

٤- التشبيه الضمني:

وهو (تشبيه لا يُوضَعُ فيه المُشَبَّه والمُشَبَّه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل إنَّ المُشَبَّه والمُشَبَّه به يُلحَظان في التركيب، ويُهَيِّمُ التشبيهُ من المعنى، ومن سياق الكلام)، فالفرق بينه وبين التشبيه الصريح أنَّ التشبيه الصريح يوضع فيه (المُشَبَّه والمُشَبَّه به) في إحدى صور التشبيه المعروفة التي درسناها، نحو: (مُحَمَّدٌ كَالْأَسَدِ فِي الشَّجَاعَةِ)، فالْمُشَبَّه (محمد)، والمُشَبَّه به (الأسد)، وأداة التشبيه (الكاف)، ووجه الشبه (الشجاعة)، فأركان التشبيه كلها موجودة ومصرح بها، أما التشبيه الضمني، فإنَّ أركانه الأربعة غير مُصرَّح بها، وإنَّ طرفيه يُلحَظان من المعنى، وإنَّ جملته لا تُبنى على أيَّة صورة من صور التشبيه التي عرفناها، وغالباً ما يكون المُشَبَّه به في التشبيه الضمني برهاناً وتعليلاً للمُشَبَّه، أو بمعنى آخر أنَّ التشبيه الضمني يُؤْتى به ليفيد (أو لإثبات) أنَّ الحُكْم الذي أُسِنِدَ إلى المُشَبَّه مُمكنٌ، فضلاً عن الرغبة في إخفاء معالم التشبيه؛ لأنَّ التشبيه كَلِّمًا خفي ودقٌّ كان أبلغ في النفس، وبيان هذا أنَّ الكاتب أو الشاعر قد يلجأ عند التعبير عن بعض أفكاره إلى أسلوبٍ يُوحى بالتشبيه من غير أن يُصرَّح به في صورة من صور المعروفة، نحو قول البحري:

صُحُوكٌ إِلَى الْأَبْطَالِ وَهُوَ يُرْوَعُهُمْ   وَاللِّسِيفُ حَدٌّ حِينَ يَسْطُو وَرَوْتُ

نلاحظُ هنا أنَّ الشاعر عرض لنا في الشطر الأول صورةً للممدوح رجلاً يلقي الشجعان الصناديد بوجهٍ ضاحكٍ، وحلَّف هذا الوجه الباسم سطوة وبأس يفرغ منها الرجال الأبطال ويخشونها، ثم عرض لنا في الشطر الثاني صورةً أخرى هي صورة السيف في لمعانه وبريقه، وهذا الرنق الذي يلعب من حدِّ السيف إشارة إلى قوة قطعه وبتره، فالبحري لم يقل لنا بصريح التعبير أنَّ ممدوحه في ضحكته وبأسه كالسيف في رونقه وشدة قطعه؛ لكننا نلمح هذا المعنى التشبيهي ضمناً، فهذا التشبيه الذي قدَّمه الشاعر بشكل غير مباشر يعكس جمالاً أروع، وبلاغة أعمق؛ لأنَّ التشبيه كلما دقَّ وخفي كان أشدَّ أوصوفاً بالنفس، وأبعد تأثيراً فيها، وانظر إلى قول أبي تمام أيضاً:

لَا تُتَكْرِمِي عَطَلُ الْكَرِيمِ عَنِ الْغَنَى   فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي

تري هنا أنَّ أبا تمام يريد أن يقول لمن يخاطبها: لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإنَّ ذلك ليس غريباً؛ لأنَّ قمم الجبال -وهي أعلى الأماكن- لا يستقر فيها ماء السيل، فهذا الكلام يوحى بتشبيهه ضمني لو صرَّح به الشاعر لقال: إنَّ الرجل الكريم قد فاته الغنى بسبب كرمه وتفريقه ما عنده من مالٍ لعلَّ نفسه بحيث أصبح عاطلاً عن المال، فهو يشبه قمم الجبال إذ لا يستقر فيها ماء السيل، أو ماء المطر لعلَّوها، أو أنَّ المعنى باختصار أكثر: لا تستغري أن يخلو الكريم من الثراء لأنَّه كقمم الجبال العالية لا يستقر فيها ماء السيول، فالْمُشَبَّه هو: خلو الممدوح من المال

