكبوت وبيته، وجه الشبه: الضعف والوهن.

لقد اتخذ المشركون أولياء من دون الله سبحانه، فهم كالعنكبوت في ضعفها وهوانها على باقي المخلوقات والكائنات، وكذلك أولياؤهم فهم كبيت العنكبوت الذي لا يقي من برد أو حر، ولا يحمي صاحبه من بطش الكائنات أو الأحوال الأخرى، في تسفيهه للعنكبوت وبيته، وبالتالي تسفيهه للمشركين وأهنتهم، في توجيه سلوكي لعدم الوقوع في هذه الصفة وضرورة التمسك بالله القوي المتين، الذي بيده ملكوت كل شيء، فلا يمكن المقارنة بين الخالق الجبار القوي وأوهن المخلوقات وأضعفها، مما يبين للناس أن اتخاذ المخلوقات أولياء يهينها ويضعفها ويبين مدى سفاهة وضلالة ما يعتقدون به.

تشبيه الناس بالجراد والفراس: يقول الله تعالى: (حُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ)³⁸⁰، المشبه: الناس يوم القيامة، المشبه به: الجراد المنتشر، وجه الشبه: التدافع وكثرة العدد وتداخل بعضهم في بعض.

³⁷⁸ خالد بن حامد الحازمي، "التربية الإبداعية في منظور التربية الإسلامية"، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (2002) 116 / 34، 461.

³⁷⁹ العنكبوت 29 / 41.

³⁸⁰ القمر 54 / 7-8.

المقصود في التشبيه هنا حالة الكفار عند الخروج من القبور، حيث تظهر علامات الذل والخوف والخضوع والبؤس، يسيطر عليهم الضياع، فيتدافعون فيما بينهم لا أحد يعلم فيهم وجهته، يتسارعون نحو الحساب مما يزيد في هول حالتهم وشدة ما هم فيه، فهم أقرب صورة للجراد المتداخل المتماوج في حركته وكثرة عدده، فقد سدوا المنافذ، وغصت بهم السبل، دون دراية سوى تلبية الدعوة للحساب، فهم ينتظرون من ينادي عليهم ويرشدهم، فيأتيهم النداء للحساب، فيقصدونه متدافعين.

وتأتينا الصورة المعاكسة في حشر المؤمنين، مما يدفعنا لتخيل المشهد وانعكاسه من خلال التشبيه الماضي، فهم يومئذ على هداية ودراية ومعرفة، أعدوا العدة لهذا الموقف، وعملوا بما يستوجب الخلاص والهداية، فلكل وجهته بما عمل ولكل سبيله الذي يهديه إليه الله سبحانه وهذا ما يدخل قلب المتلقي المؤمن فتطمئن نفسه وتسعى للمواظبة بما يضمن لها الخلاص، أما الكافرون فتزيد رعبهم وقلقهم وخوفهم، وتطمس على وجوههم فهم أكثر ضللاً وخسراناً.

وقد تم تشبيههم أيضاً بالفراش، بقوله تعالى: (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ)³⁸¹، فأغلب التفاسير أكدت على أن الفراش هو الجراد، لكننا لغوياً نميز بينهما كون الفراش حشرة تختلف عن الجراد في كونها تنقاد وتنساق نحو النار، فإذا كان تشبيهها بالجراد يدل على الكثرة والتهافت والاختلاف والتخالط والتخبط، فالفراش يوحي بالتهافت نحو النار دون دراية وعلم بنتيجة ذلك، فالتشبيه بالفراش أوحى بما يمتلكه الناس يوم القيامة من ضعف البصيرة والانقياد الأعمى نحو العذاب³⁸²، في تخيل لمشهد الظلمة الذي يحيط بالناس، ووجود نار جهنم التي تجذب الفراش المتهالك والمتراخي، دون التفكير والوعي بنتيجة ذلك وهو السقوط في العذاب الحتمي لمستحقه، بتوجيه سلوكي لتجنب الوقوع بالتهلكة، وتجنب الدخول بصنف المعذبين، فالقلق والضياع في الدنيا مع غياب الاطمئنان، والعذاب والهلاك في الآخرة.

وكل ذلك يرسمه مشهد التشبيه ليكون بمثابة تهيب للكافرين والمشركين، وترغيب للمسلمين المؤمنين، مما يعكس إتقان البلاغة في توظيف التمثيل القرآني، والوصول بالمتلقي نحو الإيمان والالتزام بدين الله واتباع ما أمر به والنهي عما نهى عنه.

³⁸¹ القارعة 101/4.

³⁸² أنظر: أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، تحقيق وتعليق: الشيخ أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، شارك في التحقيق، محمد سعد رمضان (أطروحة دكتوراة من سورة مريم آية (59)، إلى آخر سورة القصص)، محمد المتولي الدسوقي (أطروحة دكتوراة من سورة العنكبوت إلى آخر سورة القمر) (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998) 18\241.

تشبيه الكافرين وما يعبدون من آلهة: يقول الله تعالى: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)³⁸³، المشبه: المشرك والكافر الذي يدعو آلهة غير الله سبحانه، المشبه به: الضمآن الذين يبسط كفيه ليملاها بالماء ويرفعها لفمه ليشرب، وجه الشبه: عدم تحقيق المطلوب، والخسران وعدم الوصول للمراد، والضلال. يقوم هذا التشبيه بتوضيح بطلان دعوة المشركين لغير الله سبحانه، ووجوب التوجه لله تعالى بالدعاء، فنتيجة دعوة غير الله تعالى هي ضلال وخسارة، في تصوير تمثيلي يعكس خذلان من يدعو غير الله، فهو لن يجني سوى الخيبة والخسران.

" وهو باسط يده مفرجة الأصابع إلى ماء بعيد عنه، وهو فاغر فاه ليشرب، لقلت: وأي جدوى تعود عليه؟ ومتى يذوق الماء وهو على تلك الحالة؟ إنه يموت عطشاً، ولا يذوق منه قطرة، وكذلك حال من يدعو غير الله مع ما يدعوهم من دونه لا يحصل على طائل".³⁸⁴

تشبيه أعمال الكافرين

تشبيه أعمال الكافرين برماد: الأعمال والأفعال التي يقوم بها الإنسان تعكس صفاته وسماته، وتظهر صفاته الخيرة والشريرة، وتكشف مدى فهمه للحياة، يقول تعالى مشبهاً أعمال الكافرين: (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ)³⁸⁵، المشبه: أعمال الكافرين، المشبه به الرماد، وجه الشبه: خفة الوزن وعدم القيمة، فيوم القيامة يأتون بأعمالهم فإذا هي لخفتها كالرماد الذي حملته الريح الشديدة، مما يدعو الإنسان للحرص على عمل له قيمة ووزن يوم القيامة، يوافق شرع الله تعالى وأمره، فإن كان عمله لا يوافق شرع الله تعالى أو يرضي الله سبحانه فجزاؤه جهنم هو وعمله ويخلد في العذاب الأليم، مما يترك توجيهاً سلوكياً في نفوس المتلقين في البحث عن عمل يدخلهم الجنة ويخلصهم من عذاب يوم القيامة.

وهنا يستوقفنا تشبيه الأعمال بالرماد والتقارب بين إشعال النار ورمادها وعمل الكافرين الذي هو متقارب مع ما تخلفه النار بعد إعمالها بالحيط بها، ثم هذا الانتثار للرماد بالريح التي تخفي نتائج عملهم هو كجزء لما عملوا، هذا التأمل الذي ينتج من هذا التشبيه هو الغرض الأساسي ليكون بمثابة الدافع

³⁸³ الرعد 13/14.

³⁸⁴ ابن القيم، الجامع في أمثال القرآن، 115.

³⁸⁵ إبراهيم 14/18.

للبحث عن الخلاص، والوصول لنتيجة أعمال الكافر التي يظنها خيرة وسيجزى بها الأجر العظيم، فإذا بها هباء منثورا، والسبب عدم انطوائها تحت ظل الإيمان بالله عز وجل ونية العمل بما يرضيه.

تشبيه أعمال الكافرين بسراب: وتكرر تشبيه أعمال الكافرين في القرآن، يقول تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَاهِ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)³⁸⁶.

شبه أعمال الكافرين بسراب، وجه الشبه: خيبة أمل الظمآن عند تحققه من السراب، فالتعب والعطش الناتج من العمل يستوجب شربة ماء بارد بعده، وهذا ما يحصل كالعادة في الحياة الدنيا، وقد يكون العامل في البقاء يرى السراب فيظنه ماء فيتسارع نحوه لينهل منه، ولكنه يتفاجأ أنه سراب لا غير قد خدع بصره وأوهمه برؤية الماء، وكذلك الكافرون فهم يعملون في الدنيا وهم يظنون أنهم مأجورون عليها، وظنهم الثواب العظيم بعد القيام بها، ولكنهم يُفاجئون بالجزاء المناسب وهو عذاب النار، في تأكيد بأن الكافر مهما عمل من عمل يظنه خيرا وسيجزى به الجزاء الأوفى إلا أنه سينال العذاب بسبب كفره وعناده ورفضه الإيمان بالله تعالى، تستوقفي عدة كلمات في هذه الآية: أعمال - سراب - يحسب - ظمآن - حساب، تتدرج بتسلسل منطقي، جاء المشبه وتلاه المشبه به أعمالهم كسراب، ثم جاء الظن بجزاء العمل ليفسر أنه شك قاتل قتل صاحبه في الدنيا قبل الوصول للآخرة، ثم جاء الظمآن بعد التعب والذي رافقه الشك مما زاد من نسبة العطش، فجاء الحساب مفاجئاً لصاحبه، وهنا تكمن الهزة النفسية بنتيجة تأثير الكفر على العمل، فلا أجر ولا جزاء سوى العذاب والخسران، مما يدفع لسلوك التمسك بالإيمان والنية الطيبة والعمل الصالح، فما من فائدة لصاحب العمل إن بقي على ضلالتة وكفره.

2.4.3. المطلب الثالث: التطبيقات العملية للتشبيه التمثيلي في التقويم والمعالجة

اهتم علماء البلاغة بالتشبيه عامة والتشبيه التمثيلي والأمثال خاصة، ودرسوا مدى ما تقدمه من توضيح وتقريب في القرآن الكريم، فقد رأوا أنه يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، ومعرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته، المبينة لاجتناب معصيته³⁸⁷.

ولا استخدام البلاغة دور كبير في هداية الناس ومعالجة سلوكياتها، وخاصة التشبيه التمثيلي، فهو أحد الوسائل القائمة على الاعتبار مؤكدة بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على

³⁸⁶ النور 24 / 39.

³⁸⁷ جلال الدين السيوطي، *الإتيقان في علوم القرآن*، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ/1974م)، 4 / 44.

خمسـة أوجه³⁸⁸، وإن من البيان لسحرا، فسحر بلاغة القرآن قد أهدشـت أهل البلاغة والعربية من نزلت بين أظهرهم ففعلت فيهم ما لم تتمالك أنفهم كتمه، وظهر على السنتهم إقرارا بعظمته وأنه ليس بكلام بشر ولا نظم رسل، فجعلت أعناقهم لها خاضعين معترفين ولو ضمنا أنه كلام من عليهم، فمنهم من هداه القرآن وبلاغة ما فيه للإيمان، منهم من زاده ذلك عداء للنبي صلي الله عليه وسلم بعدما أيقن أنه ليس من كلام بشر، وسنقوم بعرض لأشهر الأمثلة للتشبيه التمثيلي التي وردت في القرآن الكريم متبعين موضوع التشبيه، .

التطبيقات البلاغية للتشبيه التمثيلي في التقويم السلوكي.

تشبيه نور الله وهدايته

لقد كشف لنا الله سبحانه وتعالى عن الطريق الواصلة إليه وطرق هدايته، في مسيرة الإنسان وحياته، وكان الإنسان عنيداً في الوصول إلى ربه، وفيما يلي يمثل لنا الله سبحانه نور هدايته من أشياء حسية متداخلة عميقة، لعلها تصل إلى مداركنا فيقول: (الله نُورُ السَّمُوتِ والأَرْضِ مَثَلُ نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح في زُجاجةٍ الزجاجـة كَأَنَّهَا كوكبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَّكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تُورُّ عَلَى نَورٍ يَهْدِي اللهُ لَنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ لَأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)³⁸⁹.

شبه نور هداية الله بالمصباح في المشكاة، بقوة الإنارة، وعظمة الحجة والهداية.

فالمصباح موضوع في مشكاة لتزيد إضاءته، وفي زجاجة تنير وتشع ككوب مضيء، يستمد إيقاد نوره من زيت شجرة زيتون مشهور بجودته، وقد يضيء هذا الزيت من دون نار لجودته وخصائصه المميزة، فاجتمع نور المصباح بنور الزيت وزادت الإضاءة وذلك للتعبير عن عظمة نور الهداية وقوة الحجة، وليس كل الناس يفهمون ويصلون لنور الهداية إلا بمشيئة الله، ونرى هنا تشبيه داخل تشبيه مثل نوره كمشكاة، الزجاجـة كَأَنَّهَا كوكبٌ دري، تشبيه مرسل داخل تشبيه تمثيلي.

نلاحظ أن المشبه واحد والمشبه به متعدد ومتنوع، والخيال بعيد والصورة مركبة طويلة، فأضاف النور إلى السماوات للدلالة على سعة الإشراف، حتى تضيء السماوات والأرض ومن فيهما يستضيئون به، كقنديل من زجاج شامي يشبه الكوكب الدري، يروي هذا القنديل زيت شجرة كثيرة البركة والمنافع،

³⁸⁸ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 44. وانظر: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري. الموسوعة القرآنية، (القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1405هـ)، 294\2.

³⁸⁹ النور، 35\24.

نور متضاعف الإشعاع المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت³⁹⁰، والهداية لهذا النور في ظلمات الحياة خاص بمشيئة الله تعالى لمن أراد له الهداية.

ونزلت هذه الآية بعد سؤال اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن كيفية وصول نور الله تعالى إلى أهل الأرض، فكان معنى الجواب أن الله أنار السماوات والأرض بالشمس نهاراً وبالقمر والنجوم ليلاً، إحياء لأن الإنسان إذا أنار له الله سبحانه حياته وهدايته، فليسلم أمره له سبحانه دون تدخل أو اعتراض أو زيادة.

"فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة، ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر"³⁹¹.

ولعل هذا التشبيه -تشبيه نور الله- متصل مباشرة باسم السورة -النور-، وهي بمضمونها الذي يدور حول صيانة النفس من التهم بالعرض، وخاصة حادثة الإفك التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بمثابة النور الذي أوضح الكذب والافتراء، وفضح أهل الإفك، فتكريماً لطهر أمانة عائشة كان البراءة لها، وخلد ذكرها وعفافها بقرآن يتلى ويُتعبَّد بتلاوته، وخذل الكاذبين فكان التشبيه نور يسطع فيظهر البراءة ويسكت ألسنة المتطاولين على أم المؤمنين.

إن هذا التشبيه له تأثير مباشر على السامع، فتتجلى فيه عظمة تشبيه نور الله وهدايته، فتفتح النفوس وتصفو القلوب، وتنجذب لله سبحانه، فيربو تعظيم الله عز وجل، وتنجلي ظلمات الكروب وتبدو الحياة نقية صافية.

لقد غلبت على معظم كلمات التشبيه ما يشير للنور بتركيز مكثف، فقد تكررت كلمة نور خمس مرات، وجاءت كلمات تدل على النور من مثل: مشكاة - مصباح مكررة - زجاجة مكررة - كوكب - دري - زيت - يضيء - نار، هذا التكرير في التمثيل منح المعنى وصولاً عميقاً، جعل قلب المؤمن في طمأنينة الهداية، في حين يبقى تأثيرها سطحياً على قلب الكافر الذي يبقى بعيداً عن الهداية.

لقد وصلت هذه الآية لمرحلة الإشراق داخل القلوب، فتخيل هذه الصورة المركبة تغوص في المتلقي الذي يكرر السماع ليصل به لمعان أبعد من الوصف، فيشعر المؤمن بجاذبية هذه الآية، التي تشعره بعظمة

³⁹⁰ الخوارزمي، تفسير الكشاف، ج18، 730-731. بتصرف.

³⁹¹ ابن القيم، الجامع في أمثال القرآن، 168.

الخالق، وعظيم نوره وهدايته، وضرورة السعي نحو ما يستمدّه العبد من نور ربه وهدايته، -نور على نور- في عمق تخيلها وبساطة تعبيرها بلاغة الإعجاز، يرغب في الوصول لها كل من يسمعها على اختلاف اعتقاده ويُعد مذهبه.

وقد تشعر أحياناً أنّها قريبة الوصول للقلوب، متخيلة ببساطة ولا تحتاج لعمق التفكير، في حين تتجدد التأثيرات كلما كررتها، في فسحة الخيال البعيد، -نور السماوات والأرض- فيتعد الوصول لقصر تحصيل المنظور، ضمن قدرة الإنسان العادي على الإحاطة، مما يعظم تجلي ما يماثل نور الله سبحانه، وعظيم هدايته وعظمة سلطانه.

فالسامع لهذا التشبيه العظيم والذي دمج ما يدركه الإنسان بما لا يدركه من النور ومن صفات الله تعالى يدفع به الفضول المعرفي للكشف عن المعنى، الذي صيغ بطريقة عرض مشوقة ينتظر كل كلمة ستقال وتتلّى، ففوة التأثير الخارقة للقلوب توجب على من مرت عليه أن يتساءل عن جمال الإبداع في هذا التركيب، فإذا سمع ووعى وعلم معنى هذا الكلام فلا بد ولا شك إن كان ذو لب أن يقوده هذا الكلام للبحث عن حقيقة القائل واستكشاف خصائصه، فإذا هو يصل إلى وحدانية الإله وعظمة وجوده، كل ذلك ناجم عن جمال النسق وبلاغة التركيب واختصار المعنى وسمو القائل، فلا بد أن يقوم في النفس أساس الاعوجاج، ويطرد عنها أساس الشك في عظمة الخالق سائقة له بعد العند إن كان عاقلاً الاعتراف بعظمة ووحداية الخالق جل جلاله وعظيم أوصافه.

تشبيه المؤمنين

كما أن الله سبحانه وصف الكافرين ترهيباً، كذلك فقد وصف المؤمنين ترغيباً؛ فقد شبههم بالنبات في قوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)³⁹²

جاء وصف المؤمنين بقيادة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- يعاملون الكفار بغلظة وشدة، ويعاملون بعضهم بمحبة ورحمة، يظهرون الذلة لبعضهم، يظهرون العزة للكافرين، فيتشددوا على من ليس من المسلمين، ويتراحموا فيما بينهم، وعلى وجوههم علامات الإيمان والعبادة والصلاة.

شبه حال المؤمنين، بالزرع النابت المتعظم شيئاً فشيئاً، وجه الشبه: التأزر والتعاضد والاستحكام.

³⁹² الفتح 29/48.

النبات هو سر بهجة الحياة، فلا حياة بدون نبات، شكله وتكوينه وكونه منبع الغذاء جعل من التشبه به جمالاً، بالإضافة لما يحتويه من خصائص فيزيائية على كوكب الأرض، وكذلك الإيمان هو سر حقيقة الحياة، فغياب النبات يعدم الحياة، وكذلك غياب الإيمان يسمح للهمجية بالانتشار، بالإضافة لكون النبات رابط بين محيطي الأرض والسما، وكذلك حال المؤمن مرتبط بمحيطه الأرضي ومتعلق بربه في السما، والنبات يساعد من التخلص من السموم ومن الأمراض أحياناً، وكذلك المؤمن يتخلص بإيمانه من الصفات الدنيئة كالحقد والحسد وغير ذلك، مما يشير إلى تعديل السلوك البشري وتخليصه من منغصات الحياة في الدنيا والرقى نحو الخلاص في الآخرة.

"قال سيد قطب في تفسيره " :إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع.

صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة، حالاتها الظاهرة والمضمرة، فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويحيش بها (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحتهم وسماتهم (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوَرَةِ)، وهذه صفتهم فيها.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل³⁹³

نزلت هذه الآية في السادس من ذي القعدة، إثر صلح الحديبية الذي كان في ظاهره ضعفاً للمسلمين، والرضا بشروط قاسية لقريش، وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوحي من الله تعالى، حيث يقضي الصلح برجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن مكة، بعد أن قصدوها للعمرة، وقدومهم العام القادم لأداء العمرة مدة ثلاثة أيام فقط³⁹⁴، فكان التشبيه هو من باب إدخال الطمأنينة لقلوب المؤمنين، وإبعادهم عن الشعور باليأس والإحباط والانكسار، وإدخال السرور إلى أنفسهم، ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، إضافة لتخليد ذكركم في القرآن، الكريم، مما يؤدي وظيفة إنسانية تناصت مع واقع المسلمين الذين نصرروا النبي صلى الله عليه وسلم، مما شحذ همهم وأعلى من مكانتهم، وبشرهم بالفتح والنصر القريب، فكان هذا الحدث تحولاً تاريخياً ودرساً سلوكياً، بالإضافة لكونه توجيهاً معنوياً

³⁹³ سامي عامر عامري، محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة (القاهرة: مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر، 1426هـ/2006م)، 25.

³⁹⁴ إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة (الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ/1999م)، 7/ 325.

لتهذيب النفس ودفعها للصبر والتمسك بمكارم الأخلاق، مع شحن النفوس بجرعة إيمانية لتصديق كلام الله تعالى.

فأنزل سبحانه السكينة في قلوب المؤمنين، بعد وعده لهم بأجر الجنة نتيجة صبرهم، مما يزيد في النفوس الإيمان، وكذلك مغامم يحددونها في الدنيا، وإرادة الله سبحانه برد إساءة الناس عنهم، مقابل التسليم لأمر الله تعالى، ثم التأكيد على نصر الله لهم ودخولهم المسجد الحرام مكبرين مهللين، فجاء التشبيه في نهاية سورة الفتح نتيجة لسلسلة مقدمات نشرها بيان ومعجز القرآن في السورة.

استوقفنا لفظه معه فلم يقل سبحانه وراءه ليشعر أصحابه ومؤازريه بقيمة كبيرة، لهم نصيب في القرار وأجر في تحقيق النصر، فهم رحماء تدل على رقة قلوبهم في تعاملهم مع بعضهم برحمة ولين وعطف، أما الشدة والغلظة فهي للكافرين، والفعل آزره الذي يشير ويوحي بوجود محبة المسلمين لبعضهم، فالحبة تمنح الشعور بحاجة الآخرين والعمل على المساعدة للنهوض معاً نحو الاستقامة والفلاح.

وفي المقابل الفعل يغيظ بإشارة صريحة إلى أن من يغتاز من الصحابة ولا ييدي حبهم فهو كافر، بحكم من الله سبحانه، وعطف الإيمان على عمل الصالحات لنيل الأجر الذي وصفه العظيم سبحانه بأنه عظيم.

وفي صورتين متخيلتين نستشف عن ترغيب واضح للمسلمين في البقاء متآزرين ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن بداية الدعوة الإسلامية، أما في وقتنا الحاضر فتدفع المسلم للعمل الحثيث للوصول لصفات الصورة المتخيلة، مما يزيد من الإيمان، وبالتالي العمل على تعديل السلوك الذي يوصل بصاحبه لرضا الله تعالى، وبنفس الوقت الشعور بالتقصير في العمل بشكل مستمر، بعد مقارنة العمل والصفات التي يتصف بها بالصفات التي وصفها الله تعالى لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يجعل الترغيب باعثاً للوصول، وخاصة أن المغفرة والأجر العظيم هو وعد الله تعالى لهم.

أما المتلقي الكافر أو المنافق فيزداد رهبة وخوفاً لفقد من يؤازر أو إخلاص من هم مثله، ويزداد القلق ويتضاعف الخوف، فهو يعرف أن مقابل المغفرة والأجر العظيم للمؤمنين هو سخط وغضب من الله تعالى على الكافرين.

وقد نستشف من خلال قراءة أثر هذه الآية على السامع في أنها تنير له صورة مشرقة تتسع لتصل هدايته نحو الطريق التي توصله لنور الله تعالى، وبالتالي ينمو تأثيرها ويتعاضم ليصل لمن حوله، تصديقاً من

قوله تبارك وتعالى: (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)³⁹⁵، هذه الصرط أو النهج الذي يرتقي بصاحبه ليصل به للعزة والفلاح.

الكافرون

أولاً: صفاتهم

خلق الله جميع مخلوقاته بغرض العبادة، وقد تتنوع العبادات بحسب المخلوقات أو أطوار الحياة التي يعيشونها، وخص الإنسان والجان بالعقل، وميزهم لعبادته، في قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)³⁹⁶، وخلق لأجل حياتهم وعبادته الأرض والكون، وعدّ لهم الجنة وجهنم، فمن آمن وعمل العمل الصالح بما لا يخالف شرائع الله سبحانه نجا ودخل الجنة، ومن خالف أمر الله سبحانه وكفر بشرائعه سقط ودخل النار.

ولعل أكبر صفة ملازمة للكافرين هي التردد والشك، صفتان تلازمان الكافر وتسيطران على تفكيره، صفتان مكتسبتان من سيطرة الشيطان ووساوسه، فقد وصف القرآن الكافرين بها.

التردد والشك: من يملكه الشك يتعد عن اليقين، فالشك عند ديكارت هو البحث من أجل الكشف عن الحقيقة والقدرة على إدراكها³⁹⁷، وهنا الشك طريق للتحقق، وهو الوصول للحقيقة واليقين، هذا ما لم يقم به الكافرون، أما سقراط فهو يدعو للبحث عن الحقيقة منطلقاً من الذات للوصول للحقيقة واليقين، بقوله: "أنا لا أعرف شيء سوى شيئاً واحداً، وهو أنني لا أعرف شيء"³⁹⁸، وقد قسم العلماء الشك لقسمين: مذهبي هدام وهو الشك لأجل الشك، وشك منهجي يوصل صاحبه للمعرفة والحقيقة واليقين، أما الغزالي المشهور بشكه فيقول: "الإنسان يولد وعقله كالصفحة البيضاء ليس له في العلم والمعرفة إلا بمقدار ما تنقله له حواسه، وفقدان الحواس مرادف للموت"³⁹⁹، وهذا يتقاطع مع قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلانه مسلماً"⁴⁰⁰،

³⁹⁵ إبراهيم 14 / 1.

³⁹⁶ الذاريات 51 / 57.

³⁹⁷ عبد المنعم عباس. ديكارت أو الفلسفة العقلية، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1990)، 122.

³⁹⁸ عباس. ديكارت أو الفلسفة العقلية، 127.

³⁹⁹ محيي الدين عزوز. اللامعقول وفلسفة الغزالي، (تونس: الدار العربية للكتاب، 1981)، 96.

⁴⁰⁰ البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري، ط. السلطانية (مصر بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، 1311هـ)،

أما في ما يخص وصف أو تشبيه القرآن للكفار بالتردد والشك فليس ببعيد عن الشك المذهبي الهدام، الذي يباعد بين الحقيقة واليقين وعقل الإنسان المتردد، يقول تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)⁴⁰¹، يقول المفسرون أنها في وصف المنافقين، وهذا ليس ببعيد عن صفاتهم ولكنها من صفات المنافق الكافر الذي لم يعرف اليقين أو الحق ولم يتغلغل الإيمان في قلبه، فالواضح هو ذم الكافرين وتقييح صورتهم باقترانه بالكاف، مما يضيف الانكسار لقلب الكافر الذي يتم تشبيهه بالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد⁴⁰².

فشبه الكافرين والمنافقين، بمُشعل النار، وجه الشبه: الضياع والضلال بعد الهداية

والإنحاء هنا يظهر في الضياع الذي يلازمهم، للوصول للخسران والحرمان، فقلوبهم يملؤها القلق وعدم الاستقرار، وقد مهد القرآن قبل عشر آيات للتشبيه، فورد قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)⁴⁰³، فالنتيجة مسبقة والتشبيه جاء نتيجة توضيحية لما يحل بهم، فهم لن يؤمنوا سواء قدمت لهم الإنذارات تلو الإنذارات، فقد: (حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)⁴⁰⁴، ثم يأتي التفصيل بأنهم يقولون آمنا وما هم بمؤمنين، فالسبب في قلوبهم مرض، وسبب هذا المرض -الذي يؤدي لموت القلب- هو الشك والريبة اللذان سيطرا على كل شيء فيه، فدفعوا به لعدم الاستجابة لله ورسوله، فزاد غفلته غفلة، فابتعد عن الله تعالى وغرق في الشهوات، فساروا بشعار الفساد ظانين بعملهم الإصلاح، يملأ قلوبهم التكبر والتعالي على الناس والسخرية منهم، فباعدهم الله عنهم الهداية، وجاء تشبيههم بمن يشعل النار طلباً للنور والهداية، وكيف تأتيتهم الهداية وهم بعيدين عن الله تعالى؟

طبعاً هذه النار التي استوقدوا بها هي معتقداتهم البالية وأفكارهم العفنة، التي يظنون بها الهداية وهي ضلال وظلمات، فبمجرد ذهاب نورهم بأمر الله تعالى أظلمت عليهم دنياهم، وغدوا لا يبصرون نوراً أو هداية، فما نارهم إلا لوقت قصير، لا تهدي ولا يستشعرون من خلالها الحق، فالتردد والشك محيط لا يستجليه نور، وما السبب إلا من خلال كفرهم ونفاقهم واستعلائهم، فلا أمل لهم في الوصول للنور، يتخبطون في الضياع والعذاب والخوف.

⁴⁰¹ البقرة، 17/2.

⁴⁰² الرازي، مفاتيح الغيب، 189.

⁴⁰³ البقرة، 6/2.

⁴⁰⁴ البقرة، 7/2.

ثم تلى هذا التشبيه -والذي اشتهر المفسرون تسميته بالمثل الناري- تشبيه مرادف مؤيد آخر، سمي بالتشبيه المائي، وسنتطرق له لاحقاً، أما العذاب الذي وعدهم الله به، فله تأثير على السلوك الوراثي الذي ورثوه وهو العنجهية والاستعلاء، فهم بعيدون عن الفهم والوعي لبعدهم عن الإيمان والعقيدة السليمة، فأتى التشبيه ذاماً لهم ولعتقدهم، هذا الذم يكمن فيه الدافع لتقويم العقيدة والوصول للسلوك القويم، والمحفز لإصلاح النفس بما تستوجب فيه خلاصها، والخروج من الضياع والتردد والشك القاتل.

أما من ابتعد عن الهداية والنور وسقط في الغفلة، فلن تؤثر فيه دوافع هذا التشبيه؛ فهو لا يملك تصوراً كافياً لحساب الله تعالى وعذابه، فقلبه أوشك على الموت، وهو الذي يغير نظرتة لكل ما يقع في هذه الأرض.

وتستوفنا هنا أربع كلمات وظفت في هذا التشبيه: استوقد، أضاءت، ذهب، لا يبصرون، فمنحت أحرف الزيادة للفعل استوقد فائدة طلب الفعل، والتحويل والصيورة، والتهيئة بحصول التوقد، وتلمح لمعنى التكلف، وبالنظر في معانيها مجتمعة نصل لتعدد المعنى وعمق الوصول المتفاوت، وهنا يكمن إعجاز القرآن، وتنعكس حالة الكافر أو المنافق في طلب الاستيقاد الذي هو موجود داخلياً في أغلب النفوس المظلمة، ومحاولة التحول من الظلمة للنور، وتهيئة النفس للوصول للحقيقة، والتكلف في الإعداد مع احتمال الوصول للنور، وصحيح أنها كلمة مزيدة إلا أنها عكست مراحل القلق النفسي والاضطراب والنكوس بالشك رغم التكلف للوصول.

