

**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 uses various methods, including illustration, to achieve this influence. In the field of illustration, descriptions and drawings are such

^{*} 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

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 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

3 Abstract

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 taher,(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 alturath 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-faroogh 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 mohhammad,(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].

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].

Abstract 4

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.

jarah, 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 وجهه أكثر صعوبة من المفاهيم المشابهة 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 وأسوأها؛ (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقرآن/١٣). هذا البحث يقصد دراسة الصور الفنية وعناصرها بناء على نظرية سيد قطب فيما يتعلق بالمفهوم الانتزاعي للشرك في سورة الحج للقرآن الكريم مع التركيز على استخراج وظائف هذه الصور بشكل مستقل معتمداً على رأي عبد السلام أحمد الراغب. للوصول إلى هذا الهدف استخدمنا المنهج الوصفي - التحليلي مستعينا بالجدول 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 حضوراً بين عناصر الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج، وعدد تواتره (١٤ مرة) ثم عنصر التجسيم (٤ مرات) وبعد ذلك عنصر التخيل الحسي (مرتين) وأيضاً الوظيفة الاعتقادية

* 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 المسئول)،

amir.hosseyin.golshani@gmail.com

تاريخ دریافت: ١٤٠٢/٠٦/٢٠، تاريخ پذیرش: ١٤٠٢/١٠/١٧

تصدّرت وظائف الصور الفنية لهذا المفهوم وعدد تكرارها (٥مرات) ثم جاءت الوظائف النفسية، والعقلية، والاجتماعية، والتاريخية، والسياسية بالترتيب.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، سورة الحج، مفهوم الشرك، وظيفة الصورة الفنيّة، المفاهيم الذهنية.

١. المقدمة

١.١ مسألة البحث

الصورة المعتمدة على معالجة البيانات الدلالية هي إحدى القضايا التي تناولها القرآن الكريم، لأنه إذا واجهه 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)، عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ)، عبد المنعم الخفاجي (١٩١٥م)، جابر عصفور (١٩٤٤م)، محمد الحسين علي الصغير (١٣٥٨هـ) وما إلي ذلك، التي أتينا بها مفصلاً في الرسالة الجامعية، ولكن في هذه المقالة أشرنا إلى الموضوعات المقصودة لرعاية حجم المقالة.

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 القيمة ووظيفتها ونفهم كيفية إثارة قوتي العقل والعاطفة للإنسان الواعي من خلال الصور المتعلقة بهذا المفهوم الاعتقادي المهم مع التركيز على فهم وظائف مختلفة بناء على رأي عبدالسلام أحمد الراغب كالوظيفة النفسية والعقلية والدينية والاجتماعية.

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

٢.١ 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 و لماذا؟

٣.١ خلفيّة 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 لقاء 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)-ايران (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 ويعتد تقليد الأسلاف من أهم العوامل الخارجية للشرك.

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

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

٣-اساس ومباني تصوير هنري در قرآن (الأساس وأصول الصورة الفنية في القرآن الكريم)-سيد حسين سيدى-(المقالة-١٣٨٧ش)-جامعة شهيد باهنر-ايران (كرمان)-عدد ٤-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، والكنایة)-غلامعباس رضایی وسيد پیمان حسینی-(المقالة-١٣٩٠ش)-جامعة شهيد بهشتي-ايران (طهران)-عدد ٣-مجلة نقد الأدب العربي.

هذه المقالة تدرس ميزات التصوير للتشبيه، والاستعارة، والمجاز، والكنایة 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)-إيران (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 و كلما كانت الصورة أكثر حركة وحياة ازدادت جمالاً 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 الموسوم 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.
- 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 وحميده سادات محسنی-(المقالة-١٣٩٦ش)-أكاديمية العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية-إيران (طهران)-عدد٢-مجلة الدراسات القرآنية و الثقافة الاسلامية.
- 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-إيران (طهران)-عدد٢-مجلة الدراسات الجديدة في تعليمات القرآن و السنة.

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

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، أدبية، 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 بناء على نظرية سيد قطب فيما يتعلق بالمفهوم الانتزاعي للشرك في سورة الحج للقرآن الكريم مع التركيز على استخراج وظائف هذه الصور بشكل مستقل بناء على رأي عبد السلام الراغب.

