

**Artistic depiction of the concept of polytheism in the
Holy Quran and its functions based on the theory of Sayyid
Qutb and Abd al-Salam Ahmad al-Ragheb
(Case study of Surah Hajj)**

Khalil Parvini*

Isa Mottaqizadeh, Amir Hossein Golshani*****

Abstract

"Artistic imagery" is the basic rule of the style of the Qur'an and its favorite tool for expressing abstract meanings, mental states and human attitudes. Embodies spiritual and intellectual themes and sensory states in vivid and dynamic images, and by this, God has revealed high and deep cognitions for the level of human understanding. One of the basic topics of aesthetics in the word is artistic imagery, which has long been of interest to people of taste and art. Visual criticism, especially in the contemporary era, has been of great interest to literary people. By artistic image, we mean artistic paintings and It is beautiful that the Qur'an draws by using the imagination and virtual uses of words. The beauty and subtlety of the Qur'anic interpretations is a proof of the fact that the Qur'an is a technical, precise, timeless and superhuman word, with a coherent and unique texture. One of the goals of a text, especially in its literary type, is to influence the audience, therefore the creator

* Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, parvini@modares.ac.ir

** Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, motaghizadeh@modares.ac.ir

*** Master of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (Corresponding Author), amir.hosseiyn.golshani@gmail.com

Date received: 11/09/2023, Date of acceptance: 07/01/2024

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

uses various methods, including illustration, to achieve this influence. In the field of illustration, descriptions and drawings are such that they touch the realities beyond the text; therefore, the more accurate the depiction of a text is, the more and more strongly the reader or listener is affected. One of the basic, complex and famous concepts in the Holy Qur'an is the concept of polytheism and its examples are more difficult to understand than similar concepts and it is considered a pole around which other related concepts revolve so that God Almighty considers the concept of polytheism in the Qur'an as the greatest And expresses the worst kind of oppression (that polytheism is great oppression) (Lughman 13). The purpose of the artistic image in the Holy Qur'an is to make a human being intellectually, intellectually, emotionally and behaviorally, and the variety of its functions is also to fulfill this religious purpose. In the expressive art of the Holy Quran, the goal is to stimulate the audience to the two powers of reason and emotion. In the psychological function, the Qur'anic image is not only enough to affect the mind, but balances the human soul through the stimulation of emotions. Therefore, creating a balance Spirituality in human existence is the goal of the psychological function of the Qur'anic image. In addition to building the human psyche, it also pays attention to the balanced relationship between the self and society. In the rational function, the Qur'anic image also focuses on the formation of the human mind by insisting on the contemplation of tangible scenes. And relying on the observation of sensations as a tool of religious knowledge and then emphasizing the principle of the cause or some rational reasons with polemical approaches such as debate and the law of equality. The religious function is the basis of all the functions of the Quranic images. It was done to make a person familiar with his creator and his names, attributes, actions and effects of his power, and this leads to intellectual and ideological works and to the correct human behavior and finally to the aesthetic concept in Muslim education. The purpose of this study is to investigate the artistic images related to the concept of polytheism in Surah Hajj of the Holy Quran and its elements based on the theory of Sayyid Qutb, focusing on independent extraction of the functions of these images based on the view of Abdul Salam Ahmad Al-Ragheb. In his book, Seyyed Qutb paid attention to the artistic aspects and appearances of artistic images, but did not pay attention to the functions of the images. In this article, we have taken into consideration the point of view of Seyyed Qutb, who divided the elements of the artistic image to extract the elements of artistic images, and the view of Abdulsalam Ahmed Al-Raghib to extract the functions of images related to this concept. The views of

3 Abstract

Ragheb and Seyyed Qutb are complementary. are and overlap with each other. In many cases, we see that the same terms used by Sayyed Qutb were also used by Ahmad al-Raghib. We have used descriptive-analytical methods from statistical tables. The conclusion reached by this research is that God did not use the artistic image only for the purpose of beauty, which is manifested in presenting the main idea of the verses under discussion. Rather, he has chosen it as a means of expressing religious, psychological, and other purposes. Also, among the elements of the artistic image of the concept of polytheism in Surah Hajj, the element of artistic harmony with (14 repetitions) has been most present. At the top of the functions of artistic images is this concept with (5 repetitions) Then there are psychological, intellectual, social, historical and political functions, respectively.

Keywords: Holy Quran, Surah Hajj, The concept of polytheism, The function of artistic imagery, Mental concepts.

Bibliography

1. Books

The Holy Quran.

Ibn Ashour, mohammad taheer,(2000). Al-tahryr va al-tanvir.beirut: muassisa al-tarikh al-arabi [in Arabic].

Abu zohre, mohammad,(no date).zohrat al-tafasir.beirut: dar al-fekr [in Arabic].

Al ghazi, abdol ghader,(2003).bayan al-maani. Damascus: matbaat al-taraguy [in Arabic].

Ibn fares,ahmed ibn fares,(2008).mojam al-maghaees al-logha.beirut: dar al-ehya alurath al-arabi[in Arabic].

Esmail, ezoddin,(2013). Al-adab va fonunoh drasat va naghda.al-ghahera: dar al-fekr al-arabi [in Arabic].

Alusi, Mahmud ibn abdollah,(1995).ruh al-maani fi tafsir al-Quran al-azim va al-sab al-masani.beirut: dar al-kotob al-elmiyyah [in Arabic].

Ahmed al-ragheb, abdossallam, (2001).vazifat al-surat al-faunniat fi al-Quran al-karim.halab: l al-derasat va al-tarjomeh va al-nashr [in Arabic].

Khaledi, salah abd al-fattah,(2016).nazariyyat al-tasvir al-fanniy enda sayyed ghotb.omman: dar al-farough l al-nashr va al-tozih [in Arabic].

Jorjani, abd al-ghaher,(no date).asrar al-balagha.beirut: dar al-maaref [in Arabic].

Zakariya, abu bakr mohammad,(2001).al-sherk fel ghadim va al-hadis.al-riyaz: maktabat al-roshd [in Arabic].

Tabatabayee, mohammad hossein,(2011).al-mizan fi tafsir al-Quran.beirut: moassesat al-alami l al-matbuat [in Arabic].

Abstract 4

- Ezoddin, esmail,(no date).al-tafsir al-nafsi l al-adab.al-ghahera: maktabat al-gharib[in Arabic].
- Askari, abuhelal,(1992).mojam al-forugh al-loghaviyya,Qom: moassesat al-nashr al-eslami [in Arabic].
- Abdollah,mohammad hasan,(no date).al-surat va al-bana al-sheri.Egypt: dar al-maaref [in Arabic].
- Alvan,abdollah ibn naseh,(2006).erab al-Quran al-karim.Egypt: dar al-sahabeh l al-torath [in Arabic].
- Farahidi, Khalil ibn ahmad,(2003).al-ain.lobnan: dar al-kotob al-elmiyyh [in Arabic].
- Ghotb, sayyed,(2001).fi zalal al-Quran.beirut: dar al-shorugh [in Arabic].
- Ghotb, sayyed,(2002).al-tasvir al-fanni fi al-Quran al-karim.al-ghahera: dar al-shorugh [in Arabic].
- Safi, Mahmud,(1998).al-jadval fi erab al-Quran va sarfehe va bayanehe maa favaed nahviyyat hammat, Syria: dar al-rashid [in Arabic].
- Tabarasi, fazl ibn hasan, (no date).majma al-bayan fi tafsir al-Quran.tehran: naser khosrow [in Arabic].

Articles

- Omid ali, ahmad, parvini, Khalil, isa, Mottaqi Zadeh, Amin al-Maqdisi, Abu al-Hassan,(2012). The function of artistic image in Shiite poetry.lesan mobin, year3, number8, page 19 to 39.
- jarahi, Mehdi, Babazadeh, Majid, Rudmoghadas, Ramazan Ali (2014). Principles, principles, and methods of political education in Islam from the perspective of the Qur'an.basirat va tarbiyat eslami, year11, number31, page 95 to 112.