ثم الفعل أضاءت الذي أشار للنور والإشراق، هذا النور الذي ظنه الكافر والمنافق الحق، غير أنه لم يدم، فقد عاود الشك والتردد وسيطر عليه، فكانت النتيجة الراسخة بإخماده، فجاء الفعل ذهب، ليكون أقوى في الوصول والتعبير، وأدت معنى عدم الإضاءة ثانية، مما مكن التشبيه وجعله أعمق بعداً وأقوى وصولاً، ثم جاء الفعل: لا يبصرون، أي بقوا في الظلام الدامس ولو أنّ ما حولهم ضياء ونور، فقد ذهب الفعل ذهب ببصرهم، وباتوا كما سيأتي في الآية التالية منسلي البصر والنطق والسمع.

ومشهد الصورة أنهم يتخبطون في الظلام والضلال وهم لا يدركون ذلك، غير أنهم أدركوا ضرورة حاجتهم لإيقاد نار يقتبسون منها النور، فاستطاع أحدهم إشعال النار، فاستدفاؤا بحرها واستناروا بنورها، ثم فجأة انطفأت النار وعم الظلام، فلا يعلمون طريق سيرهم، ولا يجدون ما يرشدهم، هذا المشهد يتجنب العاقل صاحب القلب الحي الوقوع به، فيصبح أكثر التزاماً وأكثر قرباً من الله تعالى، وأقوم سلوكاً وأرقى أخلاقاً.

ولعل الكافر قد وصله إشارات وإرهاصات لما قام به من عمل خاطئ يبعده عن الله تعالى، وذلك عند سماع القرآن والوصول لتوصيفه وتشبيهه، فكانت محاولة تعديل السلوك، لكن حرية الاختيار التي

مُنحت له أدت دوراً سلبياً متلازمة مع ما ورثه، وقد يحاول لا شعورياً البعد عن صفة الكفر بيد أنه غرق بما لا نجاة منه، مع غياب القدوة الواعظة له، والموعظة التي ترد منحرف السلوك إلى صوابه وتعوده على مكارم الأخلاق⁴⁰⁵، ولكن تعديل السلوك الإيجابي في الكافرين والمنافقين يحتاج لتكرار الخطاب والانصات والاستماع بفهم⁴⁰⁶، وهذا لم يُقدّر له أن يكون، بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو أعلم من البشر ببواطن نفسياتها، ولو علم الله تعالى فيهم الخير لأدخلهم في طرق الهداية، فطبيعتهم غير مستعدة للهداية، فكان التشبيه رادع للمسلمين ألا يكونون منهم، متهمكم من الكافرين الذين لا خلاص ولا ملجأ من عذاب الله تعالى لهم.

فالذي يقر ويلاحظ عن كثب كمية الضياع والشتات التي تغشى اعتقادهم ينساق باللاشعور للتخلص أو عدم الوقوع في مثل هذه الحيرة الضالة التي تغرقهم في مستنقع الريبة والشك، فيسعى جاهداً للخلاص أو عدم نيل المصير المظلم الذي شخص أمامه عياناً، فيجهد في تغيير الحال والابتعاد وتقويم السلوك حتى لا يشمل هذا الوصف الخطير.

الخوف والضياع: ثم جاء التشبيه الثاني وهو التشبيه المائي رديفاً لمعنى التشبيه الأول، يقول تبارك وتعالى: (أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَاذُ الْبَرُّ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)⁴⁰⁷.

فقد شبه الكافرين والمنافقين بالمطر، وهنا الشكوك والكفر والنفاق، وجه الشبه: ظهور أمر نافع ثم انعدامه قبل الانتفاع به، سيطرة الظلمة والخوف والضياع.

الصورة تصف حال الكافرين والمنافقين الذين يمشون ليلاً، أحاط بهم الظلام وهي عتمة الليل البهيم، وزاد هذه الظلمة ظلمة الغيوم السوداء الداكنة، وزادها ظلمة نزول المطر الشديد، ضمن هذه الظلمات الثلاث يأتي صوت قوي جداً وهو صوت الرعد، فالصورة زادت رهبة من استوحاش بصري إلى رهبة صوتية مفرعة، زادت الموقف رهبة وخوفاً.

⁴⁰⁵ قطب، منهج التربية الإسلامية، 187. بتصرف.

⁴⁰⁶ ميد، جورج هيربرت. علم النفس الاجتماعي، 289-310. بتصرف.

⁴⁰⁷ البقرة، 19/2 - 20.

تستوقفنا عبارة مرت معنا: "إن السلوك المنحرف يجعل صاحبه محط انتباه من حوله خشية الوقوع بالأذى"، وتذكرنا بيت حافظ إبراهيم على لسان رسول الروم عندما سأل عن الخليفة عمر بن الخطاب، ورآه نائماً تحت ظل شجرة دون حراسة أو مرافقة:

أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها

فصاحب السلوك السوي لا يعرف الخوف إلا من الله تعالى، أما صاحب السلوك المنحرف فهو دائم التحسب يقلقه سلوكه وترهقه نتائج عمله، يقتله الشك وينهكه التردد، كما هو الحال في صاحب السلوك غير السوي أو المنحرف، وهذه هي حال من جاء التشبيه بهم، والأمر مرتبط بالصراع الداخلي والخارجي حسب النظرية السوسيوبنائية، كما قد يتأثر الفرد بأقرانه واتجاهاتهم وعاداتهم، كما ترى نظرية التعلم الاجتماعي.

كما جاء هذا التشبيه لبيان عدم انتفاع الكافر والمنافق بنور الله المنزل، فدين الله تعالى الذي ارتضاه لنا هو الصيب أو المطر الذي ينفع الناس، ولكن الكافر والمنافق يمتنع عنه لجهله وخوفه وقلقه بما نتج عنه من سلوك، والبرق والرعد هما ما أخبرنا الله تعالى به من تهديد ووعيد، مما يرسخ في قلب المتلقي من خوف وفرع، مما يزيد التردد والحيرة والشك والقلق في قلوب الكافرين والمنافقين.

يصور لنا القرآن حال هؤلاء الكافرين والمنافقين، فهم في ظلمات متتالية، يأتيهم البرق بنوره الباهر فتكاد تحطف أبصارهم وهم في الظلمات مما يزيد المشهد رهبة، يضيء البرق فيمشون، ويذهب البرق فيتوقفون بسبب الظلمة، فيردفهم صوت الرعد المرعب، وهم في الحالتين في خوف وترقب من الموت، وقد ذيلت الآيتين بـ: "والله محيط بالكافرين"، "والله على كل شيء قدير"، في تبيان أن الله تعالى محيط ليس هؤلاء المنافقين الكافرين فقط، بل محيط بجميع الكافرين في كل مكان وزمان، وقادر سبحانه على كل شيء يمكن أن يخطر ببال البشر، كل هذا يقوم بوظيفة توجيه السلوك للمسلمين؛ في إظهار المزيد من الخضوع والتسليم لقدرة الله تعالى والعمل لما يستجلب سخطه وعقابه، رغم درايتهم وعلمهم بعفوه وكرمه ورحمته، أما الكافر والمنافق فتأخذه العزة بنفسه، وتستولي عليه عنجهية رفض الانقياد بسيطرة الجهل، فيحساسه الجامد وإدراكه المغيب لاستقبال العلم والمعرفة جعل العقل لا أداء له سوى استقبال الخوف والقلق، وغياب الباعث والحافز لتعديل التفكير والسلوك.

ومن منطلق تأثير الألفاظ في الكشف عن التشبيه تستوقفنا كلمة ظلمات فلم تأت بالمفرد ظلمة وإنما أتت جمعاً لتدل على ذهاب النور من الأفق أو انعدام النور مما يجعل حالة المقيم فيها في صعوبة الفهم والدراية، والضياح في ظلمات متتالية، في إحياء للظلم الذي فرضه كفرهم ونفاقهم لأنفسهم، مما هيء لنا النتيجة في حسن اختيار الكلمات، فكانت كلمة صواعق التي نوهت لصورة من صور العقاب،

وهي شكل من أشكال العذاب الذي أنزله الله تعالى على الكافرين، الذين يضعون أصابعهم في آذانهم في ظن يائس أن وضع الأصابع في الأذان ترد عنهم الموت، فانصباب المطر الغزير تردفه الصاعقة القاتلة المميتة والتي تجسدت في كلمة يخطف التي تدل على سرعة الأداء وقوة التنفيذ، مما منح الصورة قوة في التأثير، فالخطف والصاعقة والظلام، مشهد منتزع من الطبيعة القريبة المحسوسة، جعلت من وعيد الله سبحانه دافعا لتعديل السلوك وتحذيراً من أخذ الله سبحانه الشديد، فصاحب السلوك المنحرف تملكه الرهبة وتضرب جوارحه ويأخذ عهداً بالتوبة والرجوع للتقويم والتحسين، أما صاحب السلوك السوي تأتيه بمثابة دافع للثبات على الإيمان والسعي للعمل والبقاء ضمن حدود الله تعالى.

ثانياً: تشبيههم بالحيوانات

لقد شبه الله تعالى الكافرين المعاندين الذين ابتعدوا عن هدايته ورفضوا الانتفاع بما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بالحيوانات والأنعام، وبالحمار تارة والكلب تارة أخرى، في إشارة لأنهم لا يعقلون، فلا تؤثر فيهم موعظة ولا يفهمون ولا يعقلون، في دعوة صريحة للتغيير من الوقوع بما يستوجب التشبيه، كالقيام بالمعاصي وفعل السوء، وعدم الالتزام بشرع الله وتوجيهاته.

لا يعقلون: ثم ينتقل بنا القرآن لتشبيه الكافرين الذين يتبعون في سلوكهم منهج أسلافهم، دون تدبر أو فهم، يقلدون السابقين تقليداً أعمى، يقول تعالى: (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)⁴⁰⁸، فشبه الكافرين والمشركين بالحيوانات التي لا تفهم، وجه الشبه: الانقياد الأعمى للأصوات دون فهم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، ويقرأ القرآن لهم، فكان مثله كالراعي الذي يدعو قطيعه، والقطيع مؤلف من حيوانات لا تفقه قوله ودعوته إلا ما يوجه به حركتها، فلا الكلام عندها مفهوم ولا القلوب التي لديهم تعي، فالمشركون والكافرون أقرب شبيهاً بهم، فهم كالقطيع لا يفقهون سوى التقليد الأعمى لأبائهم.

في هذا التشبيه تنفير واضح من سلوكهم، فالغاية هي تقويم هذا السلوك، وهذا منسجم تماماً مع ثوابت نموذج الإشارات الكلاسيكي أو الاستجابي الذي يخلق التفاعل بين المثير والسلوك، حيث يقوم على التنفير من السلوك المضطرب، والإشارة لضرورة الملاحظة في التعلم المعرفي، والاعتماد على اكتشاف السلوك الذاتي وتعليله⁴⁰⁹.

⁴⁰⁸ البقرة، 171/2.

⁴⁰⁹ الخطيب، تعديل السلوك الإنساني، 23-27.

كما جعلت كلمة ينطق التشبيه أسرع وصولاً وفهماً، فالمعنى العام لها يصيح، وقد تصل لمعنى الزجر، دلالة على الضلالة والضياح الذي هم فيه، فليس عندهم ما يرفع شأنهم نحو امتلاك العقل والفهم، أما المعنى المعجمي فالنطق: صوت الغراب، وانطق الوادي: عمق، وانعقت العقدة: انشدت واستحكمت، والنعيق: الصوت المهيح للفتنة، وانطق الثوب والغبار والسحاب: انشق⁴¹⁰، وأغلبها تشير لحال الكافرين والمشركين، فالمسافة بين سطحية تفكير الكافرين وعمق الدعوة لله تعالى، والعلاقة المتأزمة والشدة بين المؤمنين والكافرين، والإشارة لاستحكام الدين القويم، والفتنة التي وقع بها المشركون والكافرون ببعدهم عن دعوة الله تعالى، ثم الانشقاق الداخلي في نفوسهم، كله يشير لإعجاز الكلام، وقد يدل هذا الإعجاز على مدى التأثير في النفوس، مما يجعل التأثير في تعديل السلوك أقوى، ومدى جدواه أبعد.

الغافلون: أما في قوله تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)⁴¹¹، فشبه الكافرين، بالأنعام والبهائم، ووجه الشبه: الضياح والضلال والغفلة.

فقد أكثر الله من مخلوقاته في جهنم، وأغلبهم من الجن والإنس، وهؤلاء لم يقوموا بتفعيل دور نعم الله تعالى التي وهبهم إياها، فلم يعملوا عيونهم إلا لرؤية الحرام، فعميت عن التنعم برؤية الحلال، ولم يوظفوا مسامعهم إلا للمحرمات والمنكرات، فصمت عن سماع ما لذ من آيات الله وذكره وتسبيحه، فمن أين يمتلكون القلوب التي تقرهم من الله عز وجل؟ وحق عليهم تصنيفهم مع الأنعام والحيوانات، أو قد يسبقوهم بالضلال والغفلة وعدم الإدراك.

وهنا تأكيد على صفة الكافرين بالغفلة وعدم امتلاك العقل والوعي، وعدم استعمال الحواس لما ينفعهم، في أسلوب وطريقة الذم، فهم ابتعدوا عن اتباع الحق، ولم يعملوا عقولهم وقلوبهم، فنفروا من التأمل والتفكير بآيات الله تعالى وخلقه وإعجازه، متفوقين بالغفلة، فأذاهم لا تسمع للحقيقة والهداية، وعيونهم لا تبصر سبيل الاستقامة، فهم أقرب ما يكونون للأنعام والبهائم التي لا تفقه ولا تستخدم عطاءات الله سوى لغرائزها، فقد اتخذوا السلبية في كل شيء لا ينفعون ولا ينتفعون، بل هم على الإساءة والضرر سائرون، فاستحقوا صفة بل هم أضل من الأنعام، وغافلون عما خلقهم الله له⁴¹².

وهذا ما تشير إليه النظرية السلوكية إلى أن السلوك يستمر ويتطور، فإذا ما أهمله صاحبه نما وتطور نحو الأسوأ، وهو مرتبط بالتنبيه والاستجابة، وهو منتج من الحواس التي وهبها الله تعالى له، فإذا ما عطل

⁴¹⁰ ابن منظور، لسان العرب، 14 / 301.

⁴¹¹ الأعراف 7 / 179.

⁴¹² محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي (القاهرة: دار هجر، 2001)، 10 / 592.

صاحبها عملها وأهمل وظيفتها بقصد وعنجهية، ترتقي صفات الأنعام على صفات الإنسان، وهذا مرتبط بالبيئة والمحيط، وله الدور الأكبر في الانحراف، وهذا بالضبط الذي حصل مع الكافرين، مع توضيح من الله تعالى أن الذي أثر في سلوكهم هم شياطين الإنس والجن التي ذرأها الله لهم.

ولعل الفعل ذرأ متعدد المعاني له دور في تعميق الصورة ومنح التشبيه صفة الفنية، فذرأ تأتي بمعانٍ متعددة، فقد تأتي بمعنى خَلَقَ، ومعنى كَثَّرَ، ومعنى بَذَرَ، والذُرْأَةُ شيب بجانب الرأس، وذرة: دعاء للعنز للحلب، وأذراه: ذَعَرُهُ، أَلْجَأَهُ، أولعه، وذرة: طرفٌ، والذارئ: في صفات الله عز وجل⁴¹³، تعدد مدلولات الفعل والتي تدل بمجملها على الغلبة والتمكين مع الكثرة العددية، بما يوحي لكثرة الذين استوجب عليهم عذاب الله تعالى، وتعلقهم ببعضهم وتهيئتهم لما استوجب عليهم.

أما الفعل: لا يفقهون، فجاء بمعنى لا يصل إليهم خير، ولا تعي ولا تهتدي، والأصل لا تعلم، فاجتماع التأويل: بأنهم وصلوا بسبب عنادهم وشكهم وترددهم لمرحلة عدم العلم بشيء، ومن لا يعلم شيئاً لا يمكن أن يفهم أو يهتدي، مما منع الخير من الوصول إليهم، ومن امتلك هذه الصفات وجب دخوله في زمرة الحيوانات التي لا تعي ولا تفقه ولا تعلم، ثم جاء التوكيد لا يبصرون لا يسمعون غافلون.

ثم يأتي تأثير الصورة المتخيلة من هذا التشبيه فجهم تنتظر الغافلين، والسبب أنهم لم يعملوا عيونهم وأذانهم لسماع الحق ورؤيته، وهنا يقف المتلقي بأنه قد يدخل في زمرة الغافلين الذين لا يتفكرون ولا يعملون حواسهم للوصول للحق والعمل به، وضرورة الابتعاد عن صفات الحيوانات الغريزية التي لا تفقه سوى تحقيق الرغبات والشهوات، حيث لا عقل يردع... مما يعدل السلوك كما يريد الله تعالى من خلقه لهم، فالقلق والخوف يلف مصير المتشبهين ومصير المتلقين، مما يفعل دافع طلب العلم، وإعمال الحواس، والسعي للخلاص من عذابات جهنم، ثم لا بدّ لهم من دخول جهنم فهم أصروا على ألا يعملوا عقولهم التي وهبها الله لهم، وباتوا في خسارة وندامة.

فالملاحظ مما سبق أن هذا السلوك بطبيعته غير مرض، فالعقل قد ميزه الله بالعقل حتى يستنير به ويبحث عن الحقيقة، فلا يزال المرء ساعياً خلفها حتى يدركها أو يدرك جُلها، ولكنه في حالتنا هذه ضرب بعقله عرض الحائط وأخلد إلى الأرض تاركاً هم التفكير والبحث عن الحقيقة كالبهائم، والتي دأبها وهما تحصيل ما يبقّيها على قيد الحياة دون التفكير بما ستؤول إليه، غير آبهة بمصيرها، فصفتهم هذه ولكن الحال يوجب عليه تحسين وضعه وتبديل سلوكهم، فهذه إهانة ما بعدها تقريع لوجوب التفكير والبعد عن

⁴¹³ ابن منظور، لسان العرب، 6/ 23-24.

البهيمية، وهذا ما تنادي به جميع المدارس والنظريات الفكرية بوجوب التفكير والتعلم والرقى للأفضل في كل ماحي الحياة سلوكيا وعمليا، حتى يكون الإنسان في موقعه الطبيعي الذي خلق لأجله.

الفرار من الحق: والبعض منهم يأبى ألا ينتفع مما جاءه من الهداية والحق، والفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها، فقد شبههم الله بقوله: (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِيرِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَةٍ ... بل لا يخافون الآخرة)⁴¹⁴، شبه الكافرين، بقطيع الحمر الوحشية، وجه الشبه: الخوف والقلق والفرار، فالاستفهام عن سبب الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والهداية، فحالتهم تشبه حالة مجموعة من الحمر الوحشية التي رأت أسداً كاسراً، مما يدفعها للخوف والاضطراب والهرب، في تقابل مع صورة الكافرين الهاربين الخائفين من الهداية، والجواب حاضر بعد هذا التشبيه، فهم لا يعون ولا يفقهون ولا يخافون وعيد الله تعالى بالخوف من الآخرة، حيث حسابهم وعقابهم، مما يستوجب تشبيههم بالحيوانات التي لا تعقل، وإن عقلت فهي تخاف من الموت بقاء الأسد، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم⁴¹⁵.

وفي حالة التشبيه هذه تظهر لنا حالة الخوف الكامن في النفس البشرية عما تجهله، ويتوقع على نفسه قلقاً من تغيير قد يصيب حياته، فالموقف المتخذ سلبى ومحاولة الفرار من التعلم والهداية لا يقود لتهيئة السلوك نحو التعديل، فالسلوك محصلة موقف، وتمثيل الشخص يكمن في الموقف، بحسب نظرية المجال، أما في حالة التشبيه الحالي، فالمثير يلعب دوره والحاجة تفرض السلوك، فالكافرون تثيرهم غرائزهم نحو سلوك الفرار، فما أتاهاهم من الهداية يشكهم غرائزهم، وهم في لذة اتباع الشهوات والنفس الأمارة بالسوء، فلا علم يسكن قلوبهم ولا معرفة تشذب سلوكهم، والبيئة تؤثر بالشخصية، كما في نظرية جوليان روتر، وفرض تكوينهم الاجتماعي والبيئة التي عاشوا فيها وخشنت طبائعهم عليها، فلا علماً ورثوه، ولا تستعد نفوسهم لقبول العلم الجديد، ولا مثيرات إيجابية ولا معززات تستند عليها لتعديل السلوك واتساع أشكاله.

وفي لفظ مستنفرة دلالة وإحاء للاستعداد للهروب، ولكن الاستعداد للهروب من مواجهة الحق أو معرفته، أو الانصراف عن التذكرة والاستيعاب، مع الفرع والخوف والتشرد، أما المعنى المعجمي فتأتي بمعنى التفرق، وتأتي بمعنى المجهز على أهبة الانطلاق، والمذعور والمصاب⁴¹⁶، وبإجماع دلالات معنى الكلمة،

⁴¹⁴ المدثر 74 / 49-50.

⁴¹⁵ ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، 19 / 539.

⁴¹⁶ ابن منظور، لسان العرب، 14 / 318.

ما يستنتق صورة التشبيه ويفسح مجالاً للتعبير الأبعد في فهم المعنى العام، ويوحى بالحالة التي وصل إليها المشركون، من ملازمة الخوف والاستعداد للهرب عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.

الدناءة وحب الدنيا: ولعل القرآن يصور لنا في تشبيه تمثيلي آخر حالة أحد الكافرين الذي آمن ثم انقلب وارتد، فشر بعظيم ذنبه أو فعله، فحق عليه التشبيه بالكلب، يقول تعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)⁴¹⁷، شبه الكافر المرتد بالكلب في الدناءة والذل.

نزلت هذه الآيات في بلعام بن باعوراء، فقد غزا سيدنا موسى عليه السلام بلده وأهله وكانوا كفاراً، فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه، وكان مجاب الدعوة، وعنده اسم الله الأعظم، فامتنع⁴¹⁸، أما ما ورد في تفاسير القرآن فقد ذكر ابن مسعود أنه رجل من بني إسرائيل، أو عالم من علمائهم، بعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعو إلى الله، فأغدق عليه الملك الهدايا والعطايا، فترك دين موسى وتبع دين الملك⁴¹⁹.

وجمع القول أنه عالم وهبه الله العلم لينفع به الناس، ويدعوهم للتوحيد، ولكنه أبى أن ينفع الناس ويرتفع ويسمو بينهم، غرته نزعة الدنيا لحب التملك، والعبث من شهواتها، فأغراه الشيطان فغوى، وأصبح تابعاً للملذات الدنيا، يذني نفسه ويبحث كالكلب في الجيف والعطايا التي يرميها له الناس من بقاياهم، بعد أن أعلى الله تعالى من شأنه، وكلنا ربما يعرف طبائع الكلب، فهو وضع يلته دائماً إن كان في راحته أو في عمله، فكان لهذا العالم أن وقع عليه غضب الله تعالى، بتمثيل الذي يؤثر الحياة الدنيا ويترك عقيدته ومبادئه بالكلب، وهو حيوان ذليل خبيث، يسيطر عليه الشره ويذله الحرص فهو دائم الاشتغال في الأرض، وخاصة القاذورات والجيف والمزابل، فبذلك وقع على العالم، الذي رفض عطاء الله تعالى من علم ومكانة، ورغب في الدنيا وخبثها، تشبيهه بالكلب في متعدد صفاته الذميمة.

وسبق هذا التشبيه التمثيلي آيات تتضمن الحديث عن أهل السبب من اليهود، وكيف خالفوا ميثاق الله تعالى، فوقع عليهم المسخ ونجى الله تعالى المتقين، وكيف أتى من بعدهم أقوام نقضوا ميثاق الله تعالى، مبررين أعمالهم بأن الله تعالى غفور رحيم، ثم ساق لنا القرآن حال البشر كلهم عند خلقهم أنهم

⁴¹⁷ الأعراف 7/ 175-176.

⁴¹⁸ نجوى غزالي. العهد القديم، الجزء الأول، سفر العدد الإصحاح 22، (الإسكندرية: مكتبة الكتب المسيحية القبطية، ب. ت)، 204.

⁴¹⁹ محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي (القاهرة: مؤسسة الرسالة، 1427هـ/2006م)، 286 / 7.

شهدوا له بالربوبية والوحدانية بيد أنهم أشركوا به، وكذلك قالت ذرياتهم قلدنا آباءنا الضالين، ثم ساق لنا هذا التشبيه ليؤكد لنا الحالة التي تصيب الناس من نسيان وخلود لنعم الله لهم، والظن بأنهم ناجين من عقاب الله تعالى، فكان التشبيه الذي منح المعنى قوة في الوصول لصفات البشر الدنيئة في استسلامهم لمغريات الحياة والدعة، واتباع الأهواء ووساوس الشيطان والوقوع بالكفر، فظلموا الناس معهم ووقعوا في الظلم الذي يؤدي لعواقب وخيمة، فهم كثيرون ليسوا من الإنس فقط بل من الجن والإنس، ثم جاءت الآيات بعد التشبيه تدعو لليقظة والعودة للحق، ومن لن يؤوب إلى الله فله العذاب الشديد.

وهذا التشبيه ليس فقط خاص بل عام لكل البشر، مما يوحي لنا أنه يقترب من المسلمين، فقد شملهم ذلك، وخاصة من عرف الحق وحاد عنه بسبب مغريات الحياة، في توجيه سلوكي لضرورة مراقبة النفس وأعمالها واعتقادها، وعدم الوقوع بشرك الحياة الدنيا ومغرياتها، فالتشبيه كبير الأثر في تعديل السلوكيات، والسعي الحثيث لمراقبة النفس أن تقع في الهوى، أما الكافر فقد نلمح التأثير غير المباشر، فلا أحد من البشر يرغب أن يتشبه بالكلب، فمجرد أن يسمع بهذا التشبيه تنطوى نفسه على ما فعل ويراجع نفسه، هل أنا المقصود بالمثل؟ أم أنا لست بصاحب علم وعقل؟ ومن المقصود بهذا التشبيه؟

في تأثير مستقبلي حتى وإن لم يكن مسلماً، ويبقى يخالجه التفكير بذلك إلى أن يصل للندامة إن عقل وفهم، فيقترب من الله تعالى ويبحث عن الحق، أو أنه يقل عقله عن التفكير فيكون ممن وقع عليهم العذاب الموعود به.

ويستوقفنا هنا فعل فانسلخ منها في هذه الآية، فقد كان مؤمناً يحرسه الله تعالى بعنايته، فترك الإيمان وكفر، أي أغمض عينيه عن الحق والعلم والعمل به، فخرج من حصن الله وعنايته، فسهل على الشيطان السيطرة عليه، فبدأ يدفعه للمعاصي إلى أن وصل للغواية والضلال والغفلة، وكأنه لم يكن من الراشدين العاقلين العاملين بعلم الله تعالى.

وكذلك جاءت كلمة الغاوين بمعنى الضالين عن الحق، وبمعنى من يتبعون الهوى، وبمعنى الكافرين، وبمعنى الخيبة، وبمعنى الفساد⁴²⁰، هذا التعدد في المعنى منح التعبير في التشبيه جمالية وقوة وعمقاً، في تخيل الصورة واستبيان معناها، وبعمق معاني هذه الكلمة جاء التشبيه كنتيجة لها لتوضح معانيها بتشبيه تمثيلي. والفعل يلهث ضمن التشبيه شعّب لنا الدلالات، فاللهات حرّ العطش، ولهث أخرج لسانه من شدة العطش، أو من شدة التعب، واللهة العطش والتعب⁴²¹، والكلب يلهث عادة باستمرار للتبريد في

⁴²⁰ ابن منظور، لسان العرب، 11 / 104.

⁴²¹ ابن منظور، لسان العرب، 13 / 241.

الحر، فبمد اللسان يتبخر الماء ويتنفسه مما يبرد رئتيه وحلقه ويخفض درجة حرارة جسمه⁴²²، ويوحى لنا هذا التشبيه إلى اختلال طبيعة الغاوين الكافرين، فحرارة أجسادهم لكثرة عصيانهم وآثامهم مرتفعة، ويبحثون عما يبرد أجسادهم، فيجرون وراء الدنيا، وتزداد رغبتهم بها، فيزداد وقوعهم بالمعاصي وتكاثرت الآثام، ظانين بأفعالهم أنها تساعد على الرضا الداخلي والنتيجة عكس ما يسعون إليه، هنا قد نفهم جمالية وصول المعنى بانتفاع الكلب باللهات، وقلة انتفاع الكافر بالسعي وراء الدنيا، بل يجني غضب الله وعذابه.

وقد تستوقفنا صورة متخيلة للكلب بكل أنواعه وأشكاله، وبدنائه وسعيه لإشباع نهمه، يستحقه الناس ويتجنبون الاقتراب منه لنجاسته، يزجره القاصي والداني، لعل باقي الحيوانات كذلك، يسعى لإرضاء صاحبه إن رضي عنه وآواه ولكن دون فائدة، يقضي معظم عمره مشرداً، أغلب طعامه الجيفة والبقايا من النفايات، وإذا ما أكل من إناء وجب رميه كله، ليس له قيمة في الدنيا ... ، ومن يعرف ويعلم صفات الكلب يروعه التشبه به، ويستنكر صفاته، مما يقوي من وصول المعنى المراد للتشبيه، ويجعله أعمق تعبيراً وتأثيراً في قلب المتلقي مستنكر التشبيه.

ولعل نظريات السلوك ترى في عبادة غير الله تعالى سبباً في الانحراف، ولعل النظرية الإنسانية الوجودية تنسب السلوك المضطرب للفشل ومحاولة إثبات الوجود بالقوة دون النظر للنتائج، وترى أن الاضطراب يأتي من أخذ المبادئ دون وعي، مما ينشط عدم الشعور بالذات والتناقض⁴²³، وهذا ما اتفق مع المؤمن المرتد، فنكص بالكفر، ولم تعد تهمه النتائج بعد الفشل، والكلب كذلك لا تهمه النتائج بل يهيمه إشباع النهم الذي لا ينتهي، وإطفاء الغريزة البهيمية.

الغباء والجهل: وكذلك دخل ممن دخل في التشبيه التمثيلي بالحيوانات من اليهود الكافرين أو علماءهم، فقد قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)⁴²⁴،

فشبه اليهود والكتاب الذي كلفوا بحمله، ولم يعملوا به ويتدبروه، بالحمار والحمل والأسفار التي لا يعلم مضمونها أو يفقه ما فيها، وجه الشبه: امتناع الانتفاع بأقصى فائدة رغم التعب في التحصيل،

⁴²² آمال يس عبد الخالق حسين، "الوعي الإيثولوجي في كتاب الحيوان للجاحظ"، مجلة كلية الآداب (جامعة بورسعيد) ع. 30 (أكتوبر 2024)، 72-73.

⁴²³ حسين فايد، المشكلات النفسية الاجتماعية، (القاهرة: مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، 2005)، 37-38. بتصرف.

⁴²⁴ الجمعة 62/5.

بأسلوب وصورة مركبة عقلية، فوجه الشبه الأول: الغباء لليهود وللحمار، الثاني: الحمل الثقيل على كل منهما، الثالث: الجهل بمضمون الكتاب لليهود ومضمون الأسفار للحمار.

ومعنى التشبيه أن اليهود الذين منحهم الله الثقة بإنزال التوراة عليهم وكلفهم بمهمة العلم والعمل به، لم يتعلموه ولم يعملوا به، فكانوا بمنزلة الحمار الذى يحمل على ظهره الأحمال أو الكتب، وهو لا يعلم ما الذى يحمله، وما قيمته ومدى نفعه وقديسيته.

فقيمة العالم الذى حمل التوراة ولم يعمل بها ولم يدر ما مضمونها كقيمة الحمار الجاهل بحمله ومحتواه، فلا يعرف سوى الثقل والحمل الذى يثقل عاتقه، فلا هو خالص من أحماله، ولا هو يفهم مضمونها.

والصورة تجمع بين الحمل والأسفار والحمار، فنرى جمال توظيف اللغة فنياً في تداخلها وسبكها ضمن صورة واحدة، مندمجة من عدة صور تحت الخيال وتعمق في دلالات المشبه به، وفي دقة إشاراتها ودمج وجه الشبه الصادر عن أوجه متعددة، لتتفاعل في وجه واحد وصور متعددة، مما ينتج تشبيهاً مركباً فنياً خاصاً، يشير لقيم جمالية تربوية.

