

نظرات
في قصص القرآن

محمد قطب عبد الوهاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

● ● قال تعالى :-

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾

سورة يوسف

المقدمة

التراث العربى حافل بألوان تعبيرية متنوعة . ولقد حفل الشعر العربى على مدى الزمان وتتابعه بالدرس الأدبى والمدارس التاريخية ، حتى كاد يطغى على ألوان التعبير الأخرى . ولا عجب فى ذلك فالشعر كما يقولون ديوان العرب .

وربما كان هذا الانكباب على الشعر ومدارسته وراء تخلف بعض الأنواع التعبيرية الأخرى والتي لم يُوها النقاد اهتماماً كافياً فى النظرة والبحث . ومن الألوان التعبيرية القادرة على التعبير بشكل مؤثر وفعل ، اللون القصصى . والتراث الأدبى العربى ملئ بالنصوص القصصية المبدعة التى تثبت أن العرب يمتلكون موهبة القص والحكى مثلهم فى ذلك مثل الأجناس البشرية الأخرى . وحظ القصة فى القرآن الكريم حظ وفير ومتعدد المجالات . فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية وسيلة القوم إلى التواصل والفهم وأداتهم البليغة فى التعبير وصولاً إلى فن راق .

وكما أن القرآن تحدى العرب فى القول وهم فرسان الشعر وأربابه ، فقد تحداهم أيضاً فى القصة . ذلك أن تراثهم الثرى قبل الاسلام يمتلىء بالقصص والحكايات ، والأساطير والأخبار والأيام .. ومن ثم لم يكن عجباً أن يحفل القرآن الكريم بألوان

متعددة من القصة ، كنموذج صادق لما يجب أن تكون عليه القصة .

ودراسة القصة في القرآن على جانب كبير من الأهمية ، ذلك لأن القصة قالب تربوي وإعلامي تنفذ من خلاله الدعوة إلى القلوب فتزها ، وإلى النفوس فتنفذها نفسا . إن القصة فن يتلازم مع الإنسان منذ كان صغيراً يسعد بالحكايات التي تقص له . فالقصة تقدم للقارئ عوالم زاخرة بحيوات متغيرة ، وبأجواء مختلفة ، وبأشخاص متنوعة ، وبصراع يدور بين خير وشر ، وعدل وظلم ، فتثير في النفس العواطف ، وتجذب القلوب إليها وتهيب العقول إلى السماع والتربص والفعل .

والقصة في القرآن تساق لإبراز هدف ديني وتوضيح غرض من أغراض العقيدة ، فهي منذ البدء تنطلق من منطلق ديني بحث . ولكن القصة القرآنية مع ذلك تقي بمتطلبات الفن القصصي . وتتضمن خصائصه وعناصره ولكن على طريقته الخاصة .

والملاحظة الجوهرية على القصة القرآنية أنها جاءت متوزعة على سور القرآن كلها ، فلم تأت قصة - غالبا - وقد اكتملت منذ البدء حتى المنتهى فيما عدا قصة يوسف عليه السلام . وهذا التوزيع لحلقات القصة مرتبط بإبراز الغرض الديني ، وهو في نفس الوقت ، متناسق تناسقا تاما ومبدعاً مع الموقف السياقي الذي وردت فيه الحلقة المسرودة من القصة المحكية .

وهي من هنا تختلف عن القصة البشرية اختلافاً جوهرياً . فهي ليست عملاً فنياً مستقلاً ، وإنما هي إحدى وسائل القرآن الكريم

لتقديم العقيدة . والدعوة إليها ، وثبيتها ورسوخها . وهى كأداة تعبيرية تندرج تحت القضية الكبرى للتعبير القرآنى . فالتعبير القرآنى فى كل ما يورده من صور وقصص ومشاهد ، يؤلف تأليفاً ممتزجاً امتزاجاً عضويًا بين الغرض الدينى والغرض الفنى .

وكما يقول الشهيد سيد قطب (والفن والدين صنوان فى أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفنى دليل استعداد لتلقى التأثير الدينى ، حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع وحين تصفو النفس لتلقى رسالة الجمال) .

ولقد حاولتُ الدراسة أن تبرز جانب الفن فى القصة القرآنية بعد أن تكون قد أوفت الغرض الدينى درساً وتناولاً ، ولقد صاحب ذلك نماذج تطبيقية مدروسة من كلا الجانبين الدينى والفنى . إن بناء العقيدة فى النفوس يحتاج إلى الوسائل المؤثرة التى تتغلغل إلى القلوب مباشرة . ولا ريب أن القصة من أهم هذه الوسائل . ولقد كان ذلك دافعى إلى الدراسة . والله أسأل أن يتقبل منّا .

محمد قطب عبد العال

الفصل الأول

العرب .. والقصة

عرف العرب القصة من زمان طويل ، والأدب العربي ، حافل بكثير من الأنواع القصصية الدالة على أن العرب كغيرهم من الأجناس البشرية ذوو فطرة خلاقة ، وخيال مبتكر ، يدفع النفس إلى التأثر والابداع والابتكار . فالنفس البشرية مفضولة على التحرر من القيود ، والانطلاق بالخيال إلى آفاق رحبة ، عريضة . والإنسان منذ أن بدأ يعي دوره في الحياة ، ويعمق من رسالته في تعمير الأرض وإرساء أسسها في البناء والتعمير والاستمرار ، ومنذ أن شرع يسجل بقلمه . تراثه ، وأحلامه ، وآماله ، والرغبة في الانطلاق من أسر المكان الضيق تلح عليه ، والشعور بالحاجة إلى الترويح عن النفس ، ونسيان الجهاد الشاق الذي يخوضه في سبيل تأكيد ذاته وسط عالم محتشد بالعنف والصراع .. بل وربما محاولة اختراق المجهول الذي يتبدى حوله فضاءً هائلاً لا حدود له .. ولا أبعاد ..

والإنسان العربي كغيره من البشر ، خاض الصراع ، ومع الصراع تحدث القصص وتحقق المآسى وتحل النكبات ، بل إن الصراع بين القبائل العربية في الجاهلية أكثر هولاً مما نقرأه في أدب

الاغريق من ملاحم وبطولات ، ومآسٍ . فلقد دامت الحروب في العصر الجاهلي أكثر من أربعين عاماً كحرب البسوس مثلاً . ولا شك أن وراء ووسط وخلال هذه الحروب .. قصص وحكايات تروى ، وتحكى .. وكان ذلك مدعاة لظهور شخصية درامية ، كذات الشخصية التي نجدها في المسرح الاغريق .. وهى شخصية « الراوى » الذى يعيد سرد الحكاية ، فى أسلوب أخذ شيق . بل إننا نستطيع أن نطلق على عصر ما قبل التدوين عصر الرواة ، فى مجالات الرواية المختلفة ، ديناً ، وشعراً ، ونثراً ، وقصصاً .

« فالرواية » ما هى إلا نقل الخبر ما . أو حديث ما ، أو قصيدة ما ، أو قصة ما . وهى وإن كانت قد اقتصرت فى صدر الاسلام الأول على رواية الحديث . فلا يعنى هذا امتناع ورودها بالمعانى السابقة .

ولا يفوتنا فى هذه الجزئية أن نورد عبارة للكاتب الأديب القصصى محمود تيمور ، يبرهن فيها بالدلالة اللفظية ، والمعنى اللغوى على معرفة العرب للقصصة والحكاية .

وحديث محمود تيمور فى هذا المجال له دلالة ، فهو أحد رواد القصة فى الأدب العربى الحديث ، وله إسهامات فى الرواية والقصة القصيرة ما يجعله رائداً بحق ، وتضيف إلى رأيه النقدى حرفة الصانع الأدبى ، وذوق المبدع العربى ، دون تعصب أو افتئات . فالكاتب يرى أن الأمة العربية كغيرها من الأمم - وليس كما ادعى المستشرق ارنست رينان من خلو الأمة العربية من الخيال

الابتنكارى - لها صياغاتها التعبيرية الخاصة وقولها الأدبية المميزة ،
والذى منها الجانب القصصى المميز . (فنحن الذين قلنا من غابر
الدهر « قال الراوى » و « يحكى أن » و « زعموا أن » و « كان
ماكان » إلى آخر تلك الفواتح التى يمهّد بها القصاص العربى فى
مختلف العصور لما يَسْرُد من أفاصيص ^(١)) .

ونظرة واحدة إلى ألفاظ اللغة ، توضح لنا وجود الفن القصصى
كأحد وسائل التعبير ، وكأحد أنماط تتبع الخيوط الروائية
والحكائية . فوجود كلمة حكاية . تدل على أن ثمة شيئا قد وقع .
وبدأ الرواى يحكيه . أو يحاكيه ، أو يضاهيه ، أو يماثله ، أو يحكى
عنه . وكلها دلالات تنفّرع وتصبّ فى نفس المصطلح « حكاية »
فهو مصطلح لغوى لم يوجد عبثا ، أو لمجرد اشتقاق لفظى بَحَث .
وإنما هو دلالة مؤكدة على الرغبة ، والوجود المحقق لها ، وعلى
العنصر القصصى . ومن منا لم يسمع عن (حديث خرافة) . إن
خرافة كما تعلمنا جميعا وقرأنا رجلٌ رواية ، استهوته الجن فعلمته
الغرائب ، ومن ثم بدأ يحكى من العجائب ما جعلها خارجة عن
التصور العقلى ، مما سميت تبعا لذلك بالخرافة ..

وأيا كان المعنى ، فإن الخرافة قصة جميلة محبوكة يروها راو ،
قبض على ناصية التعبير ، فشد أذهان الناس ، واستقطب
مشاعرهم ، وأثر فيهم ، حتى دهشوا مما يسمعون عن عوالم غريبة
وعجيبة لاتعترف بالزمان أو بالمكان . ولكنهم بالرغم

(١) القصص فى الأدب العربى : محمود تيمور ص ٢٤ الجامعة العربية ١٩٥٨م .

من استمتاعهم .. أدركوا أن ما يروى أمامهم .. شيء ليس له أساس من الواقع ، أو يسانده العقل .. وكان أن أطلقوا عليه بالمعنى ، أو بالشخص ذاته .. اسم الخرافة .

ومن يقرأ الأمثال العربية المركزة ، الموجزة ، ذات الإيقاع الحاد والحاسم فسيدرك أن ثمة قصة وراء هذا المثل ، ولأن العري قادر على التركيز والإيجاز قدرته على الإطناب وتتبع الخيوط والأحداث ، فلقد صاغ هذه القصة وجردها في قليل من اللفظ حتى يضمن لها الثبات ، والمداومة ، والتسجيل . إن المثل العري القديم بالنسبة للقصة أشبه « بالكود » الذي يستخدمه الحاسب الآلي . فما أن تأتي « بكود » ما يشير على موضوع ما ، إلا وظهرت لك معلومات ضافية عن هذا الموضوع . وكذلك المثل .. فما أن تقرأ المثل إلا وتستدعي القصة التي كانت موردًا وسببا له . بل لقد عرفت الأمثال العربية القصة الرمزية ، التي تدور حول الخير والشر ، والوفاء والحرص والواجب .. إلخ ومن يقرأ المثل العري [كيف أعادك وهذا أثر فأسلك] .. ويدرك القصة التي وراءها فسيقف على عمق ونضج وخصوبة العقل العري ، ومن ثم يضحى اتهام العقل العري بأنه عقل سكوني ، اتهاماً باطلاً لا يستند إلى دلائل علمية بحتة ، أو إلى استقراء فكري وأدبي لنتاج العقل العري . ويبقى في هذه الجزئية ، أن المستشرقين وهم يتحدثون عن الخيال والقصة . يقيسون ناتج العقل العري القديم ، بمستحدثات الفنون في المسرح ، أو الرواية .. أو الشعر التمثيلي . مغفلين ، البيئة ، ونوعية الصراع ، وتراكبات الثقافة ، والأداة التعبيرية السائدة .. ثم لماذا

يقيسون على أديهم هم ؟؟ ومن الذى أعطاهم حق أن يقيسوا ناتج العقل البشرى عموما بناتج عقولهم هم ؟ ولماذا نجري وراءهم ، ونحن نعلم أن كثيرين منهم يصدرن أحكامهم وهم يضعون أعينهم على الإسلام كمحاولة للنكاية به ، والإساءة إليه ؟

ولقد ورد لفظ (قصة) المشتق من « قَصَّ » كثيرا فى ميادين الأدب والحياة نفسها كما جاء فى القرآن الكريم باشتقاقاته الفعلية والاسمية . والقصة لغة من قَصَّ الأثر أى تتبعه ، وأصل القصص فى العربية هو اتباع الشيء الشئ كما يقول أبو هلال العسكري ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه ﴾^(١) وسمى الخبر الطويل قصصا لأن بعضه يتبع بعضه فيطول ، وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص^(٢)

ولقدر ورد فى لسان العرب تحت مادة « قصص » دلالات لفظية منها : أن القاص الذى يأتى بالقصة على وجهها ... كأنه يتتبع معانيها وألفاظها .. كما وردت معانى مختلفة منها أن القصة : الخبر ، وهو القصص . وقصص على خبره يقصُّه قصًّا وقصصا . أورده . والقَصص : الخبر المقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه . والقِصص بالكسر جمع القصة التى نكتب ، والقصة الأمر والحديث^(٣) .

(١) سورة القصص آية ١١ .

(٢) قصص القرآن وقصص القصاص . د . أحمد محمد المجذوب ص ٦٤ الوعى الإسلامى عدد ٢١٣ رمضان ١٤٠٢ هـ .

(٣) لسان العرب ، ابن منظور الجزء الثامن ص ٣٤٣/٣٤١ .

ولقد شاع استعمال كلمة القصة ومشتقاتها في القرآن الكريم ، مما يدل على ذبوع عنصر القصة في الأدب والحياة قبل الاسلام ، ذلك لأنه إن كان قد جاء القرآن الكريم معجزاً في اللفظ والمعنى والتعبير والصورة مما أجم الشعراء ، وجعل الناس ينصرفون عن الشعر إلى القرآن الكريم ليجدوا فيه الزاد والمتعة ، والجمال والحق .. فضلا عن العقيدة السامية .. فلقد وردت القصة في القرآن الكريم للاعجاز أيضا في مجالها التعبيري . فالقصة في القرآن جاءت لترد على كل أنواع القصص الذي شاع وسط العرب الجاهلين ، سواء كان صادقا أو مختلقا ، .. لتبين وجه الاعجاز في هذا المجال التعبيري ولترسم النمط الصحيح للقصة الاسلامية التي يجب أن تسود المجالات الإبداعية ، حتى تصير معلما من معالم الأدب الإسلامي . ولذلك فإن الآيات القرآنية الكريمة فرقت بين النوعين ، القصة القرآنية والقصة الشفاهية الجاهلية . فلقد وصفت الآيات الكريمة تلك القصص بالبهتان والضلال والخرافة والغواية ووصفتها بأنها أساطير مختلفة ، وهي دائما توصف بأنها أساطير الأولين .. أى أباطيل وأحاديث الأولين .

قال تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ^(١)﴾

[أى قالوا على سبيل الاستهزاء ، ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين ، وليس بكلام رب العالمين...^(٢)]

(١) سورة النحل آية ٢٤ .

(٢) صفوة التفسير الجزء الثاني ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

وهذا يعنى إدانة لكلمة الأساطير .. وهى تعنى فى الأدب نوعاً من القصة والحكايات والروايات ذات العجائب والأخبار الغريبة . على حين جاء وصف القرآن الكريم للقصة القرآنية بأنها أحسن القصص .

وهذا يعنى أن القرآن يتضمن القصص ويعترف به فنا تعبيريا يتحدى به عقول وقدرات العرب الإبداعية . ولكنه جاء به كنوع مغاير تماماً لما كان سائداً أيام الجاهلية .

قال تعالى ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾^(١) والمراد بالقصص هى الأخبار التى قصّها علينا الله فى كتابه العزيز^(٢) وهذه الأخبار إنما هى تحكى أخبار الأمم السابقين فى أسلوب معجز من البيان والجمال .

وقال تعالى فى مجال القصة ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾^(٣)

والدلالة اللفظية تحمل النهى عن الإخبار أو الحكى ، ولا شك أن الحكى عنصر من عناصر القصة . وآيات كثيرات فى القرآن الكريم وردت بها لفظة القصة ومشتقاتها ، دلالة ولفظاً وخبراً ومعنى . وهذا يعطينا دليلاً قوياً على وجود القصة كفن تعبيرى فى الأدب العربى ، وفى حياة العرب أنفسهم .

(١) سورة يوسف آية ٣ . (٢) صفوة التفاسير الجزء الثانى ص ٤٠ .

(٣) سورة يوسف آية ٥ .

والدلالات اللغوية حول مادة (قص) تعنى فى الأصل التتبع والافتقار وهو معنى ملحوظ فى القصة التى هى الجملة من الكلام المقصوص ، والقصة تكتسب هذا الاسم من معنى فعل القاص حين يمارس عمله فى قص الخبر فهو يأتى بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها ، ويقتنى آثار أحداثها فى ترتيب بعضها على بعض ، وكأنما القاص فى ذلك يحاكي قصاص الأثر وهو يتتبع آثار الأقدام على الأرض حتى يعرف مصير تلك الأقدام ويصل إلى النهاية ، وهى صلة تنطبق على المعنى اللغوى للفظ (قصة) وعلى المعنى الفنى بوجه عام ، وذلك حين يقوم القاص وهو يكتب قصة بالتتبع الحديث من البداية حتى النهاية مروراً بالوسط .

وكل هذه الدلالات اللفظية دليل قوى على أصالة العنصر القصصى فى تراث العرب ووعى العقلية العربية منذ القديم لألوان عديدة من أشكال التعبير القصصى^(١) .

فالقصة كفن قولى تعبيرى ، كانت معروفة فى الأدب العربى وفى الحياة العامة كما قلت سابقاً ، لأن القصة كانت تعكس حاجة الإنسان إلى التطلع والمتعة والتسلية . وفى العصر الحديث نلاحظ التقدم الهائل الذى طرأ على القصة كعنصر أدبى ، وفاق ما طرأ عليها كل خيال ، وضرب القاص فى كل اتجاه ، وأفاد من التغيرات التى طرأت على البناء القصصى . ومهما ساهم القصاصون العرب فى هذه الجدة القصصية ، فلا يمكن القول بأن العرب الأقدمين لم

(١) القصص فى الحديث النبوى ، ص ٣٨ ، ٣٩ محمد بن حسن الزبير . دار اللواء . الرياض .

يعرفوا القصة . لأنه لا حاضر بلا ماضٍ . ولا يصح القول بأنهم لم يعرفوا الفن القصصى لمجرد أن القصص التى وردت عنهم ، لا تتلاءم ومقاييس الفن القصصى الحديث . فالقصة فن قولى يتَّسم بالدراما والصراع .. ومن ثم فهي حركة من حركات الإنسان طالما أن الإنسان يدب على الأرض فى حركة ، مبتعداً عن السكون . وعلى هذا فستبقى القصة مادام هناك إنسان يتحرك ويتجادل . وكل ما فى الأمر أن الإنسان بزمانه ، وبيئته . فإنسان العصر الجاهلى بيئته ليس كإنسان العصر الحديث . وكذلك القصة ، فإنها تتغير وتتعايش مع كل زمان ، ومع كل بيئة بشكل ملائم تماماً . إنها تغير من ثوبها الذى ترتديه لفظاً ونسقاً وبناءً ، تبعاً للتطور الحضارى . والقصة دائمة .. لأنها تلبي حاجات الإنسان البشرية . ولهذا يجب أن نقصِّل بوضوح بين فئتي هذا القصص الذى يعتمد على الرواة الشفاهيين عن طريق سلسلة الإسناد المعروفة بالعنينة ، والذى يمكن أن يعكس الأخبار والأيام والتاريخ ، وبين القصص المعاصر . فالقصص الحديث يبدعه فنانون التزموا فنه ، وأضافوا إليه . ولا يحق لنا أن « نستخدم نفس المعايير فى نقد وتقييم قصة للجاحظ فى بخلائه ، وأخرى لمحمود تيمور فى إحدى مجموعات قصصه » (١) .

إن القصة والقصص ليست مصطلحا حديثا ، جاء عن طريق التأثير بالآداب الغربية الحديثة ، وإنما هو مصطلح قديم ، وتسمية

(١) القصة القصيرة نظريا وتطبيقا . يوسف الشارونى ص ٤١ دار الهلال . القاهرة ١٩٧٧ .

ضاربة في التاريخ . فقد وجد في الجاهلية قصص كثير تنوعت موضوعاته ودارت حول الحروب والغزوات ، والحب ، والعشق ، والجان والسحر ، والعادات العامة الثابتة . والمخاطر .. والأمر الذي يجب أن يسجل ، هو أن ما قيل من قصص لم يكن يُؤلف ، ويُكتب ، وإنما كان الرواة يحفظون أخبارًا وأحداثًا ، ويتناقلونها . ومن ثم لم تحظ هذه القصص والحكايات بالتسجيل والتدوين إلا متأخرًا ، مما أدى إلى وجود إضافات حول النص الروائي الشفاهي الأصلي وكانت هذه الإضافات تسير التطور وتلاحق العصر ومتغيراته مما يوضح لنا مظاهر فنية طرأت على القصة مثل التعقيد ، الإثارة ، التشويق ، والمبالغة في الوصف والتصوير . والقصص أبا كان نوعه يدخل فيه ما هو صالح في موضوعه وعرضه ، وما هو طالح في موضوعه وطريقة صياغته ، أو تحريف أصوله .

(أما قصص القرآن فهو القصص الحق وما عده ليس كذلك ... إذ تتفاوت فيه نسبة الحق إلى الباطل . بل وقلمًا يرجح فيه الحق على الباطل^(١)) .

وحين جاء الإسلام حدث تغير في العقيدة ، والسلوك ، والقيم الأخلاقية ، وانقلب المجتمع الوثني إلى مجتمع إسلامي . ولقد أثر هذا الانقلاب أيضًا في القصة ، فاستحدثت موضوعات لم يتطرق إليها رواة ما قبل الإسلام ، وكذلك الأحداث ، مثل الموضوعات

(١) قصص القرآن وقصص القصاص . الوعي الإسلامي د. أحمد محمد المجدوب ص ٦٧ .

التي جاءت بها قصص القرآن نفسه . كما تناولت القصص أحداثاً جديدة تبرز البطولة الإسلامية وتعلو من الإيمان وحسن الخلق والمروءة .

ولقد كانت القصة القرآنية - في مرحلة تطور القصة الشفاهية - نموذجاً رائعاً لما يجب أن يحتذيه الفنان الذي يمارس عملية الإبداع القصصى ، فضلاً عن أن القصة القرآنية كانت تسجل أولاً بأول ، فلم يكتنفها تأويل ، أو تحوير أو خلط ، أو إضافة ، مثلما كان يفعل الراوى قديماً وهو يسرد القصة ، أو الخبر ، أو الحدث ..

إن القصة تعد أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق وتصوير العادات ورسم خلدات النفوس كما أنها إذا شرف غرضها ، ونبل قصدها ، وحسنت موضوعاتها ، تهذب الطباع وترقق القلوب وتنبذ الناس إلى المسلك المثل العليا والقيم الكريمة والمعاني السامية ، من إيمان وواجب وحق^(١) .

ومن هذا الدور الذي تقوم به القصة كانت لها ولا تزال الشأن الأسمى في آداب الأمم المختلفة قديمها وحديثها ، فهي قد وردت في التوراة كما وردت في الانجيل ، وزخرت بها آى الذكر الحكيم . ولقد وردت القصة بتلاطمها وزخمها وغرائبها في شعر الإغريق وملاحم الرومان وآثار المصريين القدماء ، وفي التعاليم الآسيوية الشرقية . والعرب أيضاً .

وهذه القصص وإن كانت قد نجحت نجاحاً تاماً في تصوير

(١) قصص العرب محمد أحمد جاد المولى وآخرون ج ١ ص ٤٢٣ دار إحياء الكتب العربية .

العصور التي وضعت فيها ورسمت لنا البيئة التي نبتت منها رسماً دقيقاً معبراً ونقلت لنا عادات وتقاليد وحضارة الأمم ، إلا أن الكثير من هذه القصص مُبهم القصد ، وثنى السلوك ، ووثى الأداة ، كما أن الأداة التعبيرية من لغة وأسلوب ونسق عام يميل إلى الرداءة . والعرب من الأمم التي أخذت بنصيب من هذا الفن الجميل وأثّر عنها فيض من ذلك الأدب الرفيع .. ولكنه برغم فنيته كان غارقاً في الأساطير والخرافات والأيام العربية الوثنية . وجاءت القصة في القرآن لتكون لوناً آخرَ جديداً في هذا المجال التعبيري الأخاذ .

الفصل الثانى

القصة وسيط مؤثر

القصة الفنية نوع الأدب الجميل ، له جماله الخاص ، وفيه متعته المميزة ، والقصة لها عالمها الواسع العريض ، الزاخر بالأحداث والأشخاص والتغيرات والصراعات بين القيم .. الخير والشر ، الجمال والقبح ، الصلاح والفساد ، والجدل المشتجر بين المعتقد الدينى والتقليد الوثنى ، وبين الأشخاص .. الرجل والمرأة ، الطاعة والمصلح ، الحب والكراهة ، الصادق والمنافق ، الحاكم والمحكوم .. عالم تحتشد فيه الرؤى والأفكار والعيالم السحرية التى تأخذ بالألباب . وهو فن يشغف به الصغار والكبار على السواء .. ويصبح له التأثير المؤكد على المتلقى إذا أُجيد تأليفه ، وأجيدت وسائطه وأساليبه ، وأحسن تلقيه . والقصة فى مجالها المقروء والمسموع ، لها من التأثير بحيث تساعد على التحول فى الشخصية ، أو الايمان بمعتقد جديد وقيم أخلاقية جديدة ، أو التخلّى عن عادات مردولة لا تتلاءم والفترة البشرية السّوية .

وفى المجتمع الذى لا يعرف القراءة أو الكتابة - كحال المجتمع فى صدر الإسلام - يصبح للوسيط - الذى ينقل القصة إلى المتلقين دور حاسم فى إبلاغ القصة ، وتوصيل المغزى للسامعين . فموقف

الوسيط وسيطرته باللغة والصوت والإشارة ، يعتبر تصويرًا حيًا للقصة المُسرودة ، . ولغة السرد هنا قد تكون لغة منشئ القصة وقد تكون لغة الوسيط نفسه . ويبقى على المتلقين المشاركة الوجدانية لما يسمعون من حوادث ، وتاريخ ، وصراعات ، وأبطال ، ومن ثم تحدث الرجفة ، أو هزة الانفعال الدالة على التأثر ، وتواصل الأفكار وتحققها ، . سواء كان ذلك التحقق مع ، أو ضد ، فالأمر في النهاية يعنى أن ثمة تحولاً حدث للمتلقين وهم يسمعون من الوسيط أحداث القصة .

وعلى ذلك نستطيع أن نؤكد على انتشار ظاهرة الرواة ، وذبوع الرواية الشفاهية قبل عصر التدوين ، . ذلك لأنها تلبى شعفاً حقيقياً في النفس البشرية . فهي غذاء للوجدان والعقل ، حيث يجد السامع أو القارئ في ثناياها ، الفكرة ، والمغزى والخيال والأسلوب ، واللغة الراقية .

وفي سرد القصة جمال آخر يتمثل في جمال التعبير (وهو فن إذا أُجيد سما بالقصة سموًا عظيمًا ، وبعث فيها حياة جديدة ، وزاد في قيمتها الفنية وفي تمتع السامع بها^(١)) .

وسرد القصة - وتلك هي موهبة المنشئ للقصة ، ومهارة الوسيط .. في نقلها للمتلقين ، شفاهة .. - يبت فيها روحًا جديدة قوية تجعلها حيّة ماثلة أمام السامع ، وتحيلها صورًا واضحة زاهية ، وإيقاعًا جميلًا متناسقًا في الألفاظ والحركات والعواطف ،

(١) القصة في التربية . د . عبد العزيز عبد المجيد ص ١١ .

والانفعالات ، وتعطى كل شخصية طابعها وصفها الرئيسية .
ومن ثم يصبح للقصة - وقد تلقاها الفرد كأنما يراها مشاهد
أمامه تحكى وتُرى بخيال ذهنه - متعتها الخالصة ، وأثرها القوى
الذى لا يضيع . وقصص القرآن الكريم . تعتمد اعتماداً قويا على
السرد ، العالى الذى يأخذ بالنفس ، ويصيب العقل بالانبهار . ولما
كان المجتمع فى ذلك الزمان مجتمعا غير قارئ ، كان الوسيط الذى
ينقل هذه القصص إلى المتلقين من المسلمين له أثره البارز ، ومكانته
العالية ، خاصة وهو يحدد عملية السرد .

إن الوسيط فى مثل هذه الحالة أشبه بالمرئى الذى يستخدم
القصة فى تعليم الصغار ، لاستغلال الشغف الفطرى إلى الحكى
والحكاية .

ولعل إسلام عمر مثل بارز على تأثره بما سمعه من أخته
وزوجها - بالرغم من ثورته ، فإن قراءة القرآن فى تلاوة جيدة ، ..
تأخذ بالألباب وتخترق القلب مباشرة . لقد جاءه القرآن عبر الوسيط
الجيد ، فأثر فيه وحول طريقه إلى الإسلام .

ولقد سمع عمر أخته وزوجها وهما يقرآن آيات من سورة
« طه » .. ولا شك أن عمر رضى الله عنه أخذته الآيات بجرسها
الصوتى ، وجمالها الإيقاعى ، وانتظام الآيات فى إنجازها المحكم .
ولكنه وهو ينتزع الأوراق من أخته وبدأ يقرأ واجهته - فضلا عن
الإعجاز اللفظى ، والجمال التعبيرى الأخاذ ، وموسيقى الألفاظ
الأخاذة ، وتعايق الأنغام بعضها مع البعض الآخر - واجهت عمر
رضى الله عنه قصة قرآنية ، هى قصة موسى . لقد تجسد التوجيه

الإلهي في ثوب قصة مؤثرة استحوذت على عمر بن الخطاب وتملكت مشاعره ، وأثرت فيه ، وظهرت مشاعره ، وجعلته في النهاية يتحول تحولاً خطيراً ، فيذهب ويعلن إسلامه . لقد عرضت سورة « طه » قصة موسى وهارون مع فرعون الطاغية الجبار ، ويكاد يكون معظم السورة في الحديث عنها ، وبالأخص موقف المفاجأة بين موسى وربه وموقف تكليفه بالرسالة ، وموقف الجدل بين موسى وفرعون ، وموقف المبارزة بينه وبين السحرة . وتتجلى في ثوبا تلك القصة رعاية الله لموسى ، نبيه وكليمه ، وإهلاك الله لأعدائه الكفرة المجرمين^(١))

ولا جدال في أن المغزى من الآيات قد وضع لعمر بن الخطاب وهو يدرك مساندة الله لأنبيائه ، ومن ثم فلا جدوى من المكابرة والمعاودة .

وَلَقَدْ أَوْزَدَتِ الْآيَاتِ الْأُولَى تَطْيِيبًا لِلرَّسُولِ ، وَتَأْكِيدًا عَلَى

الوحدانية ، وتسليية للرسول بذكر قصص الرسل السابقين .

قال تعالى ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى . إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾^(٢) .

وتخيل معي عمر بن الخطاب وهو يتلقى هذه القصة بهذا الأسلوب المعجز اليقيني . والذي يحمل التوكيد على الأولوية .. الدلالة السائدة فيه . فتكرار (إن) والضمير (أنا) وأسلوب القصر

(١) صفوة التفاسير الجزء الثاني ص ٢٢٩ .

(٢) سورة طه الآيات ١٢ ، ١٣ ، ١٤ .