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ووظائفها في ضوء آراء سيد قطب و عبد السلام أحمد الراغب (سورة الحج نموذجاً)

خليل برويني*

عيسى متقي زاده**، اميرحسين جلشني***

الملخص

تعتبر «الصورة الفنية» قاعدة الأسلوب القرآني الأساسية، وأداته المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة، والحالات النفسية، وسائر الموضوعات. القرآن الكريم لا يحتوي على كلمات مألوفة بلا روح، بل القرآن يبتّ الروح والحيوية في المفاهيم والمعاني، ويجسّد المعاني المجردة والموضوعات الروحية والعقلية والحالات الحسية بالصور الحية والديناميكية وبهذه الوسيلة قد نزل الله تعالى المعارف العليا والعميقة لمستوى فهم الإنسان. من المفاهيم الأساسية والمعقدة وأكثر رواجاً في القرآن الكريم مفهوم الشرك وفهم وجوهه أكثر صعوبة من المفاهيم المتشابهة لأن هذا المفهوم أحياناً يختلط بالمفاهيم المتماثلة مثل الكفر والإيمان، وهو يعتبر قطبا تدور حوله مفاهيم أخرى مرتبطة بحيث أنّ الله تعالى يعبر عن مفهوم الشرك في القرآن على أنه أعظم أنواع الظلم وأسوأه: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان/١٣). هذا البحث يقصد دراسة الصور الفنية وعناصرها بناء على نظرية سيد قطب فيما يتعلق

* أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
parvini@modares.ac.ir

** أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
motaghizadeh@modares.ac.ir

*** ماجستير في فرع اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم الإنسانية، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
(الكاتب المسؤول) amir.hosseyn.golshani@gmail.com

تاريخ الوصول: ١٤٠٢/٦/٢٠، تاريخ القبول: ١٤٠٢/١٠/١٧

بالمفهوم الانتزاعي للشرك في سورة الحج للقرآن الكريم مع التركيز على استخراج وظائف هذه الصور بشكل مستقل معتمدا على رأي عبدالسلام أحمد الراغب. للوصول إلى هذا الهدف استخدمنا المنهج الوصفي - التحليلي مستعينا بالجداول الإحصائية. من النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن الله سبحانه لم يستخدم الصورة الفنية إلا لمجرد غرض وظيفي يتجلى في تجسيد وعرض الفكرة الرئيسة التي تشتمل عليها كل آية من الآيات المدروسة؛ علاوة على ذلك، عنصر التناسق الفني هو الأكثر حضورا بين عناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج، وعدد نواته (١٤ مرة) ثم عنصر التجسيم (٤ مرات) وبعد ذلك عنصر التخيل الحسي (مرتين) وأيضاً الوظيفة الاعتقادية تصدّرت وظائف الصور الفنية لهذا المفهوم وعدد تكرارها (٥ مرات) ثم جاءت الوظائف النفسية، والعقلية، والاجتماعية، والتاريخية، والسياسية بالترتيب.

الكلمات الرئيسية: القرآن الكريم، سورة الحج، مفهوم الشرك، وظيفة الصورة الفنية، المفاهيم الذهنية.

١- المقدمة

١-١ مسألة البحث

الصورة المعتمدة على معالجة البيانات الدلالية هي إحدى القضايا التي تناولها القرآن الكريم، لأنه إذا واجه الناس كلاماً ومضموناً يخاطب عقولهم فقط بدون صورة، فلن يكون هذا الكلام فعالاً جداً؛ ولكن من خلال التصوير الفني والمعالجة الإبداعية للموضوعات البشرية الرفيعة، يغطي القرآن الكريم محتوياته المضنية بعناصر مؤثرة في الفن والتعبير، ومن خلال هذه الإبداعات الفنية، يعرض المعنى والمفهوم المقصود للمخاطبين بطريقة جميلة.

إن الشرك كالمفهوم الذهني له دور مهم في النظام الأخلاقي والديني والاعتقادي للقرآن مع دلالة سلبية. إن الله تعالى يعلن الشرك خطيئة لا تغفر وأكبر الذنوب في القرآن الكريم (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا) (النساء/٤٨). يعتبر القرآن الكريم الشرك مصدر كل الصفات الرذيلة وأيضاً يعدّ التوحيد الخالص حصناً للأمن من كل الصفات الذميمة وعذاب الله تعالى. الشرك هو حالة مرضية غير طبيعية على الإطلاق والمشرك بمرضه يظلم نفسه. لمفهوم الشرك ارتباط بمفهوم الكفر، بحيث يكون بعض الناس في بعض الحالات كفاراً ومشركين معاً، وفي بعض الحالات يكونون كفاراً لكن ليسوا مشركين، وأحياناً على عكس ذلك.

هناك آراء مختلفة حول الصورة الفنية في القديم والجديد مثل آراء جاحظ (٢٥٥هـ)، قدامة بن جعفر (٣٣٧هـ)، عبدالقاهر الجرجاني (٤٧١هـ)، عبدالمنعم الخفاجي (١٩١٥م)، جابرعصفور (١٩٤٤م)، محمد الحسين علي الصغير (١٣٥٨هـ) وما إلى ذلك، التي أتينا بها مفصلاً في الرسالة الجامعية، ولكن في هذه المقالة أشرنا إلى الموضوعات المقصودة لرعاية حجم المقالة.

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم... (خليل برويني وآخرون) ٧

في هذا البحث استهدفنا دراسة الآيات الدالة على مفهوم الشرك في سورة الحج للقرآن الكريم دراسة فنية أدبية على أساس المنهج الوصفي - التحليلي مستعينا بالجدول الإحصائية وحاولنا أن نستخرج عناصر هذه الصورة في ضوء نظرية سيد قطب حتى ندرك ذروة فن الله تعالى في خلق الصور القيّمة ووظيفتها ونفهم كيفية إثارة قوّتي العقل والعاطفة للإنسان الواعي من خلال الصور المتعلقة بهذا المفهوم الاعتقادي المهمّ مع التركيز على فهم وظائف مختلفة بناء على رأي عبدالسلام أحمد الراغب كالوظيفة النفسية والعقلية والدينية والاجتماعية.

١-٢ أسئلة البحث

- ١- ما الوظائف البعيدة للصور الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج للقرآن الكريم؟
- ٢- أي عنصر من عناصر الصورة الفنية أكثر حضوراً فيما يرتبط بالشرك في سورة الحج للقرآن الكريم ولماذا؟

١-٣ خلفية البحث

تمّ إجراء الكثير من الأبحاث حول الموضوع المقصود في مجال الأدب العربي شعراً ونثراً، وكذلك في القرآن الكريم ونهج البلاغة والصحيفة السجادية، لكننا نريد إلقاء نظرة فاحصة على الخلفية المرتبطة بالبحث:

- ١- عوامل شرك وموانع توحيد در قرآن (عوامل الشرك وموانع التوحيد في القرآن الكريم) - اسد الله جمشيدى - (المقالة-١٣٧٣ش) المؤسسة العلمية والبحثية لإمام خميني (س) - إيران (قم) - عدد ١٠ - مجلة معرفت.

يقسم المؤلف في هذه المقالة عوامل الشرك إلى قسمين: عوامل خارجية وداخلية، ويعتبر عوامل مثل طلب التفوق واتباع الرغبات الباطنية، وفقدان روح البحث والتعرض للخطر، وتقديم الحياة الدنيا على الحياة الآخرة كعوامل داخلية ويعدّ تقليد الأسلاف من أهم العوامل الخارجية للشرك.

- ٢- جلوه هايي از هنر تصوير آفريني در قرآن (تجليات من فن التصوير في القرآن الكريم) - حميد محمد قاسمي - (المقالة-١٣٨٦ش) أكاديمية القرآن الكريم والعترة - إيران (طهران) - عدد ٤٠ - مجلة صحيفة مبین.

دُكر في هذه المقالة تجليات من فن القرآن في تجسيد المفاهيم وخلق صور حية وبديعة وأمثلة عن لوحاته الجميلة ومناظره الطبيعية.

٣- أساس ومباني تصوير هنري در قرآن (الأساس وأصول الصورة الفنية في القرآن الكريم)-سيد حسين سيدي-(المقالة-١٣٨٧ش)-جامعة شهيد باهنر-ايران (كرمان)-عدد٤-مجلة الدراسات الاسلامية.

هذه المقالة تقوم بتبيين مكونات الصورة الفنية في القرآن مثل الموسيقى والحركة واللون وما إلى ذلك.

٤- تصوير پردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره وکنایه (التصوير الفني في القرآن الكريم بناء على التشبيه، والمجاز، والاستعارة، والكناية)-غلامعباس رضایی وسید یمان حسینی-(المقالة-١٣٩٠ش)-جامعة شهيد بهشتي-ايران (طهران)-عدد٣-مجلة نقد الأدب العربي. هذه المقالة تدرس ميزات التصوير للتشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكناية في عدد من آيات القرآن-التي تعبر في الغالب عن موقف منكري القرآن حتى تبين الفرق بين القرآن والنصوص الأدبية الأخرى وتستنتج أن أهم فرق بين الصور القرآنية والنصوص الأخرى هو أن التصوير ليس مقصوداً بطبيعته ولا يقتصر على زخرفة الكلام فحسب، بل هو مذكور في اتجاه الفكر الديني.

٥- الصور المتحركة في القرآن الكريم: الثلث الأول نموذجاً-صغرى بياد- بإشراف خداداد بحري وعلي اصغر قهرماني مقبل-(الرسالة-١٣٩٥ش)-ايران (بوشهر)-جامعة خليج فارس.

استهدفت هذه الرسالة دراسة الصور المتحركة في القرآن الكريم: الثلث الأول نموذجاً معتمداً على المنهج التحليلي- الوصفي- مستعينا بالمنهج الإحصائي، ليلقي الضوء على أهمية الحركة ومدى تأثيرها في إغناء الصور الحقيقية والبيانية المستخدمة فيها ثم دراسة الحركات المختلفة في الآيات المقصودة منها: الحركة الانتقالية الأفقية، والسريعة، والبطيئة، وما إلى ذلك. من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الرسالة، هي أن الصورة الفنية في أي عمل أدبي من أهم أركانها الجمالية وكلما كانت الصورة أكثر حركة وحياءً ازدادت جمالا وتأثيراً، فتصير بها المفاهيم الذهنية في متناول الحس.