الباب الثاني: (فُطِّقَ دَانِيَّةٌ فِي عِلْمِ الْبَلَاغَةِ) ————— علم البيان
 لكرمه وعلو منزلته، و(المُشَبَّه به) هو: خلَوْ قَمَّةَ الْجَبَلِ مِنَ الْمَاءِ لَعْلَوْهَا، فَإِنَّهَا لَا تُفْسِكُ الْمَاءَ طَبِيعَةً،
 فالشاعر لم يقل ذلك صراحةً، وإنما أتى به في جملة مُسْتَقْلَةٍ، وضمَّنَهَا هذا المعنى في صورة برهان
 على إمكان وقوع ما أسنده إلى المُشَبَّه.
 ومثله قول المتنبي أيضاً:

من يَمُنُّ بِسَهْلِ الْهَوَانِ عَلَيْهِ   مَا لِيُجْرَحَ بِمَيِّتٍ لِإِبْلَامٍ

فالمعنى: إذا كان الإنسان هَتِينًا في نفسه فإنه يسهل عليه احتمال الهوان كالميت الذي لا يتألم
 بالجرح في جسمه إذا جُرِحَ حال موته، فهذا تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحة نستطيع التعبير عنه
 بقولنا: المُشَبَّه هو (حال المهين في نفسه)، ثم عاش في أسر النذل والهوان حتى اعتاد عليه، وغدا
 يتقبل أيَّ هوان جديد يرضى (هذا المهين) يشبه (الميت الذي فقد الروح)، وبسبب فقدانه الروح
 فقد الإحساس فما عادت تؤثر فيه الجراح، وهذا هو (المُشَبَّه به)، ونستطيع أن نعبّر عن هذا التشبيه
 بتعبير أخصر: المهين لا يؤلمه الهوان لاعتياده عليه كالميت لا يؤثر فيه الجرح، فها هنا تشبيهان: المهان
 كالميت، وتقبله للهوان كجرح الميت، ولكنَّ فَضَّ التركيب على هذا النحو يُعَدُّ فضاً للصورة التي رسمها
 الشاعر، أو إفساداً للمعنى الذي أبدعه في شكل حكمةٍ بليغةٍ، أو مثلاً تداوله الناس ويستعملونه
 عندما تحصل لهم حادثة مشابهة لمعنى هذا المثل الذي صاغه لنا المتنبي في بيتٍ شعري.
 ومثله قول أبي العتاهية:

ما بِالْ دِينِكَ تَرْضَى أَنْ تُدْرَسَهُ   وَأَنْ تُوَبَّكَ مَغْسُولٌ مِنَ الدَّيْسِ
 تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلِكْ مَسَالِكَهَا   إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبْسِ

هذا الكلام يتضمَّن تشبيهاً في غير تصرُّح، فالشاعر أراد أن يُشَبَّه حال من يرجو النجاة من
 عذاب الآخرة ولا يسلك مسالك النجاة-وهذا هو المُشَبَّه- بحال السفينة تحاول الجري على
 اليبس-وهذا هو المُشَبَّه به- فها هنا تشبيهان: الأول: الراجي للنجاة من غير أن يسلك طرق النجاة
 كالسفينة تحاول الجري على اليبس، والثاني: محاولته النجاة من عذاب الآخرة من غير سلوك طرق
 النجاة كمحاولة السفينة الجري على اليبس.
 ومثله قول أبي تمام:

علا فما يستقرُّ المألُّ في يده   وكيف تُفْسِكُ ماءَ قَمَّةِ الجبلِ؟!