٢. المفاهيم والتعاريف

١.٢ مفهوم الشرك لغةً واصطلاحاً

«الشُّرْكُ والشَّرْكَةُ: مخالطة الشَّرِيكَيْنِ. واشْتَرَكْنَا بمعنى تَشَارَكْنَا، و[جمع] شَرِيكٍ: شُرَكَاءٌ وَاشْرَاكٌ» (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 إشراك 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 النَّد والمماثل لله تعالى في أي شيء تتعلق بالله عزَّ وجلَّ سواء في عبادته أو دعائه أو ألوهيته أو ربوبيته أو صفاته أو في حبه أو التوجه إليه أو في اعتقاد نفعه أو ضرره أو رزقه.

٢.٢ الصورة الفنية وعناصرها عند سيد قطب

لقد اهتمَّ النقاد المحدثون بالصورة الفنية اهتماماً بالغاً ودرسوها من زوايا مختلفة، فوسعوا مجالاتها، و وضعوا عدداً من التعريفات والمفاهيم لها، إلا أننا نريد أن نركِّز على نظرية سيد قطب ونبادر بتعريف سيد قطب بالصورة الفنية في القرآن الكريم، لأننا نقصد عناصر الصورة الفنية في الآيات حسب نظريته.

يعرّفها سيد قطب:

التصوير هو الأداة المفضّلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 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 ويشرحها بالتفصيل.

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

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

يشير عنصر التناسق الفني إلى انسجام بنية الصورة في المستويات المختلفة المذكورة أعلاه. «دراسة الصورة بمعزل عن دراسة البناء تعبر عن رؤية جزئية، لأن الصورة حجر في البناء أو نعمة في لحن هر موني» (عبدالله، لا تا: 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.

٣.٢ وظائف الصورة الفنية

تلعب كلّ صورة فنية دورا العرض فكرية أساسية أو مفهوم خاص، بعبارة أخرى لكلّ 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 تعطى شكلها المكتمل في النهاية (أحمد الراغب، ٢٠١٦م: ٣٧٩).

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

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

١.٣.٢ الوظيفة الاعتقادية

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

الصورة في القرآن الكريم تحمل فكراً دينياً، واضح المعالم والسمات، يكسب الصورة التي تحمله وحدة وانسجاماً 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 أشبهه، 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 الإنسانية، وتثير الانفعالات المختلفة، من خوف، ورجاء، وحب، 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 تسرّ 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 بتدرج و ببطء، وهذا ما يثير الإنسان، ويدفعه إلى تأمل الصورة مرات ومرات.

٣.٣.٢ الوظيفة السياسية

تعتبر السياسة نظاماً متماسكاً للفكر الإسلامي وإتجاه المسلمين حياله له جذر في الوحي وتقاليده المعصومين (جراحي وآخرون، ١٣٩٣ش: ٩٦). يمكن فهم القضية المهمة والأساسية للعلاقة بين الدين والسياسة بوضوح في تعاليم القرآن الكريم.

حينما يتحدث الله تعالى عن غايات إقامة الحكومة الإسلامية وسياستها مثل العدالة، السّلام، الحياة الكريمة، وآفات الحكومة الإسلامية مثل الظلم، فقدان الأمن، الاستتار، والشرك والتفرقة، وأيضاً كيفية إدارة هذه الحكومة في الآيات والصور نستطيع إدراك هذه الوظيفة.

٤.٣.٢ الوظيفة التاريخية

الصورة الحقيقية للتاريخ في آيات القرآن الكريم هي إحدى الوظائف الاقناعية 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 و الآخرون، ١٣٩١ ش: ٣١). قد خضعت القصة القرآنية في موضوعها، وفي طريقة عرضها، وإدارة حوادثها، لمقتضى الأغراض الدينية؛ وظهرت آثار هذا الخضوع والاتباع في سمات معينة، ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديني، ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء، لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها، ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى في التعبير وهي التصوير (قطب، ٢٠٠٢ م: ١٤٣).

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 واضحاً.

٥.٣.٢ الوظيفة الاجتماعية

الأديب يتأثر بالحياة الخارجة السائدة في بيئته، القائمة في مجتمعه، ويستمد أدبه من حياة هذا المجتمع. عن «ديبونا»: إن الأديب تعبير عن المجتمع (إسماعيل، ٢٠١٣ م: ٢٥). توجد أسباب تؤثر تأثيراً ملحوظاً 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 تركز الصورة على القيم التي تسيطر على المجتمع، فإنها تصوّر القضايا الاجتماعية أمام عيون المخاطبين وتنقلها لهم.