٦- الصورة الفنية في النص القرآني أشكالها الجمالية وأبعادها الدلالية: دراسة بلاغية تحليلية- عبدالحكيم جيني-(المقالة-٢٠١٧م)-جامعة دنقلا-سودان-عدد١٧-مجلة الآداب والدراسات الإنسانية.

قد جاء هذا البحث الوسوم ب (الصورة الفنية في النص القرآني، أشكالها الجمالية، وأبعادها الدلالية، دراسة بلاغية- تحليلية) لتحقيق أهداف وغايات أهمها: الكشف عن بعض خصائص الصورة الفنية في النص القرآني، وما لها من دور في إبراز المعاني والمضامين، التي يرمي إليها القرآن الكريم، وذلك من خلال أعمال آليات البلاغة العربية، التي كثيراً ما تتهم بأنها قواعد جافة ليس باستطاعتها التواصل مع النص وتحليله تحليلاً تطبيقياً. فقد اعتمد فيه المنهج الوصفي التحليلي، بالانكفاء على أدوات التحليل البلاغي.

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم... (خليل برويني وآخرون) ٩

٧- تصوير پردازی هنری آب به مثابه منشأ حیات و رزق و روزی در قرآن کریم (التصوير الفني للماء بمنزلة منشأ الحياة و الرزق في القرآن الكريم)- زينه عرفت پور و حميده سادات محسنی- (المقاله- ١٣٩٦ش)-أكاديمية العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية-ایران (طهران)-عدد ٢-مجلة الدراسات القرآنية و الثقافة الاسلاميه.

تقدم هذه المقالة أولاً نظرة عامة عن الصورة الفنية بناءً على وجهة نظر سيد قطب ثم تقوم باستخراج العناصر لمفهوم الماء في القرآن الكريم. تظهر نتائج هذه الدراسة أن أكثر عناصر الصورة الفنية استخداماً في المشاهد المتعلقة بالماء هي: التخيل الحسي، والتناسق الفني، والوصف، والحركة، واللون.

٨- تصوير آفرینی هنری قرآن کریم (التصوير الفني للقرآن الكريم)-ام البنين كريمي- (المقالة- ١٣٩٨ش)-جامعة العلوم و المعارف للقرآن الكريم-ایران (طهران) - عدد ٢- مجلة الدراسات الجديدة في تعليمات القرآن و السنة.

الكاتبة في هذه المقالة أشارت إلى تجليات من التصوير الفني للقرآن وفي هذا الصدد تمت دراسة عدد من الآيات السماوية علمياً واستنتجت أن القرآن الكريم جمع بين التصوير الحسي والتجسيم والتشبيه وتصوير الكلمات وما إلى ذلك في مجال التعبير والبيان بصورة مدهشة في ذروة الفصاحة والبلاغة حتى يخلق اللوحات الخالدة والحية للحقائق والمفاهيم العليا.

كما شاهدنا هذه العناوين تحتوي على موضوعات دينية، اجتماعية، ادبية، ثقافية، معرفية حول الشرك والصورة الفنية ومقوماتها وخصائصها. ولكننا نفقد مكانة دراسة الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم في ضوء آراء سيد قطب وعبد السلام الراغب. لذلك بذلنا جهودنا في هذا المقصود. لم نر-حتى الآن- بحثاً يدرس وظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم بصورة مستقلة.

هذا البحث يهدف إلى دراسة التصاوير الفنية وعناصرها بناءً على نظرية سيد قطب فيما يتعلق بالمفهوم الانتزاعي للشرك في سورة الحج للقرآن الكريم مع التركيز على استخراج وظائف هذه الصور بشكل مستقل بناءً على رأي عبد السلام الراغب.

٢- المفاهيم و التعاريف

٢-١ مفهوم الشرك لغةً واصطلاحاً

«الشَّرْكُ والشَّرْكَةُ: مخالطة الشَّرِيكَيْنِ. وَاشْتَرَكْنَا بِمَعْنَى تَشَارَكْنَا، وَاجْمَعُ [شَرِيكٍ شُرَكَاءَ وَاشْرَاكَ] (الفراهيدي، ٢٠٠٣م: ٥/٢٩٣). حول الشرك تعاريف متنوعة. «قيل الشرك هو: ان تجعل لله نداً تدعوه الله، أو تخافه أو ترجوه أو تحبه كما تحب الله أو تصرف له نوعاً من أنواع العبادة»

(زكريا، ١٤٢١ق: ١/١١٩). «وقيل: هو إشتراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية، وفي العبادة» (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ٧/٣٣٣).

كثرت تعاريف العلماء للشرك إلا أنها تدل بمجموعها على أمر واحد وهو اتخاذ النذ والمماثل لله تعالى في أي شيء تتعلق بالله عزّ وجلّ سواء في عبادته أو دعائه أو ألوهيته أو ربوبيته أو صفاته أو في حبّه أو التوجه إليه أو في اعتقاد نفعه أو ضرره أو رزقه.

٢-٢ الصورة الفنية و عناصرها عند سيد قطب

لقد اهتمّ النقاد المحدثون بالصورة الفنية اهتماما بالغا و درسوها من زوايا مختلفة، فوسعوا مجالاتها، و وضعوا عددا من التعريفات والمفاهيم لها، إلا أننا نريد أن نركّز على نظرية سيد قطب و نبادر بتعريف سيد قطب بالصورة الفنية في القرآن الكريم، لأننا نقصد عناصر الصورة الفنية في الآيات حسب نظريته. يعرفها سيد قطب: «التصوير هو الأداة المفضّلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، و الحالة النفسية، و عن الحادث المحسوس، و المشهد المنظور، و عن النموذج الإنساني، و الطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ و إذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ و إذا النموذج الإنساني شاخص حيّ، و إذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية.» (قطب، ٢٠٠٢م: ٣٦).

سيد قطب يعتقد أنه يجب توسيع معنى الصورة لفهم آفاق الصورة الفنية في القرآن الكريم. في الخطوة التالية، يذكر أمثلة من القرآن للحالات المذكورة في الصورة الفنية و يشرحها بالتفصيل.

الصورة الفنية في القرآن الكريم حسب رأي سيد قطب تتكوّن من ثلاثة عناصر بصورة عامة، و لكل هذه العناصر ألوان مختلفة و هي: التخيل الحسي، التجسيم، و التناسق الفني (المصدر نفسه: ٧٢-٨٨).

سيد قطب يذكر ألوانا معينة لعنصر التخيل الحسي، و هي: التخيل الحسي من لون التشخيص، و التخيل الحسي من لون الصور المتحركة، و التخيل الحسي من لون الحركة المتخيلة في نفس بعض العبارات، و التخيل الحسي من لون الحركات السريعة المتتابعة، و التخيل الحسي من لون منح الحركة للأشياء الساكنة (الخالدي، ٢٠١٦م: ١٣٨-١٤٤). و حسب رأيه، ينقسم عنصر التناسق الفني إلى سبعة أقسام و هي: التناسق الفني في تاليف العبارات، و تناسق اللفظ مع فضاء الصورة (أنه ينقسم إلى ثلاثة أنواع و هي: تناسق جرس اللفظ مع المعنى، و تناسق ظل اللفظ مع المعنى، و تناسق جرس اللفظ و ظله مع المعنى)، و التناسق من خلال التقابل بين صورتين، و تناسق الإيقاع الموسيقي في الصورة، و التناسق في رسم الصورة، و التناسق في رسم إطار الصورة، و تناسق قصر الصور و طولها مع المعنى (سيد قطب، ٢٠٠٢م: ٧٤-٨٨).

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ١١

يشير عنصر التناسق الفني إلى انسجام بنية الصورة في المستويات المختلفة المذكورة اعلاه. «دراسة الصورة بمعزل عن دراسة البناء تعبر عن رؤية جزئية، لأن الصورة حجر في البناء أو نعمة في لحن هرموني» (عبدالله، لاتا: ١٩).

العناصر المذكورة هي العناصر التي ذكرها سيد قطب في كتابه المعنون ب (التصوير الفني في القرآن الكريم)، ونحاول استخراج عناصر الصورة الفنية في الآيات المقصودة بناءً عليها.

٢-٣ وظائف الصورة الفنية

تلعب كل صورة فنية دورا لعرض فكرة أساسية أو مفهوم خاص، بعبارة أخرى لكل صورة فنية وظيفة أو وظائف متنوّعة. «وظائف الصورة القرآنية، متداخلة، تعتمد على العلاقات، والروابط فيما بينها. لتشكيل بناء تصويري واحد، وإن تعددت فيه الأنظمة، والعلاقات التي تربط بين لبناته، فهذا مما يزيد في صفاته الجمالية أو الفنية. تبدو الصورة القرآنية بتشكيلاتها ووظائفها، بنية واحدة، قائمة على أنظمة وقوانين متعددة هي التي تعطيها شكلها المكتمل في النهاية» (أحمد الراغب، ٢٠١٦م: ٣٧٩).

تميّزت الصورة الفنية في القرآن الكريم بطابعها الديني، في تشكيلها المعتمد على الفكر الإسلامي، وأنواعها التي تدور حول الصورة المركزية، لبيان حقيقة الألوهية، وأثارها في الحياة و الكون الإنسان.