الموجود في الآية ، كلها تأكيدات على وحدانية الله .. فمن خلال القصة ، التي تسردها الآيات عن موسى يبرز الغرض الديني وهو إفرااد الوجدانية لله جل وعلا . وتلك سمة بارزة من سمات القصة القرآنية . ثم انظر معي إلى الأمر الإلهي الموجه إلى موسى المصطفى ؛ « احلح » إنه أمر « لموسى بضرورة التأدب في مقام الهيبة الإلهية ، ثم الأمر التكليفي (أعبدني) إنه أمر بإفرااد العباد لله . والعبادة لها دلالة ومظهر ، والصلاة إحدى مظاهر التبعيد لاحتوائها (على الذكر ، وشغل القلب واللسان والجوارح فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد^(١))

وعمر بن الخطاب وهو من فرسان العرب ، ومتذوقهم للشعر والأدب ، وأعرفهم بأثر اللفظ ، وتأثير العبارة ، لم يفته هذا النغم السماوي المتساقط الذي يثير في النفس الرهبة ، والرغبة . ولم ينصرف خياله عن أحداث القصة ، ومساندة الله لنبهه ومآل الكافرين الضالين .. وحدثت الهزة ، وارتجف القلب ، ووصل التأثير إلى نهايته .. وأذن عمر فراقاً لجاهلية عمياء ، واتصلاً بدين الله المتين .

وانظر معنا كيف تمازجت الآيات القرآنية وهي تسرد القصة ، بالوسيط ثم بالمتلقي ، فيحدث الأثر المطلوب . إن القصة من هذا المنطلق التأثيري تصبح أداة فعّالة ومؤثرة في تشكيل الإنسان وتكوينه تكويناً فكرياً ووجدانياً . إن الإنسان مهياً إلى أن تجذبه

(١) صفوة التفسير الجزء الثاني ص ٢٣١ .

ما في القصص من أفكار وخيالات وأحداث ، وسرد جميل له طلاوة اللفظ ورواق التعبير . والقصة القرآنية تلعب هي الأخرى هذا الدور الخطير في صياغة الإنسان المسلم ، وتكوينه تكويناً إسلامياً كاملاً . يجعله قادراً على تحمل ما يناط به من أمور الإسلام .

ولقد أدرك رسول الله ﷺ الدور الخطير الذي تلعبه القصة ، فاستخدمها من أجل إبراز الهدف التربوي ، باعتبارها وسيطاً مؤثراً في الوجدان والفكر . حيث كان ﷺ - وهو يحتذى الهدف الديني في القصة القرآنية - يضمن القصص معاني عظيمة ، تنهل من القرآن الكريم ، كالأمانة ، والعفة ، والزهادة ، وحب الله ، والحب في الله ، والعمل الصالح ، والجهاد ، والصلاة ، وغير ذلك من الموضوعات التي تناولتها القصة النبوية الكريمة . ورسول الله ﷺ ، يصوغ المعنى والمغزى في إشارات تضمينية . يساعد على توصيلها إلى المتلقى .. روعة التصوير وجمال السرد ، وإثارة التنبيه عن طريق التشويق مما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله القصة .

فالقصة لها تأثيرها الفعال لو أحسن تأليفها ، وأجيدت صياغتها ، وخاطبت في نسق تعبيرى واضح ، العقول ، والعواطف . ومن ثم كان دورها الخطير في مجال التربية والتعليم . وكأنما القصة في القرآن جاء استخدامها تربوياً من الدرجة الأولى ، وكذلك القصة النبوية ، التي تأثرت بمنهج القصة القرآنية التربوي . لقد كان للقرآن الكريم ولسنة الرسول الكريم فضل الريادة في هذا المجال التربوي الهام ، والذي لم يفتن إلى أهميته

رجال التربية وعلماء النفس إلا مؤخرًا .

وتستطيع القصة وهي تنهل من الدين الإسلامي وتغترف من ينابيعه الثرة ، فضلاً عن تأسيسها بالقصة القرآنية ، وما ورد من قصص على لسان رسول الله ، تستطيع أن ترسي قواعد منهجية ثابتة تدعو وتدعم وتساهم في تربية الروح والعقل والوجدان ، وتنزع من النفس سخائمها ، وإحباطاتها ، وحيرتها عن طريق ضرب النماذج السوية من البشر . وهذا دليل واضح ومؤكد على أن الإسلام يدرك تمام الإدراك الميل الغريزي أو الفطري لدى الإنسان ، الفطرة الصافية النقية ، المطلقة ، المتخيلة ، .. فيستخدم القصة في الدعوة والتربية وصياغة وجدان المسلم وعقله . ولكنه وهو يستخدم القصة كما ورد في القرآن الكريم وسنة الرسول ، يضع النموذج الأمثل للقصة ، ويراعى في الصياغة أن تكون متلائمة مع الغرض والهدف الذي وردت من أجله . فالقصة القرآنية قصة ملتزمة بالدين والتوحيد أساساً ، وهو منطلقها ، وهو نهايتها أيضاً .. إنها قصة دائرية ، يصبح مفتتح القصة هو قفلها أو نهايتها .

ولم يعد غريباً على القصة كوسيط مؤثر ، أن تحظى بهذه المكانة العالية في القرآن الكريم . فلا تكاد تخلو سورة من قصة ، أو إشارة إلى قصة ، أو إبراز جزء من قصة ، أو تسجيل هدف سريع لقصة سريعة . ولم يكن الأمر في القرآن ناتجاً لمجرد السرد القصصي ، وإنما لما تستطيع القصة أن تؤثر به كمنهج تروى يصوغ المسلم صياغة دينية أخلاقية كاملة ..

إن للقصة سحرًا ، ولها تأثيرًا يتأق من المشاهد القصصية ،
 والمواقف الدرامية والأخيلة المنبعثة والمنطلقة ، والتي تنطلق لتعيد في
 الذهن التصور الذى يلمسه ويحسه ويشعر به وهو يقرأ أو يسمع
 القصة ، إنه يلهث - الخيال - وراء كل شخص ويتبع كل حركة ،
 ويشارك في كل حوار ، ويعترض على الخطأ ويقف مع الصواب ..
 إنه يجرى وراءها من موقف إلى آخر ، ومن حركة إلى شعور ،
 أو مما يحس به من مشاركة وجدانية لشخصيات القصة أو بعضها بما
 تثيره تلك المشاركة من مشاعر وعواطف أو من انفعال المتابع
 بالموقف وهو يتغلغل في المتابعة وكأنما هو في داخل حركة القصة
 يشارك في أحداثها .

كل تلك الأشياء جعلت للقصة ذلك الأثر القوى في النفس
 الإنسانية . وتلك الجاذبية الساحرة التي ظلت تلازم الإنسان منذ
 فجره القديم إلى يومه الحاضر . ولا شك أنها ستسير معه عبر رحلته
 الطويلة في هذه الحياة . فالقصة لها أثرها الحيوى في تربية الإنسان
 وتوجيهه والأخذ بيده نحو الأفضل ، وهو أثر نابع من الاستجابة
 الطبيعية التي يحس بها الإنسان وهو يتعامل مع تلك الوسائل ، لأنها
 تتجاوب مع إمكاناته النفسية وما جبل عليه من طبائع
 واستعدادات . وتوقع على أوتارها ما تنشده من غايات تربية (١) .
 والقصة القرآنية تربط في اقتدار إعجازى بين الجانب البنائى الفنى
 المؤثر والجانب النفسى ، بحكم أنها وسيط إلهى إلى الملتقى وهو الفرد

(١) القصص في الحديث النبوى ص ٣٥٤ .

المسلم . وهذا الارتباط إلتقاء مدروس لتحقيق الهدف الاعتقادي وهو التأثير الديني . ودرس المؤشرات النفسية الدينية في القصص القرآني يكشف عن حقائق هامة في علاقة الشعور الديني بالعاطفة ، وارتباط الجانب الإلهي بالنفس ، لما في هذه القصص من إثارات متنوعة ومن تجارب دينية ، كان الإنسان محورها ، ومن دعوات سماوية استفزت مشاعر الداعين والمدعويين ، وتولد عنها صراع طويل المدى بين أهل الحق وأهل الأهواء .

ولقصص القرآن الكريم أثر بليغ في توجيه العقيدة والسلوك ، منشؤه شعور انفعالي دافع ، أو عامل وجداني مؤثر . فتأثير بعض القصص الذي يصف ما نزل بالمكذبين لرسولهم من أهوال العذاب يحدث شعوراً بالخوف من عاقبة العصيان . وهذا الشعور بالخوف من العقاب الإلهي يتجدد في نفس المؤمن كلما أثار انفعاله قصة من قصص القرآن الكريم ^(١) .

إن في القصة سحراً يسحر النفوس ، ويؤثر فيها ، وهو سحر مبعثه وسائل القصة ووسائلها من خيال يشاهد القصة ويتابعها موقفاً موقفاً ، ومن مشاركة وجدانية لما يقوم ويحدث لأشخاص القصة ، ومن انفعال نفسي بالمواقف حين يتصور القارئ أو السامع ولو بالوهم مشاركة في الفعل والموقف القصصي والحدث المسرود . أياً كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية وسيظل معها حياتها على الأرض ، وقارئ القصة أو سامعها ، يتعامل مع القصة

(١) القافلة . رجب ١٤٠٥ هـ . سيكلوجية القصة . تأليف ، التهامي نقرة عرض . عبد الجبار السمرائي .

كما لو كان أحد أبطالها أو شخصوها . والإسلام يدرك هذا الميل الفطرى إلى القصة ويدرك ما لها من تأثير على القلوب ، فيتعامل معها كوسيلة من وسائل التربية والتقويم والتهديب والترويح الصافى النبيل .

ولقد كان أمراً طبيعياً أن تكون القصة فى القرآن موجَّهة خاضعة للأغراض الدينية التى جاءت لتحقيقها فليس القرآن كتاب قصص وإنما هو كتاب تربية وتوجيه . ولكن الدقة فى الأداء ومراعاة القواعد الفنية فيه يجعل القصة مع خضوعها للغرض الدينى طليقة من الوجهة الفنية ، ويجعل استخدام القصص للتربية جزءاً من منهج التربية الإسلامية^(١) .

فقصص القرآن لم تأت مجرد حكايات يُتسلى بها . وإنما يسوقها لإيضاح مبدأ ، وللدعوة إلى فكرة ، وللنهي عن منكر . ولقد جرت العادة فى القصة القرآنية أنها إذا حكّت أمراً لا يُقره القرآن أو إذا ذكرت شيئاً يوهم غير المراد ، أشار إلى البطلان ويأتى بما يدفع الوهم وينبئ الاحتمال^(٢) ، ليؤكد مساهمة القصة فى إرساء قيم التربية الخلقية ، وإبراز الأنبياء كقدوة للمربين وكمثل عليا للبشر أجمعين . فالقرآن الكريم يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التى يشملها منهجه التربوى ، تربية الروح ، وتربية العقل ، وتربية الجسم والتوقيع على الخطوط المتقابلة فى النفس ، والتربية بالقدوة ، والتربية بالموعظة . فهى سجل حافل لجميع التوجيهات وهى كذلك

(١) منهج التربية فى الإسلام . محمد قطب . ص ٢٤٠/٢٤١ دار الشرق .

(٢) أصول التربية الإسلامية . د . سعيد اسماعيل على ص ٤٣ دار الثقافة القاهرة .

على قلة الألفاظ المستخدمة حافلة بكل أنواع التعبير الفني ومشخصاته من حوار ، إلى سرد ، إلى تنعيم موسيقى ، إلى إحياء للشخص إلى دقة في رسم الملامح ، إلى اختيار دقيق للحظة الحاسمة في القصة^(١) ، وهي وسائل القصة القرآنية ووسائلها الفعالة في التربية والتأثير والجذب والتشويق وذلك لتوجيه القلب والنفس والمشاعر والوجدان ، إلى العبرة ، وإلى المقصد الديني ، وإلى الغرض الذي ضربت من أجله القصة ..

إن القصة القرآنية إحدى وسائل التربية الإسلامية إلى غرس المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام ، والتي ترسم عددًا من الإجراءات والطرائق العملية^(٢) .. يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك المسلم سلوكًا يتفق وعقيدة الإسلام السمحاء .

(١) التصوير الفني في القرآن سيد قطب (فصل القصة في القرآن) .

(٢) أصول التربية الإسلامية ص ٥ .

الفصل الثالث

طبيعة القصة القرآنية

لا ينكر إنسان واع ومدرّك للنشاط الخلاق لدى العقل البشرى أن القصة لعبت دوراً بارزاً في الإعلام عن الذات البشرية ، أفكارها وهمومها وأحلامها وسجلت منذ أن بدأ يعي ما تقع عليه المدركات البصرية ، مما يدل على أن القصة لازمت الإنسان منذ وجوده ، وهذا مما يجعل النفس الإنسانية تميل إلى القصة ، وتسترسل معها ، وتنطلق عبر الرؤى التي تتثال من هذا العالم السحري . ولقد بدأت القصة منذ طفولة الإنسان ، الطفولة الأولى من حياة البشر ، ولما كان الإنسان تلخيصاً لمسرى التاريخ البشرى الطويل ، فإنه في طفولته عموماً كما هو في شبابه ورجولته ميّال بطبعه إلى السماع إلى القصة ، أو الخبر المثير أو النادرة الطريفة . وللاهمية التي تكن في القصة بطبيعتها وعناصرها ، استخدمت في استبصار المعضلات الإنسانية ومعالجتها .

وثمة فارق هائل يفرق القصة القرآنية عن غيرها من القصص الإنساني ، ذلك أن الإسلام كدين هو منهج كامل متكامل من أجل الحياة ، وهو كمنهج ينعكس أثره وتأثيره على واقع الحياة الإسلامية ، فيلتزم به المسلمون التزاماً قوياً ، في الفكر والسلوك ،

والقيم الحياتية التي تشكل حركة المسلم في إطار من الجماعة . وإذا ما تمسك المسلمون بقيم الدين الإسلامى تمسكا قويا فإن ذلك سيصبح إشارة فاعلة على التأثير الإسلامى فى الفكر والفن والحياة . ويصبح العمل الإبداعى كالقصة له ملامح خاصة تميزه عن غيره من أنواع الإبداع الأخرى . والقصص القرآنى يشتمل على قضايا نفسية تتضمن الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار ، فتتوجه النفس الإنسانية بما جبلت على الفطرة إلى الاتجاه الصحيح وتبتعد عن الطريق الموعج . وإذا ما أنعمنا النظر فى القصص القرآنى لوجدنا أنه لا تكاد تخلو قصة من ترغيب يبعث على الرجاء أو ترهيب يثير الخوف . وهما محوران - الرجاء والخوف - أساسيان من قوى النفس البشرية . والإسلام وهو يستخدم هذا الأسلوب ، تثبيت العقيدة ، ونشرها ، وتكوين المسلم وصياغته ، يضع الصورة الصحيحة للمسلم بحيث يبدو ، فى الموضع الصحيح الذى يعتبر فيه المسلم شخصا متكاملأ ، فإذا ما نظر المسلم وهو يتلقى عبر القصص تلك الأخبار التى تتحدث عن المصائب التى لحقت بالأمة السابقة ، نتيجة ما اقترفت أيديهم ، ونتيجة عنادهم وإصرارهم على الكفر ، .. ازدجر واعتبر ، . وكذلك ما يناله المؤمنون الذين آمنوا بالله وتحملوا العذاب فى سبيل عقيدتهم ، من جزاء وفاق عملهم وثواب من الله ورضوان . لقد كفل الإسلام الخير لبناء النفوس وتهذيب الأخلاق وتربية البشر تربية صالحة . وكانت القصة القرآنية أهم تلك الوسائل التى كفلت ذلك الخير للناس .

والقرآن الكريم كتاب موحى به من السماء على خاتم البشر
أجمعين ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، فهو كتاب دعوة
إلى معرفة الحق ، والإيمان بالله ، ورسم وبناء الفرد المسلم والمجتمع
المسلم بناءً إسلامياً كاملاً . ووسائل الدعوة إلى الله كثيرة ومتنوعة في
القرآن الكريم ، والقصة إحدى هذه الوسائل التي استخدمها القرآن
الكريم لإبلاغ الدعوة ، وتوضيح أطوارها ، وكشف الماضيوالتاريخ
السحيق منها ، وهي تتحدث عن الأمم السابقة ، والأنبياء
السابقين ، وما لقوه من عنت وعذاب . وشأنها في ذلك شأن
الوسائل التعبيرية الأخرى التي تدعو إلى الله عن طريق تصوير مشاهد
القائمة ، والحلة ، والنار ، والنعم والعذاب ، وكذلك شأنها في
ذلك شأن الأدلة التي يسوقها الله سبحانه على البعث وعلى قدرة الله
وعظمته ، وعن ثفرده بالخلق كدليل على الوحدانية ، ومثل الشرائع
التي فصلت ، والأمثلة التي ضربت ... لنماذج من البشر ،
أولواقف تقتضى العظة والعبرة .

قال تعالى في كتابه الكريم ﴿ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ .
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴾^(١) . والآية من سورة
الأعراف .

و (سورة الأعراف ، من أطول السور المكية ، وهي أول
سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء ، ومهمتها كمهمة السور

(١) سورة الأعراف آية ١٠١ .

المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلا ،
وتقرير البعث والجزاء وتقرير الوحي والرسالة^(١) .

ولقد ورد في السورة الكريمة قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض ، والقصة تعطى نموذجاً كاملاً للصراع بين الخير والشر والحق والباطل ، وتعرضت السورة إلى بعض مشاهد يوم القيامة ، حيث تسجل الآيات الكريمات اللعنة والطرده والحرمان ، الذي يصيب الكفرة الجاحدين .

وتناولت السورة أيضاً قصصاً لأنبياء دعوا إلى التوحيد ، وصارعوا الوثنية وقاوموا ضلال أقوامهم . مثل نوح ، هود ، لوط ، شعيب وموسى . وكان الهدف من إبراز وإيراد تلك القصص هو إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى والإصرار على محاربة الكفر والضلال ، وبيان أن معركة الحق مع الضلال معركة أزلية حتى ينتصر الحق وترتفع راية التوحيد عالية خفاقة .

فالقصة القرآنية ، إذن ، هي إحدى وسائل الدعوة إلى الله وبيان وحدانيته والإقرار بالتوحيد عبر مواقف وأحداث وأشخاص وصراع وجدل وحوار ، وأسلوب وتعبير ، وتصوير وتنسيق ، مما يعطى لها الأثر المكين في النفوس . كما أن القرآن الكريم قد حفظ للقصة مكانتها ، بحيث تصبح أداة فعالة في التوجيه والتربية والإعلام الإسلامي ، ذلك لأنها سجل كامل حافل بكل أنواع التعبير الأدبي من حوار وسرد ووصف ، وتنظيم إيقاعي ، وإيقاع

(١) صفوة التفاسير الجزء الأول ص ٤٣٤ .

موسيقى ظاهر وباطن ، وإحياء للشخصيات وتصوير رائع لحركة الشخصية وجودة الرسم والدقة لتبيان الملامح .. ثم تأتي اللحظة الحاسمة في القصة لتخترق القلب الإنساني فتوجهه إلى الوجهة الإسلامية الصحيحة .

ومصادقا لذلك فإننا سنقتطع آيات قليلات من قصة آدم ، وهي تصفه وحواء وقد ارتكبا الإثم ووقعا في الخطأ . لنرى كيف عاجلت القصة القرآنية هذا الموقف ، وكيف تضمن العلاج الطريق إلى الهداية ، وإلى الله .

قال تعالى ﴿فَوَسَّوَسَ لَهَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهَا مَا وُورِيَ عَنْهَا مِنْ سَوْءِ أَيْهَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۖ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُم لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۖ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهَا سَوْءَاتُهَا وَطَفِفَا بَخِصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (١) .

خرج إبليس من الجنة مذموماً مدحوراً . ومطروداً من رحمة الله . ورضى الله عن آدم وزوجه فأسكنهما الجنة . وأباح الله لهما أن يتنهما بكل رغائب ما يتاح في الجنة ، ولكنه جلّ وعلا الحكمة الخلق وعمارة الأرض قيد تلك الحرية المطلقة بقيد اختياري ، بمعنى أن الله أمرهما ألا يقربا شجرة معينة . وهو قيد اختياري يقصد به ابتلاء

(١) سورة الأعراف آيات ٢٠ - ٢٣ .

واختبار آدم وزوجه ، وليس قيداً إجبارياً على الحرية المتاحة لها ، وإلا لكان صرفهما عن الأمر كله .

والنفس البشرية مجبولة على الفضول وحب المعرفة والانصراف عن المتاح للبحث عن غير المتاح ، وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها . والقصة منذ البدء تؤكد على المعنى السابق كما توضح حين ترسى قواعد الأخلاق مبدأً تحمل المسؤولية . ذلك أن القصة القرآنية لها سماتها الخاصة فهي توحى بما تريد دون مباشرة . ولما كانت النفس البشرية مجبولة على الفضول فقد أصبح كل من آدم وزوجه مهينين لأن يستمعا إلى وسوسة الشيطان بحكم الطبيعة البشرية .

وقد ألح إبليس لعنه الله على هذا المفهوم مذكراً إياهما بأنهما بشر وليسا ملائكة أو مخلدين . ولكنه وهو يعلم ذلك يقلب المعنى الذى يعرفه إلى معنى يثير الرغبة ، ويدفع إلى الانفعال والتحدى الذى هو نوع من العصيان ، يقلب المعنى ليصبح إغراءً للفعل .. فيبين أن النهى الوارد إنما هو كراهية أن تكونا ملكين أو تصبحا من المخلدين . ومن من البشر لا يجب أن يكون ملكاً أو يكون من الخالدين ؟ .. كان ذلك هو المدخل الذى تسرب منه إبليس وسوسةً وإغراءً بالعصيان . وتمعن كلمة « وسوس » لتدرك ما توحىه تلك الكلمة من هسيس صوتى يخدر النفس ويحتوى العقل ، ولو تكررت الحروف و ، س ، لتتلاءم مع مداولة إبليس لإغراء آدم وزوجه لوقفنا على مقاطع صوتية متكررة تعطى إيقاعاً ذا طابع أزيزى ، يخدر ، ويوقع الأذن فى خدر مرعوش .. وراجف . وتلك الوسوسة هى المحاولة المستميتة لأعداء الله فى صرف

البشر عن طاعة الله . وذلك هدف مبثوث أيضا عبر القصة يوحى به الفعل ولا يصرح . وكعادة الأبالسة حين يحاولون صرف البشر عن طاعة ربهم بالإغراء والوسوسة ، وإيهام الفرد بقوته ، فإنهم يتبعون ذلك كله بالآيمان المؤكدة التي تعطى لما يهمسون به دلالة القوة . ومن ثم فإن إبليس لم يترك آدم وزوجه لما وسوس به ، بل اتبع ذلك باليمين ، فحلف على ما قال ووسوس بأنه لا يخدع ولا يغش وإنما هو صادق النصح أمين في نصحه . ولقد استخدم في التعبير إن ، ولام التوكيد ، ثم تكرار الضمير « لكما » لإبراز أهمية ما يقال لهما .

ويقع آدم في الفعل ، وتصور الآية الكريمة حركة آدم وزوجه المتورة . القلقة الراحقة ، الضالة . فلم يعودا يعرفان شيئاً ، لقد وقعا في المحذور . وانتهى الأمر وبدأ يذهبان هنا وهنا ، يتخفیان من العيون ويتخفیان سوءاتهما ، ثم تمتد أيديهما وتقصف ورق الشجر لتدارى عريهما .. وهما يتلصصان النظر هنا وهناك ، هرباً من عين تراهما عريانين .. إن العرى هو فضيحة مؤكدة وكشف واضح للفعل الآثم الذى حدث منهما . ومن ثم كان ذلك التوجيه إلى الإنسان أن يستتر جسده لأنه كمال للمرء وزينة له .

وحركة التخفى هذه حركة في طبيعة البشر ، فليس آدم بدعاً فيها ، وإنما هو صانعها ومورثها ، ولكن عمّ يتخفون ، عن الله سبحانه الخالق الأمر الناهى ؟ .. ونادى الله آدم وزوجه نداءً توبيخياً ، مذكراً إياهما بتحذيرهما من الأكل من هذه الشجرة . ومذكراً بعداوة الشيطان لهما . وهنا وبعد أن اخترق القلب الهدف

من القصة كلها ، قصة الوسوسة الأولى ، اعترفاً بالخطيئة ، وتاباً من الذنب وطلباً للمغفرة .

هذا الجزء الصغير من القصة يعتبر وسيلة من الوسائل القرآنية لبيان الدعوة إلى الله ، ولتوضيح الصراع الدائم والأبدى بين الخير والشر ، والإنسان والشيطان ، ومن خلال هذا الجزء البسيط من القصة يتجلى التوجيه الإلهي في تربية المسلم على تحمل المسؤولية وعلى حرية الاختيار والالتزام بنتائج هذه الحرية ، ثم الرجوع عن الخطأ إن كان في الفعل ما يشينه ويوقعه في الخطأ . وبيان المبدأ الاعتقادي الأساسي بالالتزام بأوامر الله ونواهيه .

وعلى هذا فإن طبيعة القصة القرآنية ، طبيعة مغايرة لفنون القصص الأخرى . فالقصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه . (وإنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء . والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة تبيينها ، شأنها في ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب ، وشأن الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله ، وشأن الشرائع التي يفصلها والأمثال التي يضربها إلى آخر ما جاء في القرآن من موضوعات ^(١)) .

والأدب العربي بفطرته الأولى ، أدب عرف للقصة القرآنية الصديق الذي تميزت به ، مع إدراك الهدف الذي يتشال عبر

(١) التصوير الفني في القرآن سيد قطب ص ١١١ طبعة بيروت .

القصة ، وذلك قبل أن يتجه الأدب العربي إلى الأخذ من الآداب الغربية وسائله في القصة ، ووسائلها التعبيرية .

ولقد كان الإسلام حريصا على أن يعيش المسلم واقعه ، في إطار من الخيال المستحب المتسامي البديع الذي لا يفرق في الشر والإباحة أو يتخذ وسائل الخداع المخدرة .

ولذلك فقد قدم القرآن القصة ذات الصدق الموضوعي والشعوري بعيداً عن الخلط بين الحقائق والأهاوم . فالقصة القرآنية صادقة كل الصدق ، ذلك لأنها تتناول - عبر الوحي الإلهي - موضوعات وأحداثاً وتاريخاً وأشخاصا ليس لنا بها دراية . وإنما نحن في إطار التلقي أمام هذا النسق الإبداعي المعجز مبهوتين ومشدوهين .

القصة القرآنية قصة صادقة بابتعادها عن الأساطير والخرافات والخيال الوثني والوهم ، والاقتراب من الواقع المجرد وتتبع آثار الحقيقة ، بعيداً عن تلفيق الوقائع أو اختلاق الأخبار المكذوبة . ولعل من أعظم ما أعطى الإسلام للأدب العربي عمق المعرفة التي تدور على تحرير الأدب من الأساطير والخرافات ، وإيقافه عند الحقيقة دون مبالغة في تصوير الواقع على النحو الذي كان يعرفه الشعر الجاهلي أو الملاحم اليونانية . ولقد ظل الأدب العربي يحاذر من أهواء رجال الفن والشعر والقصة الذين يعطون لأنفسهم من الحرية ما يدفعهم إلى تجاوز الحقيقة وتجاوز القيم الخلقية^(١) .

(١) معلمة الإسلام أنور الجندی ص ٣٩٤ .

والقرآن الكريم يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة ، فتصبح القصة حادثاً كأنما يقع أمامك ، ومشهداً تراه عينك ، لا قصة تُروى ولا حادث قد مضى وانتهى . إنها تحمل الماضي المستمر عبر الحاضر إلى المستقبل .

والإبداع القصصى فى القرآن لا يتأتى إعجازه وجماله وصدقه من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى ، أو من ناحية الحدث ، أو من ناحية النسق العام ، ولكن يتأتى من المنهج الكامل الفريد ، المتمازج ، الذى يذوب كل عنصر من عناصره فى قلب العنصر الآخر .

وقفنا إن استحضار المشاهد فى القصة القرآنية ، والتعبير الموجه يبدو وكأنه مشهد حاضر مؤثر ، فكيف لعقل بشرى أن يودى تعبيرا ما يعبر عنه الأداء التعبيري القرآنى ؟ .

قال تعالى فى مجال استحضار مشهد غرق فرعون . ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِى آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١) .

الآية الكريمة تستحضر مشهد غرق فرعون وتؤكد أن ذلك جاء نتيجة طغيانه وظلمه ، وأن إيمانه لم يفده لأنه إيمان المضطر . وانظر إلى الحركة التى تصورها الآية ، حركة الهروب الكبير الذى قام به موسى عليه السلام وحركة المطاردة العنيفة التى يقودها فرعون .

(١) سورة يونس آية ٩٠ .

قطبان للصراع .. وحركة الصراع لا تستقيم بهذا الشكل ، فقد رحل موسى بقومه ، ودينه إلى مكان آخر ، ولكن الإصرار على تصفية الدين ، وخفض راية التوحيد أمر لا يتلاءم مع الدعوة إلى الله . فكان أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . والآية تبين أن الله ناصر دينه ، ومعز لرسوله .

وتخيل معي فرعون وهو يشق شهقة الموت والماء المالح يتخلل حلقه منسرباً شيئاً فشيئاً ، وذراعه تتخبط هنا وهناك ، وفي اللحظة التي يأخذه فيها الموج ودواماته إلى أسفل ، يعلن إيمانه .. وأى إيمان هذا الذى أقدم عليه هذا الطاغية ؟

وَيَأْتِيهِ النَّدَاءُ الْإِلَهِيُّ تَقْرِيحًا وَتَوْبِيحًا ﴿وَالآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً . وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿١﴾ .

لقد حكمت الآية السابقة مشهد الغرق . ثم ها هو الخطاب الموجه في مشهد حاضر : ذلك بيان بأن فرعون قد استحق العقاب بما عصى ، ولقد جعله الله عبرة . وعظة لمن يعتبر من البشر ، حيث أخرجهم من البحر بجسده الذى لا روح فيه . فها هو الجبار الطاغية ، الفرعون الظالم جثة هامدة لا روح فيها ولا ذماء . إن إخراج الجثة عبرة لغيره من الجبابرة حتى لا يطغوا مثل طغيانه . (قال ابن عباس : إن بعض بنى اسرائيل شكوا في موت فرعون ، فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده سويًا بلا روح ليتحققوا موته

(١) سورة يونس آية ٩١ . ٩٢ .

وهلاكه^(١) .

وبعد هذا الخطاب ، وبعد هذه الآية الدالة على العظة والعبرة ، تعود الآيات للتعقيب على هذا المشهد الذى يستحضره المشاهد رؤيا العين .

قال تعالى ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ وهنا يصبح التعقيب توجيهًا ونصحًا وإرشادًا وتربية ، وتلك طبيعة القصة القرآنية ، حيث تبرز الهدف من إيراد المشهد ، وتؤكد على التذكير وإفاقة العقل من غفلته ، ليتدبروا آيات الله .

هذا منهج مكتمل تؤديه القصة القرآنية فى نسق بديع وأداء معجز ، حيث تصافر الغرض الدينى والإعلام التربوى بالفن القصصى . وكلاهما يضىء من مشكاة واحدة هى ذلك القبس العلوى الذى يملأ القلب سكونة وصفاء وإيماناً .

وقيمة الأثر الفنى - كالقصة - لا يكمن فى جماله الشكلى ، بل فى سحره البيانى وتأثيره النفسى ، وبما يحمل من قيم روحية واتجاهات جديدة فى الحياة . ومصدر الجمال فى الأثر الفنى - كالقصة ، ذلك الشعور الذى يغمر نفس الإنسان عند اتصاله بالأثر الفنى . ومن أجل ذلك كان لابد للفن الأصيل أن يكون قائماً على قواعد الأخلاق^(٢) .

(١) صفوة التفاسير الجزء الأول ٥٩٧ .

(٢) القافلة رجب ١٤٠٥ ص ١٥ .