فكان الحمار أقرب شبيهاً بهم، في الجهل والغباء وحمله للأحمال، وفتح الخيال ليتصور المتلقي كافة أوضاع الحمار وحالاته المتعددة في صعوبة حمله للأحمال، مع إشارة الإهانة لليهود وتحقير عقولهم بما يستوجب الاستهزاء بمقابلة عقولهم وتفكيرهم بعقل الحمار وتفكيره، والتشبيه هنا لا يستثني من حمل الكتب السماوية الأخرى؛ كالمسلمين الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، مما يكون في النفس الإقرار بوجوب التمسك بنهج الكتاب، والبحث عما يخلص النفس من مورثات التشبيه فكهم من مسلم لا يعرف من القرآن إلا القليل؟ ولا يدري أنه دخل في زمرة حملة الأسفار حيث لا عمل ولا ثمرة أو زاد يخلصه من عذاب الله الموعود، فيتولد الحس الداخلي بالتقصير ووجوب العمل بكتاب الله سبحانه، فتكون استقامة السلوك وتصحيح الأعمال والحياة الأسرية بشكل عام⁴²⁵.

أما ما يشير إليه التشبيه التمثيلي من توجيه للسلوك الإنساني، فإنه يتوافق مع النظرية المعرفية التي تنسب الإدراك لطريقة التفكير وتراكم الأخطاء، مما يؤدي لسلوكيات مضطربة ويخلق السلوك العدواني، وهذا ما حصل لليهود، فهم لم يدركوا قيمة ما حملهم الله تعالى له، واكتفوا بمعارف خاطئة خاصة، أودت بهم لنتيجة هذا التشبيه، مما يشير لضرورة النظر من قبل كل إنسان بمراجعة أفكاره ومعارفه الخاصة، كي

⁴²⁵ عبد الله بن أحمد النسفي، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، تحقيق يوسف علي بديوي (بيروت: دار الكلم الطيب، 1998)، 3/ 480. (بتصرف).

لا تصاب بالعفن وعدم النفع، فمعظم الناس يحتفظون ويقتنون معارف خاصة يظنون أنها مفيدة، مما يوصلهم لنتائج خاطئة، وقد تعمّم.

لذلك جاء هذا التشبيه بمنتهى القبح لمن يكون هذا حاله وذلك تنفيراً وتحقيراً لانكاس فطرة الإنسا بعدم قبول الحق وإن كان يعلمه، فهذا التقريع والتقبيح يحمل أولو الألباب للتفكير بهذا الحال فيمنعهم أن يسلكوا نفس الطريق، فيبتعد عما يؤول إليه، وينفر عن كل ما يسوق إلى أن يتصف به، فيظهر الجلال الإلهي في حض النفس على الاحتفاظ بما يصلح من السلوك وتبديل ما كان فاسداً، كي لا ينطبق عليه هذا الوصف، فيسعى المسلم جاهداً أن يعمل بما يعلم وذلك مصداقاً لقول القائل وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن⁴²⁶، وما يؤيد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم⁴²⁷، فهنا نجد الخوف من هذا المصير الشائن الذي لا يعجب العاقل.

تشبيه المشركين بالساقطين من علو وتقاذفهم الرياح

وفي تشبيه آخر للمشركين الذين لا قرار لهم وفي تحبطهم يصور لنا القرآن بصورة توحى بالرهبة، يقول تعالى: (خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)⁴²⁸، المشبه: المشرك بكل ما يأتي به من دواعي تدخله في الشرك، المشبه به: الساقط من مكان شاهق، وجه الشبه: الهلاك والعذاب.

أمر الله تعالى عباده أن يقبلوا عليه ويعرضوا عما سواه، أما من يشرك بعبادته فهو في حالة أشبه ما تكون بمن سقط من علٍ شاهق ليس له نهاية في السقوط لا هو بميت أو ينتهي من حالته التي هو فيها، إضافة لوجود طير يقطع بأعضائه عضواً تلو العضو، أو تهوي به الرياح في كل اتجاه، وما هذه الطيور إلا الشياطين، وما هذه الرياح إلا شركه بالله تعالى، أما المؤمن فهو مرتفع بارتفاع السماء، وثابت بثبوت الجبال.

⁴²⁶ القائل هو: الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفي سنة ٨٠٥هـ. رحمه الله تعالى. عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية (الرياض: دار الصميعي، 1420هـ/2000م)، 236.

⁴²⁷ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُزْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا؛ فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَلِيلَتِ الْمَاءُ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْغَشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَتَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَلَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَعَلَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. /البخاري، ط التأصيل، حديث رقم 80.

⁴²⁸ الحج 22 / 31.

ونستدل بالفعل خرّ الذي يحمل مدلولات عديدة، فهو يوحي بصوت السقوط من كونه يدل على صوت جريان الماء السريع، ويمكن أن نستدل به على الغفلة كون معنى خر الرجل أي أصدر صوتاً في نومه، بالإضافة لمعنى السقوط من مكان عال لكل شيء⁴²⁹، فجمع المعاني المتباينة يمنح الوصول جمالية والتشبيه بلاغة، وكما لاحظنا تقلب الزمن من الفعل الماضي خرّ الذي يمنح تأكيد حدوث الفعل وبسرعة، إلى زمن الحاضر واستمرارية الحدوث بالفعل فتخطفه، ومع وجود التضعيف للفعل خرّ وتخطّفه لتدل على التكرار، ثم الفعل تهوي لاستقرار حدوث الفعل والسرعة في التكرار والحركة، أما استخدام حرف الجر (في) بدل (إلى) ليطيل أمد السقوط؛ فحرف الجر في جعلت مكان السقوط مفتوحاً لا نهاية له، أما إلى فتغير منتهى الوصول، مما يزيد الصورة المتخيلة سرعة وخوفاً واهتزاز لمشاعر النفس العاقلة، فالهلاك لا بد منه، والسقوط مستمر والموت غير متوقع الوصول أهو من تخطف الطير للساقط، أم من الخوف من المصير، أم الوصول بالسقوط السريع لقاع المكان؟

هذا التشبيه بين لنا قبح حالة المشركين، ونتيجة شركهم الهلاك المحتم، مما يدفع المتلقي لوجوب تجنب الشرك، ولعل الأثر واضح في تعديل السلوك واجتناب الشرك على أن يكون المآل لما جاء به التشبيه، وهنا يتم تعديل السلوك بالردع والعقاب، أو التنفير من السلوك السيء، وهذا ما فعله التشبيه الحالي، فبدأ بالتعزيز بوصف حال المؤمنين، للإشارة إلى ضرورة الثبات على الإيمان وتجنب الشرك، والعقاب الذي يوجه النفس بالانضباط وعدم تكرار الشرك، لتجنب ما يحتم العذاب.

أظهرت لنا هذه الصورة عظيم أمر الضالين وحيرتهم وتخطبهم وعدم رسوهم على مبدأ، ظهرت فيه قمة الحيرة وعدم ضبط النفس والسير خلف أوهام تودي بنهاية وخيمة، فهو دائم القلق تتخطفه الأفكار وتلقفه الملهيات، غير مستقر على رأي ولا سالم من شر، صورة شخصت أمام الناظر قمة الرعب وقمة الخيال في تصوير المصير المجهول الذي سببه البعد عن الله والبحث عما يملؤ فراغ روحه.

تشبيه الكافرين بالعميان

لقد ورد في القرآن تشبيهاً تمثيلاً للكافرين في صورة متقابلة مع الكافرين الذين شبههم بالعمى والطرش بقوله تعالى: (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ)⁴³⁰.

⁴²⁹ ابن منظور، لسان العرب، 5 / 43.

⁴³⁰ هود 24 / 11.

المشبه: الكفار والمؤمنون. المشبه به: الأعمى والأصم، والبصير والسميع. وأداة التشبيه: الكاف، ووجه الشبه: استفادتهم من الحق المسموع والمنظور وعدمها.

فهو يمثل بين فريق المسلمين كالْبصير والسميع، ويمثل فريق الكافرين كالْأعمى والأصم، وقد انتزع من حال الكافرين تعاميههم وتصامهم ووجوب وقوع العذاب بحقهم، فقد فقدوا وظيفة حاسة السمع والبصر، وينتزع من حال المؤمنين توظيف حواسهم والوصول لغاية وجودها باستحقاق الإيمان والثواب المنتظر على مخالفة الأهواء.

"عن قتادة بإسناد حسن: (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) الآية، هذا مثلٌ ضربه الله للكافر والمؤمن، فأما الكافر فصم عن الحق، فلا يسمعه، وعمي عنه فلا يبصره. وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به، وأبصره فوعاه وحفظه وعمل به"⁴³¹.

ويسبق هذا التمثيل ذكر من يصد عن ذكر الله، ويكفرون بالقيامة، فحق عليهم العذاب مضاعفاً، وذلك بسبب أنهم كانوا في الضلال لا يستطيعون سماعاً أو رؤية للحق، فقد خسروا كل شيء فهم في العذاب مخلدون، ثم ينقل لنا صورة المؤمنين الذين لهم الجنة خالدين فيها، ثم يأتي التشبيه نتيجة للمقارنة، ثم يلي التشبيه ذكر حوار سيدنا نوح مع قومه، والنتيجة أنهم قوم لا يبصرون الحق.

طبعاً هناك فارق بين المبصر السامع الذي يسلك السلوك السوي، فكل شيء حوله ظاهر له، ويسمع ويعقل ما يسمع، فهو في هداية وحصانة من الوقوع في الزلل، أما الأعمى الذي يمشي ببطء خشية السقوط أو الوقوع في الحفر، يتخبط في سلوكه ووجهته، بالإضافة لفقدانه حاسة السمع، فهو وإن سمع لا يفقه شيئاً مما يقال، وهذا ينعكس على تصرفاته وسلوكه فهو لا يفقه شيئاً ولا يفهم شيئاً، ويمشي بلا هداية أو بصر أو بصيرة، مسلوب الإرادة قاصر الفهم والوعي، وكما سبق فحق عليه تمثيله بالحيوانات، بل أضل منهم.

ناهيك عن خشونة وقساوة من فقد حواسه فهو غالباً لئيم مع المبصرين، حاقداً على العالمين، يزيد سلوكه رعونة الفقد، فلا تبدو عليه سلامة المظهر أو سلامة التفكير، لا يراعي فيبدو كإنسان كامل، دائم التذمر لا يرضى بقضاء الله تعالى أو حكمه، وقليل منهم الراضي الصبور الشكور.

هذا التقابل يبين حال المؤمنين الفائزين الناجين، الذي يوحى بضرورة تعديل السلوك نحو صفاته والتشبه بهم، أما حال الكافرين الخاسرين، فينفر المتلقي منهم ومن صفاتهم، فيوحى بضرورة توجيه السلوك نحو الابتعاد عنها وتجنب الاتصاف بها.

⁴³¹ ابن القيم، الجامع في أمثال القرآن، 114.

ثم ينتهي التشبيه التمثيلي باستفهام إنكاري بعدم مساواة الفريقين، واستفهام آخر بإهمال عقولهم وعدم إعمالها في الفهم والتعقل والعودة لله تعالى، فبعد هذا التمثيل لا بد من إعمال العقول لمن لا يعمل عقله ويبصر ويسمع، وأين هم من الكافرين الذين أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق والنور، وأصموا أذانهم عن سماع الهداية والموعظة؟

إن الإنسان يقاس بعمله، فإن كان عمله صالحاً أثيب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى الذي لا يضيع مثقال ذرة، وإن كان فاسداً حوسب وعوقب على عمله، ولكن يرتبط أجر العمل الصالح عند الله تعالى بنية وعقيدة الفاعل، فمهما كان عمله فيه خير فلا يؤجر عليه إلا من منظور الإخلاص والإيمان بالله تعالى، فقد جاء تشبيه أعمال الكافرين بالله سبحانه في عدة مواضع، فقد شبهها حيناً بالرماد، وحيناً بالسراب وحيناً بالظلمات.

فبحسب نظرية النمو المعرفي عند جيروم برونر والتي تعتمد على العقل وعملياته والاعتماد على الإحساس والإدراك والتخيل والتذكر والاستدعاء والتفكير في استقبال المعرفة والتحويل بتغيير المعلومات فإن من يلاحظ ويرسم في المخيلة هذه الصورة الشارحة للفرق بين المؤمن والكافر يجد أن التغيير واجب وضروري على السامع، لأنه قامت عليه الحجة دليلاً قائماً وملاحظاً دون أدنى ريب، فجاء الكلام موبخاً ومستنكراً لإشراك الكافر بالله ونسب الولد والشريك لله، وهم بالأخص لا يقبلون هذا الوصف على أنفسهم، فكيف يقبلون للإله المعبود مالا يقبلونه عليهم، ساحة لهم إلى ساحة الإدراك والمعرفة رغماً عنهم، اعترفوا بذلك أم أنكروا، ومحدرة للمؤمنين أن ينهجوا نهجهم.

ثالثاً: أعمالهم

تشبيهها بالرماد: لقد استطاع البيان القرآني للوصول لأوضح وأقرب تمثيل لأعمال الكافرين، يقول تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)⁴³².

فشبه أعمال الكافرين، بالرماد المتطاير، وجه الشبه: الضلال والخسران وعدم النفع بسبب الكفر. يأتي الإعلام بأن كل الأعمال التي يقوم بها الكافرون من أعمال قد تفهمونها خيراً فهي باطلة لا وزن لها، كالرماد الذي يتطاير في الهواء العاصف، فهي لا تقودهم للهداية مهما سعوا وتعبوا لإنجازها، سواء كانت في صلة الرحم أو غيره، أو كانت في التجييش والكيد للمسلمين.

⁴³² إبراهيم 14 / 18.

جاء هذا التشبيه تبياناً لنتيجة غطرسة الكافرين، فقد سبق التشبيه وعيد الكافرين لرسول الله تعالى بنفيهم من الديار، فكان رد الله تعالى لرسوله لنهلكنّ الظالمين، وتصوير العذاب الذي ينتظرهم بسبب كفرهم، ثم جاء تشبيه أعمالهم ومؤامراتهم بالرماد، وتأكيد قدرة الله وقوته في إعادة الخلق، واستبدال الكافرين بأناس غيرهم، ثم بيان عجز الكافرين أمام وسوسة الشيطان لهم واتباعهم له، وتملص الشيطان من توريطهم بأعمالهم، ثم الانتقال لما وعد الله تعالى للمؤمنين.

فتوسط التشبيه بين عجرفة الكافرين وهلاكهم وتصوير عذابهم من جهة، وقدرة الله باستبدال من أغواهم الشيطان وتبيان أجر المؤمنين من جهة أخرى، جعله صلة الوصل بينها، وتأكيد فناء أعمالهم وحسابهم عليها بما يستحقون من العذاب.

وكل إنسان قام بعمل ما لا بد من جزاء له على عمله، إن لم يكن من الناس فمن الله تبارك وتعالى، فإذا ما قام أحدهم بعمل ما بعد تحشم وعناء، فهو يتوقع الأجر الذي يذهب عنه عناء التعب وهم المعاناة والحاجة، ولكن أن يكون أجر عمله الهباء والعذاب؛ فهو من أشد وأصعب أنواع الأجور، مما يولد في نفس المتلقي التأمل والتفكير قبل القيام بأي عمل، والتساؤل: هل أنا أقوم بعمل يبنى على ما يستوجب قبول الله تعالى له؟ وهل سيكون جزائي الأجر والثواب العظيم؟ أم أنني سأؤجر بالعذاب بعد التعب والمشقة؟

هذا الأسئلة تدور مستنتجة من هذا التشبيه الترهيب، مما يدفع المتلقي إلى تركية نفسه وربط عمله برضا الله تعالى عنه، وضرورة توثيق علاقته بربه، كما يصفى النوايا ويحسن السلوك بما يستوجب الأجر كيلا يدخل في قائمة من كان عمله كرماد هبت به الريح في يوم عاصف.

والنظرية السلوكية تنوه لأن السلوك الحسن يوصل لنتائج حسنة، مما يستوجب تعزيز السلوك، وهو مرتبط بالتنبيه والاستجابة، أما هنا فنرى أن أصحاب السوك السيء -وهم الكافرون- لا يدركون نتيجة عملهم، وقد ضربها الله لهم لعلهم يخرجون من ضلالاتهم، فسلوكهم هنا يسفه ويحقر، ويبين الله تعالى لهم نتيجة، ولكن دون ظهور الاستجابة، وما ذلك إلا لواقع حالتهم النفسية، ومآلهم الوخيم، في تأثير كبير على أصحاب السلوك الحسن الذين لا يألون جهداً في الوصول لنتيجة حسنة وأجر عظيم.

وقد وردت كلمات في هذا التشبيه تزيد وصولاً وتأثيراً مثل اشتدت، عاصف، ضلال، فالفعل (اشتدت) جاء ليدل على شدة وقوة وعظمة وسرعة فناء عمل الكافرين، وليدل على الكروب التي ستقع بهم عند الحساب، فهم يأملون بهذه الأعمال التي يظنون أنها ستنجيهم، فتأتي المفاجأة بفنائها، وذلك يوم القيامة، وتؤكد حالتهم اسم الفاعل عاصف الذي يدل على عدم النفع منه، فهو كعصف الزرع الذي لا يؤكل ولا يستفاد منه، وهنا إشارة لأعمال الكافرين التي لا نفع منها، والعاصف كذلك صفة للريح

السريعة⁴³³، ثم تأتي النتيجة بكلمة ضلال هذه النتيجة في الدنيا، ثم تأتي بعدها في الآخرة، وصفته أنه بعي، مما يشير إلى تعمد الكافرين الخروج عن العقلانية واتباع الطرق غير السوية في أعمالهم والسبب الأول والأخير هو كفرهم برهم والابتعاد عن الهداية والإيمان⁴³⁴.

ولعل نتيجة الصورة المتخيلة من هذا التشبيه - بالنسبة للكافرين - هي الحسرة والندامة وشدة العذاب المنتظر، فصورة الرماد الناتج والمجمّع فوق بعضه أتنه ربح قوية لم تُبق له قراراً أو أثراً، تجعل المتلقي في حالة بين الحسرة والخيبة، وتوحي بالفناء الذي لا بد منه، في خلق دافع الإصرار على عمل لا يورث الندامة والحسرة، مما يغرس في قلب المؤمن ضرورة الاقتراب من الله أكثر فأكثر، لتثبيت عمله ومضاعفة أجره، في دفقة دافعة لنبد الكفر وتثبيت الإيمان، وتحذيب النوايا واقتراحها بالفعل نحو الصواب، وعدم توفير أي جهد للعمل نحو الوصول لإيمان أعمق وثقة أكبر.

تشبيهها بالسراب: وتكرر تشبيه أعمال الكافرين في القرآن، يقول تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)⁴³⁵.

شبه أعمال الكافرين بالسراب، وجه الشبه: خيبة أمل الظمآن عند تحققه من السراب، فالتعب والعطش الناتج من العمل يستوجب شربة ماء باردة بعده، وهذا ما يحصل كالعادة في الحياة الدنيا، وقد يكون العامل في البقاء، فيرى السراب فيظنه ماء يسيل على الأرض، فيتسارع نحوه لينهل منه، ولكنه يتفاجأ أنه سراب لا غير قد خدع بصره وأوهمه برؤية الماء، وكذلك الكافرون فهم يعملون في الدنيا وهم يظنون أنهم مأجورون عليها، وظنهم الثواب العظيم بعد القيام بها، ولكنهم يفاجؤون بالجزاء المناسب وهو عذاب النار، في تأكيد بأن الكافر مهما عمل من عمل يظنه خير وسيجزى به الجزاء الأوفى إلا أنه سينال العذاب بسبب كفره وعناده ورفضه الإيمان بالله تعالى، جاء المشبه وتلاه المشبه به أعمالهم كسراب، ثم جاء الظن بجزاء العمل ليفسر أنه شك قاتل، قتل صاحبه في الدنيا قبل الوصول للآخرة، ثم جاء الظمآن بعد التعب والذي رافقه الشك مما زاد من نسبة العطش، فجاء الحساب مفاجئاً لصاحبه، وهنا تكمن الهزة النفسية بنتيجة تأثير الكفر على العمل، فلا أجر ولا جزاء سوى العذاب والخسران.

بعد تشبيه نور الله تعالى جاء ذكر المؤمنين الذين لا ينشغلون عن ذكر الله وعبادته بشيء، ولهم الأجر العظيم، ثم جاء تشبيه أعمال الكافرين مقارنة بأعمال المؤمنين المخلصين في العبادة، ثم جاء التشبيه

⁴³³ ابن منظور، لسان العرب، 10/ 173.

⁴³⁴ الماوردي، تفسير الماوردي، 3/ 128-129. (بتصرف).

⁴³⁵ النور 24/ 39.

الذي يليه بتشبيه أعمال الكافرين بالظلمات تأييداً له، وذلك لتبيان أن أجر العمل مقرون بالعقيدة والإيمان، فلا أجر لأي عمل دون عقيدة أو نية خالصة لله تعالى.

إن هذا التشبيه يجعل الإنسان في حالة من القلق والخوف من نتيجة أي عمل يقوم به، فكل إنسان يسعى للقيام بعمل مأجور، أما أن يكون جزاءه سراباً بلا أجر يجعل النفس في قلق مستمر ومراقبة للنية والعقيدة، ولعل هذا الترهيب رادع لتصويب السلوك وتعديله نحو الأفضل، فالمسلم دائم المراقبة لأعماله، يتحسب لأن يبتعد عن السلوك الخاطيء كي لا يقع في زمرة من ستكون عاقبة عمله لسراب، أما الكافر قد يكون التأثير أقل وتيرة، ولكن يبقى القلق والخوف ملازماً تفكيره، فهذا التشبيه يجعله يتفكر في نتائج أعماله، فهو يبقى حذراً تحت سيطرة الشيطان أن يدخل في الهداية، أو يكون هذا التشبيه بذرة لإنبات الإيمان في قلبه، فيبقى متأرجحاً بين السعي للدخول في الإيمان، والذي تمنعه نفسه بذلك مع الشيطان، أو تنحت في قلبه أثراً نحو تصفية النية ومحاولة جعلها طيبة.

فالمسلم دائم الخوف من عدم قبول العمل وحذر أن يخالف أمر الوحي حاملاً له على طريق الصلاح حتى وإن انفرد عن الناس، لأن الرقيب داخلي، والحساب دقيق، ففي الحديث "عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: أَمَّا إِيَّاهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمَنْ جَلَدَتْكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا".⁴³⁶

ولعل بعض الألفاظ الواردة في هذا التشبيه والتي لها تأثير في توضيحه وإيصاله بجمالية وسرعة للمتلقي، فكلمة سراب التي تدل على ما لا حقيقة له وتدلل على الوهم أو المظهر الخداع أو الهباء، وتشبيه العمل به يمنح المتلقي وصولاً للمعنى، ويفتح مجال الصورة ليكون الأكثر ظهوراً بما كونه تقدم في البداية، ثم جاءت كلمة ظمآن لتدل على العطش الشديد، وخاصة للكافر، مما جعل الصورة أوضح وصولاً فالظمآن يرى السراب أسرع من الريان، ويسعى إليه ليطفئ ظمأه، بيد أنه لحظة الوصول لا يرى شيئاً، في صورة متكررة فقد بدأ التشبيه بالفعل كفروا ودلت على الزمن الماضي، ثم تحول للفعل المضارع يحسبه، مما دل على تكرار أو استمرار الحساب، والطلب بالحاح، ثم جاءت النتيجة بـ(لم يجده)، ولكن وجد الحساب السريع من الله تعالى، والمصير المحتم هو النار، وهذا ما منح جمالية في التصوير وسرعة في الوصول.

⁴³⁶ محمد بن يزيد ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (دمشق: دار الرسالة العالمية، 1430هـ/2009م)، حديث رقم 4245.

إن الخيال يلعب دوره هنا في قلب المتلقي، في تصور السراب كماء جارية في أرض مستوية، فمجرد أن بدأ التلقي للتصوير بدأ التأثير، أرض فلاة تبدأ معها الشعور بالوحشة، ثم السراب والظلمة يضاعف الشعور بالحاجة وإشباعها، ثم الهباء الذي يزيد الشعور بالخسارة والقلق، وفوق هذا الخسران يأتي الحساب السريع، الذي يزيد في النفس الرهبة والخوف، ونتيجة الحساب العذاب بالنار، هذا الخيال المتراكب يزيد في قلب المتلقي النفور من الكفر، والبحث عن الخلاص قبل فوات الآوان، فما النفع من أعمال متعبة أجزاها العذاب؟ على خلاف المؤمن الذي يستلذ بالعمل الذي يثق أن الله تعالى سيجزيه عليها أحسن الجزاء، فالحساب اليسير والجنة والنعيم.

تشبيهها بالظلمات: ويرد في الآية التالية تشبيه أعمال الكافرين بالظلمات في صورة إعجازية علمية، يقول تعالى: (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ)⁴³⁷.

شبه أعمال الكافرين بالظلمات في بحر عميق، وجه الشبه: الجهل والخوف والضلال.

يشبه القرآن ظلمة أعمال الكافرين بظلمة رهيبية شديدة، وظلمات متتالية فوق بعضها البعض، كما كشف العلم الحديث إعجاز القرآن بوجود أمواج داخل البحر وهي في تكوينها أعظم من الموج على سطح البحر، وفيها مخلوقات حية تعيش بدون بصر وتعتمد على حاسة السمع⁴³⁸، هذه الظلمة في الأعماق تحتويها ظلمة السحاب الداكن، مع ظلمة الليل الداكنة وظلمة أعمالهم، ظلمات شديدة لا نور فيها ولا هداية، حيث الضلال والضياء والخوف والترقب، فالظلمات هنا الأعمال، والبحر العميق المظلم قلب الإنسان⁴³⁹، فكيف بالكافر الذي فقد النور ليرى، وفقد السمع لسمع، وفقد هداية القلب ليهتدي؟

نزلت الآيات مع ما سبقها في عتبة بن ربيعة، كان يلتمس الدين في الجاهلية، ولبس المسوح، ثم كفر في الإسلام، وقيل كان يترهب في الجاهلية ويلبس الصوف ويطلب الدين، فكفر في الإسلام، وقيل

⁴³⁷ النور 24 / 40.

⁴³⁸ عبد الكريم بن صالح عبد الكريم الحميد، الفرقان في بيان إعجاز القرآن، (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1423 - 2002)، 209.

⁴³⁹ مكي بن أبي طالب القيرواني، الهداية إلى بلوغ النهاية، إشراف الشاهد البوشيخي (الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1429هـ/2008م)، 8 / 5124.

نزلت في شيبه بن ربيعة، وكلاهما مات كافراً، وقيل نزلت في عبد الله بن جحش، وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصر بعد إسلامه⁴⁴⁰.

ويلفت نظر القارئ الترادف والانسجام في ورود كلمات: ظلمات، بحر لحي، يغشاه، موج من فوقه موج، من فوقه سحب ظلمات ... مما يوصلنا لبلوغ مرحلة عدم الوعي وعدم الهداية للكافرين، فهم في ضلالهم ومحيطهم المظلم لا نور ولا هداية، مما يؤكد نهايتهم بسبب سواد قلوبهم وانحرافهم عن الحق. هذا التشبيه الداعم لما جاء قبله يرسم صورة قائمة لما آلت إليه أعمال الكافرين، فهي مضطربة بدلالة كلمة موج من فوقه موج، ثم جاءت من فوقه سحب لتدل على عدم الاستقرار، فالسحاب متحرك لا يستقر على حال، ظلمات متراكمة، لم يكد يرى يده أمام عينيه؛ إشارة لكثرة الضلالة وعدم وضوح الرؤية، فالتيه والضياح في هذا الظلام، فمن يملك النور ليستنير به الضائع؟ إنه نور الله سبحانه، ومن يستنير بنوره لا يضل ولا يشقى، يحاول الكافر الخروج من هذه الظلمة دون فائدة، هذه الصورة تجر المتلقي نحو تغيير سلوكه ومراقبة عقيدته، وتدفع المؤمن نحو الهروب واللجوء إلى الله سبحانه، ونستخلص القول بأن التشبيه وصل لمراده بجمالية وتناسقية ترادف الكلمات المعبرة، وجمالية التشبيه بعمق مدلولاته وسرعة وصوله.

وبحسب نوربرت فينر ونظريته التحكم الذاتي في التعلم والتي تصرح بأن التعلم قائم على نظم التوجيه ونظم التحكم المرتبطة بالمعلومات القديمة مع الحديثة مع مخرجات ومدخلات التعلم، والتغذية الراجعة التي منها يتم تعديل السلوك، كتوجيه أو ارتقاء يرتبط بمستقبلات الفرد والتعديل الفوري، فإن من يرى الموج ويعلم صورة الحال في ظلمة الليل والموج والسحاب الداكن، فهذه المدخلات العامة والتي ترسم صورة موحشة عاتمة تقود إلى سلوك يتوافق مع ما يبعد النفس من أن تقع في مثل هذه التخييلات، رادعة الضمير، وناصحة التوجيه الداخلي باللاشعور أن يتعد عما يؤدي لاضطراب المزاج، هذا لو فرضنا أن الكلام يسمعه كافر، فما بالك إن قرأه مؤمن بقدرة الله وعظمته، فإنها تقوده إلى البحث عما يرضي الله، وترك كل ما يغضبه، مغيراً سلوكه نحو ما ينال به الرحمة من الله خالقه.

فناء عملهم

لم يكتف القرآن بتشبيه أعمال الكافرين للإشارة إلى الخسران، بل شبه أعمال الكافرين تأييداً لما سبق بالعمل الفاني، فأورد لنا قصة بقوله: (أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

⁴⁴⁰ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 12/ 264؛ وينظر: محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيق خليل مأمون شيحا (بيروت: دار المعرفة، 1430هـ/2009م)، 1/ 2732.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁴⁴¹، المشبه: حال عمل من عجز وهو يعمل في بستان مثمر لحاجة أبنائه الصغار لمن ينفق عليهم فاقتحمه الطمع، المشبه به: حال من يعمل من غير المخلصين ، وجه الشبه: فناء العمل وذهابه هباء.

يتضمن التشبيه استفهام إنكاري حول امتلاك الإنسان بستاناً يضم ثمرات عديدة وعنب ونخيل، وتسقيه مياه عذبة، وقد بلغ سن العجز والكبر، ولا يستطيع متابعة عمله المعتاد في بستانه، وأولاده في حاجة وهم ضعفاء، ولا يستطيعون مساعدته، فمنع زكاته، وعمل بالمعاصي، بما لا يرضي الله سبحانه، فهبت على البستان الريح القوية المحرقة، فحولته هباء كأنه لم يكن، مشبهاً هذا الأمر بحالة العاملين غير المخلصين في أعمالهم، فكانت النتيجة هي فناء كل شيء دون فائدة.

وتبين التفاسير أن المثل مضروب لمن يعمل الأعمال الحسنة ويخلطها بأعمال تفسدها، فكان الحرص على عدم الإنفاق لخوفه من حاجة أبنائه الصغار الضعفاء، فأرسل الله على رزقه الإعصار فاحترق، مما أدى للهم والغم والحزن، فالعمل بذرة، والإخلاص والزكاة إثمار، فانتظار ثمرة العمل تحيط صاحبها بقلق الانتظار والحرص على الجني والجمع، ثم تكون النتيجة الحرمان والعقاب، مما يشير لضعف الإيمان وقصور البصيرة، فكان التفكير بالنتيجة واجب، لقوله تعالى حاثاً على التفكير: "كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون"⁴⁴².

وهذا التشبيه مرتبط بقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى"، وهو موجه للمنافق المرائي، الذي تحسب عمله جنة متكاملة الصفات، وتحسب أنها تنفع صاحبها وغيره، فإذا ما أسسَّ صاحبها، وعجز عن العمل بها، أرسل الله عليها الإعصار فأبيدت، وبات مع أولاده متحيراً لا حيلة له، وكذلك يبطل الله تعالى عمل المنافقين المرائين⁴⁴³، في صورة نتيجة ترهيبية لعدم مخالفة ما أمر الله تعالى به، ودافع للاقتراب الدائم من الله تعالى في كل شيء.