٢-٣-١ الوظيفة الاعتقادية

هذه الوظيفة هي المحور الثابت الذي تدور من حوله الوظائف الأخرى للصورة، بنوعها القريبة و البعيدة، لأن طبيعة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فكرية، لها رؤية دينية، وليست صورة شكلية تجميلية مجردة عن الغرض (أحمد الراغب، ٢٠١٦م: ٤٥٧).

الصورة في القرآن الكريم تحمل فكرا دينياً، واضح المعالم والسمات، يكسب الصورة التي تحمله وحدة و انسجاما مع بقية الوظائف، أو هي الرباط المتين الذي يشدّ الوظائف بعضها إلى بعض ضمن نظام العلاقات والشائج الذي تقوم عليه الصورة.

٢-٣-٢ الوظيفة النفسية

قد تميّزت الصورة القرآنية، بوظيفتها النفسية، التي تخاطب فطرة الإنسان، وما أودعه الله تعالى من هذه المشاعر المتقابلة والمتناقضة، وتوجيه الإنسان، كي يقيم التوازن بين مشاعره، فلا يغلب جانباً على الآخر، حتى لا تضطرب حياته.

«علم النفس والأدب يتناولان موضوعات واحدة، أعني الخيال والأفكار والعواطف والمشاعر وما أشبه، وبرغم ذلك لم يظفر علم النفس الأدبي إلا بقدر ضئيل من الدراسة إلى عهد قريب جداً» (إسماعيل، لاتا: ١٢). تؤثر الصورة الفنية في القرآن الكريم في النفس الإنسانيّة، وتثير الانفعالات المختلفة، من خوف، ورجاء، وحبّ، وكره، وإقدام، وإحجام.. لأن الله الذي انزل القرآن الكريم، هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم بما يؤثر فيه، ويحرك نفسه لكي تستجيب (أحمد الراغب، ٢٠١٦م: ٤١٧). القرآن الكريم نفسه تحدّث عن أثر الصورة في النفس، وذلك في قوله تعالى: «إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» (٦٩/البقرة) والسرور حالة نفسية متولدة من تأثير صورة اللون فيها. الإنسان يتأثر بالصورة، ويتفاعل معها، لأنها تقديم حسي للمعنى، ولأن المعنى لا يدرج دفعة واحدة بل يتم إدراكه بتدرّج وبطء، وهذا ما يثير الإنسان، ويدفعه إلى تأمل الصورة مرات و مرات.

٢-٣-٣ الوظيفة السياسية

تعتبر السياسة نظاماً متماسكاً للفكر الإسلامي وإتجاه المسلمين حياله له جذر في الوحي وتقاليد المعصومين (جراحي والآخرين، ١٣٩٣ش: ٩٦). يمكن فهم القضية المهمة والأساسية للعلاقة بين الدين والسياسة بوضوح في تعاليم القرآن الكريم. حينما يتحدّث الله تعالى عن غايات إقامة الحكومة الإسلاميّة وسياستها مثل العدالة، السّلام، الحياة الكريمة، وآفات الحكومة الإسلاميّة مثل الظلم، فقدان الأمن، الاستتار، والشرك والتفرقة، وأيضاً كيفية إدارة هذه الحكومة في الآيات والصور نستطيع إدراك هذه الوظيفة.

٢-٣-٤ الوظيفة التاريخية

الصورة الحقيقية للتاريخ في آيات القرآن الكريم هي إحدى الوظائف الاتقنافية والرائعة التي نجحت في التأثير على انفعالات المخاطبين وإثارة عواطفهم. في هذه الوظيفة، يتم ذكر الأحداث التاريخية ضمناً في شكل كلمة أو إشارة قصيرة، و وراء هذه الكلمة يتم عرض صور مختلفة لتلك الأحداث أمام أعين المتلقين (أميدعلى والآخرين، ١٣٩١ش: ٣١). قد خضعت القصة القرآنيّة في موضوعها، و في طريقة عرضها، وإدارة حوادثها، لمقتضى الأغراض الدينيّة؛ وظهرت آثار هذا الخضوع والاتباع في سمات معنية، ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديني، ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء، لم يمنع بروز الخصائص الفنيّة في عرضها، ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير وهي التصوير (قطب، ٢٠٠٢م: ١٤٣).

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ١٣

عندما نرى صورة فنية تشير إلى حدث تاريخي، فإن وظيفة هذه الصورة الفنية هي الوظيفة التاريخية. في هذه الوظيفة نلاحظ أنّ الصورة ترسم لنا الوقائع التاريخية. عادة في التصاوير التي لها وظيفة تاريخية، نشاهد عددا من المفردات الرئيسة التي تشير إلى الحدث التاريخي المقصود كنايةً أو واضحا.

٢-٣-٥ الوظيفة الاجتماعية

الأديب يتأثر بالحياة الخارجة الساندة في بيئته، القائمة في مجتمعه، ويستمد أدبه من حياة هذا المجتمع. عن «ديونا»: إن الأدب تعبير عن المجتمع (إسماعيل، ٢٠١٣م: ٢٥). توجد أسباب تؤثر تأثيرا ملحوظا في إنتاج الأديب، مرجعها إلى المجتمع، ولكن المضمون الاجتماعي للعمل الأدبي في الحقيقة لا تأخذ من واقع الحياة في المجتمع، بل من «موقف» الأديب «الفكري» تجاه الحياة في هذا المجتمع. عندما تركّز الصورة على القيم التي تسيطر على المجتمع، فإنها تصوّر القضايا الاجتماعية أمام عيون المخاطبين وتقللها لهم.

٢-٣-٦ الوظيفة العقلية

أحيانا الصورة تخاطب العقل، وتوقظه بأساليب شتى كالجدل، والحوار، والمناظرة، ولفت انتباهه إلى الكون والحياة والإنسان، ليتأمل ويفكر. قد تحدّث الجرجاني عن أثر الصورة في نقل المعرفة عن طريق الحواس، واعتبرها أكثر تأثيرا من المعرفة المكتسبة عن طريق الذهن يقول عبد القاهر: «لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة بفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» (الجرجاني، لا تا: ١٠٢). إن القرآن الكريم قد بادر بمسائل كبيرة في الفكر الإنساني مثل الخالق، والوجود، والكون والحياة، والإنسان، والبعث بعد الموت وغير ذلك، واستطاع أن يحوّل هذه المسائل الفكرية من إطارها الفلسفي المعقّد، إلى إطار البدهة الإنسانيّة، بفضل طريقتة المتميزة في التصوير الفني.

٣- البحث والتحليل

٣-١ عناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في آيات سورة الحج

الف) التناسق في تاليف العبارات

(يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)

(يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/١٢ و١٣)

العنصر الذي نجد في الصورة هو التناسق في تاليف العبارات. الله-عز وجل-قدّم الضر على النفع في قوله «ما لا يضرُّه» إيماء إلى أنه تملص من الإسلام تجنباً للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب الإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه، فعاد إلى عبادة الأصنام حاسبا أنها لا تضره. وفي هذا الإيماء تهكم به يظهر بتعقيبه بقوله تعالى: «وَمَا لَا يَنْفَعُهُ» أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر فينتفع بفعلها (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/١٥٦). وأيضاً نلاحظ أن الله تعالى في نهاية الصورة ذكر عبارة: «ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ» بشكل جملة اسمية تدل على ثبوت ضلالة المشرك ودوامها. في هذه الصورة، نرى الوصف الجميل للعبارات والمفردات وتناسقها من قبل الله تعالى لإيصال المقصود إلى المخاطب.

في الصورة نشاهد تناسقا ونظما في المجيء بفعل «يدعو» في البداية وتقديم «لام» الابتداء في عبارة «لَمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» و الإتيان بجمليتي «لَيْسَ الْمَوْلَى» و «لَيْسَ الْعَشِيرُ» في نهاية الآية فعل «يدعو» استئناف ناع عليه بعض قبائحه ومبين لعظم الخسران ويكون فعل «يَدْعُوا» هنا إعادة ل«يدعو» السابق تأكيدا له و تمهيدا لما بعد من بيان سوء حال معبوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى: ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ. واللام في قوله «لَمَنْ» لام الابتداء، وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها، فلام الابتداء تفيد مفاد (إِنَّ) من التأكيد. وقدمت من تأخير إذ حقها أن تدخل على صلة (من الموصولة. والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه) (صافي، ١٤١٨ق: ١٧/٩٦). وجملة «لَيْسَ الْمَوْلَى وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ» إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالى وشر العشراء لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وعضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مطردا فذلك شر الموالى. المجيء بهاتين الجملتين في نهاية الآية يعتبر ختما على المذمة الشديدة لهذه الأصنام من قبل الله تعالى.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (حج/١٧)

هناك تناسق في استخدام عبارة: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» في نهاية الآية وتكرار «إِنَّ» في صدر الآية ووسطها. عبارة: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» تثبت ما قيل من الحكم، أي الفصل بينهم. وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» تعليل لما قبله من الفصل أي إنه تعالى عالم بكل شيء من الأشياء ومراقب لأحواله ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة وإجراء جزائه اللائق به عليه (آلوسي، ١٤١٥ق: ٩/١٢٤). كذلك تكرار «إِنَّ» في الآية للتأكيد، دعا إلى ذلك طول الفصل بين «إِنَّ» في صدر الآية وبين خبرها.