الفصل الرابع

أغراض القصة القرآنية

القرآن الكريم دستور المسلمين ، ووحى الله إلى رسوله محمد ﷺ ، وهو كتاب دعوة إلى الله أولاً وقبل كل شيء ، والقصة لم ترد فيه مجرد المتعة أو مجرد الإخبار عن تاريخ مضى ، بل هي كما ذكرنا إحدى الوسائل الهامة لتبليغ هذه الدعوة إلى الله . توحيده ، وإفراد العبادة له . ومن ثم فالقرآن قد حفظ للقصة دورها الفعّال في شرح العقيدة وترسيخها ، وفي التأثير النفسى على الوجدان الإنسانى من منطلق أن القصة وسيط تربوى مؤثر . مما يؤدى إلى تحويل الشخصية أو تحول المعتقد أو تطهير الذات . ولقد حملت القصة القرآنية تبعاً لذلك الهدف المرسوم لها - التوجيه والتعليم والتربية والوعظ والإرشاد ، والتقويم والتسلية والإخبار عما مضى ، والعبرة بما حدث ، وإبراز الوحدة الكلية التى تتبثق منها الرسائل .. مما يُحدّد للقصة القرآنية إطارها الخاص ، وأغراضها التى تتناولها وموضوعاتها التى توصل أهدافها ومجرباتها إلى الناس .

وحتى تصل إلى لحظة الإقناع المؤثرة فإن لها أدواتها الخاصة بها التى تصل بهذا الإقناع إلى درجة التأثير والفعل . فهى سجل حافل لكل أنواع التعبير الجميل ، ولكل أنواع الفن المعجز الراقى ، من

شخصية درامية تكفل للقصة حدة الصراع المستمر ، إلى الحوار والسر الذي يأخذ بالألباب . والإيقاع الموسيقي الذي يهز النفس طرباً واهتزازاً ، إلى القدرة الفذة في رسم الموقف الذي يبدو كما لو كان حياً يُشاهد ، إلى لحظة الاختيار الدقيق التي هي هدف القصة . وهو إبراز الغرض الديني الذي من أجله سبق ذلك كله .

ولا يصح أن تحكّم مقاييس الفن القصصي في الأدب البشري بصورة آلية مطلقة على ما جاء في القرآن الكريم (فهو ليس كتاب أدب ، وقد ابتدع فيه الخالق منطقاً كما ابتدع فنه . والقصص القرآني قصص ديني قبل كل شيء ، فلا يمكن النظر إليه من زاوية أدبية صرف وقد جاء لخدمة أغراض متنوعة . فلا يمكن تفسيره بالاعتماد على نظرية واحدة^(١))

ومن أجل أن نحدث القصة الأثر المطلوب فلقد برز عنصر التصوير كأسلوب موصّل إلى تحقيق الغرض الديني من القصة . فهو يعبر بالصورة الحية المحسوسة ، عن الموقف ، والحالة النفسية ، وعن النموذج الإنساني ، والطبع البشري ، حتى تبدو الصورة المحسوسة حياة شاخصة متجددة الحركة ، فضلاً عن نبض وسخونة القصص بحوادثها ومشاهداتها ومناظرها ، وحوارها .

فما يكاد يبدأ العرض حتى يُحيل المستمعين نظارةً ، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول ، الذي وقعت فيه أو ستقع ، حيث تتوالى المناظر ، وتتجدد الحركات ، وينسى

(١) سيكلوجية القصة في القرآن . د . التهامي نقرة ص ١٧٠ .

المستمع أن هذا كلام يُتلى ومثل يضرب ، ويتخيل أنه منظر يعرض ، وحادث يقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو ، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبثقة من المواقف . المتساوقة مع الحوادث وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة ، فتنم عن الأحاسيس المضمرة . إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة^(١) . ولقد تعددت أغراض القصص فى القرآن الكريم ، وكذلك موضوعاتها تعدداً يبنى بجميع حالات العقيدة والإعلام عنها . وترسيخ أصولها . وتلك الأغراض من الوفرة والتعدد بحيث لا تخلو منها قصة واحدة . بل قد تتضمن القصة عدداً ضخماً من الأغراض الدينية مثل إثبات الوحي ، والوحدانية ، ووحدانية الأديان وغيرها . وسنحاول أن نستعرض فى هذا الفصل بعضاً من هذه الأغراض الدينية الكثيرة التى وردت بالقصة القرآنية : -

أولاً : العبرة .

قال تعالى فى محكم كتابه ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢) .

إن القصص القرآنى فيه العبرة ، وما ذكرت قصة إلا إذا كان معها عبرة أو عبر وفيها المثلات لمن عصوا وتركوا أمر ربهم ، وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور ، والجبابرة الذين طغوا فى

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ٢٩ .

(٢) سورة يوسف آية ١١١ .

البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط^(١)

وسنقتطع جزءاً من قصة إبراهيم عليه السلام ، يتناول تحطيمه للأصنام . ذلك أن إبراهيم عليه السلام يرتبط بالعرب ارتباطاً قوياً ، فهو باني الكعبة ولقد شُرف بالبيت الحرام العرب أجمعون واعتزوا به اعتزازاً كبيراً ، فهو مثابة للناس وأماناً ، ولقد بناه وولده إسماعيل ، كى يعبد فيه الله واحداً لا شريك له . ومن ثم فلا يمكن أن يستسغ عقل بشرى ناضج أن يمتلىء البيت الحرام بالأصنام التي تعبد من دون الله .. وإبراهيم هو بانيها ورافع أعمدها .. وهو محطم الأصنام ، ومبرز ضلال الوثنية ، ومبين فساد العقيدة التي تتخذ من الأصنام آلهة لا تنفع ولا تضر ..

ولقد سبق هذا الموقف من قصة إبراهيم ، لبيان إثبات العجز للأصنام بالدليل القاطع كإشارة إلى ما يفعله كفار قريش من عبادة الأصنام والكفر بعقيدة الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد . فهذا هو القرآن يصور قصة تحطيم الأصنام التي عجزت عن دفع الأذى عنها .. لعل الكفار يعتبرون بها .

قال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ . قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ . قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ . قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ .

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٨٧ .

وَاللَّهُ لَا كِبِدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ . فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا
إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ . قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ
الظَّالِمِينَ . قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ . قَالُوا فَأَتُوا بِهِ ،
عَلَى آعَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ . قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا إِبْرَاهِيمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ .
فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١﴾ .

الآيات الكريمة تسجل اعتراض إبراهيم على قومه وهم يعبدون
الأصنام . وكعادة الأمم الضالة جاءت إجابتهم ، لتوضيح تقليد
الضلال المتبع ، فأدانوا أنفسهم بالجهل والحمق والبعد عن العقل .
ولقد أبرزت الآيات الحوار الذي دار بين إبراهيم وقومه . وكانت
أداة الحوار تتراوح بين « قال » و « قالوا » وفي هذا الحوار يبين
إبراهيم أن الله هو المستحق للعبادة ، وأتبع ذلك بالدليل البرهاني
الذي يستثير الذهن وكوامن العقل . فالله خالق السموات
والأرض ، وهو المستحق للعبادة ، وأنا - أي إبراهيم - شاهد على
الوحدانية . ودبر أمر تحطيم الأصنام . وأثبت عجز الأصنام بالدليل
القاطع والبرهان الساطع ، فقام إلى الأصنام وحطمها إلا كبيرهم .
(قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به
الأصنام في عنقه ليحتج به عليهم)^(٢) . وتلك قمة السخرية التي قام
بها إبراهيم ازدراء بالأصنام واحتقاراً للعقول الضالة . وهنا يستشيط
القوم غضبا ، ويصل الانفعال بهم إلى مداه . وغالبا ما يصبح

(١) سورة الأنبياء آيات ٥١ - ٦٤ .

(٢) صفوة التفسير ٢٦٧ .

انفعال الجاهل غضبة عنيفة مدمرة ، وأصروا على محاكمته أمام
الملا ، وتنعقد المحكمة . ويبدو لنا رأى العين هؤلاء الظلمة وهم
يحاكمون إبراهيم وتنهمر الأسئلة ويواجههم إبراهيم فى ثقة المؤمن بربه
ووقوفه بجانبه . ويتوالى الحوار

- هل حطمت الأصنام يا إبراهيم ؟
- بل حطمها الصنم الكبير . ألا ترون الفأس فى عنقه ؟
- أتسخر منا ؟

- ها هى آهتكم أمامكم فاسألوها تجيبكم .
وكيف يسأل القوم الحجارة ؟ وهل إذا سألوا ستجيبهم
الحجارة ؟ ورجعوا إلى عقولهم ، وأعلمهم إبراهيم أنهم بذلك
ظالمون لأنفسهم . ويبلغ الانفعال مداه ، فيقررون حرق إبراهيم .
ولكن الله ينجيهم من مكربهم

والعبرة هنا أن الله هو المعبود لذاته وأنه المتفرد بالوحدانية ، وأنه
وحده الذى يضر وينفع ، وأن الأصنام حجارة اتخذها الضالون من
دون الله لجلب النفع ودفع الضر ، وكانوا فى ذلك واهمين . ﴿بَلْ
نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾

وسورة الأنبياء مكية ، وهى كغيرها من السور المكية ، تهتم
بشئون العقيدة الإسلامية ، من توحيد الله ، وإفراده
بالوحدانية ... وحفلت بذكر الأنبياء ، وهم يدعون فى كل
دياناتهم إلى التوحيد والوحدانية ، ونبذ الشرك ومظاهره كعبادة
الأصنام . وهى نفسها دعوة الرسول ﷺ .. إنها وحدة الأديان ،
ووحدة العبرة وموضوعيتها .

وفى هذا المجال تتحدث السورة نفسها عن موقف كفار قريش من محمد ﷺ ، وكأنما هو استدعاء بالتماثل للعبارة لموقف إبراهيم وقومه قال تعالى ﴿وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^(١)

والآية تشير إلى أن كفار قريش كانوا يهزأون من رسول الله ﷺ ، ومن دعوته مشيرين إليه في إنكار أن يكون هو الذى يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم . إنهم يسخرون بالرسول رغم ضلالهم . إن المشركين يعيرون على من ييجاد آلهتهم وينالونها بسوء ، فى الوقت الذى هم فيه يرتكسون فى قمة الضلال حين ييجادون ألوهية الله ، وهم فى ذلك فى جهل جاهل .

● لقد تشابه الموقف ، فتأكدت العبرة لمن يعتبر . وهى عبرة فى مجال التوحيد الإلهي ..

وقصة إبراهيم نفسها متعددة العبر ، كثيرة العظات . وكل جزء من القصة ذات عبرة مستقلة فى ذاتها .

● وطبيعة القصة القرآنية أن تتوزع أجزاءها ومواقفها ، على مساحات متعددة ، ومواقف متغايرة ، لتحقيق العبرة ، ويتأكد الغرض الدينى . ومن ثم ترتبط القصة بلمح رئيسي لها وهو التكرار . فالتكرار يتحقق فى القصة القرآنية بسبب تعدد العبر التي هى المقصد الأول من القصص . ولا بد من إزالة لبس قد يتوهمه القارئ للقرآن فى مجالات القصة ، من معاني مكررة أو ألفاظٍ مرددة .

(١) سورة الأنبياء آية ٣٦ .

ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت ذكرها متفرقة الأجزاء في مواضع ، لتكون كل عبرة بجوار خبرها في القصة . ولو اجتمعت في مكان واحد لاختلطت العبرة بالقصة الخبيرة ، وما تميزت كل عبرة تميزاً يجعلها كونا مستقلاً مقصوداً بالذات ^(١) . وبقيّة الأجزاء التي تتوزع على مدار السور القرآنية إنما تعطى العبرة الفعّالة في مجالها الخاص .

ولقد توزعت العبر في سورة إبراهيم بتوزع القصة في سور القرآن حيث وردت في السور الآتية . (البقرة ، آل عمران ، الأنفال ، الأنعام ، مريم ، الزخرف ، الأنبياء ، الصافات ، الشعراء ، الحج ، النساء . إبراهيم ، هود ، الحجر ، الذاريات ، النحل ، المستحقة ، ص ، النجم ، العنكبوت ، والتوبة) ^(٢) . وورود القصة جاء على هيئة إشارات دالة ، أو على هيئة مواقف ، وأحداث جسام أو كان المحيىء لمجرد ذكر الاسم فقط .

والعبرة تدخل في مجال التربية ، وخاصة حين نجىء نتيجة قصة تتناول ما حاق بالأمم الضالة السابقة ، تفيض بالعظة ، المؤثرة والعبرة البالغة . ولا شك أن تأثير العظة يكون أشد وأنفذ إلى القلب حين تبدو عبرتها من خلال عرض قصصى مشوق يربط السامع بأحداث القصة وشخصياتها من خلال مشاركته الوجدانية لهم ، وانفعالهم بمواقفهم تعاطفًا معهم أو ضدهم .

● والقرآن الكريم في حديثه عن الماضين من أهل الكتاب وغيرهم

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٦٩ .

(٢) تفصيل آيات القرآن الحكيم .. ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي ص ٦٤ - ٤٦٩ .

سلك طريق القصة لأنها أكثر قدرة على حمل العبرة ونقلها إلى السامعين . ولقد كانت العبرة والعظة في تلك القصص الماضية في القرآن الكريم غرضاً رئيسياً نص عليه القرآن صراحة في محكم تنزيله ^(١) .

والموعظة دائماً من أعظم الدوافع في تربية النفوس وأقواها في تحريك رواسبها وإثارة صحوة القلب فيها ، وتوجيهها إلى السير في الطريق الصحيح تأثراً بها تعرضه القصة من تجارب ماضية تبرز أعماق الوجدان وتؤثر فيه . ثم إن الموعظة تلبى حاجة النفس الفطرية الدائمة إلى التوجيه والتهديب ، ومن هنا كان تعهد القرآن الكريم بالتربية عن طريق الموعظة الحسنة والعبرة البالغة .

ولقد جعلت القصة القرآنية من أخبار الأمم والأنبياء .. وخاصة فيما يتصل بأخبار نبي إسرائيل مادة طيبة ذات مقاصد تربوية هادفة ، وجعلت منها دروساً ومواعظ لاستخلاص العبرة ^(٢) .

ومن ثم يتضح لنا أن العبرة غرض ديني هام من أغراض القصة القرآنية . ونذكر نموذجاً آخر للعبرة ، مجرد نموذج لأن تتبع أنواع العبر يحتاج إلى جهد إحصائي كبير يخرج عن إطار هذه الدراسة التذوقية .

ولا شك أن غرق فرعون عبرة لمن لا يعتبر من الظالمين . وفرعون جاءه موسى عليه السلام بآيات الله يدعوه إلى الإيمان والتوحيد ، والنزول عن عرش ألوهيته الكاذبة إلى مستوى العباد ، فيكون من

(١) القصص في الحديث النبوي ص ٣٦١ .

(٢) نفسه ص ٣٦٢ .

عباد الله المؤمنين . ولكن فرعون الطاغية ، أبى أن يستجيب لتلك الدعوة الراشدة ، الهادية إلى الطريق الحق والمنقذة من الضلال الذى يقع فيه ، فيركب رأسه ويمضى سادراً فى غيّه وضلاله ، ويتحدى الله ، ورسوله موسى ، وقومه أجمعين . تلك اللحظة الحاسمة التى يؤخذ فيها الضال بضلاله ، والكافر بكفره . إنها اللحظة التى لا يدرك فيها الضال - لشدة ضلاله - الهاوية السحيقة التى يدفع بنفسه إليها .

قال تعالى . ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيُضِلَّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَانَا فَاستَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعُدْواً ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى . ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أُطْعَمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ

(١) سورة يونس آيات ٨٨ - ٩٢ .

فَبَنَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ
أُتَمَّةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا لَعْنَةً ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿١﴾

وَفَرَعُونَ الطَّاغِيَةَ ، وَكُكُلُ طَّاغِيَةٍ ، يَذْكُرُ جُنُودَهُ دَائِمًا عَلَى
أَنَّهُمْ يَوَالُونَهُ فِي طُغْيَانِهِ وَيَمَالُثُونَهُ فِي عُدْوَانِهِ . وَحِينَ جَاءَهُ الْغُرُقُ لَمْ
يَنْقُذْهُ أَحَدٌ ، وَلَمْ تَمْتَدَّ إِلَيْهِ يَدٌ ، بَلْ اسْتَحَقَّ عِقَابَ اللَّهِ ، وَأُخْرِجَهُ
جَهَنَّمَ حَتَّى يَكُونَ عِبْرَةً لِّكُلِّ طَّاغِيَةٍ جَبَّارٍ .

وَلَقَدْ مَدَّ الْغُرُورُ لَهُ حَبْلَهُ إِلَى غَايَتِهِ ، حِينَ لَمْ يَجِدْ - خَوْفًا مِنْهُ -
كُكُلَ طَّاغِيَةٍ ، مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَقِفُ فِي طَرِيقِهِ . وَنَادَى قَوْمَهُ وَجَمْعَهُمْ
لِيُؤَكِّدَ لَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ . وَكَمْ فِي الْحَيَاةِ مِنْ فَرَاغِينَ لَمْ
يَجِدُوا مِنْ أَقْوَامِهِمْ أَهْلَ الرِّشَادِ . إِنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا وَوَقَفُوا فِي وَجْهِ هَذَا
السُّفْهِ مِنْ هَوْلَاءِ الْمُسْلَطِينَ عَلَيْهِمْ لَمَّا قَامَ فِيهِمْ مَنْ يَلْبِسُ لِبَاسَ
فَرَعُونَ . فَالظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ طَبِيعَةُ مِنَ الطَّبَائِعِ الْحَيَوَانِيَّةِ ، الْمُنْدَسَّةُ فِي
الْإِنْسَانِ . وَهِيَ تَطْلُبُ دَائِمًا الْمَنَافِدَ لَهَا فِي أَحْوَالِ شَتَّى مِنْ أَحْوَالِ
النَّاسِ . وَجَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مِنْبِهَا إِلَيْهَا وَمَحْذَرًا مِنْهَا حَتَّى لَا يَقُومَ لَهَا
سُلْطَانٌ عَلَى الْإِنْسَانِ فَيَظْلِمَ نَفْسَهُ وَيَظْلِمَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِ (٢) .

وَلَقَدْ وَجَّهَتِ الْآيَةُ نَظَرَ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى وَجْهِ الْعِبْرَةِ وَالْإِعْتِبَارِ فِي
الْقِصَّةِ ، أَوْ بِالْأُخْرَى فِي الْجُزْءِ مِنَ الْقِصَّةِ وَهُوَ غُرُقُ فَرَعُونَ ﴿فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ . فَالْآيَةُ تُوْجِّهُ نَظَرَ الرَّسُولِ إِلَى مَالِ
الظَّالِمِينَ الَّذِينَ بَلَّغُوا مِنَ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ أَقْصَى الْغَايَاتِ . لَقَدْ

(١) سُورَةُ الْقَصَصِ ٣٨ - ٤٢ .

(٢) الْإِنْسَانُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ص ١١٣ . عَبْدُ الْكَرِيمِ الْخَطِيبُ دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ .

استحق هؤلاء اللعنة في الحياة الدنيا وهم في الآخرة مطرودون من رحمة الله .

ونتيجة لما سبق قوله فإن القصة القرآنية لم تقصد لذاتها ، بل للعبرة . ولما كانت العبارة لا تساق دفعة واحدة وإنما هي مبثوثة في تضامين السور والمواقف ، فإنه لا يوجد في القرآن الكريم قصة نبي كاملة في سورة واحدة إلا قصة يوسف عليه السلام .. وفي كل جزء مبثوث من القصة يستشهد بحادثة من الأحداث في حياة النبي لإبراز عبارة أو لتوضيح موقف أو للتأثير العام^(١) .

ثانيا : التوحيد

لا يساق القصص القرآني للعبارة فقط ، وإنما يساق أيضا لإبراز أغراض دينية أخرى مثل الحقائق الإسلامية ، كالتوحيد . وإننا نلمس البراهين على التوحيد من خلال السياق القصصي ، والتأكد على أن الله وحده هو الخالق وهو المستحق للعبادة وحده ، فلا معبود سواه . (وسوق الأدلة على التوحيد في سياق القصة يجعله يسرى إلى النفس من غير مقاومة ، وتكراره يجعله يخط في النفس خطوطا ، وتعمق الخطوط فيكون الايمان^(٢) ولا يعني أن القصة تتضمن العبارة أنها لا تتضمن الدعوة إلى التوحيد فليس هناك انفصال أو تجزئ بين الأغراض الدينية ، بل هي كلها تجتمع أو تفتقر حسب المراد والغاية . فكما رأينا في الجزئية

(١) مجلة «الهلal» عدد ديسمبر ١٩٧٠ . عبد الحميد جوده السحار .

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٩٠ .

السابقة والخاصة بالعبرة ، ما فعله ابراهيم بالأصنام لعل ذلك يكون عبرة لكفار قریش ، فلقد تضمنت الآيات الدعوة إلى التوحيد وسوق الأدلة على وحدانية الله ، فليس في الأغراض الدينية انفصال . فهو حين حطم الأصنام إلى جذاذيين عجزها ، ودعا إلى عبادة الله الواحد الأحد القادر الفرد الصمد . وهو جلّ وعلا الذي انجاه من مكيدتهم فجعل النار برداً وسلاماً على ابراهيم .

وفي قصص الانبياء بلا استثناء تبرز الدعوة إلى التوحيد ، ففي قصة يوسف عليه السلام دعوة الى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ، بل لقد جعل يوسف سلواه وهو في السجن الدعوة إلى الوحدانية ، وسوق الأدلة .

يقول يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن ﴿يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرَبَابٌ مِثْرُوقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ، مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ، أَمَرَ الْأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١) .

نداء موجه إلى صاحبيه ، يحمل دلالة التساؤل الإنكارى . أيهما أنفع يا صاحبي آلهة متعددة لا تنفع ولا تضر كالأصنام أم عبادة الواحد الأحد . والاستفهام وإن جاء للإنكار فهو للتعين ليضع صاحبيه في موضع الاختيار . ذلك لأن الاختيار يتولد عن اقتناع كامل . ومن ثم تتحدد المسؤولية . يا صاحبي إن ما تعبدونه ،

(١) سورة يوسف آية ٣٩ ، ٤٠ .

اخْتَرَعْتُمُوهُ وَأَطَلَقْتُمْ عَلَيْهِ أَسْمَاءَ لَا تَمْلِكُ الْقُدْرَةُ أَوْ السُّلْطَانُ . وكيف لجُمَادِ يا صاحبي أن يكون إلها . ما الحكم يا صاحبي إلاّ للواحد الأحد . إن ما أدعوكم إليه هو الدين الحق الذي لا عوج فيه .

ولقد تدرج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة المتعددة ، ثم برهن على عدم استحقاق آلهتهم للعبادة ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم وهو عبادة الواحد الأحد وذلك من الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله ، حيث قدّم الهداية والإرشاد والنصيحة والموعظة^(١) وهو يتحدث عن البراهين والأدلة على وحدانية الله ، حتى يصبح للدليل تأثيره في القلوب ، وأثره في النفوس .

والقصاص القرآني وهو يثبت استحقاق الله للعبودية ، وينفي بطلان عبادة الأوثان التي هي أسماء سمّوها هم وآباؤهم ، ليؤكد على إثبات الوحدانية أمام الذين يتخذون الأشخاص آلهة ، مثلما يدعون ألوهية المسيح مثلاً .

قال تعالى . ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ

(١) صفة التفسير ص ٥٢ الجزء الثاني .

إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ، انظر كيف نُبِّئَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظر أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿١١﴾ .

لقد وضحت القصة القرآنية التي افترها بنو اسرائيل على عيسى عليه السلام فنفت الدعوى من أصلها ، وبينت أن المسيح لا يدعيها وإنما كان الداعية إلى التوحيد والنافي للشرك بربوبية الله . وأن المسيح مخلوق كسائر الناس وأن الله ربُّ الناس أجمعين كما هو ربُّه . وجاءت القصة بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أو التأويل ، فبيّن أن عيسى وأمه ليسا إلا شخصين يعيشان كما يعيش الناس : ويأكلان كما يأكلون . ولقد أدانت الآية ادعاء التثليث وأكدت على وحدانية الله . واحداً فرداً صمداً . لم يلد ولم يولد .

إن في التثليث وإثبات بطلانه بالدليل جاء في ضمن قصة ، فكان تصريحاً في الاستدلال ، إذ أن سوق الدليل في ضمن قصة يجعله أكثر سرياناً في النفس وانسياباً في جوانبها .

(والتوحيد كان هو قاعدة كل ديانة جاء بها من عند الله رسول . والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة ويؤكددها ويكررها في قصة كل رسول كما يقررها إجمالاً على وجه القطع واليقين ^(٢)) . والتوحيد هو المقوم الأول في التصور الإسلامى وهو الحقيقة الأساسية في العقيدة الإسلامية ، كما هو الحقيقة الثابتة في

(١) سورة المائدة آيات ٧٢ - ٧٥ .

(٢) خصائص التصور الإسلامى ومقوماته . سيد قطب ص ٣٠٩ . وزارة المعارف المكتبات المدرسية .

الرسالات السماوية جميعها . إنه الخاصية البارزة في كل دين جاء به من عند الله رسول . فالدين كله من عند الله . من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة ، والله الواحد رب الجميع ، وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سورة واحدة معروضة بطريقة خاصة لتؤيد هذه الحقيقة . ولما كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة وفي بناء التصور الإسلامي فقد تكرر مجيء هذه القصص على هذا النحو مع اختلاف في التعبير لتثبيت هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس ^(١) . قال تعالى : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ^(٢)

وقال تعالى : ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا يَأْتِيَانَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوَاءٌ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ^(٣) .

لقد دعا نوح قومه إلى التوحيد فأبوا فاستحقوا عقاب الله . وقال تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ رَأَى نَارًا ، فَقَالَ لَأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ، لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى . فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ طَرَى . وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى . إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ^(٤) .

(١) التصوير الفني في القرآن . سيد قطب . ص ١١٣ .

(٢) سورة الأعراف آية ٥٩ . (٣) سورة الأنبياء آية ٧٦ . ٧٧ .

(٤) سورة طه آيات ٩ - ١٤ .

وقال تعالى . ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ، وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ الْأَلَّابِئُوا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قَالُوا أَجِئْنَا لَتَأْفِكِنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾^(١) .

فالدعوة إلى دين الله الواحد الأحد ، وإلى التوحيد ، وإفراد الله بالعبادة وهو جوهر العقيدة الإسلامية ، غرض كبير من أغراض القصة القرآنية . والقصة القرآنية وهي تتناول هذا الغرض الديني الكبير تستخدم الأسلوب التصويري حيث تعرض المبدأ الاعتقادي في صورة متحركة ، مرتبطاً بالموقف وبدرجة الصراع ، فيؤثر في الحياة والناس ، فيبعث الحياة في قلوب الناس ويوقظ فيهم حركة العقل لعلمهم يعطون . والقصة تمتاز بالقدرة على تصوير نواحي الحياة المختلفة وعرض الشخصيات بما تحمله من اتجاهات ومبادئ وقيم فتؤدي إلى التجاوب مع الخير منها ، والنفور من الشرير . ومن ثمَّ ينفوس في النفوس المبدأ الاعتقادي وتتجاوب القلوب مع جمال العبرة وروعة الموعظة .

ثالثاً : تأييد الرسول وتسليته وإيناسه .

تلقى رسول الله ﷺ الوحي ، وهو الأُمِّي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة . وأمر بالقراءة . ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ . ولقد أجاب الرسول على الوحي بقوله . مَا أَنَا بِقَارِئٍ يُحَاءِ

(١) سورة الأحقاف آيات ٢١ - ٢٣ .

بعجزه عن التلقى عن طريق القراءة . ولقد كانت الأمية هذه سببا في انصراف الناس عن تلبية الدعوة .. لقصور عقولهم وضآلة تفكيرهم ، وسيطرة الجاهلية على مشاربهم ومنازعهم ، وطمس الوثنية لبصيص النور الذى يمكن أن يجاهد فيهدبهم .

وقد يرى البعض أن ثمة تعارضا بين « اقرأ » و « ما أنا بقارئ » . ذلك أن الرسول حين تحدث أخذ بالأسباب البشرية على حين جاء الأمر الإلهي « اقرأ » أخذاً بالأسباب العلوية الإلهية .

(أى يا محمد أنت ستقرأ ، ولكنى لن أرسلك إلى معلم ، أو إلى مدرسة لتتعلم فيها القراءة ولكنك ستقرأ باسم ربك . أى العلم الذى سيأتيك هو من الله سبحانه وتعالى وهو علم يحيط بعلوم البشرية كلها ، ولكنه لا يحتاج منك إلى أن تتعلم القراءة والكتابة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى سيعلمك ما لم تعلم ^(١)) .

فمحمد لم يكن كاتباً أو قارئاً ، ولم يعرف أنه اتصل بأحد يعلمه . أو يخبره بأخبار الأمم السابقة مما يعنى أن القصص القرآنى الذى يتناول ذلك كله إنما هو وحي يوحى ، ولقد نزل بلسان عربى مبين .

ولقد أوردت القصص القرآنية أصل الخلق ، ورجعت في الزمان بعيداً حيث سوى الله آدم وخلقه من طين . ورسول الله يتلقى ، ويخبر الناس ، ويمسك في يده دليل الوحي . فكيف له وهو الأمي أن يعرف كيف خلق الله الكون ؟ وكيف خلق الله آدم ؟ .

(١) من حديث للشيخ الشعراوى . مجلة اليقظة عدد ١٩٨٥/١٢/١٩ ص ٢٢ .

قال تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ . قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ . أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ . مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ . إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ . إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(١) .

تسجل الآيات على كفار قريش كما سجَّلت على الأمم السابقة ، الغفلة ، والجهل وتبين أن الرسول لم يكن له علم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل على الرسول . (قال ابن جزى : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد ﷺ . لأنه أخبر بأمر لم يكن يعلمها قبل ذلك . والإشارة إلى اختصاص الملائكة هو ما جاء في قصة آدم حين قال تعالى لهم .. ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حسبما تضمنته قصته^(٢) .

وسورة « ص » مكية تعالج أصول العقيدة ، فتحدثت عن الوجدانية وإنكار المشركين ، ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام ، تسلية للرسول وإيناساً له ، كغيرها من السور التي ورد بها قصص القرآن .. فهي تؤنسه مما يقوم به الكفار من استهزاء وتكذيب ، وتخفف عنه الآلام والأحزان ، فتذكر قصص أنبياء أمثال داود وسليمان وما جمع لهما الله من الملك والنبوة ، وما حدث

(١) سورة ص آيات ٦٥ - ٧٤ .

(٢) صفوة التفاسير جزء ٣ ص ٦٥ .

لها من فنة وابتلاء وكذلك قصة النبي أيوب عليه السلام وابتلائه ومعاناته الشديدة من المرض .. وغير ذلك ، مما توضحه القصص ، من أن لله سنة في ابتلاء أنبيائه وأصفياه . وإلا فكيف يعرف الحق ؟ إن الخير لا يتحقق إلا بمعاناة وآلام وتطهير للنفوس .

إن القصص القرآني فيه إناس صاحب الرسالة المحمدية بأخبار إخوانه من الرسل الكرام . فلقد كانت هذه الأخبار لتعلم إلا لمن شاهد ، وما شاهد أحداثها ، ولكنه تلقاها وحيا مرسلًا .

قال تعالى وهو يذكر قصة مريم ويؤكد على تلقي الرسول للوحي ليثبت قواده . ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحَهُمْ أَنَّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾^(١) .

وقال تعالى في خبر موسى وقصته ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢) .

والقصص القرآني ذاته فيه من مظاير الإعجاز الكثير ، وهو إعجاز إخباري عن أمم سابقة جاء على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب إذ هو النبي الأمي الذي لم يشاهد الوقائع ولم يقرأها . فكانت القصص تشيبتا له ، وتأنيسًا . والقرآن الكريم وهو يعرض في قصصه أحداث الأمم السابقة ، يهدف من ذلك إلى إبراز أغراض دينية متعددة كالعبرة ، والتوحيد ، والتسلية ، والتوجيه ولناخذ نموذجًا يتمثل في قصة صالح وثمود .

(١) سورة آل عمران آية ٤٤ .

(٢) سورة القصص آية ٤٦ .