٦.٣.٢ الوظيفة العقلية

أحياناً الصورة تخاطب العقل، وتوقظه بأساليب شتى كالجدل، والحوار، والمناظرة، ولفت انتباهه إلى الكون والحياة والإنسان، ليتأمل ويتفكر. قد تحدّث الجرجاني عن أثر الصورة في نقل المعرفة عن طريق الحواس، واعتبرها أكثر تأثيراً من المعرفة المكتسبة عن طريق الذهن يقول عبدالقاهر: «لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» (الجرجاني، لا تا: ١٠٢).

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

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

١.٣ 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 وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/١٢ و١٣)

العنصر الذي نجد في الصورة هو التناسق في تاليف العبارات. الله عزّ وجلّ قدّم الضرر على النفع في قوله «ما لا يضرُّه» إيماء إلى أنه تملص من الإسلام تجنباً للضرر لتوهمه أن ما لحقه من الضرر 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 نُنْفَعُهُ» أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضرر فينتفع بفعلها (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/١٥٦). وأيضاً نلاحظ أن الله تعالى في نهاية الصورة ذكر عبارة: «ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ» بشكل جملة اسمية تدل على ثبوت ضلالة المشرك و دوامها. في هذه الصورة، نرى الوصف الجميل للعبارات والمفردات وتناسقتها من قبل الله تعالى لإيصال المقصود إلى المخاطب.

في الصورة نشاهد تناسقا ونظما في المجيئ بفعل «يدعو» في البداية وتقديم "لام" الابتداء في عبارة «لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ» والإتيان بجمليتي «لَيْسَ الْمَوْلَىٰ» 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 الْبَعِيدُ. واللام في قوله «لَمَنْ» لام الابتداء، وهي تفيد تأكيد مضمون الجملة الواقعة بعدها، فلام الابتداء تفيد مفاد (إن) من التأكيد. وقدمت من تأخير إذ حقاها أن تدخل على صلة (من الموصولة. والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه) (صافي، ١٤١٨ق: ١٧/٩٦). وجملة «لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ» إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأنها شر الموالي وشر العشراء لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وفضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مطردا فذلك شر الموالي. المجيئ بهاتين الجملتين في نهاية الآية يعتبر ختما على المذمة الشديدة لهذه الأصنام من قبل الله تعالى.

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

هناك تناسق في استخدام عبارة: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» في نهاية الآية وتكرار «إِنَّ» في صدر الآية و وسطها. 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 (الوسعي، ١٤١٥ق: ٩/١٢٤). كذلك تكرر «إِنَّ» في الآية للتأكيد، دعا إلى ذلك طول الفصل بين «إِنَّ» في صدر الآية و بين خبرها.

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

هناك تناسق جميل في الإتيان بعبارة «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» بعد العبارة الأولى. الله تعالى استخدم عبارة «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» بعد العبارة الأولى حتى يفسر سبب اعداد المكان ويتضح أيضا أن قوله: «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» ليس المراد به -وهو واقع في هذا السياق- النهي عن الشرك مطلقا وإن كان منهيًا عنه مطلقا 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» مشيرا إلى كلام مقدر دل عليه «بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ». يعني: أمرناه ببناء البيت في ذلك المكان، و بعد أن بناه قلنا «لا تشرك بي شيئا و طهر بيتي». وإضافة البيت إلى ضمير الجلالة بعد عبارة: «أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا» تشریف للبيت و تنزيهه عن كل خبيث معنى كالشرك والفواحش وظلم الناس وما إلى ذلك.

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَا تُجْتَنَّبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنَّبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (حج/ ٣٠)

نلاحظ في هذه الصورة نظما وتناسقا 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 خبرا عن اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى ذلك بيان. هو من أساليب الاقتضاب والوقف في الانتقال (طبرسي، ١٣٧٢ش: ٧/١٣٠).

أيضا ضمير «فَهُوَ» عائد إلى التعظيم المأخوذ من فعل (وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ). والكلام موجه إلى المسلمين تنبيها لهم على أن تلك الحرمات لم يعطل الإسلام حرماتها، فيكون الانتقال من غرض إلى غرض ومن مخاطب إلى مخاطب آخر. جملة: «اجتنبوا...» قد أستخدمت بشكل مستقل في محل جزم و جواب شرط مقدر أي: إن أردتم الخير فاجتنبوا.

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

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

العنصر الذي نُلفِيه 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 (الوسى، ١٤١٥ق: ٩/١٤٢).

