

دور التشبيه في تصوير الغيبيات في الحديث النبوي نماذج من صحيح البخاري

هند محمود سحلول^{1*}

1-أستاذ مساعد دكتور، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق.

Hind72.sahloul@damascusuniversity.edu.sy*

الملخص:

يتميز الخطاب النبوي بخصائص تبوّئه المكانة العليا بين الخطابات التعليمية والجمالية، وبقدرته البالغة على التوضيح والتأثير من خلال توظيف الوسائل اللغوية والبيانبة. وكان التشبيه أكثر الفنون البلاغية ظهوراً في الحديث النبوي في مجال إخراج الخفي الغامض إلى المحسوس المدرك، ولا سيما في تبليغ الغيبيات التي أطلع النبي ﷺ عليها وأمر بتبليغها.

وقد سعت هذه الدراسة الى إبراز توظيف النبي ﷺ التشبيه في تصوير الغيبيات من خلال استقراء أحاديث صحيح البخاري، ودراسة الأحاديث المتعلقة بالغيب بأنواعه: الماضي والحاضر والمستقبل. وبيان أهمية تقريب المعنى إلى ذهن المتلقي والتأثير فيه وإثارة خياله من خلال الصورة التشبيهية. وقد اتُّبع في دراسة أحاديث الغيبيات المنهج الوصفي التحليلي معتمداً على الاستقراء ثم الاستنتاج.

قام البحث على تمهيد يعرف بالتشبيه وبيان أهميته وأبرز وظائفه، وثلاثة مباحث أولها في بيان فاعلية التشبيه في تصوير الغيبيات، وثانيها بيان توظيف أركان التشبيه في تصوير الغيبيات، وثالثها ذكر غايات التشبيه في صور الغيبيات. ثم خاتمة أبرزت أهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية: التشبيه، التصوير، الغيبيات، الحديث النبوي، البخاري.

تاريخ الإيداع: 2024/11/24

تاريخ القبول: 2024/02/26

حقوق النشر: جامعة دمشق -

سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق

النشر بموجب الترخيص

CC BY-NC-SA 04

The Role of Simile in Depicting The Unseen in Prophetic Hadiths Examples from Sahih Al Bukhari

Hind Mahmoud Sahloul^{1*}

1-An assistant professor in Damascus university.

*-Hind72.sahloul@damascusuniversity.edu.sy

Abstract:

The Prophetic discourse is distinguished by its characteristics that place it in a superior position among all educational and aesthetic discourses, with its immense ability to clarify and influence through the use of linguistic and rhetorical devices.

The use of simile was the most prominent rhetorical art in the Prophetic tradition in bringing the hidden and mysterious to the tangible and comprehensible, especially in communicating the unseen matters that the Prophet was informed of and instructed to convey. This study sought to highlight the Prophet's use of simile in depicting the unseen matters by examining authentic Hadiths from Sahih Al-Bukhari and studying the Hadiths related to the unseen matters, whether past, present, or future. It emphasized the importance of bringing meaning closer to the recipient's mind, influencing them, and stimulating their imagination through the use of simile. The study employed a descriptive-analytical approach in the analysis of the Hadiths on unseen matters.

The research included an introduction defining simile, highlighting its importance and main functions, and three chapters. The first chapter explained the effectiveness of simile in depicting the unseen matters, the second chapter discussed the use of the elements of simile in depicting the unseen matters, and the third chapter mentioned the purposes of simile in portraying the unseen matters. Finally, the conclusion highlighted the key findings and recommendations.

Keywords: Simile, Depiction, Unseen Matters, Prophetic, Clarification, Influence.

Received: 24/11/2024
Accepted: 26/02/2025

Copyright: Damascus University- Syria, The authors retain the copyright under a CC BY- NC-SA

المقدمة:

يعدُّ التشبيه من أهم الركائز والكيفيات الأسلوبية التي استعان بها النبي ﷺ في تبليغ وحي ربه وترسيخ القيم والمبادئ، فقد كان ﷺ يتخير في دعوته الوسائل المحققة لغرضه الأسمى في التبليغ والتعليم. فاستعمل الوسائل البيانية عامّة والتشبيه خاصّة لحرصه على تكوين الأثر الإيجابي وإجراء التغيير المطلوب لدى المتلقي.

وقد أمر النبي ﷺ بتبليغ ما أُطلع عليه من الغيبيات التي تشكّل جانباً إيمانياً مهماً في تكوين عقيدة المتلقين، وتسهم في ترغيبهم بالخير، وتحذيرهم من الشر، فاستثمر النبي ﷺ القدرة البيانية التي أُوتِيها ليبلغ ما علمه من الغيبيات إلى فكر المتلقي وقلبه بأسلوب يحقق الإقناع العقلي والتأثير الوجداني.

وقد حظيت البلاغة النبوية باهتمام العلماء قديماً وحديثاً، فأجمعوا على مكانة البلاغة النبوية العليا، وأفردوا بعضهم بالتصنيف، وعُني الباحثون المحدثون بالتشبيهات النبوية، فمنهم من درسها مع سائر فنون البلاغة في الحديث النبوي كدراسة أحمد زكريا ياسوف في كتابه الصورة الفنية في الحديث النبوي، ومصطفى لطفي الصباغ في كتابه التصوير الفني في الحديث النبوي، ومنهم من أفرد التشبيه النبوي بالبحث كالدراية المعنونة: بلاغة التشبيه في الحديث النبوي الشريف في صحيح البخاري لفائز طه عمر، وقد عني الباحث ببيان البنية الصوتية والبنية التركيبية والبنية البيانية. وثمة دراسة للباحثة شهيرة برياري بعنوان التشبيه في البيان النبوي، مقارنة بلاغية لأحاديث من صحيح البخاري، تقوم الدراسة على تحليل نماذج من التشبيهات الواردة في صحيح البخاري تحليلاً بلاغياً.