قال تعالى . ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِينَ﴾ . قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ . وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ . قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَتُمْ بِهِ كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتَّبِنَا يَا نَعْدُنَا إِنَّا كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ . فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثَافًا . فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿١﴾

THE PRINCIPLES OF QURANIC THOUGHT

والآيات الكريمة تبين موقف المعاندين من صالح ، وهو موقف يواجهه كل نبي ورسول ومن ثم يضحى للإنسان والعبرة والتسلية للرسول ، دورها الفعال المساند له ، والقصة تبدأ بدعوة صالح لقومه بعبادة الله وحده لا شريك له ، وتوحيده ، وكعادة المعاندين طلبوا معجزة خارقة حتى يصدقوا صالحًا ، فأخبرهم صالح بأن المعجزة هي ناقة الله ، وقد أضافها إلى الله تشريفًا وتذكيرًا بالمعجزة . وبحال المعجزة أنها خلقت بلا واسطة ، ومن ثم كانت حياتها مغايرة لحياة النوق الأخريات . حيث طلب صالح من قومه أن يتركوها تأكل من رزق الله ، . وذكرهم صالح بنعم الله عليهم

(١) سورة الأعراف آيات ٧٣ - ٧٩ .

حيث أسكنهم أرضاً بنوا فيها القصور الشاهقة ، ونحتوا من الجبال سكناً . وواجب القوم عندئذ أن يشكروا الله على ما تفضل عليهم من نعم والبعد عن الفساد في الأرض . وانقسم الناس إزاء دعوة صالح إلى قسمين . قسم مستكبر ، لم يصدق بنبوة صالح ، وهم أشراف القوم وعليتهم وقسم مستضعف آمن به ، وصدقوا بدعوته . واعتدى الكافرون على الناقة فعقروها وتحذوا صالحاً أن ينزل بهم العقاب الذي وعدهم به إن فعلوا ذلك . ولأنهم في هزئهم وسخرتهم وكفرهم وضلالهم قد بلغوا المدى ، فلقد حقّت عليهم الغضبة الإلهية . فأخذتهم صيحة من السماء فهلكوا ، وجاءت كلمة « جاثمين » لتصوير موقفهم أروع تصوير . فلقد ماتوا وهم ملتصقون بالأرض ، على ركبهم ووجوههم كم يحطم الطائر ^(١) .

ولقد أدير عنهم صالح بعد هلاكهم ومشاهدتهم ، وقال متفجعاً ، لقد بلغتكم الرسالة ، ودعوتكم إلى التوحيد وحذرتكم عذاب الله ، ولكنكم أبغضتم ناصحيكم فاستحققتم العذاب .

والقصة فيها كل أغراض القصة القرآنية وأسلوبها في الحكاية عن أخبار الأمم السابقة لتسليّة الرسول . والقصة تكشف عن أسباب هلاك ثمود . ولقد جاءوا بعد قوم عاد . ثم طويت صفحاتهم بعد ما أخذتهم الرجة لبغيهم وظلمهم ، فأصبحوا أثراً بعد عين .

فال محور الأساسى الذى تدور حوله القصة هى دعوة الرسول إلى الله ، ثم إغراض قومه عنه ، وتحذيرهم لهذه الدعوة الجديدة ، ثم

(١) صفوة التفاسير الجزء الأول ص ٥٥٥ .

إبراز سوء العاقبة . إنها تمثل صراعًا بين الخير والباطل ، والإيمان والكفر .

والغرض الذى تتضمنه القصة هو تسلية الرسول وإيناسه ، فهو نفسه يدعو قومه إلى الإسلام ، وانقسم قومه قسمين ، مستضعفين يؤمنون به ، ومستكبرين كافرين . والمغزى أن الرسول ليس بدعًا بين الرسل ، فالكل يدعو إلى الله والكل يواجهون بالتحدى ، وليس على الرسول إلا الصبر والتحمل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . كما تتضمن أيضا تحذير المكذبين لرسول الله ﷺ ، والمتحدين لدعوته أن ينزل عليهم العقاب الذى نزل على ثمود .

والقصة تثير الرهبة والخوف ، كما تثير الإحساس بالأمان فى كنف الدين .

ولقد جاء التصوير فى القصة مبدعًا ، ومعجزًا ، فتصوير الفاجعة تصوير موجز وموحٍ يعطى لنا عمق الإيناس للرسول ، وتحذير المتحدين والاعتبار بما سبق للأمم الماضية . وهو يبقى فى النفس تأثيرًا قويًا ، يجعل القلب يرتجف وهو يعلم مصير صاحبه الظالم الكافر الذى تسيطر عليه نوازع الشر ، كما يطمئن النفس المؤمنة إلى المصير الطيب الذى وعدت به .

وفى هذا المجال فإن هذا الغرض الدينى الذى تبرزه القصة القرآنية يتضمن أن الله ينصر أنبياءه ورسله فى نهاية الصراع والتحدى وأنه يهلك المكذبين الضالين والعصاة الكافرين .

وفى ذلك تأييد للرسول وتثبيت له . وتأثير فى نفوس الأتباع الذين يعانون من جبروت الكافرين وظلمهم ، فيقبلون على الدعوة

ويؤمنون بها دون خوف ولا وجل .

وتبعاً لهذا جاءت قصص الأنبياء مجتمعة ومتفرقة مختومة بمصارع المكذبين . ويصبح تكرار القصص تأكيداً على هذا الغرض وتثبيتاً للرسول ﷺ قال تعالى ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِي بِهِ فِرَادَكُ﴾ .

وقال تعالى في مجال ما حدث للرسول . ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^(١)
وقال تعالى . ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . أَلَيْسَ لَكُمْ تُبَيِّنُونَ السَّبِيلَ ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ لَمَا كُنَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٢)
وأُنزل الله عليهم عقابه ، فقال تعالى في نهاية القصة . ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣)

وهكذا يقف الله مع أنبيائه ورسله يؤازرهم وينصرهم وينزل غضبه بالمكذبين الجاحدين . إن الخير والحق ينتصران ولو طال أمد الشر .

رابعاً : الدعوة إلى الخير وحسن المعاملة والعفة .

لا شك أن القصة القرآنية وقد قامت بتأييد الرسول ﷺ

(١) سورة العنكبوت آية ١٤ . ١٥ . (٢) سورة العنكبوت آية ٢٨ . ٢٩ .
(٣) سورة العنكبوت آية ٣٤ .

وإنسانه في وحشته وتسليته ، فإنها أيضا أدت دورًا هامًا للتسرية عن المسلمين ، وتخفيف الضغط عنهم والناشئ من قسوة المجتمع الجاهلي عليهم ، فقد كانوا يلاقون أشد أنواع التعذيب وأزرى أنواع المعاملة ، حتى لقد بلغ الأمر بالمسلمين أن طلبوا من الرسول أن يستنصر لهم ويدعو أن يرفع عنهم هذا العذاب .

فالقصة القرآنية قامت بدورها الفعّال في تخفيف الضغط العاطفي عن الرسول وعن المسلمين تهيئةً لأقدامهم وتقوية لعزائمهم . ومن ثم جاءت القصة القرآنية لترسم النموذج الكامل للمعاملة الطيبة والسلوك النموذجي الذي يجب أن يتحلّى به الإنسان المسلم . فبينت أن دعوة الأنبياء دعوة إلى الخير ، وإلى حسن التعامل ، وإصلاح العمل ، وتقويم النفوس وتهذيب الأخلاق ، وعمارة الأرض ، والتحذير من إفساد الحياة وتخريب النفوس .

وإذا وردت هذه القيم الأخلاقية كلها ضمن قصة ، تعلّلت إلى النفس وتمكنت منها . وفي قصة « شعيب » مع قومه نموذج لهذه الدعوة الكريمة إلى الخير والصلاح . فقد دعاهم إلى التوحيد . وإلى الوفاء في الكيل والميزان ، وإعطاء كل ذي حق حقه والبعد عن الفساد .

قال تعالى ﴿وَالِى مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ

وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُتِرْكُمْ ، وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١﴾

ولقد تضمنت القصة حوارًا يدور بين النبي الداعية والقوم المبعوث إليهم ودار الحوار حول التوحيد ، ثم أنواع من الخير ، وحسن المعاملة كإيفاء الناس حقوقهم ، والأمانة ، وعدم الجلوس في الطرق لتخويف المؤمنين وتهديدهم بالقتل ، (قال ابن عباس : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد الحجى إليه ويصدونه ويقولون . إنه كذاب فلا تذهب إليه ، على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول الله ﷺ (٢) .

ولم ييأس شعيب من قومه فهو حريص على إصلاح الفساد في نفوسهم ومعاملاتهم فكرر الدعوة ولكنهم قاوموه وأصروا على المقاومة وعلى الشر . فحق عليهم العذاب . قال تعالى . ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ . قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (٣)

وفي هذه الآيات ضرب المثل بالقدوة . ففي مجال النصيحة وحسن المعاملة تصبح القدوة مفتاحًا إلى القلوب المغلقة ، والنفوس المطموسة . ومن ثم فقد وضع شعيب لقومه أنه لا يعقل أن ينهاهم

(١) سورة الأعراف آية ٨٥ - ٨٦ . (٢) صفوت التفاسير الجزء الأول ص ٤٥٨ .

(٣) سورة هود آية ٨٧ - ٨٨ .

عن شيء ويرتكبه وإنما هو يأمرهم بما يأمر به نفسه . وهو حين يأمرهم بالتوحيد ويترك البخس في أموالهم وموازنهم إنما يريد إصلاح أمرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . ثم حذرهم من العذاب ، وضرب لهم نماذج من الأمم السابقة حق عليهم العذاب . كقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ﴿وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ﴾ وتمادى القوم وظلوا على سوء حالهم وفسادهم وضلالهم ﴿وَأَخَذْتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ﴾ وهكذا أخذت صيحة العذاب القوم لبعدهم عن الدين وابتعادهم عن المعاملة الطيبة ، والأمانة .

والآيات تبين مراعاة الأمانة وضرورة توفرها فيما يتصل بالشئون المالية ، خاصة إن كانوا قوماً للآل في حياتهم دور كبير ، وهم في ذلك يشبهون أهل مكة وسرايتها من التجار والأثرياء في عهد رسول الله . وكانوا يتعاملون في أموالهم بالبخس والربا ، فكان إيراد هذه القصة تسرية للمسلمين عن سوء المعاملة ، وبياناً للمسلك المالى الخاطيء الذى يسلكه كفار قريش ، فشئون المال لها صلة وثيقة بالدين .

ولقد ضرب شعيب المثل والقُدوة . ذلك لأن الاستجابة إلى من يدعو إلى الخير تقتضى أن يكون الداعى عاملاً به مستجيباً له . وإذا ما نظرنا إلى القرآن وهو يسوق قصة (يوسف) عليه السلام نجد أن القصة تحتوى على عظات بالغة ، كما أنه يدعو وبالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة . ففى جزء من أجزاء القصة الرائعة ، يتواجد يوسف مع

امرأة العزيز في موقف ، قلما ينجو منه إنسان إلا من عصم الله .
موقف بوضح صراع الخير مع الشر ، الجمال مع القبح ، الرفعة مع
الذنية ، الإنسانية مع الحيوانية ، الأمانة مع الخيانة ، العفة مع
الابتذال .

قال تعالى ﴿وَرَاوَدْتُهُ النَّارَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ
الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ . وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ
رَبِّهِ . كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ . وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى
الْبَابِ قَالَتْ مَا جِزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ . قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ
مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ . يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ
هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾^(١)

الآيات الكريمات تحكى قصة النفس البشرية حين يسيطر عليها
الهوى ويخنج بها إلى مهوى الإثم . إنها اللحظة ، التي تبدو فيها
الأمر مهياة للفعل وللسقوط في الفحشاء ، ولدوى المرأة وهى تلح
في همس ونعومة ومخادعة . فامرأة العزيز تجملت ودعته وأحكمت
أسبابها . ويوسف عليه السلام يرتجف مستعيذاً بالله من هول
الفعل . (قال أبو السعود : وهذا إشارة (معاذ الله) إلى أنه منكر

(١) سورة يوسف آية ٢٣ - ٢٩ .

هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه ، لما أراه الله من البرهان
التبر على ما فيه من غاية القبح ونهاية السوء (١) .

وانظر كيف يقف يوسف موقف الكرام الذين تجسّدت فيهم
مكارم الأخلاق جميعها . يقول يوسف : سيدنى كيف أقدم على
هذا الفعل الشنيع ؟ كيف أخون سيدى ؟ كيف أنتهك عرضه
الكريم : وهو الذى ربّانى وأحسن رعايتى ؟ ولكن المرأة تفكّنت فى
أساليب الإغراء وتوسلت بكل أسلحة الأثنى حتى كادت تنشب
عواطفها فى قلبه ، فى قوة ، وتصميم . ولكن الله حفظ يوسف
وعصمه . يقول أبو السعود وهو يوضح نوع الهمّ الذى قام به
يوسف (إن همّه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ، ميلاً
جلبياً لا أنه قصدها قصداً اختيارياً ، ألا يرى إلى ما سبق من
استعصامه المنى عن كمال كراهيته له ونفرته عنه ، وحكمه بعدم
إفلاح الظالمين . وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه
تسجيلاً محكماً (٢) لقد صرف الله عن يوسف الزنا ، ومنحه من
موجبات العفة والعصمة ما جعله بعيداً عن هذا الفعل الذمى .
والآيات الكريمات تصور حالة التغير والتبدل التى تعترى المرأة
فى مثل هذه المواقف إذا ما جابهتها المفاجأة . إنها تتحول وبمهارة
فائقة لتقلب الوضع ، ليصبح المظلوم ظالماً والمظلوم مظلوماً ،
والبرئ متّهماً . ولكن الزوج يدرك الحقيقة فيطلب من يوسف كتمان
الأمر ويصف ما فعلته زوجته بأنه من كيد النساء .

(١) صفوة التفاسير جزء ٢ ص ٤٦ .

(٢) صفوة التفاسير جزء ٢ ص ٤٧ .

وهنا يتبدى لنا أن العزيز قليل الغيرة ممن أرادت خيانتته وتدنيس فراشه بالآثم والفجور .

يقول سيد قطب في الظلال . (وهنا تبدو صورة من الطبقة الراقية في المجتمع الجاهلي ، رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع ، فيلتفت العزيز إلى يوسف البريء ويأمره بكنم الأمر وعدم إظهاره لأحد ثم يخاطب زوجه الخائنة بأسلوب اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق . ويرى . أن تلك صورة من صور الترف والحضارة المادية التي كان عليها أهل القصور^(١) .

لقد قولت دواعي العواية بدواعي العفاف . مقابلة صورت من القصص المتعجداً علفاً بين جند الرحمن وجند الشيطان ووضعتهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان .

لقد جاءت القصة مزيجاً حلوا سائغاً شرابه يخفف على النفوس أن تجمع الأدلة العقلية ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية .

والقصص القرآني الكريم وهو يعرض قصص « الفاحشة » لا يعرضها لإثارة تلهذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المختلفة الانحراف والمشارب ، كما يفعل أصحاب القصص في العصر الحديث . فلحظة الجنس لا تستحق التوقف عندها فهي ليست الحياة وإنما وسيلة من وسائل الحياة ، إنه عارض وينتهي فاسحاً المجال للتصور الإيماني الكبير للكون والحياة والإنسان .

(١) في ظلال القرآن سيد قطب جزء ١٢ ص ٢٣١/٢٣٢ .

إن القصة هنا تدعو إلى إقامة مجتمع نظيف مُبرأ من العلل ، دون فتنة أو انحراف . فالتفنن في عرض لحظة الجنس إسراف في المقادير بالنسبة لما يلزم للحياة البشرية . وتحويل للوسيلة حتى تصبح غاية .

(تلك قاعدة مرعية في كل قصص القرآن عن (الفاحشة) ، وهي كذلك ينبغي أن تكون مرعية في كل القصص الإسلامي . إن الإسلام لا يحرم وصف المشاعر الجنسية ، نظيفة كانت أو غير نظيفة ، ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف . ولكنه يعرضها كما ينبغي أن تعرض ، لحظة ضعف لا لحظة بطولة ولحظة عابرة يفيق منها الإنسان إلى ترفعه الواجب ، ولا يظل دائراً في حلقتها المرتكسة على الدوام ^(١))

THE PRINCE GHAZI TRUST
FOR QUR'ANIC THOUGHT

خامساً : أصل الأدباني واحد ووسائل الدعوة واحدة .

الدين لله ، والله وحده هو الذي يهدي خلقه إلى الطريق الصحيح ، فالإنسان بما ركب من مادة وروح ، معرض للخطأ والخطيئة ، فهو حين يسفل تسيطر عليه المادة ، وحين يشف يصبح كائناً روحانياً ، أقرب إلى الشفافية منه إلى الجمود والثقل .

والقرآن الكريم ، يتحدث عن الإنسان ، منذ أن خلق وكيفية خلقه جنيناً في بطن أمه ثم استخلافه في الأرض وعمارته للكون ، واستحقاقه للثواب والعقاب . والقرآن يرشد الإنسان إلى مواقع

(١) منهج الفن الإسلامي . محمد قطب . ص ١٦١ - ١٦٢ دار الشروق .

الخير ويدعوه إليها وعن وجوه الشر ويحذره منها . هذا الإنسان المختار هو الذى صنعه الله على يده ونفخ فيه من روحه وسواه خلقا آدميا كريماً وأمر الملائكة أن تسجد له إلى أن وسوس الشيطان . فنزل إلى الأرض من جنة الله الخالدة .

وحبّ البقاء طبيعة فى كل حى وهو فى الإنسان طبيعة وإرادة معا ، طبيعة تدفعه إلى حفظ نوعه والإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن ، فى ذلك دعم لبقاء نوعه وتوكيد لحفظ هذا النوع ، وحب البقاء فوق ذلك هو إرادة تخلّقت فى الإنسان من اتصاله بالحياة واختلاطه بالأحياء واشتباك مصالحه بهم ، وانفساح آفاق آماله

بينهم وامتداد آثاره فيهم . ولقد كشف القرآن الكريم عن هذه الإرادة الصارخة فى الإنسان إلى حب الحياة والتعلق الشديد بها فقال تعالى وهو يتحدث عن طبيعة اليهود فى حياتهم مخاطبا الرسول لتوعيته وتحذيره . ﴿وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ (١)

وفى كلمة حياة ، وقد جاءت نكرة ، إشارة معجزة على أن هذه الحياة التى يحرص عليها اليهود أشد الحرص هى حياة تافهة يعيش فيها صاحبها أشبه بالحيوان بلا عقل ولا قلب ، إنها حياة مجرد حياة ، يتحرك فيها الجسد بلا إدراك ولا وجدان (٢) .

(١) سورة البقرة آية ٩٦ .

(٢) الإنسان فى القرآن الكريم ص ٢٢٥ .

ومتاع الحياة الدنيا قليل . قال تعالى ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
الْعُرُورُ﴾^(١)

وتختلف نظرة المؤمنين بالله واليوم الآخر إلى الدنيا وتعاملهم معها
عن أهل الضلال ، فهم لا يفزعون من الموت ولا يفرون منه بل
يقبلون عليه راغبين فيه في مواقف الدفاع عن دين الله والاستشهاد
في سبيله قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ، فَاسْتَبْشِرُوا
بِيعْكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٢)

وحين يختل التوازن في الإنسان بأن يسيطر الجانب المادى
الحياتى على عقله ووجدانه وتفكيره وسلوكه ويصرفه عن عبادة الله ،
ووجدانيته ، ويرمى به إلى مهاوى الضلال ، فتطمس الفطرة
السليمة ، وتظلم النفس الإنسانية وتتحول الحياة إلى ساحة وثنية .
ليتصارع البشر حول المادة ويعبدون المادة التى يصنعونها . ويعلو
الضجيج الوثنى وتتوارى كلمة الله فى قلوب المؤمنين المرتجفين
بإيمانهم .. حين يحدث ذلك يرسل الله إليهم رسله بالهداية ودين
الحق . وكل الأديان ، التى نزلت على رسل الله إلى خلقه إنما تدعو
إلى عبادة الله وحده لا شريك له .

ولكنهم بما جبل فيهم من المعاندة والمكابرة ، تأخذهم العزة
بالإثم فيقبضون أيديهم عن هذه اليد الكريمة الممدودة لهم بالنجاة ،

(١) سورة آل عمران آية ١٨٥ .

(٢) سورة التوبة آية ١١١ .

وعندئذ يحق عليهم عذاب الله ، فيسوء مصيرهم ، وتحل عليهم لعنة الله .

ولهذا كله كان من أغراض القصة القرآنية بيان الأصل المشترك بين الإسلام كدين ختم به الله الرسالة إلى البشر وبين الأديان جميعاً . فالدين لله وحده . ولقد أبرزت القصة القرآنية هذا الغرض إبرازاً قوياً وواضحاً في مجال رسالات السماء ، وصراع الرسل مع أقوامهم لهدايتهم إلى التوحيد طريق النجاة من العذاب .

قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(١)

وقال تعالى ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى . إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾^(٢)

وفي قصة هود إلى قومه نموذج إلى أن الدين واحد ، وإلى أن دعوة الرسل إلى أقوامهم واحدة .. وما « هود » إلا نموذج واحد لعشرات الأنبياء والرسل الذين حملوا الدعوة إلى الله .

ولقد أبرزت القصة القرآنية أن وسائل الأنبياء في الدعوة واحدة وأن استقبال أقوامهم لهذه الدعوة متشابه . فضلاً عن أن الدين من عند إله واحد وأنه قائم على أساس واحد . وتبعاً لذلك كانت ترد قصص كثيرة من الأنبياء ، مكررة فيها طريقة الدعوة^(٣) .

قال تعالى ﴿وَالِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ

(١) سورة الأنبياء آية ٢٥ . (٢) سورة الأعلى آيات ١٦ - ١٩ .

(٣) التصوير الفني في القرآن ص ١١٦ طبعة بيروت .

مِنْ غَيْرِهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَأْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرَى
 إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا
 إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
 مُجْرِمِينَ . قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ
 قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ
 قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ
 فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
 مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَإِنْ
 تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ
 وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ . وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
 هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ .
 وَتِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ هَادُوا أَجْمَعِينَ لِيُظْهِرُوا لِقَائِهِمْ رُءُوسَ غَبَارٍ
 عَنِيذٍ . وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(١)

ها هو هود عليه السلام يدعو قومه « عادًا » إلى عبادة الله .
 إنهم ارتكسوا إلى الوثنية واغتروا بقوتهم ومنعتهم ورزقهم الواسع ،
 وكذبوا هودًا . وتبدأ الدعوة وهود أحد أفراد عاد ، ولكن الدعوة
 تنتهى وقد افترق عنهم حيث يقف الله مع المؤمنين ضد الكافرين .
 ولقد تودد إليهم داعيًا إياهم إلى التوحيد . ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
 إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾ . وهى قولة واحدة جاء بها كل رسول ، كدعوة خالصة
 وصداقة لإخراجهم مما هم فيه . ويطلب هود من قومه أن يستغفروا

(١) سورة هود آيات ٥٠ - ٦٠ .

حتى يمن الله عليهم بالمطر . ولقد ردّ القوم عليه بأنه لم يأت بيينة ، ومن ثم فهم متمسكون بآلهتهم وكافرون بما يدعو إليه هود . وتبرأ هود من قومه ، وأشهد الله على ذلك ويشهدهم هم بأنفسهم على هذه البراءة كي لا تبقى في أنفسهم شبهة . والإنسان يدهش لرجل فرد يقتحم قومًا غلاظًا . إنها طريقة الرسل أجمعين وهم يقتحمون أقوامهم ويتصارعون معهم بالحكمة والموعظة الحسنة (إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه لا تدع مجالاً للشك في عاقبة أمره ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه . إنها حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة ^(١) .

إن أصحاب الدعوة إلى الله لابد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم حتى يستعلوا على قوى الجاهلية الطاغية من حولهم . إن الدعوة تبدأ من رسول جاء إلى قومه هو . يدعو فيها إلى عبادة الله وحده ، ويطلب من القوم التوبة ، والرجوع إلى الحق والابتعاد عن الفساد . ويواجه الرسول من قومه بالعناد والغلبة والفساد . فيتبرأ منهم الرسول ، بعد أن يئس من إصلاحهم . ويحقيق عذاب الله بالقوم ويصبحون عبرة وعظة لغيرهم . وتلك هي الخطوط الرئيسية التي تتناولها القصة القرآنية في مجال الوسائل التي يلجأ إليها الرسل في دعوتهم . وهذه القصص القرآنية تدل على وحدة الدين ووحدة الوسائل .

سادساً : الحث على العدل والبعد عن الهوى

أبرزت القصة القرآنية أهمية العدل في سياسة الأمم والناس .

(١) في ظلال القرآن جزء ١٢ ص ٩٨ .

ووصف الله نفسه بأنه الحكم العدل . وأكدت القصص على أن المقياس الحقيقي للحكم العادل هو إدراك الحق . وألا يكون للهوى سلطان في الحكم ، ذلك أن الهوى جامع يؤدي إلى الشطط في الأحكام ، واحتمال الابتعاد بها إلى الوقوع في مظلمة الناس . ولا بد لمن يقوم بالأحكام والتقاضى أن يكون عالماً مؤمناً مدركاً للحق بعيداً عن الهوى . وأن يكون حكمه واحداً في حالتي الرضى والغضب ، ذلك أن الانفعال سريع التحول ، دائم التغير ، وهو أمر لا يتلاءم مع درجة العقل والحكمة التي يجب أن يتصف بها من يقف في موقف إصدار الأحكام .

وحيث تورد القصة هذا اللون من السلوك ، يكون له تأثير قوى في المتلقي حيث إن المتلقي والمشاهد لمحريات التقاضى والمحاكمة ، يضحى واعياً تماماً بكل حركة وبكل حكم بل وبكل إشارة ، وعينه مصوبة . وسمعه مشدود مما يكون للانفعال أثره القوى في النفس .. من حيث تطهير المشاعر وإعلائها أو الانحطاط بها إلى مدارج لا يحق للنفس أن تصل إليها . وفى قصة « داود » نموذج لهذا الغرض الدينى الذى تتضمنه القصة القرآنية .

قال تعالى : ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفِ إِذْ تُسَوِّرُوا الْمَحْرَابَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ، خَصِمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وُلَى نَعْمَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنَاهَا وَعَزَّنَى فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ

إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلقاء ليغنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنها فتناه فاستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلي وحسن مآب . يادأود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»^(١)

وفى هذه القصة يحسن التأكيد أولاً على أن داود كان نبياً ومملوكاً ، قوياً وعزيراً ، وكان يسوس ملكه بالحكمة والحزم معاً ويقطع برأى حاسم ، ولقد بينت الآيات أن داود أوتي الحكمة وفصل الخطاب . ومن ثم كان هذا الموقف اختباراً لداود في حكمه وقضائه .

وبدئت الآيات بالاستفهام ثم بضمير المخاطب ، وهو ضمير يقصد به محمد ﷺ ، وهو من هذه الناحية يعتبر تسليية وإيناساً للرسول ، والاستفهام قصد به إثارة الانتباه ، وتفتح المدارك وتهيتها لما يقال ، والتشويق إلى سماع هذا الموقف العجيب الذي حدث لداود .

إن داود يتعبد في محرابه ، وتلك عادته ، فكان يخلو فيه ولا يدخل عليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . ثم تأتى المفاجأة التي لم يتوقعها حيث فوجيء بخصمين بدخلان محرابه ففزع وأضمر في نفسه شيئاً . وطمأناه بأنهما خصمان ، وبدأ الأول فعرض الخصومة .

(١) سورة ص آيات ٢١ - ٢٦ .

وأجاد الأول في شرح مظلمته ، وهو يشير إلى الآخر ، وبين أن خصمه عنده تسع وتسعون نعجة ، (والنعجة يكنى بها عن المرأة) وأنه يملك واحدة ، وأراد خصمه أن يجعل نعجته تحت كفالته ، ويضيفها إلى ما عنده حتى يصبح المجموع مائة نعجة . (وانفعل داود حين سمع هذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ولم يطلب إليه بيانا ولم يسمع له حجة ولكنه مضى بحكم بقوله ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ .. فعاتبه الله على ذلك ونبهه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسماحه للخصم الآخر ^(١) .

والقصة هذه تتضمن ثلاثة أمور في الإشارة إلى كل واحد منها تنبيه إلى أمثل الطرق للوصول إلى العدل في الأحكام .
أولاً : أنه سبق إلى الحكم دون أن يستمع إلى الخصم ، وذلك قد يكون مدعاة إلى الظلم .

ثانياً : لم يكتف بالحكم في القضية المعروضة . ذات الظروف الخاصة والملابسات المحددة بل عمم الحكم . والقضاء يكون في القضية المدروسة فقط ﴿وإن كثيراً من الخلفاء ليغنى بعضهم على بعض﴾ .

ثالثاً : الحكم العادل لا يكون بالهوى والشهوة ، والحكم الظالم هو ما يقع تحت سلطان الهوى والشهوة . ومصدر الشر هو الأهواء ومن يتبع أهواءه فيما يحكمون به ، يظلمون ، ويسنون قوانين

(١) صفوة التفاسير جزء ٣ ص ٥٥ .

ظلمة ، ويطبقونها تبعاً لأهوائهم .
 فإذا نهى الله نبيه داود عن ذلك ، فإنما ينهاه عما يؤدي إلى
 فساد الحكم ، وبهذا يتبين أن الحكم بالهوى مدخل إلى الظلم .
 وذكر ذلك في قصة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبيناً
 وتأكيداً . ذلك أن ذكر أى موقف في قصة ما يجعله يسرى في
 النفوس ويدخل إلى الضائر فيوقظها وينبها .
 وتصبح القصة القرآنية في هذا المجال مرشدةً وهاديةً إلى أقوم
 السبل ^(١) .

سابعاً : تقويم المشاعر الإنسانية وتعديلها

يسيطر القرآن الكريم الحديث عن النفس الإنسانية ، وبين أن
 عمل الإنسان من خير أو شر إنما يرجع إلى النفس ، وإليها يكون
 الثواب والعقاب ، وللنفس حضورها في الجنة والنار والثواب
 والعقاب ذلك لأنها ذات شأن عظيم في سلوك الإنسان وفي هديه
 وضلاله .

والنفس هي جوهر الإنسان ولبابه ، وإليها وبها يكون صلاح
 الإنسان أو فساده . فمن نفس الإنسان توجد أنسام الطمأنينة والخير
 والراحة النفسية . ومنها أيضاً تنثور الأعاصير المهلكة .
 ولقد قسم القرآن الكريم النفس إلى أقسام ثلاثة : هي النفس
 المطمئنة وهي النفس التي تؤمن بالله وتستحضره في كل موقف ؛
 وهذا الذكر الدائم يفيض على النفس أمناً واطمئناناً .

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٩٦ .

فالنفس المطمئنة هي التي سكنت ربح أهوائها وما تسول به لصاحبها من وساوس السوء ونزغات الشيطان فيأمن الإنسان معها من أن تضطرب به سفينة حياته .

يقول جل وعلا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ . أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١)

والنفس الأماره : هي النوع الثاني المقابل للنفس المطمئنة ، فهي تتضاد معها وتختلف اختلافاً بيناً . إن أعدى أعداء الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه فهي مدخل الشيطان إليه ، بوساوسه ومغرياته ، إنها الوحش الضاري لا تأنس إلى خير ولا تأوى إلى أنيس . «فهي نزاعة للشر ، داعية إلى العدوان متهجمة على الحرمات»^(٢) . ومع ذلك فإن لهذه النفس الأماره علاجاً وتطبيهاً من داءها . ولا يكون العلاج إلا بذكر الله والرجوع إليه . قال تعالى : ﴿وَمَا أُبْرِءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣)

والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ما فرط فيه بما لا يرضى ربه . (والنفس اللوامة لا تسكن إلا قلب المؤمن بالله المراقب لجلال سلطانه وما يخشى من سطوة عذابه سبحانه ، يوم يقوم الناس لرب العالمين في موقف المسائلة والمحاسبة وفي مقام الثواب والعقاب)^(٤)

قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

(١) سورة الرعد آية ٢٨ . (٢) الإنسان في القرآن الكريم ص ٩٥ .