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (حج/٢٦)

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ١٥

هناك تناسق جميل في الإتيان بعبارة «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» بعد العبارة الأولى. الله تعالى استخدم عبارة «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» بعد العبارة الأولى حتى يفسر سبب اعداد المكان ويتضح أيضاً أن قوله: «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» ليس المراد به -وهو واقع في هذا السياق- النهي عن الشرك مطلقاً وإن كان منهيًا عنه مطلقاً بل المنهي عنه فيه هو الشرك في العبادة التي يأتي بها حينما يقصد البيت للعبادة وعبارة واضحة الشرك فيما يأتي به من أعمال الحج كالتلبية للأوثان والإهلال لها ونحوهما (طباطبائي، ١٣٩٠ش: ١٤/٣٦٨).

في هذه الآية، قوله تعالى: «وَطَهَّرْ بَيْتِي» مشيراً إلى كلام مقدر دلّ عليه «بِأَنَّ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ». يعني: أمرناه ببناء البيت في ذلك المكان، و بعد أن بناه قلنا «لا تشرك بي شيئاً و طهر بيتي». و إضافة البيت إلى ضمير الجلالة بعد عبارة: «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً» تشريف للبيت و تنزيهه عن كل خبيث معنى كالشرك والفواحش وظلم الناس وما إلى ذلك.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُجِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنَالَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (حج/٣٠)

نلاحظ في هذه الصورة نظماً وتناسقاً في رصف الكلمات والعبارات. اسم الإشارة (ذلك) مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين وجهين من كلام واحد، والقصد منه التنبيه على الاهتمام بما سيذكر بعده. فالإشارة مراد بها التنبيه، و(ذلك) حيث يكون ما بعده غير صالح لوقوعه خبراً عن اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى: ذلك بيان. هو من أساليب الاقتضاب والوقف في الانتقال (طبرسي، ١٣٧٢ش: ٧/١٣٠).

أيضاً ضمير «فَهُوَ» عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل (وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ). والكلام موجه إلى المسلمين تنبيهاً لهم على أنّ تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر. جملة: «اجتنبوا...» قد استخدمت بشكل مستقل في محلّ جزم و جواب شرط مقدر أي: إن أردتم الخير فاجتنبوا.

حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (حج/٣١)

العنصر الذي نُلقِيه في الآية، هو التناسق في رصف عبارة «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ» بعد العبارة الماضية. قوله تعالى: «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ» وهي جملة مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الاجتناب من الإشراك، وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك (ألوسي، ١٤١٥ق: ٩/١٤٢).

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ)
(حج/٧١)

العنصر البارز الذي نتلقى من هذه الصورة هو التناسق في رصف عبارة (ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) بعد عبارة (ما لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا) وأيضاً الإتيان بعبارة (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) في نهاية الآية. الله تعالى أتى بعبارة (ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) وأضافها بعد العبارة السابقة، لأن الإنسان قد يعلم أشياء من غير حجة ودليل كالضروريات. كذلك جملة (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) كجملة اسمية دالة على الثبوت، تشير إلى تهديد للمشركين والمراد أنه ليس لهم ناصر ينصرهم فيمنعهم من العذاب والمجيب بهذه الجملة بعد تبيين عدم البراهين لعبادة غير الله سبحانه من قبل المشركين أكثر فعالية لتهديد المشركين.
حرف (مِنْ) في العبارة المذكورة يدلُّ على زيادة التأكيد (علوان، ١٤٢٧ق: ٣/١٤٩٤).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمَعُوا لَهُ وَ
إِنْ يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ) (حج/٧٣)

في هذه الصورة، نشاهد نظماً وتناسقاً وانسجاماً بين العبارات. في افتتاح السورة بـ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» وختمها بمثل ذلك شبه برد العجز على الصدر. ومما يزيده حسناً أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده، حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس. جملة (ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ) تذييل وفتلك للغرض من التمثيل، أي ضعف الداعي والمدعو، إشارة إلى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا إِلَّا خِيفَ عَلَى أَعْيُنِنَا وَوَعَدْنَا لَأَنَّا نُلَوِّجُ لَكَ الْغُبَابَ وَنَجْعَلَ لَكَ الْقَوَارِعَ أَمْحًا» (سورة الأَنْعَام: ١١٧). هذه الجملة كلام أرسل مثلاً، وذلك من بلاغة الكلام (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/٢٤٦).

ب) تناسق ظل اللفظ مع المعنى

(يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)
(يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَيْسِ الْمَوْلَى وَلِبَيْسِ الْعَشِيرِ) (حج/١٢ و١٣)

العنصر الذي نلغيه في صورة الآية هو تناسق ظل اللفظ مع المعنى. في هذه الصورة، استخدمت كلمة "الضلال" بشكل دقيق ورائع. الضلال أعم وهو أن السالك لم يجد مقصده طريقاً أصلاً؛ ولكن الغواية أخص وهو أن لا يكون المقصد طريقاً، فكأنه - سبحانه - نفى الأعم أولاً، ثم نفى عنه الأخص، ليفيد أنه على الجادة، غير منحرف عنها أصلاً (العسكري، ١٤١٢ق: ٣٩٤). باستخدام كلمة «الضلال»، الله تعالى يعتبر المشرك كالشخص الذي قصد طريقاً غير أصل وكلمة «ذَلِكَ» في الآية تدلُّ على ما ذكر من الضلال، وما فيه من معنى البعد للإيدان بكونه في غاية ما يكون.

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ١٧

العنصر الآخر الذي نتلقّى من هذه الصورة هو تناسق ظل ألفاظ «يدعو»، و«من»، و«المولى»، و«العشير» مع المعنى. فعل «يَدْعُوا» أستخدم لأنه مضمن معنى (يزعم) وهي ملحقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولاً مع اعتقاد. في هذه الآية التي نتكلم في معناها، نجدتها تشير إلى أن الذي يدعوه من العقلاء، بدليل التعبير ب (من) في قوله: لَمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، وتكون الدعوة بمعنى الالتجاء والاستغاثة، أو الموالاة والنصرة، والاعتماد عليه (ابوزهره، لاتا، م: ٩٠: ٤٩٥٣). باستخدام كلمتي (المولى) و (العشير) يشار إلى أنه لبس الذي يتخذ ناصراً و لبس الذي يعاشر و يخالط فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية، وفي لفظ (من) توجد مبالغة في تقييح حال الصنم والإمعان في ذمّه ما لا يخفى، وهو سر إيثار «من» على «ما» في عبارة (لَمَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ). المولى هو النصير الموالى الذي يعتمد عليه من يدعوه، ويندبه للنائبات، ويرجو موالاته في الملمات، والعشير هو الصاحب الذي يعاشره، فيجره إلى الضلال، والصاحب الذي يوادّه، ويتعاون معه على غير الخير، بدليل ذمه، إذ لا يذم من يتعاون على الخير، والله وحده هو المستعان في الشدائد والمعيث في الضراء، والمحمود في السراء.

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (حج/٢٦)

العنصر الذي نراه في الآية، هو تناسق لفظ «بيتي» مع معنى الآية. الله تعالى قد أضاف البيت إلى نفسه إذ قال: «بَيْتِي» أي بيتا يختص بعبادتي، وتطهير المعبد بما أنه معبد تزيهه من الأعمال الدنسة والأرجاس التي تفسد العبادة وليست إلا الشرك ومظاهره.

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (حج/٣٠)

نجد في هذه الصورة تناسق ظل لفظ «الزور» مع المعنى. قال ابن فارس: «(زور) الزاء والواو والراء: أصل واحد يدل على الميل والعدول، من ذلك الزور: الكذب؛ لأنه مانل عن طريقة الحق. ويقال: زور فلان الشيء تزويراً، إذا: هياه؛ لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع» (ابن فارس، ٢٠٠٨م: ٣/٣٦). فأمّا قولهم للصنم زور فهو القياس الصحيح.

(حُنْفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرٌ مُّشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (حج/٣١)

العنصر الذي نشاهد في الآية، هو تناسق ظل لفظ «فَتَخَطَّفَهُ» مع معنى الآية. كلمة «فَتَخَطَّفَهُ» مضاعف خطف للمبالغة، الخطف: أخذ شيء بسرعة سواء كان في الأرض أم كان في الجو

ومنه تخطف الكرة (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/١٨٥). هذه الكلمة تتناسب مع سرعة هلاك المشرك عندما يسقط من سماء الإيمان.

ج) تناسق جرس اللفظ مع المعنى

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ
إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (حج/٧٣)

العنصر الذي نلفي في هذه الصورة هو عنصر تناسق جرس لفظ (يا) مع المعنى في بداية الآية. لفظ (يا) في بداية الآية تكوّن من الحرفين المجهورين اللذين يدلّان على علو الصوت وأهمية المضمون الذي ستذكر فيما بعد.

إنه النداء العام، و النفي البعيد الصدى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ».. فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب، لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة (سيدقطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٤٣).

