

**مقدمة في نظرية بناء الشخصية القصصية في
القرآن الكريم**

د. / إبراهيم الحايوي
أستاذ الأدب والنقد المساعد - كلية التربية
جامعة الملك فيصل - الأحساء - السعودية

مجلة الآداب والعلوم الإنسانية

تصدرها كلية الآداب - جامعة المنيا

المجلد الثالث عشر أغسطس ١٩٩٤

ص. ص. ٥٧ - ١٠٨

المقدمة:

ليست هذه الدراسة عرضاً لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لتاريخهم
المجيد ، وإنما هي محاولة لإظهار مدى عناية القرآن الكريم برسم شخصياته
القصصية رسماً قصصياً يحفظ للقرآن الكريم تفوقه في مجال النظم القصصية
وبخاصة في بناء الشخصية القصصية .

وليس غريباً أن تظهر عناية القرآن ببناء شخصياته القصصية على هذا
النحو الرائع طالما أن للقيمة القرآنية دورها الملموس في دفع الناس نحو
العظة والاعتبار ، وطالما أنها أيضاً مظهر من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن
الكريم . وتؤكد على أن بناء الشخصيات القصصية في القرآن قد جاء مجسوماً
لكل ما تناوَض عليه النقاد القصصيون من مقومات بناء الشخصية في عالم القصة .
وإذا كانت تلك المقومات ثمرة من ثمرات تقدم الفكر في العصر الحديث وتعدد
نظرياته فإن القرآن الكريم قد سبق جميع تلك النظريات في تأييد تلك
المقومات والإمساك بها على النحو المعجز الذي ظهرت من خلاله .

وينبغي أن ننبه إلى أن هذه الدراسة لم تخضع القيمة القرآنية لشيء من
هذه النظريات ، لأن القيمة القرآنية من صفة الله تعالى المثقنة ، فهو الذي
أتقن كل شيء ، وما عداه من القول فهو الفاسد ، وهو الذي يؤخذ منه ويرد
عليه . على أن الدراسة في الوقت نفسه قد أثبتت تفرد القرآن في مجال النظم
القصصية فوق ما قد يدعيه أصحاب هذا الفن من تطور ، وفوق ما تجيزه الموازين
النقدية الحديثة في بناء الشخصية القصصية .

ولا تدعي هذه الدراسة أنها استقصت نظرية الإعجاز في بناء الشخصية في
القيمة القرآنية ، ولكن يمكن القول أنها اجتهدت في رسم الخطوط العريضة
لتلك النظرية ، مما قد يفتح آفاقاً جديدة لدراسة الإعجاز البياني للقيمة
القرآنية ، نرجو أن ينهض به الباحثون الفاضلون ، وما أحرانا - وبينا هذا
الكتاب المعجز - أن تكون لنا هويتنا الإسلامية في تطور الفن القصصية تطورا
يعتمد على تقنيات وضع أسسها القرآن الكريم في بناء القصص بناء يجمع بين
صدق الحقيقة وسرعة الأداء .

ومما يؤسف له أن نهضتنا القصصية الحديثة لم تلتفت في مراحل نموها
واكتمالها إلى نظرية الإعجاز القرآني في رسم الشخصيات القصصية إلى نادراً ،

وشغلت نفسها بتتبع تلك النظرية في الآداب الغربية ، فتأخذت منذ البدايات الأولى لترجم الأعمال القصصية المشهورة وتعريبها مستهدية بالأمل الأجنبي ، نحو ما نجده في قصص مصطفى لطفى المنفلوطي الذي ترجم مجموعة أعمال قصصية مسرحية ، كقصّة (بول فرجينى) التي أطلق عليها اسم الفضيلة وكمسرحية (سيرانو دي بروجراك) للشاعر الفرنسى أدمون رومان التي ترجمها تحت اسم الشاعر ، وهكذا .

وتتأثر القصة العربية الحديثة بالمذاهب الأوروبية المختلفة ، كالرومانتيكية والواقعية ، فمن أمثلة تأثرها بالرومانتيكية ما نجسده في القصة التي ألفها جورجى زيدان ، والتي ظهرت آثار الرومانتيكية واضحة فيها وبخاصة نزعة الإشادة بالماضى ، والعودة الى قراءة حوادثه كقصصه المعروفة باسم عذراء قريش ، وغادة كربلاء ، والحجاج ابن يوسف ، والعباسة وغيرها .

وننبه الى الدور الطلي الذي قام به جرجى زيدان في تطوير الفسـن الروائى العربى فى تأثره بالنزعة الرومانتيكية ، إذ أن الملاحظ أنه كان لا يختار رواياته من الموضوعات التي تمثل أمجاد التاريخ العربى ، ولكنّه يختار الموضوعات التي تعكس المراءات المختلفة حول النفوذ والسطوة ، بتعبير آخر لم يتعامل جرجى زيدان مع التاريخ العربى تعامل المنصف له ، وإنما أماء الى ذلك التاريخ ، والى بعض شخصياته البطولية وبخاصة حين وصف الخلفاء المسلمين فى عمور التاريخ وصفا لا يليق بهم .

وتأثرت القصة العربية بالاتجاه الواقعي أيضا فظهرت الروايات التي تمثل هذا الاتجاه نحو (إن الشعب) لمحمد فريد أبو حديد (وعودة الروح) لتوفيق الحكيم (وغان الخليلي) و (زقاق المدق) لنجيب محفوظ وغيرها .

ولاشك فى أن الروح الغربية قد أثرت فى انضاج هذا الاتجاه فى القصة العربية ، وبخاصة قصة الأدباء الفرنسيين أمثال (بلزاك ، وأميسل زولا) ، والأدباء الانجليز أمثال (ارنولد بنيت ، وجالمورثي) وغيرهم .

ولا ريب أن الرواية العربية فى رحلة تطورها قد خسرت كثيرا بابتعادها عن منهج القرآن فى قصصه ، وهو المنهج الذى يؤكد أن الانسان ابن بيئته ، وأنه فى سلوكه ولغته نتاج تلك البيئة ، كما أنه قابل للتغيير السى ما هو أفضل بتغيير عوامل البيئة المحيطة به ، وهذا ما أدركته المذاهب الاجتماعية والتاريخية ، والفلسفة المعاصرة الاحديشا .

لقد سبق القرآن الكريم أيما من هذه المذاهب ، وأكد ذلك بصورة قاطعة في منهج قصصي يقوم على الحق والواقع ، وعلى الخبر الصادق بعيدا عن الخرافات الأسطورية ، أو التصنع الخيالي الذي تفيض به الروايات الحديثة .

ولن يعجز المعلمين استخلاص المنهج القصصي القرآني بكل مظاهر المصداق البيان والموضوعي والاجتماعي التي تفيض بها فممه المباركة ، وهي تعبر عن حركة الواقع البشري وحركة المجتمعات الإنسانية على مر العصور ، وقد جهدت هذه الدراسة في توضيح بعض جوانب ذلك المنهج ، ولكنها لا تعدو أن تكون لبنة صغيرة في هذا الصرح الشامخ الذي بنته الأقلام الجادة ، التي نذرت نفسها لخدمة كتاب الله الكريم ، وإعلاء شأنه .

وتناولت هذه الدراسة عددا من القضايا عالجت كل قضية منها جانبا من جوانب بناء الشخصية بناء جماليا جمع بين براعة الأداء القصصي ، ومصداق الحقيقة الموضوعية .

فقد تناولت القضية الأولى الحديث عن المقومات الأساسية لبناء الشخصية ، كمولد الشخصية ونشأتها وما لهما من تأثير في بناء الشخصية بناء نفسيا وجسديا جعلها قادرة على حمل رسالة السماء المباركة التي ستلقى على ماتقها .

ومن هذه المقومات صفات الشخصية وأخلاقها ، وهي صفات من شأنها أن تجعل الشخصية القصصية مثالية ، بل تجعلها دائما أنموذجا إنسانيا متميزا يمح أن يظل قدوة لكل السائرين على الدرب .

والانتماء الأسري ثالث تلك المقومات التي جعلت الشخصية القصصية ذات مبدأ واضح في علاقتها بالآخرين ، وفي انتمائها اليهم انتماء يقوم على روابط العقيدة دون غيرها من روابط الدم والنسب ، تلك العقيدة التي تلفي كل ما سواها مما لا يلتقي معها في وشيحتها الكبرى .