ومع أهمية هذه الدراسات نجد أن مدار البحث فيها على الصورة التشبيهية عامة، بخلاف هذه الدراسة التي تعنى بإبراز أهمية هذه الوسيلة البيانية الفعالة في تصوير الغيبيات، وما لهذا الجانب من ضرورة مأسّة لنقل الخفي إلى الظهور، إذ هي جديرة بالإيضاح والتبيين. ولتحقيق هذه الغاية؛ كان استقراء الأحاديث الواردة في صحيح البخاري المتعلقة بهذا الجانب، ثم دراستها وفقاً للمنهج التحليلي الوصفي لدراسة الشواهد التي تسهم في إظهار فاعلية التشبيه وتوظيف أركانه لتحقيق الغاية المنشودة واستنتاج النتائج التي تغيد البحث.

هدف البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى بيان القدرة البلاغية النبوية في مجال إخراج الخفي الغامض إلى الجلي المدرك، وذلك عبر توظيف التشبيه وأدواته وطاقاته التخيلية لتحقيق غاية الإقناع والإمتاع، وبيان مدى أهمية التشبيه وفاعليته في هذا الجانب. كما تسعى إلى الكشف عن ملامح الصورة التشبيهية وإدراك جزئياتها وأنواعها، واستظهار جمال الأسلوب والتركيب البلاغي المفضي إلى الغاية التعليمية والإرشادية في الحديث النبوي.

وقد بُني البحث على تمهيد اشتمل على تعريف التشبيه وبيان أهميته وأبرز وظائفه، ثم ثلاثة مباحث:

الأول: فاعلية التشبيه في تصوير الغيبيات

الثاني: توظيف أركان التشبيه في تصوير الغيبيات

الثالث: غايات التشبيه في صور الغيبيات

التمهيد:

لما كان علم البيان معنياً بدراسة القواعد التي يُعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرائق متعددة، وكان التشبيه أكثر صنوفه استعمالاً سعى البحث إلى الوقوف على أثر التشبيه في إظهار الغيبيات وتجليتها والإسهام في تخيل حقيقتها. ومن ثمَّ كان لا بد من التمهيد ببيان موجز لتعريفه، وأهميته ومكانته في كلام البلغاء.

التشبيه لغة: الشبه هو المثل، وأشبه الشيء الشيء ماثله، والتشبيه التمثيل. (ابن منظور، 1414هـ، 503/13). وفي الاصطلاح: "صفة الشيء بما قاربه وشاكله، ومن جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه" (ابن رشيقي، 1981، 286/1).

ويرى قدامة بن جعفر (ت 337 هـ) أن التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معانٍ تعمهما ويوصفان بها، واقتراح في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفته، وإذا كان الأمر كذلك، فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد" (قدامة، 1302 هـ، 37/1).

فالعلاقة بين الطرفين تتأتى من جهة المقارنة لا من جهة الاتحاد، وتكون المقارنة من جانب أو أكثر لا من جميع الجوانب. وقد اهتم البلاغيون بوضع ضوابط لجودة التشبيه، كما ذكروا أثره في المعاني بوصفه أداة توضيحية بيانية تنويعاً بشأنه. وفي ذلك يقول عبد القاهر (471هـ): "وإنما الصنعة والحدق والنظر الذي يلفظ ويدق في أن تجمع أعناق المتناظرات والمتباينات في رتبة، وتعد بين الأجنيات معاهد نسب وشبكة، وما شرفت صنعتها ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ خاطر إلى ما لا يحتاج إليه غيرهما (الجرجاني، د ت، 148).

وتكمن قيمة التشبيه في إخراج الأغمض إلى الأوضح. يقول أبو هلال العسكري (395هـ): "والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً" (العسكري، 1419، 243) وبهذا الخصوص قسم ابن رشيقي (463) التشبيه إلى قسمين؛ تشبيه حسن وتشبيه قبيح، فالحسن يخرج الأغمض إلى الأوضح، فيفيد الوضوح والبيان، والقبيح ما كان على خلاف ذلك" (ابن رشيقي، 1981، 287).

وتتمثل وظيفة التشبيه المثلى في إيقاع الاتفاق بين العناصر المختلفة، ويكون أبداع عندما ينسج البلغاء بين عنصرين متباعدين. وفي ذلك يقول ابن رشيقي: "وأما حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى يصير بينهما مناسبة واشتراك" (ابن رشيقي، 1981، 289) وللتشبيه مقاصد حرص بعض النقاد القدامى على الوقوف عليها، ومنها "إخراج ما لا تقع عليه الحاسة، وإخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة فيها" (العسكري، 1419، 240) ومن هذه المقاصد "تأنيس النفس بإخراجها من خفي وإدناؤه البعيد من القريب ليفيد بياناً، وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار (الزركشي، 1957، 415/3).

ويمكن سر كثرته في كلام العرب وتوظيف القرآن الكريم إياه في توضيحه المعاني وتوكيدها وإثارة الخيال، إذ ينتقل بالنفس من الشيء الذي تجهله إلى شيء تكاد تراه وتسمعه وتلمسه.

ولما كانت الغاية العليا للتشبيه إيضاح المعاني والتأثير في النفس تحلت المعاني في الحديث النبوي بخلله، وتراءت في صورته المتنوعة لكشف الحقائق وتبليغ الشريعة.