(٣) سورة يوسف آية ٥٣ . (٤) الإنسان في القرآن الكريم ص ٩٧ .

تذَكَّرُوا ، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١﴾

فالنفس اللوامة لا تزال على شيء من الفطرة السليمة ونقاءها
فإذا طاف بها طائف من الإثم هاجت ، ولا يقر لها قرار ولا يسكن
لها حال حتى تتخلص منه وتعود إلى رحاب الله نقية كما كانت صافية
كما خلقت .

ولقد عاجلت القصة القرآنية شرور النفس ومسالكها المريضة ،
حتى تضرب للبشر العبرة ، وحتى توضح مجالات الصراع المشتجر
داخل الذات الانسانية بين الخير والشر ، وهما قوتان تتصارعان منذ
أن همس ابليس لآدم أن يعصى ربه .

كما عاجلت القصة القرآنية جمال النفس واطمئنانها وضربت
لذلك نماذج للنفس الخيرة الكريمة ، التي تعلو على مفاصل الدنيا
وأهواء الذات البشرية ، فتعلو وتعلو معها الخير ، وتورق وتثمر معها
أغصان الحياة فضائل ومكارم أخلاق .

ومن خلال هذا الضرب من القصص القرآني ، تأتي الأحكام
التشريعية لتعديل السلوك وتقويمه . وضبط العاطفة وكبح الانفعال .
ويجدر بالذكر التأكيد على أن (أول صورة للعاطفة الأخلاقية
هي الشعور بالمنوع والمكروه . فقد كانت الأشياء في الجماعات
الابتدائية منقسمة إلى ممنوع ومطلوب ، وحرام وحلال . فأدى
وجود المنوعات والحرمات إلى إيقاظ شعور الانسان بشخصيته
وإرادته . لقد كان هذا المنع في الجماعات الابتدائية منعاً خارجياً ،

(١) سورة الأعراف آية ٢٠٠ .

فلما ارتقت الحياة الاجتماعية أدى ارتقاؤها إلى استبدال الرادع النفسى بالمانع الخارجى ، وصارت النفوس ترجع عن غيها ، لا خوفاً من عقاب ، ولا طمعاً فى ثواب ، بل لأن لها منها زاجراً^(١) وهذا التبدل يعنى أن شيئاً ما يتحول ويتبدل من السىء إلى الأحسن ، ومن ثم فإننا نلمس حساً أخلاقياً نامياً وراء هذا التبدل والتغير فى السلوك . وقد ينشأ هذا التغير من موقف عنيف أدى إلى الزجر والرفض والتهديد ، وقد يستمر الأمر دون تغير ملموس مما يستدعى وجود الرادع الخارجى حتى تترى النفس على تنمية رادعها بدخلها .

وراء النفس البشرية حياة متلاطمة الأمواج قليل منها يظهر والكثير مؤلف من نزعات خفية وأهواء دفينة وأحلام مكبوتة . وذلك كله مطمور تحت قشرة رقيقة فى المخزون النفسى الذى يشبه البركان الخامد . ولا شك أن لهذه التراكمات المكبوتة آثارها على الذات والسلوك ، من قلق وألم وقهر وبأس إلى الإصابة بالعقد النفسية ، والأمراض العقلية العصبية .

ولنذكر فى هذا المجال أن قصة قابيل وهابيل ولدى آدم نموذج فذ - موجز غاية الإيجاز ، قبل دفعة واحدة ولم يتكرر كعادة القصص القرآنى - على حدة الصراع بين قوى الخير والشر ، أو بين النفس المظلمة والنفس الأمانة بالسوء . قال تعالى :

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

(١) علم النفس دكتور جميل صليبا ص ٢٨٧ دار الكتاب اللبنانى بيروت ط ٣ .

ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلك ، قال إنما يتقبل الله من المتقين .
 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني
 أخاف الله رب العالمين . إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من
 أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه
 فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه
 كيف يُؤارى سوءة أخيه ، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا
 الغراب فأؤارى سوءة أخى فأصبح من النادمين^(١)

القصة تبدأ بالأمر الإلهي إلى رسوله بقص قصة ولدى آدم إلى
 اليهود الذين يحسدون على المسلمين دينهم ورسولهم . والقصة
 تتحدث عن عاطفة بشرية مريضة هي عاطفة الحسد . فلقد قرب
 كل منها قرباناً إلى الله فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل . فازداد
 قابيل حسداً ونوعده بالقتل وكان أصل الصراع ومداره هو
 الأنثى .. المرأة ... مما يوحى بأن العاطفة غير الناضجة تجاه الأنثى
 تؤدي بصاحبها إلى الهلاك وبمن معه أيضاً . وشرع قابيل يهدد أخاه
 في عنف وحدة وشراسة تنبئ عن وقوع نفسه تحت سيطرة الهوى
 والجموح الانفعالي والحسد الذي هو مرض نفسي ، على حين لم
 يرفع هابيل تجاه أخيه قابيل يداً أو يقوم بحركة عنيفة ، فهو الرجل
 الخير ذو النفس المطمئنة . وواجه أخاه قائلاً : لا أمد يدي إليك
 لأني أخاف رب العالمين . وإن فعلت ذلك ، وقادتك نفسك
 الشريرة إلى فعل هذا الجرم الشنيع فإنك سترجع بإثمين إثم قتلي
 قتلي ، وإثم نفسك الهالكة . وانطمست النفس ورجعت إلى بدائيتها

(١) سورة المائدة آيات ٢٧ - ٣١ .

الأولى ، وطفى الحسد والحقد وتملكت النفس الأنانية والغيرة ، فأقدم قابيل على قتل أخيه ثم حار ماذا يفعل به بعد قتله ؟ . فأرسل الله إليه غراباً أفهمه - بما فعل - كيف .. يحفر فى الأرض ليوارى جثة أخيه . فقام وستر جسد أخيه فى التراب . إننا هنا أمام انفعال عنيف يحتاج النفس فيؤدى إلى جريمة نكراء وهى قتل النفس البريئة التى حرّمها الله .

والأنانية غريزة ترتكز عليها النفوس المريضة ، والانسان الذى تسيطر عليه الأنانية كشعور مريضى يعمل على هدم نفسه وهدم غيره أيضاً ، ويتآمر على نفسه كما يتآمر على غيره ، فيصبح عدو نفسه وعدو غيره من البشر . ومن ثم يصبح الرادع الخارجى المتمثل فى الحكم الشرعى الخاص بتعديل السلوك وتجريمه والقصاص من مرتكب الجريمة ، زاجراً لأصحاب النفوس المريضة ، ووسيلة إلى إقامة التوازن بين قوى الخير والشر .. والاعلاء من الخير وأهله والنيل من الشر وأهله . ولذلك كان القصاص فى الاسلام لمثل جريمة قابيل هى القتل .. (النفس بالنفس) . وذلك لاهياء البشر واستمرار الحياة .

والنفس كما تنطوى على الشر تنطوى على الخير وأكثر أفعال الانسان تلقائية وطبيعية تنشأ عن الغريزة تارة وعن العادة تارة أخرى .

وهذه الأفعال التلقائية الناشئة عن الغريزة أو العادة لا تخلو من عناصر الخير . ومن هنا وجب علينا إعلاء هذا الجانب والسمو به ، حتى يضحى نموذجاً ثابتاً ومتحركاً ومقتدىً به .

وقصة ولدى آدم وردت بسورة المائدة ، وسورة المائدة مدنية طويلة تناولت جوانب التشريع الإسلامى لتمكين الإسلام فى الأرض ، وإلى وضع المنهج الربانى للدولة الإسلامية الجديدة . ولاشك أن جريمة القتل من الجرائم التى تهر البناء وتؤثر فى المنهج وتقضى على الاستقرار . ولقد جاء القصاص حاداً وحاسماً ليتلاءم مع عنف الجريمة وبشاعتها .

وهذه القصة تبين بالدليل أن الغيرة والحسد فى النفس المريضة يؤديان إلى العداوة والاعتداء على النفس ولا علاج للحسد ، وهو يحدث بين الاخوة كما حدث هنا ، وفى قصة يوسف - وهو مرض دفن يملك من النفس - إلا بالمواجهة والبت . إذاطغى الحسد من القلب وفاض هلاكاً للناس . ذلك لأن الهدف هو صلاح الجماعة ، وصلاح النفوس ، وصلاح الدين . ولذلك فقد أعقبت القصة آيات التشريع الخاصة بالقتل .

قال تعالى ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾^(١)

وفى مثل هذا النوع من القصص القرآنى يرتبط فيه الحكم التشريعى بالسبب الذى أدى إليه . فى قصة ولدى آدم . ذكر سبحانه ما كان بين الأخ وأخيه من محاربة لفطرة الأخوة ورباطها

(١) سورة المائدة آية ٣٢ .

الوثيق ، إذ هي مخالفة للطبائع السليمة . والطبع السليم الذى فطر الله الإنسان عليه ، لا يقدم على قتل الأخ . إن ذلك يعنى افتقار الرحمة ، والرأفة والحنان .

وإذا كان قابيل قد ندم حين رأى الغراب أكثر حناناً منه على أخيه ، فإن أمور الناس لا تترك فوضى يجرم الإنسان ويرتكب جريمته ثم يندم .. إن ذلك يعنى فساد الأرض وحيوانيتها . ومن أجل ذلك كانت شرعية القصاص ، لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الإنسان فى الحياة .

وذلك يدل دلالة قاطعة على أن القصاص قانون إلهى أزلى . ولقد وردت أحكامه فى الشرائع السماوية لأنها إحياء للأمة وللناس . قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ، الْحَرْبِ الْحَرِّ ، وَالْعَدِّ بِالْعَدِّ ، وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١)

ثامناً : التوضيحية من أجل العقيدة :

أورد القرآن الكريم الكثير من مواقف التوضيحية فى سبيل العقيدة ، وضرب لنا نماذج إنسانية فى الانصاف بقوة العقيدة ، والدفاع عنها والاستشهاد من أجلها ، وتلك النماذج وقد وردت ، تهدف إلى عرض العقيدة الإسلامية ، عرضاً قوياً ، والدفاع عنها

(١) سورة البقرة آية (١٧٨ - ١٧٩) .

والدفاع عنها دفاعاً مستميتاً ، دفاع من يرغب التضيحة بنفسه من أجلها مثلما فعل أصحاب الأخدود .

ومثل هذه القصص تحث على الاهتداء بنور الله والالتزام بما أوحى به والاعتقاد بأن الفلاح والنجاة في التمسك بالعقيدة . وهي تتحدث أيضاً عن قضية الثبات على العقيدة والتمسك بها وعدم التنازل عنها . وإن كلف ذلك صاحبها الآلام والصعاب ، تلك الصعاب التي قد تؤدي به إلى التضحية بالنفس ، في سبيل أن يبقى كما هو ثابتاً على مبدأ يقتنع به ، وهو الحق ، وفيما لعقيدته ، مخلصاً لدينه .

(وهذه القضية ذات أهمية بالغة ، وذات حيوية خالصة بالنسبة لما كان يواجهه المسلمون من مشكلات إزاء استمساكهم بديهم وثباتهم عليه وبخاصة في الأيام الأولى من ظهور الإسلام في مجتمع مكة ^(١))

ولاشك أن تكرار نماذج التضحية من أجل العقيدة يؤدي إلى ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين فتستقر في وجداناتهم ، فتضيء لهم الطريق وهم يواجهون ما يواجهونه من أنواع الاضطهاد والتعذيب ، وذلك بسبب ما يعتقدونه وما يؤمنون به .

وقصة أصحاب الأخدود وردت في سورة « البروج » . وسورة « البروج » من السور المكية ، وهي تتعرض لحقائق العقيدة الإسلامية .

(١) القصص في الحديث النبوي ص ٣١٢ .

قال تعالى ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ . وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ . وَشَهِدِ
ومشهد . قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ . إِذْ هُمْ
عَلَيْهَا قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ . وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ
إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ . الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ . إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ﴾ (١)

ولقد جاء في حديث رسول الله تفصيل هذه القصة التي جاءت
هنا موجزة أشد الإيجاز ، كأنما هي لمحة خاطفة ، جاءت لإبراز
الغرض ومضت وقد أنقت تأثيرها في النفوس .
وخلصتها أن ملكاً ظالماً كافراً أسلم أهل بلده ، فأمر بالأخدود
فشق في أفواه السكك ، وأضرمت فيها النيران ثم أمر زبانيته
وجنوده أن يأتوا بكل مؤمن ومؤمنة ويعرضوه على النار ، فمن لم
يرجع عن دينه فليلقوه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها
فتقاعدت أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على
الحق (٢) . ولقد جاء تفصيل ذلك في كتب الصحاح .

والسورة بدئت بالقسم . والقسم من المؤكدات في أساليب
اللغة . والتأكيد هنا لإبراز مظاهر القدرة الإلهية ، ولقد أقسم الله
سبحانه بمنازل السماء ، ويوم القيامة ، وبالأنبياء الشاهدين على

(١) سورة البروج آيات ١ - ١١ .

(٢) صفوة التفسير ج ٣ ص ٥٤١ .

أهمهم ، على استحقاق أصحاب الأخدود لللعن والطرده من رحمة الله . وفي ذلك تشويق للقارئ أن يتعرف على أحداث القصة . فيثور في ذهنه سؤال ؟ من أصحاب الأخدود ؟ ولماذا استحقوا هذا العذاب كله ؟ لابد أنهم ارتكبوا جرماً خطيراً . وهذا التشويق إثارة لحواس الإنسان ، فيتهيأ للتلقى ويتأثر بما يتلقى . وبناء الفعل للمجهول يعطى دلالتين ، دلالة وقوع العذاب والطرده من الرحمة ، ودلالة التشويق وحب الاستطلاع لمعرفة هذا المجهول المضمر في الفعل . فإذا فعل هؤلاء القوم . لقد شقوا الأرض طولاً وجعلوها أخاديد ، ثم أضرموا فيها النار .

هذا هو المشهد الأول الذي ورد مركزاً غاية التركيز . فهاهؤلاء يحفرون ويوسعون من الحفر ، وكلما حفروا ، كلما قست قلوبهم ، واضطرب على غل شديد لهؤلاء الذين سيُلْقَى بهم في تلك الأخاديد .

وها هي النيران مشتعلة ، وها هو الأخدود أشبه بالأتون المحمى ، والقوم يريدون أن يروا نتائج ما فعلوا .. إنهم يريدون أن يشفوا غليلهم ، وأن يريحوا قلوباً أُجهدت من كثرة حفر أصحابها . ومن أجل تحقيق تلك الرغبة العنيفة ، رغبة أن يتلذذوا بإحراق البشر ، جلسوا حول النار وتحلقوا حافة الأخدود ، وذلك ليتشفوا بإحراق المؤمنين فيها ، ويشهدوا ذلك الفعل الشنيع . ولك أن تتخيل الفجوة هنا - وهي فجوة تصور مشهد المؤمنين وهم مساقون إلى مصيرهم وكلهم ثبات ، وكلما عرضوا على نار الأخدود استهزأوا به ، لأنهم ثابتون على عقيدتهم مؤمنون بدينهم وبربهم ، فجوة

تتصور فيها ، القوم الكفرة وهم يطلبون من المؤمنين الرجوع عن الدين ، وعن العقيدة ، ولك أن تتصور وسائل الترغيب والترهيب بما يتلوها من تلون في حركة الوجوه وملامحها ، وذلك لصرف المؤمنين عن عقيدتهم ، ولكنهم يبوءون بالفشل ، حيث يضحى المؤمنون بأنفسهم ، ويستقبلون النار كما لو كانوا يستقبلون روضة من رياض الجنة .

● والغرض من هذا المشهد البشع هو تخويف كفار قريش ، ذلك لأنهم كانوا يعذبون من أسلم من أقوامهم بألوان العذاب ، ومنها الحرق والكي بالنار ، وذلك من أجل صدهم وإرجاعهم عن الإسلام . ومع ذلك فضل المسلمون الشهادة عن الرجوع عن الدين .

إن قصة أصحاب الأخدود علاوة على أنها نموذج للتضحية بالنفس من أجل العقيدة ، فهي أيضا وعيد للكافرين وتسلية للمؤمنين . وتوضح الآيات أن سبب ذلك التحريق البشع هو إيمانهم بالله الواحد الأحد ، وليس الإيمان بالله سببا أبداً وعلى الإطلاق لاستحقاق العقوبة . ولكن الطغيان والطاغوت لا يعرفان ذلك .

ومن ثم تقرر القصة كما وردت بأن الله غالب على أمره ، وأنه قادر وعزيز له المنعة وله الحمد . وأن مصير الكافرين الجبابرة نار جهنم ، ومصير المؤمنين الفوز بالجنة .

● وفي هذا المجال أيضا فإن قصة (مؤمن آل فرعون) نموذج للبطولة المشرفة في وجه الطغيان ، وهذه البطولة إنما هي نتاج مبارك وعظيم

للتمسك بالعقيدة . ذلك أنه نصح قومه ، وهو يعلم أن مصيره قد يكون الموت ، ولكن قوة الإيمان تيار من النور يهدي أصحابه إلى الطريق الحق ، والكلمة الحقّة ، والنصيحة الحقّة .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ . يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ، قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ . وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ظَلَمَ لِلْعِبَادِ . وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ . يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ ﴾ (١)

فؤمن آل فرعون لم يستجيب لدعوة فرعون الضالة ولم يقبله إلها كما قبله غيره . حيث استجاب لدعوة موسى فآمن بالله ، وكنتم هذا الإيمان . وهاهو الرجل الحكيم يحىء إلى فرعون في ثوب الناصح الأمين طالباً ألا يقتلوا رجلاً مؤمناً يقول ربى الله . وبين لهم أن يدعوه فإن كان كاذباً عاد إليه كذبه بالويل ، وإن كان صادقاً فإن خيره سيعم .

ولكن الطاغية فرعون ينكر ما يقول ويرد عليه في تكبر ممقوت

(١) سورة غافر آيات ٢٨ - ٣٣ .

بأن رأيه هو الصائب ، فى قتل موسى عليه السلام . ولكن مؤمن آل فرعون لا ييأس بل يمضى يحذرهم الويلات ، كالتى حلت بأقوام سابقين أنكروا الدين واتبعوا أهواءهم ، كقوم نوح وعاد وثمود ، حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ومع انسياق فرعون فى ضلاله وكبره وعناده فإن الرجل المؤمن لم يمسك لسانه عن الجهر بكلمة الحق حتى يعذر لنفسه ويقدم الحجة على فرعون والملا من حوله . وفرعون يطغى ويشدد جبروته ، حتى أنزل الله به العذاب . ونصر الله أولياءه والداعين إليه .

وتبرز هذه القصة - فضلاً عن التمسك بالعقيدة - أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فى باب الإيمان والعقيدة . وذلك لأنه منهج تكافلى يبنى المجتمع الشرور والفساد .

وهذه القصة تضع لنا مبدأ تربوياً هاماً وهو أن يجعل المسلم من نفسه حارساً أميناً على الحياة فى مجتمعه . ويكون يقظاً يستشعر واجبه فى العمل على وقاية المجتمع من خطر الضلال وشر الفساد ، ومن ثم فلا يكون هناك خطر على الحياة الاجتماعية من أن يتفشى فيها الفساد ، أما حين يهمل هذا الواجب ، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المنبثق من التمسك القوى بالعقيدة ، وينسى كل إنسان نفسه وغيره ، تاركاً نفسه وغيره للفساد والضلال ، فإن المفسدين يزدادون والضالين يكثرون فيعم البلاء والشر الجميع بلا استثناء .

تاسعاً : التعارض بين الحب والواجب
من الأغراض الدينية العظيمة التى قامت عليها وأبرزتها القصة

القرآنية ، غرض خاص بعلاقة الآباء والأبناء . أو تعارض مشاعر الأبوة مع واجب البنوة ، أو ما يمكن أن نسميه بلغة العصر حنان الأب وتمرد الابن ، وتلك قضية هامة وحاسمة في مجال علاقة الأجيال ، وتلقى الجيل عن الآخر دعوات الإصلاح والصلاح . ولاشك أن موقف نوح من ولده أثناء الطوفان خير نموذج قصصى للتعبير عن هذا الغرض .

قال تعالى مصورًا هذا الموقف الهائل بين نوح وابنه العاصي المتمرد .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ۚ الْأَمِّنَ سَقَىٰ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ وَهِيَ تَجْرَىٰ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۚ قَالَ سَأُولَىٰ إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۚ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودَىٰ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۚ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ ﴾

الحاسرين ﴿١﴾

فى هذا الموقف العصيب والمشهد الرائع ، يفور التنور وتغرق الأرض فى طوفان هائل جبار ، وجاءه الأمر الإلهى بأن يحمل من كل زوجين اثنين .. وأن يركب معه أهله المؤمنين به ، ومن آمن به من الناس . وأسلمت السفينة نفسها للمشيئة الإلهية فى جريانها ورسوها . وخاضت السفينة أمواجاً عاتية كالجبال ولكنها محروسة بإرادة الله .

والهول فى هذا الموقف هولان . هول فى الطبيعة الصامتة ، وهول فى النفس البشرية ، هولان يلتقيان وهى تجرى بهم وسط هذه الجبال المائية . وبصر نوح عليه السلام فى هذا الوقت العصيب ، أحد أبنائه بعيداً عنهم وتستيقظ فى كيانه الأبوة ويهتف بولده . أركب معنا . ولكن البوة العاقلة لا تأبه بالأبوة الملهوفة ، ويغتر الابن العاقل المتمرد بفتوته وشبابه فيتعالى صوته . إني سأوى إلى الجبل ، ولكن الأب العاقل النبى الحكيم يدرك حقيقة الأمر فيخاطبه قائلاً لا عاصم من أمر الله . ليس لنا فى هذا المجال إلا أن ندركننا رحمة الله . وتختلط الأمواج وتضطرب وتعلو الأمواج وتتكاثر ، ويحول الموج بين نوح وابنه .. ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء والفتى المغرور يأبى أن يجيب والده والموجة العتية تحسم الموقف فى سرعة خاطفة وينتهى كل شىء . إن الهول كما كان فى الطبيعة كان فى نفس الإنسان . ثم يأتى مشهد آخر من

(١) سورة هود آيات ٤٠ - ٤٧ .

القصة ، فها هو الطوفان ينحسر ، ويتمشى الاستقرار على الأرض والحياة كما يتبدى فى الألفاظ والإيقاع . ويأتى الأمر الإلهى إلى السماء والأرض فتبلغ الأرض ماءها وتكف السماء عن أنهار المطر . وترسو السفينة بعد هذا الهول الشديد على جبل الجودى وينتهى كل شىء .

وتستيقظ فى نفس نوح اللهفة على ولده ، بإحساس الوالد المفجوع . ويتضرع إلى الله . إنَّ ابنى من أهلى . وقد وعدتني بنجاة أهلى ، وجاءه الرد بالحقيقة التى غفل عنها فالأهل عند الله وفى دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم إنما هم قرابة العقيدة وهذا الولد لم يكن مؤمناً . جاء الرد فيما يشبه التقرع والتأنيب ، إنه ليس ابنك ، إنه مثبت منك ولا رابطة بعد ذلك ، فالحقيقة الكبرى فى الدين هى عروة العقيدة التى تربط بين الفرد والفرد وليست - فقط - عروة النسب والقرابة . وجاءه الخطاب الإلهى واعظاً إياه خشية أن يكون جاهلاً بحقيقة الروابط بين الناس فى العقيدة ، أو بحقيقة وعد الله له بنجاة أهله ، فلقد نجا أهل نوح على الحقيقة .

ويرتجف نوح ارتجافة العبد المؤمن ، ويخشى أن يكون قد زلّ فى حق ربّه ، فيلجأ إليه مستعيذاً طالباً الغفران ، إلى أعوذ بك ... وتذكر رحمة الله نوحاً فيطمئن قلبه ، وتباركه والصالح من نسله وتأتى الخاتمة بشرى لمن يؤمن من ذريته ، ووعيداً لمن يبتغى متاع الدنيا^(١) .

(١) ظلال القرآن الجزء ١٢ ص ٦٤ - ٦٧ .

وفى قصة نوح مع ولده نلمح هذا المعنى المصور تصويراً حياً كأنه أمر محسوس . إنه حنان الأب ورفقه بولده ، فقد رأينا فى النبى المجاهد عاطفة الأبوة تملو فينادى ابنه وكأننا نسمع النداء فى مشهد من مشاهد الأبوة ثم نجد الابن وقد غره غرور الصبا والابتعاد عن التصديق ، حتى حسب أنه بمنجاة من الغرق ، إذ اعتصم بجبل آوى إليه ، فكان من المغرقين والأب تنفطر نفسه فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات الموت ويتجه إلى ربه باكياً حزينا إذ نجا أهله إلا ابنه ، فيقول وكأننا من فرط التصوير نسمع أنين الأب بعد أن نجا كل من فى السفينة وقد استوت فى طريقها وهلك الظالمون . ولكنه يعلم أن ابنه داخل فى عموم الكافرين لأنه كفر ، والذى نجا هم المؤمنون .

وتلك القصة الحوارية بين نوح وابنه ، ثم بين نوح وربه ، لتعطى لنا حقيقة الغرض الذى سيقى من أجله ، وهو التعارض بين الحب والواجب . فتحت قوة العاطفة الأبوية نطق نوح بما نطق ، فنبه الله إلى الواجب ، والله لم ينبه غافلاً ، ولكنه نبه يقظاً مؤمناً ضارعاً وإن كان نوح فى موقف الهول الشديد موقف الطوفان كان قد ناجى ربه بصوت البشرية وحنانها وعاطفتها^(١) . ولكنه يتوب حين يدرك المغزى والهدف ﴿... وَالْأَنْفَعِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى ذكر امرأة نوح . ذلك لأن لها

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ٢٠٧ .

ارتباط نشأة بابين نوح الذى أثار فى والده عاطفة الخوف عليه
لمشاعر الأبوة البشرية التى طفت فى هذا الموقف العصيب .
فلقد ذكر القرآن الكريم السفهات من النساء اللاتى غلب
عليهن الهوى الفاسد فاستحوذ عليهن الشيطان وألقين بأنفسهن فى
مهاوى الضلال والكفر بالرغم من أنهن أصحاب بعولة نبوية تتلقى
الوحى والدعوة . فهن إذن قريبات ولصقات من أصحاب
الرسالة .

فامرأة نوح واحدة من هؤلاء ، تخالط نوحاً النبى الكريم
وتسكن إليه وتتفياً ظلال النبوة فى بيته وتشهد أنوارها فى أيامها
وليلاتها . وكان من الطبيعى والمرجوا أن تكون هذه المرأة أول
المستجيبين له والمؤازرين لدعوته ، ولكن العكس كان هو الصحيح
فوقفت فى عناد وتكبر مع المخالفين له ، والمتحرشين به ، والمستهزئين
بما يقوم بفعله كصنع السفينة . واستحقت هذه المرأة عقاب الله
وعذابه ، فأضحت مع المغرقين الهالكين من قوم نوح .
ولقد صارت امرأة نوح مثلاً مضروباً لكل من يضل عن الهدى
ويركب الطريق الضال وبين يديه وفى بيته المصباح الموجه إلى
مسالك الحق والخير والأمان والإيمان^(١) .

قال تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نوحَ وامْرَأةَ
لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ، فَلَمْ
يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾^(٢)

(١) الإنسان فى القرآن الكريم ص ١٣٢ - ١٣٣ .

(٢) سورة التحريم آية ١٠ .

والجدير بالذكر ... أن الخيانة هنا ليست خيانة ترتبط بالعرض أو بالشرف ، وإنما هي خيانة في الدين وإذا كان البعض قد أسند إلى امرأة نوح الفاحشة فهذا لا يجوز لأن الله أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهمن الفجور بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء وقد قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتها أنها كانتا على غير دينها وكانتا مشركتين^(١) .

وكون أنهما امرأتان لنبيين ، فإن ذلك لم يدفع عنهما العذاب . وقال القرطبي ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى في الآخرة أحدٌ عن قرب ولا نسب إذا فرق بينهما الدين ، كما لم يدفع نوح ولو لم يوط مع كرامتها على الله تعالى عن زوجتيها لما عصت شيئا من عذاب الله^(٢) .

ومن حكمة الله في مجال الطوفان وقصته التي نحن بصدددها أن يكون ابن نوح من طبيعة أمه فيكفر بأبيه كما كفرت أمه ويغرق مع الغارقين . فهذا الابن إن يكن ولد نوح النبي فهو أيضا ولد امرأته الفاسدة ، ولقد نزع الولد إلى عرق أمه فجاء على صورتها في طبيعتها النكدة .

عاشراً : ذكر النعم وأغراض أخرى .

من الأغراض التي حرصت القصة القرآنية على إبرازها وتجليتها غرض يتحدث عن بيان فضل الله ونعمته على أنبيائه وأصفياه .

(١) صفوة التفاسير ج ٣ ص ٤١١ .

(٢) صفوة التفاسير ج ٣ ص ٤١٢ .

وذلك في قصص سليمان وداود وإبراهيم ومريم .. وغيرهم ، فلقد وردت في قصص هؤلاء جميعا ، مظاهر النعم التي تجلت عليهم في مواقف كثيرة متنوعة ، حيث ارتبطت نعمة الله بالموقف الذي جاءت فيه .

ولنأخذ قصة واحدة كنموذج لذلك الغرض المتعدد القصص ، وهي قصة يونس عليه السلام ونعمة الله عليه .

قال تعالى ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَدَيْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ (١)

وقال تعالى ﴿وَإِذَا الْتَوَيْنَا مِنْ دُونِهَا أَذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)

يدعو يونس نبي الله قومه إلى الإيمان ، فيواجه بقوم غلاظ ، فيضيق صدره بتكذيب قومه ، فأنذرهم بعذاب شديد . وخرج من بلده غاضبا من قومه مغاضبا لهم ، إذ كان يدعوهم إلى الإيمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم . وقاده الغضب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة ، وهبت العاصفة

(١) سورة الصافات آيات ١٣٩ - ١٤٨ .

(٢) سورة الأنبياء آية ٨٧ - ٨٨ .

ولعبت الرياح والأمواج بها ، وقال الملاحون أن بالسفينة عبداً آبقاً من سيده ولا بُدَّ لنجاة السفينة من إلقائه في البحر ، فافترعوا واستخدموا في قرعتهم السهام ، وخرجت القرعة على يونس فكان من المدحضين ، أى المغلوتين ، فألقوه في البحر فابتلعه الحوت . وتبين الآيات أن يونس ظن - وقد هرب غضبا من قومه ولم يصمد ويواجه القوم في الدعوة إلى الله - ظن أن الله لن يضيق عليه بالعقوبة ، وأنَّ الأمر سيمضى دون عبرة وموعظة . ويونس يُلام في الآيات لتخليه عن المهمة التي أرسله الله بها ، فترك قومه دون إذن من ربه .

ونادى يونس ربه وهو في هذه الظلمات ، ظلمة البحر ، والليل ووطن الحوت ، نادى ربه بأن لا إله إلا هو ، تنزه عن الظلم ، ويعلى يونس في هذا الموقف العظيم توبته وندمه ، فكشف الله عنه المحنة وأنعم عليه بنعمة عظيمة وهي النجاة من الموت ، ومن الضيق الذى كان فيه ، ومن الكرب الشديد الذى شعر به وهو فى بطن الحوت .

وألقى الله يونس من بطن الحوت على الساحل بالأرض العراء التى لا شجر فيها ولا نبات ، فأنبث الله فوقه شجرة من يقطين لتظله وتقيه حرَّ الشمس ، وحين خرج يونس من بطن الحوت كان جلده رقيقا لا يتحمل شيئا لمكوته فترة وسط المياه فى بطن الحوت ، فتلاهم أن تكون الشجرة من نبات اليقطين الذى يمنع اقتراب الذباب الذى يضايق الإنسان فى مثل هذا الموقف . واستكمل يونس عافيته وقوته فعاد إلى قومه الذى هرب منهم

فآمنوا بعد أن رأوا علامات العذاب ، ففتحهم الله في الدنيا^(١)
إنَّ القصة تظهر العواطف البشرية إزاء المواقف الصعبة ، كما تبرز
النعمة الكبرى التي ينعم بها الله على أنبيائه وأصفياهم ، فالله معهم
وناصرهم ، ومؤيدهم .