ففي هذا الكلام تشبيهان ضمنَّان غير مصرح بهما: الأول: المدحوح-في علوه وسموه- كقمة الجبل،
 والثاني: خلَوْ يد المدحوح من المأل كخلَوْ قَمَّةَ الجبلِ من ماء المطر؛ إذ هي لا تمسك الماء خَلْقَةً،
 فالشاعر هنا لم يضع التشبيهِين صراحةً، بل أتى بهما في جملة مُسْتَقْلَةٍ، وضمَّنَهَا هذا المعنى في صورة
 برهان قائلاً: علت كَفَاكَ وانْبَسَطْتَ، فانطلق منها المأل كما ينزل السيل من رأس الجبل، فالتشبيه
 ضمنّي.

الفصل الثاني- المجاز: (أركانه، وأقسامه)

يُعدُّ المجازُ من الوسائل الَّتِيانِيَّةِ الَّتِي تُساهِمُ في إيضاح المعنى عند البلاغيين؛ إذ به يخرج المعنى مُتَّصِفًا بصفةٍ حِسِّيَّةٍ، تكادُ تعرَّضُه على عَيْنِ السَّامِعِ، لَذا شُغِفَتِ العَرَبُ باستعماله، وأتوا فيه بكلِّ معنىٍ رائقٍ، وزَيَّنوا به حُطْبَهُمُ وأشعارَهُم؛ لميل لُغَتِهِمُ إلى الاتساع⁽¹⁾ في التَّعبيرِ والدلالة على كثرة معاني الألفاظ الجميلة، فيحصل للنفس به سرور وأريحية، وسنقف إن شاء الله تعالى- على هذا الأسلوب الَّتِيانِي؛ لنرى سببَ ذلك الاعتناء الذي حظي به عند علماء اللُغةِ والَّتِيانِ، مروراً بمعاني الحقيقة والمجاز اللغوية والَّتِيانِيَّةِ.

الحقيقة والمجاز- لُغَةٌ واصطلاحاً:

الحقيقة: الحقيقة في الأصل وصف على وزن (فعليل) بمعنى: فاعل، من: حقَّ الشَّيءُ، أي: ثَبَّتْ، أو بمعنى (مفعول) من حَقَّقْتُهُ، أي: أثبَّتُهُ، فهو مُثَبَّتٌ.

واصطلاحاً: ما أُقرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللُغة من غير تأويل، كاستعمال (الأسد) في الهيكل المخصوص، فلفظُ (الأسد) موضوعٌ له بالتحقيق ولا تأويل فيه، وكذا لفظي (البحر، والشمس)، وهذا مُحمَلُ القول في الحقيقة، والكلام عليها من مباحث اللُغة لا البلاغة، وإمَّا تطرقنا إليها هنا لأجل أن نوضِّح المجاز المبني عليها؛ لأنَّها النقطة التي انطلق منها المجاز، كما سيأتي بيانه.

المجاز: المجاز في اللُغة مصدرٌ ميميٌّ على وزن (مَفْعَل)، من جازَ المكانَ يَجُوزُه إذا تعدَّاه، نُقل إلى الكلمة الجائزة، أي: المتعدية مكانها الأصلي أو المَجُوز بها، على معنى أنهم جازوا بها، وعدَّوها مكانها الأصلي، أو (مَفْعَل) بمعنى الطَّرِيقِ، يُقال: جعلتُ كذا مجازاً لحاجتي؛ أي: طريقاً لها؛ لأنَّ المجاز الاصطلاحِيَّ طريقٌ للمُبالغة.

أمَّا المعنى الاصطلاحِيَّ للمجاز فهو ظاهرٌ من المعنى اللغوي له، بالإضافة إلى أنَّه ضدُّ الحقيقة، إذ هو (استعمالُ اللفظة المفردة في غير ما وُضِعَتْ له في أصل اللُغة؛ لعلاقَةٍ مع قرينةٍ لفظيةٍ أو حاليةٍ تمنع من إرادة المعنى الحقيقي)، فلفظ (البحر) مثلاً- له معنى مخصوص في اللُغة (أصل وضعه)، فلو قلنا: (زارني بحرٌ فانتفعتُ بعلمه)، لصار استعمال اللفظ هنا في غير محله؛ إذ المعنى الآن: زارني عالمٌ فانتفعتُ بعلمه، والعلاقة الجامعة بين (العالم والبحر) هي السعة في كلِّ منهما، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي لفظة (زارني)؛ إذ البحر الحقيقي لا يزور، فاللفظة هنا بهذا التركيب صارت مجازيةً عند البلاغيين.

