

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

FIRAT UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF THEOLOGY

Sayı: 28/1 (Haziran / June 2023), 1-17

Kur'an'da "Meselühü Kemeseli" Terkibiyle Teşbih Belagatinin Psikolojik Oluşumu

التشكيل النفسي لبلاغة التشبيه بالتركيب (مَثَلَةٌ كَمَثَلٍ) فِي الْقُرْآنِ

The Psychological Formation of the Rhetoric of Analogy with the Composition of "Mathaluh Kamathal" In the Qur'an

Usame İHTİYAR

Doç. Dr. Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Arapça Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı
Assistant Prof., Bingol University, Faculty of Art and Sciences, Department of Arabic Translation and Interpretation Bingöl /Türkiye
uhtiyar@bingol.edu.tr **ORCID:** 0000-0002-3010-8261

Makale Bilgisi / Article Information

Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi / Research Article

Makale İşlem Süreci / Article Processing

Geliş Tarihi / Date Received: 29 Ocak/January 2023 Kabul Tarihi / Date Accepted: 07 Haziran/June 2023

Yayın Tarihi / Date Published: 30 Haziran/June 2023 Yayın Sezonu / Pub Date Season: Haziran/June

Atf / Cite as

İhtiyar, Usame."Kur'an'da "Meselühü Kemeseli" Terkibiyle Teşbih Belagatinin Psikolojik Oluşumu". *Firat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 28/1 (Haziran 2023), 1-17.

İntihal / Plagiarism

Bu makale, iTenticate yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir. This article has been scanned by iTenticate. No plagiarism detected.

Etik Beyan/Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited (Usame İHTİYAR).

Yayıncı / Published by

Firat Üniversitesi/ Firat University

Lisans Bilgisi / License Information

Bu makale, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).

The Psychological Formation of the Rhetoric of Analogy with the Composition of "Mathaluh Kamathal" In the Qur'an

Abstract: In this study we look into the psychological motives of the simile made with the combination of "mathaluh kamathal" in the Qur'an. In this sense, this article aimed to establish that rhetoric is related to psychology in many ways. The most obvious of these aspects is the fact that the speech creates a psychological effect on the interlocutor and that there are various types of this effect

on the soul of the person. However, since psychology as a science has a breadth beyond the scope of our study, the focus here is on psychological motives as a matter of psychological epistemology, and the role of psychological motives, which are also related to morality in terms of regulating human behavior in the Qur'an, is scrutinized. It is possible to observe the effect of rhetoric on human motivation, and to reach this goal in this issue of simile, which is made with the combination of "*mathaluh kamathal*" in different verses, we chose this rhetorical structure as a basis in terms of being the most eloquent and persuasive in speaking of Arabic as an application area in the Qur'an. This composition "*mesalühû kemeseli*" has a great importance especially in the psychological formation of the image created by the Qur'an, thus we sought to examine the referential and functional importance of using this rhetoric in terms of its relationship with psychological motives. The influence of psychological significance in shaping that pattern of analogy was clarified. The connections between psychology and the eloquence of psychological simile were analyzed in the context of the use of the compound "*mathaluh kamathal*" in the Qur'an, and this analysis is based on three dimensions. First of all, avoiding the negative opposite to encourage positive psychological motivation; secondly, to strengthen the psychological motive of knowledge and the third is to exclude the psychological motive of imitation in human situations in which reason should be applied. The positive motive is encouraged by reference to the representative simile, which includes two opposing motives. So that the positive motive eliminates the negative motive. For this reason, it is excluded from the field of behavior by avoiding negative motivation through representative simile. Next, positive motivation is encouraged through another representative simile. In the construction of the aesthetic image, two or more representative similes are common in order to influence the addressee for the correction of human behavior. Sometimes simile takes place in the way of describing one thing with various adjectives of another thing due to diversity in representation. This diversity coincides with the identification of needs that are the source of the motives. Essentially, it is known that needs arise because of something that man lacks, and this leads people to achieve or realize that thing in order to ensure their psychological stability, and so on the behavior is affected as it is a tool of this process. This issue is clearly seen in the representative similes made in the Qur'an by the combination of "*mathaluh kamathal*" and aim to encourage the instinct of knowing together with motive of ideal behavior. Thus, it has been determined how to construct the simile used to express the effect of the psychological motivation of imitation on the individual and society. We also tried to provide a deep analysis of the signs of aesthetic similarity of the psychological image in the scene of the imaginary simile that was created through the representation of the metaphor with the combination of "*mathaluh kamathal*" one after the other.

Keywords: Arabic Rhetoric, Psychological motivation, Positive motivation, Negative motivation, Analogy, Representation.

Kur'an'da "Mesalühû Kemeseli" Terkibiyle Teşbih Belagatinin Psikolojik Oluşumu

Öz: Bu çalışmada, Kur'an'da "*mesalühû kemeseli*" terkihiyle yapılan bir teşbihin psikolojik güdüleri ele alınmıştır. Bu anlamda, belagatin birçok yönden psikoloji ile bağlantılı olduğu hususunun temellendirilmesi amaçlanmıştır. Konuşmanın muhatap üzerinde psikolojik bir etki alanı oluşturması ve insanın ruhu üzerindeki bu etkinin muhtelif çeşitlerinin olması, söz konusu yönlerden en bariz olanlarıdır. Bununla birlikte bir bilim olarak psikoloji, çalışmamızın sınırlarını aşan genişliğe sahip olduğu için, burada psikolojik epistemolojinin bir meselesi olan psikolojik güdüler konusu odak

noktası olarak alınmıştır. Bu bağlamda, insan davranışlarını düzenlemesi itibarıyla ahlakı da ilgilendiren psikolojik güdülerin Kur'an'da hitabın inşasındaki rolü mercek altına alınmıştır. Böylelikle, insanın motivasyonu üzerinde belagatin etkisini tespit etme imkânı yakalanmıştır. Bunun için, bu çalışmada öncelikle bir uygulama alanı olarak da Arapçanın en belîğ ve fasih kitabı olması açısından Kur'an ve farklı farklı âyetlerde "*meselühü kemeseli*" terkihiyle yapılan bir teşbih meselesi esas alınmıştır. Bu terkip "*meselühü kemeseli*" özellikle Kur'an'da oluşturduğu imgenin psikolojik teşekkülünde büyük bir önemi haizdir. Bu bakımdan, psikolojik güdülerle ilişkisi açısından bu belâği kullanımın referansal ve işlevsel öneminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, imgenin oluşumunun inşasında o terkihin psikolojik delaletinin etkisi belirlenmektedir. Bu çerçevede, Kur'an'da "*meselühü kemeseli*" terkihinin kullanımı bağlamında psikoloji ile psikolojik teşbihin belâgati arasındaki bağlantılar analiz edilmiştir. Bu analiz de üç boyutta temellendirilmiştir. Birincisi, pozitif psikolojik güdüyü teşvik etmek için negatif zittan kaçınmak; ikincisi, bilginin psikolojik güdüsünü güçlendirmek; üçüncüsü ise taklidin psikolojik güdüsünü dışlamaktır. Pozitif bir güdü, iki zıt güdüyü kapsayan temsili teşbihte zikredilerek teşvik edilmektedir. Öyle ki, pozitif bir güdü negatif bir güdüyü eler. Bunun için, temsili teşbih yoluyla negatif güdüden kaçındırılarak davranış alanının dışında bırakılmaktadır. Daha sonra da, başka bir temsili teşbih aracılığıyla pozitif güdü teşvik edilmektedir. Böylece, estetik imgenin inşasında insan davranışının düzeltilmesi için muhatabı etkilemek amacıyla iki veya daha fazla temsili teşbih ortak olarak bulunur. Bazen teşbih, temsilde çeşitlilik gereği bir şeyi başka bir şeyin çeşitli sıfatlarıyla anlatmak tarzında gerçekleşmektedir. Bu çeşitlilik, bu güdülerin kaynağı olan ihtiyaçların teşhis edilmesiyle uyuşmaktadır. Esasen ihtiyaçların, insanın yoksun olduğu bir şeyden dolayı meydana geldiği bilinmektedir. Bu da psikolojik istikrarını sağlamak için insanı o şeyi elde etmeye veya gerçekleştirmeye sevk etmektedir. Bunun sonucunda ise, bu sürecin bir aracı olması itibarıyla davranış etkilenmektedir. İşte Kur'an'da "*meselühü kemeseli*" terkihiyle yapılan bu temsili teşbihlerin tümü, bilme güdüsünü ve onunla birlikte davranış güdüsünü teşvik etme amacını taşımaktadır. Bu yüzden, konuyla bağlantılı olmaları açısından bilgi ve amel faktörleri de ele alınmıştır. Bilgiye yönelik bu psikolojik güdü, doğrudan merak ile ilgilidir. Merak da bilinmeyen bir şeyin hakikatinin bilgisine sahip olma arzusundan ortaya çıkmaktadır. Bu ise, Kur'an'da "*meselühü kemeseli*" terkihiyle yapılan temsillerin delalet ettiği psikolojik güdülerden biridir. Bu bağlamda, teşbih yoluyla insan nefsinin fitratındaki doğru bilgiye sevk ederek bilme güdüsünün harekete geçirilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Son olarak, temsil yoluyla körü körüne taklit etme güdüsünün dışlanması olgusu ele alınmıştır ki, bu, Kur'an-ı Kerim'de "*meselühü kemeseli*" terkihi kullanılarak temsil etmek yoluyla yapılan bu teşbihlerin temelinde yatan psikolojik güdülerin amaçlarından bir diğeridir. Bu teşbih, o güdünün birey üzerindeki etkisini artırmak için kullanılmıştır. Çünkü birey, bu grubu bilgisizce takip ederek gerçeği araştırmadan da taklit edebilmektedir. Bunun arkasında çoğu zaman sürü psikolojisi yatmaktadır. Bu olgu ele alınırken, Kur'an'ın âyetlerinden alıntıladığımız delillere dayanılmıştır. Böylelikle, taklidin bu psikolojik güdüsünün birey ve toplum üzerindeki etkisini ifade etmek için kullanılan teşbihin nasıl kurulacağı saptanmış ve "*meselühü kemeseli*" terkihiyle temsil etme yoluyla inşa edilen imgesel teşbihin sahnesinde, bilgisiz taklitçi imgesinin psikolojik benzetmesinin sanatsal ve estetik teşbihin delaletleri tek tek ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arap Belagati, Psikolojik güdü, Pozitif güdü, Negatif güdü, Teşbih, Temsil.