فالخوف من الخسران بعد التعب يوجه السلوك الإنساني نحو الاستقامة، وتعديله بما يوجب رضا الله تعالى، وما هذا المثل إلا تصريح بما يقوم به الناس من المخالفة، وهذا ما يفعله المال بنفس الإنسان، فيتملكها الطمع، وتغويها الفتنة، فما أن تقوم المخالفة حتى يأتي أمر الله سبحانه بالمنع والفناء، ولعل

⁴⁴¹ البقرة، 266\2.

⁴⁴² عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420هـ-2000م)، 45\1.

⁴⁴³ الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين (الرياض: دار طيبة، 1417هـ/1997م)، 329 /1.

المسلم أكثر تحسباً لمعرفة بقضاء الله تعالى إذا نزل، فتندر المخالفة والاعوجاج، فلا مواربة في التعامل أو العمل، أما الكافر فهو خاسر على كل الأحوال، يمدّه الله بالرزق ليزيد في طغيانه وكفره فيستوجب عليه العذاب، وقلة من الكافرين من يشعر بالفقراء والمحتاجين، فيكون لهم حتماً الخسران المبين، والسبب كما ذكرنا العقيدة الصحيحة.

وفي تشبيه آخر أكثر دقة ووضوحاً في تشبيه فناء أعمال المشركين، وما يقومون به من عبادة، وما يدعون آلهتهم من دعوات باطلة، يقول تعالى: (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُيْسَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِّغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)⁴⁴⁴.

يبين لنا التشبيه أن المستحق الوحيد للعبادة والدعاء هو الله سبحانه، المشبه: الكافر الذي يشرك بالله ويدعو غيره، المشبه به العطشان طالب الماء بكفيه المبسوطتين في الماء، وجه الشبه: بطلان دعوتهم، وعدم بلوغ الغاية والخسران.

وهذا التشبيه بين دعاء الكافرين لغير الله سبحانه، بمن يفتح كفيه مبسوطتان ليملاهما بالماء، فلا تجمعان الماء لانبساطهما، ويرفعهما لفمه ليشرب، فلا يصل لفمه شيء من الماء، تشبيه المحال بالمحال، ويثبت التشبيه من البداية أن الله هو الحق والتوجه له بالدعاء هو الحق، وما خلاه بطلان وخسارة، فهو الرب الواحد الأحد مجيب الدعاء والأحق بالعبادة، سميع مجيب، والدعاء يحتاج ليقين العقيدة والإخلاص في العبادة، فالأصنام التي يتوجه لها المشرك بالدعاء لا تجيب طلباتهم بل هي ككف المشرك الظالم الذي بسط كفيه في الماء ورفعهما لفمه ليشرب، فمقدار الماء الذي يصل لفمه هو مقدار الاستجابة من أصنامهم.

ومنه يتبين لنا مدى جهل المشركين وخيبة أملهم في توجههم بالدعاء لغير الله تعالى، وظهر تحقير الأصنام من خلال وصفهم لا يستجيبون، ثم استثناء الاستجابة الخائبة للعطشان الهائم، مما يزيد الخيبة خيبة وحسرة، كمن يطلب من الماء الدخول في فمه دون إجابة، بسبب عدم السعي الصحيح لبلوغ الماء، أو كمن يحاول الإمساك بالماء دون فائدة، فالماء لا يمكن إمساكه، مما يشير إلى بطلان عبادة الأصنام، وضياح وخيبة وخسران من يعبدها، لعدم امتلاكها نفع نفسها، فكيف ستنتفع غيرها؟

وهنا نرى توجيه السلوك قائم من خلال تغيير طريقة التفكير، ومن خلال التزام عبادة الله تعالى وحده، وانطلاقاً من هذا التشبيه فلا أحد يرغب في الخسران والخذلان، مما يستوجب على المتلقي عدم التهاون في المعتقد، والبحث المستمر عن الحق والحقيقة، فعبادة الله وحده تقوم السلوك، وتهذب النفوس،

⁴⁴⁴ الرعد 14/13.

وتجعل أجزء كل عمل موصول في الدنيا والآخرة، وبحسب نظرية النمو المعرفي عند جيروم برونر والتي تعتمد على الإحساس والإدراك والتخيل والتذكر والاستدعاء والتفكير في استقبال المعرفة، مما يشير لدرجة أداء العقل، فإن ما يتعلمه الشخص من هذه الصور الشاخصة والمتمثلة أمامه وكأنها حقائق مصورة تؤثر على سلوك الشخص وتخيالاته، حيث أنها تستدعي ما هو كامن وراء المحسوس وتقارنه بما تشاهد، وترسم صورة متكاملة من المعرفة السابقة والحقائق اللاحقة المترابطة، فهي متأثرة بهذا الواقع الذي حل بها من خلال الصورة المتكاملة في الخيال، فهذا كفيل في التوجيه نحو المرغوب ردود الفعل، وترك ما هو منبوذ، وذلك لاكتمال الصورة والمثل.

فيبدأ التشبيه بكلمة دعوة، التي يطلبها المحتاج لمن يلبي، أما إن كان المدعو غير قادر على التلبية فمن الأجدد عدم القيام بها، والبحث عن ملبئها، وهذا ما أراده التشبيه، فالمدعوون لا يستجيبون بصفة التهميش والتحقير لهم ولمن يدعوهم، أما الدعاء لله تعالى فقد قال: ادعوني استجب لكم، وشتان بين من يستجيب ومن لا يستجيب، ولكن يبقى إصرار المشركين في الدعاء نتيجة ضلال، لتعمق الصورة المتمثلة في التشبيه، وشتان بين الهداية والضلال، في صورة متخيلة في هذا التشبيه بوقوف من يدعو الله سبحانه وكله اطمئنان وثقة بالإجابة، وإيمان أن ما يقوم به مأجور عليه، فالدعاء محّ العبادة، وصورة من هو يدعو الأصنام مرتجفاً لا يملك ثقة أو إيماناً بالإجابة، بل إن لعنة الله عليه ستحيط به في الدنيا والآخرة، بسبب هذا الضلال الذي يختم على قلبه ويسفل مقصده ونتيجته، وبالوصول للآلهة التي عبدها المشركون نرى القرآن قد شبهها بذلك.

رابعاً: آلهتهم

بين لنا القرآن عبر الإتيان بعدة تشابه بين فيها ضعف وهوان آلهة المشركين، لردعهم عن إشراكهم، فسفه معتقداتهم ليرتكوا ما يعبدون من دون الله تعالى، يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)⁴⁴⁵.

يظهر لنا من خلال هذا المثل استحالة التشبيه بين الله سبحانه خالق كل شيء والقادر على كل شيء، وبين آلهة المشركين الضعيفة التي لا تخلق ولا تستطيع استرجاع حقها من الذبابة الضعيفة، ومع ذلك يتبين لنا مدى جهل المشركين وضلالهم، بعبادة الأصنام التي لا تنفع، ومقارنتها بالله عز وجل يظهر سطحية تفكيرهم وخفة عقولهم.

⁴⁴⁵ الحج 22 / 73.

لقد حاول المشركون أن يجعلوا آلهة شبيهة بالله جل جلاله، فقاموا بعبادتها، ولكن هذه الآلهة هل هي قادرة على الخلق؟ طبعاً لا، ثم يوجه الله سبحانه خطابه للمشركين: جميع آلهتكم غير قادرة على خلق حشرة صغيرة كالذباب، وإن حطت هذه الذبابة على آلهتكم وأخذت منها شيئاً لن تقدر على استرداده، ولن تجد أضعف وأعجز من الذبابة إلا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، مما يشير إلى غباء من يعبد هذه الآلهة وجهله، ودليل صارخ على عدم الإخلاص في العبادة لله وحده⁴⁴⁶.

وبعد هذا التشبيه من أبلغ ما ضربه الله مثلاً يبين فيه بطلان الشرك وتقييح أهله وبيان جهلهم، وتبيان قصور عقولهم، وإشارة لدور الشياطين في التلاعب بعقولهم ونفوسهم.

هذا التشبيه موجه بنداء للناس وطلب الاستماع له، أي التفكير فيه، وهو معرفة القدرة الإلهية في الخلق، وعجز الأصنام المعبودة من قبل المشركين على خلق أضعف المخلوقات وهو الذبابة، وهي من خلق الله تعالى لها قدرات هائلة في الطيران والمناورة والانعطاف، ما يعجز أقدر العلماء مجتمعين بتقليدها وإن كانت أكبر حجماً، مما يعظم الله تعالى في نفوس السامعين، فيرضخون راضين، ويسلمون منقادين لخالق هذا الكون وعظمته، ظاهراً عليهم سلوك قويم وتسليم وإذعان وقبول.

ثم يصور لنا بشكل صريح ضعف الآلهة التي يعبدونها، بتشبيهها ببيت العنكبوت، يقول تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)⁴⁴⁷، شبه المشركين وآلهتهم بالعنكبوت وبيتها، في الضعف والوهن.

تشبيه تمثيلي بليغ، هكذا صور المشركين في اعتناقهم لعبادة آلهة قد اغتروا بها، بصورة العنكبوت التي اتخذت بيتاً من لعابها، وهي تظن أنه حصين، يمنع عنها الحوادث ويؤمن لها المأوى، فإذا هو لا يمنع هواء ولا مطراً، ولا يمنع أعداءها من الوصول إليها.

ويبين لنا هذا التشبيه أن ولاية غير الله وعبادة غيره واهية، ومن يطلب النصر والرزق من آلهة ضعيفة لن ينال شيئاً، كطالب القوة والمؤازرة من بيت العنكبوت، وبما يظهر قوة الدين الإسلامي والتوجه نحو الله تعالى والتمسك بشريعته، فمن أقوى من الله سبحانه؟!!

ونلاحظ هنا إشارة إلى وهن العلاقة الأسرية عند العنكبوت، وضعف العلاقات الأخلاقية، فالأنثى تأكل الذكر، بعد تلقيحها، وتأكل أبناءها بعد التكاثر، والأبناء يأكل بعضهم بعضاً، وهو ما يرتبط

⁴⁴⁶ الطبري، تفسير الطبري جامع البيان، 18/ 684. (بتصرف).

⁴⁴⁷ العنكبوت 29/ 41.

بعلاقة الكافرين والمشركين مع بعضهم البعض، وما هو إلا بسبب عبادة غير الله سبحانه، وهذا التشبيه دليل قاطع على بطلان معتقدات المشركين وخساراتهم وجني ما لا يظنون وما لا يعملون له.

وقد يعكس هذا التشبيه تأثيراً إيجابياً قوياً من منطلق كره الخسران، فيكون التأثير متفاعلاً بكمية أو بحجم التصديق أو فهم معنى التشبيه، فالمسلم يؤمن بقدرة الله وضعف العنكبوت، مما يزيد في نفسه قوة الإيمان بالله تعالى والتمسك بشريعته، وكما تتولد في نفسه شعور السخرية من المشركين والكافرين الذين صدق عليهم تشبيه ربهم لهم بالعنكبوت، وتشبيه آلهتهم ببيتها، وكذلك يبقى المشرك بين القلق والخوف والتردد، على عكس المؤمن الذي يحاط بالطمأنينة وهدوء النفس، مع أننا كمتلقين نتأثر بضرورة مراقبة سلوكنا وتعديله كلما اقتضت الحاجة، ليس مع سماع تلاوة هذه الآية فحسب، بل مع جميع الآيات السابقة، مما يهذب السلوك، ويطمئن القلوب.

نلاحظ استخدام التوكيد إن أوهن البيوت ليؤكد على المعلومة السابقة رغم بديهيته، يزيد التشبيه قوة وجمالية في الوصول، وليبقى نفى المعلومة ضعيفاً وغير مقبول، مما يدفع المتلقي للانحياز مع التشبيه وتصديقه دون أي شك أو ظن، فالمتلقي المؤمن تزيده إيماناً وعلماً أما المشرك فيبقى قريباً من التقبل ويضعف عنده نسبة الشك والتردد.

ولعل الصورة التخيلية من تصور بيت العنكبوت وهي تظن قوة بيتها وحمائته لها، ثم تبيان أن نسمة الهواء الخفيفة قد تدمره أو حركة من أي كائن أكبر حجماً من العنكبوت قد تمزقه، ما يفتق في المخيلة تصور ضعف آلهة المشركين، وتأكيد مستوى العقل الساذج لديهم، وترسم صورة الفشل الأكيدة في استمرارية عبادة آلهة غير الله سبحانه، وضرورة التمسك بدين الله القويم بما يضمن السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

مقابلة بين المؤمن والكافر والحق والباطل

وفي توجيه نحو السعي والعمل بالإيمان وترك الباطل والظلم والكفر والطغيان جاء في قوله تعالى: (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا)⁴⁴⁸.

شبه حال الكافر والمؤمن بالجننتان وما فيهما من ثمار وزروع، وجه الشبه: النعمة والغنى والتحول للفناء والزوال، نزلت هذه الآية في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الليل، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كافر وهو

⁴⁴⁸ الكهف 32-34.

الْأُسُودُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ، وَقِيلَ: هَذَا مَثَلٌ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَأَصْحَابِهِ مَعَ سَلْمَانَ، وَأَصْحَابِهِ، شَبَّهَهُمَا بِرَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مُؤْمِنٌ وَاسْمُهُ يَهُوذَا فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْآخَرُ كَافِرٌ وَاسْمُهُ قُطْرُوسٌ⁴⁴⁹.

تصور الآيتين امتلاك رجلين لحقلين فيها من الأشجار المثمرة والزروع من مختلف الأصناف، وخصت بذكر الأعناب والنخيل، بحالة الإنتاج والإثمار، تلفت الأنظار لكمال عطائها وغزارة إنتاجها، وهي مستمرة الإنتاج في كل الفترات لاختلاف أنواع الزروع والثمار، وتثير الدهشة بجمالهما وخاصة اختراق النهر لهما وسقي المزروعات دون تعب أو مشقة، مما جعل الغني يغتر بما في بستانه، وبما يملك، على خلاف الفقير الذي ينقصه الكثير من العمال والمال، ثم يأتي الحوار بينهما ليجعل القصة تتنعم بوفرة الحياة ورغد العيش: "فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رُدْتُ إلى ربي لأجدنَّ خيراً منها مُنْقَلَباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكننا هو الله ربي ولا أشركُ بري أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك ويُرسِلَ عليها حساباً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً"⁴⁵⁰، سيطر على الغني الكبرياء ووفرة النعيم فاستباح لنفسه التعالي على الرجل الفقير، فعيره بقله ماله وعياله وتكبر عليه، ومن الواجب أن تظهر عليه علامات التواضع والخشوع لما أدرّ عليه ربه من العطاء، لكنه تجرّ وتعالى، ونسي عظمة الله تعالى، فجنى البغضاء والحسد من الفقير وغيره، وجال في جنته متفاخراً بروعتها وجمالها، ثم خاطب نفسه بمنولوج داخلي معبراً، لن تفنى هذه النعم أبداً، ثم راودته نفسه فأنكر قيام الساعة، ولاستيلاء الكبرياء عليه نفى وجود مثلها في جنات الله، وكأنه قاسم الله سبحانه في ملكه، كأنه وقد لبس ثياب الكفر ونطق بلفظه، فعاد الحوار مع صاحبه الذي حاول إيقاظه من غفلته، أتكفر بربك الذي خلقك أول خلق من تراب ثم مرحلة التناسل من ماء مهين ثم رعاك وأعطاك فأصبحت رجلاً ووهبك الملك والمال والعيال، فالأجدر أن تشكر الله وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أما أنا لا أبتر ولا أتعالى أو أفخر، فالعطاء لله والنعم نعم الله، يهبها لمن يشاء ويعز بها من يشاء، ويزيلها عمّن يشاء، ثم نلمس حديث المنولوج الداخلي للرجل الفقير فيقول بعد أن تملكه الحقد والحسد للرجل الغني الذي كفر بأنعم الله: أرجو من الله القادر أن يرزقني خيراً مما رزقك، ويرسل على جنتك عاصفة قوية فتحولها لحطام لا خير منه، أو ينضب الماء الجاري حيث لا ماء تسقي به جنتك،

⁴⁴⁹ الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ)،

191 / 3، حديث رقم 1352.

⁴⁵⁰ الكهف 18 / 34-41.

فكان رجاء الفقير متحققاً، فيقول عز وجل: "وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عُقْباً"⁴⁵¹، لقد نزل بجنته أمر الله وعصفت بها عاصفة، فأصبحت خاوية لا ثمر ولا نعيم، قلب كفيه حسرة وندامة على ما فعل وقال، في تجرؤه برد عطاء الله جحوداً وكفراناً، يا ليتني لم أشرك بربي أحداً، باعتراف بخسارته وندمه على ما قال وفعل، وهذه هي حال الإنسان الذي ينعم الله عليه فيستبدل نعمه جحوداً وكفراناً، انعدم النصير ولم تغنه كثرة الأموال والأولاد، ثم يأتي الرد من الله سبحانه أن العزة والنصرة لله تعالى، عندما تنزل المصائب والأهوال فلا مخلص ومنجي من عذاب الله سوى من تولاهاهم الله سبحانه، فمن أراد الله تعالى له الدل لا مناص منه، ومن اعترى بالله سبحانه عزه الله تعالى، وتنتهي القصة القرآنية هنا تاركة مجال الاحتمالات لمصير الغني والفقير، ولكن العاقل يتعظ بضرورة عدم الوقوع بالمثل وهذه غاية المثل، فكل إنسان منا تقابله إحدى الشخصيتين فيعتبر إن كان غنياً ويتعظ إن كان فقيراً الفقير، في توجيه نفسي لضرورة القناعة بالرزق واستمرار حمد الله عليه، فبالشكر تدوم النعم.

فالكفار يفتخرون بأموالهم وتناصرهم على المسلمين وخاصة الفقراء منهم، وهذا التشبيه يبين الغاية منه؛ وهي أن أساس الفخر ليس بالمال وإنما بالعبادة والطاعة، فالمال مجموع وذاهب ولا أصل في الافتخار به⁴⁵².

وبحسب نظرية جانبيه في التعلم والتي تقوم على مقدرة الإنسان على التعلم الذي يؤدي لتغيير السلوك، وتعدد أشكال التعلم من الإشاري، إلى المثير الذي يتطلب الاستجابة، إلى التسلسلي وتعلم المهارات، فالارتباط اللغوي، فالتمييز المتعدد، فإن التعلم الإشاري القائم فيه هذه الحالة هو الصورة التي ارتسمت في المخيلة من خلال أحداث هذه القصة، والمقارنة بين نتائج كلام واعتقاد كل منهم وما آل إليه مصيرهم، فهذا المثير - مصير المتكبر - يتطلب استجابة عاجلة ومراقبة للفعل وحتى أعمق من ذلك التفكير، حيث يتوجب على من مرت به هذه الحال أن لا يحذو حذو صاحب هذه القصة لأن النتائج حتمية، وما عبرت عنه الآيات مخيف جداً ومنفر، حين عرضت المفاجأة العظيمة التي لم يحسب لها من قبل ولم يتأهب لوقوعها، وذلك إيداناً من الله العظيم أن العقاب إذا حان زمانه نزل من غير إنذار، وإنما ينزل بمجرد حصول الفعل المخالف - فأحيط بثمره - وانتهت قصة التكبر فيها بلحظة حاسمة لا إنذار فيها ولا إرهاصات، فهذا يحمل السامع إن كان مؤمناً على الابتعاد أشد البعد عما سلف، كي لا ينزل

⁴⁵¹ الكهف 18/ 42-44.

⁴⁵² الرازي، مفاتيح الغيب، 21/ 105.

به ما قد وقع فيكون -فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق...- فجاء العقاب، وحيرة الحال، وضياح المال، وفقد النصير، كلها مجتمعة متكاملة في مشهد مصور بدقة، فكله حامل على تغيير الواقع السلوكي إلى الأفضل خوفاً من تكراره عليه ويكون هو الضحية القادمة، فيسعى المؤمن جاهداً إن لا يكون محط غضب الله تعالى وعقابه، إما غير المؤمن فهو يعلم أن العدالة ستأخذ مجراها بمجرد أن يرى القصة ويراقبها من بعيد، فيكون حذراً أن لا يكون محط عقوبة أو أن يكون في موضع تهمة اجتماعية، فهذا ما يقتضيه من وجوب التأمل في أسلوب الحياة مهما كان اعتقاده، أن يسوقه إلى الحق والعدل سوفاً.

إن هذا التقابل والتشبيه له بليغ الأثر على المتلقي، فليس التشبيه للفلاح والعامل بالأرض فقط، إنما هو ينطبق على معظم الأعمال الصناعية والتجارية، ومجمل ما يجب الوصول إليه من هذه القصة هو أن جوهر الحياة والنجاح فيها الإيمان، فالإيمان بالله وحده هو أهم ما يجب أن يسبق أي عمل، والتعلق والتمسك برضا الله تعالى من أسباب استمرار النعيم مقروناً بالحمد.

وكذلك من أمثلة الاستعارة التمثيلية المكنية هي تصوير الصراع بين الحق والباطل، في قوله تعالى: (لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون)⁴⁵³، شبه الحق والباطل بإنسان يقاتل، وجه الشبه: شدة الحق وضعف الباطل، أو ممكن أن نفصل بطريق أخرى: شبه الحق ودين الإسلام بالقوة والشدة، وجه الشبه: التأثير الكبير، أو ممكن، أنه شبه الباطل بشيء له رأس يُدمغ، وجه الشبه: الضعف والهشاشة واللين.

يبين لنا الله تبارك وتعالى أنه لم يخلق الحياة لهواً ولعباً، ولو أراد ذلك لكان، بل خلقها لحكمة منه وتنتهي بحساب وعقاب أو جزاء حسن وخير ثواب، وإذا كان لا بد من الصراع في الدنيا، فالصراع محسوم والنتيجة معلومة، والصراع بين الحق الذي جاءت صورته قوية هابطة على الباطل المندحر، ولذلك توافق التشبيه مع اسم السورة الأنبياء، فالأنبياء يمثلون برسالاتهم وتبليغاتهم الحق، أما الكافرون والمعاندون والمكذبون فيمثلون الباطل، وإنما خلق الحياة الدنيا والآخرة ليعبد الناس ويعملون فيجزئهم على عبادتهم وأعمالهم، ويعاقبهم على كفرهم وسوء عملهم.

والشبه به في الصورتين هما رجلان يضرب الذي يمثل الحق بألة حادة على رأس من يمثل الباطل فيصرعه، فكان الفعل نقذف الذي يوحي بالشدة التي يملكها الحق، في صيغة الجمع بين الرجل والقوة المستمدة من صاحب الخطاب وهو الله سبحانه وملائكته الشداد، فيكون هلاك الباطل في نهاية معركة

⁴⁵³ الأنبياء 21/ 17-18.

اختصر ذكرها، في تجسيد للمعنى الذهني وتحويله لمشهد يثور بالحركة بتماس مع حاسة البصر، وكذلك استعمال صيغة الفعل المضارع التي تشير لاستمرارية منحت الصورة حياة الصراع المستمر والقذف المستمر.

فتصوير الحق وكأنه قذيفة تطلق بسرعة قوية، والباطل كأنه ضعيف لين هش، وكذلك هيئة الحق وهو يضرب الباطل فيحدث فيه الضرر البالغ، فكان تصوير زوال الباطل وفنائه وهلاكه بزاهق، لثبات النتيجة وتأكيدا، مما يؤدي لتوجيه سلوكي بالإشارة لضرورة تجنب الباطل أو الوقوف في صفه، فالله سبحانه دائماً ينصر الحق، فعلى كل مسلم أن يتحرى فعله واعتقاده، والتحرز لعدم الوقوف مع الباطل أو مناصرته، أما تأثير هذا التشبيه على الكافر فسلبى مما يزيد من غيّه وظلمه والابتعاد عن نور الله وهدايته، فيستوجب عليه الضلال والهلاك والحساب العسير حيث العذاب الأليم.

لقد خدمت التشبيه وجعلته بليغاً واصلاً أبعد الوصول كلمتان قويتا التأثير هما: -ندمغه - زاهق- فالفعل المضارع ندمغه دل على الاستمرار التجديدي، أما اسم الفاعل زاهق فأعطى ثبوت الصفة الحاصلة من نتيجة الفعل، مما منح التشبيه قوة وتأكيذاً للحدوث، وجمالاً وتناسقاً لتدرج الحصول، وهذا ما يترك عميق الأثر من خلال تصوّر أو تخيل هذه الأحداث، فتدفع المتلقي أو المتخيل السامع إلى البحث عن الحق والتزامه، والبعد عن الباطل وما شابهه، فالله تعالى بمشيئته هو ناصر الحق ومدمر الباطل.

عبادة الصوم

يوجه الله سبحانه خطابه للمؤمنين بأنه قد كتب عليهم فريضة كتبت قديماً على الأمم قبلهم، فيقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)⁴⁵⁴.

المشبه: الفعل (كُتِبَ) أي فُرضَ، المشبه به: الفعل المماثل له عند الأمم السابقة، أي شبه تعالى فرض الصيام على المسلمين بفرض الصيام على من سبقهم من الأمم، ولا يستوجب صيام المسلمين كصيام من سبقهم، في المدة والكيفية والمقدار، فكل أمة سبقت المسلمين لها صيام مختلف عمن سبقها، فوقع الفرض على الصيام وليس على كيفيته.

ونزلت هذه الآية لتأكيد فرض صيام شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، وأمر المسلمين بالالتزام بالصوم، كما فُرض على الأمم السابقة، وهذا الفرض هو فرض تفضيل، لتهذيب الصيام للنفس وتقويم سلوكها وطريقة تفكيرها، ولعلنا نلاحظ أيضاً أن فرض الصيام وتشبيهه بصيام الأمم السابقة يبين الفضل العظيم الذي يكتسبه الصائم، سواء كان مسلماً يصوم من الفجر للمغرب عما تشتهيه النفس، أو غير مسلم يصوم صيامه الذي كتب عليه، وهذا الكسب يدفع لاستنهاض الهمم الفاترة نحو

⁴⁵⁴ البقرة 2/ 183.

العبادة والالتزام رغم المشقة، فما هي إلا أياماً معدودة ولها الأجر العظيم، ثم يبين لنا سبحانه الغاية من الصوم ألا وهي بلوغ التقوى ونيل درجة المتقين.

هذا التشبيه جاء ليهوّن عبادة الصيام على المسلمين، فهو ليس على المسلمين وحدهم بل على سائر الأمم السابقة قبلهم، فكما فرض على من كان قبلكم من عهد أبينا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا فقد فرض عليكم، وهذا المعنى يهب الرضا في نفوس المسلمين، مما يستوجب الخضوع له بدون تردد، فيتحوّل الشاق لسهل كونه قد فرض سابقاً على الأمم، فيطغى شعور العدالة والمساواة مع باقي الأمم، فتسود نفسه الطمأنينة وتستوطن في قلبه الراحة⁴⁵⁵، وخاصة إن علم أن كافة الأديان السماوية وغيرها تصوم وتمدح الصوم كالفراغة والهنود.

بالإضافة لرخصة تأجيل الصوم للمسافر والمريض، وإعفاء من لا يطيقه، أو بدفع فدية بدلاً من الصوم، وإرادة الله تعالى في اليسر في الصيام والبعد عن العسر، والعبرة في ختام الصيام والتعبير عن الفرحة بتمام الصيام للشهر، والتكبير والحمد إذعائاً للفرحة بتمام العبادة، والتسليم بأمر الله سبحانه وتعظيمه أن جعل لهم هذه العبادة للتكفير عن الذنوب ورفع الدرجات، إضافة لما لهذه العبادة من دور في تهذيب السلوك ورد النفوس عن غيها، وطرد الشيطان من خلالها.

فهذا كله حامل للإنسان أنه ليس وحيداً وأن حياته ليس متروكة لمهب الهوى والشهوات، فهي منضبطة وفيها تكليف، وهذا التكليف خاص بكيفيته ولكنه متغير بحسب زمانه، فمن ادعى وجود الإله — وإن خلف بطريق المعرفة — يوقن أن هذا الكلام مر على مسامعه في تعاليمه، فلما يتعرف على الأمر يعرف قدر وحجم التكليف، فالمسلم يراه استمرارية لأمر الله فيكون كما كان عليه من سبقه من الأمم، وغيره يراه تكليف جديد ولكنه يتوافق مع أسسه الداخلية أو معتقداته، فيبحث عن الموجب، وعن الغاية وعن تفاصيل الأمر، فيجد نفسه مقراً بأن صاحب الأمر واحد، ويعلم أن غايته مجيدة سامية تحمل على تركية النفس في كبح جماح شهواتها هو أعظم ما يسمو إليه البشر، وذلك بالبعد عن الجشع والانانية وحب الذات، فهذا حافظاً ودافعاً عظيماً للتغيير نحو الأفضل.

الإنفاق

الإنفاق هو بذل المال بما أمر الله سبحانه، سواء كان في إعانة أو عبادة، أو جهاد في سبيله، أو في صلة الأرحام، أو على الأهل أو الأيتام، وللإنفاق أجر وثواب عظيم، بحقيقة وجود ملائكة تدعو للمنفق ترغيباً، وتدعو على الممسك ترهيباً، والمنفق يستظل بظل صدقته يوم القيامة، ناهيك عن حصاد

⁴⁵⁵ وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشرعة والمنهج، (دمشق: دار الفكر، 1411هـ - 1991م)، 130.

أجر العمل الذي يقوم به من أنفق عليه المنفق المعين على الطاعة، والإنفاق يطهر النفس والمال، ويبارك في مال صاحبه، فهو يمحو الخطايا، ويوجب الجنة، ويحفظ الشرف ويبقي من الذل، ولكن هل يصل الثواب للكافرين كما يصل للمؤمنين؟

وهناك نوعان من الإنفاق كما شبههما القرآن، نوع بلا أجر وهو للترهيب وخاص بالكافرين والمسلمين من أصحاب المنن، ونوع بأجر مضاعف، وهو للترغيب خاص بالمؤمنين الصادقين في عملهم.

الإنفاق بلا أجر

ولكي تصل إلينا الصورة واضحة عن الإنفاق، فقد شبه الله عز وجل الإنفاق الذي يقوم به الكافرون بالحرث الهالك.

إنفاق الكافرين

يقول الله تعالى: (مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ)⁴⁵⁶.

شبه الإنفاق بالحرث وهو الزرع والثمار، وجه الشبه: الهلاك والفناء، وسبب الهلاك طبعاً هو ظلم المنفقين لأنفسهم وهو بعدهم عن الله تعالى وكفرهم به، وهلاك الحرث هو الريح شديدة البرودة أو فيها نار حارقة⁴⁵⁷.

لقد تم الإنفاق الذي هو بمثابة بلوغ الزرع أو ان حصاده وجنيه، غير أنه قبل الجني أرسل لها الله سبحانه ريحاً باردة أو محرقة، وأفنت الزروع والثمار أو أفسدتها، فحرم صاحبها الذي هو بحاجة لها، وهذا تماماً هو ما صار إليه الكفار يفني الله أجر وثواب أعمالهم في الدنيا والآخرة ويحرمهم منها، والسبب هو ما قاموا به من كفر وارتكاب للمعاصي.

وهنا دعوة لترك الظلم، لكيلا تستوجب عليهم العقوبات، والابتعاد عن الكفر والحث للوصول للإيمان، فالإنفاق يجب أن يصان بما لا يستوجب فناءه، فالكافر ينفق محبة ومفاخرة فهو بلا أجر، سوى الغرور والمفاخرة.

تسبق الآيات الحديث عن المسلمين وأنه خير أمة، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويميز أن أهل الكتاب منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون، فقد استوجبوا غضب الله عليهم بفسقهم وكفرهم، ثم

⁴⁵⁶ آل عمران 3/ 117.

⁴⁵⁷ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 65.