وتناولت القضية الثانية البناء الجمالي للشخصية القرآنية من خلال طريقة تقديمها بالأساليب القصصية المعروفة كأسلوب السرد وأسلوب الحوار ، وهما أسلوبان شاعرا في تقديم الشخصية القصصية في القرآن شيوعهما في سائر النظم الأدبية ، على أن الدراسة قد كشفت في هذا الفصل عن الظواهر الجمالية المميزة لهذين الأسلوبين عن غيرهما من أساليب القصص الأخرى ، وهي طوايسر معروفة في القصة القرآنية ودالة على عظمة بنائها .

وعالجت القضية الثالثة لغة القرآن الكريم التي جرت على أنسنة الشخصيات القصصية إذ اثبتت الدراسة أن منطق كل شخصية مواز لصفاتها ،

ونابع من ثبات تلك الصفات في أعماقها ، بحيث يمكن القول ان لغة القرآن قد راعت وهي تجري على لسان الشخصية المستوى الجمالي للغة من ناحية سببية ، والمستوى الفكري من ناحية ثانية .

وبعد ، فانه من الواجب أن أسجل مشاعر الخوف التي أصابتنني وأنا مقدم على هذا العمل ، اذ كنت ومازلت أردد بأن كتاب الله الكريم ، ودين الله العظيم ليسا من السذاجة بحيث يجريان على كل لسان ، على أن ما يشفع في ذلك لي هو أنني أقدمت على هذه الدراسة باخلاص النية لله تعالى ، وأنا أتتقي عفوه ورضاه .

فان كنت قد أصبت فمن توفيق الله لي ، ورحمته بي والا فأسأله التوبة والفران ، كما أسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان أعمالني .

والحمد لله أولا وآخرا .

مقومات بناء الشخصية القصصية

=====

(١) المولد والنشأة :

عنيت القصة القرآنية بالمقومات الأساسية في بناء الشخصية القصصية ، وأول هذه المقومات مولد الشخصية ونشأتها ، فقد أولى القرآن الكريم عنايته بميلاد بعض الشخصيات القصصية ونشأتها نشأة متميزة تضمن لشكل الشخصية سلامة البناء النفسي والجسدي بحيث تصبح قادرة على حمل رسالة السماء التي ستلقى على عاتقها .

ولاهتمام القصة القرآنية بميلاد الشخصية القصصية ونشأتها دلالاته الموضوعية والفنية ، فمن الناحية الموضوعية تظهر الشخصية القصصية في صورة متميزة تستطيع التعبير عن القيم الإيجابية التي تنادي بها ، وتستطيع أيضا أن تمثل بعمق وأصالة طبيعة الدعوة الخالدة التي تدعو إليها ، لأنها تسدو ذات أصول ثابتة ، وذات تكوين سليم امتدت إليه يد العناية الإلهية ، فكفلت له البيئة الصالحة لنموه ونشأته النشأة المرجوة . والشخصيات القصصية في القرآن ليست من آحاد الناس ، وليس وجودها رهن الصدفة ، وإنما هي ذات مولد كريم بنيت قواعده على أسس ثابتة قد تتواءم إلى الآباء الأولين الذين جمعتهم دعوة التوحيد على الحق والعدل بفطرتهم السليمة ، وهداهم إلى ذلك تفكيرهم السديد .

أما من الناحية الفنية فإن الاهتمام بمولد الشخصية القصصية يجعل هذه الشخصية مثالية ، ذات منهج إنساني واضح ، وأنها ليست متناقضة مع نفسها أو مخالفة لما ينبغي أن تكون عليه من القدوة الخيرة . فمن خلال هذا الاهتمام تؤكد القصة القرآنية على أن الفن القصصي رؤية موضوعية ورؤية جمالية تتضح أبعادها من خلال تصنيف الشخصية على هذه العورة الراقية والتميز في مولدها وصفاء نسبها ، وفي نشأتها تلك النشأة الطيبة ، فتصبح الشخصية عندئذ محط نظر المعتلى للقصص القرآني ، ونموذجا يتطلع إليه ، كما تصبح عاملا من عوامل البناء الديني والفكري والاجتماعي . وتلك هي غاية القصة .

وإذا كانت القصة الحديثة ترى أن شخصية كل بطل في القصة تتكون عادة من عناصر أساسية هي مولده وبيئته وسلوكه ، والظروف التي تفرض طريقته (١) .

(١) دراسات في القصة العربية الحديثة . د. محمد زغلول سلام ، ص ١٤ .

حيث نحفظ هذه العناصر تميز الشخصية وتسهم في وفوحها ، فإن القصص القرآنية لم تغفل هذا الجانب في بناء الشخصية القصصية ، فكشفت في بعض المواقد عن طبيعة ميلاد أبطالها ونشأتهم ، وما لذلك من تأثير في فكسر الشخصية وسلوكها ، مما يجعل القصة القرآنية عملاً متميزاً له فضل السبق والريادة . وإذا كان نقاد القصة الحديثة قد أدركوا أن (نجاح القصة يتوقف على طريقة عرضها وتحليل شخصياتها) (٢) فإن القصة القرآنية قد بلغت غايتها المثلى في ذلك .

وتتعدد مظاهر اهتمام القصة القرآنية بمولد الشخصية ونشأتها وفسوق الاعتبارات الدينية حيناً ، ووفق الاعتبارات النفسية والجسدية التي تتناسب مع الرسالة التي تكلف بها .

فمن الاعتبارات الدينية التي صاحبت مولد بعض الشخصيات القصصية تلك التي نجدتها في مولد السيدة مريم عليها السلام كشخصية قصصية لها دورها في تأكيد عدد من الحقائق الدينية التي ارتبطت بمولدها الكريم ، ونشأتها المباركة ، فأمرأة عمران قد نذرت ما في بطنها للعبادة ، ولخدمة بيت المقدس ، وأن يكون محرراً لذلك مفرغاً له ، لما في ذلك من اعلاء لدين الله .

وهذه أولى الحقائق الدينية . ثم تضع الأم الحمل فإذا هو أنثى ليست كالذكر في قدرتها على خدمة البيت المقدس والتفرغ لشئونه . وتطلق الأم اسم مريم على تلك المولودة ، ومريم في لغة قومها (بمعنى العابدة ، فأرادت بذلك التقرب - إلى الله تعالى - والطلب أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها ، وان يصدق فيها ظنها بها) (٣) . ثم انها عوذتها بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شروره التي قد تصرف هذه الشخصية عن تحقيق الغاية الدينية المنوطة بها . قال تعالى () اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك أنت السميع العليم ، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها أنثى ، والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنثى ، وانسسى سميتها مريم ، وانى أميذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) (٤) .

وتتابع القصة القرآنية ذكر نشأة الشخصية ، فتشير إلى أن العناية الإلهية قد سهلت لها سبيل الحياة بما يجعلها في وضع متميز ، ومكانة لاثقة

(٢) انظر (نقد الرواية) ^٤ الأدب العربي الحديث ، د. احمد ابراهيم الهوارى

ص ٢١٠ .

(٣) الكشاف - الزمخشري ، ٤٢٦/١ .

(٤) ٣٥ - ٣٦ آل عمران .

بها وأمثالها من الكرام الطيبين . وقد بدت مظاهر تلك العناية منذ مولدها المبارك فقد أنبتتها ربها نباتا حسنا بأن (جعلها شكلا مليحا ، ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول ، وقرنها بالمالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين) (٥) . كما توافرت لها أسباب الرزق المادي أيضا على صورة من صور الإعجاز الإلهي التي تحفظ للشخصية استمرار الحياة وفق أسباب مادية ملموسة . قال تعالى ((فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا . كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها زرقا ، قال يا مريم أئني لك هذا ، قالت هو من عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب)) (٦) .

من الناحية القصصية فإن ذكر مولد السيدة مريم ونشأتها على هذا النحو ، وفي هذه البيئة الدينية يجعل المتلقي عالما بأبعاد هذه الشخصية القصصية ، مدركا للشأن العظيم الذي سيكون لها بعدئذ ، تلك الأبعاد التي ذكر القرآن الكريم جانبها منها حين عرض لقضية (الإطفاء) الذي فضلت به مريم على نساء العالمين ، وهو إطفاء من شأنه أن يجعل الشخصية القصصية محورا أساسيا في بناء قصصي متكامل حين يتواصل الحديث عن ولادة عيسى عليه السلام .