التشكيل النفسي لبلاغة التشبيه بالتركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) فِي الْقُرْآنِ

ملخص البحث: نتناول في هذه الدراسة الدوافع النفسية للتشبيه المصوغ بالتركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، وما يهمننا هنا هو أن ترتبط البلاغة بعلم النفس من جوانب كثيرة، لعل أبرز جانب منها أن الكلام هو ميدان لتأثير النفسي في المخاطب، وهذا التأثير له وجوه متعددة في النفس الإنسانية؛ ونسعى من خلال هذه الدراسة التي نحن بصدددها إلى فهم أثر الدوافع النفسية في بناء الخطاب القرآني، بوصف الدوافع عاملاً مؤثراً في النفس يشمل كلا من نظرية المعرفة الإنسانية، ونظرية

العمل التي تناقش موضوع ضبط السلوك الإنساني والتحكم به، وتعرض لعلاقة ذلك بطريقة صياغة الخطاب من جهة بلاغية لتحديد أسلوب التأثير البلاغي في الدافع الإنساني، ورغبة منا في حصر مجال البحث فقد اخترنا من علم النفس موضوع الدوافع الإنسانية وعلاقتها بالمعرفة والسلوك والعمل، كما جعلنا مضمار التطبيق قائماً على النص القرآني، واختارنا جانباً بلاغياً محدداً منه هو التشبيه في آيات القرآن المشتعلة على التركيب (مثله كمثل) بأنماط تشكيلاته اللغوية الواردة، ونعالج في هذا البحث إشكالية الدلالة المرجعية والدلالة الوظيفية لذلك الاستعمال البلاغي من جهة ارتباطه بالدوافع النفسية، والغاية من ذلك أن نحدد أثر الدلالة النفسية لهذا التركيب في بناء التشكيل الصوري للتشبيهات التي اشتملت عليه، ونعرض التحليل الموضوعي لهذه القضية تبعا لثلاثة محاور هي: تثبيط الضد السلبي تحفيزاً للدافع النفسي الإيجابي، وتعزيز الدافع النفسي للمعرفة، وإقصاء الدافع النفسي للتقليد. سوف نناقش تثبيط الضد السلبي تحفيزاً للدافع النفسي الإيجابي يجري تعزيز الدافع الإيجابي بذكره في سياق من التشبيه التمثيلي الجامع لكل من دافعين متضادين، يدفع الإيجابي منهما السلبي، فيقصبه عن مجال السلوك بالتنفير من طريق تشبيه التمثيل، ثم يُحَقِّقُ الدافع الإيجابي من طريق تشبيه تمثيلي آخر، فيتشارك تشبيهان تمثيليان أو أكثر في بناء صورة جمالية الغاية منها محاولة التأثير في المتلقي بغية تغيير السلوك الإنساني، وفيه نجد أن التشبيه يرتبط بحكاية شيء بصفات متعددة من صفات غيره، وهذا يأتي من وجوه التعدد بالتمثيل، وهذا التعدد يلائم تجسيد الحاجات التي تنشأ بسببها الدوافع، ومن المعلوم أن الحاجات تنشأ من افتقار الإنسان إلى شيء مما يدفعه إلى محاولة تحقيقها لأجل توفير الاستقرار النفسي والتوازن الذاتي والركيزة الاجتماعية، مما يؤثر سلباً أو إيجاباً في سلوكه من جهة أن السلوك الإنساني مدفوع بتحقيق تلك الحاجات، واللافت للنظر أن ما جاء من التشبيه التمثيلي بالتركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم استقل كله بغرض تمثيل الدوافع النفسية، تعزيز دافع المعرفة مع لزوم اقترانه بدافع العمل بها. من ثمَّ نناقش المعرفة والعمل بوصفهما موضوعان مهمان في فلسفة علم النفس، بما لهما من ارتباط وثيق يرتبط الدافع النفسي إلى المعرفة بالفضول، وهو الرغبة في معرفة حقيقة ما نجهل أو نتوهم، وهذا من الدوافع النفسية التي نجرى لها تحليلاً عميقاً يسر دلالات التشبيه في سياق التمثيل بالتركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، وتشريح مقاصد التشبيه المتعلقة بإثارة دافع المعرفة في النفس الإنسانية بدفع ما انحرف منها إلى ما يجب أن تكون عليه المعرفة النفسية في حال فطرها السليمة. أخيراً سوف نتعرض لدراسة ظاهرة إقصاء دافع التقليد الأعمى بالتمثيل، وهو من أبرز موضوعات الدوافع النفسية التي نجد أمثلتها في سياق التشبيه بالتمثيل باستعمال التركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، ونناقش في بحثنا هذه الظاهرة بالأدلة التي نسوقها من آيات القرآن الكريم، مع التنبيه على أن المتوخى من الأدلة التي نسوقها أن تقودنا إلى الوقوف على الأسلوب الذي يأتي به تشبيه التمثيل المستقل بالتركيب (مثله كمثل) بهدف التأثير في الدوافع النفسية الإنسانية وتوجيهها من خلال رسم صورة نفسية لحالة الاستلاب الجماعي للفرد ممثلة بدافع التقليد الأعمى، ولملاحظة الغايات الدلالية من التشبيه المستعمل بالطاقة الإيحائية الفنية الجمالية للمحاكاة النفسية لصورة المقلد على غير بصيرة في مشهد تصويري من التشبيه بطريق التمثيل بالتركيب الذي هو موضع دراستنا.

الكلمات المفتاحية: البلاغة، الدافع النفسي، الحافز الإيجابي، الحافز السلبي، التشبيه، التمثيل.

1. الدافع النفسي في سياق التركيب (مثله كمثل)

لكي ندرك مقاصد استعمال التركيب (مثله كمثل) في معرض التشبيهات القرآنية يلزم أن نعرِّج على أهمية الدلالة النفسية لهذا التركيب في بناء التشكيل الصوري للتشبيهات التي اشتملت عليه، ويبدو من استقصاء دلالة هذا التركيب في القرآن الكريم أنه اختص باستعماله في سياق تشبيه التمثيل في معرض الدوافع النفسية تحديداً، وسنبي مسار البحث على ما أقره علماء النفس من حقيقة الارتباط الوثيق بين السلوك الإنساني والدوافع النفسية، إذ لا تخفى العلاقة بينهما في مضمار علم النفس¹ تهدف من ذلك أن نصل من خلال ذلك إلى أسلوب القرآن الكريم في محاولة تغيير السلوك الإنساني السلبي بتثبيط الدوافع النفسية السلبية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتحفيز الدوافع الإيجابية، وذلك من خلال توظيف التركيب اللغوي (مثله كمثل) في معرض تشبيه التمثيل لحكاية مشهد تصويري مؤثر في الدوافع الإنسانية، وهذا يطرح سؤالاً يتعلق بخصوصية هذا الاستعمال، وإشكالية الدلالة المرجعية والدلالة الوظيفية لذلك الاستعمال، بالإضافة إلى محاولة فهم الدلالات المتعددة التي ترشَّح من دراسة أثر التركيب (مثله كمثل) في بناء الصورة التمثيلية، ولا سيما أننا وجدنا بعد إحصاء كل آيات القرآن التي اشتملت على ذلك التركيب أنه قد اختص في كل سياقاته القرآنية بموضوع الدوافع النفسية ومحاولة التأثير فيها من طريق التمثيل وباستعمال ذلك التركيب على وجه الخصوص، فمن ذلك ما تجده في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾² فهذه الآية الكريمة تعزز دافع الإنفاق لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتضبط دافع التملك بضوابطه الشرعية القائمة على حماية حق الفرد بالتملك مع القيام بفريضة الزكاة وسنة الصدقة، وهنا يأتي التشبيه لغرض التأثير في السلوك الدافع إلى التملك، وهو دافع تميل إليه

¹ مصطفى فهمي، *الدوافع النفسية*، مكتبة مصر، القاهرة، 3، 1955، 16.
² البقرة، 2: 261

النفس الإنسانية بالفطرة، فيجري بتشبيه التمثيل المذكور في الآية تعزيز الرغبة في الإنفاق من دافعين آخرين على صلة بالدافع الأول، أولهما: الدافع إلى الرغبة في زيادة المال بالبركة التي يطرحتها الله في مال المتصدقين، وثانيهما: الدافع إلى حصول الثواب بالامتثال لأمر الله بالصدقة، وتحفيزاً لهذا السلوك سبق التشبيه في معرض النفقة مرضاةً لله على مقتضى التمثيل له بالحبة التي ينبغي أن لا يستهان بقدرها؛ لأن الله تعالى يزيد فيها، فتنبت سبع سنابل، في كل سنبل مئة حبة، ومما زاد في جمال هذا التمثيل أن أصل التشبيه هو (مثل صدقة الذين ينفقون)، فلما حُذِفَ المضاف تصور المتلقي المؤمن في صورة البركة التي عليها تلك الحبة المباركة، والأصل أن الحبة تمثل لصدقة المؤمن، كذلك يظهر لنا جمال البناء اللغوي للتشبيه في بعث الحافز إلى الدافع النفسي للإنفاق من طريق التكرير بذكر العدد (مئة)، وهذا معروف في لغة العرب، قال أبو حيان الأندلسي: "وظاهر قوله: مئة حبة العدد المعروف، ويُحتمل أن يكون المراد به التكرير، كأنه قيل: في كل سنبل حبة كثير؛ لأن العرب تكثر بالمئة"³ فجاء التمثيل استئثاراً للدافع النفسي للإنفاق بما يكون من ثواب مضاعفة المال الذي جُلبت فيه الأنفس على دافع آخر مناقض للدافع الأول الذي هو التملك الذي يفضي إن سيطر وحده على النفس إلى الشح، وكان التشبيه بالتركيب (مثل كذا كمثل كذا) جملةً اسميةً لإفادة معنى الاستمرار والثبوت، وهذا أوقع تأثيراً في النفس، كذلك جاء الفعل في دَرَج التشبيه مضارعاً للدلالة على التجدد (ينفقون) إثارة للدافع النفسي من جهة تجدد الفعل، في حين جاء التمثيل للمنطق في الصورة المنتزعة من متعدّد فعلاً ماضياً (كمثل حبةً أنبتت...) للدلالة على الجزاء المعدّ مسبقاً للذين ينفقون، وهذا أمتع تأثيراً في النفس المؤمنة لبعثها على ملازمة فعل الإنفاق في سبيل الله (ينفقون) بما أُعِدَّ للمنطق سلفاً من الأجر (أنبتت)، ثم جرى تفريع الإنبات في سلسلة من الصورة الجزئية المنتزعة من متعدّد سابق لها، على نحو من التصوير الحسي ذي الدلالة النفسية الجمالية لصورة الحبة التي أنبتت تلك السنابل التي تكاثر الحُب فيها، والهدف من هذا التصوير تنبيط الدافع النفسي الذي جُلبت عليه النفس، أي الشح، لإثارة دافع نفسي آخر يحل محلّه يوجج الرغبة في الإنفاق ويبعثها في النفس المؤمنة، وهذا الدافع هو الرغبة في الجزاء الذي ينتظره المنفق المحسن، وتشير إليه صورة مال الحبة إلى سبع سنابل في كل سنبل مئة حبة، بذلك تحتل الحبة معنى المال الذي يضاعفه الله للمنفق الدنيا، وكذلك تحتل معنى الحسننة التي يضاعفها الله له في الآخرة أيضاً، وبهذا البناء الجمالي جاء التشكيل النفسي لصورة إثمار النفقة قائماً على موضوع الدوافع النفسية من جهتين، إقصاء دفع الدافع النفسي السلبي (الشح)، وبعث دافع نفسي إيجابي مناقض للأول هو الرغبة في الإنفاق طمعاً في زيادة المال وحصول الثواب كليهما، ثم إننا نلمح الدلالة الضمنية للدافع السلبي على نحو خفي في البنية العميقة للتشبيه التمثيلي، ونلمس الدلالة الظاهرية للدافع الإيجابي على نحو جلي في المعادل الموضوعي للمظهر الجمالي لصورة الحبة التي أنبتت تلك السنابل بأوصافها المذكورة في الآية، وعلى هذا المبدأ -نعني مبدأ الدوافع النفسية - تجري كل الآيات القرآنية التي جاء فيها التشبيه التمثيلي مستهلاً بالتركيب (مثله كمثل)، ولم يخرج على هذا الحكم أي من الشواهد القرآنية كما سنرى في تضاعيف هذا البحث.

هذا يقتضي منا أن نفهم مقاصد استعمال ذلك التركيب في بناء التشكيل اللغوي لتشبيه التمثيل في القرآن الكريم، ولاسيما من جهة اقتصاره على الدوافع الإنسانية ومن جهة تأثيره في نظرية المعرفة ونظرية العمل في علم النفس، وبما يتضح أن لذلك التركيب من القدرة التواصلية في إبلاغ الرسالة التي تحملها الصورة القرآنية ما يهيئ ذهن المتلقي ويحثه على ترقب ما يشتمل عليه التركيب من صورة مبنية على التشبيه الذي هو أقرب ما يكون إلى مشهد تمثيلي، يتضمنه حدثان، الأول: مثال المشبه، وهو المنفق في سبيل الله من غير من ولا أذى وإن قلّ ما ينفقه، والثاني: مثال المشبه به، وهي الحبة، وإن قلّ شأنها في عين زارعها، غير أن الله بمشيئته أنبت منها سنابل عظيمة كثيرة الحب، تحقيقاً لبركة الإنفاق، ومن امتزاج المثالين يتصور المتلقي ما في التشبيه باستعمال ذلك التركيب من الدلالات المتعددة الظاهرة بالجزاء الحاصل في الدنيا والجزاء المؤجل إلى الآخرة، وفي هذا التشبيه بعث لدافعية الإخلاص في النفقة بأن تكون خالصة لله، وتظهر لنا العناية بطرفي التشبيه في بناء الصورة إمعاناً في التأثير النفسي، مع العناية بالنسيج اللغوي لأزمة الأفعال المصطفاة لخدمة المعاني المستحقة لها، ومن ذلك كله تتشكل القيم الجمالية التي يبعثها هذا التمثيل باستعمال ذلك التركيب في نفس المخاطب المؤهل للتفكير والتدبر فيه، لتثمر تلك المعرفة فتنسج الرغبة النفسية في ذلك العمل.