كما أن القصة عالجت قيمة من القيم الدينية الثابتة وهي متضمنة
في مبدأ التوبة . ذلك أن الإنسان خلق مكون من نفخة الروح العلية
ومن قبضة الطين السفلى ، ومن ثم يمكن أن يدركه الضعف - ولو
كان نبيا - مثلما حدث ليونس ، ولكن سرعان ما يتغلب الإنسان
المؤمن صاحب الدعوة على لحظة الضعف هذه فيعود مرة أخرى إلى
الصعود على مدارج الروح العلية .

والتوبة علاج حاسم للآلام النفسية التي يولدها الضعف في
الموقف الذي يواجهه الإنسان ، وهو بذلك يتحرر من الضغط
النفسى الذى يحتمله . ففي التوبة راحة تامة وتنفيس طبيعى وحياة
جديدة .

فقصة يونس وإن أبرزت نعمة الله على خلقه ، فقد قدمت لنا
قيمة دينية عظيمة ممثلة في مبدأ التوبة .

● وللقصة القرآنية أغراض متفرقة لبيان قدرة الله وعظمته في مجال
الخوارق كقصة الخلق وميلاد عيسى وقصة إبراهيم والطير .. والذى
مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها وقد أحياه الله بعد موته مائة
عام ..

(١) انظر صفوة التفاسير ج ٣ ص ٤٤ . ج ٢ ص ٢٧٣ .

كما كان من أغراض القصة القرآنية بيان عاقبة الطيبة والصلاح وعاقبة الشر والفساد كقصة صاحب الجنتين وقصص بنى إسرائيل وكذلك بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة والحكمة الكونية البعيدة الآجلة^(١) . مثل قصة موسى والعبد الصالح .

● كلمة أخيرة ●

يتضح مما سبق أن الأغراض التي تناولتها القصة القرآنية من النوع الذى يثير فى السامع أو القارئ على السواء كثيرًا من الانفعالات ويحرك فيه شتى العواطف والمشاعر ، ويجعل الإنسان أكثر ارتباطًا وشوقًا إلى مواصلة القصة ومتابعة أحداثها حتى النهاية . وذلك لما يتضمنه بناء القصة القرآنية من قوة العرض والسرد ، وجمال الوصف والتصوير ، وحركة الأشخاص وصراعها فيظل الغرض القصصى عالقًا فى الذهن ومؤثرًا فى النفس .

ولاشك أن الغرض فى القصة كان وراء طريقة بناء القصة وتكرارها ، وطريقة الأداء الفنى الذى اتخذته القصة القرآنية وسيلة للإبلاغ والتوصيل من تفصيل فى العرض أو إيجاز فيه ، أو اكتفاء بالسرد أو استعمال الحوار أو المزج بينهما ، أو تعقيد الموقف ، أو تبسيطه ، فضلًا عن تخير المواقف المثيرة بما تتضمنه من مفاجآت وحلول .

فالغرض الذى تبرزه القصة القرآنية يتمثل أمام القارئ أو السامع عبر بسط ، وسرد ، وانفراج وتعقيد حافل بعناصر

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ١٥٥ طبعة دار الشروق .

الانفعال والجذب الانفعالي . وهذا مما يعمق هذه الأغراض في
النفوس .

الفصل الخامس

● التكرار في قصص القرآن ●

الذى يتصفح القرآن الكريم ويتملى من القصص الديني والواقعي الذى ورد فيه ، يلمس ظاهرة تثير انتباهه ، وهى ظاهرة التكرار فى كثير من السور القرآنية .

والقرآن الكريم دستور المسلمين ، وهو أيضا دليلهم إلى التربة الإسلامية الحقة لهم ولغيرهم من الأجناس البشرية . إنه كتاب تربية دينية وأخلاقية ومسلكية للإنسانية العاقلة جمعا . ولاشك أن التكرار من الوسائل التربوية لتأكيد المبدأ وترسيخ المعتقد حتى يصبح له الفاعلية المؤثرة ، إنه وسيلة القصص القرآنى إلى الصقل والتوجيه والتهديب والموعظة .

والتكرار يرد فى كثير من السور التى تتناول قصص الأنبياء والأمم الماضية . ولا يعنى التكرار تشابها للمواقف ولا للمعانى ، فالسور القرآنية منها ما هو مكى ومنها ما هو مدنى ، وكل سورة لها موضوعها ووحدتها الخاصة ، وما جزء القصة المحكى إلا تنوع للموضوع وإبراز لغرضه .

ومن الأغراض الدينية التى ذكرناها آنفا ندرك أن التكرار فى القصص القرآنى مقصود لذاته ، ذلك أن القصة فى القرآن ذات

هدف ديني بحث هو المدخل إليها وهو النهاية أيضا .
 والتكرار من الأساليب البيانية القرآنية وهو يختلف عن
 الأطناب ، ذلك لأن الأطناب تزيد في التعبير وإيراد المعنى ، أما
 التكرار فهو تنوع مقصود لتوجيه النظر ، ولمناسبة الموقف والمقام .
 ذلك لأن التوجيه إلى النظر فيما يسمعون أو يقرأون أو يشاهدون إنما
 هو مقدمة إلى إبراز الوجدانية ومواجهة معارضها .
 ولأن مبدأ الوجدانية من المبادئ الكلية الأصولية في الرسائل
 جميعها كان التكرار في القصص والآيات توجيها تربويا لترسيخه
 وتأصيله .

والتكرار من تصريف القول وهو وجه من وجوه البيان القرآني
 الذي قصد إليه القرآن الكريم .
 في كثير من الأحيان ترد القصة القرآنية مكررة في مواضع
 متعددة ومواقف مختلفة . وهذا التكرار لا يتناول القصة دفعة
 واحدة ، في أغلب الأحيان ، وإنما هو يورد بعض حلقاتها .
 ومعظم التكرار إشارات سريعة إلى موضع العبرة والعظة . أما جسم
 القصة ذاتها فلا يكرر إلا نادراً . وحين نقرأ هذه المواقف القصصية
 المجزأة نلاحظ ارتباطها الوثيق بالسياق الذي وردت فيه ، لاعتبار
 واضح ومحسوم وهو (أن القرآن الكريم كتاب دعوة دينية وأن
 التناسق بين حلقة القصة التي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو
 الغرض المقدم ، وهذا يتوافر دائما . على أن هناك ما يشبه أن يكون
 نظاماً مقررًا في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة . فعظم
 القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ثم

تعرض حلقات كبيرة تكوّن في مجموعها جسم القصة . وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى إذا استوفت القصة حلقاتها ، كانت هذه الإشارات هي كل ما يعرض منها^(١) .

ولقد لمسنا من خلال عرضنا لأغراض القصة القرآنية ، أن من أهم الأغراض هو إثبات الوحدة الكلية ، وحدة الله والدين والأنبياء ، وطرق الدعوة ، والنهاية . ونشأ عن هذا الغرض الرئيسى ، عرض قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة في شريط ممتد عبر السور كلها غالباً ، ولكنه شريط انفطرت أجزاءه لتكرر في مواقف جديدة ومتجددة بتنوعات جديدة وبمعاني متناسقة مع هذا التنوع والتجزيء . وهذا التنوع التكرارى متعدد العبر في مواقف الرسل مع أقوامهم . كما أنه تجديد للمعنى لغاية أخرى ومقصد آخر .

وهذا التكرار لأجزاء القصة ومواقفها ينشئ من ناحية العرض والنسق الفنى مبدأً فنياً ثابتاً وجميلاً . حتى ليخيل لسامع القصة أوقارها أنه يتعامل مع نبى واحد وإنسانية واحدة ، فثمة تشابه عام فى النسق الفنى والهيكلى العام حتى ل يبدو الأمر أننا أمام نبى واحد يتحدث بلسان الأنبياء وأمة واحدة تمثل جميع الأمم . فكل نبى يدعو إلى التوحيد ويقول كلمته لأمتة المعارضة ثم يمضى ليأتى نبى يدعو إلى التوحيد ويقول كلمته لأمتة المعارضة وهكذا ...

(١) التصوير الفنى فى القرآن الكريم ص ١٥٦ .

. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القصة القرآنية في طريقة عرضها وتكرار أجزائها تختلف اختلافاً كبيراً عن القصة في التوراة والإنجيل . فالتوراة تسرد في تفصيل وتتابع قصص الأنبياء ودور المرأة في حياتهم ، والصراع بين قوى الخير والشر . فقصة كل نبي تبدأ غالباً بمولده وتنتهى بوفاة وتروى ما كان من أحداث بين البداية والنهاية . ولما كانت تلك القصص تهتم برواية أفعال النبي فقد أطلق على أسفار العهد القديم أسماء الأنبياء ، أو من قاموا بخدمات جليلة لإسرائيل^(١) .

أما القصة القرآنية فلا تقصد لذاتها وإنما للغرض الدينى الذى سبقت من أجله ، ولذلك لا يوجد فى القرآن الكريم قصة نبي كاملة فى سورة واحدة إلا قصة يوسف .

ولقد توزعت قصص الأنبياء على كثير من سور القرآن ، حتى لتزيد عن أربعين سورة قرآنية ، وأكثر قصص القرآن تكراراً وتوزعاً هى قصة موسى عليه السلام مع قومه . وقصص بنى إسرائيل عامة من أكثر القصص تكراراً فى القرآن كله . وكان ذلك لتوضيح معينين كبيرين :

الأول هو بيان ما كان يلقاه بنو إسرائيل من عذاب على يد فرعون وأتباعه وفى ذلك تأسية للمسلمين فى مكة . حيث كانوا يلقون العذاب والاضطهاد من قريش ، فتكون قصة بنى إسرائيل عزاءً للمسلمين .

(١) الهلال عدد ديسمبر ١٩٧٠م عبد الحميد جودة السحار .

والثاني بيان أن بني إسرائيل أمة قامت حياتها على كتاب من عند الله . ولم يستقيموا على ما جاء به بل خرجوا عليه .

لذلك كثر ورود قصة بني إسرائيل في العهد المكي وكذلك في العهد المدني تحذيرًا للمؤمنين من أن ينحرفوا كما انحرف بنو إسرائيل وتهاونوا في كتابهم كما تهاون بنو إسرائيل .

والقرآن الكريم اتخذ من أنباء الرسل وسيلة لبيان أغراض القرآن وبسط مقاصده وتقريبها للفهم .. ومن ثم جاء التكرار لتثبيت المعنى المراد ، ولقد أصبحت هذه الأسماء لكثرة تكرارها مألوفا لدى المسلم فتداعى المعانى والمثل المصاحبة لها إلى ذهن المسلم ، فأصبحت أسماء مثل نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، ويوسف ، وعيسى عناوين لمبادئ وقيم يستحضرها الذهن بمجرد نطقها (١)

وتكرار القصة في القرآن الكريم وثيق الصلة بمنهجه القصصى إذ هو يخدم غرضين في آن واحد . أما الغرض الأول فهو غرض فني ، يتمثل في تجدد الأسلوب وتجديد العرض وطريقة السرد إيجازاً وبسطاً ، إشارة أو تجسيداً ، ووسيلة الأداء التعبيري والتصويري . والغرض الثاني غرض نفسي له اتصال بالنفس البشرية ومجال التأثير فيها ، ذلك لأن الشيء المكرر سواء كان مشاهداً أو مسموعاً ينطبع في شعور الإنسان مما يؤثر على مسالكه ومشاربه ومما يؤدي إلى نوع من التطهير والتعديل في القيم والمشاعر والسلوك .

(١) الإسلام والمذاهب الحديثة فتحى رضوان ص ١١٦ اقرأ ١٩٧٦م .

وللتكرار في قصص القرآن طريقة يتفرد بها عن غيره من مجالات التكرار .

فمن طرق القرآن الكريم في تكرار القصة أن يعيد ذكرها في منتهى الإجمال والإيجاز ، كما ورد في سورة المزمل في قوله تعالى
﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ (١)

وسورة المزمل تتناول جانباً من حياة رسول الله محمد ﷺ ولقد أمرت الآيات في السورة رسول ﷺ بالصبر على أذى المشركين ، كما توعدت الآيات المشركين بالعذاب الشديد . ومن ثم كان تكرار قصة فرعون مع موسى بهذا الإيجاز الشديد إشارة موجزة إلى تسلية الرسول وإيراد العبرة ، وتحذير الكافرين . حيث أوجز القصة في آيتين . والهدف هو إبراز النهاية ، نهاية الطغاة . وبيان أن محمداً مثل موسى كليهما بعثا لهداية الخلق (وإنما خصّ فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الرسل لأن محمداً آذاه أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم ، كما أن فرعون ازدري بموسى وآذاه لأنه رباه (٢) . وفي الآية الكريمة تنبيه على أنه سيحقق بهؤلاء ما حاق بأولئك .

والتكرار في القصة القرآنية مرتبط كما قلت بالغرض الديني للقصة ، ومن ثم فقد جاء الجزء المتكرر من القصة متناسقا مع الوسط الذي عرضت فيه . فأدى إلى وجود تناسق فني . فكأنما التكرار يؤدي إلى التناسق الفني ، وإلى جمال التصوير ، وإلى

(١) سورة المزمل آية ١٥ - ١٦ .

(٢) صفوة التفسير ج ٣ ص ٤٦٨ .

ارتباط الأداة التعبيرية بالموقف والمعنى والغرض في وحدة واحدة لا انفصام بينها .

فهذا مشهد من قصة إبراهيم وهو يبنى الكعبة مع ابنه اسماعيل . قال تعالى ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾^(١)

وفي هذا المشهد من قصة إبراهيم مع ولده اسماعيل ، يحدث الانتقال من الخبر إلى الدعاء . وهذا الانتقال أحيى المشهد وجعله حاضراً فالخبر أن إبراهيم يرفع قواعد البيت (كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد : البيت ، وإبراهيم واسماعيل يدعوان هذا الدعاء الطويل . وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء .. من إعجاز فني بارز يزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية ، ورأيت كم كانت الصورة تنتقص لو قيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ إنها في هذه الصورة حكاية ، وفي الصورة القرآنية حياة ، وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في النص لتشب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة واحدة^(٢) .

والتكرار قد يكون في بعض أجزاء القصة القرآنية بحيث

(١) سورة البقرة ١٢٧ - ١٢٩ .

(٢) التصوير الفني ص ٥٧ .

يتمم جزء جزءًا آخر في موضع آخر ، بحيث كلما تكررت حلقة ذكرت فيها معاني جديدة ، وذلك بسبب استخدامها كوسيلة من وسائل التأثير في غرس العقيدة^(١) ويحدث ذلك بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة تجعلنا لا نكاد نشعر عند قراءتها بتكرارها . وللتكرار مواطنه . وموطنه الأساسي هو أنه جاء تجاوبًا مع بيئة الدعوة وأهدافها وأغراضها ، متناسقا معها متجاوبا مع مواقفها وتطوراتها . ومن ثم لم تستوعب القصة وإنما جاءت اختيارًا جزئيًا لينفي بالغرض .

(١) سيكلوجية القصة القرآنية ص ١٣٩ .

● قصة إبراهيم .. نموذج تطبيقى ●

قلنا إن من خصائص القصة القرآنية .. التكرار . والتكرار حين يرد فى قصص القرآن فإنما ليجدد المعنى ويبرزه لغاية جديدة ومقصد جديد . فلا تأتى حلقات القصة دفعة واحدة وإنما على أجزاء ترتبط بغايات دينية متجددة ، ومن ثم يتأتى لنا أن نقرر أن أجزاء القصة ، وهى تتوزع على سور القرآن ، يأتى هذا التوزع متراوحًا بين الاجمال تارة وبين التفصيل تارة أخرى وبين الإشارة تارة ثالثة ..

والحكمة الإلهية تتجلى واضحة من وراء هذا التكرار وتوزيع أجزاء القصة على السور القرآنية ، ذلك أن التفرق فى مواضع مختلفة ومواقف متغايرة ومتجددة يربط العبرة والهدف الدينى بالموقف الإخبارى المسرود فى القصة . ولو اجتمعت الأجزاء كلها فى قالب واحد لتماثلت مع القصص الدينى فى التوراة والإنجيل ، وقصص الأقدمين ، ولانفتت منها العبرة والغرض الدينى الذى هو محور القصة القرآنية وعمودها الرئيسى ..

وليس فى القصة القرآنية ذلك التكرار المطلق ، فالتكرار يأتى ليلائم السياق الذى ورد فيه . والقصة القرآنية وهى تتكرر ليس من هدفها السرد التاريخى ، فالقصة فى القرآن لا تتحدث عن تاريخ ولا تهتم كثيرًا بالزمان الطولى الممتد للشخصية ، وإنما هى انتقاء

لمواقف في حياة محور الشخصية سواء كانت الشخصية نبيا ،
أو شخصية بشرية واقعية .

ولنأخذ نموذجا على ذلك قصة إبراهيم عليه السلام كما وردت
وتوزعت على سور القرآن الكريم .

لقد كانت الدعوة التي قام بها إبراهيم عودة إلى الفطرة السليمة
التي خلق الله الناس عليها . فأساس الدين الفطرة ، وجوهر الفطرة
هو التوحيد . ومن ثم كان التوحيد أساس كل الأديان .

إن ما قام به إبراهيم هو فتح جديد في تاريخ العقيدة . فلم يبدأ
إبراهيم عقيدة التوحيد ، ولم يبدأ عقيدة الفداء ، ولم يبدأ عقيدة
البقاء ولكنه بدأ بالدعوة النبوية فاصطبغت العقائد بصبغتها حتى
كأنها لم تسمع قط قبل ذلك في عهود الكهانات والهيكل . وكان
توحيد إبراهيم إيمانا بالله يعلو على ملوك الأرض ونجوم السماء ،
ويتساوى عنده الخلق جميعا ، لأنه أعلى من كل عالٍ في الأرضين
أوفي السماوات ولكنه قريب من كل إنسان .

إن هذا التوحيد قد رفع مكانة الإنسان في ميزان الخليفة فليس
في الكون إلا خالق ومخلوق ، وهو أشرف مخلوق عند الله ، بفضيلة
واحدة ، وهي فضيلة الضمير الذي يميز بين الخير والشر ، وعمل
الخير هو وسيلته إلى الله ^(١) .

ولقد وردت قصة إبراهيم ودعوته إلى الفطرة السليمة وإلى
التوحيد في سور كثيرة تتراوح بين الإيجاز والتفصيل ، في بيان

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ، عباس محمود العقاد ص ٣٠٩ دار الكتاب العربي - بيروت .

معجز ، وأسلوب تعبيرى بلغ غاية الكمال .

وتلك هى المواضع التى وردت فيها قصة إبراهيم عليه السلام .
● جاء ذكر إبراهيم فى سورة البقرة مفصلاً وموزعاً على السورة كلها .. ولم يأت فى السورة دفعة واحدة لأغراض دينية واضحة .
ولقد ورد الذكر فى الآيات الآتية . سورة البقرة آيات ... ١٢٤ - ١٣٤ . من قوله تعالى ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

وجاء ذكر إبراهيم فى آية « ٢٦٠ » من سورة البقرة أيضاً كما تكرر فى آية « ٢٥٨ » من سورة البقرة أيضاً .
● وفى سورة آل عمران ورد ذكره فى آيات (٦٥) - (٦٨) .
وفى آيتى (٣٣ - ٣٤) ، وفى آيتى ٩٥ ، ٩٦ .

● وورد ذكر إبراهيم عليه السلام فى سورة النساء فى آية واحدة هى آية رقم (١٢٥) .

● وفى سورة الأنعام جاء ذكره مفصلاً ومكرراً ، وورد معه بعض الأنبياء من ذريته ، وذلك فى آيات ٧٤ - ٨٩ .

من قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِزْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إلى قوله تعالى ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾

وتكرر الذكر فى نفس السورة فى آية رقم (١٦١) .

- وفى سورة التوبة جاء ذكره فى آية واحدة وهى رقم (١٢٤) .
- وفى سورة هود وردت قصة إبراهيم عليه السلام مع الرسل الذين بشروه بأسحاق وذلك فى آيات (٦٩) - (٧٦) .

من قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾
إلى قوله تعالى ﴿... إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُودٍ﴾

- وفى سورة إبراهيم جاء ذكر الآيات مرتباً بموقفه من هاجر وابنها فى الآيات ٣٥ - ٤٠ .

من قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾
إلى قوله تعالى ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾

- وفى سورة الحجر آيات تناول موقف إبراهيم وضيئه . وذلك فى آيات ٥١ - ٥٦ .

من قوله تعالى ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

- وفى سورة مريم جاء ذكر إبراهيم فى آيات ٤١ - ٥٠ من قوله تعالى ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ إلى قوله ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾

- وفى سورة الأنبياء ورد ذكره مفصلاً فى جانبى الدعوة ونجاته من النار ، وذلك فى الآيات (٥١) - (٧٣) .

من قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا

إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿

● وفي سورة الحج ورد ذكره في مجال الحج في آية واحدة رقم (٢٦)

● وفي سورة الشعراء جاء ذكر إبراهيم في إسهاب وذلك في مجال الدعاء من آيات (٦٩) - (١٠٢) .

قال تعالى ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ إلى قوله تعالى . ﴿فَلَوْ أَنَّا كَرِهْنَا لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في سورة العنكبوت جاء ذكر إبراهيم في آيتي ١٦ - ١٧ وآيتي ٢٤ - ٢٥ وآية ٢٧ .

● وفي سورة الصافات ورد ذكر إبراهيم في مجال تحطيم الأوثان وذلك في آيات ٨٣ - ٩٩ .

من قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَاهِدِينَ﴾

● وفي سورة الصافات أيضا ورد ذكر إبراهيم عليه السلام في مجال الفداء بإسماعيل ذبحا ونجاة بإيزال الكبش رضى من الله ومنا . وذلك في آيات (١٠٠ - ١١٣) .

من قوله تعالى ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنِينَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾

□ وفي سورة (ص) ورد ذكره في آيات (٤٥) - (٤٧) .

□ وفي سورة الزخرف ورد ذكره في آيات ٢٦ - ٢٨ .

□ وفي سورة الذاريات جاء ذكر إبراهيم في آيات ٢٤ - ٣٧ من قوله تعالى ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرَمِينَ﴾ إلى قوله تعالى

﴿وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

□ وفى سورة النجم ورد ذكر ابراهيم فى آيتى ٣٦ - ٣٧ .

□ وفى سورة الممتحنة ورد ذكره فى آية رقم ٤ .

□ كما جاء ذكره فى سورة النحل فى آيات ١٢٠ - ١٢٣ .

فضلا عن الإشارات السريعة التى يذكر فيها إبراهيم ضمن الأنبياء والرسل (١) .

● وفى هذا الإطار الإشارى ورد ذكره فى سورة البقرة آيات ١٣٥ - ١٤٠ .

● وفى سورة آل عمران آية ٩٧ .

● وفى سورة النساء آيات ٥٤ ، ١٥٣

● وفى سورة التوبة آية ٩٠ .

● وفى سورة الأعلى آية ١٩ .

والمغزى الإشارى هذا يعنى أنه ما كان لنبوة واحدة أن تؤدى رسالة التوحيد وتفرغ منها فى عمر رجل أو عمر جيل وإنما هى نبوة بعدها نبوات . فما من عقيدة دينية ظهرت للناس طفرة بغير سابقة وما من عهدين من عهود الإيمان إلا وبينهما تمهيد وتعقيب ، ولكن الأمانة التى اضطلع بها الخليل ابراهيم حادث جديد ، ذلك الحادث هو أمانة الرسالة النبوية ، أمانة نفس حيّة تحاطب نفوساً حيّة باسم الإله الذى يتوجه إليه عباده فى كل مكان .

وهذه الدعوة تستلزم وجود ابراهيم متصلاً بمن بعده . هذه

(١) انظر تفصيل آيات القرآن الحكيم . نقل محمد فؤاد عبد الباقي ص ٦٤ - ٧٠ .

الدعوة الحنيفية قال عنها رسول الله ﷺ (بعثت بالحنيفية السمحة) .

● وفي مجال التطبيق . سنختار من قصة ابراهيم أربعة مواقف أساسية وثابتة ، وهي المواقف التي ورد ذكرها بالقرآن الكريم . وهي مواقف خاصة بمجال الدعوة إلى التوحيد وبناء البيت . ذلك أن قصة إبراهيم سكنت عن حياته الخاصة وزمنه الخاص من حيث الولادة والتطور في النمو ، والوفاة ، وغير ذلك مما يطرأ على الشخصية في مجال الحياة وتيارها ، انطلاقاً من طبيعة القصة القرآنية ، المبنية على قاعدة الاختيار والانتقاء لما يلائم الغرض

الديني .
الموقف الأول ●

قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

(١) سورة الأنعام آيات ٧٤ - ٨٠ .

لقد اختلطت العبادات قبل إبراهيم وفي زمانه اختلاطاً شديداً حيث غاب عن الناس التوحيد وعبدوا الشمس والقمر ، أو أحدهما ، وجهلوا التوحيد فعبدوا الأصنام ، وعبدوا الملوك .. وتعددت الأرباب . وانطمست الفطرة في النفوس .

● ولقد أقام القوم الجاهلون للكواكب تماثيل لا تغيب عن أبصارهم إذا غابت الكواكب فعبدوها مع عبادة الكواكب على سبيل التقريب والتثيل ^(١) . ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ . ولقد كان للقمر منزلة بينهم ذلك أن عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس خلافاً لبادة الظن الأولى إذ يسبق إلى الخاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يُبدأ بها في العبادة ^(٢) .

وفي الآيات القرآنية السابقة دليل واضح على اختلاط العبادات ووجودها في وطن واحد ، كعبادة الأصنام ، وعبادة الكواكب ، وعبادة القمر وعبادة الشمس وعبادة الملوك .

أما عن عبادة الملوك في بابل القديمة وهو الموطن الذي بدأ منه إبراهيم عليه السلام دعوته (فإنهم كانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم هبطوا من السماء بعد الطوفان ، لأننا قرأنا الآثار وكشفنا عن الأحافير . وادعاء الملوك أنهم آلهة يملكون زمام الحياة والموت ^(٣)) .. وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في مجال المواجهة بين إبراهيم وملك القوم ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ .

(٢) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٧٩ .

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٨٠ .

(٣) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٨١ .

في هذا الجو الوثني المختلط في أنواع العبادات وأشكالها جاء إبراهيم بدعوته . وها هو إبراهيم بعد أن دخلته جذوة الإيمان يبصر حواليه فيجد الأصنام حوله ، تماثيل للكواكب والآلهة تملأ الأماكن وتُقدم إليها القرابين ، وتحاط بطقوس كهنوتية غامضة . ولقد أدرك إبراهيم حقائق الفضائل الكبرى واهتدى إلى الحقيقة الأولى التي يجب ألا يختلف عليها أحد ، واعتزم أن يصحح العقيدة الفاسدة التي شاعت بينهم عن الله .. فأعلن ان الله واحد ، وأن الله هو خالق الكون ، وإذا وُجد كائن آخر ينفع الناس فإنما يفعل ذلك بإذن من الله وليس بقُدرة من عنده^(١) .

● وبدأ إبراهيم موقفه الإيماني الجاهل للعبادة الوثنية المختلطة ، بأن يحاور أباه آزر منكراً عليه وعلى قومه أن يتخذوا آلهة أصناماً يعبدونها . فكيف يا أبني تفعل هذا وتجعل من الصنم رباً تعبدونه دون الله الذي خلقك وسواك ورزقك ؟ إنك يا أبني وقومك قد ضلتم عن الحق وانحرفتم عن الطريق الصحيح .

إن فطرة إبراهيم السليمة تنكر ابتداءً أن تكون هذه الأصنام آلهة فما هي بالتي تستحق أن تعبد ، لقد أحس إبراهيم بفطرته ضلال قومه فاستنكر ذلك ، واشتد على أبيه وهو الحليم . ولكن العقيدة تسمو فوق مشاعر الأبوة والنبوة .

واستحق إبراهيم بفطرته السليمة وإنكاره لعبادة قومه ، أن تتكشف له حقيقة الملك ، ملك السموات والأرض حتى يتصل

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ١٥١ .

قلبه وفطرته بدلائل الهدى فى هذا الكون .

● وتمضى القصة لتبين لنا صورة لنفس إبراهيم وقد ساورها الشك فى عبادة قومه ، وهى تميل إلى العزلة فى الليل ليعيش إبراهيم مع نفسه وتأملاته ومع الحديد الذى غزا وجدانه ومشاعره ..

وها هو الليل يسدل أستاره والظلام يطمس كل شىء وإبراهيم فى عزلة يهيمه هاجسه الفطرى الدينى ، ويرى الكوكب لامعاً مضيقاً فينجذب إليه ، ويقول هذا ربى إنه أعظم شأنًا وأكثر ارتفاعًا من الأصنام ، ما أعظم بهاءه . ولكن إبراهيم يفاجأ بأفوله فيمضى عنه ، إذ كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها ؟ وتكرر التجربة مع إبراهيم فيها هو القمر يسطع ليلاً ويسكب نوره الفضى على الكون كله ، ويفرق قلب إبراهيم مع الضياء الغامر ، إنه قمر يستحق أن يكون ربًّا . وظل يجمع النفس والقلب بالضياء .. ولكنه كغيره أفل وغاب وترك الكون مظلمًا . ومضى عنه . إذ كيف يكون رباً للخلائق ويغيب عنها ؟ ويختار إبراهيم من يستحق العبادة ؟ إنه يحتاج إلى العون ، وطلب الهداية من ربِّه . وتكرر التجربة مرة أخرى مع كوكب ضخم هو الشمس ، إنها تبدو فى عينه أعظم الكواكب وأكبرها - إنها تستحق العبادة بضوئها ودقئها وجرمها أن تكون ربًّا ! ويفاجأ كما فوجئ بأن هذا الجرم الضخم يمشى إلى الأفل ، ويمضى عنه إذ كيف يكون ربًّا للخلائق ويغيب عنها ؟ .

وهنا تدرك إبراهيم شرارة الايمان الحق بعد أن نظر فى أمور الكواكب واستدل من أفولها أنها مخلوقات وراءها خالق واحد هو خالق الكون كله ، فتهرباً إبراهيم من قومه وعبادتهم وأصنامهم .

واستطاع بذلك أن يجادلهم مجادلة حسية ومشهودة ، وأن يبين خطأ العبادة وارتكاس العقيدة . وتوجه إبراهيم إلى فاطر السموات والأرض ، فلا تردد ولا حيرة فيما تجلّى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير .

لقد اطمأن إبراهيم واستراح وزال قلقه بعدما رأى الله في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله .

وها هم قومه يأتون إليه ليجادلوه في اليقين الذي استقر في قلبه وضميره وحاجوه في دينه ، وخوفوه آلهتهم وحذروه عذابهم وهو يواجههم في رسوخ إيمان ، وثبات عقيدة . ويستنكر إبراهيم من قومه أن يتجرأوا ومجادلوه في الله ، وهو الذي هداني וגمر ضميري ووعبي والكون كله . إني لا أخاف منكم ولا أرتجف من آلهتكم المزعومة التي لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع . إلا أن يشاء ربى . لقد أحاط علمه بكل شيء .

وهكذا ناظر إبراهيم قومه لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم ، وهى حجة ألهمها الله لنبيه ليدحض بها حجتهن التي يجادلونه بها^(١) .

وهذا الموقف من القصة يعالج غرضاً دينياً أصيلاً من أغراض القصة القرآنية وهو الدعوة إلى التوحيد الخالص لله ، ونبذ الشرك والضلالة ، وترك الأصنام والأوثان ، . ولقد عولج الموقف في أسلوب قصصى باهر ، حيث رسمت الآيات الكريمة مشهداً رائعاً

(١) انظر في ظلال القرآن الجزء السابع من المجلد الثانى ص ١١٤٢/١١٣٧ طبعة دار الشروق وكذلك صفوة التفاسير الجزء الأول ص ٤٠٠ - ٤٠٣ .