على أن هذا الإطفاء قد جاء وفق المعايير الموضوعية للقصة القرآنية . ووفق المعايير الفنية أيضا ، إذ تقتضي المعايير الموضوعية أن يعترف المتلقي للفن القصصي القرآني طبيعة الشخصية القصصية وجوهرها ، ويدرك مدى ملاءمتها للفكرة التي تنبثق من وجودها ، فإذا به يرى شخصية قد تم تطهيرها وتم إطفائها من دون سائر النساء على نحو يقطع الشك بنقاء هذه الشخصية وطهرها الحقيقي ، كما يبعد عنها الشبهات . قال تعالى ((وأذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين)) (٧)

(والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى ، وذلك لما لايس مولد عيسى عليه السلام من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمریم الطاهرة ، معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس ، فيرغمسوا أن وراءه سرا لا يشرف) (٨)

ومن الواضح أيضا أن هذا الإطفاء كان بسبب ما عرف عن مريم من الصفات العظيمة التي تطلب عادة في الأشخاص المتميزين في مجتمعاتهم ، ويسعى إليها

(٥) تفسير ابن كثير ٣١٠/١ .

(٦) ٣٧ آل عمران .

(٧) ٤٢ آل عمران .

(٨) في ظلال القرآن ، سيد قطب ٣٩٥/١ .

دوو الغموس الكبيرة التي يعمر أرجاءها الإيمان . فمریم شخصية قائمه منذلله في صلاتها , خاشعة في عبادتها . انها نفس ممثلة تسمو دائما فوق كل شبهة أو رذيلة . ومن هنا فان شخصية مريم في اطارها الموضوعي ذات قيمة كبيرة , وشأن بارز . أما المعايير الفنية التي نلمسها من خلال حديث القسمران عن الاصطفاء فتتضح أيضا أن يعرف المتلقي للعمل القصصي أن ترتيب الأحداث في اطار الشخصية بعد ذلك , والخوارق التي صاحبت ولادة ابنها أمر يقبله العقل والقلب , فليست ولادة عيسى دون أب تنجح القول بالوهيته أو بينوته لغير أمه كما يتنول الفقهاء , انما هو بشر , شأنه شأن أي انسان يولد من سلاله من طين , ومثله عند الله - وينبغي أن يكون عند الناس أيضا - كمثل آدم خلقه من تراب .

وبهذا تنمو الشخصية القصصية على شكل ليس فيه غرابة , وليس فيه خيال أو غموض .

وهكذا تظل القصة القرآنية رائدة الفن القصصي الحق , الذي يرى أن مولد الشخصية وظروف نشأتها سوف تميء الطريق للمتلقي لهذا العمل حين يحسبسأل تفسير الغايات التي تنشدها القصة , والأهداف التي تسعى اليها .

مولد موسى عليه السلام وتنشئته في قصر فرعون مثال سيظل حيا خالدا له دلالة القاطعة , على أن مولد الشخصية في القصة القرآنية والاهتمام بتنشئتها لا يأتي عفويا , وانما هو تديير محكم , وتقدير مقدر لا يعكس غايات القصة وعبرها فحسب , بل يكشف أيضا عن جمال بساطها الفني وتسلسل أحداثها من خلال الشخصية القصصية بطريقة تعجز أرقى القصص عن أن ترتفع الى مستواها في إحكام حلقاتها , أو حتى ترسم شخصياتها مهما برعت في ذلك أفلام كاتبها .

الحديث عن مولد موسى يثبت أن مواليد الأبطال في القصة القرآنية من مقومات هذه القصة ومن ركائزها الأساسية , وهو وسيلة للكشف عن أول بعد من أبعاد الشخصية القصصية بما يعكسه من أثر في نمو هذه الشخصية نمو موضوعيا ونموا فنيا يجعل القصة القرآنية حدثا عظيما في تاريخ الفكر الانساني وتاريخ الفن القصصي على حد سواء .

وتطالعنا في أول مشهد من مشاهد مولده عليه السلام أم حائفة على طفلها حائرة لا تعرف كيف تخفيه من سيوف جزاري فرعون وهم يلاحقون الذكسور من المواليد بالذبح , وانها لا تعرف كيف تجنبه هذا القتل المؤكد , وهسي الضعيفة العاجزة التي لا حول لها ولا قوة . وهنا يتحرك المشهد في حركة فنية وحركة أخرى نفسية تجعل المتلقي مطمئنا حين يعلم أن يد القدرة الآلية قد تدخلت لا في إنقاذ الوليد من القتل فحسب , ولكن في إنقاذ الأم من خوفها

وقلفها المترايدين ، فتوحي لها بما يهدئ روعها وتكثف لها عن الوسيلة التي نظمئس بالها ، وما هذه الوسيلة ، استمع اليها من قوله تعالى ((وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين)) (٩) .

ونتقل قصة المولد الى مشهد آخر عن مشاهدتها في قصر فرعون بعد أن التقطه بعض الجواري ، فحملته الى القصر ، وتكشف القصة عن لون من الصراع في المشهد وهو ما يعرف بلغة القصة الحديثة بالحبكة الفنية وهي (عملية اختار وتقديم وتأخير للحوادث ... بحيث يجيء السياق والنتائج موفيا بالغرض المقصود ، ولو خلت القصة من الحبكة لم تعد قصة فنية (١٠) ، وحرص القرآن على تأكيد الحبكة الفنية حين جعل موسى (الوليد) عدوا وباعثا لحزن فرعون وذلك في قوله تعالى : ((فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين)) (١١) . وهذه الحبكة تقرب أحداث القصة الى المتلقيين ، ويدفعهم الى استشعار صدقها الموضوعي والفني ، لقد انقلبت موازين فرعون وانهمزت شوكته عن طريق امرأته التي أحبت الطفل ورأت فيه مرة لعينها ، لم يهزم فرعون بأية من السماء وبذل لها عنقه ، أو غضب من الله بتركه حيرا ، وإنما هزم بالحب والحنان ، (لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته بعد ما اقتحمت به عليه حصنه ، لقد حمته بالمحبة ، ذلك المستار الرقيق الشفيف ، لا بالملاح ولا بالجاء ولا بالمسال ، حمته بالحب الحاني في قلب امرأه ، وتحدث به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره ، وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الفعيف بغير هذا المستار الشفيف) (١٢) .

ويبدو اهتمام القصة القرآنية بمولد موسى والأثر الذي يتركه هذا المولد في بناء الشخصية وقدرتها على تحمل الرسالة وأداء الدور الذي يلقي علسس عاتقها ما نجده من تهيئة الأسباب التي كفلت لهذه الشخصية نشأة طيبة تجاوزت كل الشرور والايذاء التي قد تلحق به ، لقد شاءت القدرة القادرة ان ييشأ في قصر فرعون ، ويغذى بطعامه وشرابه مع محبة زوجته له ، ومحبة كل من يراه - الا فرعون وهامان وجنودهما - الذين حرموا هذا الفضل ((وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني)) (١٣) .

(٩) ٧ القصص .

(١٠) دراسات في القصة العربية الحديثة ، د. محمد زغلول سلام ، ص ١٣ .

(١١) ٨ القصص .

(١٢) في ظلال القرآن ، سيد قطب ٢٦٧٩/٥ .

(١٣) من الآية ٢٩ طه .

فمن الناحية الفنية القصصية فإن هذا النشأة قد جعلت صراع موسى مع فرعون فيما بعد صراعاً له أبعاده المأساوية حين تواجهه الشخصية القصصية الرجل الذي تربت في بيته ، وطعمت من طعامه ، تواجهه بما يمليه الوعد الحق ، والواجب الديني ، انها تواجهه بكل الشرور والأثام والذل الذي اعتسف بهما القوم وتضعه أمام حقيقة طغيانه ، تلك التي ترلزت عروشها أمام حقيقة التوحيد والدعوة الى الله .