هنا يجب أن نشير إلى أن اصطفاء التركيب (مثله كمثل) ليكون عنواناً لمقالتنا لم يأت اعتباطاً، ولا يُستبدل أو يُعوّض بعنوان (التشبيه التمثيلي) لأن التشبيه التمثيلي ليس من شرطه أن يشتمل على التركيب (مثله كمثل)، أما في التشبيهات القرآنية فإنه باشتغالها على ذلك تكون تشبيهات تمثيلية دائرة في موضوع الدوافع النفسية، وهذا ما نرمي إلى الاستدلال عليه، فإن لم يأت التشبيه القرآني بالتركيب (مثله كمثل)، فقد يكون تمثيلاً، لكنه لن يكون في موضوع الدوافع النفسية، ويغلب فيه في هذه الحالة أن يكون في موضوع الانفعالات النفسية، وهذا حقل آخر من حقول علم النفس لا علاقة له بموضوع بحثنا هنا، ولعلنا نفرّد له مقالة أخرى لاحقة تختص به، ولأنه ليس موضع دراستنا فإننا نكتفي هنا بمثال واحد دال

³ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 1420 هـ، 2: 657.

عليه لبيان الفرق بين الدافع النفسي المرتبط بالتركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) في المثال السابق، والانفعال النفسي الذي قد نجده في شواهد من التشبيه التمثيلي في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا وَيَلَّتَا أُعْجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَهُ أَحْيَى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾⁴ إذ نجد هنا حكاية تمثيلية للمشبه والمشبه به، لكنها لا تشمل على التركيب الذي بنينا عليه دراستنا (مثل كذا كمثل كذا)، فهل ثمة خصوصية في الاستعمال بين التشبيه التمثيليين في المثالين السابقين؟

في الصورة تمثيل لحال ولد آدم الذي قتل أخاه، ثم عجز عن معرفة كيف يوارى جنمانه، حتى تحققت له تلك المعرفة بالغراب فأدركها، إن فقدان تلك المعرفة ثم تحصيلها من الحيوان هو دليل حرمان عظيم وامتهان للمجرم، ودليل تفضيل للحيوان عليه، للدلالة على النقصان في العقل، وهذا ما أوجع في نفس قابيل انفعالين هما: الحسرة والندم، وقد جاء التشبيه تمثيلاً ليرسم صورة حسية تنضح بألم الندم والشعور بالحسرة، وهذان باهما الانفعال النفسي، لا الدوافع النفسية، في حين أن كل ما جاء في القرآن من التشبيه التمثيلي باستعمال التركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) أو ما في مقامه كان في باب الدوافع النفسية، وهذه خصوصية في الاستعمال تقتضي تأويلاً مفصلاً لهذه الظاهرة، ويبدو لنا أن ذلك التركيب قد اختص بحقل الدوافع الإنسانية من علم النفس، مثلما اختص بتشبيه التمثيل من علم البيان في البلاغة، وهذا ما يقوم به التركيب في دلالاته السياقية.

ذكرنا أنه ليس من شرط تشبيه التمثيل في القرآن أن تكون دلالاته في موضوع الدوافع الإنسانية، لكن تشبيه التمثيل المشتغل على التركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) يقتصر في القرآن كله على ذلك الموضوع من موضوعات علم النفس، ومع أن الأداة التي يبني عليها التشبيه في التركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) هي الكاف، لكن سببها في تركيبها جاء في معرض الدلالة النفسية على الدوافع كل مرة، ولهذا مقاصد دلالية نفسية، كذلك نجد أن لهذا التركيب من جهة بنائه اللغوي أثراً في شحذ الذهن ولفت انتباه المخاطب للكلام المسوق في معرض مضرب المثل، ومهما اختلف إعراب الكاف في التركيب، سواء أكانت حرفاً للتشبيه، أم اسماً بمعنى (مثل) فإن التركيب كله مسوق في جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار والثبوت كما نعلم، فتكون أوقع في النفس وأثبت في الاستمرار، ومحجج الكاف في نسق التركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) له في النفس من الأثر ما ليس لمعنى الكاف فيما لو جاءت وحدها، أو معنى (كان)، أو غير ذلك من أدوات التشبيه، فذلك التركيب يوحى بالحكاية المبنية على الدافع النفسي كلما ورد في القرآن الكريم، ولو جاءت الكاف محله اسماً بمعنى (مثل)، وكانت مستقلة، غير مضافة إلى (مثل) التي بعدها في صيغة التركيب، كان ذلك أقل في اللفظ والمعنى مما يشتمل عليه التركيب المذكور كله، كذلك نلاحظ أن جميع ما ورد من التشبيهات بهذه الصيغة (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) في القرآن جاء في معرض التمثيل، في حين أن استقلال التشبيه بأحد جزئي التركيب (مثل) لم يفض إلى تلك النتيجة، فلا يشترط أن يكون تشبيهاً تمثيلاً من جهة نوعه البلاغي، ولا يشترط أن يكون في موضوع الدوافع النفسية من جهة موضوعه النفسي، غير أننا لاحظنا أنه لا يشترط في هذا التركيب (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) أن يكون مسوقاً على الجوار، فقد يأتي مفرق الطرفين، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾⁵ ولنا وقفة في درج هذا البحث لتفصيل ذلك في هذه الآية في موضع الاستشهاد بها. ونشير هنا إلى أن التركيب في كلتا الحالتين يرد في موضع ضرب المثل على الحكاية، أي النظر والمثيل، فكأن المشبه يحاكي ما يساق له في معرض التشبيه؛ لأن "الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء"⁶.

يمكننا أن ندرك الفوارق والاختلافات بين (كمثل) و(الكاف) في النسيج اللغوي للتشبيه من خلال ملاحظة أن (الكاف) تقتضي تشبيه صفة بصفة أخرى، كقولك: زيد كالأسد، فالمراد من التشبيه صفة الشجاعة، في حين أن التشبيه باللفظ (كمثل) يحمل دلالات أعمق وأوسع، على مستوى البنية اللغوية الألفية، أي: سطح الدلالة، ومستوى البنية اللغوية العمودية، أي: الدلالة العميقة، وهي دلالة خفية تقتضي قراءة دقيقة تسير غور المعاني الخبيثة في البناء اللغوي للتشبيه، في حين أن التماثل يعني التصور ذاتاً وهيئة وصفات، وشاهده اللغوي قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾⁷ أي: تصوّر لها كذلك، فهذا للشبه في كل صفة، ونحو ذلك نفي الشبه في كل صفة، كقوله تعالى عن ذاته سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁸ أي: في كل صفة من الصفات، وكل هيئة من الهيئات، فهذا نفي من كل وجه، ولا يحل محله في معناه قولك: ليس مثل الله شيء، بل لا يجوز ذلك في حقه تعالى؛ لأن هذا المعنى أقل مما ذكر في الآية الكريمة التي فيها نفي للشبه المتصوّر في الذات والصفة، وعلى هذا نرى أنه في القرآن الكريم لا تأتي (كمثل) محذوفة أو مستبدلة بالكاف حين يكون المشبه به محمولاً على دلالة التصور في كل صفة من صفات كثيرة، أو دلالة تصوّر الذات والصفات والهيئات معاً، وسوف نرى أدلة ذلك في درج بحثنا الذي اختص بهذا التركيب (مثل كمثل) وتأثيره في الدوافع الإنسانية.

كذلك نجد أن محجج (مثل) مدرجة في سياق التركيب المذكور (مَثَلُهُ كَمَثَلِ) زيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى، سواء في ذلك محجج كلمة (مثل) مجموعة أم مفروقة في سياق التركيب مع اللفظ (كمثل)، ثم يستقل ذلك التعبير كله في

⁴ المائدة، 5: 31.

⁵ الجمعة، 5: 62.

⁶ أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق، 1979، 5: 296.

⁷ مريم، 19: 17.

⁸ الشورى، 42: 11.

سياق كل آية يرد فيها لياتي بمعنى خاص هو بعث الدافع النفسي في ذهن المتلقي أو تثبيطه بوساطة تحريض مخيلة المتلقي للتشبيه في الخطاب القرآني ليجري إدراك المعنى المراد في نسق حكاية شيء بشيء آخر، وهذا مظهر من مظاهر الارتقاء بالجمال اللغوي من طريق الخيال في مساق تشبيه التمثيل؛ لأنه محل المشبه به المنتزَع من متعدد، كما نجد في بعضه الخيال من الجمال في نفس المتلقي لصورة زراعة النفقة التي جرت محاكاتها بالحببة التي أنبتت سنبلة تعددت أوصافها الجمالية في سياق الآية الكريمة بعثاً لدافع إيجابي ظاهر في النص هو (الإنفاق)، وصرفاً لدافع آخر خفي ومناقضي للأول تشتمل عليه الدلالة العميقة للنص، هو دافع (الشُّح)، مما يشير إلى أن التشكيل النفسي للتشبيه التمثيلي المقترن بالتركيب (مثله كمثّل) في آيات القرآن الكريم يرد للتأثير على نحو جمالي في الدوافع النفسية للمخاطب، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وهذا ما سوف نعرضه في الإجراء التحليلي للكشف عن القيم الجمالية التي يشتمل عليها هذا التركيب في سياق تشكيل الصورة البلاغية للدوافع النفسية من خلال دراسة ثلاث نقاط تتمحور حول هذا الموضوع، وهي: تثبيط الدوافع السلبية بتحفيز الدافع النفسي الإيجابي من طريق تشبيه التمثيل باستعمال التركيب (مثله كمثّل)، وتعزيز دافع المعرفة مع لزوم اقتترانه بدافع العمل بها، ثم إقصاء دافع التقليد الذي يقوم على غريزة القطيع الاجتماعي، والجامع بين محاور دراسة هذه النقاط أنها تشكل فنياً وجمالياً في بناء لغوي يقوم على الاستعانة بالتركيب مثله كمثّل في معرض التشكيل النفسي للتشبيه البلاغي.

2. تثبيط الضد السلبي تحفيزاً للدافع النفسي الإيجابي

نقصد من دفع المقابل السلبي أن يجري تعزيز الدافع الإيجابي بذكره في سياق من التشبيه التمثيلي الجامع لكل من دافعين متضادين، يدفع الإيجابي منهما السلبي، فيقصيه عن مجال السلوك بالتفجير من طريق تشبيه التمثيل، ثم يُحَقِّقُ الدافع الإيجابي من طريق تشبيه تمثيلي آخر، فيتشارك تشبيهان تمثيليان أو أكثر في بناء صورة جمالية الغاية منها محاولة التأثير في المتلقي بغية تغيير السلوك الإنساني.