يصور المسلمين المؤمنين وما يقومونه من أعمال عبادة تقرهم إلى الله سبحانه، ثم التأكيد على عدم انتفاع الكافرين بأموالهم وجزاؤهم جهنم، وجاء التشبيه ليبين ذهاب إنفاقهم هباء دون نفع، ثم تلى التشبيه تحذير المسلمين منهم فهم لا يتمنون للمسلمين سوى ما يكرهون، فكانت وظيفة التشبيه التأكيد على ضياع إنفاق الكافرين وعقابهم الذي ينتظرهم يوم القيامة.

فمن البديهي للمسلم التزام ما أمر الله سبحانه وهذا ما يعتاد عليه السلوك، وبأبي التشبيه القرآني هنا ليحسن من أداء هذا السلوك وتوجيهه نحو الأفضل، وخاصة من اتخاذ تدابير خاصة بالإنفاق، لا تخرج صاحب الحاجة وتستوجب الجزاء الأفضل عند الله سبحانه، أما الكافر فلا أجر له طالما هو على ظلمه لنفسه، بعيد عن الله سبحانه، ولعل العاقل من الكافرين من يفكر ويسعى لفهم استحقاق أجر الإنفاق، والعمل لتحصيله بالإيمان والدخول في الإسلام، وتحت خيمة ورعاية وحصن الرحمن، فتعديل السلوك عند واجب وتصحيح المسار والمعتقد أوجب الواجبات.

يستوقفنا في هذا التشبيه قوله تعالى: ربح فيها صر، إنها صورة الإعصار الرهيبة والمخيفة التي تدمر كل شيء أمامها فلا تبقي ولا تذر، جند من جنود الله تعالى يرسلها على من يشاء، عقوبة لهم وإنذاراً لتصويب سلوكياتهم، فمجرد تخيل أو تصور الإعصار سيحدث الرائي أو المتلقي نفسه باقتراب الموت بل بإحاطته بهم مع العذاب والرعب والمصير الأسود المجهول، وما هذه الصورة إلا بسبب مكابرتهم وكفرهم وعنادهم الحيواني.

ثم جاء الفعل أهلكته، فجذرهما يتضمن عدة معاني: الهلك، بقايا الشيء، وسفح الجبل، الفضاء بين شيئين، والساقط من علو، وهلك فلان مات، وهلكه أفناه، وهلك الشيء ذهب وزال، أهلكه جعله يموت، نفس هالكة شرهة⁴⁵⁸، هذه المعاني الدالة على الموت والفناء، وإن لم تدل عليه دلت على الرهبة في معناه، مما يولد الخوف في قلب المتلقي، والسعي للبعد عنه، ولكنه محتتم، والطريقة الأفضل هي البعد عن الكفر والضلال، والبحث عن الإيمان.

إتباع الإنفاق بالأذى

ومن صور الإنفاق بلا أجر الذين ينفقون أموالهم ثم يلحقون هذا الإنفاق أذى بمن أنفقوا عليهم، فيتبعون إنفاقهم بالمرّ والإذلال، ونلاحظ أمر الله سبحانه لمن يريد الإنفاق بأن يتوقف عن ذلك بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَرْ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

⁴⁵⁸ مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1429هـ-2008م)، 991، 992.

الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ⁴⁵⁹.

فشبه المنفق الذي يتصدق بالحجر الصلب الأملس، أداة التشبيه: الكاف، ووجه الشبه: سرعة الكشف وزوال الأجر، والغرض من التشبيه: تقييح المشبه.

هؤلاء المنفقون قد يكونون من المؤمنين، ولكن لم يكمل إيمانهم، بسبب التعالي الموجود في نفوسهم، حيث يتعالون على من أنفقوا عليهم، وبعد أن يعطوهم الأموال يلحقوا الإعطاء كلاماً يجب ألا يقال، أو ربما يلحقون إنفاقهم تذكيراً بأنهم أنفقوا عليهم إذلاً وتصغيراً لهم، وهنا يبين لنا الله سبحانه أن الأجر قد ذهب وفني بسبب هذه المعاملة ووصفها بالمن والأذى، فأصبحت الصدقة باطلة، وقرن من يقوم بهذه الأفعال بعد الإنفاق بصفات من يكفر بالله سبحانه ويكفر بيوم القيامة، ثم يشبه من يقوم بهذه الأفعال بالحجر الصلب الأملس، وقد طُمر هذا الحجر بالتراب، ثم نزل عليه المطر القوي، فانكشف هذا الحجر وظهرت حقيقته، فهو ليس كالتراب النافع، وإنما حقيقته حجر قاس لا يمكن أن ينبت الزرع من خلاله.

ويلتح لنا في آخر التشبيه أن هؤلاء المنفقون ضالون كافرون، وقد طبعوا على ذلك وهم في خارج إطار الهداية من الله سبحانه، وتتقابل معنا هنا عدة تشبيهات، فالحجر هو المنفق المرائي، والمطر هو المن والأذى، أما التراب هنا فهو الصدقة أو المال المنفق، فبمجرد ما نزل المطر الشديد ذهب التراب وانكشف الحجر الصلب على حقيقته، فهو كان مستوراً تحت التراب، مما يشير للمنافق الذي يستتر بادعائه أنه من المسلمين أو المؤمنين، ثم هذا الأجر الذي يزول بسبب الأذى؛ مما يضع قاعدة عامة للمسلمين بضرورة تعديل مثل هذه السلوكيات التي تُذهب الأجر، وتهذيب النفس بعدم القيام بأفعال أو أقوال تخرج الفقراء أو المحتاجين باتباع المنّة بالإنفاق عليهم، وهذا يرسم لنا صورة مشرقة عن الإسلام وتهذيب النفوس بأن الأموال وديعة من الله بأيدي عباده، وعليهم اتباع الحكمة في الإنفاق ضمن الأخلاق الإسلامية القويمة، وعدم التعالي على الناس بالإنفاق عليهم.

لقد ظهر التشبيه بجمالية عالية من البلاغة في التعبير، فمن خلال كلمات وجيزة وعبرة قصيرة سرد لنا التشبيه صوراً عديدة، -صفوان عليه تراب أصابه وابل تركه صلدًا- إيجاز معجز وتصوير دقيق، فالحجر -صفوان- وهو العريض الأملس الذي غمره التراب وهطلت عليه الأمطار بغزارة فجرفت التربة وبقي الحجر -صلدًا- صلباً أملساً لم يتأثر بالمطر، أي لم تؤثر فيه الرطوبة لتتغير وظائفه أو عناصره الفيزيائية، والصلد تطلق على المعادن شديدة القسوة، والأرض الصلدة التي لم تنبت شيئاً، وإنسان صلد

⁴⁵⁹ البقرة 264\2.

قاسي القلب، وصلدَ بَحْلٌ⁴⁶⁰، وورد في كتب التفسير أن المن والأذى أزالا أجر الصدقة، فالعمل الظاهر تراب، والمن والأذى والمنافق صفوان، ويوم القيامة الوابل، أما المعتزلة فيرون أن المن والأذى هو الوابل، ومنهم من يقول أن العمل بذار، والصفوان هو مكان بذر المنافق، فإذا ما سقي بالماء لم ينبت بسبب انجراف التربة أو الغبار بوابل المطر⁴⁶¹.

إن هذا التشبيه يعكس في النفوس تأثيراً إيجابياً من خلال فهمه، فهو يدفع بالمسلم التفاعل إيجابياً ليبقى من فئة النافعين، فيجاهد نفسه كي لا يفقد أجر ثوابه من الإنفاق، وكذلك ضعيف الإيمان، ولكن هذا الأمر عند ضعيف الإيمان يحتاج لتدريب وتكرار لأن نفسه مجبولة على الإيمان والأذى، وهذا ما يتوافق مع النظرية السلوكية التي تعتمد على التكرار والمحاولة، بالإضافة لقانون التمرين، أما المنافق والكافر أو المشرك فلا تأثير مباشر على سلوكه، والله سبحانه هنا يوجه خطابه للمؤمنين، فمن يؤمن بالله يسمع ويستجيب ومن لا يؤمن فقد ختم الله على سمعه وبصره وقلبه.

لقد منحت صورة المثل المتخيل أفق المؤمن رحابة والخيال اتساعاً، بتصوير المنفق المؤذي بالحجر الصلد الذي لا يمكن أن ينفع أو ينبت الزرع منه، لينمو لدى المتلقي دافع الإقبال على النفع، والتخلي عن العجب والتعالي والتكبر، فيزق قلب المؤمن على الفقير، ويسعى ليسعده لينال رضا الله تعالى، طبعاً لا أحد منا يسمع هذا التشبيه ويتخيل هذه الصورة ويرضى لنفسه أن يكون صلداً، والمؤمن الذي ينال رضا الله سبحانه صيباً نافعاً أينما وقع نفع، وهذا ما يجعل قلب المؤمن باحثاً ومجد عما ينفعه وينفع من حوله.

ولعل علاج الإيمان مرتبط بالطبيعة الاجتماعية والبيولوجية معاً، والصراع الداخلي والخارجي، كما ترى النظرية السوسيوبنائية، أما النظرية السلوكية فتري أن ظاهرة أو سلوك كالإيمان سببه انحراف البيئة وعواملها، أما النظرية التحليلية فتري بمثل هذه الظاهرة أنها بسبب عوامل نفسية داخلية والصراع القائم بين (الأنا والهو).

الإنفاق بأجر

⁴⁶⁰ أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة، (الرياض: عالم الكتب للنشر والتوزيع، 1429هـ - 2008م)، 2/1314.

⁴⁶¹ الرازي، مفاتيح الغيب، 7/ 47.

طبعاً كما أن من المنفقين من يذهب إنفاقه هباء منهم أيضاً من يضاعف له الأجر، وهؤلاء يشبه الله إنفاقهم بالنبات المبارك والمضاعف، ومنه قوله تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)⁴⁶².

فشبه حال مَنْ ينفق في سبيل الله تعالى بحال باذر الحبة التي أنبتت سبع سنابل، وجه الشبه: المباركة ومضاعفة الأجر أضعافاً عديدة، جني الأجر العظيم من العمل القليل.

هذا التشبيه يحول التقريب من الذهني، ويتمثله بالحمسوس، ليفهم المتلقي أن المنفق في سبيل الله تعالى سيرد له الله تعالى إنفاقه مضاعفاً لمرات عديدة قد تصل لسبعمئة مرة، وهذه المضاعفة نتيجة الإنفاق، فالله سبحانه ينمي أجر الإنفاق ويضاعفه كما نمت هذه الحبة وتضاعفت، مما يدفع لإنفاق جديد وهذا هو المراد، وقد ترتبط هذه المضاعفة بحالة الإيمان وحالة المنفق والمنفق عليه، بتوجيه سلوكي يجعل النفس منقاداً للإنفاق، ثم الإشارة الخفية إلى ألا يظن المتلقي أن هذه المضاعفة مبالغ فيها، فهي توهب لمن يستحقها، ثم الدعوة للبعد عن البخل وجمع الأموال التي سيحاسب جانبيها بدون إنفاق أو منفعة، وعند الله سبحانه تقدير المضاعفة بحسب الحاجة وحالة المنفق ونيته وإخلاصه في الإنفاق، فلا فضل يضيع مع الله وفي سبيله، فهو الأعلم بما في النفوس، والأقدر في تقدير الأجور.

هذا التشبيه دافع واضح لضرورة الإنفاق من خلال تبيان مضاعفة الأجر، وخطوة نحو التكافل الاجتماعي، مما يهذب النفوس ويعمق صلة العبد بربه الذي أنعم عليه، بإيمانه بمضاعفة الأجر له، مما يزيد من الإنفاق أو المحافظة عليه، وهذا نوع من أنواع تهذيب النفس، وعدم الغرور بامتلاك المال، والتفكير السليم بطريقة إنفاقه، وهذا يوجب زرع المحبة بين المسلمين، وتنمية الشعور بالمحتاجين.

والنظرية الثقافية الاجتماعية تعتمد ميزان الاعتيادي أو غير الاعتيادي في المجتمع، وهذا ما يتوافق مع الربا، فإضافة لكونه حراماً شرعاً فهو يزعج الناس وغير منسجم مع قيم المجتمع وثقافته، فكونه غير سوي فهو مرفوض مهما تباين بين المجتمعات، وبرفض الإسلام له لا بد من معالجة المرضى به.

الربا

إن ذكر الربا في القرآن كانت من أواخر الآيات التي نزلت، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها أو يشرحها لأصحابه، ولكن ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكتابه⁴⁶³، وكذلك ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: "الربا

⁴⁶² البقرة 2/ 261.

⁴⁶³ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 487/2272.

سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه"⁴⁶⁴، وهذا ما يدل على سخط عظيم، يأتي به فاعل الربا، فكسب المال غير الشرعي قد نهي عنه الإسلام، يقول تعالى واصفاً من يأكل الربا: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)⁴⁶⁵. التشبيه تمثيلي، والمشبه: حالة من يأكلون الربا، المشبه به: حالة من يمسه الشيطان ويجعله يتخبط، وجه الشبه: القيام المنكر، أو الخروج من القبر بتخبط كالمصروع، أو قيام المجنون المخنوق.

والمقصود بأكل الربا هو حرية الأخذ والتصرف⁴⁶⁶، ومعنى يتخبطه الشيطان أي أن الله سبحانه أربى ما أكلوا من الربا فأثقلهم، فباتوا كالمجانين يقومون ويسقطون، وهذه صفاتهم يوم القيامة، ولعل التفسير جاء يبين من خلال الآية قوله تعالى: يحق الله الربا ويربي الصدقات، ليكشف التشابه بين مانع الصدقة ليزيد ماله، وبائع الربا ليزيد ماله، ويتضح محاربة الله عز وجل للربا، ومباركته لمن يتصدق على المحتاجين، بما يعكس صورة حضارية راقية عن الإسلام والمبدأ الإسلامي في التعامل المالي.

والتشبيه التمثيلي بشكل عام يعالج النفوس ويفتح الطريق لهدايتها، ومنحها الوصول لنجاتها وخلاصها، إلا أن هناك نفوس تحب الجدل والعناد، ولعل معظم الأمثال للاعتبار، وما قدمه المثل الحالي دعوة صريحة للاعتبار والابتعاد عما نهى عنه الله عز وجل بأكل الأموال بغير حق.

والتجارة خسارة وريح ومن يقترض المال فهو معرض للخسارة، أما نظام الربا قائم على الربح دون خسارة مما ينهك المستدين ويخلق مشاعر الكراهية والبغضاء بين الناس، وحب التملك والمال غريزة بشرية لكونه يقضي الحاجات، ولكن على المسلم التحري والبحث عما يحفظه من الوقوع بما يجلب غضب الله سبحانه، فقد حذرنا تعالى من الوقوع فيما يستوجب غضبه في التعامل مع الربا، فقد قال تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"⁴⁶⁷، والمرابي يجني على نفسه وعلى محيطه فالله تعالى وعده بالحرب واللعنة وخسارة المال في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

⁴⁶⁴ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ضبط مصطفى محمد عمارة (القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1388هـ/1968م)، 3/ 8.

⁴⁶⁵ البقرة 2/ 275.

⁴⁶⁶ محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام (دمشق: مكتبة الغزالي، 1400هـ/1980م)، 1/ 387.

⁴⁶⁷ البقرة، 278-279.

والعمل بالربا يؤدي إلى مرض القلب وفساده، والتحول إلى الكفر، مما يدفع بنفس المؤمن البحث عن الطيبات والحلال، ومما يستوجب على المؤمنين البعد عن الربا، والتقيد بنظام الشرع في المعاملات المالية، فحكم الربا من الكبائر، وهي لا مغفرة لصاحبها، وإذا ما عددنا أضرار الربا نعد منها خلق النزاعات والعداوات والقضاء على التعاون، وتفكك العلاقات المجتمعية.

والتشبيه كما هو واضح دعوة واضحة لتطهير الأموال والأنفس من الخبائث والمكابر، والتقيد بما يريح النفوس ويحيي الضمائر، والسعي الحثيث المستمر لتصويب السلوك نحو ما ينشر السلام والمحبة بين الناس، وتمكين العدالة الاجتماعية وتوفير ما يخلق الود، وإحياء التعاون والإخاء والشعور بآلام الآخرين، والمشاركة في القضاء على الاستغلال والانتهازية، والسعي نحو تطبيق شرع الله تعالى الذي يذلل الصعوبات الحياتية بطرق شرعية تضمن السعادة في الدنيا، والخلاص من العذاب والحساب في الآخرة.

وباستخدام الفعل المضارع (يتخبطه) إشارة في تحيّل صورة مسّ الشيطان الذميمة، وعدم استقرار المرابي، فالطمع في جمع المال غير الشرعي يجعله أكثر شرها في جمعه، متناسياً آلام الناس وهمومهم، وهذا الوضع الذي خلقه في الربا سوف يجزى به في الآخرة بوعده من الله، مما يترك صورة العذاب متخيلة محيطة في المرابي، فتشوه سمعته في الدنيا، ويعيش في خوف وقلق من ظلمهم، وتوكيد وعد الله تعالى له سوف يلقي العذاب الذي ينتظره، مما يزيد من الصورة رهبة وخوفاً، فالمرابي مستيقن بالمصير، ولكن الطمع في جمع المال والشعور بالاستعلاء على الناس من حوله يجعله شرهاً، يقدم هذا الشعور فتعمى بصيرته ويقوى نهمه، فيزيد الطمع ويقل الورع، ويسقط في مهاوي آثامه، ويحق عليه حرب الله تعالى وعذابه.

في حين أن قلوب المؤمنين تنفر من رهبة هذا المشهد، فتؤوب إلى الله تعالى، تترك ما بقي من الربا، فيلتزم برأس ماله، ويعيد المال لصاحبه، وتبقى أمور الريح بنفس سمحة إن كانت، فإن كانت الخسارة فإن الله يحب المحسنين، بهذه المعاملة الإنسانية تصفو القلوب وتزيد المحبة، وتركوا النفوس ويعم المجتمع الترابط والتآخي والود والاحترام.

وكون الإنفاق بأجر مستحسن ومرغوب، فهو مستحب اجتماعياً ودينياً، وهذا يتوافق مع النظرية البيئية التي تعزو السلوك للبيئة، فبيئة المسلمين بيئة تواد وتعاطف وتراحم، فهي تؤثر في سلوك الفرد والمجتمع، وتحض على ضرورة التعاون والتعاطف والتعاقد، المبني على أساس الإنفاق للمستحق باعتدال دون تقتير أو تبذير.

تشبيه الحياة الدنيا

وإلى تشبيه آخر للحياة الدنيا الذي قرب لنا معناها لفهم كنهها والمغزى من وجودنا فيها، يقول تبارك وتعالى: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ

وَالْأَنْعَامَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَحَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعَنَّ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴⁶⁸

فشبهه. حال الدنيا في سرعة وجودها وفنائها وتبدل حالها بحالة إنبات النبات وتحوله لحالات عدة
ثم فنائها وكأنه لم يكن، وجه الشبه: صورة البهجة في النشأة، والتحول لليأس من البقاء والوصول للفناء.
قام التشبيه بتنغير المخلوقات من الدنيا وزينتها، والتنبيه لعدم الاغترار بها، فهي خادعة ببهرجها،
بتصوير حال النبات الذي تسقيه مياه المطر فيعلو ويمنح الناظر مشهداً خلاباً، ثم بسرعة رهيبية يتحول
لزوال مخيف مفزع، وهذا حال الدنيا، فهي زائلة لا تدوم بنعيمها فانية بكل ما فيها، ولا يعلم بنتائجها
إلا المؤمنون، فيزهدون بنعيمها، ويسعون للعمل للآخرة الباقية دون زوال.

فالجاهل يغتر بزينة الدنيا، ويطمئن لنعيمها، فمشهد زينة الأرض الذي يبذر الطمأنينة، فتسلم
النفس أمرها للرخاء والدعة، فينشغل الغافل عن العمل للآخرة، دون الإدراك لعدم الاستقرار للأمن
والطمأنينة، ولكن بوصول أوان فنائها تكون المفاجأة للغافل المتنعم بالزوال، الذي عبرت عنه كلمة حصيداً،
لتتحول الصورة من زهو الخصب والنعيم إلى رهبة خاطفة للقلوب بالهلاك والفناء⁴⁶⁹.

هذه الحقيقة أوضحها الله تعالى للمؤمنين الذين يملكون قلوباً صحيحة خالية من أمراض الدنيا،
يرونها بعين يقينهم، فبفضل الله تعالى عليهم فهموا مضمونها وأسرارها، ولم يركنوا لنعيمها، وعملوا للقاء
ربهم ليحصلوا السعادة في الآخرة لا يغرمهم مال ولا نعيم.

ومن خلال هذا التشبيه ظهر لنا سر البلاغة في الوصول لقلوب المتلقين، من خلال سماعه، وما
يتركه من أثر وتأثير فتسمو النفوس ويعتدل السلوك نحو ما يحقق الرضا والسعادة، فيكون الحمد لنعيم
الدنيا للوصول لتمديد أجله، والرضا بما قسمه الله للوصول لأجر الصبر في امتناع تحقيقه، وما أجمل
النفوس الصابرة المحتسبة بما قدره الله تعالى لها، محتسبة الأجر العظيم والنوال من الرب الكريم.

وقد وردت عدة كلمات تمنح التشبيه جمالاً ووصولاً، كقوله: زخرفها وازينت، أي زاد على شكلها
الطبيعي ألواناً ورسوماً تجميلية تمنح الشكل جاذبية، وقد تصل لمرحلة تزيف الحقيقة، بمعنى أن الإنسان
قد بالغ في إعمارها، وقام بتزيينها ظناً منه أنه بهذا خالد، ثم يأتي أمر الله تعالى وتنفى، كأنها لم تكن -
حصيداً- هذا التحول الرهيب من الوجود إلى الفناء هو غاية التشبيه، والوصول بأنّ هذا التحول هو

⁴⁶⁸ يونس 24/10.

⁴⁶⁹ الحميد، الفرقان في بيان إعجاز القرآن، 35.

بقضاء الله تعالى، مما يدفع للرضوخ والتسليم والإذعان لما أمر سبحانه، فالجهد والتعب الذي يبذله الإنسان لسنوات يفنيه الله سبحانه في ثوانٍ أو أقل.

"قال النسفي في الآية: هذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه، وذهابه حطاماً بعد ما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرتها ورفيفه، والتنبيه على حكمة التشبيه أن الحياة صفوها شبيبتها وكدرها شبيبتها"⁴⁷⁰

والخيال أيضاً يلعب الدور الأبرز في تحريك المشاعر وتوجيه السلوك، فمجرد سماع الآيات القرآنية تصور التحول الخاطف الذي نراه في زلزال أو كارثة طبيعية، كرؤية عدة أبنية شاهقة الارتفاع تهوي إلى الأرض في ثوان معدودة، كأنها لم تكن، فناء للسكان ولما تحويه هذه الأبنية من متاع، بقي كتيلاً من تراب أو تلة من الحجارة، كافية لردع الملايين وردهم للصواب، فكيف بالأرض مجتمعة؟ مشاهد تخفق لها القلوب، وترتجف لها الضمائر، ويهوي معها تعجرف كل ذي سلطان وعنجهية كل ذي مال، كلها ستهوي لن يبقى شيء، هذه الرهبة كفيلة لرد الإنسان للصواب، والوقوف مع نفسه ومحاورتها: ماذا فعلتُ لأنال هذا الجزاء؟ إنها الدنيا الفانية لا استقرار لشيء، ولا شيء يدوم إلا وجه الله الكريم، قاهر الجبابرة وقاصم الأكاسرة، يخر أمام سلطانه كل ذي سلطان.

تشبيه الكلام

لقد تبين لدى الباحثين أن اللغة هي أداة قوية، وبغياها سيصعب التواصل، وبإعمال الدماغ نختار الكلمات التي تعبر عن أحاسيسنا وأفكارنا، فالكلمة تعبر أيضاً عن الحاجة وكل ما يدفع الإنسان للانفعال، وللکلمة تأثيرها ودورها الكبير، فقد تشعل حرباً أو تنقل حباً، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكلمة مسجلة على الإنسان فقد تدخله الجنة وقد تكون سبباً في دخول النار؛ (وهل يَكُفُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدُ ألسنتهم)⁴⁷¹، فمسؤولية التكلم بكلمة جعل لها قيمة التفكير، والتفوه بالكلمة إما ترفع صاحبها وإما تخفضه، ومن هنا جاء التشبيه في القرآن الكريم للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.

الكلمة الطيبة: لعل تأثير الكلمة الطيبة لفترات متتالية لها تأثيرها على الأعصاب، وبالتالي على السلوك العام والخاص، تأكيداً لمعلوماتنا الغيبية الإسلامية بتأثير سماع القرآن على سلوك الإنسان إيجابياً

⁴⁷⁰ القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، 6/ 46.

⁴⁷¹ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي. سنن الترمذي، تحقيق: مجموعة باحثين، (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395هـ - 1975م)، 5 / 12/ 2616.

في تقويم السلوك ومحاربة الأمراض التي قد تنتاب الجسد، ونسمع قوله تعالى في تشبيه الكلمة الطيبة: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)⁴⁷².

شبه الكلمة الطيبة والمقصود التوحيد - لا إله إلا الله - بشجرة طيبة والمقصود هنا النخلة وقد يكون المقصود غيرها من الأشجار ذات الثمر الطيب، وجه الشبه: الرسوخ والاستعلاء، فالشجرة ثابتة بجذورها في الأرض، والكلمة الطيبة راسخة في القلوب، وفرع الشجرة يعلو للسماء، ومعنى الكلمة المتضمن العلم والإخلاص تصعد لله تعالى، والكلمة الطيبة بالغة الأثر كالشجرة الطيبة، فالشجرة الطيبة تنمو ويكبر حجمها، وتعطي الثمار فينتفع بها الناس كظل وثمر، وهذا المراد من تشبيه الكلمة الطيبة التي تنفع صاحبها وينتفع بها سامعها⁴⁷³.

وجاء الخطاب باستفهام تقريرى للتصور والتأمل والتفكير أو التعجب، بقصد المبالغة أو تصوير حقيقة الواقع، في أن الشجرة ينتفع بها في كل الأحوال والأوقات، وكذلك كلمة الإيمان والتوحيد ترتقي بصاحبها متى قالها وبأي مكان وزمان.

ولعل سماع كلمة طيبة وشجرة طيبة تدخل التفاؤل في قلب السامع، وتولد الإقبال عند المتلقي، وتدفع به نحو الإصغاء، فكلا التركيبين جاذبين، في حين أن تشبيه المسموع بمادة مجسمة ملموسة متذوقة ما يوحي بغريب التشبيه والتصوير، ولكنه ليس بالمتنافر، فهو يفتح المجال لتنامي الخيال والتصوير في تجميع وجوه التقارب بين الكلمة التي تحذرت وهي التوحيد، وأنبئت وتعاضمت لتدل على نمو الإيمان في قلب المتلقي وتعظم شأنه، ثم الوصول للثمر والإنتاج والنفع، وكذلك شجرة النخيل التي علت واستعظم أمرها، ثم طرحت إنتاجها وثمرها الطيب، فكان التقريب بالتشبيه بين أثر الكلمة وأثر الشجرة المباركة، فكما تعود الكلمة الطيبة بالأجر المبارك على قائلها، فكذلك يبين لنا التشبيه مدى الطيب الذي سيتصف به صاحبها، فكلما تكررت زاد الطيب بكافة أنواعه وأشكاله، وزاد الأجر الطيب بما تتخيل أو ما لم يستطع الخيال الوصول إليه.

"وإذا تأملتَ هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروغها من الأعمال الصالحة صاعدةً إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تُثمر الأعمال الصالحة كلَّ وقتٍ"⁴⁷⁴

⁴⁷² إبراهيم 14 / 24.

⁴⁷³ الطهطاوي، علي الطهطاوي. عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004)، 212.

⁴⁷⁴ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 39 / 92.

فالخيال هنا لا حدود له فهو يفسح المجال للصورة برسم شكل الكلمة الطيبة وهي تتسامق بشكل شجرة مباركة طيبة لها جذع وساق وأوراق وثمار، وكذلك لوُنْها وارتفاعها وحجمها، في اختلاف في تجسيدها لدى كل متلقٍ، مما يترك أبلغ الأثر في القلوب، ويترك في الأذهان ما يجعل صاحب الكلمة الطيبة أن يكررها بيقين ثوابها وأجرها، فهي تقرب قائلها من الله جل جلاله، وتنزع من قلبه ما يتولد من سوداوية الحياة، وما تتركه الدنيا ومعاشرة البعض في القلب من منازع للبعد عن الله سبحانه، أما متلقيها الكافر فقد يدفعه الفضول لتجربة قولها ليشعر بأثرها على نفسه، وكما شبه القرآن الكلمة الطيبة وعظيم أثرها، شبه الكلمة الخبيثة بشجرة خبيثة.

الكلمة الخبيثة: لقد جاء تشبيه الكلمة الخبيثة، في قوله تعالى: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)⁴⁷⁵.

المشبه: الكلمة الخبيثة، والمقصود بها كلمة الكفر، المشبه به: شجرة خبيثة، والمقصود بها شجرة الحنظل، وجه الشبه: الضعف ووهن الجذور، فالشجيرة جذورها ضعيفة سهلة الاقتلاع، طعمها مر المذاق مبتذلة الشكل، والكلمة الخبيثة نابية المسمع والمعنى، متراخية نحو الأرض، تحط بصاحبها ولعل المراد من التشبيه إظهار ضعفها مقارنة بالكلمة الطيبة ذات الأصول الراسخة.

فقد وصفها بأنها مجتثة من فوق الأرض، وذلك مثل الجنة الملقاة، والجنة لا روح فيها، وقابلة للتحلل والتحول لتراب كأنها لم تكن، وهو مثل الكلمة الخبيثة ليس لها ثبات كأن لم يكن لها أصل ولا وجود⁴⁷⁶، فهي شجيرة فارغة هشة من الداخل، لا ثبات لها على الأرض⁴⁷⁷، وكذلك تأثيرها فهو مرّ كالحنظل مذاقاً وأثراً، لا يعود على من يتناوله إلا بالضرر والأثر السيء.

وكذلك سماع المتلقي لعبارة كلمة خبيثة وشجرة خبيثة، يولد في نفس وقلب متلقيها الخوف والقلق والحذر، وأول ما يتبادر للذهن بسماع -خبيثة- هو الشيطان ومكره وتأثيره، مما يستوجب التيقظ من الوقوع في الخبث، وضرورة البعد عنه لما له من تأثير سلبي سيء.

ولقد سبق الآيات التي تشبه الكلمة الطيبة والخبيثة بحوار بين الشيطان والكافرين، فجاء التشبيه قريباً مناسباً لمضمون ما سبق، فقد تنحى الشيطان وتبرأ من الكافرين، والتناسب قائم بين الخبث والشيطان

⁴⁷⁵ إبراهيم 26 / 14.

⁴⁷⁶ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي الخواطر (القاهرة: مطابع أخبار اليوم، 1997)، 12 / 7509.

⁴⁷⁷ مصطفى البغا، الواضح في علوم القرآن (دمشق: دار العلوم الإنسانية، 1998)، 202.

ومضمون الحوار، في حين تبقى الكلمة الخبيثة ليس لها مستقر في الأرض ولا في السماء بل تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة⁴⁷⁸.

وقد جيء بتشبيه الكلمة بالشجرة لتوضيح المقصد وإقناع السامع بتأثير الكلمة، وجذبه لكلمة التوحيد والإيمان، وتنفيذه من كلمة الكفر والعصيان، مما يثير مشاعر الحب نحو الكلمة الطيبة، وبالتالي ترديدها وتكرارها، والخوف من الكلمة الخبيثة، والنفور منها وعدم التلفظ بها.

تشبيه الجنة وأهلها

بجمع أوصاف الجنة علمنا أنّ ترابها هو المسك والزعفران، وأرضها درمكة بيضاء⁴⁷⁹، بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولكن ورد في قوله تعالى: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ)⁴⁸⁰، شبه الجنة المعدة أجراً للمتقين بجنة تجري في أرضها الأنهار، وتحيط بها الأشجار والقصور، وجه الشبه: استمرار وتجدد النعيم الموجود فيها من ثمار ومياه جارية دون فناء.