شمة ظاهرة نرصدها من خلال مولد هذه الشخصية وأثر ذلك في بنائها وهي أن نشأة موسى في قصر فرعون قد منحتة تجربة نوعية في حياته ما كانت لتسميه لو لم ينشأ هذه النشأة ، فحياة القصور وما فيها من ترف وشعيم واجواء خاصة تطبع النفس البشرية بطابع معين ينبغي على البطل القصصي معرفته واكتساب الخبرات منه ، لما في ذلك من ضرورة لحمل الرسالة ضمن مهارات عديـــــدة تكتسبها الشخصية في انماط الحياة المختلفة التي تمارسها .

ينتقل المشهد الثالث من قصة مولد موسى الى الأم الوالفة الحريضة التي أصبح فؤادها فارغاً من أي أمر من أمور الدنيا الا من موسى ، ومما انتهى اليه مصيره .

ومما لا شك فيه أن انتقال القصة عبر مشاهد عديدة لحالة الأم هو انتقال واقعي لسير الأحداث القصصية وتسلسلها ، فهو يوجي بتتابع الحدث في مراحل متلاحقة ومرتبطة ارتباطاً موضوعياً تبدو الأفكار من خلاله متماسكة يأخذ بعضها برقاب بعضها في بناء قصصي شائق ، يترك في أعماق المتلقي أثراً ايمانياً ملموساً وهو يستشعر صدق الحدث ونموه الطبيعي في صورة من صور الواقعية التي أجهد منظرو القصة الحديثة أنفسهم في التأكيد عليها حين قرروا أن الواقعية التي نريدها للقصة الفنية الكاملة ليست هي الواقعية التي يشهد يصدقها المؤرخون ، وتقوم الوثائق دليلاً على صحتها ، لكنها الواقعية التي تلقي في روع القارئ أنها صحيحة (١٤) .

ونؤكد على أن واقعية القصة القرآنية يصدقها المؤرخون من جهة ، ويصدقها القارئ من جهة ثانية . فكأن أطراف الفن تجاذبتها من نواحيها المتعددة . ونتابع أحداث هذا المشهد ، فتظهر لنا شخصية الأخت المدفوعسة ليلبحث عن أخيها في الأسواق والأماكن العامة عليها تجد له أثراً ، أو تسمع عنه خيراً ، فهذا هي ذي تقص أثر الوليد هنا وهناك دون أن يشعر بها أحد ، حتى

(١٤) فنون الأدب - لتشارلتن ، ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ، ص ١٤٠ .

رغم غيباها على أحييها والنوم يبحثون له عن مرضع قبل ذبيها بعد أن امتنع عن قبول أي من المراضع اللاني عرضن عليه في قصر فرعون ، وكان امتناعه عنها (نحرىما قدرىما لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدى امه) (١٥) ، فتتقدم هذه البنات وتعرض عليهم تلك المرضع التي تنتظر وليدها بصبر عظيم ، عىوافى النوم على ذلك ويعهدون لها بالطفل ، ((وقالت لاخته قمىبه ، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ، وحرما علىه المراضع من قبل ، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ، فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون)) (١٦)

وهكذا ينتى المشهد بعودة الطفل الى أمه وهو محاط بالرعاية ، تحمىسه العناية الآلية التي سخرت له ولأمه أسباب الأمن ، وراحة البال وقرارة العين والفس .

وهنا ينتهى المشهد الأخير من قصة مولد موسى عليه السلام . من الناحية الفنية فإن هذا المشهد يشكل النهاية المريحة ، والخاتمة القصصية المطلقة . وهو الحلقة الأخيرة في هذا البناء القصصى المتميز الذي تتجمع خىوطه لتتسبك في وحدة موضوعية وفنية تظل الشخصيات القصصية فيها نقطة ارتكاس نحدد سير تلك الأحداث ، ومعطياتها الإيمانية منذ المراحل الأولى في حياة هذه الشخصية .

نشأة سيدنا يوسف عليه السلام وفق المنهج السديد لهذه التشخيصية ، والتدبير المحكم لمراحلها مظهر واضح لاهتمام القصة القرآنية بمسألة ولاد شخصياتها القصصية ونشأتهم في ضوء تدابير حكىمة لها آثارها الواضحة في تسمية هذا الشخصية بما يحقق الأغراض العظيمة ، والغايات المرجوة التيسى نطمنع بها الشخصية .

عرضت قصة نشأة يوسف في مشاهد قصصية تؤكد عمق الاحساس براعة القصة القرآنية وبنائها بناء فنيا يتعانق فيه الموضوع بالشكل ، ويجمع الوجدان فيه بالجمال . وأول مشهد في هذه القصة هو مشهد الرؤيا التي رآها يوسف في سن مكرة من حياته ، ثم توجهه عقب ذلك الى أبيه ليخبره بأمر ما رأى : ((اذ قال يوسف لأبيه يا أبت انى رأيت أحد عشر كوكبا ، والشمس والقمر يسر رأيتهم لي ساجدين ، قال يا بني لا تخف من رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ، ان الشيطان للانسان عدو مبين)) (١٧) .

(١٥) ابن كثير ٢/٢٢٧ .

(١٦) ١١ - ١٣ القصص .

(١٧) ٤ ، ٥ يوسف .

هكذا تبدأ قصة نشأة يوسف . ومن هذه البداية يدرك الأب أن لابنه شأننا سيرصه للخطر والكيد ، وسيكون مشار حسد ومبعث كيد له .

من الساحة الفنية يمثل هذا المشهد البداية المرموقة للفن القصصي حين يدرك المتلقي أنه بازاء عمل ضخم فيه من الدهشة والعمق الشيء الكثير ، ويدرك أيضا أنه بازاء شخصية قصصية تبدو منذ مراحلها الأولى على قدر كبير من العظمة والإجلال حين تتصل - أول ما تتصل - بالسماء ، فترى النجوم والشمس والقمر تسجد اجلالا واكبارا .

ان الرؤيا تمثل عبورا فنيا للقصة بأكملها والحلقة الأولى التي تتبعها حلقات تشكل في مجموعها المنهج المتكامل للبناء القصصي المتميز ، وهي البداية التي مهدت لأحداث القصة بشكل متلاحق ضمن اطار من الصدق الموضوعي والصدق الفني حتى كانت نهاية القصة تحقيقا لهذه الرؤيا وتأويلا لها ((فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمين ، ورفع أبويه على العرش ، وخرؤا له سجدا ، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ، قد جعلها ربي حقا)) (١٨) . لذلك فان مشهد الرؤيا يمثل البداية الحقيقية لعمل قصصي عظيم تتجمع عنده كل خيوط هذا العمل وتلتقي حوله سائر الأحداث .

كما أن استخدام القرآن الرؤيا وسيلة لتوضيح بعض الأبعاد المتعلقة بالشخصية القصصية ينبىء عن شيء من عظمة العمل القصصي ، وهذه الوسيلة في نظر النقاد القصصيين من أنجح الوسائل في كشف الدوافع النفسية للشخصية القصصية في الرواية المعاصرة ، وهي في نظرهم شجرة من شمرات العصر الحديث ، عصر العلم وعصر اكتشاف نظريات علم النفس ونظريات تفسير الأحلام وغيرها .

ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يستخدم هذه الوسيلة استخداما يمزج بين روعة الفن وصدق الحقيفة وهي في نظر النقاد ضرب من ضروب المعالجة الفنية ، مثلها مثل طريقة تيار الوعي أو المنولوج الداخلي (١٩) .

يرتفع السّار في المشهد الثاني من قصة نشأة يوسف على الإخوة وهم يدبرون مكيدة شنيعة لأخيه ، انهم يحققون ما توقعه الأب البار من كيد الإخوة ليوسف ، وحقدهم عليه .

(١٨) ٩٩ ، ومن الآية ١٠٠ يوسف .

(١٩) انظر دراسات في القصة العربية الحديثة ، د. محمد زغلول سلام ، ص ٢٤ .

من الناحية الفنية نجد أن هذا المشهد قد أحكم بناؤه وفق ما يقتضيه الفن القصصي الراقي ، ونرصد في ذلك بعض المظاهر التالية منها : أن هذا المشهد قد بدأ بتمهيد يشبه رفع الستار في الأعمال المشاهدة بحيث يجعل المتلقي يدرك أنه مقبل على أمر عظيم ، فيتوجه بفكره وأحاسيسه نحوه ، فقد بدأ المشهد بقوله تعالى: ((لقد كان في يوسف وأخته آيات للسائلين))(٢٠).