وإذا كان موضوع البحث توظيف التشبيه في تصوير الغيب كان لابد من استحضار أمرين:

أولهما: القدرة البلاغية النبوية على إيصال المعاني باجتماع سمتي الإقناع والإمتاع.

ثانيهما: خصوصية النبي ﷺ في علمه وإطلاعه على بعض الغيبيات.

ولا يخفى على أحد مكانة الحديث النبوي ورقته أعلى درجات الفصاحة والبيان الإنساني، نظراً لطبيعته ومقوماته وشرف غاياته المنطلقة من قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل، الآية: 44]، ومن ثم لم يدع النبي ﷺ سبيلاً إلى أداء رسالة ربه إلا سلكها لبيان كتاب الله وتبليغ وحيه.

ولما اشتمل الوحي على كل ما يتعلق بأمور الدين والدعوة من مواظ وتشريعات تنوعت وسائله في تحقيق غاياته المثلى في التبليغ والتعليم بتحقيق التوضيح والتأثير، وكانت الوسائل البيانية خير سبيل لتحقيق هاتين الغايتين.

ولعل أهم ما تمس إليه الحاجة في التوضيح هو الأمور الغيبية التي لا قبل للنفس البشرية بمعرفتها، ولا قدرة للعقل على تمثيلها، لتأتي البراعة اللغوية الإبداعية في اختيار اللفظ وتشكيل التركيب لتقريبها إلى الأذهان وإثارة الخيال بتصورها. وهذا ما نجده في التشبيهات التي صاغ النبي ﷺ الصور الغيبية في إطارها، إذ أخرج مدلول اللفظ من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة المحسوسة المتخيلة، وبأسلوبه البياني استطاع أن يحمل إلى العقل معنى يخاطبه به، ويبث في المشاعر والخيال إحساساً بصورة ذلك ويثيرهما بما فيه من حركة وخيال.

وكان من دلائل نبوته ﷺ إطلاع الله تعالى إياه على بعض أمور الغيب، (الأصفهاني، 1986، 71/1) جاء في تفسير قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة، الآية: 3]: أي يؤمنون بما غاب عنهم، مما أخبرهم به النبي ﷺ من أمر البعث والجنة والنار. (الطبري، 2001، 243/1) وفي اللسان: "كل ما غاب عنهم مما أنبأهم به، فهو غيب.... قال: والغيب أيضاً ما غاب عن العيون، وإن كان محصلاً في القلوب" (ابن منظور، 1414، 654/1). والغيبيات هي "القضايا التي لا سبيل إلى الإيمان بها أو معرفتها إلا عن طريق النقل قرأناً وسنةً، فقد تحدث القرآن الكريم بتوسّع عن قضايا غيبية كثيرة مما لا يمكن للعقل الوصول إليها بمفرده" (حاجي، 2022، 156).

والغيب الوارد في الحديث النبوي ثلاثة أنواع؛ فمنه ما يتعلق بغيب الماضي بما يحمل من أحوال الأنبياء عليهم السلام والأمم السابقة، ومنه ما يتعلق بالحاضر كأحوال الملائكة والجن... ومنها ما يتحدث عن المستقبل كالفتن والبشارات وعلامات الساعة وأحداث القيامة وغير ذلك.

وقد بلغ النبي ﷺ هذا الغيب بطريقة لا لبس فيها ولا خفاء، مزيلاً ما قد يعترض المعنى من عقبات، عن طريق نقل تلك المعاني من عالم الغيب إلى ساحة المحسوسات بأسلوب ناصع جلي يلصق صورة المعنى وشكله بإحساس المتلقي.

ويظهر الإبداع في التشبيه حين يأتي للتوفيق بين العناصر المختلفة والنسج بين عنصرين بعيدين كما نص عليه ابن رشيق: "وإنما حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى يصير بينهما مناسبة واشتراك" (ابن رشيق، 1981، 289). وكذلك الجرجاني إذ يقول: "إن الحق في إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن تُحدث هناك مشابهة ليس لها أصل في العقل..." (الجرجاني، د ت، 152).

وتبين أهمية التشبيهات النبوية ودورها في إظهار المعاني من خلال الأمور الآتية:

1- فاعلية التشبيه في تصوير الغيبيات:

أشرنا سابقاً إلى أن قيمة التشبيه تكمن في نقل الأغص إلى الأوضح، فالتشبيه يُكسب المعنى وضوحاً ويزيده تأكيداً، ولا شك أن الغموض مهما اكتتف الصورة التي يبغى المتكلم إيصالها إلى المخاطب فإن الصورة تقترب من الذهن كلما برع البليغ في أدائها.

ومن هنا تبرز أهمية البحث عن فاعلية توظيف هذه الأداة البيانية في إظهار المعاني الغيبية والوقوف على الإجراءات الأسلوبية التي تتجلى فاعلية التشبيه من خلالها:

-العناية بعناصر الصورة الحسيّة؛ فالبصرية من خلال تصوير الحركة، وإثارة الصورة اللونية، والسمعية من خلال نقل المتلقي إلى أصوات يتصورها ويكاد يسمعها.