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ مَا 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 يَنْزِلْ 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 كالضوريات. 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 تبين 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 وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْنَهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ) (حج/٧٣)

في هذه الصورة، نشاهد نظماً وتناسقاً وانسجماً بين العبارات. في افتتاح السورة ب «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» وختمها بمثل ذلك شبه برد العجز على الصدر. ومما يزيد حسناً أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده، حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس. جملة (ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ) تذييل وفتل للعرض من التمثيل، أي ضعف الداعي والمدعو، إشارة إلى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا إِخ»، أي ضعفتم أتم في دعوتهم آلهة وضعفت الأصنام عن صفات الإله. هذه الجملة كلام أرسل مثلاً، وذلك من بلاغة الكلام (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/٢٤٦).

ب) تناسق ظل اللفظ مع المعنى

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

(يَدْعُو لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى وَ لَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/١٢ و ١٣)

العنصر الذي نلفيه 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، فكانه -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 تدل على ما ذكر من الضلال، وما فيه من معنى البعد للإيدان بكونه في غاية ما يكون.

العنصر الآخر الذي نتلّقي 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 (من) في قوله: لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، و تكون الدعوة بمعنى الالتجاء والاستغاثة، أو الموالاة والنصرة، و الاعتماد عليه (ابوزهره، لاتا، ٩م: ٤٩٥٣). باستخدام كلمتي (المولى) و (العشير) يشار إلى أنه لبس الذي يتخذ نصراً و لبس الذي يعاشر و يخالط فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية، و في لفظ (من) توجد مبالغة في تقبيح حال الصنم و الإمعان في ذمّه ما لا يخفى، وهو سر إيتار «من» على «ما» في عبارة (لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ). المولى هو النصير الموالى الذي يعتمد عليه من يدعوه، و يندبه للنائبات، و يرجو موالاته في الملمات، و العشير هو صاحب الذي يعاشره، فيجره إلى الضلال، و صاحب الذي يواده، و يتعاون معه على غير الخير، بدليل ذمه، إذ لا يذم من يتعاون على الخير، و الله وحده هو المستعان في الشدائد و المغيث في الضراء، و المحمود في السراء.

(وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرَّكْعِ 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، و تطهير المعبد بما أنه معبد تنزيهه من الأعمال الدنسة و الأرجاس التي تفسد العبادة وليست إلا الشرك و مظاهره.

(ذَلِكَ وَ مَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أَجَلَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ۗ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (حج/ ٣٠)

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

(خُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى 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 و منه تخطف الكرة (ابن عاشور، ١٤٢٠ق: ١٧/١٨٥). هذه الكلمة تتناسب مع سرعة هلاك المشرك عندما يسقط من سماء الإيمان.

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

ج) تناسق جرس اللفظ مع المعنى

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ) (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: ٤/٢٤٣٣).

د) التجسيم

(يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ) (حج/١٢)

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

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ 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 كما تشوب النجاسة الثوب والمكان (سيدقطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٢١).

الله تعالى في هذه الصورة جسّم وجسّد رجس الأوثان كشيء دنس ووسخ يدنّس شيئا آخر.

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

الصورة الفنية واضحة جدًا في هذه الآية وعناصرها مشهودة. العنصر الأول الذي نجد في الآية هو التجسيم من لون التمثيل أو التشبيه. الله سبحانه شَبَّه 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 (ميدي، ١٣٧١ش: ٦/٣٦٦).

كذلك نرى في الصورة أن الله شَبَّه 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 عَصَفَتْ به في بعض المهاري المثلفة.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنِ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمُطْلُوبِ) (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. و شبهت هيئتها في العجز بهيئة ناس تعذر 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 و أضرهم بذلك وكيف يستحق الدعوة والعبادة من كان هذا شأنه؟.

ه) التخيل الحسي من لون الحركات السريعة المتتالية

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

نرى عنصر التخيل الحسي من الحركات السريعة المتتالية في الصورة الفنية لهذه الآية. تُظهِرُ لنا أفعال «خَرَّ»، و«فَتَخَطَّفَهُ»، و«تهوي» توالي الحركات السريعة في الآية.

إنه مشهد الهوي من شاق «فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ». و في مثل لمح البصر يتمزق «فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ» أو تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار: «أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ» في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ «بالفء» و في 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 و هي قاعدة التوحيد. ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه؛ فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح، وبتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح (قطب، ١٤٢٥ق: ٢٤٢٢/٤).