للفطرة السليمة وهي تبحث عن إلهها الحق الذى تجده فى أعماقها
بينما هى تصطدم فى الخارج بانحراف العقيدة وانطماش القلوب .
وفى القصة أيضا إيناس للرسول وتسليية له ، فهو أيضا يواجه
قومه وقد اختلطت فيهم الأديان ، وعبدوا الأصنام والأوثان ،
وارتكست قلوبهم . كما فيها بيان لتدرج النفس الإنسانية فى الاتجاه
إلى طلب الحقيقة الإلهية .

وإذا كانت القصة قد تكررت فى مواضع كثيرة فإن التكرار هنا
لا يعنى التماثل التام . بل إن هذا الجزء من القصة متمم للأجزاء
الأخرى ومتناسق مع الموقف الذى جاء فيه . إن المتكرر فى أجزاء
القصة على مدار السور القرآنية هو شخصية إبراهيم نفسه . حيث
بدأ بنى عبادة الأصنام . وبيان أن العقل الضال وراء ذلك . وبين
أن طريق اليقين يبدأ بالشك إلى أن يصل إلى اليقين .. وتلك مناظرة
عقلية بحثت تناسقت مع جو سورة الأنعام كلها ، وهى السورة التى
تعرض حقيقة الألوهية فى مجال الكون والحياة ، فموضوعها منذ
البدء إلى المنتهى هو موضوع العقيدة .
ومن ثم فإن التكرار هنا مرتبط بغرض دينى متناسق مع جو
السورة الذى ورد فيها .

● الموقف الثانى ●

قال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رِشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ . إِذْ
قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ . قَالُوا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ

مُيِّن . قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ . قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ .
وَنَالَهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا
إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ . قَالُوا مِنْ فَعَلِ هَذَا بِالْهِنَا إِنَّهُ لَمَنْ
الظَّالِمِينَ . قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ . قَالُوا فَاتَّبَعُوهُ
عَلَىٰ أَعْيُنِنَا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ . قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهِنَا
يَا إِبْرَاهِيمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ . فَرَجَعُوا
إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ . ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ . قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ . أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ . قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ . قُلْنَا
يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ . وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَخْسَرِينَ ﴿١﴾

هكذا حمل إبراهيم بعد اطمئنان القلب .. الاستعداد لتحمل
الأمانة ، فانتقل من طور القول إلى طور الفعل . فالفعل هو محور
هذا الموقف . وهو موقف يبنى على جدل واضح ، بين الحق
والباطل ، وبرز في هذا المجال معجزة خارقة اختص بها إبراهيم ،
حيث علا الحق وظهر ، وسفل الباطل وانطمس .

ومن اليسير أن نتخيل حنكة الأب وثورة الفتى إبراهيم ، فالأب
يتابع سادات القوم في وقتهم وعصرهم ويجرى معهم فيما يجرون ،

(١) سورة الأنبياء آيات ٥١ - ٧٠ .

فهو من عشيرة بادية تطغى عليها عشيرة أقوى ، حيث طغت على مدينة (أور) العشائر القوية . وإذا كان هذا موقف الأب فإن الإبن يأبى إلا ما أعتقد وينفر من المراء والرياء ^(١) ، ويحفزه إلى الشمال أمل في صلاح العقيدة .

والموقف الذى نحن بصدده يصور هذا الصراع المشتجر بين ابراهيم وأبيه وقومه .

يتوجه إبراهيم إلى أبيه وقومه ساخرًا من التماثيل التى يعبدونها ، فهى لا تعدو أن تكون أحجارًا صماء لا تعى ولا تحس . ولم يجد القوم جوابًا إلا ما يردده التابعون الذى يلغون عقولهم ولا يفكرون ، لقد قالوا أنهم عبدوا تلك الأحجار تقليدًا واتباعًا للآباء والأجداد . وقولتهم دلالة على التحجر العقلى والجمود النفسى . لقد تكلبوا بالماضى وبالحجر . والتوحيد تحرير وانطلاق إلى الله .

وواجههم إبراهيم فى قولته الصريحة بأنهم هم وآباؤهم قد ضلوا الطريق الصحيح ، الطريق إلى الله الواحد الأحد . ولأن عقول القوم معطلة ونفوسهم مظلمة ، تساءلوا فى شك يززع ما عندهم من ضلال .. إن كانوا على الهدى يريدون أن يمحضوا . أنت يا إبراهيم جاد فيما تقول ؟ لا نخالك إلا لاعبا ! . وإنك تترجح فى أمور لا يجب فيها المزاح .

ولكن إبراهيم متيقن مما يقول عارف بربه واثق به فيرد عليهم فى ثقة قائلاً إن من يستحق العبادة هو الله . رب الناس ورب

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٩٣ .

السموات والأرض . وهو واثق ويشهد على ذلك ، ذلك أن كل ما في الكون ينطق بوحداية الخالق الذى يدبر الكون ويصرفه .
ويقرر ابراهيم أمامهم فى هذا الحوار الحاد أنه سيبكى للأصنام ،
ونفذ ابراهيم ما قرره ، وتحول القول إلى فعل ، ومضى ابراهيم ثائراً
غاضباً إلى الأصنام مستهزئاً بها ، متعجباً من قومه كيف ينحدرون
بعقولهم هذا المنحدر الهابط فى مجال العبادة . إن الأصنام - الآلهة -
أمامه أحجار مكدسة على أشكال وهينات يلعب ويعبث ولا حركة
ولا نامة . وتحولت الأصنام على يديه إلى قطع صغيرة ، ثم ترك
الفأس معلقة فى رقبة كبير الأصنام ، الآلهة ، إمعاناً فى السخرية
والاستهزاء .

وكان الطبعى أن يراجع القوم عقيدتهم الوثنية ، ولكن سيطرة
الخرافة على عقولهم جعلتهم يتورون عندما رأوا هذا المشهد وتساءلوا
عمن يمكن أن يفعل ذلك بالهتيم ؟

- من فعل بالهتيم تلك الفعلة القاسية ؟

وينبرى من القوم من يلقى بالأمر على إبراهيم .

- لقد سمعنا ابراهيم ذلك الفتى يذكرهم بالسوء .

وينفعل القوم ، وتأخذهم العزة بالإثم وهم يرون الأصنام
جُذاداً لا تنطق وقلل القوم من شأنه حين قالوا ، إنه فتى صغير يقال
له ابراهيم . وبلغت الثورة مداها ، واشتد الغضب بالقوم
وانظمست عقولهم وتجمدت نفوسهم . ولم يخطر على بال أحد أن
يسأل إذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى
فكيف تعبد إذن ؟ .

- إذن إئتوا به ، وعلى رؤوس الأشهاد ، فمن يفعل فعلته يشهر به قبل أن ينزل به العقاب .
وكأنما الأمر كان مواجهة حاسمة ، وكأنما نحن في ساحة للقضاء هم يحكمون ويصدرون الأحكام وينفذونها ، بلا ضمير ولا رادع .

- هل حطمت الآلهة يا ابراهيم ؟
وتخيل معي نظرة إبراهيم إليهم ، تلك النظرة التي تدل على السخرية والتهكم من أقوام لا تدرى ماذا تفعل ولا ماذا تقول .
ويشير إبراهيم إلى الصنم الأكبر الذي علقت بربقته الفأس .
- بل فعله كبيرهم .
ولأول مرة يحسون باهتزاز ، فرجعوا إلى أنفسهم لعلهم يتدبرون ، ولكنهم سرعان ما اقلبوا على رؤوسهم فلا عقل ولا تفكير .

ويعنف إبراهيم بهم . فليس هناك من دليل محسوس ومشهد مشهود أبلغ مما يرونه ويتحاورون حوله .
- إنكم طغاة جبابرة ، تعبدون ما لا ينفعكم ولا يضركم ، أفٌ لما تفعلون .

إنكم لا تعقلون قبيح ما تصنعون .
ولجأ القوم إلى القوة الغاشمة وصاحوا .
احرقوه ، احرقوه ، اشعلوا النار وألقوه فيها .
● وألقى به ، وجاء الأمر الإلهي إلى النار فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم ولقد نجي الله إبراهيم من كيد قومه ، وباءوا هم بالخسران

المبين .

● وتَبَغَى أن نلمح شيئاً يستوقفنا في قصة ابراهيم ، ووعيد الدولة له بالاحراق إن لم يتنه عن تسفيه أربابها ، وأصنامها وتماثيلها . فمن المسلم به أن الاحراق عقوبة مقررة في شريعة بابل ، وأن النار لم تكن مجهولة في بلد من بلاد الأنبياء الآخرين ، ولكنهم لم يتعرضوا للإحراق في غير أرض بابل ، ولم يرد خبر قط عن نبى غير ابراهيم توعده قومه بإحراقه . فلقد انفرد ابراهيم بعقوبة الاحراق دون قصص الأنبياء ^(١) .

ولقد وقعت المعجزة لابراهيم . وحين تقع المعجزة يجب أن يكون الناس بُصراء بحقيقتها . فقياس المعجزة ليس أن تسأل أهى ممكنة أم لا ؟ بل المقياس الحق أن تسأل عن الحكمة منها . فالذى يدبر الكون كله ينتزه عن العبث فلا يصنع شيئاً لغير حكمة . ولا تفوت هذه الحكمة إدراك الناس ما داموا هم المقصودين بإدراكها . فأعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود .

ولقد جاءت قصة ابراهيم متلائمة تماماً مع سياق سورة الأنبياء ، فهو موضوع السورة هو ميادين التوحيد وربط العقيدة بالنواميس الكونية . ومن ثم توجه الآيات الأنظار إلى الوحدة التي تربط بين النواميس جميعها ، والتي هي دلالة على وحدة الخالق المدبر . ومن ثم يستعرض السياق القرآنى في السورة الكريمة أمة

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٢٩٥/٢٩٦ .

الرسول الواحدة في سلسلة طويلة استعراضًا يطول أو يقصر لإبراز هدف واحد هو إدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها محمد^(١). ووحداية الله في كل الأديان ، ومواجهة الأنبياء لأقوامهم ، وتماثل وسائلهم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته .. ثم ان فيها إيناسًا للرسول وتسليية له .

ولقد تحدثت الآيات عن قصة ابراهيم في أسلوب مشوق فيه نصاعة البيان وقوة الحجة والبرهان ، ما يجعل الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام ، ومن ثم ففي قصته عبر وعظات . ولقد جاء الحوار شديدًا قويًا ليتلاءم مع الموقف الثاني وهو تحطيم الأصنام وإلقاء ابراهيم في النار ، ليتم التناسق بين الموضوع وأداة التعبير .

وفي هذا الجزء من قصة ابراهيم فإننا لا نلمح فيها التكرار بمعنى التماثل وإعادة المعنى مرة أخرى . فالموضوع واحد تكرر لأن ابراهيم هو محور الأحداث جميعا ، ولكن الموقف حين يتكرر يحمل معنى جديدًا وهدفًا جديدًا ، وغرضًا جديدًا ، وأسلوبًا جديدًا ، وإيقاعًا جديدًا ، يتلاءم مع جو السورة وموضوعها وإيقاعها العام الذي ورد فيه . إنها قصة واحدة وزعت في سور شتى لأن النسق القرآني اقتضى ذلك التوزع ، إذ يكون كل جزء مكونا لقصة ذات عبرة مستقلة في ذاتها ، فهي قصة واحدة الموضوع في قصص متعددة العبر^(٢) .

(١) في ظلال القرآن الجزء ١٧ المجلد رقم ٤ ص ٢٣٦٥ .

(٢) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٦٧ .

الموقف الثالث

(١) قال تعالى ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا . يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا . قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ آدَمَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا . قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا . وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَمِي أَلَا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝﴾ (١)

في هذا الجزء من قصة إبراهيم نرى الوداعة والحلم واللطف وهو يتوجه إلى أبيه بدعوته بعد أن اطمأن قلبا .

وكعادة قصص الأنبياء تبدأ القصة بتهيئة إلى رسول الله ﷺ لإدراك العظة والعبرة من سياق القصة وورودها على هذا النسق ضمن الموقف الذي جاءت فيه .

ولقد وصفت الآية الأولى إبراهيم بأنه صديق ونبى ، وبحال الإشارة التنيهية هنا ، تذكير العرب بفضل إبراهيم وبيان دعوته إلى الوحداية ومهاجمته للأوثان والأصنام الآلهة . والعرب ينتسبون إلى إبراهيم ، ومن ثم تصبح المفارقة أمراً مثيراً للفكر وللتعقل . إذ كيف ينتسبون إليه وينسون دعوته ويعودون إلى ما كان يهاجمه ويحاربه ؟

(١) سورة مريم آيات ٤١ - ٤٨ .

ويقفون من محمد الرسول هذا الموقف المزرى ؟ ويتوجه ابراهيم إلى أبيه متلطفاً في خطابه يحاول أن يهديه إلى الخير مستميلاً إياه نحو الهداية .. يا أبى لم تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لك نفعا أو يدفع عنك ضرا ؟ .. إننى يا أبت لا أتحدث إليك من تلقاء نفسى إنما هو العلم الذى جاءنى من الله فهدانى ، وليس هناك يا أبى من غضاضة أن تتبعنى ، فإنما أنت تتبع الهدى والخير وتمضى إلى الطريق الحق . إنك إن أعطتنى بنحوت من المهالك . يا أبى لا تطع الشيطان فالشيطان عصى الله ، وهو يعصى عباده ، إنما أنا أهديك إلى طريق الرحمن ، والشيطان يدعوك إلى طريق الباطل .

ويمضى ابراهيم في حديثه إلى أبيه وقد تدرج معه في حالته بالألفاظ رقيقة وبعبارات مهذبة ، وبحرص شديد على عدم إغضاب أبيه بل إنه يسوق النصيحة في لطف وتهذيب حرصاً منه على أبيه . فهو يحب أباه ، والنسق القرآنى حريص على إبراز هذا الحب . فتكرار كلمة « يا أبت » إنما هو إشعار بالتودد والحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب . وقد رتب ابراهيم الكلام في غاية الحسن لأنه نبهه أولاً إلى بطلان عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الاقدام مع رعاية الأدب والرفق^(١) .

ولكن الدعوة بأرق الألفاظ والطفها لا تصل إلى قلب الأب .

(١) صفوة التفسير ج ٢ ص ٢١٩ .

فها هو يواجه ابراهيم بالاستنكار المصحوب بالتهديد وفى قول فيه غلظة وعناد . أنت تكره آلهتنا يا ابراهيم ، وتنجراً عليها وإن لم تتبعد عن ذلك وأصررت عليه لأرجمنك بالحجارة ، ثم لتغرب عن وجهى .

بهذه الجهالة تلقى آزر الدعوة إلى الهدى ، وبهذه القوة قابل القول المؤدب المهذب ، وكذلك شأن الكفر مع الايمان ، وشأن القلب الذى هدّبه الايمان والقلب الذى أفسده الطغيان .

ولم يغضب ابراهيم ولم يفقد بره وعطفه بأبيه ، إذ قال لأبيه سلام منى عليك ، فلن ينالك منى أذى ولا مكروه ، ولا أقول لك ما يؤذى حرمة الأبوة ولكننى سأدعو الله سائلاً الهداية والغفران لك . وإذا كان وجودى إلى جوارى ودعوتى إلى الايمان تؤذيك فإننى سأعزل القوم جميعاً واعتزل ابراهيم قومه وهجر أهله ودياره ، فلم يتركه الله وحيداً بل وهب الله له ذرية وعوضه خيراً . وهاجر ابراهيم إلى أرض الشام ووهب الله له اسماعيل ثم اسحاق .. ومن بعد اسحاق يعقوب ، وكانت سلسلة النبوة التى ختمها رسول الله محمد ﷺ .

إننا فى هذا الجزء من قصة ابراهيم نجد رفق الدعوة التى تفيض بحنان النبوة فى عباراتها . وفى نغماتها الهادئة ، وفى معانيها العاطفية ولا يمكن أن يوجد فى أى لغة عبارات تفيض برفق الدعوة والعطف والرعاية بمثل هذه العبارات لأنها كلام العزيز الحكيم .

وبمقدار ما فى عبارات الابن من رفق واسترضاء كانت عبارات الأب مليئة بالجفاء والغلظة . والآيات توضح أنه ليس له أن يستغفر

لأبيه لأن كل امرئ بما كسب رهين ولا تزر وازرة وزر أخرى ،
وعفا الله عن إبراهيم وأمره بالبراءة منه ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ
مِنَهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

(ب) قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ
الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(١)

وهذا نوع آخر من الحوار يختلف عن الحوار الذي دار بين
إبراهيم وأبيه إنه نوع من الحوار الذي يتحدى فيه إبراهيم ، الملك .
ملك القوم الذي كان يعيش معهم والذي تقول عنه بعض الروايات
أنه الفروذ^(٢) . ولقد جادل الملك إبراهيم عليه السلام في وجود
الله وكان أولى بذلك الملك أن يحمد الله سبحانه على نعمة الملك
التي أنعم الله بها عليه ، ولكنه واجه ذلك بالكفر والطغيان . وهذا
سر العجب في قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ . والكلام موجه إلى رسول الله
وإلى المؤمنين معه ، ليأخذوا العبرة مما حدث للأمم الخالية ، وليأتنس
الرسول بما يُقص له ، تسلياً وإيناساً . ويبدأ الحوار حول وجود الله
واستحقاقه للعبادة والوحدانية .

يقول إبراهيم وهو يواجه الملك المتعنت الرافض للدعوة ، في
مجال الإعجاز والتعجيز ، وهو يتحدث له عن ظاهرتين مكرورتين
معروضتين لحس الإنسان وعقله ؛ إنها ظاهرة الإحياء والموت ..

(١) سورة البقرة آية ٢٥٨ .

(٢) انظر إبراهيم أبو الأنبياء ص ٦٤ - ٦٥ .

يقول إبراهيم : الله ربى ، خالق كل شىء وهو يحيى ويميت . وإبراهيم يتحدث وهو يعنى تماما أن صفة الموت والحياة إنما هى صفة خاصة بالله لا يشاركه فيها أحد . ولكن إبراهيم يصاب بالعجب حين يجادل الملك فى تلك الحقيقة السرمدية .

والملك وهو يسمع إبراهيم يورد حجته ، يرى نفسه حاكما وملكا وقادراً على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت ، إنه كما يرى عقله القاصر .. المتصرف فى شئون القوم فهو إذن ، حسب المنطق المعكوس ، الرب الذى يجب الخضوع له . ولقد علمنا سابقا أن عبادة الملوك كانت إحدى أنواع العبادات السائدة فى ذلك الزمان . يقول الملك : وماذا فى ذلك ، فأنا أيضا أحيى وأميت .

وأشار بيده كما يقول الروايات^(١) فجىء برجلين حكم على أولهما بالموت وترك الثانى حيا ، وأشار إلى إبراهيم ساخراً ، انظر هأنذا أحيى وأميت . وحين رأى إبراهيم هذا العبث والتضليل ، وذلك الادعاء فى إيراد الأدلة وذلك الخداع والمماثلة ، ألقى عليه بدليل لا يحتاج إلى خداع أو إلى مواربة .

يقول إبراهيم : هأنذا أتحدثك بدليل محسوس ، تشاهده صباحاً ومساءً وإذا كنت تدعى الربوبية ، وإذا خيل لك ذهنك أنك قادر على الاحياء والموت كما يفعل الإله الواحد الأحد ، فهذه الشمس أمامك تطلع كل صباح من المشرق مضيئة ، مرسله دفئها إلى الكون ، فأت بها أنت من المغرب ولو لمرة واحدة تظهر فيها

(١) صفوة التفسير ج ١ ص ١٦٥ .

سلطانك وقوتك .

وبهت الملك ، وهو يرى هذه الحجة الدامغة التي توقفه عند حجمه الطبيعي وتوضح له مدى عجزه الهائل . ووقف ساكنا حائراً مندهشاً لا يعرف كيف يجب على هذا التحدى الدامغ ، وحققت كلمة الله على القوم الظالمين .

● إن هذا الجدل الذي يعرضه الله على نبيه محمد ﷺ وعلى جماعة المسلمين مثال للضلال والعناد ، وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين .

(ج) قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى ، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١)

وذلك موقف آخر من قصة إبراهيم ، وحوار من نوع آخر تماماً ، إنه حوار مع ربه ، أليس إبراهيم خليل الرحمن ؟ إنه حوار المتأدب الخاشع ، الراغب في المعرفة ، فقلبه مطمئن ووجدانه مترع بالإيمان بالله ، ولكن الحس المشاهد يحب أن ينعم باليقين وبالظاهر معاً . والله لا يبخل على خليله بمطلبه .

إن إبراهيم يتشوق إلى سر الصنعة الإلهية . وحين يحىء هذا التشوق من إبراهيم الأواه الحليم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من الشوق والتطلع لسر الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين^(٢) .

(١) سورة البقرة آية ٢٦٠ .

(٢) في ظلال القرآن المجلد الأول الجزء الثالث ص ٣٠١ .

وهو تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان ، ولا يرتبط ببرهان على وجود الله ووحدانيته وإنما هو شوق روحى إلى ملابسة السرّ الإلهى .

● يقول إبراهيم مناجيا ربه : إلهى جلّت حكمتك .. أنشدك اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ، واطمئنان التدوق للسر المحتجب وهو ينكشف . إلهى أرنى بمشيئتك ، كيف تحيى الموتى ؟ .

● وجاءه النداء الإلهى فى صيغة عتاب مرضى عنه : أولم تصدق بقدرتى على الإحياء ؟

● ويستغضب إبراهيم خاشعا ، متضرعا ويقول : بلى آمنت وآمنت ولكنى أردت أن ازداد بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك .

ويستجيب الله لهذا الشوق والتطلع فى قلب إبراهيم . وأمر الله إبراهيم أن يختار أربعة من الطير ، وأن يذبحهن ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة به ثم يدعوهن . فتجتمع أجزاءهن مرة أخرى وترتد إليهن الحياة ويعُدنّ إليه ساعات .

ورأى إبراهيم السرّ الإلهى يقع بين يديه ، طيور فارقتها الحياة ، تدب فيها الحياة مرة أخرى .

إنه أمر الله والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء .

● إن هذا الجزء من قصة إبراهيم ، هو قصة النفس البشرية فى نبي الفطرة إبراهيم عليه السلام ، إذ النفوس ولو كانت مؤمنة تتمتع بكثرة الدليل لترداد إيماناً وإن كان أصل الإيمان قائماً ، فزيادة البينات تزيد المؤمن إيماناً وتزيد الجاحد كفرا وعناداً^(١)

(١) القرآن المعجزة الكبرى ص ١٦٤ .

(د) قَالَ تَعَالَى ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَاهِدِينَ . رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ . فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ . فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ . وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ . سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾^(١)

تلك هي الآيات الكريمة التي تحكى جانباً من قصة إبراهيم مع ولده اسماعيل . إنها قصة الذبح والفداء . وفيها تبرز الطاعة ويتضح الاستسلام لله . حيث أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده اختياراً لقوة إيمانه ومقدرته على تحمل التضحية والصبر على البلاء المبين .
وما هو إبراهيم المقطوع من الأرض والوطن والأهل والقرابة . يتجه إلى الله يسأله الذرية الصالحة المؤمنة ، ويرزقه الله في كبره وهرمه بغلام حلیم . وما أن يأنس إبراهيم بولده حتى يرى في المنام أنه يذبحه . وتلك كانت إشارة من الله إلى إبراهيم بالتضحية . وقبل إبراهيم الأمر في قبول ورضى وطمأنينته . فلم يتزعج ولم يجزع . ويتوجه إلى ابنه في اطمئنان ووثوق لأداء الواجب .

يقول إبراهيم : بُنَيَّ .. اسماعيل .. لقد أمرت في المنام أن أذبحك فانظر في الأمر . وقل لي ما رأيك ؟ .

ويتلقى اسماعيل الأمر في رضى واستسلام وفى يقين . وبالرغم

(١) سورة الصافات آيات ٩٩ - ١٠٩ .

من شبح الذبح الذى يطوف بالذهن فإن اسماعيل وهو يخاطب أباه
لم يفقد أعصابه ، فقابل أمر أبيه بالمودة والقرى حين ناداه بكلمة
يا أبت ثم هو أدب كامل مع الله ، حيث طلب من ربه الاستعانة
على الأمر والصبر عليه .

يقول اسماعيل : يا أبت ابراهيم امض لما أمرك الله ، وقم بذبحي
وإن شاء الله ستجدنى صابراً .

ويتنقل الموقف العصيب إلى خطوة حاسمة ، لقد مضى الحوار
بين الأب وابنه وجاء وقت التنفيذ .

ومرة أخرى تتبدى الطاعة فى قتها ، وها هو ابراهيم فى طمأنينة
الرضى يكب ابنه على جنبه استعداداً للذبح ، والغلام يستسلم
لقدرة فلا يتحرك امتناعاً . ولم يبق إلا أن يذبح ويسيل الدم وتزهق
الروح

وهكذا يقع الابتلاء ويتم الامتحان ، ويحيى النداء الإلهى قد
صدقت الرؤيا وحققتها والله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث
لا يبقى فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره .

والحكمة فى هذه القصة أن ابراهيم اتخذ الله تعالى خليلاً فلما
سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده فأمر بذبح
المحبيب لتظهر صفاء الخلّة ، فامتثل أمر ربه وقدم محبة على محبة
ولده فلا ينبغى أن يضمن الإنسان بشيء فى سبيل العقيدة .
ولا ينبغى أن يبطل القران بالإنسان لأن الله لا يستحقه كما استحقته
أوثان الجاهالة بل يبطل لأن الله أرحم وأعظم من أن يتقبله فهو
أعظم وأكرم من الإنسان .

وارتفاع الإنسان بهذه العبادة هو ارتفاع آخر يضاف إلى ارتفاعه بالتوحيد والتزيه . ارتفاع من جانب القوة لا من جانب الضعف وسمو بالرحمة وبالعبادة إلى أعلى عليين^(١) .

● الموقف الرابع ●

قال تعالى ﴿وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا . قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ . وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ أَمْنٍ مِّنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَنُفْسُ الْمَصِيرِ . وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٢)

إن هذا الجزء من قصة إبراهيم يرتبط بالعرب ، وما كان شرف العرب به وهو بناء الكعبة . فقد ذكر هذا البناء الذي قام به إبراهيم وعاونه ابنه اسماعيل ، وبإبراهيم واسماعيل تشرف العرب بأنهم من سلالتهم ، وبالبیت الحرام اعتزوا وعلوا على العرب إذ كان مثابة

(١) إبراهيم أبو الأنبياء ص ٣١١ . (٢) سورة البقرة آيات ١٢٤ - ١٢٩ .

للناس وأمنا .

ولقد بين هذا الجزء من قصة ابراهيم بعث النبي ﷺ وأن ذلك كان استجابة لدعوة ابراهيم . وبذلك تتأكد الصلة بين الإسلام ودعوة إبراهيم .

فالحديث عن إبراهيم واسماعيل تقرير عن حقيقة دين إبراهيم وهو التوحيد الخالص وقرب ما بين عقيدة ابراهيم وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين . إن هذا الجزء من القصة يوضح ويقرر وحدة دين الله ، واطارده على أيدي رُسُله جميعا . وبيان أن وراثته هذا التراث الديني لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة

الايمان والعقيدة .
فنشأة الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد ﷺ كانت استجابة من الله لدعوة ابراهيم واسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام فاستحقت وراثته هذه الأمانة دون ذرية ابراهيم جميعا .
وعندئذ تسقط دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام لأنهم قد فقدوا حقهم في وراثته بانى هذا البيت بانحرافهم عن عقيدته .
إن التصور الإسلامى يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . فعرب الشرك شىء وعرب الإسلام شىء آخر .

ويتعالى الدعاء ، وتنساب نغمة الدعاء وموسيقى الدعاء وجو الدعاء كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة ، ردّ المشهد الغائب الذاهب ، حاضراً يسمع ويرى ويتحرك ويشخص وتفيض منه الحياة .. إن في ثنايا الدعاء أدب النبوة وإيمان النبوة

وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم .

حين قام إبراهيم وإسماعيل في بناء الكعبة كانت دعوتها أن يكونا مسلمين لله ، وأن يجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم فاستجاب الله لهما وأرسل من أهل البيت محمداً بن عبد الله وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله والوارثة لدين الله^(١) ومن ثم تواجه الآيات الذين ينازعون الأمة المسلمة الدين والإمامة وينازعون الرسول ﷺ النبوة والرسالة ويجادلون في حقيقة دين الله ، تواجههم الآيات بالتوبيخ الشديد للمخالفين لملة إبراهيم .

THE PRINCE GHAZI TRUST
FOR QUR'ANIC THOUGHT

تلك قصة إبراهيم أخذنا منها بعض المشاهد . ولقد اقتضت حكمة العليم الخبير ذكرها متفرقة الأجزاء في مواضع مختلفة ، لتكون كل عبرة بجوار خبرها في القصة . ولو اجتمعت هذه الأجزاء المتفرقة في مكان واحد وتتابعت مشاهد القصة خبراً وراء خبر لاختلطت العبرة بالقصة الخيرة وما تميزت العبر .

(١) في ظلال القرآن ص ١١١ - ١١٦ مجلد (١) جزء (١) .

الفصل السادس

لمحات فنية

من خلال ما عرض من النصوص القصصية القرآنية نلاحظ أن القصة القرآنية وقد أوفت بالغرض الديني والإعلامي تمامًا فإن لها سمات فنية خالصة تجعلها ذات تأثير في المتلقين . فالقصة في القرآن ذات هدف ديني في المقام الأول ولكنها مع ذلك قد حققت من خلال السياق والنسق القرآني المعجز مطالب الفن القصصي وخصائصه وعناصره المميزة .

وهذه العناصر من شخصية وحدث وحوار وصراع قد تحقق في صورة مميزة ومتشابهة بحيث لا نستطيع أن نفصل عنصرًا عن آخر ، فكل عنصر يتحقق وجوده من خلال العناصر الأخرى المتضافرة معه ، فلا شخصية بلا حدث ولا صراع بلا حوار ، ولا فعل بلا تشابك في خيوط الحدث وأفعاله .

فالحدث يؤثر في الشخصية كما تؤثر فيه الشخصية دفعًا إلى الحسم أو هروبًا إلى البعد عنه خوفًا ، ولم يخل موقف من مواقف الدعوة والجدل الذي تتضمنه قصص الأنبياء من حوار هادئ حينًا ، أو مشتجر حينًا آخر ، أو معجزًا متحديًا حينًا ثالثًا ، فالحوار له الدور الحاسم في بلورة الشخصية وكشف الكثير من أبعادها

النفسية والفكرية والعقائدية .

ومع ذلك فهذا التمازج بين العناصر الفنية المكونة للقصة القرآنية لا يأتي على نمط واحد ، وعلى قدر واحدٍ من التساوى أو التوازي بل قد تختلف مناسيب كل عنصر تبعاً للموقف الذى يدور حوله الموقف القصصى الخاص .

والقصص القرآنى يثير فى النفس الانفعال ويحرك فى القلب العواطف ويجذب القارئ أو السامع إلى متابعة الموقف القصصى إلى النهاية ، فيبدو الموضوع القصصى - الذى يحمل الغرض الدينى - عالماً فى الذهن ، وحيّاً فى النفوس مما يؤدى إلى حالة من التطهير أو من التحول ، أو من الثبات ، ولكنه فى كل الحالات يُبقى شيئاً ما مؤثراً .