والحركة من أغنى عناصر الصور البصرية، إذ تجعل المعنى ماثلاً للذهن نابضاً بالحياة. ومن ذلك ما جاء في قوله ﷺ: "يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أفتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالعروف ولا آتية، وأنهاكم عن المنكر وآتية" (البخاري، 1993، 1105/2)

صوّر البيان النبوي عقوبة هذا المخالف بتشبيه يجمع بين المشبه والمشبّه به بالهيئة الحاصلة من استمرار الحركة وسرعة الدورات مع تحمّل المشقة. إنها حركة دائرية متكررة، تعبر عن الفاجعة أو الحيرة المفردة، فحينها يغيب العقل وتصبح الحواس هي التي تقود المشهد. وفي اختيار هذا النوع من البهائم إشارة إلى البلادة والغباء، إذ من الحمق والجهل أن يعظ المرء غيره ولا يعظ نفسه لينجيها من العذاب.

وتبرز الحركة القوية في تصوير النبي ﷺ إبعاد الناس المخالفين نهجه في الدنيا عن حوضه يوم القيامة مظهرًا ذلك في صورة حركية تشبيهية توضح المشهد: "والذي نفسي بيده لأذودن رجلاً عن حوضي كما تُذادُ الغريبة من الإبل عن الحوض" (البخاري، 1993، 778/2). شبه دفع الخارجين عن نهجه وطردهم عن حوضه بدفع الراعي الإبل الغريبة وطردها بقوة.

ومن الصور التشبيهية التي توظف اللون والرائحة ما جاء في قوله ﷺ: "عن أُرْج من أُرْبِق دمه في سبيل الله: كلُّ كَلِمٍ يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طُعِنَتْ تَجَرَّ دماً، اللون لونُ الدَّم، والعرفُ عَرَفُ المِسْك" (البخاري، 1993، 92/1). وكقوله في حديث الرؤيا التي رآها: "فانطلقنا فأتينا على نهرٍ أحمرٍ مثل الدَّم.... وإذا نهرٌ معترضٌ يجري كأن ماءه المَحْض من البياض" (البخاري، 1993، 2425/4). فقد تراءت صورة احمرار الماء بتخيّل المتلقي لما عهده من لون الدم، ثم تبدت صورة بياض الماء في هذه اللوحة الغيبية عندما نقلنا إلى مظهر البياض الناصع، وهو لون اللبن الخالص من الماء.

وقد يظهر المشهد الغيبي في صورة سمعية تمتلك الأذان وتعبّر إلى الذهن عن طريق الإدراك السمعي وما يثير إدراكه من معانٍ، وذلك في قوله ﷺ: "حين سئل عن الوحي الذي كان يأتيه: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدُّ علي" (البخاري، 1993، 4/1). وكذلك تصويره لصوت الكلمة التي يلقيها الجن حين سئل ﷺ عن الكهان؛ "فإنهم يحدثون بالشَّيء يكون حقاً، فقال: "تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنّي، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من مئة كذبة" (البخاري، 1993، 2586/4).

-الاستعانة بمعطيات البيئة لتقريب المشهد الغيبي، فالبيئة هي أقرب المُدركات التي تعين على التصور والانتقال من عالم الغيب إلى عالم الشهود، ومن ذلك وصف النبي ﷺ سدره المنتهى لينقل صورتها للمتلقي إذ قال: "ثم رُفِعَت لي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فإذا نَبْهًا مثل قِلَالٍ هَجَرٍ" (البخاري، 1993، 1321/2) والقِلال "هي الجرار، يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال، وكانت معروفة عند المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها" (ابن حجر، 1379، 213/7).

وكذلك الدجال هو شخصية غيبية لا يعلم أحد من أوصافه إلا ما ذكره رسول الله ﷺ، ومن صفاته الحسية التي ذكرها شكل عينه في قوله: "كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ" (البخاري، 1993، 1182/2).

ويسهم التخيل والتجسيم في إبراز فاعلية التشبيه في توضيح المعنى، إذ يربط البيان النبوي بين ما هو غائب وما هو حاضر من خلال تخيل حالة في المشبه به، لينتقل السامع من إدراكها إلى إسباغها على المشبه ليتخيله ويتمثله، فحين يصف عيسى عليه السلام الذي رآه ليلة أُسري به بأنه: "كأنما خرج من ديماس" (البخاري، 1993، 1182/2) تتداعى في المخيلة صورته عليه السلام يقطر رأسه ماء، وهي صورة ذكرها في حديث آخر: "له لَمَّةٌ¹ كأحسن ما أنت راء من اللِّمِّ قد رَجُلُها، فهي تقطر ماءً" (البخاري، 1993، 2081/4).

وقد يكون التخيل صوراً متحركة تتسارع أمام المخيلة فترسم مشهداً تتبعث الفكرة من خلال إدراكه، كقوله ﷺ: "يأتي في آخر الزمان قومٌ خُذَاءُ الأُسنانِ، سُفهاءُ الأحلامِ، يقولون من خير قول البرية، يَمْرُقون من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرِّمَّةِ، لا يُجاوِزُ إيمانُهم حناجرَهم..." (البخاري، 1993، 1234/2) ومقصود هذا الحديث "أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلّقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميهِ بحيث لم يتعلّق من الرمية بشيء" (ابن حجر، 1379، 300/12).

وتبدو فاعلية التشبيه في أجلى صورها حين يأتي التخيل بطريقة التشخيص، في خلع الحياة على المواد الجامدة؛ فشأن الخطايا والذنوب ذهني غيبي، لكنه حين يشبّه بالمادي يظهر تباعده عن الإنسان وتخلّص المرء منه إلى درجة النقاء بحركة مثيرة للخيال يتلقفها العقل، فلا تكاد الفكرة تصل إلا وتتحول إلى صورة ماثلة بفاعليتها، يقول النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" (البخاري، 1993، 253/1).