قبل دراسة ارتباط التركيب (مثله كمثّل) بالتشبيه التمثيلي المقترن بالدوافع النفسية (Motives) يجب أن نقف على مفهوم (الدافع) بوصفه الباعث الذي يحث الإنسان على القيام بالفعل، أو يدفعه إلى اجتناب الفعل، ونظير ذلك معروف في نظرية الحجاج بما يمكن أن يُسمَى الفعل الكلامي، بذلك يكون الدافع عاملاً أساسياً مؤثراً في السلوك الإنساني⁹ ومن هنا تأتي عناية علم النفس بالدوافع، لكننا يجب أن نفرق بين المعنى اللفظي العام للدافع من حيث أنه يرتبط بالباعث والمثيرات والمحفزات أو المتنبطات، والمعنى الاصطلاحي النفسي الذي يرتبط بفكرة تغيير السلوك أو تعديله بإخضاع الإنسان لعمليات معينة تسمى التعريف الإجرائي (Operational Definition)، وبه تكون للدوافع النفسية أهمية كبرى، ليس من جهة الظرف المحيط بالإنسان فحسب، بل من جهة سعي علم النفس إلى التحكم في الدوافع ونشاطها لتعزيز الإيجابي منها، وتثبيط غير الإيجابي؛ لذلك يفرق علم النفس بين نوعين من الدوافع، الدافع الفطري، والدافع النفسي المكتسب¹⁰، وتكون الدوافع الفطرية غالباً عضوية (Organic) كالجوع والعطش والرغبة الجنسية، وعدم تحقيق هذه الحاجات يفرضي إلى هلاك الكائن الحي، سواء في ذلك الإنسان والحيوان، وهذه الدوافع الفطرية ليست محل دراستنا في هذا البحث. أما الدوافع النفسية فهي اجتماعية مكتسبة بالتعلم والخبرة، مؤثرة في السلوك الإنساني الاجتماعي في سياقات معقدة ومتعددة¹¹ مثل الحاجة إلى الأمن والانتماء والتملك والتفوق وتأكيد الذات، ما يهمننا هنا هو أن فُهِمَ هذه الدوافع النفسية يُعَدُّ وسيلة لتحليل السلوك الإنساني والتحكم به والتأثير فيه، لكن ذلك يرتبط بالطاقة البلاغية القادرة على التأثير في المتلقي للنص الذي تناط به مهمة إطلاق مخيلته ليتصور ويدرك الدلالات التي ينضح بها التشبيه المصوغ على ذلك النحو المخصوص من البناء اللغوي الجمالي بهدف التأثير في الدافع النفسي للمتلقي.

بالنظر إلى أسلوب القرآن الكريم في تعزيز الدوافع الإيجابية باستعمال التشبيه التمثيلي المصوغ بالتركيب (مثله كمثّل) نجد أن التشبيه يرتبط بحكاية شيء بصفات متعددة من صفات غيره، وهذا يأتي من وجوه التعدد بالتمثيل، وهذا التعدد يلائم تجسيد الحاجات التي تنشأ بسببها الدوافع، ومن المعلوم أن الحاجات تنشأ من افتقار الإنسان إلى شيء مما يدفعه إلى محاولة تحقيقها لأجل توفير الاستقرار النفسي والتوازن الذاتي والركيزة الاجتماعية، مما يؤثر سلباً أو إيجاباً في سلوكه من جهة أن السلوك الإنساني مدفوع بتحقيق تلك الحاجات، واللافت للنظر أن ما جاء من التشبيه التمثيلي بالتركيب (مثله كمثّل) في القرآن الكريم استقل كله بغرض تمثيل الدوافع النفسية.

يظهر لنا بالاستقراء والتحليل لذلك النمط من التشبيه في سياق الآيات التي ورد فيها أن من أساليب القرآن الكريم تثبيط الدوافع الضدية السلبية من طريق التمثيل، وذلك لتعزيز دافع نفسي إيجابي من خلال تثبيط المقابلات الضدية التي تخالفه في الفعل وتعارضه في النتائج، أي أن التشكيل النفسي للتشبيه التمثيلي المستهل بالتركيب التمثيلي (مثله كمثّل) يقوم على مبدأين، مبدأ تثبيط دافع سلبي مضاد بإقصائه والتفجير منه بالخطاب البلاغي ذي الأبعاد الفنية الجمالية المؤثرة في المتلقي والمستوحاة من سياق الصورة التمثيلية، ثم مبدأ تحفيز الدافع النفسي الإيجابي الحال محل الأول من جهة العناية به

⁹Alberto Acosta, Psychology Motivation, Nova Science Publishers, New York, 2007, 9.

¹⁰ مصطفى فهمي، الدوافع النفسية، 32-33.

¹¹ Russell Geen, Human Motivation, Cengage Learning, USA, 1994, 3.

مقارنة بين الدافعين ونتائجهما. هذه عملية نفسية دقيقة بمعايير التأثير في السلوك النفسي باستخدام الخطاب المناسب للحال، وهي أيضا عملية بلاغية راقية تهدف إلى استثمار العامل المؤثر في النفس الإنسانية المرهفة من خلال التشكيل التمثيلي الجمالي للتشبيه الذي يخاطب العقل من جهة الروح للتأثير في المتلقي، بذلك يحصل التأثير إن صادف قلبا متبصرا بمجال الخطاب القرآني وعظيم دلالاته، ويعتمد القرآن لأجل ذلك أسلوبا يقوم على إعادة تشكيل الدافع النفسي في ضوء المقابلة بين ضدين متوسلا بالتأثير النفسي للطاقة الجمالية للتشبيه التمثيلي.

نضرب مثلا لدفع المقابل السلبي بتعزيز الدافع الإيجابي من موضوع الصدقة في القرآن، وفيه دافعان، الأول سلبي يظهر في دافع الرياء، والثاني إيجابي نجده في دافع الإخلاص، وتتناول ذلك في موضع واحد توالت فيه تشبيهات بُنيت كلها على نوع واحد هو تشبيه التمثيل في معرض استعمال التركيب (مثله كمثل) على سبيل الحكاية للدافعين والتمثيل لهما، وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا الأسلوب من التشبيه الحكائي يعمل في تحفيز خيال المتلقي مما يبعثه على ترقب ما بعد عبارة التمثيل من حكاية حال بأحوال أخرى وبأوصاف متنوعة منتزعة من متعدد.

وجدنا في مثال درسناه سابقاً في صدر هذه المقالة أن دافع التملك جرى ضبطه في القرآن الكريم بتعزيز دافع الإنفاق بالصدقة والزكاة، وتعزيزاً لدافع الإنفاق سرد القرآن مشهداً تصويرياً تمثيلاً لحبة أُنبت سبع سنابل، في كل سنبل مئة حبة، وقرأنا ذلك التشبيه التمثيلي في سياق دلالتين، دلالة ظاهرة هي الرغبة في الثواب على الإنفاق في الآخرة، ودلالة خفية هي الرغبة في البركة في المال بزيادته في الدنيا من جهة الصدقة، وبمطالعة ما توصل إليه علم النفس في دراسة الدوافع نجد أن علماء النفس يجمعون على أن النفس الإنسانية قد يجتمع في قرارها خليط من الدوافع¹² في حقل موضوع واحد، وهذا يماثل ما نجده هنا من اجتماع دافع الإنجاز في الحياة الدنيا (الرغبة في البركة في المال) والحياة الآخرة (الرغبة في الثواب) وهذا ما تحققه الآية الكريمة للنفس المؤمنة من جهة تعزيز دافعين للإنفاق يحفزان المؤمن على الصدقة.

هنا نجد مقابلاً لهذا التشبيه يتجلى في أسلوب التمثيل القرآني في توجيه الدافع النفسي للصدقة بشرط الإخلاص لله، مع الدلالة على أن حضور الغاية من توجيه الدافع النفسي في سياق تمثيل حكاية بحكاية أريد به إقصاء دافع سلبي ليحل محله آخر إيجابي، أي إقصاء الدافع إلى الرياء لإرادة الاشتهار بين الناس إقصاءً ودفعاً لشهوة التصدّر التي لجبل عليها الإنسان، بدافع إيجابي حال محلها هو الإخلاص الذي يُراد به عدم انتظار المثوبة من الخلق بل من الخالق، هنا يحضر الدافعان السلبي والإيجابي في سياق التمثيل لهما بالتركيب الحكائي (مثله كمثل) في قوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْنُوءٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْثَلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾¹³ تبدأ الآيات بالتحذير من الصدقة يتبعها الأذى بالمن، والدافع للمن هو الرياء رغبة في الشهرة بين الخلق بالجود والإنفاق على الفقراء، وقد دفع القرآن هذا الدافع بتصويره في تشبيه تمثيلي مصدر بالتركيب (مثله كمثل) لحكاية الحال بالحال، حال المرابي الذي يمن على الفقير بحال صخرة وقع عليها تراب، فلما أصابها مطر ذهب ما عليها من التراب، فلا هي تُسْتَنْبَت ولا تصلح لنبات، ثم جعل الله المنّ والرياء من صفات الكافر إمعاناً في تحذير المؤمن منه، ثم جاء القرآن بالصورة الضدية المقابلة للصورة الأولى تعزيزاً لدافع إيجابي يُدفع به خُلُقُ الرياء، وهو دافع الإخلاص، وعزز الله هذا الدافع النفسي الإيجابي في نفس الإنسان المؤمن من خلال أسلوب التصوير بالتشبيه التمثيلي لحكاية حال المؤمن المنفق ابتغاء مرضات الله بحال ربوة خصيبة أصابها وابل من المطر فأثمرت ضعفي ثمرها المعتاد، فإن لم يصبها ذلك الوابل أصابها الطلّ، إن في هذا الاستثناء في معرض التشبيه التمثيلي زيادة في تفرغ وجه الشبه الذي يدل على حتمية الخير لا محالة، إن لم يكن كثيره الوابل فلا بد من حصول قليله المتمثل له بالطل، والعرب تسمي المطر الكثير القَطْرَ وابلًا وتسمي المطر القليل الدائم طَلًا¹⁴، ولا ريب أن في كل منهما خير، وإن تفاضلا، وهذا التفاضل الذي فتح القرآن بابّه بالاستثناء في معرض التشبيه التمثيلي غايته تعزيز الإخلاص ليبلغ أعلى مراتبه من إخفاء الصدقة حتى لا يُعلم صاحبها، وانتظار المثوبة عليها من الخالق، وتبرئتها من المن والأذى حتى تستقر نفس المتصدق عليه، فلا يقع عليه منها سوء أو حرج، ولذلك جاء لفظ (ابتغاء) في الآية مصدرًا لتعزيز الدافع الإيجابي الذي هو محل موضوع الآيات، وقد سبقه تصوير نقيضه السلبي ليمتنع المتلقي في دلالات الموازنة والمقابلة بينهما، وبهذا التصوير الأمثل أثار التشبيه التمثيلي في الآيات شعورين، الأول فيه صورة القحط التي جاءت في معرض التصوير وسياق العجز بعد القدرة (لا يقدرُونَ عَلَى شَيْءٍ)، والثاني فيه صورة الخصب وما يتبعها من الإثمار والخير، وبهذه القيمة الجمالية للصدقة المبرأة من كل عيب جرى تعزيز القيم الأخلاقية للإنفاق تحفيزاً لدافع الإخلاص لله فيها، ودفعاً لدافع الرياء المراد به شهوة المدح بدفع ما للمنفق من مئة على المنفق عليه، فترك تقابل الصورتين التمثيليتين في معرض التشبيه أثرًا فنياً جمالياً بارزاً في الدلالة على

¹² سوزان كويليام، الدوافع المحركة للبشر الدليل الكامل لأنماط الشخصية، مكتبة جرير، الرياض، 2004، 9.

¹³ البقرة، 2: 263-265.

¹⁴ محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1993م، (وابل)، 11: 720.