باعتبارنا أننا لا يمكن لنا وعي ماهية الجنة أو إدراك محتوياتها فقد ضرب الله لنا أمثال ما يوجد فيها لعلنا ندرك شيئاً، فالجنة مستوحية للمتقين، وهم المؤمنون الذين كانت أعمالهم صالحة، بأسلوب حياة عامرة بالإيمان يمتنع فيها المتقي الوقوع في المحرمات، فالمتقي هو الذي قرن قوله بعمله،

إن الله سبحانه قد أعد أجراً عظيماً لمن أطاعه وانتهى عما نهاه عنه، وعمل بما أمره به، وهذا الأجر هو الجنة التي لا يفنى نعيمها ولا يقل ثمرها، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد أنّ ثمار الجنة كلما نُزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله⁴⁸¹، وتأكيده ذلك بقوله تعالى: "وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة"⁴⁸².

وما من عاقل يسمع تشبيهها، لتقريب تصوير قريب عنها، إلا وسأل عن كيفية الحصول عليها، هذا الترغيب الذي دفع الكثير من الصحابة لكره الحياة الدنيا وطلب نعيم الجنة والآخرة، بأن يكون بيت يسير بجواره نهر تحيط به الطبيعة الساحرة، والكثير من الأشجار المثمرة من كافة الأنواع، وخاصة أن ثمرها

⁴⁷⁸ الزمخشري، الكشاف، 1/ 3551.

⁴⁷⁹ النيسابوري، صحيح مسلم، 8/ 191، حديث رقم 2928.

⁴⁸⁰ الرعد 13/ 35.

⁴⁸¹ الطبري، تفسير الطبري، 1/ 409.

⁴⁸² الواقعة 56/ 32-33.

لا يفنى ولا ينقطع، تحسن من السلوك وتقوم الطباع والأخلاق، وتسعى الأنفس بكل يقين وتسليم للوصول لصفة المتقين، واستحقاق هذا الأجر العظيم.

هذا المثل لم يصف لنا الجنة كلها، بل ضرب مثلاً لما هو محسوس في حياة العرب، وهو الأنهار، ليستطيع الوصول لما يمكن تصوره عن أنهار الجنة أو ثمارها، فتستعر في نفس المؤمن الشوق للوصول لها، فيتبهاً لما يستوجب جزاءها، ويعمل لتعديل سلوكياته للوصول لما أعده الله لعباده المتقين، وخاصة أنها دائمة أبدية، وأنه هو خالد فيها إن استوجبت له.

وبالتقابل بين عقبي الذين اتقوا الجنة وأكلها الدائم، وعقبي الذين كفروا النار والخلود في عذابها، يولد صورة الجذب للجنة مما يولد الحرص على التقوى، وصورة النار والخلود في عذابها والحرص على عدم وجوب العذاب فيها، دوافع حثيثة لتقويم السلوك نحو عمل التقوى والزهد في الدنيا الفانية، وطلب العمل الصالح للنجاة من العذاب.

وفي سورة أخرى يصور لنا القرآن أنهار الجنة، فيقول سبحانه: (أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوُّ عَمَلِهِ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مِّثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّم يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ)⁴⁸³.

فشبه أهل الجنة وخلودهم فيها وتنعمهم بنعيمها بأهل النار وخلودهم فيها وتعذيبهم بصنوف عذابها، وجه الشبه: الخلود واستمرارية النعيم واستمرارية العذاب.

هذا التقابل بين الخلود في الجنة والخلود في النار يمنح شعوري الرهبة من النار والرغبة في الجنة، والصورة المجسدة في التقابل بين مياه الجنة وأنهارها الخالدة التي لا يفنى ثمر شجرها ولا ينقص بشتى أنواعه -أنهار الماء العذب وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل- التي تدفع السامع للتفاؤل بالاستمتاع بها، ونيل دخولها والخلود فيها، مع صورة ماء الحميم المغلي الحار جداً، والذي يسقى منه الكافرون والمنافقون والمشركون عند العطش وهم خالدون في النار وشتى أنواع العذاب.

جاء هذا التشبيه جاء بأسلوب الإنكار، ولكن جاءت تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوّي بين المتمسك بالبيئة والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقى أهلها الحميم، ليقطع أَمْعَاءَهُمْ.

⁴⁸³ محمد 47/ 14-15.

وبالتأمل نجد أنه لا معادلة بين الجنة وأهلها الخالدين فيها، والنار وأهلها الخالدين فيها، فلا بد من تقدير محذوف ليتم التعادل، فالتناظر قائم بين المتمسك بعمل السيئات واتباع الهوى، والمتقي لله تعالى ويسعى لنيل الرضا، وكذلك بين المنعم الخالد في الجنة والمعذب في النار، وبالتالي المتمسك بالطاعة هو الذي سيتنعم في الجنة، والذي يتبع هواه هو المعذب في النار⁴⁸⁴.

بالإضافة لكون هذه الأنهار التي تجري وما تحويه من لذة لا تؤثر على العقل، بل هي تحوي لذة متجددة تتجسد في مضمونها الترغيب والتشويق لنيلها والاستحواذ بها، مما يولد مجموعة من الدوافع للعمل الحثيث للوصول، وبمجرد التخيّل تنبعث في النفس مشاعر الشوق والسعادة، مما يقوي القلوب ويرفع الهمم، ويوضح مدى ما أعد الله سبحانه للمخلصين من عباده، وبالمقابل أهل النار الذين يقتلهم العطش يغاثون بماء مغلي حار يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، مما يولد الرهبة في تصور المشهد، ويدفع السامع نحو السعي الحثيث لعدم الوقوع بهذا العذاب الأليم الخالد، هذه الرهبة المقترنة بالحزن للمصير.

تشبيه النار وأهلها

كثر في القرآن الحديث عن النار وأهلها، والعذاب المعد لهم جزاء ما فعلوا من مخالفة وعصيان، في طريقة لزرع الرهبة في النفوس، وتتطرق في الآية التالية لتشبيه شررها.

تشبيه شررها: لقد ورد تشبيه شر النار في قوله تعالى: (انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جُمْلَةٌ صُفْرٌ)⁴⁸⁵، المشبه: شر النار، المشبه به الأول: القصر، المشبه به الثاني: جمالت صفر، وجه الشبه: الحجم الكبير واللون الأصفر.

بعد الحبس عن الحشر، جاء أمر الله تعالى انطلقوا إلى ما كفرتم وكذبتكم من العذاب الذي استوجب عليكم، وهنا هم غير قادرين على الامتناع عن القيام بأمر الله سبحانه، فينقادون إلى جهنم، باحثين عن ظل يحميهم من الحريق، فلا يجدون سوى ظل من الدخان لا يقيهم حر النار، وجهنم ترمي بشرارها وحجم كل واحدة منها بحجم القصر الكبير لعظمتها وهيبتها، مما يبعث الرعب والخوف في قلب من ينظر إليها، ثم جاء التشبيه الثاني بجمالات صفر جمع جمال، وهنا المراد الطول والعظمة أو الضخامة واللون⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ الخوارزمي، تفسير الكشاف، 1019.

⁴⁸⁵ المرسلات 77 / 29-34.

⁴⁸⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 437.

أما عند بعض المفسرين فالجمالة هي جبل تشد به السفينة، وعند العامة فهي الإبل السوداء التي خالطتها صفرة، وهنا جاءت دلالة اللون الأصفر حسية في وصف شرر جهنم، وهي تقذف بالكفار، فجاءت منسجمة متطابقة مع الحركة واللون والحجم، ولعل كلمة صفر جاءت في سياق الحرارة والعذاب، والثبات الديمومة للشر الذي لا ينقطع، بتكتل وتجمع منسجم ملتزم الحرارة والشدة⁴⁸⁷، مما يوحي لفضاعة وعظمة حجم النار، ويشير لسوء العقاب وشدة العذاب.

أما في قوله: ذي ثلاث شعب، تنويه لانتشار الدخان الخانق الذي لا يرد الحر، فرؤيته لها وقعه الكبير في نفوس الرائي، فما بالك في رؤية النار!؟

ثم جاء الفعل ترمي بصيغة المضارع ليزيد الصورة استمراراً وتجدداً، ونلاحظ من خلال التعبير أن هذا الرمي خاص بمن يكذب بها، وكذلك المشبه بهما القصر والجمال وهما من أحب ما يتمنى المرء أن يملكه في الدنيا جيء بهما قطعة من نار لتشبيه عظمة عذابها، فما هو مصدر الراحة والسعادة للإنسان في الدنيا هو نفسه كمصدر الشقاء والعذاب في الآخرة، فالمشبه به هما نعيم الدنيا بجمادها وحيوانها، وظفاً لتبيان الجزاء بعد الكفر والعصيان، مما جعل التشبيه نادراً يوحي بالغرابة بسبب الجمع بين متباعدين، وكل هذا ينمي في قلب المتلقي القلق والتوتر والرغبة، والبحث عن الخلاص والاطمئنان والراحة، ومصدرهم جميعاً واضح يتلخص في الإيمان بالله والعمل لكسب هدايته ورضاه سواء بالنية أو بالنية مقرونة بالعمل.

أهل النار وطعامهم: وبعد الاطلاع على صورة حسية تبين ضخامة النار وعظمتها يوضح لنا القرآن طعام أهلها وهيئتهم بتناول طعامهم، فيقول سبحانه: (أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَكَائِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ)⁴⁸⁸.

شبه طلع شجرة الزقوم أو ثمره برؤوس الشياطين، وجه الشبه: التناهي في الكراهة والقبح، لقد قام التشبيه بنقل المعنى المراد، بما يركز الضغط على المتلقي، مما يؤدي إلى انفعال وأفعال فيحجب أو يكره بالشيء المصور أو ينفر منه⁴⁸⁹.

⁴⁸⁷ خفاني، فائزة خفاني. دلالة اللون الأصفر في القرآن، (الجزائر: مجلة الأثر، العدد 23، ديسمبر، 2015)، 93-94.

⁴⁸⁸ الصافات 37/62-70.

⁴⁸⁹ طول، محمد طول. الصورة الفنية في القرآن الكريم، أطروحة دكتوراه، (جامعة تلمسان: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1995)، 207.

هذه الاستعارة من شجرة النخيل في الطلع إشارة للكراهة وقبح المنظر، وذلك لأن العرب تستعير رؤوس الشياطين لوصف الناس وطباعهم المستكرهة -رغم أن صورة الشيطان غير معلومة- كما استعاروا الملك الكريم لصفة الطباع والشكل الحسن -وكذلك صورته غير معلومة- فيأمل الناظر للثمر أن يجد السعادة والسرور فيفاجأ برؤية صورة منفرة وهي رؤوس الشياطين، وما ذلك من التشبيه إلا الزيادة في التنفير والتقبيح، وفي هذا التشبيه التخيلي إشارة لما ينتظر الكافرين من جزاء لما فعلوا في الدنيا.

وكذلك شعور الجوع الذي يصاحبهم يدفعهم لأكل ثمار هذه الشجرة المكروهة الملتهبة، مما يزيد في جوعهم وعطشهم، وهم يملؤون بطونهم مستكرهين ظناً منهم أنها ستقيتهم، فينقلب الأمر ضده فيبدأ الآكلون في البحث عن شراب يخفف من وطأة النار المستعرة، فلا يجدون سوى الحميم، وهو الماء المغلي، فيشوي وجوههم، ويقطع الأمعاء ويزيد الشعور بالحاجة للماء التي لا يجدون عنها بديلاً سوى الحميم، بصورة متتالية مستمرة، مع خلود في هذا العذاب الأبدي.

"ومن أمثلة الصورة التشبيهية المنتزعة من الخيال، تشبيه طلع شجرة الرقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين، إنَّ الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين، لكن في خيالهم صورة قبيحة منقّرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم، وهي أقبح وأخوف صورة يتخيلونها"⁴⁹⁰.

وتستكمل الصورة في تشبيه آخر للحميم أو لشراب أهل النار، بقوله تعالى
(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)⁴⁹¹

الصورة الأولى هي تشبيه النار بالسرادق، وقيل إنه حائط من نار يحيط بالكافرين، وقيل دخان، والصورة الثانية هو تشبيه الماء الذي يشربه أهل النار بالمهل وهو دردي الزيت، أو عكر الزيت المغلي⁴⁹²، باقتراب الإنسان منه ليشرب يشوي وجهه وتسقط فروته.

وقد وظف في هذا التشبيه الفعل يستغيثوا في صيغة المضارع الذي يدل على استمرارية الاستغاثة، واستمرارية الحالة والشعور بالعذاب، ومواصلة العقاب الذي استحقوه، في صورة منفرة للمعاناة وعدم توقفها، مما يدفع الإنسان للنفور بما استحوز من هذا التشبيه ورهبة تصوره وتخيله، فكيف بمن يذوق عذابه باستمرار لا نهاية له.

⁴⁹⁰ الميداني، البلاغة العربية، 2/ 196.

⁴⁹¹ الكهف 29/ 18.

⁴⁹² الخوارزمي، الكشف، 619.

فالقلوب تخفق لمجرد تصور وتخيل الطعام -رؤوس الشياطين- وتدفع المتلقي لمراقبة نفسه وعمله لتجنب الوقوع في المآل، حيث لا خلاص من الشعور بالجوع الحارق والطعام الذي يزيد العذاب لهباً، والاستنجاد بالحميم والمهل الذي يزيد العذاب والمعاناة عذاباً وألماً.

هذه التشبيه يعتني بمحاولة تقريب الصورة من ذهن وقلب المتلقي، ومدى القوة التي تحملها في التأثير إضافة إلى وظيفة التوضيح، فهي توحى بالقبح شكلاً وبالعذاب الشنيع المستمر شعوراً وإحساساً، فالعذاب في رؤية هذا الثمر، والعذاب بتذوقه وأكله، والعذاب بملء البطن منه وما يحدثه باستقراره في الأمعاء، تشبيه غيبي قد تقصر العقول عن إدراكه رغم قدرة التشبيه إلى الوصول إليه، فوصلت الصورة واضحة مؤثرة وبقوة.

ثم نتطلع لبداية السورة التي تصف الشيطان وتشبيه شجرة الزقوم برؤوس الشياطين، في تناسب وترابط وتلاحم في الأسلوب والتعبير، ونلاحظ التقابل أو المقابلة بين النعيم والعذاب، والإشارة للانقياد الأعمى في العبادة، وضرورة التحرر من عادات لا صلة لها بالعبادة والاعتقاد، وما ينتظر أولئك من عذاب في النار حيث شجرة الزقوم، وهي شجرة غريبة لا يوافق نموها قوانين الطبيعة، فأصلها من قاع جهنم، ولا ماء يروبها وإنما النار في محيطها وأرضها، فكانت ثمارها رؤوس الشياطين، وهي طعام الأثمين وأهل الشر، في حين يتكرر ذكر شجرة الزقوم في القرآن في سورة الدخان بقوله: "إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم"⁴⁹³، وهنا تشبيه طعام أهل النار من ثمر شجرة الزقوم بالمهل الذي يغلي في البطون، وشبه غليه في البطون كغلي الحميم⁴⁹⁴.

ويظهر لنا تصوير شجرة الزقوم بأنها كلها طعام وليس ثمرها فقط، أو احتمال أن التصوير حذف كلمة طلع واكتفى بكلمة شجرة، أو أن الأثيم قد ابتلع شجرة الزقوم الكريهة كلها من شدة جوعه، مع احتمال أنه ابتلعها كلها وقد تحولت إلى ماء حار يغلي في بطنه، في تأكيد على العذاب الذي يتجرعه الأثيم مرتين، في أكلها أولاً رغم كراهتها وكراهة طعمها، ثم انقلابها مهلاً وغليها في البطن.

وبرز لنا التخويف في الجمع بين المتباعدات، والجمع بين المتقاربات، فالطلع ورؤوس الشياطين متباعدة، والزقوم والمهل والحميم متقاربات، في حين نلمس التناسب بين التشبيه ومكوناته ومتخيلاته في سورة الصافات وبين اسم السورة، وكذلك بين التشبيه في سورة الدخان واسم السورة، مما يمنح إحاء الرهبة

⁴⁹³ الدخان 43/44-46.

⁴⁹⁴ الميداني، البلاغة العربية، 2/ 196-197.

في تصور وتحليل الصافات وهي الملائكة العظيمة مع رؤوس الشياطين، والحميم المغلي والمهل مع اسم السورة الدخان بانسجام وتلائم يمنح الرهبة والرعب في القلوب⁴⁹⁵.

في حين يتعاضد القبح في استبيان أنواع العذاب منها الحسي في تصوير غلي البطون وغلي الحميم وشي الوجوه، والعذاب النفسي بالتهكم بالآثمين والسخرية منهم، والجمع بين القبح والرهبة وتصوير العذاب ما يولد الدافع النفسي لتصويب السلوك الإنساني، والعمل لتحاشي الوقوع فيما يستوجب عقاب الله تعالى ودخول جهنم وتذوق شتى أنواع العذاب المخيف.

ونستدرك تشبيه الماء الذي ورد معنا في سورة الكهف، بابتداء طلب الاستغاثة بحرف الشرط (إن) للتقليل من احتمالية طلب الاستغاثة، لأنهم قد أدركوا أن لا مغيث لهم، وذلك بما آلا إليه من صنوف العذاب وهولها، وإن انطلقت الاستغاثة جاء الرد وجواب الشرط بالفعل المضارع يغاثوا لاستمرارية حدوثه وديمومة وقوعه، ثم يتبين لنا نوع الإغاثة للقلوب البائسة اليائسة، فالنار ولفحها وعذابها مع شررها المخيف المرعب، يأتي الغوث وهو ماء المهل وأول ما يفعل هذا الماء هو شي الوجوه ثم يذيبها، ثم يستقر في الأحشاء فيزيدها حرّاً وغلياناً، فيتضاعف العذاب ويزيد المشهد رعباً وخوفاً، مع توليد دفقات من الدوافع النفسية لتصويب سلوك المتلقي، في البعد عن الممارسات التي تستوجب هذه الأنواع من العذابات، ويخلق الرهبة لقدرة الله سبحانه والخوف من الوقوع في سخطه والبعد بالتالي عن رحمته وغوثه.

البعث والنشور

البعث بعد الموت لا بد منه، وتعدد معاني البعث فقد يأتي بمعنى الإثارة وبمعنى الإرسال، وبمعنى اليقظة والإحياء، وبعث الخلق إخراجهم من قبورهم، أي إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة⁴⁹⁶، أما النشور فهو البسط والانتشار والإحياء بعد الموت، وهو انتشار الناس وخروجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء يوم القيامة⁴⁹⁷، وهذه المشاهد الرهيبة تطرق لها القرآن من خلال التشبيه التمثيلي الذي جاء فيما يلي.

⁴⁹⁵ إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي (بيروت: عالم الكتب، 1408هـ/1988م)، 4/307.

⁴⁹⁶ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 5/395.

⁴⁹⁷ المبارك بن محمد ابن الأنثري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي (بيروت: المكتبة العلمية، 1399هـ/1979م)، 5/128.

تشبيه البعث: لقد ورد هذا التشبيه حجة لمن أنكر البعث، قال تعالى: (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم)⁴⁹⁸.

بعد مجادلة أبي بن خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله له: "يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ فقال: نعم ويبعثك ويدخلك النار"⁴⁹⁹، فنزلت هذه الآية⁵⁰⁰، فشبه قدرة المخلوق بقدرة الخالق، وجه الشبه: القدرة على الخلق، وشبه إحياء العظام وهي رميم بإحياء الله تعالى للإنسان من تراب، وجه الشبه: الاستحالة والإنكار للخلق من عدم والإحياء من تراب، وشبه حالة إحياء العظام وهي رميم بحالة النشأة أول مرة، وجه الشبه: السهولة في الخلق والإحياء.

لقد نسي الإنسان خلقه من نطفة لا حياة فيها، فسأل: من يستطيع أن يعيد الحياة لهذه العظام التي بليت وتحولت لتراب؟ بتناظر وتشبيه بين العظام البالية والتراب، غفل المعاند الكافر خلق الإنسان من تراب، طبعاً هذا المثل ضربه محال ويدل على عجز البشر وقصور تفكيرهم وجهلهم ومجادلتهم، مما يشير لغرابة ضرب المثل، فالله تبارك وتعالى ذو قدرة عظيمة في إنشاء الخلق الأول، فكيف بإعادة إحيائه وهو عليه سبحانه أكثر هواناً.

لقد جاء التشبيه برهاناً لقدرة الله تعالى، فقد بدأ خلق الإنسان من نطفة، ولكنه لم يدرك هذا الفضل لله تعالى، بل أبدى الخصومة ثم التشكيك بإعادة البعث والنشور، فجاء البرهان بخلق كل ما حوله فقد خلق له الشجر، وفيها آيات عظيمة في الاستفادة منها كظل وثمر ونار توقد، ناهيك عن إنباتها واختلاف أثمارها، ثم البرهان الأعظم في خلق السموات والأرض، والقدرة على خلق مثلهم، فهو الخلاق العليم، سبحانه له الملك، وقادر عند إرادة شيء أن يقول له: كن فيكون.

إثبات وإقناع في صورة البعث وإعادة الإحياء يوم القيامة، تھذب في المسلم عقلية التصور والتخيل، بعد التشبيه السابق يتكون تصوراً حياً في طريقة إعادة الحياة، كالنبات والبذور عظام العجز الذي لا يبلى، هذا يزيد من يقين وإيمان المتلقي بقدرة الله تعالى على إعادة الخلق، وهذا ما يبقى ضبابياً عند الكافر الذي أنكر البعث، ويغوص في ظلمات عناده وعنجهيته وضلاله، فتكون المفاجأة في إعادة بعثه يوم القيامة، وتمنياته الممتنعة بعدم البعث والنشور لأنه سيلاقي أشد العذاب وأصعب الحساب.

⁴⁹⁸ يس 36 / 78.

⁴⁹⁹ أحمد بن إبراهيم النعالي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (جدة: دار التفسير، 1436هـ/2015م)، 22 / 310.

⁵⁰⁰ علي بن أحمد الواحدي، أسباب النزول (القاهرة: دار الكتب العلمية، 1421هـ/2000م)، 190.

وردت بعض الألفاظ التي زادت من جمالية وسرعة الوصول: يحيى - رميم - أنشأها؛ لتلخص لنا التصوير فالعظام كانت حية، وتحولت فيما بعد الموت لرميم أي تراب ناعم، ثم يأتي الفعل أنشأها لتدل على النشأة الأولى وهي أصعب في تقدير البشر من إعادة الإحياء في المرة الثانية، ولكن الله تعالى قادر لا إحاطة للإنسان بقدرته فيكفيه أن يقول: كن فيكون ما أراده ويريده سبحانه، فهو بكل خلق عليم.

قد تتعدد الصور المتخيلة من مشهد البعث والنشور، ولكنها تبقى في إطار إعادة الإحياء كإحياء النبات ونموه، وهذا محسوس لدى البشر، مما يسرع ويسهل عملية التخيل والتصوير للبعث، ولكن تبقى الصورة المتخيلة للبعث والنشور لها رهبتها وأثرها البالغ في قلوب المتلقين، مما يدفع للخوف من المصير المرتقب، والهلوع من مشهد البعث الذي يهذب القلوب ويعيدها للحياة، في إعادة عظمة الله تعالى في النفوس، والوصول بقدرته الله تعالى للمكانة المستحقة، من دافع النشأة والموت وإعادة الحياة والنشور للحساب.

إن ضرب المثال بما هو مألوف شبيء اعتيادي، كما فعل المعاند الذي سأل النبي عن إعادة خلقه، فهو يرى كل يوم منظر الموت ويرى مصير الجثث التي تبلى، فهذا منظر قد اعتاد رؤيته، وخلق في نفسه بلاذة أن هذا شبيء تمضيه الطبيعة وطول الزمن، وهم يعتقدون بل أكثر ولديهم فلسفة تصف دورة الحياة عندهم بقولهم: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وكما وصف الله قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فتكونت هذه الفكرة في عقولهم، ولكن لما جاء الرد عن حقيقة تصوره عن الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يريهم المألوف بطريقة غير مألوفة، بطريقة الحجاج والتفريع والتوبيخ والجزاء العظيم، هذا الوصف ودورة الخلق والبعث وما يتخللها من مظاهر الحياة والموت جاءت بوصف غير متخيل أو متوقع، فمثل هذا الوصف الدقيق وبهذه الطريقة الفريدة في العرض والتصوير، يصبح المرء بين مفترقين إما مصدق سينال الجزاء، وإما مكذب سينال العقاب، وهذا كله حامل على التصديق والخوف من الجليل، وباعث للفضول عن البحث عن صدق القائل الذي لا يحتمل الكذب، فهذا التصوير وهذا الصدق وهذا الجزاء وهذا التمثيل، كلها بواعث للتغيير والتبديل كي لا تصادم الحقائق وتتعثر في طريق الصواب.

خلق سيدنا آدم وسيدنا عيسى عليهما السلام

وهنا البرهان القوي على قدرة الله سبحانه في الخلق أيضاً، يقول تبارك وتعالى في تفسير خلق سيدنا عيسى من أم دون أب: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)⁵⁰¹.

⁵⁰¹ آل عمران 3/ 59.

شبه خلق سيدنا عيسى عليه السلام بخلق سيدنا آدم عليه السلام، وجه الشبه: معجزة خرق عادة الخلق بدون أم أو أب، أو دونهما معاً، فشبه تعالى الغريب بالأغرب، لسرعة وقوة الحسم.

وسبب نزول هذه الآية أن وفداً من نصارى نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد، قال: أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، رداً على المنكرين لرسالة سيدنا عيسى من اليهود، والمدعين أن سيدنا عيسى عليه السلام ابن الله⁵⁰².

لقد خلق الله سبحانه سيدنا عيسى عليه السلام بلا أب، فهو هنا يتشابه مع خلق الله سبحانه لسيدنا آدم عليه السلام؛ فقد خلقه بلا أب وبلا أم، وتلاقى في خلقهما كلمة ألقاها لأبينا آدم عليه السلام، وهي كن بشراً، وكذلك خلق سيدنا عيسى بنفحة من الهواء مضيئة تسلت إلى جسد أمه مريم وملائته، وتكون في بطنها طفلاً، أصبح كلمة الله سبحانه وروحه التي ألقاها إليها، ثم أصبح رسولاً لله تعالى ونبياً⁵⁰³.

جمع التشبيه بين أداتي تشبيه الكاف ومثل، لتوكيد المعنى وزيادة في إثباته، فالكاف تدل على التشبيه، ومثل تدل على التمثيل، فلم يقل مثله كآدم، أو مثل آدم، بل قال كمثل آدم، ليصل التشبيه مؤكداً مثبتاً بشكل أكبر وأسرع.

ونستعرض بشكل سريع ما جاء في القرآن الكريم عن بدء الخلق، يقول تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون"⁵⁰⁴، دليل على خلق الإنسان من طين، وقوله: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً"⁵⁰⁵، أي أن الله سبحانه جعل الإنسان آخر المخلوقات خلقاً، وقوله: "والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً"⁵⁰⁶، إشارة إلى كيفية الخلق وكيفية إعادة الخلق، وقوله: "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق"⁵⁰⁷، بإشارة

⁵⁰² الواحدى، أسباب النزول، 89. بتصرف.

⁵⁰³ البهلول، علي محمد منصور. عيسى المسيح - عليه السلام - في القرآن الكريم، (مصراتة: مجلة قبس للبحوث والدراسات الشرعية، العدد 12، 2024م)، 7-8.

⁵⁰⁴ الحجر 28 / 15.

⁵⁰⁵ الإنسان 76 / 1.

⁵⁰⁶ نوح 71 / 17-18.

⁵⁰⁷ العنكبوت 29 / 20.

تلميحياً إلى وجود دلائل على بدء وجود الخلق على الأرض لكافة الكائنات الحية والإنسان، وقوله: " فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تُخرجون"⁵⁰⁸، تصريح واضح بإعادة الخلق والبعث والنشور، وتنويه لأنه سبحانه قادر على الخلق بما لا يمكن أن تدركه العقول البشرية إلا بتفكير كبير وعلم متراكب، فمن خُلق يجب أن يسلم بقدرة الخالق، ولا يجب أن يحكم عليه قادراً في مواضع كالسموات والأرض، وغير قادر في خلق النفس البشرية كسيدنا عيسى عليه السلام بغير أب.

وقد تم خلق سيدنا آدم عليه السلام على مرحلتين أو عدة مراحل، خلق الجسد من ماء وتراب، وتشكل الطين، ثم النفخ فيه من روح الله تعالى لتدب فيه الحياة، وتشكل اللحم والعظم والدم والعصب وسائر الأعضاء، وتجلت قدرة الله سبحانه في تمام هذا الخلق بالعقل والتفكير، ثم التناسل والتكاثر، يقول عز وجل: "وقد خلقكم أطواراً"⁵⁰⁹.

التشبيه الحالي موجه للنصارى الذين يشركون بعبادة الله تعالى وادعائهم ربوبية سيدنا عيسى عليه السلام وأمه، فقد أتى بالبرهان على قدرة الله تعالى على الخلق، ونفى كون سيدنا عيسى عليه السلام رباً، فهو مخلوق يأكل ويشرب وينام، وإنما المعجزات التي أيده الله تعالى بها ليؤمن به الناس، ولكن النصارى حرفوا الغاية وشوهوا الوسيلة، وقلبو فهمهم للمعجزات المؤيدة لنبوته ورسالته إلى معجزات إلهية يقوم بها الرب عيسى، متناسين أنه مخلوق يدعوهم للإيمان بالله وحده، فضلو وأضلوا وأشركوا، ولم يتناهوا عن تقديس سيدنا عيسى عليه السلام إلى أن وصل بهم الأمر لتأليهه وادعائهم بطلاناً أنه ابن الله، سبحانه ما اتخذ صاحبة ولا ولداً.

وكثير من النصارى من تأثر بسماع القرآن كهذا التشبيه الذي جعلهم يعيدون حساباتهم حول تأليه سيدنا عيسى عليه السلام، ويعيدوا تصويب عقيدتهم وترك شركهم بالله، مما دفعهم للإيمان بالله تعالى، والدخول في دين الإسلام، وتصويب سلوكيات تقودهم للإثم والبهتان والتقليد الأعمى.

ويستوقفنا في هذه الآية الكريمة قوله: كن فيكون، في دلالة جمالية للتعبير، والتوصل بأسرع وأقرب السبل لذهن وحس المتلقي، فقد خلق الله تعالى كل شيء بكن، فهل يمكن التصور أن مخلوقه قادر على الخلق؟ أو إيجاد غيره من الأشياء المخلوقة؟

⁵⁰⁸ الأعراف 7 / 25.

⁵⁰⁹ نوح 71 / 14.

وهنا - كن فيكون- من كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود: أي إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول كن، فالشيء يوجد قبل لفظ الكلمة، لأن كل موجود إنما يتحقق ويبرز بإرادة الله تعالى⁵¹⁰، فيخبرنا الله تعالى عن أي أمر أراده فهو كائن في عمله، بسياق يقتضي الإيجاز في الكلام للتعبير عن مطلق إرادته عز وجل، والعبارة - كن فيكون- طويلة بعض الشيء عند وقوع المطلوب، ولكن لا توجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأنّ الكاف والنون لهما زمن، وما يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن⁵¹¹.

وكذلك توحى كن فيكون بتوجيه العقول إلى مظاهر قدرة الله سبحانه، في الإنشاء والخلق وسرعة الإرادة وتنفيذ الفعل، والتصوير البارع لقدرة الله المبهرة التي لا يعجزها شيء، بقدرة إقناع قوية للخلق والفناء وإعادة البعث، دون مشقة أو عناء⁵¹²، وكذلك فغياب تصور خلق سيدنا آدم جعل الاعتقاد بخلق سيدنا عيسى معجز، وغياب خلق السماوات والأرض أيضاً، فجاءت بمثابة الإقناع والتوضيح والتبيين للطريق الصحيح والسليم في عبادة الله تعالى وحده، مما يؤثر في تصويب العقيدة، واستقامة السلوك في العبادة الحقّة بعيداً عن الشرك والكفر.