وثمة حاجة إلى إبراز المعنى الغيبي الذهني وتبليغه بوضوح للمتلقى، ولا بد حينئذٍ من قدرة بيانية توظف لهذا الغرض، فيأتي البيان النبوي ليجسّم هذه المعاني شخصاً تدرّكها الحواس. فالأجر أمر اعتباري لا يتوضح مقداره إلا بنقله إلى المحسوس المجسّم، ذلك ما نجده في الحديث الذي حدّد أجر من اتبع الجنّاة، قال ﷺ: "من اتّبع جنّاةَ مسلمٍ، إيماناً واحتساباً، وكانَ معه حتّى يُصَلَّى عليها ويُفَرَّغَ من دفنِها، فإنّه يرجعُ من الأجرِ بقيراطين، كلّ قيراطٍ مثلُ أُخْدٍ، ومن صلّى عليها ثم رجّع قبل أن تُدفنَ، فإنّه يرجعُ بقيراطٍ" (البخاري، 1993، 26/1).

2-توظيف أركان التشبيه في تصوير الغيبيات:

فالبلّغ يعتمد على أركان التشبيه وفقاً لما تقتضيه غاية توضيحه والتأثير عن طريقه. وإذا كانت أركان التشبيه الأربعة تشكل النسيج الفني للصورة التشبيهية فإن القدرة البيانية للبلّغ تظهر في توظيفه هذه الأركان حذفاً أو ذكراً، إيجازاً أو تفصيلاً وفق ما تقتضيه الصورة وتوضيح المعنى. وبتأمل صور التشبيه في الحديث النبوي نجد الأمور الآتية:

أ-تنوع طرفي التشبيه، فقد يكونان محسوسين، وتمس الحاجة إلى التشبيه لأن الصورة من عالم الغيب لا يدركها المتلقي إلا بإبرازها للعيان، ومن ذلك ما قاله ﷺ في آخر الزمان: "وإنّ من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه، كأنّ وجوههم المَجانُّ المطرقة" (البخاري، 1993، 985/2) قال ابن حجر عن البيضاوي: "شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها" (ابن حجر، 1379، 608/6)، ونقل العيني عن الخطابي: "هي التي ألبست الأطرقة من الجلود،...، شبّه عرض وجوههم ونوتهم وجناتهم بظهور الترس، والأطرقة جمع طراق، وهو جلدة تقدر على قدر الدقة وتلصق عليها: (العيني دت، 201/14).

¹ وهي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين، سميت بذلك لأنها ألّمت بالمنكبين العيني دت، 34/16.

وقد يكونان معنويين، كالمسافة والحجم والعدد، وهنا يأتي وصف المشبه بقياسه على المعهود. ومن ذلك ما ذكره النَّبِيُّ ﷺ في تبيان المسافات بين منازل أهل الجنة، وهو أمر غيبي لا يدركه العقل، فنقل النَّبِيُّ ﷺ المتلقي إلى ما يقرب المعنى فقال: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لَتَقَاضُلَ مَا بَيْنَهُمْ" (البخاري، 1993، 1102/2) وفي درجات الجنة قال: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، ... مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" (البخاري، 1993، 943/2) وفي نهر الكوثر: "أَنِّيْئُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ" (البخاري، 1993، 1793/3) يعني كعدد نجوم السماء في الكثرة والمتلقي، وإن كان لا يدرك عدد النجوم ولا قدر المسافة بين السماء والأرض، ولكن يكفي ما قر في عقله من تصوّر لحقيقة الكثرة الكثيرة للنجوم، والبعد الشاسع بين السماء والأرض.

ومن ذلك تصويره سرعة جواز الناس على الصراط بنقل المشهد إلى المألوف الذي ينقلنا إدراكه إلى تخيل المشهد الغيبي، "المؤمنُ عليها كالطَّرَفِ، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب" (البخاري، 1993، 2545/4).

إن المشبه به في صور التشبيه هو بيت القصيد، إذ إن وجه الشبه فيه ظاهر جلي، واختيار المشبه به الأليق هو من أسرار البيان لا يهتدي إليها إلا ذو ذوق عالٍ وفهم سليم. وقد تجلّى حُسْنُهُ في البيان النبوي في انتقائه وارتقائه في نقل المشهد الغيبي إلى ساحة التصور والإدراك وصولاً إلى الغاية المرجوة في التوضيح والتأثير. وبتتبع المشبه به في أحاديث البخاري نلاحظ تنوعه؛ فقد يكون: -من عناصر الطبيعة، كما جاء في وصف الخارجين من النار بعد الحساب ودخولهم النار: "فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ" (البخاري، 1993، 16/1) والحبّة هي "بذور الصَّحراء ممّا ليس بقوت، ووجه الشَّبه في سرعة النَّبَات، ويقال: شَبَّهَ نَبَاتَهُ بنبات الحبّة لبياضها ولسرعة نباتها لِأَنَّهَا تَنْبَت فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِأَنَّهَا رُوِيَتْ مِنَ الْمِيَاءِ، وَتَرَدَّدَتْ فِي غَنَاءِ السَّيْلِ. قَوْلُهُ: "فِي حَمِيلِ السَّيْلِ" هو ما جاء به السَّيْل من طين ونحوه. (العيني، د ت، 86/6)

وقال في وصف جهنم: "ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ، فَتُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ" (البخاري، 1993، 2544/4) ليظنونها ماءً، فيدخلونها. -أو من مكونات البيئة، مما يجعلها أقرب للتصوّر، كقوله في الأقوام الذين تنبأ بمجيئهم من بعده وقتالهم المسلمين: "كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمِجَانُ الْمُطْرَقَةُ"، وكقوله في وصف سدره المنتهى: "فَإِذَا نَبَقَهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ"، وقد سبق ذكرهما. -أو من المعهودات القريبة، كقوله ﷺ في وصف موسى عليه السلام: "كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةِ" (البخاري، 1993، 1096/2) وفي وصفه أيضاً: "وَأَمَّا مُوسَى فَأَدْمُ جَسِيمٌ سَبُطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الرُّطِّ" (البخاري، 1993، 1182/2) وهم "جنس من السودان، وقيل: هم نوع من الهنود، وهم طوال الأجسام مع نحافة فيه" (ابن حجر، 1379، 6/485).