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 ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنِ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمُطْلُوبِ) (حج/٧٣)

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

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

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	التخييل الحسي من لون الحركات السريعة المتتابعة	التخييل الحسي
١	التخييل الحسي من لون الصور المتحركة	
المجموع: ٢		
٤	تجسيم (تمثيلي - تشبيهي)	التجسيم

حسب الجدول الإحصائي نلاحظ أنه من بين عناصر الصورة الفنية المختلفة حول مفهوم الشرك في سورة الحج، فإن عنصر التناسق الفني بالنسبة للعناصر الأخرى أكثر حضوراً (١٤ مرة) وأن التناسق في تاليف العبارات تقسم من أقسام التناسق الفني أكثر تواجداً (٨ مرات) ثم تناسق ظل اللفظ مع المعنى (٥ مرات) و بعد ذلك عنصر جرس اللفظ مع المعنى (ذات مرة). نستطيع أن ندرك أن الله سبحانه قد خلق تناسقاً كاملاً بين الشكل والمعنى في الآيات المرتبطة بمفهوم الشرك بحيث أننا لا نرى صورة تجاوزت المعنى، مما يسفر عن أن يكون الكلام أدباً لفظياً لا قيمة في باب الفكر ولا نشاهد تمرد المعنى 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 التخييل الحسي للتعبير عن المصير المشؤوم للمشاركين 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 وشأنه وإقناع المخاطب للتوجه إلى التوحيد لأن التجسيم حسب قول الخالدي بمعناه الفني طبيعة خاصة في بعض الأدب الفنائين، وكلما كانت هذه الطبيعة متمكنة من نفوسهم، وكلما كان خيالهم الفني ابتكارياً فعالاً، كانت تعبيرهم في مجال التجسيم أشد جاذبية وعمق تأثيراً، ويتجلى فيها الفن والجمال (الخالدي، ٢٠١٦م: ١٠٧).

٢.٣ وظائف الصورة الفنية لمفهوم الشرك في سورة الحج

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

(يَدْعُو لِمَنْ صَرَفَهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/ ١٢ و ١٣)

الف) الوظيفة الاعتقادية

تشير الآية إلى اعتماد هذه الفئة الخليط بالشرك، خاصة بعد الانحراف عن صراط التوحيد والإيمان بالله، فتقول: «يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ» 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 هو الضلال البعيد. إن هؤلاء ليتعدون عن الصراط المستقيم بعدا حتى لا ترجى عودتهم إلى الحق إلا رجاء ضعيفا جدا.

(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 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 شَيْئاً وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (حج/ ٢٦)

طرح 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 بيته خالية من الأرجاس الوثنية والأدران المادية. بالنظر إلى أن القاعدة الرئيسية لبناء بيت الكعبة هي نسف فكرة الشرك، يمكننا أيضاً أن نخرج الوظيفة الاعتقادية من هذه الصورة.

(ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ 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 نتلقى نقاطا اعتقادية. عبارة: «وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ» أي من يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين و يجتنب المعاصي و المحارم فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ أي ذلك التعظيم خير له ثوابا في الآخرة «وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» أي أحللتنا لكم جميع الأنعام إلا ما استثنى في الكتاب المجيد كالميتة و المنخنقة وما ذبح لغير الله سبحانه.

(وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (حج/ ٧١)

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

هذه الآية تشير إلى عقيدة المشركين التي ينفياها 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 البَعِيدُ)
(يَدْعُو لِمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) (حج/ ١٢ و ١٣)

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 عبادها.

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

عندما يشاهد المخاطب هذه الصورة يتلقى أحاسيس سلبية. في هذه الصورة يأمر الله تعالى باجتنب 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 وزور، فإنه يحذر من قول الزور كافة: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». ويغلف النص من جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك (قطب، ١٤٢٥ق: ٤/٢٤٢١).

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

الوظيفة التي تفهم 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 وكره 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 وأيضا عبارة «فتخطفه الطير» تحدث في الشخص إحساس الحقارة والذلة والمهانة والوحدة والانفراد.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُطْلُوبِ) (حج/٧٣)

هذه الصورة ترسم صورة الضعف والعجز لهذه الآلهة الباطلة والمزيّفة 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 المعجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يُخل هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب! ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري: «وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ».. والآلهة المدعاة لا تملك استفاد شيء من الذباب حين يسلبها إياه، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا (سيدقطب، 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

(حُنْفَاءً 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 و عبارة «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 كحيفة للطير ويتعرض للهجوم.