د) التجسيم

(يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) (حج/١٢)

العنصر الذي نراه في هذه الصورة المرتبطة بمفهوم الشرك هو عنصر التجسيم من لون التشبيه و التمثيل. في العبارة الأخيرة، الله تعالى شبه ضلال هذا المشرك المرید بضلال من أبعد في التية ضالا، فطالت وبعدت مسافة ضلالته. هذا التجسيم يجعل ضلال المشرك أكثر حسا وفعالية ومرتبيا.

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (حج/٣٠)

في هذه الصورة، نجد في عبارة «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ» عنصر التجسيم من لون التمثيل والتشبيه. في هذه الصورة بمناسبة حل الأنعام يأمر الله تعالى باجتنب الرجس من الأوثان. وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس-والرجس دنس النفس-والشرك بالله سبحانه دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب، ويشوب نقاءها وطهارتها كمشاوش النجاسة الثوب والمكان (سيدقطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٢١). الله تعالى في هذه الصورة جسّم وجسّد رجس الأوثان كشيء دنس ووسخ يدنس شيئا آخر.

(حُتِّفَاءَ لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (حج/٣١)

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ١٩

الصورة الفنية واضحة جدًا في هذه الآية وعناصرها مشهودة. العنصر الأول الذي نجد في الآية هو التجسيم من لون التمثيل أو التشبيه. الله سبحانه شبه حال المشرك به حال من خرّ من السماء فإن عاقبته هي الهلاك، أما أن يهلك قبل أن يصل إلى الأرض يتخطف الطير إياه، وأما أن يصل إلى الأرض فيتقطع وتذهب الريح به إلى مكان بعيد للغاية (مبيدي، ١٣٧١ش: ٦/٣٦٦).

كذلك نرى في الصورة أن الله شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة، والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوى بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (حج/٧٣)

في هذه الصورة، العنصر الجميل الذي نجده هو عنصر التجسيم من لون التشبيه والتمثيل. في هذه الصورة، شبهت الأصنام المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكة بالخصوص بعظماء، أي عند عابديها. وشبهت هيتها في العجز بهيئة ناس تعدّر عليهم خلق أضعف المخلوقات، وهو الذباب فهذا الوصف يمثل حال آلهتهم من دون الله سبحانه في قدرتهم على الإيجاد وعلى تدبير الأمر حيث لا يقدر على خلق ذباب وعلى تدبير أهون الأمور وهو استرداد ما أخذه الذباب منهم وأضرهم بذلك وكيف يستحق الدعوة والعبادة من كان هذا شأنه؟

هـ) التخيل الحسي من لون الحركات السريعة المتتابعة

(حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (حج/٣١)

نرى عنصر التخيل الحسي من الحركات السريعة المتتابعة في الصورة الفنية لهذه الآية. تظهر لنا أفعال «خرّ»، و«تخطفه»، و«تهوي» توالي الحركات السريعة في الآية. «إنه مشهد الهوي من شائق «فكأنما خرّ من السماء». وفي مثل لمح البصر يتمزق «فتخطفه الطير» أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار: «أو تهوي به الريح في مكان سحيق» في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ «بالفاء» وفي المنظر بسرعة الاختفاء.. على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير. وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء. إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها وهي قاعدة التوحيد. ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه؛ فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح، وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح» (قطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٢٢).

يعني أن المشرك لما عدل عن الإيمان الفطري و كان في مكنته فكأنه كان في السماء فسقط منها، فتوزعت أنواع المهالك وفي هذه الصورة الفنية، يعرض توالي الأفعال في الصورة حركات متتالية سريعة للمخاطبين.

ي) التخيل الحسي من لون الصور المتحركة

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يُسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ) (حج/٧٣)

في هذه الصورة نَظر ثلاث صور تدل على الحركة. في هذه الصورة، نرى أن فعل (الخلق) يشير إلى حركة تلك الآلهة المزيّفة لإيجاد أضعف المخلوقات، مما يدل على ضعفهم وعجزهم وفعل (اجتمعوا) يرسم تجمّع هذه الآلهة للخلق وفعل (يسلبهم) يصوّر صورة حركة خطف شيء منها من قبل الذباب.

الجدول الأول: الجدول الإحصائي لعناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج

عدد التواتر	نوع العنصر	عنصر الصورة الفنية
٨	التناسق في تاليف العبارات	التناسق الفني
٥	تناسق ظل اللفظ مع المعنى	
١	تناسق جرس اللفظ مع المعنى	
المجموع: ١٤		
١	التخيل الحسي من لون الحركات السريعة المتتابعة	التخيل الحسي
١	التخيل الحسي من لون الصور المتحركة	
المجموع: ٢		
٤	تجسيم (تمثيلي- تشبيهي)	التجسيم

حسب الجدول الإحصائي نَظر أنه من بين عناصر الصورة الفنية المختلفة حول مفهوم الشرك في سورة الحج، فإنّ عنصر التناسق الفني بالنسبة للعناصر الأخرى أكثر حضوراً (١٤ مرة) وأنّ التناسق في تاليف العبارات كقسم من أقسام التناسق الفني أكثر تواجداً (٨ مرات) ثمّ تناسق ظلّ اللفظ مع المعنى (٥ مرات) وبعد ذلك عنصر جرس اللفظ مع المعنى (ذات مرة). نستطيع ان ندرك أن الله سبحانه قد خلق تناسقاً كاملاً بين الشكل والمعنى في الآيات المرتبطة بمفهوم الشرك بحيث اننا لا نرى صورة تجاوزت المعنى، مما يسفر عن أن يكون الكلام أدباً لفظياً لا قيمة في باب الفكر ولا شاهد تمرّد المعنى

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ٢١

على الشكل (الصورة)، مما يؤدي إلى إخراج الكلام من الأدب إلى الفكر والعلم. بعد دراسة عناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج يمكننا أن نستنتج أن الله استفاد من عنصر التخيل الحسي للتعبير عن المصير المشؤوم للمشركين لأن هذا العنصر له أكثر تأثيراً في خلق الحوادث المقصودة بشكل مرئي وحسي ويجعل القضايا أقرب إلى أذهان المخاطبين. وأيضاً استخدم عنصر التجسيم لتبيين قبح مفهوم الشرك وشناعته وإقناع المخاطب للتوجه إلى التوحيد لأن التجسيم حسب قول الخالدي بمعناه الفني طبيعة خاصة في بعض الأدبا الفنانين، وكلما كانت هذه الطبيعة متمكنة من نفوسهم، وكلما كان خيالهم الفني ابتكارياً فعالاً، كانت تعابيرهم في مجال التجسيم أشد جاذبية وأعمق تأثيراً، ويتجلى فيها الفن والجمال (الخالدي، ٢٠١٦م: ١٠٧).

٣-٢ وظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج

(يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البُعِيدُ)
(يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/١٢ و ١٣)

الف) الوظيفة الاعتقادية

تشير الآية إلى اعتقاد هذه الفئة الخليط بالشرك، خاصة بعد الانحراف عن صراط التوحيد والإيمان بالله، فتقول: «يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ» أي إذا كان هذا الإنسان يسعى إلى تحقيق مصالحه المادية والابتعاد عن الخسائر ويرى صحة الدين في إقبال الدنيا عليه، وبطلانه في إدبارها عنه. فلما ذا يتوجه إلى أصنام لا يؤمل منها خير، ولا يخاف منها ضرر. فهي أشياء لا فائدة فيها، ولا أثر لها في مصير البشر؟! أجل ذلك هُوَ الضَّلَالُ البُعِيدُ. إن هؤلاء ليباعدون عن الصراط المستقيم بعدا حتى لا ترجى عودتهم إلى الحق إلا رجاء ضعيفا جداً.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (حج/١٧)

هناك العديد من القضايا الدينية والاعتقادية في الآية الذي سنشير إليها. القضية الأولى هي القيامة للجميع وفي ذلك اليوم سيتم الحكم على جميع الفرق وتنتهي جميع الخلافات، والقضية الثانية أن الله تعالى يوم القيامة قاض وشاهد معاً، والقضية الثالثة هي ضرورة الدعوة إلى الإسلام والجدل الحسن، لكن لا تتوقع أن تنتهي اختلافات الأديان في العالم، فتعايشوا بسلام في الدنيا ليفصل الله يوم القيامة.

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ) (حج/٢٦)

طُرِحَ موضوع التوحيد في هذه الآية. في هذه الآية يشير الله تعالى إلى سبب بناء بيت الكعبة وهو رمز مركز التوحيد. في الواقع، كُلف إبراهيم عليه السلام بالحفاظ على بيت الكعبة ومحيطها نظيفاً ونقياً من أي تلوث ظاهري وروحي وأي أصنام ومظاهر الشرك، حتى لا يفكر عباد الله في هذا المكان الطاهر إلا في الله سبحانه، ويؤدوا أهم عبادة هذه الأرض، وهي الطواف والصلاة في بيئة خالية من الأرجاس الوثنية والأدران المادية. بالنظر إلى أن القاعدة الرئيسية لبناء بيت الكعبة هي نسف فكرة الشرك، يمكننا أيضاً أن نُخرج الوظيفة الاعتقادية من هذه الصورة.