(1) أرى تسمية المجاز بلفظ: (الاتساع) أقرب من غيرها؛ تجنُّباً للخلاف الحاصل بين أهل العلم، والله تعالى- أعلم.

أقسام المجاز:

ينقسم المجاز عند البلاغيين إلى قسمين: (مَجَازٌ لُغَوِيٌّ، وَمَجَازٌ عَقْلِيٌّ):

القسم الأول: المجاز اللغوي:

يُعَرَّفُ المجاز اللغوي بأنَّه: (اللفظُ المُستعملُ في غير ما وُضِعَ له، لعلاقةٍ-علاقةٍ مُشابهةٍ أو غير مُشابهةٍ-، مع قرينةٍ-لفظيةٍ أو حاليةٍ- مانعةٍ من إرادة المعنى الحقيقي). وعلى هذا ينقسم المجاز اللغوي إلى قسمين:

١- ما كانت العلاقة بين معنيه-المجازي والحقيقي- علاقةً مشابهةً، فهو عند علماء البلاغة يُسمى (الاستعارة).

٢- ما كانت العلاقة بين معنيه-المجازي والحقيقي- غير المشابهة، يعني نوع صلة أو ملابسة من الملابسات، فهو عندهم يُسمى (المجاز المُرسَل).

أ- الاستعارة:

الاستعارة نوعٌ من أنواع المجاز اللغوي، تبدأ حيث ينتهي التَّشْبِيه؛ إذ مبناها عليه، وتقوم على تناسيه بادعاء أنَّ المُشَبَّه هو المُشَبَّه به نفسه-على ما سيأتي- وكلِّما أوغلنا في هذا التَّناسي كانت بلاغةُ الاستعارة أقوى تأثيراً في السَّامعين، فتعطيهم الكثير من المعاني، حتى يُستخرج من الصِّدفة الواحدة الثُّرر، ويُجنى من العُصن الواحد أنواع من الثَّمَر، لذا عَرَفَهَا السَّكَّاكِيُّ بقوله: (الاستعارة هي: تشبيهٌ حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ، أي: أنْ تذكَّر أَحَدَ طَرَفِي التَّشْبِيهِ وَثَرِيدَ بِهِ الطَّرْفِ الْآخَرَ، مُدْعِياً دَخُولَ المُشَبَّهِ فِي جِنْسِ المُشَبَّهِ بِهِ، دالاً على ذلك بإثباتك للمُشَبَّهِ ما يَخُصُّ المُشَبَّهِ بِهِ)، ولها أنواعٌ كثيرةٌ، كان من بينها ما هو قائمٌ على وجود (المُشَبَّهِ بِهِ) وعدم وجوده، على ما يأتي:

١- الاستعارة المكنية: وهي ما حُذِفَ فِيهَا (المُشَبَّهِ بِهِ)، وَرُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ، ومعنى (مَكْنِيَّةٌ): أَنَّ المُشَبَّهَ بِهِ مُكْنَى أَوْ مُعْطَى أَوْ مُسْتَوَر، مثال ذلك أن تقول: (ليس لجودك ساحلٌ)، فهذا التعبير هو استعارة مكنية مأخوذة من قولهم: (جودك كالبحر)، وعندما جعل منه استعارة مكنية حذفت المستعار منه (المُشَبَّه بِهِ) وهو هنا (البحر)، وأبقى المستعار له (المُشَبَّه بِهِ) في الكلام وهو هنا (الجود).

وفي إجرائنا نقول: شَبَّهَ الجودُ بالبحر، وحذفت المُشَبَّهَ بِهِ (البحر)، وأبقيت في الكلام لازمةً من لوازمه تدلُّ عليه وهي لفظة (الساحل)، باعتبارها قرينة لفظية مانعة من إرادة المعنى الحقيقي؛ لأنَّ الجود الحقيقي لا ساحل له، كما أنَّ لفظة (ساحل) تُناسِبُ البحر في استعماله الحقيقي، وتشبه الجود في استعماله المجازي، فالاستعارة على ذلك صارت مكنية.