فكما أن السامع يتأثر فيما سمع فكذلك المخيلة التي ترسم تصوراً حول بدء الخليقة ومراحل التكوين، وربطها بخلق سيدنا عيسى عليه السلام، بمختلف التخيلات والتصورات التي تجتمع على عظمة قدرة الله، مما يثبت في القلب التعظيم وفهم لزوم التقدير لهذا الخالق العظيم في ضرورة العبادة بحق، والالتزام بالتعبير عن العبودية لله الواحد، من خلال الإيمان التام، والإخلاص في العبادة والعمل بما يقتضي رضا الله تعالى.

⁵¹⁰ مرتضى فرح علي وداعة، "تعبير كن فيكون في القرآن الكريم"، مجلة الآداب ع. 148 (آذار 2024)، 29-30.

⁵¹¹ الشعراوي، تفسير الشعراوي الخواطر، 10/ 6146.

⁵¹² أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن (القاهرة: شركة نخبضة مصر، 2005)، 201.

الخاتمة

انعكس لنا من عرضنا السابق رؤية الدارسين القدماء ونظرهم للتشبيه التمثيلي، وكيف أنهم توصلوا لتسميته بعد طول زمان، نقاداً وباحثين ولغويين، وكيف قسم عبد القاهر الجرجاني التشبيه التمثيلي، كما اطلعنا لأنواع التشبيه التمثيلي وخصائصه في القرآن الكريم، والولوج بما تم تسميته الاستعارة التمثيلية وأساليبها وأغراضها، وقرأنا المثل القرآني وأنواعه وأثره ومهامه، ثم عرجنا إلى التشبيه التمثيلي في القرآن ومعانيه وأسباب وجوده وتوظيفاته، وعرفنا أغراضه.

وأفردنا الحديث عن التربية الإسلامية وكذلك النظريات التربوية، وخصصنا للسلوك فصلاً خاصاً متماشين مع نظريات التعلم، وآراء أصحاب النظريات السلوكية من خلال دور التعليم والمعرفة في تعديل السلوك، وأوضحنا أثر التشبيه في التربية وتعديل السلوك، وختمنا بالجانب التطبيقي للتشبيه التمثيلي في القرآن الكريم.

ونستطيع القول بأن بحثنا وصل للنتائج متميزة، فاخترنا من التشبيه التمثيلي ما يجنبنا السقوط في التكرار، والتزمنا الاعتدال بين النظرة النقدية القديمة، والنظرة الحديثة، مستأنسين بما بقي في محتوى الدراسات من تنظيرات وتعليقات عملية تجرأت على الدراسة في معاني التشبيه التمثيلي ومقاصده، والوظائف التي أداها.

انتهى بنا البحث ليؤكد إعجاز الأسلوب القرآني من جانب البلاغة، وتوظيف التشبيه والاستعارة بالشكل الأمثل، عدا عن كون التشبيه القرآني مصدر المقتبس، إذ له الدور الأبرز في الدلالة لأساليب أكثر تأثيراً في المشاعر والقلوب.

لقد وصلنا لفهم القرآن بشكل أوسع من خلال معاني التشبيه التمثيلي العميقة، وصوره البليغة التي زادت من فهم إعجاز القرآن الكريم، فكان الوضوح الذي جعل المعاني سهلة الوصول بشكل صحيح. فتجسدت صور التشبيه التمثيلي كأشكال مستمرة الحضور عبر التاريخ، متضمنة الموعظة والعبرة، وقامت بوظائف تربوية وتصويبات سلوكية، وكأنها توجيهات تربوية لكل زمان ومكان، تصل بمتلقيها لحلول وعلاجات لحياته، ناهيك عن كونها تنمي الحس والخيال، من خلال الانسجام والاختلاف الحركيان أو التناغم السمعي بإيقاعات متماثلة للبصر، مما أكسب التشبيهات القدرة لتكون أكثر فعالية وبمستوى جمالي متنوع، وترابط منسجم بتوازن دقيق، ينم عن الإعجاز القرآني وتقريب الذهني المشبه من خلال الحسي المشبه به.

لقد استطاع البحث الوصول لما يرضي من خلال التوافق بين ما طرحه البحث والنتائج المتوقعة، والوصول لأجوبة الأسئلة المطروحة، وتبين لنا أن السلوك أمر فطري ومكتسب، وأن الإنسان يقوم بتعديل سلوكه إرادياً ولا إرادياً من خلال التأثير بما يسمع أو يفهم، وذلك مما يكتنزه القرآن الكريم من إعجاز على سلوك الأفراد والجماعات، وما يستوجبه من تفاعل مع الكلام المسموع، واستنتاج أثر سماع القرآن الكريم على سلوك البشر قديماً وحديثاً، والاستجابة السريعة لما شرع الله تعالى وأمر، وذلك كردة فعل أو استنتاج منطقي بعد سماع القرآن الكريم وتشبيهاته وصوره الفنية، مستنتجين ضرورة اتخاذ القرآن الكريم كمنهج رباني يضمن للبشر الحياة السعيدة العادلة والمنجية من وعيد الله ومخالفة شريعته.

فالسلوك الإنساني ميدان رحب وصفحة بيضاء واسعة يتم تسطيرها من خلال أمرين الأول الفطرة التي فطر الله الناس عليها فكل إنسان له صفات فيزيولوجية ونفسية مختلفة عن غيره، وإن للجينات والمورثات دور كبير ومهم في إعطاء بعض الخصائص للأفراد يتميزون بها عن بعضهم فيعمل الفرد على تنميتها في مسيرة حياته. والأمر الثاني أنها مكتسبة من جهد الشخص وما يتأثر به في حياته ومحيطه خلال فترة نشوءه في جميع مراحل حياته.

فالسلوك الإنساني بشكل عام هو عبارة عما يكتب على صفحة الإنسان خلال مسيرة حياته وما يتأثر فيه وما يوجهه باتجاه بعينه، وهذا الأمر ما وجدناه هو هدف الدين الحنيف والذي تمثل جماله في جمالية التصوير ودقته.

واستطعنا الوصول لبعض النتائج:

- التشبيه التمثيلي أسلوب بلاغي وظّف في القرآن الكريم يستطيع فهمه أغلب العامة بل ويحتاج للتبحر فيه لمن وهبه الله تعالى مقدرة استيعابية وعقلية قادرة على الاستقطاب.
- كثرة استخدام التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم تدعو لضرورة التكرار للوصول للفهم المطلوب، والأهداف العامة الموضوع لها.
- يرتبط التشبيه التمثيلي في السورة أو الآيات التي ورد من خلالها، أو السياق العام للسورة، مما يجعلها جزءاً من الإعجاز القرآني.
- غلبت على التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم وظيفة إيضاح المعنى، وتقريب المعقول من المحسوس.
- قامت التشبيهات التمثيلية بتصويب المعتقدات الدينية، وتوجيه السلوكيات وتهذيبها، وتوضيح أحكام الشرع العامة والخاصة.
- خلق التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم إثارة المشاعر الإنسانية للوصول للتأثير الأكبر.

- اختلفت تسميات التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيلية والمثل القرآني، لكن الهدف متقارب والوظيفة متشابهة والأداء مشترك.
- ظهرت أهمية المثل القرآني في شموليته وقصره وسرعة وصوله.
- كافة أشكال التشبيه القرآني يدعو لطاعة الخالق العظيم واجتناب معصيته، للفوز برضاه وحسن ثوابه.
- زاد التشبيه التمثيلي من التأثير النفسي على القارئ والسماع؛ مما يدفع لتكثيف الإيمان بالله الواحد، والإخلاص في عبادته.
- تمكن التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم من مضاعفة الدلالات في القلب بمستويات متفاوتة.
- التفاعل والتناغم بين التشبيه التمثيلي والسماع العربي والأجنبي، والأثر المباشر والفعال في حياتهم، والوصول لحياة أجمل وأسعد وأوفر كرامة.
- لعب التشبيه التمثيلي دوراً كبيراً في شرح وتفسير معاني الآيات القرآنية.
- أدى التشبيه التمثيلي لزيادة الجمالية الفنية في القرآن الكريم ومضاعفة آثاره الإعجازية والبيانية.
- ضرورة توجيه المناهج الدراسية العربية والإسلامية لدراسة التشبيه في القرآن الكريم ليصبح سهل الفهم والمنال لدى العامة.

المصادر والمراجع

- الإبياري، إبراهيم بن إسماعيل. الموسوعة القرآنية. القاهرة: مؤسسة سجل العرب، 1405 هـ.
- ابن الأثير، المبارك بن محمد. النهاية في غريب الأثر. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي. بيروت: المكتبة العلمية، 1979.
- ابن الأثير، نصر الله بن أبي الكرم. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق كامل محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. الإيمان. تحقيق صدقي جميل عطار. بيروت: دار الفكر، 1419 هـ.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. مجموع فتاوى أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. القاهرة: دار الكتب العلمية، 1999.
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. صفة الصفوة. تحقيق خالد طرطوسي. بيروت: دار الكتاب العربي، 2012.
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. الطب الروحاني. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1986.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. دمشق: مؤسسة الرسالة، 2001.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون. اعتناء ودراسة أحمد الزعبي. بيروت: شركة دار الأرقم، 2001.
- ابن رشيقي، الحسن بن رشيقي القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الجيل، 1972.
- ابن سينا، الحسين بن عبد الله. رسالة في الموت. تحقيق عبد الأمير شمس الدين. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1988.

ابن سينا، الحسين بن عبد الله. كتاب السياسة. تحقيق علي محمد إسبر. دمشق: بدايات للطباعة والنشر، 2007.

ابن عادل، عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب. تحقيق أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. ط. 1. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.

ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. تونس: الدار التونسية للنشر، 1984.

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم. تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر. القاهرة: المكتبة العلمية، 1954.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. الجامع في أمثال القرآن. جمع وتحقيق أبو أويس الكردي، مراجعة مصطفى العدوي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2009.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحقيق سامي بن محمد السلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999.

ابن ماجه، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. دمشق: دار الرسالة العالمية، 2009.

ابن مسكويه، أحمد بن محمد. تهذيب الأخلاق في التربية. بيروت: دار الكتب العلمية، 1985.
ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون. القاهرة: دار المعارف، د. ت.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، 2003.

ابن هشام، عبد الملك. السيرة النبوية. القاهرة: دار الحديث، 1996.

أبو جادو، صالح محمد. سيكولوجية التنشئة الاجتماعية. عمان: دار المسيرة، 2000.

أبو حطب، فؤاد، وصادق، آمال. علم النفس التربوي. عمان: دار المسيرة، 2005.

أبو خطوة، عبد المولى السيد. مبادئ تصميم المقررات الإلكترونية المشتقة من نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية. المنامة: جامعة البحرين، 2010.

أبو صالح، محب الدين، وآخرون. أصول التربية الإسلامية. الرياض: مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1407 هـ.

- أبو عبدة، معمر بن المثنى. مجاز القرآن. تحقيق أحمد فريد المزيدي. بيروت: دار الكتب العلمية، 2006.
- أبو كرش، عماد محمد. السلوك الاجتماعي في ضوء القرآن الكريم. رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، 2009.
- أبو لمضي، هدى عبد الخالق. الإساءة في مرحلة الطفولة. رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، 2015.
- أبو موسى، محمد. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. القاهرة: دار الفكر، د. ت.
- أحمد، إبراهيم خليل. محمد رسول الله في التوراة والإنجيل والقرآن. القاهرة: مكتبة الوعي العربي، 1964.
- أرسطو. علم الأخلاق. ترجمة أحمد لطفي السيد. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1924.
- إسماعيل، محمد بكر. دراسات في علوم القرآن. جدة: دار المنار، 1999.
- أمين، مصطفى، والجارم، علي. البلاغة الواضحة: البيان، المعاني، البديع. بيروت: دار المعارف، د. ت.
- أندرو، نيوييرغ، ووالدمان، مارك روبرت. الكلمات وتأثيرها على العقل. ترجمة رفيف غدار. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012.
- الباقلاني، محمد بن الطيب. إعجاز القرآن. تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، د. ت.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. ط. السلطانية. القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1311 هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. بيروت: دار طوق النجاة، 1422 هـ.
- بدوي، أحمد أحمد. من بلاغة القرآن. إشراف داليا إبراهيم. القاهرة: شركة نخضة مصر، 2005.
- بدوي، أحمد زكي. معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتبة لبنان، 1986.
- البغا، مصطفى. الواضح في علوم القرآن. دمشق: دار العلوم الإنسانية، 1998.
- البغوي، الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن. تحقيق عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ.
- البغوي، الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن. تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرون. الرياض: دار طيبة، 1997.

البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، 1969.

بكار، عبد الكريم. التواصل الأسري: كيف نحمي أسرتنا من التفكك. القاهرة: دار السلام، 2009.
بل، فردريك. طرق تدريس الرياضيات. ترجمة وليم عبید. القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع، 1986.
البهلول، علي محمد منصور. "عيسى المسيح - عليه السلام - في القرآن الكريم". مجلة قبس للبحوث والدراسات الشرعية 12، 2024.

البيهقي، أحمد بن الحسين. دلائل النبوة. القاهرة: دار الريان للتراث، 1988.
الترمذي، محمد بن علي الحكيم. الأمثال من الكتاب والسنة. تحقيق السيد الجميلي. بيروت: دار ابن زيدون، د. ت.

الترمذي، محمد بن عيسى. سنن الترمذي. تحقيق مجموعة باحثين. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1975.

التفتازاني، مسعود بن عمر. المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم. تحقيق عبد الحميد هندواوي. بيروت: دار الكتب العلمية، 2001.

الثعالبي، أحمد بن إبراهيم. الكشف والبيان عن تفسير القرآن. تحقيق مجموعة من الباحثين. جدة: دار التفسير، 2015.

الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن. الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 2003.

الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة. تحقيق محمود شاكر. جدة: دار المدني، 1989.
الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تعليق محمود محمد شاكر. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1992.
الجناني، حسن بن إسماعيل. من قضايا البلاغة والنقد عند عبد القاهر الجرجاني. الرياض: مركز النخب العلمية، 1981.

الجهيني، أسماء أبو بكر. من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان. القاهرة: مكتبة ابن سينا، 1990.
حبيب، زينب منصور. المعجم البيئي. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2011.

حسين، آمال يس عبد الخالق. "الوعي الإيثولوجي في كتاب الحيوان للجاحظ، باب طباع الكلب العجيبة". مجلة كلية الآداب - جامعة بورسعيد 30، 2024.

حمدان، محمد زياد. نظريات التعلم وتطبيقات علم نفس التعلم في التربية. دمشق: دار التربية الحديثة، 1997.

الحמיד، عبد الكريم بن صالح. الفرقان في بيان إعجاز القرآن. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2002.
خان، أبو الطيب محمد صديق حسن. فتح البيان في مقاصد القرآن. مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. صيدا: المكتبة العصرية، 1992.

الخطابي، أحمد بن إبراهيم. بيان إعجاز القرآن. تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. القاهرة: دار المعارف، 1968.

الخطيب، جمال. تعديل السلوك الإنساني. الكويت: دار حنين ومكتبة الفلاح، 2003.
الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد. عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. بيروت: دار صادر، د. ت.

خليل، عماد الدين. ابن خلدون إسلامياً. دمشق: دار ابن كثير، 2005.
خفاني، فائزة. "دلالة اللون الأصفر في القرآن". مجلة الأثر 23، 2015.
ديب، محيي الدين، وقاسم، محمد أحمد. علوم البلاغة: البيان والبديع والمعاني. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2003.

الديب، أميرة. أسس بناء القيم الخلقية في مرحلة الطفولة المبكرة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420 هـ.
الراغب، عبد السلام أحمد. وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم. حلب: دار فصلت للدراسات والترجمة، 2002.

الرماني، علي بن عيسى. النكت في إعجاز القرآن. تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. القاهرة: دار المعارف، د. ت.

روسو، جان جاك. إميل. ترجمة نظمي لوقا. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، 1958.

الزجاج، إبراهيم بن السري. معاني القرآن وإعرابه. تحقيق عبد الجليل عبده شلبي. بيروت: عالم الكتب، 1988.

الزحيلي، محمد مصطفى. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. دمشق: دار الخير، 2006.

الزحيلي، وهبة. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفكر، 1991.

الزركشي، محمد بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957.

زروالي، لطيفة. علم النفس المرضي للراشد. وهران: منشورات دار الأديب، 2016.

الزنجشيري، محمود بن عمر. الكشف عن حقائق غوامض التنزيل. أخرجه خليل مأمون شيجا. بيروت: دار المعرفة، 2009.

الزيات، فتحي مصطفى. علم النفس المعرفي. القاهرة: دار النشر للجامعات، 2001.

زيتون، عايش محمود. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. عمان: دار الشروق، 2007.

الزين، محمد فاروق. بيان النظم في القرآن الكريم. دمشق: دار الفكر، 2004.

السامرائي، أميم، وآخرون. مقدمة في علم النفس. عمان: دار زهران، 2011.

السامرائي، فاضل بن صالح. لمسات بيانية في نصوص التنزيل. عمان: دار عمار، 2003.

سرحان، منير المرسي. في اجتماعيات التربية. بيروت: دار النهضة العربية، 1981.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2000.

سعيد، الأب بولس. ابن سينا الفيلسوف. بيروت: مطبعة الاتحاد، 1973.

سعيد، محمد رأفت. الرسول المعلم ومنهجه في التعليم. الرياض: دار الهدى، 1982.

السلمي، سلطان رجاء الله. المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحريم وتطبيقاتها في واقع الأسرة المعاصرة. رسالة ماجستير، 1433 هـ.

السيد، شفيق. التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية. القاهرة: دار الفكر العربي، 1982.

السيد، محمود أحمد. معجزة الإسلام التربوية. الكويت: دار البحوث العلمية، 1978.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتيقان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974.

- شادي، محمد إبراهيم عبد العزيز. *الصورة بين القدماء والمعاصرين*. القاهرة: مطبعة السعادة، 1991.
- الشافعي، محمد بن إدريس. *الرسالة*. تحقيق أحمد شاكر. القاهرة: مكتبة الحلبي، 1940.
- الشرقاوي، أنور محمد. *التعلم نظريات وتطبيقات*. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2012.
- الشعراوي، محمد متولي. *تفسير الشعراوي الخواطر*. القاهرة: مطابع أخبار اليوم، 1997.
- الشناوي، محمد محروس. *العملية الإرشادية والعلاجية*. القاهرة: دار غريب، 1996.
- شيخ أمين، بكري. *البلاغة العربية في ثوبها الجديد: علم البيان*. بيروت: دار العلم للملايين، 1990.
- الصابوني، محمد علي. *روائع البيان تفسير آيات الأحكام*. دمشق: مكتبة الغزالي، 1980.
- صبح، علي. *التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية*. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، د. ت.
- الصغير، أحمد فريج. *الأصول التاريخية للتربية*. سبها: جامعة سبها، 2001.
- الصغير، محمد حسين علي. *الصورة الفنية في المثل القرآني*. بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981.
- صمود، حمادي. *التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس*. تونس: منشورات الجامعة التونسية، 1988.
- ضليمي، سوسن. *إدارة المعرفة: الاستراتيجيات ونظم الإدارة والتكنولوجيا*. جدة: دار تكوين، 2021.
- ضيف، شوقي. *البلاغة تطور وتاريخ*. القاهرة: دار المعارف، 1965.
- طاشمة، راضية. *مطبوعة بيداغوجية في مقياس نظريات الشخصية*. تلمسان: جامعة تلمسان، 2022.
- الطبري، محمد بن جرير. *تفسير الطبري جامع البيان*. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. القاهرة: دار هجر، 2001.
- الطهطاوي، علي. *عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2004.
- طول، محمد. *الصورة الفنية في القرآن الكريم*. أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة تلمسان، 1995.
- عابدين، عبد المجيد. *الأمثال في النثر العربي القديم*. القاهرة: دار مصر للطباعة، 1959.
- عامري، سامي. *محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة*. القاهرة: مركز التنوير الإسلامي، 2006.
- عباس، إحسان. *تاريخ النقد الأدبي عند العرب*. بيروت: دار الثقافة، 1983.

- عباس، عبد المنعم. *ديكارت أو الفلسفة العقلية*. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1990.
- عبد العزيز، رضا سيد هاشم، وعبد العزيز، سيد هاشم. "ابن سينا ومنهجه في التربية والأخلاق". *دراسات عربية في التربية وعلم النفس* 71، العدد 2، 2016.
- عبد القادر، عبد الغفار. *علم النفس التعلم*. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1996.
- العبيدي، خالد فائق صديق. *الهندسة الصوتية واللفظية في القرآن والسنة*. بيروت: دار البشائر، 2010.
- عتيق، عبد العزيز. *علم البيان*. بيروت: دار النهضة العربية، 1982.
- عرفة، عبد العزيز. *تربية الذوق البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني*. القاهرة: دار الطباعة المحمدية، 1983.
- العزة، سعيد حسني. *التربية الخاصة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكية*. عمان: الدار العلمية الدولية، 2002.
- عزوز، محيي الدين. *اللامعقول وفلسفة الغزالي*. تونس: الدار العربية للكتاب، 1981.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. *الصناعتين: الكتابة والشعر*. تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية، 1986.
- العسكري، كفاح يحيى صالح، وآخرون. *نظرية التعلم وتطبيقاتها التربوية*. دمشق: تموز، 2012.
- العسل، إبراهيم حسين. *التنمية في الفكر الإسلامي*. بيروت: مؤسسة المجد الجامعية، 2006.
- عصفور، جابر. *الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب*. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992.
- عزيمة، محمد عبد الخالق. *دراسات لأسلوب القرآن الكريم*. تصدير محمود محمد شاكر. القاهرة: دار الحديث، د. ت.
- علوان، عبد الله ناصح. *تربية الأولاد في الإسلام*. القاهرة: دار السلام، 1992.
- علي، سعيد إسماعيل. *أصول التربية الإسلامية*. عمان: دار المسيرة، 2010.
- عمر، أحمد مختار. *معجم اللغة العربية المعاصرة*. الرياض: عالم الكتب، 2008.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. *إحياء علوم الدين*. تصحيح العزيز السيروان. بيروت: دار القلم، د. ت.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. *أيها الولد*. تحقيق جميل إبراهيم حبيب. القاهرة: مكتبة وهبة، 1981.

- الغزالي، محمد. *نظرات في القرآن*. بאתة: دار الشهاب، د. ت.
- غزالي، نجوى. *العهد القديم*. الإسكندرية: مكتبة الكتب المسيحية القبطية، د. ت.
- فايد، حسين. *علم النفس المرضي (السيكوباتولوجي)*. القاهرة: مؤسسة حورس الدولية، 2004.
- فطيم، لطفي، وآخرون. *نظريات التعلم المعاصرة وتطبيقاتها التربوية*. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1988.
- فودة، ألفت محمد. *إعداد معلم الحاسب*. الرياض: مكتبة جامعة المعرفة، 2006.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. *القاموس المحيط*. القاهرة: المطبعة الميمنية، 1902.
- القاضي، سعيد إسماعيل. *التربية الإسلامية*. القاهرة: عالم الكتب، 2004.
- قدامة بن جعفر. *نقد الشعر*. تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.
- القذافي، رمضان. *علم النفس الإسلامي*. طرابلس: منشورات الجامعة الإسلامية، 1990.
- القرطبي، محمد بن أحمد. *الجامع لأحكام القرآن*. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. القاهرة: مؤسسة الرسالة، 2006.
- القزويني، محمد بن عبد الرحمن. *الإيضاح في علوم البلاغة*. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1971.
- القطان، مناع. *مباحث في علوم القرآن*. القاهرة: مكتبة المعارف، 2000.
- قطب، سيد. *في ظلال القرآن*. القاهرة: دار الشروق، 1972.
- قطب، محمد. *منهج التربية الإسلامية*. القاهرة: دار الشروق، 1993.
- القمش، مصطفى، والمعايطة، خليل. *الاضطرابات السلوكية والانفعالية*. عمان: دار المسيرة، 2007.
- القيرواني، مكي بن أبي طالب. *الهداية إلى بلوغ النهاية*. إشراف الشاهد البوشيخي. الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 2008.
- الكبيسي، مهيب مجيد، والداهري، صالح حسن أحمد. *علم النفس العام*. عمان: دار الكندي، 1999.
- الكفوري، عادل عبد اللطيف. "الأمثال المرسلة دراسة قرآنية". *مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات* 4، العدد 5، 2019، 63-17.
- الكيلاي، ماجد عرسان. *أهداف التربية الإسلامية*. المدينة المنورة: مكتبة دار التراث، 1988.

الماوردي، علي بن محمد. تفسير الماوردي النكت والعيون. تحقيق السيد ابن عبد المقصود. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.

مجلة الإعجاز القرآني. "السبق القرآني في علم الفلسفة". مجلة الإعجاز القرآني. بغداد: كلية الصيدلة، 1999.

مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2008.

مجموعة مؤلفين. الموسوعة القرآنية المتخصصة. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 2002.

مجموعة مؤلفين. نظريات التعلم: دراسة مقارنة. ترجمة علي حسين حجاج. الكويت: عالم المعرفة، 1986.

محمد، جاسم محمد. علم النفس التربوي وتطبيقاته. عمان: دار الثقافة، 2007.

المطعني، عبد العظيم. من قضايا البلاغة والنقد. القاهرة: مكتبة وهبة، 2002.

مطلوب، أحمد. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. بيروت: مكتبة لبنان، 2000.

ملحم، سامي. سيكولوجية التعلم والتعليم. عمان: دار المسيرة، 2001.

المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. ضبط مصطفى محمد عمارة. القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1968.

ميد، جورج هربرت. علم النفس الاجتماعي: دراسة لحفايا الإنسان وقوى المجتمع. ترجمة فجر جودة النعيمي. بيروت: دار الرافدين، 2016.

الميداني، أحمد بن محمد. مجمع الأمثال. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار المعرفة، د. ت.

الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة. البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها. دمشق: دار القلم، 1996.

ميسراندينيو، مارين. علم النفس الشخصية. ترجمة بن محمد الحربي. عمان: دار المسيرة، 2015.

ناي، روبرت د. السلوك الإنساني: ثلاث نظريات في فهمه. ترجمة أحمد إسماعيل صبح ومنير فوزي. القاهرة: هلا للنشر والتوزيع، 2008.

ناصر، مصطفى. نظريات التعلم. الكويت: عالم المعرفة، 1983.

النحلاوي، عبد الرحمن. أصول التربية الإسلامية. دمشق: دار الفكر، 2007.

النسائي، أحمد بن شعيب. السنن الكبرى. إشراف شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001.

- النسفي، عبد الله بن أحمد. تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل. تحقيق يوسف علي بديوي. بيروت: دار الكلم الطيب، 1998.
- نشواتي، عبد المجيد. علم النفس التربوي. عمان: دار الفرقان، 2003.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج. الجامع الصحيح صحيح مسلم. تحقيق مجموعة باحثين. إسطنبول: دار الطباعة العامة، 1334 هـ.
- الهاشمي، أحمد. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. القاهرة: مؤسسة الهداوي، 2019.
- هريدي، عادل محمد. نظريات الشخصية. القاهرة: إيتراك، 2011.
- الواحدي، علي بن أحمد. أسباب النزول. القاهرة: دار الكتب العلمية، 2000.
- وداعة، مرتضى فرح علي. "تعبير كن فيكون في القرآن الكريم". مجلة الآداب 148، 2024.
- ويلز، هاري. بافلوف وفرويد. ترجمة شوقي جلال. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975.
- ياروشيفسكي، ميخائيل. تاريخ علم النفس. موسكو: دار ميسل، 1985.

KAYNAKÇA

- Abbâs, Abdülmün'im. *Dîkârt evü'l-felsefetü'l-akliyye*. İskenderiye: Dârü'l-Ma'rifeti'l-Câmiatî, 1990.
- Abbâs, İhsân. *Târîhu'n-nakdi'l-edebî 'inde'l-Arab*. Lübnan: Dârü's-Sekâfe li't-Tıbâati ve'n-Neşr, 1983.
- Abdülazîz, Rıdâ Seyyid - Abdülazîz, Seham Hâşim. "İbn Sînâ ve menhecühû fi't-terbiyeti ve'l-ahlâk". *Dirâsâtün Arabiyyetün fi't-Terbiyeti ve 'İlmi'n-Nefs* 71/2, 2016.
- Abdülgaaffâr, Abdülkâdir. *'İlmü'n-nefsi't-te'allum*. Kahire: Mektebetü'n-Nahda el-Mısriyye, 1996.
- Ahmed, İbrâhîm Halîl. *Muhammed Rasûlullâh fi't-Tevrât ve'l-İncîl ve'l-Kur'ân*. Kahire: Mektebetü'l-Va'yi'l-Arabî, 1384/1964.
- Alî, Saîd İsmâîl. *Usûlü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Kahire: Dârü's-Sekâfe, 1978.
- Alî, Saîd İsmâîl. *Usûlü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Amman: Dârü'l-Mesîre li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2010.
- Alvân, Abdullâh Nâsîh. *Terbiyetü'l-evlâdi fi'l-İslâm*. Kahire: Dârü's-Selâm li't-Tıbâati ve'n-Neşr, 1992.
- Arafe, Abdülazîz. *Terbiyetü'z-zevki'l-belâgî 'inde Abdilkâhir el-Cürcânî*. Kahire: Dârü't-Tıbâati'l-Muhammediyye, 1983.
- Aristoteles. *'İlmü'l-ahlâk*. trc. Ahmed Lutfî es-Seyyid. Kahire: Matbaatü Dâri'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1443/1924.
- Asal, İbrâhîm Hüseyin el-. *et-Tenmiyetü fi'l-fikri'l-İslâmî*. Beyrut: Müessesetü'l-Mecdi'l-Câmiatî li'd-Dirâsât, 2006.
- Asfûr, Câbir. *es-Sûretü'l-fenniyye fi't-türâşi'n-nakdî ve'l-belâgî 'inde'l-Arab*. Beyrut: el-Merkezü's-Sekâfi el-Arabî, 1992.
- Askerî, Ebû Hilâl el-Hasen b. Abdillâh. *es-Sînâ'ateyn: el-Kitâbetü ve's-şi'r*. thk. Alî Muhammed el-Bicâvî - Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhîm. Beyrut: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1986.
- Askerî, Ebû Hilâl el-Hasen b. Abdillâh. *es-Sînâ'ateyn*. thk. Müfid Kumayha. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1409/1989.
- Askerî, Kifâh Yahyâ Sâlih el- vd. *Nazariyyatü't-te'allumi ve tatbîkâtühe't-terbeviyye*. Dımeşk: Temmûz, 2012.