ولاشك أن موضوعات القصص القرآنى يمنحها عمقا وأصالة وتأثيراً إذ تناول الجانب الهام والأساسى فى الدين كله وهو العقيدة الخالصة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ، مستخدمة فى ذلك كل البراهين الحسية الدالة على هذا المعنى ، وفى طرائق فنية تستميل القلوب وتستجيش النفوس . ولقد لَوّن هذا الغرض العام والكبير من أغراض القصة القرآنية طرائق الأداء التعبيرية ووسائله الفنية الخاصة به كقصص قرآنى متفرد فى الأداء وفى النسق ، وذلك من حيث الاطناب أو الإيجاز ، ومن حيث التكرار أو الإشارة العابرة ، وكذلك من حيث استخدام الحوار ، أو الاكتفاء بالسرد ، فضلاً عن التنقل بين الأحداث ، ثم العودة إلى جوهر القصة .. ولم تكتفِ القصة القرآنية - وهى تستخدم هذه الأدوات

الفنية - بهذا الغرض الدينى الكبير ، بل تناولت كثيراً من الموضوعات التى تعالج قضايا البعث والحساب ، وقضايا الإنسان ومشاكله مع نفسه وغيره من بنى الإنسان .

ومن أبرز الخصائص التى يتميز بها القصص القرآنى عن غيره من القصص هو عنصر التصوير الفنى . والقرآن الكريم وهو يتناول القصة إنما يعالجها (برشة التصوير المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التى يعرضها ، فتستحيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يجرى لا قصة تُروى ولا حادثاً قد مضى ^(١)) .

والتصوير الفنى يجعل الشخصية شاخصة حية معبرة ، والطبيعة البشرية مجسدة أمامنا تروح وتحيى ، تمتلئ بالحركة وتدافع بالصراع ، وتتواجد بالحوار الحى الخلاق . وليس ذلك فقط بل ثمة تناسق معنوى ونفس بين القصص التى يعرضها القرآن الكريم والسياق الذى يعرضها فيه وانسجام عرضها فى هذا السياق مع الغرض الدينى والمظهر الفنى .

وهذا التصوير الفنى الرائع وذلك الجمال الأدبى الأخاذ ، المتمازجان فى نسق فنى متميز ، قد يتكرر كلما اقتضت الدعوة ذلك ، أو كلما جاء الغرض الدينى الذى يدعو إلى ذلك ، والتصوير حين يتكرر إنما يأتى فى صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً وتتنى بذلك وهم التكرار بلا قصد إلا التكرار . والتكرار يسير مع الجمال الفنى بالتنوع الدقيق الملحوظ .

(١) التصوير الفنى فى القرآن ص ١٩٠ .

إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فليس هو حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة ، يفتنّ في استخدامها بطرائق شتى وفي أوضاع مختلفة ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة : قاعدة التصوير . واللغة أداة التصوير الأولى (وباللغة تنطق الشخصيات ، وتكشف الأحداث وتتضح البيئة ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة^(١) .

واللغة لها قدرة هائلة على التشكيل ، فهي بعيداً عن كونها وسيلة اتصال أو إخبار مباشر فهي تعدّ جهازاً للتوصيل غير المباشر ، وهو ما نسميه الوظيفة الجمالية للغة . وهذا التوصيل غير المباشر يتأتى من خلال استعمال اللغة بقدرتها التشميلية ، ويكون التشكيل من خلال التصوير . إنه التشكيلية التكوينية المبني على أساس المعرفة الشاملة ، وفي هذا يكون العمل الأدبي وحدة واحدة من التشكيل^(٢) .

واللغة في التصوير الفني تستخدم اللون والحركة والخيال والنغمة والإيقاع والوصف والحوار والجرس الصوتي للكلمة وموسيقى السياق . حتى يتحقق الهدف من التصوير . إنه تصوير حي متزع من عالم الأحياء ، لا ألوان مجردة ، وخطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر ، والوجدانات . فالمعاني تُرسم ، وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة أو في مشاهد من الطبيعة تخلع

(١) بناء الرواية د . عبد الفتاح عثمان . ص ١٩٩ . مكتبة الشباب . القاهرة .

(٢) نقد الرواية د . نبيلة إبراهيم ص ٣٩ . الرياض .

● .. أهل الكهف .. نموذج للجمال الفنى .. ●

قال تعالى :

١ - ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَىَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لَمَّا لبثُوا أَمَدًا *

٢ - نحنُ نقصُّ عليك نبأهم بالحقّ ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربُّنا ربُّ السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً * هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسُلْطَانٍ بَيْنَ يَمَيْنِ أَيْمُنٍ أظلم من من افترى على الله كذباً * وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً *

٣ - وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارَوْعَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ . ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَنَحْسِبُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ

(١) التصوير الفنى سيد قطب ص ٣٧ - ٣٨ .

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا *

٤ - وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَيْتَاءَ لَوَا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمْ فَأَبْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فليَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بَرِزْقٌ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا . إِنَّهُمْ إِنْ
يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا
أُبْدَأَ *

٥ - وَكَذَلِكَ أَتَيْنَاهُمْ لِيُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ
فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ
أَعْلَمُ بِهِمْ ، قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ
مَسْجِدًا * سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كُذِّبُوا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادُسُهُمْ كُذِّبُوا رَجُلًا بِالْعِيبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُذِّبُوا
قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ، فَلَا تَأْخُذْ فِيهِمْ
إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا * وَلَا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنْى فَعِلْتُ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا
نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا *

٦ - وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا * قُلْ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ
مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ^(١)

● وَالآيَاتُ الْكَرِيمَةُ الَّتِي تَحْكِي قِصَّةَ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَرَدَّتْ فِي

(١) سورة الكهف آيات ٩ - ٢٦ .

سورة الكهف والتي سميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى هؤلاء الفتية ، ولما فيها من إعجاز إلهي . وسورة الكهف سورة مكية ، والعنصر القصصي هو الغالب على هذه السورة ، والقصص التي وردت من روائع قصص القرآن ، ولقد أبرزت هذه القصص الأهداف والأغراض الدينية الثابتة والأساسية مثل رسوخ العقيدة ، والتضحية في سبيلها والبعث بعد الموت ثم التواضع من أجل العلم والإيمان بالغيب والبعد عن الجدل فيه فضلاً عن المعاني العامة التي تتناول مظاهر رسوخ العقيدة في النفوس مثل الحق الذي يرتبط بالعقيدة وليس بالثراء والسلطان أو الآثار المدمرة للتكبر والغرور أو غنى الفقير لاعتزازه بعقيدته وغناه بها .

وقصة أصحاب الكهف هي إحدى القصص التي وردت بسورة الكهف وهي تبرز غرضاً دينياً كبيراً سبق الحديث عنه وهو التضحية في سبيل العقيدة ، فضلاً عن الإشارة إلى البعث والنشور .

وخلاصة القصة أن ملكاً ظهر بعد زمن عيسى عليه السلام كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل من لا يستجيب لدعوته . فلما رأى الفتية أن الفتنة قد عظمت حزنوا حزناً شديداً ووصل خبرهم الملك ، وتوعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأوثان ، ولكنهم أظهروا إيمانهم ، فأمهلهم إلى الغد ، ولكنهم هربوا ليلاً . فلما كان الصباح آووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنوده ، وطلب الملك أن يسدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا ، وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين فيه زمناً طويلاً ثم أيقظهم الله وقد ظنوا أنهم لم

يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم . وشعروا بالجوع فبعثوا بأحدهم ليشتري طعاماً مع الحرص والتخفي والحذر . وحين ذهب إلى البلدة وجد المعالم تغيرت ولم يعرف أحداً . واشترى طعاماً ولما دفع النقود ، جعل البائع يقلبها في يديه ، فقد كانت غريبة ، ونظر القوم إلى النقود وتعجبوا ، وعلموا أنها من عهد قديم ، وحكى لهم الفتى أنهم جماعة هربوا إلى الكهف من بطش الملك ثم استيقظنا بعد نومنا ، وشعرنا بالجوع فترلت لأشترى الطعام ، ووصل الخبر إلى ملك البلاد ، وأدرك الملك أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية للناس ثم ألقى عليهم الله النوم وقبض أرواحهم ، فقال الناس لتتخذن عليهم

مسجداً^(١)

● إن قصة أهل الكهف من أروع القصص القرآني في صدقه وسرد حقائقه . إنها آية في التصوير الفني القصصي الصادق ، فهي في كل مشهد من مشاهدتها تصور الأمر كأنه مُشَاهَدٌ بالحس ، وكأن الإنسان يعاين الوقائع .

١ - في المشهد الأول : خطاب موجه إلى الرسول بأن قصة أصحاب الكهف ليست أعجب آيات الله فالكون ملىء بالعجائب والغرائب . ولتذكر يا محمد أنهم فتية آمنوا بالله فأووا إلى الكهف لصيانة عقيدتهم من الضلال . فروا من الوثنية إلى الوحدانية وارتضوا جوار الله .

لقد سكن الإيمان وعاء القلب فاستمسكوا به واعتصموا

(١) صفوة التفاسير ج ٢ ص ١٨٣ ، ١٨٤ .

برهم . وناموا في يقينهم الدينى ثم بعثوا فاختلف فيهم الناس
وتجادلوا .

إن من خصائص القصة القرآنية هو تنوع العرض ذلك أن
عرض القصة لا يأتى على نمط واحد ، بل هو متعدد الطرائق . ففي
المشهد الأول من قصة أصحاب الكهف قد وردت القصة ملخصة
في إيجاز شديد يحتوى جوانب الحدث كله ، الايمان ، الذهاب إلى
الكهف ، الدعاء بالرشاد ، النوم ، البعث ، حيرة الناس :

وهذا التلخيص الموجز الذى بدأت به القصة إنما جاء لضرورة
فنية ذلك أن التلخيص ما هو إلا مقدمة شيقة تثير الذهن ، وتجذب
بالألطاب ، وتثير الانتباه والمسامح إلى التفصيلات المتابعة بعد هذا
الإيجاز .

٢- وبعد هذا التلخيص المشوق يبدأ المشهد الثانى فى تفصيل
القصة اليقينية . فهم الآن فى كهفهم بعيداً عن قومهم نراهم رأى
العين قد ربط الله تعالى على قلوبهم حتى أصبحت قلوبا ثابتة
راسخة ، وهم حين آووا إلى الكهف قطعهم الله عن لغو الوثنية
وظلم أهلها فاجتمع لهم الانزواء عن الناس والبعد عنهم بالحس
فلا يرون الناس ولا يسمعون عنهم .

إن أصحاب الكهف ليسوا رسلا إلى قومهم ليواجهوهم
بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها إنما هم فتية تبين لهم الهدى وسط
ظلام الكفر . إنهم يستروحون فى ضيق الكهف وخشونته رحمة
الله . ويحسونها ظليلة فسيحة ممتدة . إن لفظة « ينشر » تلقى ظلال
السعة والبجوحة والانفساح فى فضاء الكهف وتتسع خيوطها

وتمتد ظلّاتها لتشملهم بالرفق واللين والرخاء .

إن تلك اللفظة الواحدة في هذا السياق التصويرى الرائع وهو يقوم بنقل حركة القلب واطمئنانه ، لتدل على أن هناك عالماً آخر في جنبات القلب مغموراً بالإيمان ، مأنوساً بالرحمن ، تظله الرحمة والرضوان .

٣- وفي المشهد الثالث تصوير رائع لنومهم وحركة نعاسهم .
فها هي الشمس تميل عن الكهف عند طلوعها وغروبها كرامة من الله حتى لا تؤذيهم ، وها هم رقاد يبدون في غيبوبة النوم كأنهم الموتى وتظنهم أيقاظاً وهم رقاد ، وهم في نومهم يتقلبون . يقول ابن عباس : لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم ولو أنهم لا يقلّبون لأكلتهم الأرض . ورؤيتهم - وكلهم على عادة الكلاب باسط ذراعيه بحرسهم - يثرون الرعب والخوف والرهبة . إذ أن منظرهم يثير الدهشة ، فهم نيام كالملوك ولكنهم أيقاظ وهم يتحركون تقلباً من جنب إلى جنب ولا يستيقظون . إن ذلك كله من تدبير الله .
إن المسرح بكل ما فيه من وسائل تعبيرية ، يكاد يعجز عن تصوير الحركة المتماوجة ، حركة الشمس وهي « تزاور » عن الكهف ، عند مطلعها فلا تضيئه وتتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم ، إن أسباب الحياة مهيئة لهم وهم رقاد . إن لفظ « تزاور » تصور مدلولها وتلقى ظل الإرادة في عملها .

٤- وفي المشهد الرابع ، تدب فيهم الحياة ، ويستيقظون بعد رقدتهم الطويلة التي تشبه الموت . وكان أول ما يسألون عنه كم لبثتم ؟ فيكون الجواب لبثنا يوماً أو بعض يوم ، ونحن المتلقين للقصة

نعلم أنهم لبثوا سنين عددا . أما هم فجاهلون لما حدث ، ولكنهم يشعرون بالجوع وهم يتخوفون أن ينفضح أمرهم وهم يوصون الرسول منهم أن يتلطف حتى لا يعرف القوم مقرهم فيؤذوهم . ولكننا المتلقين نعرف أن لا أحد هناك يردهم عن دينهم .. إننا هنا أمام خيطين متوازيين خيط معلوم ، يعلمه المتلقى وخيط مجهول يفعله فتية الكهف ، إن ذلك مدعاة إلى معايشة المتلقى لواقع أصحاب الكهف ومصاحبتهم ، ليعلم رد فعل المفاجأة عليهم ، إنهم يتبعون طريقهم ويتلمسونه وعيون المتلقين ترصد خطواتهم .

وبالرغم من اختلافهم في الزمان وحيرتهم ، فتمسكهم للحياة عن طريق طلب الرزق تصوير بشري بحت . فها هي النقود معهم ولا يحتاجون إلا المضي إلى البلدة للشراء ، مع الحذر والسماح والبعد عن الجدل .. وكانت النقود هي رمز الكشف عن طبيعة هؤلاء الفتية الذين ظلوا سنين طويلة رهناء للكهف . لا يدرون أن الأعوام كرت وعجلة الزمان دارت . وأن المتسلطين على عقيدتهم قد دالت دولتهم .

٥ - وفي المشهد الخامس يعثر الناس على أمرهم بعد أن أدركوا قدم النقود وعرفوا حقيقتهم ، وكان إلهام الله بذلك ليعرف الناس حقيقتهم وتكون حياتهم في الكهف وقدرتهم فيه دليلا محسوسا على أن وعد الله تعالى بالقيامة حق .

وفي هذا المشهد يبرز الغرض الديني من القصة . التوضيحية في سبيل العقيدة ، والبعث بعد الموت ، ويوم القيامة حيث الجزاء والحساب .

ولقد قبضهم الله بعد استيقاظهم ليكونوا عبرة ومثلاً حياً محسوساً للناس . ولقد تجادل القوم حول مدتهم واختلفوا حول عددهم ، ففريق رأى أن يبنى بنياناً عليهم ، ليكون علماً عليهم ، وفريق آخر رأى أن يبنى مسجداً يعبدون فيه الله ، وكل من الفريقين في قوله ورغبته دلالة على الانبهار بالمعجزة التي شاهدها عياناً ، والإشارة من القول علامة فقط على المعجزة ..

أما الاختلاف في العدد فجاء متأخراً ، فمن قائل أنهم ثلاثة ، أو خمسة ، أو سبعة مع إضافة الكلب إلى كل عدد . واليهود يجادلون رسول الله في عددهم ، وتخطب الآية الرسول إلى أن الأكرم والأكمل أن يترك أمر العدد كله إلى الله ، فليس الهدف هو عددهم ، وإنما المغزى الديني الذي يمثلونه .

والآيات تنهى عن الجدل في غيب الماضي كما تنهى عن الحكم في غيب المستقبل . ومن ثم جاء النهي عن ذلك (ولا تقولن لشيء ... إلخ) وعلى الإنسان أن يفكر ويشعر أنه يفكر بتفسير الله . وأنه لا يملك إلا ما يمدّه الله به من تفكير وتدبير وذلك من التوجيهات الدينية ، وتأتى كلمة « عسى » وكلمة (لأقرب) للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال .

٦- وفي هذا المشهد الأخير الذى يأتى تعقيباً على قصة أصحاب الكهف نعلم الذى كان مجهولاً وهو الزمان الذى استغرقه الرقود - اليقظ في الكهف . فها هو فصل الخطاب الذى يقرره خالق السموات والأرض . فهو جلّ وعلا المختص بعلم الغيب . وفي

هذه الجزئية من التصوير وتناسقا مع السياق ، يرد التعجب متلاهما تماما مع موضعه السياق وتناسقه التعبيري ، إنه دلالة على إدراك الخفيات كإدراك الظاهريات . ما أسمع ! وما أبصره ! لقد اجتمعت حواس الإدراك الأساسية التي لا غنى لعلم أو معرفة عنها ، البصر والسمع .. وإذا كانت الآيات الكريمة قد تحدثت عن العدد كما تحدثت عن الزمان .. فإن القرآن الكريم لم يترك من الصورة المكانية شيئا إلا بينه وصوره ، فيذكرهم وكلهم يحرسهم وهو بالوصيد ، وهو فجوة بالجبل الذي فيه الكهف . لقد صورت الآيات الكهف تصويرا دقيقا ، بفجواته ومسارب هوائه واتساعه ورحابته .. إن التصوير القصصي كامل تماما حتى ليرى القارئ المكان صورة عيانية محسنة ، وكأنها مصورة بصورة باهرة ، نتعرف فيها على ملامحها وجناباتها وأركانها وزواياها ، وليست كلاما يقرأ .. ولكن الفرق هو في درجة التصوير الربانية التي تعلو على كل أداة تعبيرية لديها الطاقة الهائلة على رسم الصور وتكوينها .. إنه كلام الله تعالى العزيز الحكيم المبدع المصور^(١) .

(١) انظر حول هذه القصة .

(أ) في ظلال القرآن مجلد ٤ جزء ١٥ ص ٢٢٦٦/٢٢٥٦ .

(ب) القرآن المعجزة الكبرى ٢٠٨ - ٢١١ .

(ج) صفوة التفسير . ج ٢ ص ١٨٣ - ١٨٨ .

(د) التصوير الفني ١٨١ ، ١٩٠ - ١٩٥ .

الخاتمة

ويبقى لمؤلف الكتاب كلمة توجيهية يقصد بها غاية سامية تنفع المسلم وتدعم العقيدة في نفوس الناشئة ، وتضع على طريق الفن القصصى الإسلامى علامة قرآنية مميزة .

فجمال الإفادة من القرآن الكريم في مجاله القصصى أمر وارد الالتزام به . ولكن الإفادة هنا لا تعنى محاكاة القصة القرآنية في موضوعها ووسيلة أدائها . فإن ذلك لا يتأتى لمبدع هذا الزمان وأى زمان وإنما على المبدع في هذا المجال القصصى أن يبدع في إطار التوجيه القرآنى .. للقصة القرآنية ، وهذا يعنى أن عليه أن يلتزم في أدائه القصصى ، أن ينطلق عمله - وهو يصور الحياة والأشخاص والأحداث والصراعات - من منطلق إسلامى . بحيث لا يتصادم العمل القصصى مع المفاهيم القرآنية للمجتمع المسلم .

ويجب على المبدع وهو يبدع قصصه في ضوء التوجيه القرآنى أن يكون بعيداً عن الوعظ والمباشرة والخطابية ، ويستفيد متأثراً من الجانب الإيحائى والإشارى الذى تلتزم به القصة القرآنية وهى تدعو إلى غرض دينى ، أو تصور مشهداً من المشاهد يدور بين الخير والشر ، أو العدل والظلم ، إن القصة القرآنية توحى وتلمح وتشير ، ولا تخاطب فتباًشراً ، فتتفر القارئ .

وإن من القيم الفنية التي ترسى مبادئها القصة القرآنية ، قيمتي الجمال والقبح ، فكليهما يكون في موضعه تماما ، مادام قد جاء عبر نسق جمالى يتوفر فيه التوازن وروعة التعبير . ومن ثم يصبح التناول جميلا وهو يتعامل معها عبر المشاعر والمواقف والعواطف والسلوك . بحيث يصبح الموقف مشاهداً ومحسناً بجميع أبعاده ، لحظتها تشناق النفس إلى الجمال وتسعى إليه ، وتميل عن القبح وتنفر منه . دون أن ينجح الأداة إلى مباشرة ، أو وعظ .

ومن ثم تنطلق أداة التعبير ، وقد تلمست أداة التعبير القرآنية ، إلى تصوير حياة الإنسان في شتى حالاته ومتغيراته زماناً ومكاناً ، وإلى تصوير النفس البشرية في شتى حالاتها انفعالاً وتقلبا ، وتصوير القيم الأخلاقية في تعدد مناحيها ودرجات دلالاتها . وهى فى ذلك كله لا تصطدم ولا تعارض مع النظرة القرآنية إلى الفن والقصة . ذلك لأنه لا تعارض بين حقيقة الشيء وجماله .

ولأن للقصة تأثيراً على الفرد وعلى الجماعة .. ولأن للمجتمع الإسلامى تكوينه الخاص وانطلاقاته الخاصة ، ولأنه المسلم فى هذا الزمان الصعب معرض لغزوات فكرية وثقافية تستهدف دينه وقيمه ، ولما كانت إحدى وسائل هذه الغزوات المدمرة نشر القصص الرديء المدمر للقيم وللذات الإنسانية .. لذلك كله فإنه يجب صياغة قصص القرآن صياغة جديدة مكتملة بحيث ترتبط أجزاءها المتفرقة فتصبح قصة كاملة .. سواء فى ذلك أن تناول قصص الأنبياء والرسل ، أو قصص المؤمنين المضحين فى سبيل العقيدة ، أو بعض الأمثلة القصصية التى ضربت للتعبير عن قيم

معينة ، مثل الحق والخير والجمال ، وذلك فى أسلوب تعبيرى يبلغ درجة عالية فى التشويق والتخيل ، وتضمن القيم المراد بعثها عبر العمل فى خفة ، ورقة تكاد لا تدرك .

ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يجب أن نعمل على خلق قصص جديد يتسم بالأخلاق المبنوثة فى قصص القرآن وفى غيرها من آيات القرآن الكريم . إننا يجب أن نقيم كياناً أدبياً كبيراً وشامحاً على تلك المعانى والقيم التى جاء بها القرآن . حتى نسير على هديه مسلوكا ، وحتى تصبح لنا خصوصيتنا الفنية ، وعلامتنا المميزة فى عالم القصة .

وكذلك مسرحية قصص القرآن بحيث تؤدى القصة المشاهدة دورها فى التأثير الوقتى السريع .
إننا لو فعلنا ذلك لدعمنا العقيدة فى النفوس ولوضعنا على طريق الفن القصصى علامة قرآنية مميزة .

● المراجع ●

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - تفصيل آيات القرآن الكريم - نقل محمد فؤاد عبد الباقي - دار القبلة .
- ٣ - في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - مصر .
- ٤ - صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني - دار القرآن الكريم - بيروت .
- ٥ - الإنسان في القرآن الكريم - عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي - القاهرة .
- ٦ - معلمة الإسلام - أنور الجندي .
- ٧ - من هدى القرآن - أمين الخولي - هيئة الكتاب - القاهرة .
- ٨ - البيان في علوم القرآن - محمد علي الصابوني - مكتبة الغزالي - دمشق .
- ٩ - إبراهيم أبو الأنبياء - عباس محمود العقاد - دار الكتاب العربي - بيروت .
- ١٠ - التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - دار الشروق .
- ١١ - منهج الفن في الإسلام - محمد قطب - دار الشروق .
- ١٢ - منهج التربية الإسلامية - محمد قطب - دار الشروق .
- ١٣ - القرآن المعجزة الكبرى - محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة .
- ١٤ - القصص في الحديث النبوي - محمد بن حسن الزير - دار اللواء - الرياض .
- ١٥ - سيكلوجية القصة في القرآن - التهامي نفرة - الشركة التونسية -

- تونس .
- ١٦ - القصص في الأدب العربي - محمود تيمور - الجامعة العربية - القاهرة .
- ١٧ - قصص العرب - محمد أحمد جاد الولي وآخرون - دار إحياء الكتب العربية .
- ١٨ - القصة في التربية - عبد العزيز عبد المجيد - دار المعارف - القاهرة .
- ١٩ - أصول التربية الإسلامية - سعيد اسماعيل على - دار الثقافة - القاهرة .
- ٢٠ - القصة القصيرة نظريا وتطبيقا - يوسف الشاروني - دار الهلال - القاهرة .
- ٢١ - خصائص التصور الإسلامي - سيد قطب - المعارف السعودية - المكتبات المدرسية .
- ٢٢ - الإسلام والمذاهب الحديثة - فتحى رضوان - اقرأ - دار المعارف .
- ٢٣ - بناء الرواية - عبد الفتاح عثمان - مكتبة الشباب - القاهرة .
- ٢٤ - نقد الرواية - نبيلة إبراهيم - النادى الأدبى - الرياض .
- ٢٥ - علم النفس - جميل صليبا - دار الكتاب اللبناني .
- ٢٦ - لسان العرب - ابن منظور - الجزء الثامن .
- ٢٧ - الوعي الإسلامى - عدد ٢١٣ - رمضان ١٤٠٢ هـ .
- ٢٨ - اليقظة - ديسمبر ١٩٨٥ .
- ٢٩ - الهلال - ديسمبر ١٩٧٠ .
- ٣٠ - القافلة - رجب ١٤٠٥ هـ .

● المحتوى ●

٩	١ - المقدمة
	٢ - الفصل الأول :
١٣	العرب والقصة
	٣ - الفصل الثاني :
٢٥	القصة وسيط مؤثر
	٤ - الفصل الثالث :
٣٧	طبيعة القصة القرآنية
	٥ - الفصل الرابع :
٤٩	أغراض القصة القرآنية
	٦ - الفصل الخامس :
١١٣	١ - التكرار
١٢١	٢ - قصة إبراهيم نموذج تطبيقي
	٧ - الفصل السادس :
١٥١	١ - لمحات فنية
١٥٥	٢ - أهل الكهف نموذج للجمال الفني
١٦٥	٨ - الخاتمة
١٦٩	٩ - المراجع
١٧١	

صدر من هذه السلسلة

المؤلف	الكتاب
[الدكتور حسن باجودة]	١ - تأملات في سورة الفاتحة
[الأستاذ أحمد محمد جمال]	٢ - الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه
[الأستاذ نذير حمدان]	٣ - الرسول ﷺ في كتابات المستشرقين
[الدكتور حسين مؤنس]	٤ - الإسلام الفاتح
[الدكتور حسان محمد حسان]	٥ - وسائل مقاومة الغزو الفكري
[الدكتور عبد الصبور مرزوق]	٦ - السيرة النبوية في القرآن الكريم
[الدكتور علي محمد جريشة]	٧ - التخطيط للدعوة الإسلامية
[الدكتور أحمد السيد دراج]	٨ - صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية
[الأستاذ عبد الله بوقس]	٩ - النوعية الشاملة في الحج
[الدكتور عباس حسن محمد]	١٠ - الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره
[د. عبد الحميد محمد الهاشمي]	١١ - لمحات نفسية في القرآن الكريم
[الأستاذ محمد طاهر حكيم]	١٢ - السنة في مواجهة الأباطيل
[الأستاذ حسين أحمد حسون]	١٣ - مولود على الفطرة
[الأستاذ علي محمد مختار]	١٤ - دور المسجد في الإسلام
[الدكتور محمد سالم محسن]	١٥ - تاريخ القرآن الكريم
[الأستاذ محمد محمود فرغلي]	١٦ - البيئة الإدارية في الجاهلية و صدر الإسلام
[الدكتور محمد الصادق عفيفي]	١٧ - حقوق المرأة في الإسلام
[الأستاذ أحمد محمد جمال]	١٨ - القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته [١]
[الدكتور شعبان محمد اسماعيل]	١٩ - القراءات أحكامها ومصادرها
[الدكتور عبد الستار السعيد]	٢٠ - المعاملات في الشريعة الإسلامية
[الدكتور علي محمد العماري]	٢١ - الزكاة فلسفتها وأحكامها
[الدكتور أبو اليزيد العجمي]	٢٢ - حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم

الكتاب

المؤلف

- ٢٣ - الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ————— [الأستاذ سيد عبد المجيد بكر]
- ٢٤ - الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر ————— [الدكتور عدنان محمد وزان]
- ٢٥ - الإسلام والحركات الهدامة ————— [معالي عبد الحميد حموده]
- ٢٦ - تربية النشء في ظل الإسلام ————— [الدكتور محمد محمود عمارة]
- ٢٧ - مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامى ————— [الدكتور محمد شوقي الفنجري]
- ٢٨ - وحى الله ————— [الدكتور حسن ضياء الدين عتر]
- ٢٩ - حقوق الإنسان وواجباته في القرآن ————— [حسن أحمد عبد الرحمن عابدين]
- ٣٠ - المنهج الإسلامى في تعليم العلوم الطبيعية ————— [الأستاذ محمد عمر القصار]
- ٣١ - القرآن كتاب أحكمت آياته [٢] ————— [الأستاذ أحمد محمد جمال]
- ٣٢ - الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج ————— [الدكتور السيد رزق الطويل]
- ٣٣ - الاعلام في المجتمع الإسلامى ————— [الأستاذ حامد عبد الواحد]
- ٣٤ - الالتزام الدينى منهج وسط ————— [عبد الرحمن حسن حنكة الميداني]
- ٣٥ - التربية النفسية في المنهج الإسلامى ————— [الدكتور حسن الشيرقاوى]
- ٣٦ - الإسلام والعلاقات الدولية ————— [الدكتور محمد الصادق عفيفي]
- ٣٧ - العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية ————— [اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ]
- ٣٨ - معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها ————— [الدكتور محمود محمد بابلي]
- ٣٩ - النهج الحديث في مختصر علوم الحديث ————— [الدكتور على محمد نصر]
- ٤٠ - من التراث الاقتصادى للمسلمين ————— [الدكتور محمد رفعت العوضى]
- ٤١ - المفاهيم الاقتصادية في الإسلام ————— [د. عبد العليم عبد الرحمن خضر]
- ٤٢ - الأقليات المسلمة في أفريقيا ————— [الأستاذ سيد عبد المجيد بكر]
- ٤٣ - الأقليات المسلمة في أوروبا ————— [الأستاذ سيد عبد المجيد بكر]
- ٤٤ - الأقليات المسلمة في الأمريكتين ————— [الأستاذ سيد عبد المجيد بكر]

المؤلف	الكتاب
[الدكتور سيد عبد الحميد مرسى]	٥١ - مفهوم القيادة في إطار العقيدة الإسلامية
[أنور الجندي]	٥٢ - ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربي والماركسي
[د. محمد أحمد البابلي]	٥٣ - الشورى سلوك والتزام
[أسماء عمر فدعق]	٥٤ - الصبر في ضوء الكتاب والسنة
[د. أحمد محمد الخراط]	٥٥ - مدخل إلى تحصيل الأمة
[الأستاذ أحمد محمد جمال]	٥٦ - القرآن كتاب أحكمت آياته
[الشيخ عبد الرحمن خليف]	٥٧ - كيف تكون خطيباً
[الشيخ حسن خالد]	٥٨ - الزواج بغير المسلمين
[الأستاذ محمد عبد الله فودة]	٤٥ - الطريق إلى النصر
[الدكتور السيد رزق الطويل]	٤٦ - الإسلام دعوة حق
[الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي]	٤٧ - الإسلام والنظر في آيات الله الكونية
[د. البدرأوى عبد الوهاب زهران]	٤٨ - دحض مفتريات
[الأستاذ محمد ضياء شهاب]	٤٩ - المجاهدون في فطاني
[د. عبد الرحمن عثمان]	٥٠ - معجزة خلق الإنسان

تنبیه

لحدوث خطأ في الترقيم فقد تقدمت الأرقام من ٥١ - ٥٨ على
الأرقام من ٤٥ - ٥٠ .

 وَفْقِيَّةُ الْأَمِيرِ غَازِي لِلْفِكْرِ الْقُرْآنِيِّ
 THE PRINCE GHAZI TRUST
 FOR QUR'ANIC THOUGHT
 طبع مطابع دار الكتب العلمیة - مكة المكرمة
 Dec. 2012 CE