ومن السائلين هؤلاء بعض من النظارة أو المستمعين الذين سيتلقفون هذا الخير بكل الاهتمام والحرص على متابعة الحدث . فهذا التمهيد يعد - فنياً - من البدايات الراقية في الأعمال القصصية العظيمة . وهو بمثابة الإرهاب الذي يمهّد للحدث قبل وقوعه ، حتى إذا ما جاء كان القارئ على علم بالتطورات التي أدت إليه (٢١) .

ثمة مظهر آخر يشكل جزءاً من البناء الفني للعمل القصصي يتمثل في مؤامرة الإخوة التي تعكس أشنع أنواع المؤامرات التي ينخر منها أفراد المجتمع وهي القتل . ولكن القصة ترفض أن تتوتر فيها أعصاب المتلقين لأنه مع التوتر تتبدد المشاعر ، وينتفي التفكير السليم ، وقد تضع الغايسسة المرجوة والعظة الكاملة من القصة ، فيطالعنا المشهد بصوت يقلل من بشاعة الجرم ويهون أمره ، صوت فيه من التعقل وحيوية الضمير ما يجعلنا مشدودين إلى الحدث غير منصرفين عنه ، صوت يقول : ((لا تقتلوا يوسف وألقوه في عيابة الحب ، يلتقطه بعض السيارة أن كنتم فاعلين))(٢٢) ، فمن الناحية الفنية فإن هذا الموقف - أو قل هذا الصوت - يبقى العمل القصصي في المستوى الأدنى المتميز له لأنه يعطي الحقيقة للمشاهد مخففة ، لا ترهقه تفكيراً . كما يحفظ للعمل القصصي نموه بعد ذلك ضمن حلقات متتابعة تظلم الشخصية القصصية محورها لها ، ومركزاً لتطورها .

يمثل المشهد الأخير من مشهد نشأة يوسف النهاية المؤلمة لمؤامرة الإخوة حين يلقي يوسف في البئر . وتتحرك الأحداث في هذا المشهد بشكل مفاجئ وسريع ، فهذه القافلة ترسل من يحضر لها الماء ، فيتعلق يوسف بالدلو ، وتكتسب له الحجة . وهنا يدرك المتلقي مدى احاطة هذه الشخصية بالعناية الإلهية ، تتظمر نفسه إلى ذلك ، ويستشعر قيمة هذا العمل القصصي واحكام بنائه .

(٢٠) ٧ يوسف .

(٢١) دراسات في القصة العربية الحديثة ، د. محمد زغلول سلام ، ص ٢٩ .

(٢٢) ص الآية ١٠ يوسف .

ومهما يكن من أمر ، فقد زهدت القافلة في يوسف كما زهد منه اخوته من قبل ، فلم تحتفظ به ، وكتمت خبره ، بل أسرته بضاعة يمكن أن يستفاد من ثمنها القليل .

وتظهر عناية القصة القرآنية بتنشئة الشخصية في كل الظروف بحيث تجعلها قادرة على تحمل الرسالة من جهة ، كما تجعلها قدوة سالحة ، ومثالا يحتذى في عقيدتها واخلاقها من جهة ثانية ، انها تهين لها نشأة طيبة تحم في نماء الشخصية القصصية نماء جسديا ونفسيا . فها هو ذا عزيز مصر يقشري يوسف من القافلة ، ويتوسم الخير فيه الى درجة أنه يمكن أن يكون ولدا له ولزوجه . فيعهد لها برعايته وكفالته . فيمضي يوسف شطرا من حياته في قصر العزيز حتى يستوي عوده ويشهد ، ويبلغ من الشباب .

ويتهيء المشهد الأخير من مشاهد نشأته المباركة بعد أن أكدت تلسسك المشاهد عددا من القيم الموضوعية والفنية التي تعرف للقصة القرآنية . وحسنا من الناحية الموضوعية أن نلمس في هذا المشهد قيمة ايجابية عظيمة منحت الشخصية صفة النموذج الذي يتأسى به ويحتذى حذوه ، ففي موقف امتهان يوسف والزهد فيه من قبل الأخوة ومن قبل القافلة تسلية للرسول الكريم وتبريه عنه عما يصبه من امتهان وأذى من قبل المشركين . واعلام له بأن الله تعالى قادر عليهم قدرته على أخوة يوسف من قبل ، ولكنه تعالى سيملي لهم ثم يجعل العاقبة والحكم عليهم كما جعل ليوسف الحكم والعاقبة على اخوته .

وهكذا يسدل الستار على قصة نشأة يوسف عليه السلام ، وهي نشأة عرضتها القصة القرآنية ضمن المنهج الإسلامي المتميز للقصة القرآنية الذي يجمع بين صدق الحقيقة و ارادة الجمال .

(٢) الصفات والاخلاق :

من مفومات الشخصية القصصية في القرآن ما تنطوي عليه تلك الشخصيات من الصفات العظيمة ، ومن المبادئ الخلقية التي تمتنقها فتجعل من تلك الشخصية المثال المنشود ، والنموذج المتميز في الحياة الإنسانية حين تقتصر تلك الحياة على المبادئ والقيم ، وتتجاوز الرذائل والمنكرات ، وحين تظل تلك الحياة في دائرة الفطرة السليمة التي فطرت عليها ، وفطر عليها الناس . فتتراءى الشخصية القصصية داخل هذا المفهوم مشعلا يضيء للسالكين سبل الظلم ، وعلاصات على الطريق لا يجيد عنها الا الجاهلون ، ولا يتنكبها الا المتصرون .

ان الفن القصصي في القرآن الكريم ليؤثر في المتلقين بشخصاته القمصية التي تعبر تعبيراً مثاليا يرفع المجتمع الى المستوى الانساني اللائق به ، كما أنها تضرب له المثل الحي في الصفات التي ينبغي أن يتصف بها ، والأخلاق التي تنظم حياته ، فهي شخصيات تعكس دائما مجموعة القيم التي يفتسرسر ان يتماثر بها الناس ، ويتعاونوا على إرساء قواعدها فيما يعود عليهم جميعا بالحياة الآمنة المطمئنة .

وقد حرمت القصة القرآنية على تحديد بنية الشخصية النموذجية ، وعلى سويح صفاتها ، اذ كانت تلك الشخصية - ومازالت - القدوة المثالية لسائر أبناء المجتمع ، لا تكاد تدعو المجتمع الى تغيير أخلاقه التي يتصف بها ، وقيمته التي تعارف عليها ، ومبادئه التي فل الطريق من خلالها حتى تكون تلك الشخصية هي الساقية الى ذلك التغيير ، فتبدأ بنفسها قبل غيرها .

لذا فالشخصية القمصية دائما منتصرة على نفسها ، رافضة لكل ما تواسع عليه قومها من تلك القيم والمبادئ الساقطة ، وهي تتسم بالقوة وعدم اليأس على أن انتماءها للعقيدة يظل السمة الفالبة عليها ، وهو انتماء يسمو فوق كل انتماء سواه ، كما يعد المحرك الأول لتصرفاتها ، والطابع الغالب على اخلاقها في الحياة ومع الناس .

ويجد المتدبر للشخصية القمصية في القرآن أنها شخصية قادرة على أن تنقل الفرد الى عالمها العظيم ، عالم الإيمان والنور ، فتدفعه للتعامل معها تعامله مع القدوة الصالحة والنموذج الخير في الحياة ، انها قادرة أيضا على أن تدمج المؤمن الواعي بها في عالم فسيح من الإقبال على الحياة والعمل من أجل بنائها وفق المنهج السليم الذي يقتضيه ذلك البناء دون أن يفسد اخراه ، أو يحرم ثوابها ، بالتعبير القصصي إنها شخصيات حيسة قادرة على أن تجعل القارئ متعاطفا معها ، من هنا فقد أوجب نقاد القصة أن تكون (الشخصيات حية ، يريد القارئ أن يراها وهي متحركة ، وأن يسمعها وهي تتكلم ، يريد أن يتمكن من أن يراها رأي العين) (٢٣) .