ب -التوسّع في وصف المشبه به، شأنه في ذلك شأن التشبيه في القرآن، فإننا نجد أن العناية باختيار المشبه به وتقبيده بأوصاف يعينان على فهم المعنى. قال د. محمد أبو موسى: "من عادة القرآن في رسم صورة التشبيه أن يذكر فيها من القيود وأحوال الصياغة ما يجعلها معبرة تعبيراً دقيقاً عن الغرض المطلوب، ولهذه الأحوال والقيود شأن في صورة التشبيه" (أبو موسى، 1988، 407).

ومن صور التشبيه في الحديث التي تظهر فيها هذه السمة قوله ﷺ: "فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُؤُ" (البخاري، 1993، 2546/4) وكقوله في الذين يقاثلون المسلمين فيما سبق ذكره: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ

فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصِيَّهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْزِهِ فلا يُوجَدُ فيه شيءٌ، قد سبقَ الْقَرْثُ وَالْدَّمُ،" (البخاري، 1993، 4/2150).

ج- التّفنُّنُ في أدوات التشبيه: وأداة التشبيه "هي ما يُتَوَصَّلُ به إلى وصف المشبه بمشاركته المشبه به في الوجه" (الطبيبي، 1977، 111). وفي التشبيهات النبوية نلاحظ لكل أداة وظيفتها؛ فأما الكاف فهي الأصل في الدلالة على التشبيه لبساطتها لكونها حرفاً واحداً لا تركيب فيها، فهي تأتي للتشبيه مطلقاً لأن لها سعة في الاستعمال دون غيرها (حمدان، 1992، 118) واختارها البيان النبوي لتشبيه الأحوال والأفعال، ومن ذلك قوله ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ،" (البخاري، 1993، 1/1197) وكقوله: "اعْدُدْ سَنَةً بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتَحَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقَعَاصِ الْغَنَمِ...." (البخاري، 1993، 3/1159) شبه كثرة الموت وسرعته بـ "داء يأخذ الدَّوَابَّ فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة" (ابن حجر، 1379، 6/278).

كما وظّف البيان النبوي الأداة "كان" لما فيها من "المبالغة والتأكيد، فهي تُستعمل حيث يقوى الشبه، حتى يكاد الرائي يعتقد أن المشبه هو المشبه به لا غيره" (حمدان، 1992، 209) ومن ذلك قوله ﷺ في الحديث السابق الذكر: "كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ"، فالمبالغة في التشبيه ناشئة من تقديم الكاف، وصيرورة المشبه داخلاً في جنس المشبه به وفرداً من أفرادها بحكم الإخبار بالمشبه به عن المشبه، وأكد هذا الإثبات مجيء (أن) والإعلام من أول الأمر عن طريق تقديم الكاف بأن عقد الكلام على التشبيه، فتمت المبالغة في التشبيه وتأكيده بهذه الطرائق تأكيداً لا يكون مع الكاف (حمدان، 1992، 210).

ويظهر هذا التأكيد في قوله ﷺ حرصاً منه على توضيح صورة الدجال: "كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ"، وكذلك في وصفه للخارجين من النار بالشفاعة: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ التُّعَارِيرُ" (البخاري، 1422، 4/2266) والتعاريير هي قنّاء صغار، ويقال بالشين بدل الثاء، وقيل: هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل ينبسط عليه ولا يطول. وقيل الشعرور الأقط الرطب. (ابن حجر، 1379، 11/429).

ووردت الأداة "مثل" في الأحاديث النبوية حين كان النبي ﷺ يرمي إلى إثارة الذهن بتصوّر تمام المماثلة بين المشبه والمشبه به، ذلك أن الفرق بين كاف التشبيه وبين المثل أن الشيء يشبّه بالشيء من وجه واحد، لا يكون مثله في الحقيقة إلا إذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته" (العسكري، 1412، 444).

ومن ذلك قوله ﷺ في وصف الوحي: "أحياناً يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ" (البخاري، 1993، 4/1) فالصوتان الصادران متماثلان. وفي حديثه عن قصة موسى والخضر عليهما السلام وشأن الحوت: "فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْخُوتِ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ" (البخاري، 1993، 2/1160). يعني "حصل منه في مثل السرب، وهو ضد النفق، معجزة لموسى أو للخضر عليهما الصلاة والسلام. والسرب في الأصل حفير تحت الأرض، والطاق: عقد البناء وهو الأرزج، وهو ما عقد أعلاه بالبناء وترك تحته خالياً" (العيني دت، 189/2). د- وجه الشبه: نلاحظ أن التشبيهات في الأحاديث النبوية في هذا الجانب مجملة حُذِفَ منها وجه الشبه، ولعل ذلك يعود إلى أمور عدة، منها:

1- وضوح مكونات المشبه به، وقوة العلاقة بين المشبه والمشبه به.

2- أن التأثير بالصورة التشبيهية يكون أقوى لدى حذف الوجه وترك استشفافه للمتلقي الذي تتراءى له جزئيات المشبه به ليسبغها على المشبه، ويعقد أواصر الصلة بينهما من خلال إدراك الجوانب المشتركة.