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (حج/٣٠)

في هذه الآية تتلقي نقاطا اعتقادية. عبارة: «وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ» أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين ويجتنب المعاصي والمحارم فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ أي ذلك التعظيم خير له ثواباً في الآخرة «وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» أي أحللتنا لكم جميع الأنعام إلا ما استثنى في الكتاب المجيد كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله سبحانه.

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَصِيرٍ) (حج/٧١)

هذه الآية تشير إلى عقيدة المشركين التي ينفيها الله سبحانه بشكل منطقي وعقلي. كان رأي المشركين أن الله تعالى قد أعطى بعض الأشياء والأصنام قوة التدبير والعزم، لكنه سبحانه كان فوقهم جميعاً. تقول هذه الآية: لم يعط الله سبحانه أي سلطان لأي من آلهتهم المتخيلة والكون تحت سيطرة الإله الواحد.

ب) الوظيفة النفسية

(يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)
(يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) (حج/١٢ و١٣)

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم ... (خليل برويني وآخرون) ٢٣

هذه الصورة التي تظهر جهل الوثنيين تثير مشاعر مختلفة لدى المخاطبين. من البديهي أن الأصنام- حتى لو فرضنا أنها منشأ الضر والنفع والريح والخسارة- لا تستحق أن تكون معبودة، إلا أن القرآن الكريم يريد بهذا التعبير أن يوضح هذه النقطة، وهي أن عبدة الأصنام لا يمتلكون أدنى دليل على صحة هذا العمل، ويعبدون موجودات لا خاصية لها مطلقاً، وهذه أقيح وأسوأ عبادة. عبارة: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ» تنقل للمخاطبين الشعور بالحقارة والذلة لاختيار هذه الآلهة العاجزة واليأس من الاعتماد على مثل هذه الآلهة المزعومة لأن هذه الآلهة الضعيفة التي لا تملك القدرة على دفع الضر والخسارة والنفع والريح فكيف تستطيع تلبية احتياجات عبّادها.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ فَأَجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأوثَانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ (حج/٣٠)

عندما يشاهد المخاطب هذه الصورة يتلقى أحاسيس سلبية. في هذه الصورة يأمر الله تعالى باجتتاب الرجس من الأوثان. وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس-والرجس دنس النفس- والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب، ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب والمكان وهذه النجاسة النفسية تبعد المخاطب عن التوجه إلى التوحيد. ولأن الشرك افتراء على الله سبحانه ووزور، فإنه يحذر من قول الزور كافة: «فَأَجْتَبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأوثَانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزُّورِ». ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك (قطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٢١).

حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (حج/٣١)

الوظيفة التي تُفهم من هذه الصورة القرآنية هي الوظيفة النفسية. من الطبيعي ان الصورة الفنية في القرآن الكريم تؤثر على النفس الإنسانية وتثير الانفعالات المختلفة من خوف ورجاء وحب وكراهة وما إلى ذلك. الإنسان الواعي حينما ينظر إلى هذه الصورة يشعر بمشاعر مختلفة، مثلاً عبارة «خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ» توجد في الإنسان شعور الخوف والفرح والقلق وأيضاً عبارة «فتخطفه الطير» تُحدث في الشخص إحساس الحقارة والذلة والمهانة والوحدة والانفراد.

بِأَيِّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْنَاهُمُ الذُّبَابَ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ (حج/٧٣)

هذه الصورة ترسم صورة الضعف والعجز لهذه الآلهة الباطلة والمزيفة وعندما ينظر المخاطب إلى هذه اللوحة والصورة يشعر بالمهانة والحقارة من عبادة مثل هذه الآلهة الضعيفة. الذباب صغير حقير؛

ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرّون- ولو اجتمعوا وتساندوا- على خلق هذا الذباب الصغير الحقير! وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يُخلَّ هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب! ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري: «وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ».. والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا (سيد قطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٤٤).

ج) الوظيفة التاريخية

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (حج/٢٦)

تشير هذه الآية إلى الحدث التاريخي لبناء الكعبة من قبل إبراهيم (ع). الكعبة عبارة عن هيكل على شكل مكعب يقع في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهو أهم مكان للعبادة والقبلة بالنسبة للمسلمين. يقف المسلمون في صلاتهم تجاه هذا المبنى، والطواف حوله ركن من أركان الحج. بحسب الآيات القرآنية والتقاليد الإسلامية، بنى النبي إبراهيم (ع) وابنه إسماعيل الكعبة بأمر الله، رغم أن تاريخ بنائها في بعض الروايات يعود إلى زمن النبي آدم (ع) أو حتى قبل ذلك.

د) الوظيفة الاجتماعية

(حُنْفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (حج/٣١)

نستطيع ان نفهم الوظيفة الاجتماعية من هذه الصورة الفنية. في الآية عبارة «أو تهوي به الريح» تشير إلى أن الشرك والاهتمام بغير الله في المجتمع المشرك يعرضان الإنسان للعواصف والمصائب، وعلى عكس ذلك فإن التوحيد ومجرد العناية بالله يجعلان الإنسان في حصن آمن أمام المصائب والرياح الشديدة في حياته الاجتماعية وعبارة «وخر من السماء» تبين أن المشرك عندما يسقط من سماء التوحيد، لم يعد يتحكم في مصيره ويتحرك بسرعة نحو الهلاك ويتعد عن المراتب البشرية وحسب عبارة «فتخطفه الطير» يكون طعاما لغيره كجيفة للطير ويتعرض للهجوم.

هـ) الوظيفة السياسية

(حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) (حج/٣١)

بما أن هناك علاقة بين الشرك الفردي و الشرك الجماعي، تُلاحظ الوظيفة السياسية في صورة الآية. تدل هذه الصورة على أننا إذا اتصلنا بأي قوة إلا الله في إدارة المجالات المختلفة للحكومة، فإن النهاية هي السقوط و الفشل، حتى القوى العظمى، و الحكومة التوحيدية القائمة على قوة الله تساوي العظمة و السموم و لكن الحكومة القائمة على الشرك تؤدي إلى الدمار و الهلاك و لا تترك رأس مال.

ي) الوظيفة العقلية

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (حج/٧١)

نرى في هذه الصورة أن الله تعالى يشير إلى وجوب وجود حجة منطقية و علمية للعبادة؛ لأنهم يعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى عبادته، و السلطان في قوله: ما لم ينزل به سلطاناً، أى حجة عقلية نزلت من عند الله تعالى، و سميت سلطاناً؛ لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قويا كالسلطان (ابو زهرة، لاتا: ٩/٥٠٢٧) و لكن لم ينزل شيء من ذلك، و إذا كان لم ينزل دليل نقلى من عند الله بعبادته، هل لديهم برهان عقلي ينتج يقيناً؟ نفى الله تعالى ذلك أيضاً فقال تعالى: وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، أى ليس لهم به برهان عقلي يسوغ عبادتهم، بل إن البرهان العقلي يؤدي إلى نقيضه؛ لأنه لا يسمع و لا يبصر، و القانون العقلي يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابد، فكيف يعبدون جمادا، و هم أحياء، و هو لا يعقل، و هم يعقلون؟. هذه العبادة تعتبر جهلا مركبا لأنهم يزعمون ما يعبدونه من الأوثان يشفع لهم عند الله تعالى يوم القيامة و ينصرهم في الدنيا من الناس (آل غازي، ١٣٨٢ ق: ٦/١٩١).

الجدول الثاني: جدول وظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج

وظيفة الصورة الفنية	عدد التواتر
الوظيفة الاعتقادية	٥
الوظيفة النفسية	٤
الوظيفة العقلية	١
الوظيفة الاجتماعية	١
الوظيفة التاريخية	١
الوظيفة السياسية	١

حسب الجدول الإحصائي لوظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج ننظر أن الوظيفة الاعتقادية بالنسبة للوظائف المختلفة للصورة الفنية لمفهوم الشرك أكثر تواجدا (٥ مرات)، وهذا الحضور الأكثر لهذه الوظيفة يرجع إلى أهمية المكانة الاعتقادية والدينية لمفهوم الشرك في التصاوير الفنية المتعلقة بالآيات المدروسة للشرك، ويظهر لنا أن هذه الوظيفة هي المحور الثابت الذي تدور من حوله الوظائف الأخرى للصورة، لأن طبيعة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فكرية، تحمل رؤية دينية، وليست صورة شكلية تزيينية مجردة عن الفرض. ثم تخلفها الوظيفة النفسية (٤ مرات)، وهذا يدل على أنه في الرسم للعاقبة المشؤومة، والمؤسفة، والسيئة والعذاب النفسي والجسمي للمشركين، فإن وظيفة الصورة الفنية هذه لها حضور وتأثير أكبر ولها قوة ردع عالية تمنع السقوط في ورطة الشرك، وعلاوة على ذلك، تتميز الصورة القرآنية عن غيرها من الصور الأدبية، أنها تثير الشعور الديني إلى جانب الشعور الإنساني، فهي تهز أعماق الإنسان لتوقظه على حقائق الحياة والوجود، والإنسان، وتثيره من خلال العناصر المتنوعة للصورة الفنية، حتى يبلغ التأثير الوجداني مداه الواسع والعميق، فتفتح منافذ النفس لتستقبل هذا التأثير عبر الفكر والوجدان، والعقل والشعور معا. ثم تكون الوظائف المختلفة الأخرى على حد سواء.