ان الشخصيات القمصية في القرآن ليست شخصيات مسطحة أو شخصيات ذات أبعاد محددة ، كما أنها ليست شخصيات نمطية مصنوعة لأغراض معينة ، انما هي حاذج وعلامات بارزة على الدرب لكل الأزمان والعصور ، ويتميز كل منها

(٢٣) الأدب وفنونه ، د. عز الدين اسماعيل ، ص ١٩٢ .

بالقوة وبذكاء الفطرة ، وصفاء النفس ، وإشراق الروح ، بحيث تحفظ لها هذه الصفات وجودها الدائم ، وتجدها المستمر .

ويستطيع المتتبع لصفات الشخصيات القصصية وأخلاقها في القرآن أن يدرك عدداً من هذه الصفات بيسر وسهولة ، وبخاصة تلك الصفات التي كانت طابعاً مميزاً لفالسبية تلك الشخصيات . ونحب أن نقرر أن القصة القرآنية في تأكيدها على هذه الصفات إنما ترسي قواعد ثابتة للمجتمع من خلال ضبطه بهذه الأخلاق والصفات التي كانت عنواناً للفصائل عند أشرف الخلق من الرسل ، والتي استطاعوا من خلالها توصيل رسالة السماء - بكل قيمها وفضائلها - إلى الأرض على هذه الصورة المشرقة من صور غناء النفوس حين يجملها الإيمان ويعمرها التقوى .

لذلك فإنا لا نبعد كثيراً إذا قلنا إن أبرز صفات الشخصيات القصصية وأخلاقها مستمدة من قيم الإيمان المطلقة ونابعة منه ، فمن هذه الصفات مثلاً صفة (التوكل على الله تعالى) وهي صفة تميزت بها معظم الشخصيات القصصية في القرآن ، وامتلأت بها نفوسهم ، وعمرت من فضائلها أخلاقهم . فنوح عليه السلام قد قابل تدمير قومه من وجوده بينهم ، وتذكيره لهم بعظمة الله تعالى وآياته الواضحة بأن ألمم أمره إلى الله تعالى وتوكل عليه ، ولجأ إليه ، فهو تعالى الكفيل بأرزاق العباد ، قال تعالى : ((واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ، فعلى الله توكلت)) (٢٤) .

ويتحقق مفهوم التوكل على الله فيما يعنيه من كفالة الرزق ، والحفظ ، والقيام بجميع ما خلق على لسان هود بقوله تعالى ((اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها . ان ربي على صراط مستقيم)) (٢٥) .

وعلى لسان شعيب أيضاً الذي حرص على اصلاح أحوال قومه فما اختلف جوابهم عن جواب سابقهم . ولم يكن تعنتهم الا جهلاً وغروراً ، فرد عليهم بقوله تعالى ((قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا ، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، ان أريد الا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب)) (٢٦) .

(٢٤) من الآية ٧١ يونس .

(٢٥) هود ٥٦ .

(٢٦) هود ٨٨ .

ويوكل يعقوب عليه السلام أمره الى الله تعالى ، ويتوكل عليه فيمسا
أصابه من فقد ولديه فقال ((ان الحكم الا لله عليه توكلت ، وعليه فليتوكل
المتوكلون)) (٢٧) .

وهكذا تظهر صفة التوكل على الله في أخلاق هذه الشخصيات القصصية ، وهي
صفة تميز الشخصية القصصية يومئذ نموذجاً غنياً في جوانبه النفسية والخلقية ،
بحيث يمكن أن تكون هذه الصفات قواعد ثابتة للناس يسبغونها عليها ، وينطلقون
من معيشتها الفنية ودلالاتها المتنوعة ، وقد حرصت القصة القرآنية على
تأكيد هذه الحقيقة في مواضع عديدة ظهرت متفرقة في أخلاق الشخصيات القصصية ،
ثم اجتمعت بشكل ثابت في قوله تعالى وهو يقم خبر جميع الرسل ، وما واجهوه
من تعنت أقوامهم ، ورفضهم للمبادئ العظيمة التي جاءوا بها ، فكان رد أولئك
الرسل بمثابة ركائز تعكس غاية من غايات القصة ، وهدفاً من أهدافها التي
تتكشف من خلال الشخصيات القصصية ، فما جاء في هذا الرد قوله تعالى ((قالت
لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ،
وما كان لنا أن نأتىكم بسلطان الا بإذن الله ، وعلى الله فيتوكل المؤمنون ،
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سلبنا ، ولنصبرن على ما أذيتموننا ،
وعلى الله فليتوكل المتوكلون)) (٢٨) .

وسالمثل يقال عن خلق النميحة ، فهو خلق عام تمثل في معظم الشخصيات
القصصية وجرى على لسانها . وهذا الخلق من الناحية القصصية يميز الشخصية
بالإيجابية ، ويجعلها شخصية فاعلة ، واعية للدور الذي تؤديه ، مما يجعلها
شخصية مثالية تنزع الى الكمال في أخلاقها وصفاتها ، كما أنها تضع أسس
المنهج السليم الذي ينبغي أن يتصف به الداعون الى الله ، والمبلغسون
رسالاته تعالى الى الأرض ، وبذلك تتجاوز هذه الشخصيات ذاتيتها الخاصة لتؤثر
في غيرها على مساحة عريضة من الزمان والمكان ، وتلك غاية من غايات الفن
ومن أهدافه المرجوة . فنوح عليه السلام قد جادل قومه في منهج الله تعالى ،
ونصح لهم بضرورة اتباعه ، وكذلك فعل سائر الأنبياء . لقد وصف القرآن
الكريم بعض الأنبياء بخلق النميحة في أكثر من موضع . فمما ورد على لسان
نوح قوله تعالى ((أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم)) ٦٢ الأعراف

وقوله أيضا ((ولا ينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم)) ٣٤ هود
وعلى لسان هود ((أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين)) ٦٨ الأعراف

(٢٧) من الآية ٦٢ يوسف .

(٢٨) ١١ ، ١٢ ابراهيم .

ويجد المتتبع لمفاتيح الشخصية وأخلاقها أن القصة القرآنية قد عنيت برسم الشخصيات وفقاً لمعايير محددة ، وصفات ثابتة تعد مقوماً هاما من مقومات الشخصية ومن أسس بنائها البناء الموضوعي والفني . وقد منحت كل شخصية ملامح خاصة ظلت تعرف بها في جميع مراحل حياتها القصصية ، وفي جميع مواقفها ، كما ظلت تميزها عن سواها من الشخصيات . فمما لا شك فيه أن صفات إبراهيم في القرآن مثلا تختلف عن صفات موسى ، وكلاهما يختلف عن يوسف وهكذا ، وهذا الاختلاف مرده بالدرجة الأولى إلى الاعتبارات الفكرية والاجتماعية المرتبطة بمقدرة الشخصية في عملية التغيير العقائدي والاجتماعي الذي ستقوم به ، بحيث يمكن لها أن تواجه عملية التغيير تلك بكل صلابة وقدرة ، أو أن تتمثل بعمق وأصالة جوهر الصراع مع غيرها . بيد أن هناك اعتباراً آخر أسهم في تعدد صفات الشخصية القصصية واختلافها بشكل بين ، هذا الاعتبار له وجهه الإعجازي الدال على عظمة القصة القرآنية ، وهو اختلاف كل شخصية قصصية في صفاتها عن الأخرى سيشكل في النهاية شخصيات متنوعة لا تختص بصفة معينة من الناس ولا ببطانة واحدة ، وإنما تنحدر على الأنماط الإنسانية المختلفة ، فإذا هذه الشخصيات صورة معبرة للجنس البشري كله . ونماذج مثالية له ، مرسومة بوضوح على درب الحياة وضمن حركتها المستمرة ، يستفاد منها ما دامت العقول واعية ، والجميرة بقطعة ، أننا نستطيع أن نتخس في تلك الشخصيات صورة العواطف التي تستقيم بها الحياة ، والقيم التي تبني عليها النفوس ، أن الشخصية القصصية في القرآن نموذج إنساني متميز ، له مثله العليا التي يتطلع إليها دائما . على أن ما يميز تلك الشخصية أنها تستخدم في القصة القرآنية لتوضيح هدف عظيم ، وغايات بعيدة المدى ، وهي ذاتها ، التي تخدم هذا الهدف وتلك الغايات وليس العكس ، إذ المهم في القصة القرآنية أن يتكشف المنهج الذي تلتقي عنده الأحداث ، والقانون الذي ينظم حركة الحياة . من هنا فإن الشخصية القصصية في القرآن ليست محورا تتصافر عناصر القصة لإبرازه ، وإنما أداة لتوضيح قيم الإيمان وقيم الحياة الإيجابية ، وتلك ظاهرة فنية متطورة في البناء القصصي حين ينزع إلى المضمون الجيد ، وحين يحركه الفكر الهادف ، أن (البطل الحقيقي في قصة القرآن ليس اذن هو هذا الانسان بذاته الذي تدور به أو من حوله أحداث الخبر ، البطل هو القانون التاريخي المرتبط بعقيدة الانسان واخلاقه وسلوكه ، البطل هو هذا القانون الذي تظهر نشاطه في أقوال وأفعال الانسان المؤمن أو الكافر ، صحيحة الآثار في الجماعة التي يمسر عنها أو التي يعارضها ، البطل مثلا ليس يعقوب وأولاده ، وإنما هو الهداية في يعقوب ، والردة في أولاده ، البطل ليس يوسف وصاحبه ، وإنما هو الطهارة والأمانة في يوسف ، والشهوة والخيانة في صاحبه ، وهكذا في مختلف المواقف يكون الانسان بهداية الإيمان أو ضلالة الكفر رمزا لقانون يحكم وينطق فيه) (٢٩) .