3- توسيع آفاق المعنى يكون من خلال تعدد احتمالات وجه الشبه، وفهم إحياءات الصورة التشبيهية وقيمها التعبيرية العميقة التي تثير المتلقي للسعي وراء فهم معانيها الجلييلة.

3- غايات التشبيه في تصوير الغيبيات:

لما كان التشبيه من أهم الوسائل التي يُتَوَصَّلُ بها إلى نقل المعنى وتصويره للمتلقي ظهرت أهميته البالغة في توضيح الخفي الغائب والمعنى الغامض، ودعت الحاجة إليه في أحاديث الغيبيات للغايات الآتية:

1- الإيضاح والتأثير، لتأس النفس به "بإخراجها من خفي إلى جلي، وإدنائها للبعيد من القريب ليفيد بياناً" (الزركشي، 415/3)، فالتشبيه "شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تترك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد. وفيه تبيكيت للخصم الألد، وقمع لسورة الجامح الأبّي" (الزمخشري، 1407، 72/1). ومن ثمَّ يتحقق التأثير الوجداني بـ "مخاطبة الأحاسيس وإثارة مشاعر المتلقي العاطفية وانفعالاته النفسية" (نصار، 2023، 4) فكيف للمتلقي أن يدرك وصف النبي ﷺ لسدرة المنتهى لولا تشبيهها بالمعلوم في قوله: "فإذا نَبَّهَها مثلُ قِلالٍ هَجَرَ، وإذا ورُقُها مثلُ آذانِ الفِيلَةِ؟" وكيف سندرك كثرة آنية حوضه لولا تقريبه الصورة بقوله: "كيزانه كعدِدِ نُجومِ السَّماءِ؟" أو يتخيل حقيقة رؤية الله تعالى يوم القيامة لولا تشبيهه برؤية القمر ليس دونه حجاب؟... وهكذا في كل تشبيه نبوي في هذا الباب.

وتظهر غاية توضيح المعنى للمتلقي حين نرى حرص النبي ﷺ على تصوّر سامعه للصورة التشبيهية، وتأكيد وصول المعنى، فنجد حين يصف مشهداً من مشاهد الحساب يوم القيامة يقول: "وفي جهنّم كلاليبُ مثلُ شوكِ السَّعدانِ، هل رأيتم شوكَ السَّعدانِ؟ قالوا: نعم، قال: "فإنّها مثلُ شوكِ السَّعدانِ، تَخطفُ النَّاسَ بأعمالهم" (البخاري، 1993، 271/1) فقد سألهم ليطمئن من تحقّق المعنى في أذهانهم ووضوحه. وكذلك في إخباره عن رؤية المؤمنين ربه يوم القيامة، وهو أمر فريد بعيد عن التصور أدناه ﷺ إلى ساحة الحس ومكمن اليقين في نفس المتلقي، فقد روى عن جرير بن عبد الله، قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ، فنظرَ إلى القمرِ ليلةً - يعني البدرَ - فقال: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ، كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ، لا تُصَاوِمُونَ في رُؤْيَيْهِ" (البخاري، 1993، 197/1) فقد لفتهم أولاً برفع نظره ﷺ إلى القمر، حتى إذا شهدوا ذلك نقلهم إلى المعنى المراد من خلال التشبيه بما ركن في أذهانهم من تصوّر لماهية الرؤية ووضوحها. ومن ذلك كلامه فيمن يخرج من النار: "فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قد امْتَحَشُوا، فَيُلْقَوْنَ في نَهْرٍ بأفواهِ الجَنَّةِ، يُقالُ له: ماءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبَتُونَ في حافَتَيْهِ كما تَنْبُتُ الحَبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ، قد رأيتُموها إلى جانبِ الصَّخْرَةِ، وإلى جانبِ الشَّجَرَةِ، فما كانَ إلى الشَّمْسِ منها كانَ أخضرَ، وما كانَ منها إلى الظِّلِّ كانَ أبيضَ" (البخاري، 1993، 2544/4) فيحيل السامعين إلى المشهد بقوله: "قد رأيتموها".

2- الترغيب بالخير: عن طريق اختيار الوسيلة الجمالية التي تجذب النفس وتشغل القلب. وانتقاء المشبه به هو الأساس في انبعاث الشوق إلى فعل ما يوازي صورة المشبه به جمالاً وحسناً، ومن ذلك ترغيبه ﷺ باتباع الجنازة بقوله: "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إيماناً واحتِسَاباً، وكانَ مَعَهُ حتَّى يُصَلَّى عليها ويَقْرَأَ من دَفْنِها، فإنَّه يرجِعُ من الأجرِ بقرَاطين، كلُّ قيراطٍ مثلُ أُحْدٍ" (البخاري، 1993، 26/1).

3- تزيين المشبه به: لإظهار حُسن حال ما يدل عليه، ومن ذلك حديث أمِّ حَرام بنتِ ملحان، قالت: نامَ النَّبِيُّ ﷺ يوماً قريباً مِنِّي، ثمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فقلتُ: ما أَضْحَكَكَ؟ قال: «أَناسٌ مِن أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ هذا البحرَ الأَخْضَرَ كالمُلُوكِ على الأَسِرَةِ» (البخاري، 1993، 945/2).

ومنه قوله في وصف الخارجين من النار بالشفاعة: "فيخرجون كأنهم اللؤلؤ" (البخاري، 1993، 2544/4) ومنه ما ذكره في حديثه ﷺ عن رؤيا رآها، فصوّر حُسن ما رأى بقوله: "أراني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلاً آدم، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم" (البخاري، 1993، 2081/4).