المعنيين، وجاء تكرار استعمال التركيب (مثله كمثّل) مجموعاً في معرض التشبيه التمثيلي الأول، ثم مفترقاً (ومثّل... كمثّل) في معرض التشبيه التمثيلي الثاني إشارة إلى اختلاف الحالين، حال المرائي، وحال المخلص، واختلاف دوافعهما النفسية مما اقتضى اختلاف بناء التركيب اللغوي الذي تصدر به كل تشبيه للحالين المختلفتين، وجاء ذلك في سياق إضافة التخصيص تصريحاً بصفة المؤمنين (الذين ينفقون أموالهم لا ابتغاء مرضات الله)، وجاءت إضافة تلك الصفة إلى (مثّل) إظهاراً لقدرهم بذكرهم تصريحاً، فأفاد التصريح بصفته في بناء التشبيه بالموصل مع صلته دلالة الثناء عليهم والتلذذ بذكر خصالهم، ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هنا أن هذه الآيات قد سُبقت بتشبيه تمثيلي مصوغ بالتركيب (مثّل... كمثّل) بالأسلوب نفسه أي بإضافة التخصيص تصريحاً بصفة المؤمنين (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) فقد جاءت أيضاً مضافة إلى (مثّل) إظهاراً لقدرهم، ووجدنا ذلك أيضاً في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾¹⁵ فتلك تشبيهات تمثيلية ثلاثة جاء المعنى فيها مصوغاً بتشبيه التمثيل توجيهاً للدافع النفسي للإنفاق الذي دفع به القرآن الكريم دافعاً آخر سلبياً وضمينياً، هو دافع شهوة التملك التي تحث النفس الإنسانية على الشح وخرن الثروة طلباً للزيادة، ويبدو أن ذكر الموصل مع صلته في هذا الموضوع سبب فصل التركيب، فجاء مفترقاً (مثّل... كمثّل) لا مجموعاً، والغاية من ذكر الموصل في معرض التشبيه الثناء، وقد تكرر هذا الأسلوب في قوله تعالى بعد ذلك بأربع آيات من السورة نفسها: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾¹⁶ فلما دُكر المراءون اختلف أسلوب بناء التركيب في معرض التشبيه التمثيلي، فصيغ التشبيه التمثيلي بالتركيب (مثله كمثّل) مجموعاً لا مفترقاً، وجيء بضمير الغائب في التركيب تحقيراً للمنفق رياء الناس: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾¹⁷ ولم يأت التركيب في الآيات على وجه واحد من الصياغة، والداعي لهذا الاختلاف في هذا الموضوع من القرآن دفع الرتوب من التكرار، ناهيك عما يتضمنه التنوع في صياغة تركيب التمثيل من الإشارة إلى تعدد الدوافع واختلافها بين الفريقين، فكان لا بد من اختلاف البناء اللغوي لتركيب التمثيل لتنبه على اختلاف الدوافع، إذ كان منها دافع إيجابي وآخر سلبي، لأجل ذلك ورد تركيب التمثيل مجموعاً تارة، ومفترقاً تارة أخرى في البناء اللغوي لتشبيه التمثيل في الآيات، مع ملاحظة أن اصطفاً تشبيه التمثيل من دون غيره إنما كان لِمَا له من طاقات جمالية في إبراز الصفات المنتزعة من وجوه متعددة، ولحكاية الحال بالحال الموافقة لها إمعاناً في التأثير النفسي في السامع أو المتلقي للتأثير في دوافع النفسية وتوجيهها بما يثير في مخيلته من حالة شعورية قد تقضي إلى تغيير دوافعه الآنية الدنيوية لتصبح دوافع مثالية سامية إذا تفكر بالحالين الممثلين بهما في معرض الآيات، ويبدو أن علماء التفسير الأقدمين قد رصدوا شيئاً من الدوافع النفسية في معرض التمثيل في أسلوب القرآن الكريم، وإن كان ذلك تلميحاً، فمن ذلك ما نجده لدى أبي حيان الأندلسي في تعقيبه على التمثيل في الآيات السابقة بقوله: "وهذا المثل يتضمن التحريض على الإنفاق في سبيل الله"¹⁸، وهذا ما نصفه في علم النفس ببعث الدافع النفسي الإيجابي وتعزيزه، لإحلاله محل الدوافع النفسية السلبية، كدافع البخل الذي يقتضي إمساك المال عن ذوي الحاجة، أو دافع الرياء الذي يقتضي الإنفاق على المحتاجين بدافع حب الظهور والاشتهار به بين الناس.

إن بناء التركيب اللغوي للتشبيهات المشتملة على التمثيل بالتركيب (مثله كمثّل) قد أثرى سياقها بأفق واسع من الدلالات التي يجدها المتمعن في الآيات، على سبيل المثال في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾¹⁹ نجد أن لاستهلال التشبيه بالتركيب (مثّل) ما يُنْفِقُونَ... كمثّل ريح... (مثّل) ما يُنْفِقُونَ... كريح... هنا نطف على ما هو أبعد من القول إن الزيادة في مبنى الجملة زيادة في معناها، وما نقصده هنا يتجاوز حدود اللفظ والتركيب إلى آفاق الرسم اللغوي للوحة تصويرية يقوم فيها التشبيه على إجراء التمثيل لمشهد ما يتوخاه الكافرون في حياتهم الدنيا مما أنفقوه من أموالهم في مسالك ما يظنون فيه الخير لهم بمشهد آخر هو مشهد حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابته ريح فيها صر فأفسدته وأهلكته فلا يُنتفع به، فالجمع بين (مثّل كذا كمثّل كذا) يستحث خيال المتلقي فينطلق ليرسم مشهدين تتعدد فيهما الأجزاء لكنهما يتكاملان ليرسما لوحة واحدة يعدل فيها كل مشهد مثاله ونظيره في الدوافع والنتائج، كذلك لا تغفل أن طريقة بناء التركيب اللغوي للتشبيه في صورته التمثيلية بما يشتمل عليه من عناصر علم المعاني، من مثل تقديم ما حقه التأخير، قد أفضى على التشبيه ملامح جمالية ودلالية أخرى، فمن ذلك ما نجده من تقديم النتيجة على السبب؛ لأنها محل العناية لتثبيط دوافع الضد السلبية وتحفيز الدوافع النفسية الإيجابية، ذلك أنه بمراعاة أصل النسق اللغوي للتركيب يكون المعنى: (كمثّل حرث قوم ظلموا أنفسهم)، فهذا السبب الذي نتيجته (فأصابته ريح صرّ)، وجاء تقديم النتيجة في الآية: (كمثّل ريح فيها صرّ) للعناية بالنتيجة استنفاراً للخيال وهيئة له ليتصور

¹⁵ البقرة، 2: 261.

¹⁶ البقرة، 2: 263-265.

¹⁷ البقرة، 2: 264.

¹⁸ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، 2: 653.

¹⁹ آل عمران، 3: 117.

ما تقول إليه حال الكافر حين يدرك أنه لم ينتفع بقربانه لأنه أجراه من غير اعتقاد خالص بوحداية الله، هذا التصور يحفز الدافع الإيجابي للصدقات ممثلاً بالتوحيد والإخلاص، ويقصي نقيضها السلبي من جهة تصور حال الرُزاع الذين ظلموا أنفسهم فأهلكك ربح الشرك أو الكفر حرثهم، وهكذا يجري القرآن في محاولة التأثير في النفس الإنسانية لضبط الدوافع النفسية للعمل ببوصلة النية الخالصة لله التي ينبغي أن تقتدي بها الأعمال، بذلك ينضبط الدافع إلى العمل في الإسلام بخلوص النية التي عليها مجرى الاعتقاد كله، ويأتي ذلك التأثير في مساقات من التشبيهات التي تحفز الإيمان بالله وحده بتصوير ما عليه حال المخالفين في مشهدين منتظمين في سياق لوحة تصويرية واحدة الجامع بين عناصرها اتساق الدوافع النفسية للعمل بنتائجه، ويكون ذلك من طريق التأثير النفسي للتشبيه الذي تجمع الرؤية الواحدة بين أطرافه المنتزعة من متعدد على وجه واحد من ائتلاف عناصر التصوير لتحقيق مقاصد الدوافع التي ترشد إليها الآيات في تشبيهات تتلون للمتلقي بكل ما فيها ألوان الحركة التي تنبض بالحياة حتى يعايشها بكل أحاسيسه كأنه يراها رؤية العين، ليدركها من بعد ذلك بعقل البصيرة، فيأتمر بمقاصدها وينتهي عن مناهيها.

3. تعزيز دافع المعرفة مع لزوم افتترانه بدافع العمل بها

المعرفة والعمل موضوعان مهمان في فلسفة النفس، لذلك نجد ارتباط وثيقاً بين علم المعرفة وعلم العمل في البحث الفلسفي، ويرتبط الدافع إلى المعرفة بالفضول، وهو الرغبة في معرفة حقيقة ما نجعل أو نتوهم، وهو من الدوافع النفسية التي نجدها في سياق التشبيه التمثيلي بالتركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، فمن شواهد ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾²⁰ ففي هذا السياق تثبت الآية الكريمة قول الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام، تنزيهاً لله سبحانه وتعالى عن أن يتخذ ولداً، بذلك تحفز الآية الدافع إلى المعرفة لدى من زعموا غير ذلك، لأن مواجهتهم بغير ما يعتقدونه يكون من قبيل الصدمة النفسية لهم باعتقادهم الباطل، وهذا تحفيز معرفي نفسي لمن توهم غير حقيقة عيسى، فادعوا له الألوهية، وتبني هذه المعرفة الدليل على مبدأ القياس بالمثل، أي الحالة الشبيهة، وهي أن الله تعالى قد خلق عيسى من غير أب، مثلما خلق آدم من غير أم ولا أب، فيكون الخلق الثاني بالقياس إلى الخلق الأول أعظم من جهة القدرة عليه ومن جهة احتمال الوجود، وقد أدرك المفسرون الأقدمون الأثر النفسي لهذا التشبيه التمثيلي في استئثار دافع المعرفة في ذهن المتلقي، فذكر صاحباً تفسير الجلالين أنه من ضرب من "تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس"²¹، وعلى ذلك يكون المراد "فليس خلق عيسى من غير ذكرٍ بأعجب من هذا"²² ويكون هذا الجدل بدفع الحجة الباطلة بالدليل والقياس تحفيزاً للدافع المعرفي من جهة نفسية قوامها استئثار عنصر الفضول المعرفي، وبذلك تحصل المعرفة بهذه الحقيقة القرآنية لدى المتلقي المتدبر في دلالات التشبيه المذكور، وقد جاء نسيج الصورة فيه على تشبيه التمثيل، وهذا خلاف ما يتوهم من أنه تشبيه مفرد بمفرد، فالأمر ليس كذلك وإن ذكره بعض المفسرين، قال الألوسي: "التشبيه قيل من تشبيه المفرد بالمفرد"²³، وقوله: (قيل) صيغة تمريض، فلا يُظنُّ أنه تشبيه شخص (عيسى) بشخص (آدم)، فهذا الظن مدفوع؛ لأن سياق الدلالة في التشبيه مرتبط بالحال، أي أن الله تعالى لم يُرد الشخص، بل أراد الحال أو الهيئة، فحال عيسى عند الله تعالى له كحال آدم، كلاهما عبد لله، مخلوق، وإن لم يتوافر لعيسى أب في الخلق، فإنه لم يتوافر لآدم أب ولا أم، وهذا أعظم، فالله يخلق ما يشاء كيف يشاء، فيجعل للعادة سُنةً تجري عليها، مثل خلقه تعالى للإنسان من ذكر وأنثى، ثم يخرج عن تلك العادة بقدرته تعالى فيخلق إنساناً من دون أحدهما، أو من دونهما. قال ابن السعدي: "الأظهر أنه تشبيه للهيئة المنتزعة"²⁴ يعني تشبيه حال بحال، والكاف سواء أكانت اسماً أم حرفاً هي على معنى التشبيه، أما الممثل فهو على معنى المتصور من كليهما، أي أن "الممثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى هو كالمُتصور من آدم"²⁵ والمراد من التشبيه إثارة دافع المعرفة في النفس الإنسانية بدفع ما انحرف منها إلى ما يجب أن تكون عليه المعرفة النفسية في حال فطرتها السليمة، والعقول الراجحة في حال الموازنة بين أعظم الخلقين، خلقه تعالى لآدم، ثم خلقه لعيسى، وفي التشبيه استدعاء لحال المعرفة بصحة القياس على قدرة الله تعالى في خلق ما هو أغرب من خلقه لعيسى عليه الصلاة والسلام.