٢- الاستعارة التصريحية: وهي: ما صُرح فيها بلفظ (المُشَبَّه به)، ومعنى تصريحية: أي أنّ المُشَبَّه به قد ظهر أو صُرح به في الكلام وحُذِفَ بدلُه المُشَبَّه، نحو: (زارني بحرٌ فأعجبني حُسْنُ حَلِيثِيهِ)، فأصل الكلام: زارني رجلٌ عالمٌ-وهو هنا محذوف؛ لأنَّه المُشَبَّه-، والمُشَبَّه به (بحرٌ) وهو هنا موجود أو مُصرَّح بلفظه، كما أنّ في الكلام قرينته لفظيةً تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهي لفظة (زار)، التي هي لازمة من لوازم المُشَبَّه (الرجل العالم)، لأنّ البحر الحقيقي لا يزور، فالاستعارة هنا تصريحية؛ لأنّ (المُشَبَّه به) موجودٌ في الكلام.

وفي إجرائها نقول: شُبِّهَ الرجلُ العالمُ بالبحر، وحذف المُشَبَّه وأُقيمت في الكلام لازمة من لوازمه تدلُّ عليه وهي كلمة (زار)، كما أنّ لفظة (زار) تُناسِبُ العالم في استعماله الحقيقي، وتشبه البحر في استعماله المجازي، فالاستعارة على ذلك صارت تصريحية.

ويندرج تحت هذين النوعين من الاستعارة مُسمياتٌ كثيرةٌ، كان من بينها ما يأتي:

- ١- الاستعارة الأصلية: وهي الاستعارة التي تجري في أسماء الأجناس، ك(أسد ورجل ونور وظلمات... الخ)، وقد سُميت (أصلية) لأنّ دخول الاستعارة فيها يكون دخولاً أولياً مباشراً أصلياً.
- ٢- الاستعارة التبعية: وهي الاستعارة التي تجري في الأفعال والمشتقات ك(اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة)- فالاستعارة تجري في هذه الأفعال والمشتقات بالتبع فلا تُشبه الفعل بالفعل مباشرةً، بل بالتبع عن طريق مصادرها.

وهناك بعض الأمثلة التوضيحية على تلك المسميات (التصريحية والمكئبة، التبعية والأصلية):

من أبلغ وأروع أمثلة الاستعارة المكئبة الجارية في الأسماء (أصلية)، ما ورد على لسان نبي الله زكريا -عليه السلام- في قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَسْتَعْلِرَ الرَّأْسَ سَكِينًا ﴾ [مريم: ٤]، فالتعبير عن ظهور الشيب وانتشاره بالاشتعال، قد أبرز الشيب في صورة واضحة بيّنة، تجذب المشاعر والوجدان، وتُثَبِّتُ العقول إلى أنّ انتشار الشيب لا يمكن تلافيه ودفعه، كما أنّ شواظ النار لا يُتَلافي، فإذا أُجْرِنَا الاستعارة في لفظ (اشتعل) قلنا: استعارة تصريحية تبعية؛ إذ شَبِّهت سرعة انتشار الشيب في الرأس بالاشتعال، فُحِذِفَ المُشَبَّه (سرعة الانتشار)، وأُقيمت في الكلام لازمة من لوازمه تدلُّ عليه وهي لفظة (الرأس)، واشتق من الاشتعال (اشتعل) على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وأما إذا أُجْرِنَا الاستعارة في لفظة (الرأس) فهي مكئبة أصلية؛ لأننا نقول في إجرائها: شُبِّهَ الرأسُ بنوع من أنواع الوقود، فحذف المُشَبَّه به وأُقيمت في الكلام لازمة من لوازمه تدلُّ عليه وهي لفظة (اشتعل)، فالاستعارة مكئبة أصلية؛ فقولنا: مكئبة لحذف المُشَبَّه به (الوقود)، وقولنا: أصلية لإجرائها في الأسماء مباشرةً.