- Atık, Abdülazîz. *İlmü'l-beyân*. Beyrut: Dârü'n-Nahda el-Arabiyye li't-Tıbâati ve'n-Neşr, 1405/1982.
- Azîme, Muhammed Abdülhâlık. *Dirâsâtün li-üslûbi'l-Kur'âni'l-Kerîm*. Kahire: Dârü'l-Hadîs, 1992.
- Azzûz, Muhyiddîn. *el-Lâme 'kûlû ve felsefetü'l-Gazâlî*. Tunus: ed-Dârü't-Tûnisiyye li'l-Kitâb, 1981.
- Bâkılânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib. *I'câzü'l-Kur'ân*. thk. İmadüddîn Ahmed Haydar. Beyrut: Müessesetü'l-Kütübi's-Sekâfiyye, ts.
- Bedevî, Ahmed Ahmed. *Min belâgati'l-Kur'ân*. hzl. Dâlyâ İbrâhîm. Kahire: Şeriketü Nahda Mısır, 2005.
- Bedevî, Ahmed Zekî. *Mu'cemü mustalahâti'l-'ulûmi'l-ictimâ'iyye*. Beyrut: Mektebetü Lübnân, 1986.
- Begavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes'ûd. *Me'âlimü't-tenzîl fî tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Muhammed Abdullâh en-Nemr vd. Riyad: Dârü Taybe li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1417/1997.
- Begavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes'ûd. *Me'âlimü't-tenzîl fî tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Abdürrezzâk el-Mehdî. Beyrut: Dârü İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, 1420.
- Behlûl, Alî Muhammed Mansûr. "Îsâ el-Mesîh 'aleyhi's-selâm fî'l-Kur'âni'l-Kerîm". *Mecelletü Kabes li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti's-Şer'iyye* 12, 2024.
- Bekkâr, Abdülkerîm. *et-Tevâsülü'l-üserî: Keyfe nehmî üserenâ mine't-tefekük*. Kahire: Dârü's-Selâm li't-Tıbâati ve'n-Neşr, 2009.
- Bell, Frederick H. *Turuk li-tedrisi'r-riyâdiyyât*. trc. Vilyam Ubeyd. Kahire: ed-Dârü'l-Arabiyye li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1986.
- Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn. *Delâ'ilü'n-nübüvve*. Kahire: Dârü'r-Reyyân li't-Turâs, 1408/1988.
- Bikâî, Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer. *Nazamü'd-dürer fî tenâsübi'l-âyâti ve's-suver*. nşr. Muhammed Abdülmûîd Hân. Haydarâbâd: Dâiretü'l-Maârifî'l-Osmâniyye, 1969-1984.
- Bugâ, Mustafâ. *el-Vâdih fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Dimeşk: Dârü'l-Ulûmi'l-İnsâniyye, 1998.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl. *Sahîhu'l-Buhârî*. Mısır Bûlâk: el-Matbaatü'l-Kübrâ el-Emîriyye (Matbaatü's-Sultâniyye), 1311.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl. *Sahîhu'l-Buhârî*. Beyrut: Dârü Tavki'n-Necât, 1422.

- Cârim, Alî - Emîn, Mustafâ. *el-Belâgatü'l-vâdiha: el-Beyân ve'l-me'ânî ve'l-bedî'*. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.
- Cenâhî, Hasen b. İsmâîl b. Hasen. *Min kadâyâ'l-belâgati ve'n-nakdi 'inde Abdülkâhir el-Cürcânî*. nşr. Râbıtâtü'l-Nüssâh. Riyad: Merkezü'n-Nuhabi'l-İlmiyye, 1981.
- Cerbû', Abdullâh b. Abdurrahmân. *el-Emşâlü'l-Kur'âniyyetü'l-kıyâsiyyetü'l-madrûbetü li'l-îmâni billâh*. Medine: İmâdetü'l-Bahşi'l-İlmî bi'l-Câmiati'l-İslâmiyye, 1424/2003.
- Cüheynî, Esmâ' Ebû Bekr. *Min 'âlemi's-şöhreti ilâ rihâbi'l-îmân*. Kahire: Mektebetü İbn Sînâ, 1990.
- Cürcânî, Abdülkâhir b. Abdurrahmân. *Esrârü'l-belâga*. thk. Mahmûd Şâkir. Cidde: Dârü'l-Medenî, 1989.
- Cürcânî, Abdülkâhir b. Abdurrahmân. *Delâ'ilü'l-i'câz*. tlk. Mahmûd Muhammed Şâkir. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 1992.
- Dalîmî, Sevsen. *İdâretü'l-ma'rife: el-İstrâtîciyyâtü ve nuzumü'l-idâreti ve't-teknûlûciyâ*. Cidde: Dârü Tekvîn li'n-Neşr ve't-Tıbâa, 2021.
- Dayf, Şevkî. *el-Belâgatü: Tetavvurun ve târih*. Kahire: Dârü'l-Maârif, 1965.
- Dîb, Amîre el-. *Usûsü binâ'i'l-kıyemi'l-hulûkiyye fî merhaleti't-tifûleti'l-mübekkire*. Kahire: Matâbi'u'l-Hey'eti'l-Mısriyyeti'l-Âmmeh li'l-Kitâb, 2002.
- Dîb, Muhyiddîn - Kâsım, Muhammed Ahmed. *'Ulûmü'l-belâga: el-Beyân ve'l-bedî' ve'l-me'ânî*. Lübnan Trablus: el-Müessesetü'l-Hadîse li'l-Kitâb, 2003.
- Ebû Câdû, Sâlih Muhammed. *Sîkûlûciyyetü't-tenşieti'l-ictimâ'iyye*. Amman: Dârü'l-Mesîre, 1420/2000.
- Ebû Hatab, Fuâd - Sâdık, Âmâl. *'İlmü'n-nefsi't-terbevî*. Amman: Dârü'l-Mesîre, 1425/2005.
- Ebû Hatve, Abdülmevlâ es-Seyyid. *Mebâdi'ü tasmîmi'l-mukarrerâti'l-ilihturûniyyeti'l-müştakka min nazariyyâti't-te'allum ve tatbîkâtihâ et-talîmiyye*. Manama: Câmiatü'l-Bahreyn, 1431/2010.
- Ebû Kereş, İmad Muhammed. *es-Sülûkü'l-ictimâ'î fî davi'l-Kur'âni'l-Kerîm*. Gazze: el-Câmiatü'l-İslâmiyye, Yüksek Lisans Tezi, 1430/2009.
- Ebû Lemdî, Hüdâ Abdülhâlık. *el-İsâ'etü fî merhaleti't-tifûle*. Gazze: el-Câmiatü'l-İslâmiyye, Yüksek Lisans Tezi, 1436/2015.
- Ebû Mûsâ, Muhammed Muhammed. *el-Belâgatü'l-Kur'âniyyeti fî tefsîri'z-Zemahşerî*. Kahire: Dârü'l-Fikr, ts.

- Ebû Sâlih, Muhibbüddîn vd. *Usûlü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Riyad: Matbaatü Câmîati'l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye, 1407/1987.
- Ebû Ubeyde, Ma'mer b. el-Müsennâ. *Mecâzû'l-Kur'ân*. thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1427/2006.
- Ebyârî, İbrâhîm b. İsmâîl. *el-Mevsû'atü'l-Kur'âniyye*. Kahire: Müessesetü Sicilli'l-Arab, 1405/1985.
- Fâйд, Hüseyin. *İlmü'n-nefsi'l-maradî (es-Sikûpâtûlûciyâ)*. Kahire: Müessesetü Hûrus ed-Devliyye - Müessesetü Taybe li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2004.
- Fîrûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Ya'kûb. *el-Kâmûsü'l-muhît*. Kahire: el-Matbaatü'l-Meymeniyye, 1319/1902.
- Fûde, Ülfet Muhammed. *İ'dâdü mu'allimi'l-hâsib*. Riyad: Mektebetü Câmîati'l-Melik Suûd, 2006.
- Futeym, Lutfî vd. *Nazariyyâtü't-te'allumi'l-mu'âsırati ve tatbîkâtühe't-terbeviyye*. Kahire: Mektebetü'n-Nahda el-Mısriyye, 1988.
- Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *İhyâ'ü 'ulûmi'd-dîn*. tashihi el-Azîz es-Seyrevân. Beyrut: Dârü'l-Kalem, ts.
- Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. *Eyyühe'l-veled*. thk. Cemîl İbrâhîm Habîb. Kahire: Mektebetü Vehbe, 1981.
- Gazâlî, Muhammed. *Nazarâtün fi'l-Kur'ân*. Batna: Dârü's-Şihâb, ts.
- Habîb, Zeyneb Mansûr. *el-Mu'cemü'l-bî'î*. Amman: Dârü Üsâme li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2011.
- Hafâcî, Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed. *Hâşiyetü's-Şihâb 'alâ tefsîri'l-Beyzâvî (Inâyetü'l-kâdî ve kifâyetü'r-râdî 'alâ tefsîri'l-Beyzâvî)*. Beyrut: Dârü Sâdır, ts.
- Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî. *el-Emşâl mine'l-Kitâbi ve's-Sünne*. thk. es-Seyyid el-Cumeylî. Beyrut - Dimeşk: Dârü İbn Zeydûn / Dârü Üsâme, ts.
- Halîl, İmadüddîn. *İbn Haldûn İslâmiyyen*. Dimeşk: Dârü İbn Kesîr, 2005.
- Hamdân, Muhammed Ziyâ. *Nazariyyâtü't-ta'allum ve tatbîkâtü 'ilmi nefsi't-ta'allum fî't-terbiye*. Dimeşk: Dârü't-Terbiyeti'l-Hadîse, 1997.
- Hamkânî, Fâize. "Delâletü'l-levni'l-asfar fi'l-Kur'ân". *Mecelletü'l-Eşer* 23, 2015.
- Hasen Hân, Ebû't-Tayyib Muhammed Sıddîk b. Hasen. *Fethü'l-beyân fî mekâşıdî'l-Kur'ân*. rev. Abdullâh b. İbrâhîm el-Ensârî. Beyrut - Sayda: el-Mektebetü'l-Asriyye, 1992.

- Hatîb, Cemâl el-. *Ta'dîlû's-sülûki'l-insânî*. Amman: Dârü Hanîn - Mektebetü'l-Felâh, 2003.
- Hattâbî, Ebû Süleymân Hamed b. Muhammed. *Beyânü i'câzi'l-Kur'an*. thk. Muhammed Halefullâh - Muhammed Zağlûl Sellâm. Kahire: Dârü'l-Maârif, 1968.
- Hâşimî, Ahmed el-. *Cevâhiru'l-belâga fi'l-me'ânî ve'l-beyân ve'l-bedî'*. Kahire: Matbaatü Müesseseti Hindâvî, 2019.
- Hâşimî, Ahmed el-. *Cevâhiru'l-belâga fi'l-me'ânî ve'l-beyân ve'l-bedî'*. tlk. Muhammed et-Tünûhî. Beyrut: Müessesetü'l-Maârif, 1999.
- Herîdî, Âdil Muhammed. *Nazariyyâtü's-şahsiyye*. Kahire: Îtrâk li't-Tıbâati ve'n-Neşr ve't-Tevzî', 2011.
- Heyet. *el-Mevsû'atü'l-Kur'âniyyetü'l-mütehassisah*. Kahire: el-Meclisü'l-A'lâ li's-Şuûni'l-İslâmiyye, 2002.
- Heyet. *Nazariyyâtü't-te'allum: Dirâsetün mukârenetün (el-Cüz'ü's-şânî)*. trc. Alî Hüseyin Haccâc. Mısır: Âlemü'l-Ma'rife, sy. 108, 1986.
- Humeyd, Abdülkerîm b. Sâlih b. Abdülkerîm. *el-Furkân fî beyâni i'câzi'l-Kur'an*. Riyad: Mektebetü'l-Melik Fehd el-Vataniyye, 1423-1424/2002.
- Hüseyin, Âmâl Yes Abdülhâlik. "el-Va'yü'l-îşûlûci fî kitâbi'l-Hayavân li'l-Câhiz". *Mecelletü Külliyyeti'l-Âdâb (Câmiatü Bûr Saîd)* 30, 2024.
- İbn Âdil, Ebû Hafs Ömer b. Alî ed-Dîmeşkî. *el-Lübâb fî 'ulûmi'l-kitâb*. thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Alî Muhammed Muavvaz vd. 1. Basım. Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1419/1998.
- İbn Aşûr, Muhammed et-Tâhir. *et-Tahrîr ve't-tenvîr: Tahrîrû'l-ma'ne's-sedîd ve'tenvîrû'l-'akli'l-cedîd min tefsîri'l-kitâbi'l-mecîd*. Tunus: ed-Dârü't-Tûnisiyye li'n-Neşr, 1404/1984.
- İbn Cevzî, Ebû'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî. *Sifatü's-safve*. thk. Hâlid Tartûsî. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Arabî, 1433/2012.
- İbn Cevzî, Ebû'l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî. *et-Tıbbü'r-rûhânî*. thk. Muhammed es-Saîd b. Besyûnî Zağlûl. Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, 1406/1986.
- İbn Haldûn, Ebû Zeyd Velîyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed. *Mukaddimetü İbn Haldûn*. nşr. Ahmed ez-Züabî. Beyrut: Şeriketü Dâri'l-Erkam b. Ebî Erkam, 1422/2001.

- İbn Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed. *Müsnedü'l-İmâm Ahmed b. Hanbel*. thk. Şuayb el-Arnâvût vd. Suriye: Müessesetü'r-Risâle, 1421/2001.
- İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik. *es-Sîretü'n-nebeviyye*. Kahire: Dârü'l-Hadîs, 1416/1996.
- İbn Kesîr, Ebû'l-Fidâ' İsmâîl b. Ömer. *Tefsîrü İbn Kesîr*. thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme. Riyad: Dârü Taybe li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1420/1999.
- İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim. *Te'vîlü müşkiili'l-Kur'ân*. thk. es-Seyyid Ahmed Sakr. Kahire: el-Mektebetü'l-İlmiyye, 1374/1954.
- İbn Mâce, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. *Sünenü İbn Mâce*. thk. Şuayb el-Arnâvût vd. Beyrut: Dârü'r-Risâleti'l-Âlemiyye, 1430/2009.
- İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem el-Ensârî. *Lisânü'l-'Arab*. thk. bir heyet. Kahire: Dârü'l-Maârif, ts.
- İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem el-Ensârî. *Lisânü'l-'Arab*. thk. Abdullâh Alî el-Kebîr vd. Kahire: Dârü'l-Maârif, ts.
- İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem el-Ensârî. *Lisânü'l-'Arab*. 8. Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1423/2003.
- İbn Miskaveyh, Ebû Alî Ahmed b. Muhammed. *Tehzîbü'l-ahlâk fî terbiyet*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1405/1985.
- İbn Raşîk el-Kayravânî, Ebû Alî el-Hasen. *el-'Umde fî mehâsini's-şî'r ve âdâbihî ve nakdih*. thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. Beyrut: Dârü'l-Cîl, ts.
- İbn Sînâ, Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh. *Risâle fî'l-mevt*. thk. Abdülemîr Şemsüddîn. Beyrut: eş-Şeriketü'l-Âlemiyye li'l-Kitâb, 1408/1988.
- İbn Sînâ, Ebû Alî el-Hüseyn b. Abdillâh. *Kitâbü's-Siyâse*. thk. Alî Muhammed İsebî. Suriye: Bidâyât li't-Tıbâa ve'n-Neşr, 1428/2007.
- İbn Teymiyye, Takıyyüddîn Ahmed b. Abdülhalîm. *el-İmân*. thk. Sıdkî Cemîl el-Attâr. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1419/1998.
- İbn Teymiyye, Takıyyüddîn Ahmed b. Abdülhalîm. *Minhâcü's-sünneti'n-nebeviyye fî nakzı kelâmi's-Şî'a ve'l-Kaderiyye*. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1420/1999.
- İbn Teymiyye, Takıyyüddîn Ahmed b. Abdülhalîm. *Mecmû'u fetâvâ*. der. Abdurrahmân b. Muhammed b. Kâsım. Medine: Mecmeu'l-Melik Fehd li-Tıbâati'l-Mushafi's-Şerîf, 1424/2004.

- İbnü'l-Esîr, Ebü's-Saâdât el-Mübârek b. Muhammed b. Muhammed. *en-Nihâye fî garîbi'l-eşer*. thk. Tâhir ez-Zâvî - Mahmûd et-Tanâhî. Beyrut: el-Mektebetü'l-İlmiyye, 1399/1979.
- İbnü'l-Esîr, Ziyâüddîn Nasfullâh b. Muhammed. *el-Meseli's-sâ'ir fî edebi'l-kâtib ve's-şâ'ir*. thk. Kâmil Muhammed Uveyda. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1419/1998.
- İsmâîl, Muhammed Bekr. *Dirâsât fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Cidde: Dârü'l-Menâr, 1420/1999.
- Kaddâfî, Ramadân el-. *İlmü'n-nefsi'l-İslâmî*. Trablus: Menşûrâtü'l-Câmiati'l-İslâmiyye, 1990.
- Kādî, Sâmi İsmâîl el-. *et-Terbiyetü'l-İslâmiyye*. Kahire: Âlemü'l-Kütüb, 2004.
- Kamş, Mustafâ - Maâyita, Halîl. *el-Idtirâbâtü's-sülûkiyyetü ve'l-infi'âliyye*. Amman: Dârü'l-Mesîre li'n-Neşr ve't-Tıbbâ, 2007.
- Kâsım, Muhammed Ahmed - Dîb, Muhyiddîn. *'Ulûmü'l-belâga: el-Bedî' ve'l-beyân ve'l-me'ânî*. Lübnan Trablus: el-Müessesetü'l-Hadîse li'l-Kitâb, 2003.
- Kattan, Mennâ' el-. *Mebâhiş fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Kahire: Mektebetü'l-Maârif li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1421/2000.
- Kayravânî, Ebû Alî el-Hasen b. Raşîk. *el-'Umde fî mehâsini's-şî'r ve âdâbihî ve nakdih*. thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. Beyrut: Dârü'l-Cîl, 1972.
- Kayravânî, Ebû Muhammed Mekki b. Ebî Tâlib. *el-Hidâye ilâ bulûgi'n-nihâye*. işraf. eş-Şâhid el-Bûşihî. Şarika: Külliyyetü's-Şerî'a ve'd-Dirâsâtü'l-İslâmiyye, 1429/2008.
- Kazvînî, Celâleddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdurrahmân. *el-İdâh fî 'ulûmi'l-belâga*. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-Lübnânî, 1971.
- Keffûrî, Âdil Abdüllatîf Abdülâtî el-. "el-Emsâlü'l-mürsele: Dirâsetün Kur'âniyye". *Mecelletü Külliyyeti'd-Dirâsâtü'l-İslâmiyyeti ve'l-Arabiyyeti li'l-Benât* 4/5, 2019, 17-63.
- Keylânî, Mâcid Ursân el-. *Ahdâfü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Medine: Mektebetü Dâri't-Turâs, 1988.
- Kubaysî, Muhîb - Dâhirî, Sâlih Hasen Ahmed. *İlmü'n-nefsi'l-âm*. Amman: Dârü'l-Kindî li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1999.
- Kürdî, Ebû Üveys el-. *el-Câmi' fî emşâli'l-Kur'ân*. rev. Mustafa el-Adevî. Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, 1430/2009.

- Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an*. thk. Abdullâh b. Abdülmuhsin et-Türkî. Kahire: Müessesetü'r-Risâle, 1427/2006.
- Kutub, Muhammed. *Menhecü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Kahire: Dârü's-Şurûk, 1414/1993.
- Kutub, Seyyid. *Fî zılâli'l-Kur'an*. Kahire: Dârü's-Şurûk, 1972.
- Mat'anî, Abdülazîz el-. *Min kadâyâ'l-belâgati ve'n-nakd*. Kahire: Mektebetü Vehbe, 2002.
- Matlûb, Ahmed. *Mu'cemü'l-mustalahâtî'l-belâgiyyeti ve tetavvuruhâ*. Beyrut: Matbaatü Lübnân, 2000.
- Mâverdî, Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed. *et-Tefsîrü'l-Mâverdî (en-Nüketü ve'l-uyûn)*. thk. es-Seyyid İbn Abdülmaksûd b. Abdürrahîm. Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, ts.
- Mead, George Herbert. *'İlmü'n-nefsi'l-ictimâ'î: Dirâsetün li-hafâyâ'l-insâni ve kuvve'l-mücteme'*. hzl. Fecr Cevdet et-Temîmî. Lübnan: ed-Râfidîn, 2016.
- Mecmeu'l-Lugeti'l-Arabiyye. *el-Mu'cemü'l-vasît*. Kahire: Mektebetü's-Şurûkî'd-Devliyye, 1429/2008.
- Meydânî, Abdurrahmân Hasen Habenneke el-. *el-Belâgatü'l-Arabiyye: Usûsühâ ve 'ulûmühâ ve fûnûnühâ*. Dimeşk: Dârü'l-Kalem, 1996.
- Meydânî, Ebü'l-Fazl Ahmed b. Muhammed el-. *Mecme'u'l-emşâl*. thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, ts.
- Misrandino, Maryn. *'İlmü'n-nefsi's-şahsiyye*. trc. Ben Muhammed el-Harbî. Amman: Dârü'l-Mesîre, 2015.
- Muhammed, Câsim Muhammed. *'İlmü'n-nefsi't-terbevî ve tatbîkâtüh*. Amman: Dârü's-Şekâfe li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2007.
- Münzirî, Abdülazîz b. Abdülkavî el-. *et-Tergîb ve't-terhîb mine'l-hadîsi's-şerîf*. hzl. Mustafâ Muhammed Umâre. Kahire: Mektebetü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1388/1968.
- Nahlâvî, Abdurrahmân en-. *Usûlü't-terbiyeti'l-İslâmiyye*. Dimeşk: Dârü'l-Fikr, 1428/2007.
- Nâsîf, Mustafâ Nâsîf. *Nazariyyâtü't-te'allum*. Mısır: Âlemü'l-Ma'rife, 1983.
- Nâsîf, Mustafâ. *Nazariyyâtü't-te'allum*. rev. Atiyye Mahmûd Hünâ. Kuveyt: Âlemü'l-Ma'rife, sy. 70, 1990.

- Nesâî, Ahmed b. Şuayb en-. *es-Sünenü'l-kübrâ*. işraf. Şuayb el-Arnavût. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1421/2001.
- Nesefî, Ebü'l-Berekât Abdullâh b. Ahmed b. Mahmûd en-. *Tefsîrû'n-Nesefî: Medârikü't-tenzîl ve hakâ'ikü't-te'vîl*. thk. Yûsuf Alî Bedevî. Beyrut: Dârü'l-Kelimi't-Tayyib, 1419/1998.
- Neşvâtî, Abdülmecîd. *İlmü'n-nefsi't-terbevî*. Amman: Dâirü'l-Furkân li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1423/2003.
- Newberg, Andrew - Waldman, Mark Robert. *el-Kelimât ve te'sîruhâ 'ale'l-'akl*. trc. Rafîf Gaddâr. Lübnan: ed-Dârü'l-Arabiyye li'l-Ulûm Nâşirûn, 2012.
- Nisâbü'rî, Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî. *el-Câmi'u's-sahîh (Sahîhu Müslim)*. thk. bir heyet. Türkiye: Dârü't-Tibâati'l-Âmire, 1334.
- Nye, Robert D. *Sülûkü'l-insânî: Şelâsü nazariyyât fî fehmihi*. trc. Ahmed İsmâîl Subh - Münîr Fevzî. Kahire: Helâ li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2008.
- Râgıb, Abdüsselâm Ahmed. *Vazîfetü's-sûreti'l-fenniyye fî'l-Kur'ânî'l-Kerîm*. Suriye Halep: Dârü Fussilet li'd-Dirâsât ve't-Terceme ve'n-Neşr, 2002.
- Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer. *Mefâtîhu'l-gayb (et-Tefsîrû'l-kebîr)*. Beyrut: Dârü İhyâi't-Turâşi'l-Arabî, 1420.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Emîl*. trc. Nazmî Lûkâ. Kahire: eş-Şeriketü'l-Arabiyye li't-Tibâati ve'n-Neşr, 1958.
- Rummânî, Ebü'l-Hasen Alî b. Îsâ. "en-Nüket fî i'câzi'l-Kur'ân". *Şelâsü resâ'il fî i'câzi'l-Kur'ân* içinde. thk. Muhammed Halefullâh - Muhammed Zağlûl Sellâm. Mısır: Dârü'l-Maârif, ts.
- Sâbûnî, Muhammed Alî es-. *Ravâ'i'u'l-beyân: Tefsîrû âyâtî'l-ahkâm*. Dimeşk: Mektebetü'l-Gazâlî, 1400/1980.
- Sabîh, Alî. *et-Tasvîrû'l-Kur'ânî li'l-kıyemi'l-hulûkıyyeti ve's-teşrî'iyye*. Kahire: el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Turâs, 3003.
- Sa'dî, Abdurrahmân b. Nâsır es-. *Tefsîrû'l-Kerîmi'r-Rahmân fî tefsîri kelâmi'l-Mennân*. thk. Abdurrahmân b. Muallâ el-Lüveyhık. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1420/2000.
- Sagîr, Ahmed Ferîc es-. *el-Usûlü't-târîhiyyetü li't-terbiye*. Libya: Câmiatü Sebhâ, 2001.
- Sagîr, Muhammed Hüseyin Alî es-. *es-Sûretü'l-fenniyye fî'l-meşeli'l-Kur'ânî*. Bağdat: Menşûrâtü Vizâreti's-Şekâfeti ve'l-İ'lâm - Dârü'r-Reşîd li'n-Neşr, 1981.

- Saîd, el-Eb Bûlus. *İbn Sînâ el-Feylesûf*. Beyrut: Matbaatü'l-İttihâd, 1973.
- Saîd, Muhammed Re'fet. *er-Rasûlü'l-mu'allim ve menhecühû fî't-ta'lim*. Riyad: Dârü'l-Hüdâ li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1402/1982.
- Sâmarrâî, Eymen - Sâmarrâî, Nebîh Sâlih - Emîn, Osmân Alî. *Mukaddimetün fî 'ilmi'n-nefs*. Amman: Dârü Zehrân li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2011.
- Sâmarrâî, Fâdıl Sâlih Mehdî ez-. *Lemesâtün beyâniyyetün fî nusûsi't-tenzîl*. Amman: Dârü Ammâr li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1423/2003.
- Samûd, Hammâî. *et-Tefkîrû'l-belâgî 'inde'l-Arab: Usûsühû ve tetavvuruhû ilâ'l-karni's-sâdis*. Tunus: Menşûrâtü'l-Câmiati't-Tûnisiyye, 1988.
- Serhân, Münîr el-Mürsî. *Fî ictimâ' iyyâti't-terbiye*. Beyrut: Dârü'n-Nahda li't-Turâşi'l-Arabî, 1981.
- Seyyid, Mahmûd Ahmed es-. *Mu'cizetü'l-İslâm et-terbeviyye*. Kuveyt: Dârü'l-Buhûsi'l-İlmiyye li'n-Neşr ve't-Tevzî', 1398/1978.
- Seyyid, Şefî' el-. *et-Ta'bîrû'l-beyânî: Rüyetün belâgiyyetün nakdiyye*. Kahire: Dârü'l-Fikri'l-Arabî li't-Tibâati ve'n-Neşr, 1982.
- Sülemî, Sultân Recâullâh es-. *el-Medâmînü't-terbeviyyetü'l-müstenbata min sûreti't-Tahrîm ve tatbîkâtühâ fî vâkı'î'l-üsreti'l-mu'âsır*. Mekke: ts, 1433.
- Süyûtî, Celâleddîn Ebü'l-Fazl Abdurrahmân b. Ebî Bekr. *el-İtkân fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhîm. Kahire: el-Hey'etü'l-Mısriyyeti'l-Âmmeh li'l-Kitâb, 1394/1974.
- Şadî, Muhammed İbrâhîm Abdülazîz. *es-Sûretü beyne'l-kudemâ'i ve'l-mu'âsırîn*. Kahire: Matbaatü's-Saâde, 1991.
- Şâfiî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs. *er-Risâle*. thk. Ahmed Şâkir. Mısır: Mektebetü Mustafâ el-Bâbî el-Halebî, 1358/1940.
- Şa'râvî, Muhammed Mütevellî eş-. *Tefsîrû's-Şa'râvî: el-Havâtır*. Kahire: Matâbi'u Ahbâri'l-Yevm, 1997.
- Şarkâvî, Enver Muhammed eş-. *et-Te'allum: Nazariyyâtün ve tatbîkât*. Kahire: Mektebetü'l-Anclû el-Mısriyye, 2012.
- Şeyh Emîn, Bekrî. *el-Belâgatü'l-Arabiyye fî şevbihâ el-cedîd: 'İlmü'l-beyân*. Beyrut: Dârü'l-İlmi li'l-Melâyîn, 1990.
- Şinnâvî, Muhammed Mahrûs eş-. *el-Ameliyyetü'l-irşâdiyyetü ve'l-ilâciyye*. Kahire: Dârü Garîb, 1996.

- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr et-. *Câmi'ü'l-beyân 'an te'vîli âiyi'l-Kur'ân*. thk. Abdullâh b. Abdülmuhsin et-Türkî. Kahire: Dârü Hecer li't-Tıbbâti ve'n-Neşr ve't-Tevzî', 1422/2001.
- Tantâvî, Alî el-. *'Avnü'l-Hannân fî şerhi'l-emşâli fî'l-Kur'ân*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2004.
- Tâşme, Râdiye. *Matbû'atün bîdâgûciyyetün fî mikyâsi nazariyyâti's-şahsiyye*. Cezayir: Câmiatü Tilimsân (el-Meclisü'l-İlmî), 2022.
- Teftâzânî, Sa'düddîn Mes'ûd b. Ömer. *el-Mutavvel: Şerhu Telhîsi Miftâhi'l-'ulûm*. thk. Abdülhamîd Hendâvî. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2001.
- Tûl, Muhammed. *es-Sûretü'l-fenniyye fî'l-Kur'âni'l-Kerîm*. Tilimsân: Câmiatü Tilimsân (Külliyetü'l-Âdâbi ve'l-'Ulûmi'l-İnsâniyye), Doktora Tezi, 1995.
- Ubeydî, Hâlid Fâ'ik Sıddîk el-. *el-Hendesetü's-savtiyyetü ve'l-lafziyyetü fî'l-Kur'âni ve's-Sünne*. Beyrut: Dârü'l-Beşâ'ir, 2010.
- Vâhidî, Ebü'l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed el-. *Esbâbü'n-nüzûl*. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1421/2000.
- Vedâ'a, Murtadâ Ferec Alî. "Ta'bîru kün feykûn fî'l-Kur'âni'l-Kerîm". *Mecelletü'l-Âdâb* 148, 2024.
- Wells, Harry K. *Bâflûf ve Furûyd*. trc. Şevkî Celâl. Kahire: el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmmeh li'l-Kitâb, 1975.
- Yaroşevski, Mihail. *Târîhu 'ilmi'n-nefs*. Moskova: Mîr (Mîsl), 1985.
- Zeccâc, Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî. *Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbühû*. thk. Abdülcelîl Abduşşelebî. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1408/1988.
- Zemahşerî, Cârullâh Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer. *et-Tefsîrû'l-Keşşâf 'an hakâ'iki gavâmizi't-tenzîl*. hzl. Muhammed Abdüsselâm Şâhîn. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1995.
- Zemahşerî, Cârullâh Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer. *et-Tefsîrû'l-Keşşâf 'an hakâ'iki gavâmizi't-tenzîl*. nşr. Halîl Me'mûn Şihâ. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1430/2009.
- Zerkeşî, Bedrüddîn Ebü Abdillâh Muhammed b. Bahâdir. *el-Burhân fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Kahire: Dârü İhyâi't-Turâşi'l-Arabiyye, 1357/1957.
- Zervâlî, Latîfe. *İlmü'n-nefsi'l-maradî li'r-râşid*. Vehran: Menşûrâtü Dâri'l-Edîb, 2016.
- Zeyn, Muhammed Fârûk ez-. *Beyânü'n-nazm fî'l-Kur'âni'l-Kerîm*. Suriye - Dimeşk: Dârü'l-Fikr, 1425/2004.

Zeytûn, Âyiş Mahmûd. *en-Nazariyyetü'l-binâ'iyye ve istrâtîciyyâtü tadrîsi'l-'ulûm*. Amman: Dârü's-Şurûk li'n-Neşr ve't-Tevzî', 2007.

Zeyyât, Fethî Mustafa ez-. *'İlmü'n-nefsi'l-ma'rîfî*. Kahire: Dârü'n-Neşr li'l-Câmiât, 2001.

Zuhaylî, Muhammed Mustafa ez-. *el-Vecîz fî usûli'l-fikhi'l-İslâmî*. Dimeşk: Dârü'l-Hayr li't-Tibâati ve'n-Neşr ve't-Tevzî', 2006.

Zuhaylî, Vehbe ez-. *et-Tefsîrû'l-münîr fî'l-'akîdeti ve's-şerî'ati ve'l-menhec*. Dimeşk: Dârü'l-Fikr, 1411/1991.