ه) الوظيفة السياسية

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

بما أن هناك علاقة بين الشرك الفردي و الشرك الجماعي، تلاحظ 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، والحكومة التوحيدية القائمة على قوة الله تساوي العظمة والسمو ولكن الحكومة القائمة على الشرك تؤدي إلى الدمار و الهلاك ولا تترك رأس مال.

ي) الوظيفة العقلية

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

نرى في هذه الصورة أن الله تعالى يشير إلى وجوب وجود حجة منطقية وعلمية للعبادة؛ لأنهم يعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدكم إلى عبادته، و السلطان في قوله: ما لم ينزل به سلطاناً، أى حجة نقلية نزلت من عند الله تعالى، وسميت سلطاناً؛ لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قويا كالسلطان (ابو زهرة، لاتا: ٩/٥٠٢٧) ولكن لم ينزل شيء من ذلك، و إذا كان لم ينزل دليل نقلى من عند الله بعبادته، هل لديهم برهان عقلى ينتج يقينا؟ نفى الله تعالى ذلك أيضا فقال تعالى: وَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، أى ليس لهم به برهان عقلى يسوغ عبادتهم، بل إن البرهان العقلى يؤدي إلى نقيضه؛ لأنه لا يسمع ولا يبصر، و القانون العقلى يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابد، فكيف يعبدون جمادا، وهم أحياء، و هو لا يعقل، وهم 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 (٥مرات)، 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 (٤مرات)، وهذا يدل على أنه في الرسم للعاقبة المشؤومة، و المؤسفة، والسينة 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

إنّ 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 (٥مرات)، 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 (١٤مرة) وأنّ التناسق في تاليف العبارات كقسم من اقسام التناسق الفني أكثر تواجدا (٨مرات) ثمّ تناسق ظلّ اللفظ مع المعنى (٥مرات) 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 يسفر عن ان يكون الكلام أدبا لفظيا لا قيمة في باب الفكر ولا نشاهد تمرّد 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

الصورة الفنية لمفهوم الشرك في القرآن الكريم و... (خليل برويني وديگران) ٢٥

ويجعل القضايا أقرب إلى أذهان المخاطبين. وأيضاً استخدم عنصر التجسيم لتبيين قبح مفهوم الشرك وسنأعته وإقناع المخاطب للتوجه إلى التوحيد.

المصادر

الكتب

القرآن الكريم.

- ابن عاشور، محمد طاهر، (١٤٢٠ق). «التحرير والتوير»، ط١، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.
ابوزهره، محمد، (لاتا). «زهرة التفاسير»، ط١، بيروت: دارالفكر.
آل غزالي، عبدالقادر، (١٣٨٢ق). «بيان المعاني»، دمشق: مطبعة الترقى.
ابن فارس، احمد بن فارس، (٢٠٠٨م). «معجم مقاييس اللغة»، بيروت: دار إحياء التراث العربي
إسماعيل، عز الدين، (٢٠١٣م). «الأدب وفنونه دراسة و نقد»، القاهرة: دار الفكر العربي.
آلوسي، محمود بن عبدالله، (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، عبدالقاهر، (لاتا)، «أسرار البلاغة»، بيروت: دارالمعرفة.
زكرياء، ابو بكر محمد، (١٤٢١هـ). «الشرك في القديم و الحديث»، م١، ط٢، الرياض: مكتبة الرشد.
طباطبايي، 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 ب «قم»
عبدالله، محمد حسن، (لاتا). «الصورة و البناء الشعري»، مصر: دارالمعارف.
علوان، عبدالله بن ناصر، (١٤٢٧ق). «اعراب القرآن الكريم»، مصر: دارالصحابه للتراث.
فراهيدي، 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»، سوريه: دارالرشيد.
طبرسي، فضل بن حسن، (لاتا). «مجمع البيان في تفسير القرآن»، ط٣، طهران: ناصر خسرو.

المقالات

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

٢٦ آفاق الحضارة الإسلامية، السنة ٢٦، العدد ٢، الخريف و الشتاء ١٤٢٤ هـ. ق

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 منظار القرآن الكريم)، بصيرت و تربيت اسلامي (مجلة البصيرة و التربية الإسلامية)، السنة ١١، العدد ٣١، صص ٩٥-١١٢.

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

خلیل پروینی*

عیسی متقی زاده**، امیرحسین گلشانی***

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 ﴿إِنَّ الشَّرْكَ 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 سید قطب با تمرکز بر استخراج مستقل

* 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

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.