لم يقتصر الأمر في القرآن الكريم على تعزيز الدافع إلى المعرفة من طريق التشبيه التمثيلي، بل اقترن دافع المعرفة بدافع العمل بها في كثير من مواضع التمثيل، حقا إن النفس الإنسانية يدفعها الفضول وحب الاطلاع والسعي إلى معرفة العالم الأصغر (النفس الإنسانية) من خلال علاقتها بحقائق ما يدور في العالم الأكبر (الكون)، غير أن ذلك الدافع المعرفي يغدو

20 آل عمران، 3: 59.

21 جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، تقديم مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، 2002، 1: 238.

22 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تفسير القرآن، تحقيق سعد محمد السعد، دار المآثر، المدينة المنورة، 2002، 1: 255.

23 محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، 9: 115.

24 محمد بن محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، 3: 293.

25 عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993، 1: 460.

غير ذي قيمة إن لم يقتزن بدافع آخر هو دافع العمل بمقتضى تلك المعرفة؛ لذلك نجد أن الفلسفة تقرن نظرية المعرفة بنظرية العمل كما ذكرنا، كذلك نجد أن علم النفس المعرفي يرتبط بالسلوك، أي العمل، فدافع المعرفة، الذي يقتضى الإدراك، يرتبط بدافع العمل الذي يعني السلوك بما تقتضيه تلك المعرفة، ومن هذا المنطلق ربط القرآن الكريم بين المعرفة والعمل في كثير من آياته، وجاء ذلك في مواطن كثيرة منه في سياق استعمال تشبيه التمثيل بالتركيب (مثله كمثل)، فمن ذلك التمثيل لِمَنْ آتَاهُ اللَّهُ آيَاتَهُ فَعَرَفَهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا، فَشَبَّهَ حَالَهُ النَّفْسِيَةَ بِالْكَلْبِ تَجَدُّهُ مَرَهَقًا يَلْهَثُ فِي كُلِّ حِينٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ* وَكَوْ شَتْنَا لِرَفَعْنَا 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﴾²⁶ فجاء استعمال (المثل) بعد الكاف التي للتشبيه لاستحضار صورة الحال تشبيهاً لها بحال أخرى، وقد ذكر القرطبي أن: "كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، وحال المرض وحال الصحة، وحال الرِّبِّ وحال العطش، فضربه الله مثلاً"²⁷ والمراد باسم الموصول (الذي) كل من عرف آيات الله ثم انسلخ منها، وهم قوم من اليهود وقوم من النصارى وأهل الحنيفية في الجاهلية كأقنية بن أبي الصلت الذي قرأ صحف الأبحار وعلم ما فيها من وحدانية الله حين الفترة قبل التكليف، ثم لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤْمَرْ بِرَسُولَاتِهِ حَسَدًا لَهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّبِيُّ مِنْ دُونِهِ، فَلَمْ يَعْمَلْ بِمَقْتَضَى الْمَعْرِفِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا بِدَفْعِ هَوَى النَّفْسِ، وَلَمَّا كَانَ الْفَصْلُ بَيْنَ الدَّافِعِينَ، دَفْعِ الْمَعْرِفَةِ وَدَفْعِ الْعَمَلِ يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ الْاضْطِرَابِ الَّذِي يَعْتَلِجُ فِي النَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ، فَقَدْ جَاءَ هَذَا التَّشْبِيهُ التَّمثِيلِيَّ لِحِكَايَةِ حَالَةِ حَسِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ فِي صُورَةِ الْكَلْبِ الَّذِي يَلْهَثُ كُلَّ حَالٍ بِحَالٍ ذَلِكَ الْمَعَانِدُ الْمُنْكَرُ لِلْحَقِّ، فَإِنْ تَطَرَّدَ يَلْهَثُ، وَإِنْ تَتْرَكَ يَلْهَثُ، لَا يَدْرِكُ رَاحَةَ النَّفْسِ مِنْ شِدَّةِ الْقَلْقِ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ الْحَسِيَّةِ الظَّاهِرَةُ هِيَ حِكَايَةُ لِحَالِ نَفْسِيَّةٍ يُرَادُ بِهَا التَّمثِيلُ لِاضْطِرَابِ الْعَارِفِ الَّذِي لَا يُوَافِقُ سَلُوكُهُ مَعْرِفَتَهُ، فَجَاءَ هَذَا الْوَصْفُ النَّفْسِيَّ دَقِيقًا فِي سِيَاقِ انْفِصَالِ الْمَعْرِفَةِ عَنِ الْعَمَلِ لِلتَّبَعِيَّةِ عَنِ ذَلِكَ الْاضْطِرَابِ، فَهَذِهِ صُورَةٌ نَفْسِيَّةٌ لِذَلِكَ الْإِنْسَانِ الْقَلِقِ سَيَقَتْ فِي مَوْضِعِ التَّمثِيلِ بِصُورَةٍ حَسِيَّةٍ مَنزَعَةٍ مِنْ حَالِ الْكَلْبِ، وَهَذِهِ الْحَالُهَا تَفْسِيرُهَا الْعِلْمِيُّ الْمَادِي (الْفَيْسِيُولُوجِي) الَّذِي تَبَّهَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، فَفِي تَفْسِيرِ أَبِي السَّعُودِ تَعْلِيلُ مَادِي عِلْمِيٍّ لِلْهَاتِ الْكَلْبِ، وَهُوَ أَنَّ الْهَاتِ فِي الْكَلَابِ طَبِيعَةٌ؛ لِأَنَّهَا: "لَا تَقْدِرُ عَلَى نَفْضِ الْهَوَاءِ الْمُنْسَجَّنِ، وَجَلْبِ الْهَوَاءِ الْبَارِدِ بِسَهُولَةٍ؛ لِضَعْفِ قَلْبِهَا وَانْقِطَاعِ فَوَادِهَا، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّنْفِيسِ الشَّدِيدِ، وَلَا يَلْحَقُهَا الْكَرْبُ وَالْمُضَايِقَةُ إِلَّا عِنْدَ التَّعَبِ وَالْإِعْيَاءِ"²⁸ لكن هذا التعليل المادي هو ظاهر الدلالة على الحقيقة، في حين أن المراد في الآية في سياق ما قبلها من الآيات التعبير عن الحال النفسية التي تولد الاضطراب النفسي بسبب من انفصال المعرفة عن العمل، وذلك الاضطراب هو صورة نفسية تعبيرية للمشاهد التصويري في الآية الكريمة في ذرَج التشبيه التمثيلي بالحيوان باستعمال التركيب (مثله كمثل) حكايةً لحالين تجمع بينهما أمور لها منزعتها النفسية.

ومن تشبيه التمثيل بالحيوان باستعمال التركيب (مثله كمثل) في القرآن في سياق الفصل بين دافع المعرفة والعمل بها، ما نجده في سورة الجمعة من تمثيل لصورة من عرف الحق بقرآته في الكتب ثم عدل عنه ولم يعمل به بصورة الحمار الذي يحمل الكتب العظيمة على ظهره ويسير بها في الناس غير منتفع بما فيها، فكأنه لم يقرأها، وكأنها لم يدر أو يعرف الحق الذي فيها، فهما في الحال سواء. قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾²⁹ المتفكر في هذا التشبيه يجد أن الغاية منه التأثير النفسي في المتلقي من جهة توجيه الدافع إلى المعرفة بوجوب اقتراحها بالعمل، ولذلك جاء التمثيل بصورة الحمار في هيئة منتزعة من متعدّد صفاته، فللحمار صبر على أن يحمل، إنما من غير أن يعقل، وتلك هيئة حامل المعرفة غير السالك مسالك العمل بها، وإلى ذلك أشار الزركشي: "إن الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة، وآياتها الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة وليس له من حملها إلا النقل والتعب"³⁰ ومن لطائف هذا التشبيه أن اصطفاً لفظ (الأسفار) في بناء الصورة جاء أدقّ للمعنى من لفظ (الكتب) لو كانت محله؛ لأن الأسفار دالة على الكتب العظيمة في العدد، الثقيلة في الحمل، من جهة المعنى الأولي، وهي مُسْفَرَةٌ عما فيها من غير لبس أو غموض، من جهة معنى آخر، وعليه فإن لفظ (الأسفار) أنسب لمقتضى الصورة في الخيال من لفظ (الكتب)، كذلك جاء لفظ (الحمار) بالألف واللام لإرادة التعميم على الجنس بأنه فرد غير معين، ودليل ذلك ما جاء من إسناد حمل الأسفار إليه، وإنما جاء هذا الاصطفاً اللفظي في نسج الصورة إمعاناً في التأثير في نفس السامع تعزيراً للدافع النفسي لوجوب اقتراح المعرفة بالعمل، كذلك كان استحضار

²⁶ الأعراف، 7: 175-176.

²⁷ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق هشام سميح البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، 2003، 7: 322.

²⁸ محمد بن محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، 3: 293.

²⁹ الجمعة، 5: 62.

³⁰ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1957، 10: 2.

صورة الحمار في حق الموصوفين بتلك الصفات أنسب لنسيج الصورة لأجل محاكاة الهيئة التي هم عليها بما عُرف عن الحمار من جهة الصبر على الحمل مع الصبر على الجهل، وإذا كان المراد من تشبيه التمثيل هنا تهجين حال من يفصل بين العلم والعمل، والمعرفة والسلوك، فإن بناء هذا التشبيه على المشبه به (الحمار) بصفاته المنتزعة من أحواله غائبها رسم صورة نفسية لمن كانت حاله على تلك الصفات، لذلك جاء بناء التشبيه على التركيب (مثل... كمثل) حكاية لمشهد نفسي ترسمه الكلمات، مما ينفر للعقل من أن يكون في مثل تلك الحال، ويأتي ذلك من جهة بناء الصورة على المؤثرات المعنوية في النفس الإنسانية من خلال التصوير الفني الذي يدخل إلى العقل من طريق التأثير في النفس.