(٢٩) قصة القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح - أحمد موسى السليم ،

ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

وصفات الشخصية القصصية منسجمة تماما مع الدور الإيماني الذي ألقى على عاتق كل شخصية . ولا شك في أن القصة القرآنية تتربع قمة الفن القصصي حين تجعل الشخصية القصصية متكافئة تماما مع الحدث ، قادرة على حملته دون أن تنوء بعبء التكليف ، مهيئة بالصفات الباطنية والخارجية التي تمكنها من أدائه في كل الأحوال وفي ظل أقسى الظروف . ولعل هذه الظاهرة من الظواهر الفنية التي ألح عليها النقاد القاصيون في حديثهم عن بناء الشخصية في القصة الحديث ، فلقد أوجبوا على القاص أن (لا يعزو - إلى الشخصية القصصية - من الصفات إلا ما يبرر موقفها تبريرا موضوعيا في محيط القيم التي تتفاعل معها) (٣٠) . إن القصة القرآنية حين تخلق شخصياتها بالمعايير المحددة لها ، والصفات المقدرة لكل شخصية فيها إنما تضع أساسا من أسس بناء الرواية يتمثل في عظمة الدور الذي ينبغي أن تؤديه الشخصية القصصية . وهو دور عده النقاد القاصيون من أهم الأدوار في الرواية الحديثة ، يقول أرنولد (إن أساس الرواية الجيدة هو خلق الشخصيات ، ولا شيء سوى ذلك) (٣١) .

وهكذا نرى الشخصية القصصية من خلال صفاتها قد أكدت قوانين الحياة لسائر البشر ، بحيث تظل تلك الشخصية قدوة مثالية لهم ، وبذلك (تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية) (٣٢) .

(٣) الانتماء الأسري :

ثالث مقومات بناء الشخصية القصصية في القرآن ، وقد أسهم انتماء الشخصية للأسرة في توضيح المفهوم الصحيح لمعنى الانتماء وفق الإس الجديدة التي أرسنها شريعة السماء المباركة . لم يعد انتماء الشخصية لاسرتها محض تعلق بقربان الدم والنسب على حساب الدين مهما كانت صلة القرابة هذه ، بل إن الانتماء الصحيح هو انتماء العقيدة التي تعلق شأن القرابة ما لم تططم بأوامر العقيدة ، والتي في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة التمسك بالأسرة إن كان سلوكها شامها منها ، ومنبعثا من قيمها ، وإلا فلا قرابة تغني ، ولا نسب يشفع (إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأوسر البشرية والعلاقات الإنسانية ، فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت الأوسر الأخرى من جذورها ، فلا لقاء بعد ذلك في نسب ولا لقاء بعد ذلك في مهر ، ولا لقاء بعد ذلك في قوم ولا لقاء بعد ذلك في أرض) (٣٣)

(٣٠) النقد الأدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هلال ، ٥٣٠ .

(٣١) نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي ، د. أنجيل بطرس سمعان ، ص ١٧٣ .

(٣٢) التموير الفني في القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، ط ٧ ، ص ٢٠٠ .

(٣٣) في ظلال القرآن ، سيد قطب ، ١٧١٢/٣ .

من الناحية القصصية فإن انتماء الشخصية لاسرتها وفق المفاهيم العقائدية التي نادت بها ، ووفق القيم الانسانية التي دعت اليها يجعلها دوما شخصية نموذجية لم يعرف مثلها في تاريخ الفكر الانساني على الاطلاق ، كما يجعلها متجاوزة دائما لكل الأنماط البشرية المثالية التي يصنعها الفصامون في أعمالهم القصية ورواياتهم ، ان هذا الانتماء يكشف عن جوهر أصيل في النفس البشرية يمكن لأي انسان أن يعيشه في مواقف الحكمة والتمسك بالدين ، انه يمنح النفس البشرية صفاء دينيا يدفعها لأن تعلن براءتها من كل من يعارض الدين ويرفض مبادئه السمحة ، انها تتضمن بكل طلاقة من أعداء الله ولو كانوا آباء أو اخوانا أو أزواجا أو ذرية ، لقد أعلنت الشخصية القصصية ذلك كله من خلال مواقف عملية حفظت للقصة القرآنية روحها في تاريخ الأدب الانساني ، كما حفظت للقصة القرآنية سموها في تاريخ البطولة .

لم يكن الانتماء الاسري للشخصية القصصية في القرآن يخضع لما تعارف عليه البشر ، كما أنه لم يتشكل التشكيل المعروف حسب ما تفرضه قوانين الأسرة ونظمها على الأفراد ، مما هو ملموس في القصص الحديثة ، فكثيرا ما تفرض ظروف الأسرة وطبيعة علاقة المحبة الساعدة بين أفرادها قيما على البطل تمنحه سلوكا محددًا لا ينبغي له أن يتجاوزه ولو كان هذا السلوك طمسا للحق ، واعلاء للباطل ، أو كان فيه اهمال بالواجب وانتصار للظالم وما الى ذلك . وقد يدفعه ذلك ايضا الى التنازل عن مبادئه الفكرية وقيمه الايجابية ، لكن الأمر في القصة القرآنية مختلف تماما ، فان انتماء الشخصية القصصية للأسرة لم يكن يوما ذريعة لتبرير السلوك أو وسيلة لإعذار ، بل انه وسيلة لنشر القيم وتعميق معاني الدين . وتفخر الشخصيات القصصية بانتمائها الاسري اذا توافقت مواقف الأسرة مع مواقف الدين والمقيدة ، والا فانها سرعان ما تنفصل عن أقرب المقربين اليها .

والجدير بالذكر أن الانتماء الاسري للشخصية القصصية في القرآن قد ظهر من خلال عاطفة الأبوة والبنوة ، وعاطفة الاخوة ، والعاطفة الزوجية ، وقد اكتسبت هذه العواطف مفهومها الواضح الذي ينبغي أن تقوم عليه في الحياة ضمن القواعد اليمانية السليمة ، فحددت العلاقة بين الأب وابنه ، والابن وأبيه ، والأخ بأخوته ، والزوج بزوجه وهكذا .

ويمكن أن نتلمس أبعاد الانتماء الاسري للشخصية القصصية وأسس هذا الانتماء في بناء الشخصية من مواقف عديدة عرضتها القصة القرآنية في مراحل وجودها المتتابعة عبر مسيرة البشرية منذ سيدنا نوح عليه السلام أقدم الأنبياء والرسل على الأرض .