4- الترهيب والتحذير: حين ينقلنا من تصور التشبيه إلى النفور والخوف من شيء يراد من السامع الحذر منه، ومن ذلك ما ورد في الكلايب في الحديث السابق الذكر: "وفي جهنم كلاب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم" وقد نقل ابن حجر عن ابن المنير قوله في هذه الصورة: "تشبيه الكلاب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة" (ابن حجر، 1379هـ، 453/11).

5- تقبيح المشبه به، فينقل المتلقي من إدراك قبح المشبه به إلى تصور قبح المشبه، ومن ذلك قوله: "أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتبهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب، ولبن فضة، فتلقنا رجالاً شطراً من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطراً كأقبح ما أنت راء" (البخاري، 1993، 2425/4)، ومن ذلك أيضاً وصف قبح مآل من كان يأمر بالعرف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، وتشبيهه بالعمار الدائر في الرحي في قوله ﷺ: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتتدلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه" (البخاري، 1993، 1105/2).

نتائج البحث:

- 1- تبرز أهمية التشبيه في مقام ذكر الغيبيات بأنواعها في إظهار الخفي الغامض، وقدرته على إخراجها إلى مكن الحس لدى المتلقي، فضلاً عن تحفيزه الذهن وإثارته الخيال وصولاً إلى التفكير والاعتبار.
- 2- ظهر من خلال الصور التشبيهية حرص النبي ﷺ على تبليغ الوحي وتبليغ أصحابه عن طريق الأساليب التعليمية وأهمها التشبيه، مع حرصه على التأثير فيهم لترسيخ المعاني التي أمر بتبليغها.
- 3- إن اختيار النبي ﷺ عناصر صور التشبيهات مما هو معروف معهود يجعل تشبيهاته صالحة لكل المتلقين؛ مهما تباينت ثقافتهم أو اختلفت أزمانهم.
- 4- شكّل التشبيه ملمحاً بارزاً وأداة مهمة بما حُمل من قيم تعبيرية أثارت المتلقي، وكانت كفيلة بتحقيق الهدف الأسمى من التشبيه ألا وهو التوضيح والتأثير، ونقل شعور البليغ تجاه ما يتحدث عنه إلى المتلقي حباً أو بغضاً، استحساناً أو استهجاناً.

التوصيات:

- 1- العناية بالبحث البلاغي في الحديث النبوي بعيداً عن الإجمال والدراسات الشمولية للموضوعات النبوية
- 2- وإفراد دراسة بلاغية لكل موضوع في الحديث النبوي على حدة، تطبيقاً لقاعدة مراعاة مقتضيات المقام في البلاغة.
- 3- التأكيد على تلازم جانبي التوضيح والتأثير في الدراسات المتعلقة بالبلاغة النبوية اللذين هما أهم غايات التبليغ الذي يبغى الوصول إلى فكر المتلقي وقلبه، وإثارة خياله ووجدانه، لتمكين الحقيقة وترسيخها.

التمويل:

هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل: (501100020595).

المصادر والمراجع:

- 1- الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، (1406-1986) دلائل النبوة، تحقيق د. محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس، دار النفائس بيروت. 2 ج.
- 2- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (1431هـ، 1993م)، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، ط: 2، دار العلوم الإنسانية، دمشق، 4 ج.
- 3- الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، د ت، أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، 423.
- 4- حاجي، د، عبد العزيز. (2022م) خصائص المنهج القرآني في الدعوة إلى العقيدة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية. المجلد 2 (4)ء.
- 5- ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، (1379) فتح الباري شرح صحيح البخاري، محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة بيروت، 13 ج.
- 6- حمدان، محمود موسى، (1413هـ، 1992م)، أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم، مطبعة الأمانة، مصر.
- 7- ابن رشيقي القيرواني، أبو علي الحسن الأزدي، (1401 هـ، 1981م)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط5 دار الجيل، 2 ج.
- 8- الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (1376 هـ — 1957 م) البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 4 ج.
- 9- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله، (1407هـ) - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط3، دار الكتاب العربي، بيروت، 4 ج.
- 10- الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر، (1422-2001)، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط 1، دار هجر للطباعة والنشر. 26 ج.
- 11- الطيبي، الحسين بن عبد الله شرف الدين، (1397هـ، 1977م). التبيان في البيان دراسة وتحقيق عبد الستار حسين مبروك زموط، جامعة الأزهر، 576.
- 12- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (1412هـ) - معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 582 ص.
- 13- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (1419هـ) - الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
- 14- العيني، بدر الدين محمود بن أحمد الحنفي، د ت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 25 ج.
- 15- قدامة بن جعفر، ابن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج، (1302هـ)، نقد الشعر، ط1، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، 90 .
- 16- ابن منظور، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، (1414هـ)، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 15 ج.
- 17- أبو موسى، د. محمد محمد، (1408هـ، 1988م) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، ط2، مكتبة وهبة، 753.

18- نصار، د. نصار. (2023م) الاتصال الوجداني، دراسة تحليلية في منهج النبي التربوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، المجلد 3(3): 1-25.

- Dr.Hajji, Abdul Aziz,(2022) Characteristics of the Qur'anic method in calling to the doctrine, Journal of Damascus University for Egal Sciences Volume 2(4).
- Dr.Nassar Nassar,(2023) Pedagogical methods of communication (emotional communication), Journal of Damascus University for Egal Sciences Volume 3(3) 1-25.