يعالج القرآن الكريم في موضع آخر سببا من أسباب التعارض بين المعرفة والعمل، وهو النفاق، ويأتي العلاج نفسياً من جهة تصوير ما تؤول إليه حال المنافق من الاضطراب النفسي والقلق والخوف من انكشاف حقيقة حاله للناس، ويأتي بناء النسيج النفسي اللغوي للصورة على أساس التشبيه التمثيلي أيضاً، ومن طريق استعمال التركيب (مثله كمثل) وقد أشرنا إلى ما له من أثر في تحفيز السامع على معرفة ما يكون بعده من حكاية التمثيل التي سبق أن وجدناها في المشهد التصويري الذي يحكي صورة حال في نسيج صورة حال أخرى، نجد ذلك في قوله تعالى يصف الحال النفسية للمنافقين الذين يعملون بغير مقتضى الدافع المعرفي، فترى لهم حالين من السلوك، حال حسنة في الظاهر إذا حضر الناس، ثم تنقلب إلى السوء إن خلوا إلى شياطينهم، قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمُّ بَكُمْ غَمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾³¹ فقد اثنى وجه الشبه في هذه الصورة من الحال النفسية التي يكابدها المنافق، فهو حين يبدي للناس ضد الذي يخفيه في صدره، إنما يورث صدره مرض القلق، فتراه يستوقد بظاهر عمله الحسن نارا يستضيء بنورها، فلما أمن المؤمنون ظاهر ما يديه المنافق من حسن العمل على غير حقيقة سريره، ذهب الله بضوء تلك النار بأن كشف للمؤمنين حقيقة ما يخفيه من التناقض بين المعرفة والعمل، وبين القول والفعل، وجاء الفعل (استوقد) مفرداً في سياق التشبيه مناسبة للموصول قبله، مع حمل معناه على الجمع، قال الشنقيطي: "أي: الذين استوقدوا"³² يدل عليه قوله بعد ذلك: (ذهب الله بنورهم) وفيه دلالة على أن حال الفرد من المنافقين مثل حال جميعهم، فحمل الفرد منهم في (استوقد) على معنى الجمع لانفاقهم في الحال في ذهاب نورهم واضطراب أنفسهم خوفاً من انكشاف حقيقة سرائرهم للنبي وللمؤمنين، وفي الألف والسين والتاء استدعاء الإيقاد، فطلب الفعل لا يقتضي بالضرورة حصول حدته، فلا يُشترط في دلالة حصول المقصود منه؛ لأنه لم يتم لهم المراد من إيقاد النار، لذهاب ضوئها، وفي نسيج الاستعمال الصرفي لهذه الصيغة الفعلية (استعمل) تصوير نفسي دقيق للحال النفسية للمنافق، فلما كان منه أنه لم يجمع بين دافع المعرفة والعمل بها، فكذلك لم يجمع له بين الضوء والنار التي استوقدها لأجله، فحالت نفسه إلى ذلك الخوف والاضطراب في الظلمات، ثم فرغ القرآن من التشبيه التمثيلي تشبيهات أخرى على مقتضى دلالة التشبيه التمثيلي الأول توكيداً للمعنى المراد الذي هو تصوير الاضطراب النفسي الذي يعتلج في صدر المنافق، وحمل حرف العطف (أو) الوظيفة اللغوية لذلك التفرع، فشبه اضطراب حالهم وفرعهم بحال الذي يمشي في ليلة مطيرة اجتمعت فيها الظلمات، فيها صوت الرعد الذي يبعث الخوف في نفسه المضطربة، وفيها البرق الذي لا يُنتفع بنوره؛ لأنه لا ثبات له ولا دوام لينير له الطريق، بل إن فيه من الخوف الذي يبعثه في النفس أكثر مما يُنتفع من ضوئه الذي ما يكاد يظهر حتى يغيب، وللزخمشري تعقيب لطيف على فن التصوير في سياق تشبيه التمثيل لحال المنافقين في الآيات السابقة، إذ اختزل دلالات المقاصد المعنوية، وكشف خفي القيم الجمالية الحاضرة فيها، فقال: "لما جاء بحقيقة صفتهم أعقبها بضر المثل زيادة في الكشف وتتميماً للبيان، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأنٌ ليس بالخفي في إبراز حقيقت المعاني"³³ إن إبراز المعاني الخفية يأتي من جانب الكشف عن أستار حقيقة الحال النفسية للمنافق، وما يكون عليه من الاضطراب، مما ينفر من سلوكه الشاذ؛ لأن الشيء يُعرف بضده، لذلك جاءت الآيات التي تصف حال المنافقين تحفيزاً للمتلقي للعقل على أن لا يكون كأمثالهم بما وقعوا فيه من الاضطراب النفسي بسبب من نقضهم القول بالعمل، وسلكت الآيات لبيان ذلك مسالك التصوير النفسي لنتائج التفریق بين دافع المعرفة ومقتضى العلم بها.

4. إقصاء دافع التقليد الأعمى بالتمثيل

يعد دافع التقليد من أبرز موضوعات الدوافع النفسية التي نجد أمثلتها في سياق التشبيه بالتمثيل باستعمال التركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، وقد جرى توظيف تشبيه التمثيل للتعبير النفسي عن ذلك الدافع وأثره في الفرد، ولا سيما حين ينساق الفرد وراء الجماعة على سبيل التبعية من دون التبصر بحقيقة المتبوع الذي يقلده على جهالة.

³¹ البقرة، 2: 17-19.

³² محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1995، 6: 362.

³³ محمود بن عمرو جار الله الزخمشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، 3، ط3، 1407هـ، 1: 72.

التقليد دافع نفسي لا تخفى خطورته على الفرد والمجتمع، ولا سيما حين يكون الباعث له نتيجةً لغريزة القطيع، فيكون الفرد إمعةً في سلوكه وأفعاله الصادرة عنه ظاهراً، المحاكية لسلوك مجتمعه حقيقةً، على غير تدبر لصحة القضية التي يقلد فيها الفرد جماعته، وإن دافع التقليد في علم النفس قسم منه فطري، إذ يبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان في مستوى التقليد في المراحل الأولى من حياة الطفل قبل مرحلة الإدراك التام³⁴ فيكون الفعل حينئذٍ ردّ فعل للمسموع أو المرئي، وعلى هذا النحو يتطور التقليد من كونه دافعاً فسيولوجياً فطرياً إلى أن يصبح دافعاً اجتماعياً مكتسباً تنتج منه مستويات أخرى مختلفة، أخطرها ما يبقى في حدود التقليد غير الواعي للجماعة على نحو ينأى بالعقل عن التفكير السليم، فيصبح حالة من الاستلاب الجماعي للفرد البالغ، تشبه حالة غريزة القطيع الحيوانية، ومثال هذه الحالة ما كان عليه أهل الجاهلية من العادات الاجتماعية السلبية الموروثة، ولا سيما عبادة الأوثان التي تبع فيها المشركون آباءهم عن تقليد ينافي العقل ويتحكم به دافع هوى النفس.

نناقش هنا هذه الظاهرة بالأدلة التي نسوقها من آيات القرآن الكريم، مع التنبيه على أن المتوخى من هذه الأدلة أن تقودنا إلى الآلية التي يعمل بها تشبيه التمثيل المستقل بالتركيب (مثله كمثل) بغية التأثير في الدوافع النفس الإنسانية وتوجيهها من خلال رسم صورة نفسية لحالة الاستلاب الجماعي للفرد ممثلة بدافع التقليد الأعمى، لملاحظة الغايات الدلالية من التشبيه المستهل بالطاقة الإيجابية الفنية الجمالية للمحاكاة النفسية لصورة المقلد على غير بصيرة، تلك الطاقة التي نلاحظ أنها تحمل تأثيراً نفسياً في السامع على نحو يدفعه إلى إدراك خطورة الحالة المشابهة بإدراك كل الظروف السياقية المحيطة بها في مشهد تصويري تمثيلي بديع، فمن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾³⁵ تعالج هذه الآية التقليد الأعمى الذي يفرضه (سيكولوجية القطيع) المعروفة في علم النفس، وقد ضرب علماء النفس مثلاً للانجذاب إلى غريزة القطيع بحال الفرد المتأثر بجمهور هائج على نحو يصبح فيه عقل المرء مشلولاً وتصرفاته لا واعية ومنساقاة وراء الجمهور الهائج³⁶ وهذا يشبه جري الحيوان وراء القطيع وإن أودى به إلى الهاوية، وسمه هذا التقليد أنه على غير هدى أو بصيرة من المقلد، تحكمه العادات الموروثة عن الآباء، على نحو توارث عبادة الأوثان اعتقاداً بنفعها، وقد حملت الآية الكريمة هذا المعنى في صورة المقلد على ضلالة في معرض استخدام التركيب (مثل كذا كمثل كذا) تشبيهاً للمنعوق به الذي لا يدرك من النعيق سوى التصويت، فجاء التشبيه في الجملة المستأنفة بعد الواو لبيان الحال النفسية للمشركين الذين يعبدون الأوثان ظناً منهم أن تنفعهم بالحيوانات التي لا تدرك ما يعقل من اللغة أو الكلام سوى الزجر، وجاء الاستثناء في سياق التشبيه كيلا ينتفي عنها أنها تسمع، بل ينتفي عنها أنها تعقل ما تسمع، سوى أنه زجر أو دعاء، وتلك حال المشرك لا يدرك أو يعقل ما يقوله الداعي، ولا يتدبر أسباب زجره له عن عبادة الوثن، والناعق هو الداعي أو الرسول، لأن التقدير: "ومثل واعظ الذين كفروا"³⁷ والمراد بالتأثير النفسي من التشبيه ليس الناعق، وإنما المنعوق به، ولذلك لم يذكر الرسول في السياق تأديباً، لعناية الآية بوصف حال المشرك التي تضارع حال البهيمة في صفات عدم الانتفاع بالعقل؛ لأن المشركين لا يعقلون الكلام ولا ينتفعون بمقاصد اللغة، ولذلك جاءت فاصلة الآية محتومة بوصفهم بأهم (لا يعقلون)، فنفرت الآية بهذا التشبيه من دافع التقليد الأعمى؛ لأن حال من لا ينتهي عن عبادته للأوثان حال الحيوان حُرْمَ نعمة إدراك ما يسمع من اللغة لحرمانه من نعمة العقل، وحرمة نعمة الحواس (صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ) التي وهبها الله له ليسخرها وسائل للمعرفة، فلما أهملها انعدم انتفاعه بها، والغاية من تمثيل المنعوق به في وجوه منتزعة من متعدد في سياق التركيب (ومثل... كمثل...) أنه محل مقاصد التشبيه في حكاية حاله بحال البهيمة، وبذلك يكون نسيج التصوير التمثيلي للحالين (حال البهيمة وحال المشرك) أبلغ تأثيراً في نفس السامع المدفوع بدافع التقليد الأعمى الحاصل من اتباع الهوى، وإن تعدد تأويل الناعق والمنعوق به في التفاسير، وليس هذا محل تفصيلها لأنها مذكورة في مظان التفاسير، فإننا نرى أن هذا التعدد في وجوه تأويل الناعق والمنعوق يقوم على جامع بينها كلها، هو تحقيق التأثير النفسي في المتلقي ليعرف عن التقليد الأعمى، بوصفه أحد الدوافع النفسية التي تقترن بتأثير جماعة القطيع في الفرد باستلاب إرادة التفكير على النحو الذي نوهنا إليه باتباع واحد الحيوان للقطيع وإن أورد القطيع المهالك، وهذا سلوك نرى صوراً له في بعض المجتمعات الإنسانية التي يندفع فيها الفرد بغريزة التقليد على الهوى، حتى يسيطر الدافع عليه، ثم يلتمس له كل دعوى باطلة لا يقوم بها العقل.

ونظير تلك الدلالات ما نجده في آيات أخرى من التصوير النفسي لأثر دافع التقليد الأعمى في النفس الإنسانية وأثره في هلاكها، نحو قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾³⁸ فقد جعل القرآن حال من اتخذ أهلاً من دون الله ركناً إليها واعتماداً عليها كحال العنكبوت ركنت إلى نسيجها، فجعلته مسكنها، مع أنه أوهن البيوت، فكذلك حال المشركين في اعتقادهم بغير الله

³⁴ N. Miller and J. Dollard, *Social Learning and Imitation*. Yale University Press, London, 1947.

³⁵ البقرة، 2: 171.

³⁶ غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، ط1، 1991، 59.

³⁷ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 3: 429.

³⁸ العنكبوت، 29: 41.