٤- النتائج

إنَّ أهم ما يستنتج هذا البحث هو أن الله تعالى لم يستخدم الصورة الفنية في الآيات المدروسة إلا لمجرد غرض وظيفي يتمثل في تجسيد وعرض الفكرة الأساسية التي تشتمل عليها كل آية من الآيات المقصودة.

وفق الجدول الإحصائي لوظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج نشاهد أن الوظيفة الاعتقادية بالنسبة للوظائف المختلفة للصورة الفنية لمفهوم الشرك أكثر تواجدا (٥ مرات)، وهذا الحضور الأكثر لهذه الوظيفة يرجع إلى أهمية المكانة الاعتقادية والدينية لمفهوم الشرك في التصاوير الفنية المتعلقة بالآيات المدروسة للشرك، ويظهر لنا أن هذه الوظيفة هي المحور الثابت الذي تدور من حوله الوظائف الأخرى للصورة، لأن طبيعة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فكرية، تحمل رؤية دينية، وليست صورة شكلية تزيينية مجردة عن الفرض. حسب الجدول الإحصائي الأول، ننظر أنه من بين عناصر الصورة الفنيّة المختلفة حول مفهوم الشرك في سورة الحج، فإنّ عنصر التناسق الفنّي بالنسبة للعناصر الأخرى أكثر حضورا (٤ مرة) وأنّ التناسق في تاليف العبارات كقسم من اقسام التناسق الفني أكثر تواجدا (٨ مرات) ثم تناسق ظلّ اللفظ مع المعنى (٥ مرات) وبعد ذلك عنصر جرس اللفظ مع المعنى (ذات مرة). نستطيع ان ندرك أن الله سبحانه قد خلق تناسقا كاملا بين الشكل والمعنى في الآيات

المرتبطة بمفهوم الشرك بحيث إننا لا نرى صورة تجاوزت المعنى، مما يُسفر عن ان يكون الكلام أدبا لفظيا لا قيمة في باب الفكر ولا نشاهد تمرد المعنى على الشكل (الصورة)، مما يؤدي إلى اخراج الكلام من الأدب إلى الفكر والعلم. بعد دراسة عناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج يمكننا أن نستنتج أن الله استفاد من عنصر التخيل الحسي للتعبير عن المصير المشؤوم للمشركين لأن هذا العنصر له أكثر تأثيرا في خلق الحوادث المقصودة بشكل مرئي وحسي ويجعل القضايا أقرب إلى أذهان المخاطبين. وأيضا استخدم عنصر التجسيم لتبيين قبح مفهوم الشرك وشأعته وإقناع المخاطب للتوجه إلى التوحيد.

المصادر

الكتب

القرآن الكريم.

ابن عاشور، محمد طاهر، (١٤٢٠ق). «التحرير و التتوير»، ط١، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.

ابوزهره، محمد، (لاتا). «زهرة التفاسير»، ط١، بيروت: دارالفكر.

آل غازي، عبدالقادر، (١٣٨٢ق). «بيان المعاني»، دمشق: مطبعة الترقى.

إبن فارس، احمد بن فارس، (٢٠٠٨م). «معجم مقاييس اللغة»، بيروت: دار إحياء التراث العربي

إسماعيل، عز الدين، (٢٠١٣م). «الأدب و فنونه دراسة و نقد»، القاهرة: دار الفكر العربي.

آلوسي، محمود بن عبد الله، (١٤١٥ق). «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني»، ط١، بيروت: دارالكتب العلمية.

أحمد الراغب، عبد السلام، (٢٠٠١م). «وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم»، ط١، حلب: للدراسات و الترجمة و النشر.

خالدي، صلاح عبد الفتاح، (٢٠١٦م). «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب»، ط١، عمان: دار الفاروق للنشر و التوزيع.

جرجاني، عبد القاهر، (لاتا)، «أسرار البلاغة»، بيروت: دارالمعرفة.

زكرياء، ابو بكر محمد، (٥١٤٢١هـ). «الشرك في القديم و الحديث»، م١، ط٢، الرياض: مكتبة الرشد.

طباطبائي، محمد حسين، (١٣٩٠ش). «الميزان في تفسير القرآن»، ط٢، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

عزالدين اسماعيل، (لاتا). «التفسير النفسي للأدب»، ط٤، القاهرة: مكتبة غريب.

عسكري، ابوهلال، (١٤١٢ق). «معجم الفروق اللغوية»، ط١، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»

٢٨ آفاق الحضارة الإسلامية، السنة ٢٦، العدد ٢، الخريف والشتاء ١٤٤٥ هـ.ق

عبدالله، محمدحسن، (لاتا). «الصورة و البناء الشعري»، مصر: دارالمعارف.
علوان، عبدالله بن ناصح، (١٤٢٧ق). «اعراب القرآن الكريم»، مصر: دارالصحابة للتراث.
فراهيدى، خليل بن احمد، (٢٠٠٣م). «كتاب العين»، ط١، لبنان: دار الكتب العلمية.
قطب، سيد، (١٤٢٥ق). «في ظلال القرآن»، بيروت: دارالشروق.
قطب، سيد، (٢٠٠٢م). «التصوير الفني في القرآن الكريم»، ط١٦، القاهرة: دار الشروق.
صافي، محمود، (١٤١٨ق). «الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه مع فوائد نحوية هامة»، سورية: دارالرشيد.
طبرسي، فضل بن حسن، (لاتا). «مجمع البيان في تفسير القرآن»، ط٣، طهران: ناصر خسرو.

المقالات

أميد علي، أحمد، پرويني، خليل، عيسى، متقي زاده، أمين مقدسي، أبو الحسن (١٣٩١ش). «كارکرد تصوير هنرى در شعر شيعى» (وظيفة الصورة الفنية في الشعر الشيعي)، لسان مبین (مجلة اللسان المبین)، السنة ٣، العدد ٨، صص ١٩-٣٩.

جراحی، مهدي، بابا زاده، مجيد، رودمقدس، رمضانعلي (١٣٩٣ش). «مباني، اصول، وروش هاي تربيت سياسي در اسلام از منظر قرآن» (أصول التربية السياسية ومبادئها وأساليبها في الإسلام من منظور القرآن الكريم)، بصيرت و تربيت اسلامي (مجلة البصيرة والتربية الإسلامية)، السنة ١١، العدد ٣١، صص ٩٥-١١٢.

تصویر هنری مفهوم شرک در قرآن کریم و کارکردهای آن بر اساس نظریه سیدقطب و عبدالسلام احمد الراغب (بررسی موردی سوره حج)

خلیل پروینی*

عیسی متقی زاده**، امیرحسین گلشنی***

چکیده

"تصویر هنری" قاعده‌ی اساسی سبک قرآن و ابزار مورد علاقه آن برای بیان معانی انتزاعی، حالات روانی و موضع‌های انسانی است. قرآن کریم دارای کلمات عادی و بدون روح نیست، بلکه قرآن به مفاهیم و معانی، روح و پویایی می‌بخشد و معانی ذهنی، مضامین روحی و عقلی و حالات حسی را در تصاویر زنده و پویا مجسم می‌کند و به این وسیله خداوند معارف والا و عمیق را برای سطح درک انسان فرود آورده است. یکی از مفاهیم اساسی، پیچیده و مشهور در قرآن کریم، مفهوم شرک است و فهم مصادیق آن دشوارتر از مفاهیم مشابه است و قطبی محسوب می‌شود که سایر مفاهیم مرتبط دور آن می‌چرخند به گونه‌ای که خداوند متعال مفهوم شرک را در قرآن به عنوان بزرگترین و بدترین نوع ظلم بیان می‌کند (إنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان ۱۳). هدف این پژوهش بررسی تصاویر هنری مربوط به مفهوم شرک در سوره حج قرآن کریم و تحلیل عناصر آن بر اساس نظریه

* استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvini@modares.ac.ir

** استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
motaghizadeh@modares.ac.ir

*** کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
(نویسنده مسئول)، amir.hosseiyn.golshani@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۶/۲۰، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

سید قطب با تمرکز بر استخراج مستقل کارکرد های این تصاویر بر پایه دیدگاه عبدالسلام احمد الراغب می باشد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از جداول آماری، از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده ایم. از نتایجی که این پژوهش به آن دست یافته، این است که خداوند منزّه تصویر هنری را تنها برای غرض زیبایی که در ارائه اندیشه ی اصلی آیات مورد بحث تجلی یافته، مورد استفاده قرار نداده است، بلکه آن را وسیله ای برای بیان اغراض اعتقادی، روانی و دیگر اغراض برگزیده است. همچنین در میان عناصر تصویر هنری مفهوم شرک در سوره حج، عنصر هماهنگی هنری با (۱۴ بار تکرار) بیشترین حضور را داشته است و همچنین کارکرد اعتقادی در صدر کارکردهای تصاویر هنری این مفهوم با (۵ بار تکرار) قرار دارد؛ سپس کارکردهای روانی، عقلانی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی به ترتیب آمده اند.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، سره حج، مفهوم شرک، کارکرد تصویر هنری، مفاهیم ذهنی.