وتوكلهم على آلهتهم، حتى يعلموا أن ما يدعون من دون الله ليس بشيء، وهذا من أروع التمثيل الذي يتحقق به تصور الشيء على الحكاية، فيحكي بالتركيب (مثل كذا كمثل كذا) حالين يتصورهما المتلقي في مخيلته على الجامع بين الصورتين، وهو الركون إلى ما لا ينفع عند الحاجة إليه، وما لا يصح التوكل أو الاعتماد عليه، وهذا الأسلوب من أساليب التوجيه النفسي للدوافع النفسية من طريق التمثيل لتبليغ النهج الصحيح الذي ينبغي أن تسير عليه، ومن مقاصد التمثيل هنا التأثير في النفس من طريق القياس دفعاً للجدل والخصومة في القضية المتنازع عليها، بأن جرى تصوير القضية في حكاية التمثيل التي أظهرت المعاني غير الحسية للمتلقي في صورة حسية ماثلة للعيان وصولاً إلى الحقيقة التي بنيت عليها دلالات التشبيه باستعمال ذلك التركيب (مثل الذين اتخذوا... كمثل العنكبوت اتخذت...) تشبيهاً للمفرد بالمركب الذي ينتزع من أشياء مجموع بعضها إلى بعض، وجاء التشبيه من طريق التمثيل للحال المعنوية وحكايتها بالصورة الحسية، وورد المحسوس هنا للقياس الذي يراد به الوصول إلى المعقول، مع الاستعانة بالتأثيرات البصرية ذات المنزع النفسي لوصف حال من ركن في هذه الحياة المضطربة إلى ما يشبه بيت العنكبوت، والغاية من ذلك أن تؤثر الصورة الحسية بإيجائها النفسي في توجيه السامع لانتزاع إقراره بالحق، إن أعمل عقله وتدبر، ولذلك ختمت الآية بقوله: (لو كانوا يعلمون)، وينبغي هنا أن ندرك أن المراد ضعف بيت العنكبوت من جهة ما يدركه عامة الناس لأنه ضعيف عن الثبات واهن الأركان، ولا نذهب إلى غير ذلك من التأويل الذي لا يدركه العرب قديماً بفطرتهم، كالقول بما تفعله أنثى العنكبوت من قتلها للذكر، وأن خيط العنكبوت من أقوى الخيوط الطبيعية³⁹ ولا نذهب إلى الأخذ بهذا القول، وهذا الزعم تنفيه حقيقة الحال، وإنما جرى الخطاب على ظاهر حقيقة ضعف النسيج الذي اتخذته العنكبوت بيتاً؛ لأن لا بقي من كل مخوف، كذلك لا يغني عن العنكبوت شيئاً حين يدهمها الخطر، وعليه قول جمهور المفسرين الأقدمين، ونراه الصواب؛ ودليلنا على ذلك أن المخاطب بهذه الصورة في المقام الأول هم أهل الجاهلية، وكلهم مدرِك لحقيقة وهن بيت العنكبوت على ظاهر الصورة البصرية، وكلهم غني بفطرته عن تأويلات لا يحتملها السياق ولا يذهب مذهبها العلم الحديث، فليس في كل أنواع العنكبوت تقتل الأنثى الذكر، ولا سيما أن الألف واللام هنا للجنس، لكن لا ينكر أحد أن كل أنواع العنكبوت نسجها واهن ضعيف، والمراد من الآية سوء تدبيرها في اتخاذ ذلك النسيج بيتاً لها لا يعصمها من مُعتدٍ أو ريح، وقد ذكر صاحب اللباب ذلك فقال: "واعلم أنه تعالى مثل اتخاذهم الأوثان أولياءً باتخاذ العنكبوت نسجها بيتاً ولم يمثل نسجها؛ لأن نسجها له فائدة لولاه لما حصل، وهو اصطياها الذباب"⁴⁰ ولا يحتاج الأمر إلى تعسف في تأويل ذلك الوهن بقتل الأنثى للذكر أو غير ذلك مما لم يذكره جمهور المفسرين ويناقضه العلم بهذا الحيوان في عصرنا، إنما المراد ما يتحصل من الحقيقة البصرية من أن ذلك النسيج الذي اتخذته بيتاً ضعيف لا يشتمل على خصائص البيت الذي يلوذ به العاقل حين الشدائد، فالتمثيل للتأثير النفسي في المتلقي على نحو يوجه دوافعه الإنسانية بأن تعمل تلك الصورة البصرية في نفس المتلقي فتدفعه عن اتخاذ الآلهة معتصماً في الشدائد، ودفعه إلى الاعتقاد بالله الواحد العاصم لعباده المستجيرين بقدرته، ومن تلك الصورة البصرية للعنكبوت التي اتخذت نسجها بيتاً يأتي التأثير النفسي في أهل الجاهلية لينصرف من تدبر الآية منهم عن تقليد الآباء في الاعتصام بالأوثان، فيذهب التمثيل الجمالي مذاهب النفس التي لا يخفى تأثيرها في العقل، فيختصر التشبيه بالتركيب (مثل كمثل) حكاية الحالين وما بينهما من الاتفاق في السيرة والصيرورة، والمراد من تذييل التشبيه (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) بيان المقصود من حكاية التمثيل لاستشارة الدافع النفسي الذي يدفع السامع المتدبر إلى تجنب شعور الندم الذي يقع فيه من لاذ بما هو أعجز من يكون معتصماً أو ملاذاً له.

الخاتمة والنتائج

خلص البحث إلى الارتباط الوثيق بين السلوك الإنساني والدوافع النفسية في معرض التشبيه بالتركيب (مثله كمثل) في القرآن الكريم، وتحددت الدلالة العامة الناظمة لهذه التركيب في سياقه في الآيات الواردة فيه بموضوع الدوافع تحديداً، سواء أكان الدافع الإنساني سلبياً أم إيجابياً، وتحددت المقاصد الدلالية لأسلوب القرآن الكريم في محاولة تغيير السلوك الإنساني السليبي بتثبيط الدوافع النفسية السلبية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتحفيز الدوافع الإيجابية، ليس من طريق الإرشاد المباشر، بل من طريق التوجيه الجمالي المؤثر بالنفس، وقد لاحظنا في معرض تشبيه التمثيل الآفاق الدلالية والجمالية لحكاية المشهد التصويري المؤثر في توجيه الدوافع النفسية الإنسانية، مما كشف لنا عن الشمولية الإنسانية لمقاصد التركيب في سياقه القرآني لالتفاتة إلى المؤمن وغير المؤمن للتحكم بالدوافع النفسية التي تميل إليها النفس الإنسانية، وبذلك اتضح لنا القدرة التواصلية النفسية لذلك التركيب البلاغي في إيصال الرسالة التي تحملها صور التشبيه القرآنية القائمة عليه، مما أسهم في تهيئة ذهن المتلقي لحنه على ترقب ما يشتمل التشبيه الذي هو أقرب ما يكون إلى مشهد تمثيلي يحكي موقفاً يتضمنه حدثان بينهما جامع لهما، وقد ظهر لنا أن التركيب (مثله كمثل) اختص بحقل الدوافع الإنسانية من علم النفس، مثلما اختص أيضاً بتشبيه التمثيل من البلاغة، مع أن الأداة التي يبنى عليها التشبيه في التركيب (مثله كمثل) هي الكاف، لكن سببها في

³⁹ أحمد شوقي إبراهيم، موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي، مطبعة نضرة مصر، القاهرة، 2006، 6: 108.

⁴⁰ عمر بن علي بن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، 15: 356.

تركيبها جاء في معرض الدلالة النفسية على الدوافع كل مرة، وكانت له مقاصد دلالية نفسية متعددة أبرزها أثره في شحذ ذهن (المتلقي)، إذ جاء التماثل للتصوُّر ذاتاً وهيئةً وصفاتٍ، على النحو الذي عرضناه في الإجراء التحليلي للكشف عن القيم الجمالية التي يشتمل عليها التشبيه باستعمال ذلك التركيب على وجه الخصوص، لغرض تعزيز دافع نفسي إيجابي من خلال تثبيط المقابلات الضدية التي تخالفه في الفعل وتعارضه في النتائج، وقد اعتمد القرآن لأجل ذلك أسلوباً قام على إعادة تشكيل الدافع النفسي في ضوء المقابلة بين ضدين متوسلاً بالتأثير النفسي للطاقة الجمالية للتشبيه التمثيلي، كذلك أسهمت بعض التشبيهات المشتمة على ذلك التركيب في إقصاء دافع التقليد الأعمى من طريق التمثيل، فقد جرى توظيف تشبيه التمثيل للتعبير النفسي عن التقليد وأثره في الإنسان المدفوع بغريزة القطيع لتقليد المتبوع، وقد فاضت تلك التشبيهات بالطاقة الجمالية الإيجابية المستمدة من خصوصية التركيب في سياق عرَض المحاكاة النفسية للدوافع الإنسانية.

المصادر والمراجع

- إبراهيم، أحمد شوقي. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. القاهرة: مطبعة نخضة مصر، 2006.
- الألوسي، أبو الفضل محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث العربي. د.ت.
- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. البحر المحيط في التفسير. تحقيق صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر، 1420 هـ.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر: دار إحياء الكتب العربية، 1957.
- الزنجشيري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1407 هـ.
- أبو السعود، محمد بن محمد العمادي. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1995.
- ابن عادل الدمشقي الحنبلي، أبو حفص عمر بن علي. اللباب في علوم الكتاب. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.
- ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1993.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دمشق: دار الفكر، 1979.
- فهمني، مصطفى. الدوافع النفسية. القاهرة: مكتبة مصر، ط3، 1955.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق هشام سمير البخاري. الرياض: دار عالم الكتب، 2003.
- كويليام، سوزان. الدوافع المحركة للبشر الدليل الكامل لأنماط الشخصية. الرياض: مكتبة جرير، ط1، 2004.
- لوبون، غوستاف. سيكولوجية الجماهير. ترجمة هاشم صالح. بيروت: دار الساقية، ط1، 1991.
- المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد. والسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تفسير الجلالين. تقديم مروان سوار. بيروت: درا المعرفة، 2002.
- ابن المنذر النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم. تفسير القرآن. تحقيق سعد محمد السعد. المدينة المنورة: دار المآثر، 2002.

Kaynakça | References

- Acosta, Alberto. *Psychology Motivation*. New York: Nova Science Publishers, 2007.
- ed-Dîmeşkî, İbn Âdil. *el-Lübâb*. nşr. Adil Abdülmevcûd. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1998.
- Ebu's-Suûd, İmâdî. *İrşâdül'l-Aklî's-Selîm*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsî'l-Arabî.
- el-Elûsî, Ebû'l-Fadl Mahmûd. *Rûhu'l-maânî fi tefsîri'l-Kur'ânî'l-Azîm ve's-Sebi'l-Mesânî*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsî'l-Arabî.
- el-Endülüsî, Ebû Hayyân. *el-Bahru'l-muhît fi't-tefsîr*. nşr. Sıdkı Cemil. Beyrut: Dâru'l-Fikr. 1420.
- el-Endülüsî, İbn Atiyye. *el-Muharraru'l-Vecîz*. nşr. Abdüsselam Abdüşşafi. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1993.
- Fehmî, Mustafa. *ed-Devâfiu'n-nefsâniyye*. Kahire: Mektebeü Mısır, 1955.
- Geen, Russell. *Human Motivation*. USA: Cengage Learning, 1994.
- İbn Fâris. *Mucemu makâyisi'l-lüğa*. nşr. Abdüsselam Harun. Dîmeşk: Dâru'l-Fikr, 1979.
- el-Kurtubî. *el-Câmi li-ahkâmî'l-Kur'ân*. nşr. Hişam Buhari. Riyad: Dâru Âlemi'l-Kütüb, 2003.
- Kviliyam, süzan. *ed-Devâfiu'l-muharrike li'l-beşer*. Riyad: Mektebetü Cerîr, 2004.
- Lobon, Gustav. *Saykolojiyyetü'l-cemâhîr*. çev. Haşim Salih. Beyrut: Dâru's-Sâkî, 1991.
- Miller, N. – Dollard, J. *Social Learning and Imitation*. London: Yale University Press, 1947.
- en-Nisâbü'rî, İbnü'l-Münzir. *Tefsîru'l-Kur'ân*. nşr. Sad Muhammed Sad. Medine: Dâru'l-Meâsir, 2002.
- es-Suyûtî, Celaledîn. *Tefsîru'l-Celâleyn*. nşr. Mervan Suvar. Beyrut: Dâru'l-Marife, 2002

eş-Şenkîti, el-Muhtâr. *Edvâu'l-Beyân*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1995.
Şevkî, İbrahim Ahmed. *Mevsû'etü'l-i'câzi'l-ilmî fi'l-hadîsi'n-nebevî*. Kahire: Matbaatü'n-Nahda, 2006.
ez-Zemahşerî, Cârullah. *el-Keşşâf*. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1407.
ez-Zerkeşî, Muhammed b. Abdullah. *el-Burhân fî ulûmi'l-Kur'ân*. nşr. Muhammed İbrahim. Mısır: Dâru
İhyâi'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1957.