لقد ضرب نوح في علاقته بابنه مثالا للأبوة الحقيقية حين تخضع غريزة المحبة بين الأب وابنه لاعتبارات العقيدة ، وتتربص بتلك العاطفة عرض الحائط في سبيل اعلاء كلمة التوحيد ، ان تلك الشخصية تفع من خلال تلك العلاقة أسس الفرائض القوية ، وهي أسس تنبع من قرابة الدين ، ووشائج العقيدة وليس لها أساس آخر مهما كانت قوته ، وعلا شأنه . ان شخصية نوح تضع المنهاج القويم الذي ينبغي أن ينظم علاقة المؤمن بغيره ، مهما تغاربت الصلة بين الإثنين ، فالمؤمن يتبرأ من غير المؤمن اذا لم يلتق به على الإيمان وعلى توحيد الإلهية والربوبية توحيدا لا شرك فيه .

لقد صورت القصة القرآنية موقف نوح مع ابنه تمويرا لا يكشف عن طبيعة الموقف ذاته فحسب ، بل يكشف أيضا عن طبيعة النفس البشرية في نوازع الخير ونوازع الشر ، لقد كان نوح مثالا للنفس الخيرة التي تبتغي الخير لقومها وأسرتها ، انه مثال الأبوة الكريمة في صورها المشرقة حين يعز عليها عنست المقربين لها ، فضلا عن أن يكونوا من أصلابها ومن قراباتها القريبة . وكان الابن مثالا للنفس الشريرة حين تستحب العمى على الهدى ، والباطل على الحق ، وتضم الكفر غير مكترثة بندااء الأبوة الصادقة وما تدعو اليه من مبادئ الدين وقيم الإيمان .

إنها الغريزة الحقة ، والفطرة العليمة التي فطر الناس عليها حساسا في علاقاتهم وفي حبهم بعضهم البعض . وهنا يبدو للقصة القرآنية منطقتها السليم ، ومعقوليتها التي لا يجادل فيها .

شمة ظاهرة قصصية نلمحها في بناء شخصية نوح ، ويعكسها موقفه من ابنه الخال . وهي سرعة استجابة الأب للتخلي عن أبوته في سبيل العقيدة ، وادراكه للحد الذي ينبغي أن تقف عنده عواطف الأب تجاه ابنه ، فلا يكاد يعرف اضرار ابنه الكفر حتى يرى أن توجهه الى ربه تعالى في طلب النجاة لهذا الابن ذنبا يستحق ان يستغفر عنه ، ويرحم لأجله ، ((قال رب اني أعوذ بك أن أسألسك ما ليس لي به علم ، والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)) (٣٤) .

وهكذا تظل شخصية نوح متميزة في موقفها ، محافظة على مثلها ، مؤكدة للمبدأ الذي تنادي به ، لا يحملها حب الولد أو قرابة دم على تغيير هذا المبدأ أو التراجع عنه .

وسحب أن سفر أن موقف نوح من ابنه قد تم وفق بناء قصصى متميز في الأداء سواء من حيث الحدث ذاته أو من حيث ساء الشخصية ، بل ان الشخصية قد قدم في إطار الحدث بشكل متقن ومحدد ، تجاوز كثرة التفاصيل التي قد تصعب معالم الشخصية ، والتي قد تحد من حركتها ، فهي قد تركت للمبدأ الأساس الأهم في هذا البناء ، وهذه الظاهرة الفنية غير المسبوقة في القصة القرآني قد صارت اتجاها من اتجاهات الفن القصصي الجديد في الآداب الغربية يتمثل في إهمال البطل بمعناه الشائع ، وفي أن تصبغ غاية القمة الأولى هي الكشف عن جوانب الموقف ، وعن أحداثه النفسية ، وصار يسمون أدبهم أدب المواقف (٣٥) . على أن ما يميز هذا البناء أيضا أن مثل هذه المواقف قد عرضت ضمن معالجة فنية راقية ، وليس من خلال سرد الأحداث أو سياقة الإنشاء ، ليظل للقصة عناصر التشويق والإشارة الدافعة الى تأكيد معانيها الدينية في نفوس المتلقيين للقرآن .

ويقابل هذه البنية العاقبة من ولد نوح بنوة سحرة كريمة اختلفت مع الأبو بسبب العقيدة ، وبدافع الاخلاص للدين ، انها بنوة ابراهيم عليه السلام . لقد اقتضت طبيعة الفن القصصي في القرآن - بما يحمله من قيم عظيمسة - أن يعرض نماذج متعددة من الشخصيات القصصية تمثل الانماط البشرية المختلفة على مر الأزمان ، ليكون لكل فرد وجهته التي هو موليتها ، وطريقه الذي هو منصرف اليه ، وليجد في قصص القوم من الخلق مواقف يتأسس بها ، ودروسا يتعلم منها كيفية الاخلاص لله تعالى وما يحققه ذلك الاخلاص من النتائج الخيرة المرجوة ، كما يتعلم أيضا النتائج البائسة التي تترتب على الانصراف عن الله تعالى وعن منهجه القويم . ان مواقف أولئك الابرار مع ابناهم أو ابائهم في مراعاة الميرير من أجل اعلاء كلمة الله يمنح القصة القرآنية دورها الأكد في بناء الإنسان بناء عقليا وروحيا ضمن منهج الفن القويم الذي تسلكه هذه القصة ، وهو منهج يقوم على تأكيد روح الفن من جهة ، وعلى عمق القضية العقائدية من جهة ثانية . لقد أفاد موقف ابراهيم من والده درسا بليغا لمعنى البنية الحقيقي حين تخلص لعقيدتها اخلاصا لا يقلل من شأنه غضب الأب وسخطه ، ولا يشبه تأمره مع القوم وكيدهم له ، لقد فرضت البنية السحرة على ابراهيم أن ينهج السلوك المثالي في دعوته لأبيه ، فيخاطبه بما ينبغي أن يخاطب الولد والده في كل حين ، والقصة القرآنية اذ تحفظ لابراهيم هذا النهج في الدعوة فلكي تضع أمام الدعاة الى الله تعالى أسلوب العمسسل المتميز واسلوب الدعوة السليمة الذي ينبغي التمسك به ، والسير على نهجه . ملا تكون الدعوة الا بالحكمة والموعظة الحسنة ، لقد قابل ابراهيم كفر والده

(٣٥) النقد الأدبي الحديث ، د. محمد غنيمي هلال ، ٥٣٤ .

واصراره على صنع التماثيل وعبادتها بكل أدب ويكل كلام لطيف نابح من صدق الدعوة وسلامة القلب ومن عاطفة البنية الحقة. لم يكن أبوه من أجداد الكفرة، بل كان متميزاً عن سائر الكافرين بأنه يصنع التماثيل ويبيعها، بتعبير آخر كان كافراً ومروجاً للكفر، ضالاً وناشراً للضلال، ومع ذلك فلم يقابل إبراهيم هذا كله إلا بما ينبغي أن يقابل الابن أباه وهو المماحة بالمعنى — صروف، والدعوة الخيره إلى الحق. لقد عبر القرآن عن هذا المعاني بهذا النداء المحبب الذي سجله على لسان إبراهيم لأبيه ((يا أبت لم تعبد ما لا يجمع ولا يحمر ولا يغني عنك شيئا .

يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني اهدك صراطا سويا .

ياأبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصيا

يا أبت اني أخاف أن يمسه عذاب من الرحمن فنكون للشيطان وليا)) (٣٦)

ونحن أن نشير إلى أن موقف إبراهيم من أبيه قد ترك بصمات واضحة ليس في بناء الشخصية فحسب، ولكن في البناء القصصي العام في القرآن، إذ أضفى هذا الموقف على الحديث القصصي ذاته قيمة روحية تترك أثرها الوجداني في المتلقي وتدفعه للتأثر بما يسمع من هذه اللفة الرقيقة وهذا النداء الممزوج بحب الابن لأبيه بالرغم من كفره، إضافة إلى أن شخصية إبراهيم من الشخصيات القصصية المثلى، التي احتفظت بمفات المثالية بما تشتمل عليه من خلق جم، فضلا عن احتفاظها باستقلاليتها وكيانها الذاتي الذي لا يتبدل في كل مواقفها، وإذا كانت الروايات الحديثة تلح على استقلالية الشخصية واحتفاظها بخط واضح في بنائها القصصي فإن القصة في القرآن قد سبقت كل الروايات في ذلك، يقول محمود تيمور (والواجب أن يبقى للشخصيات كيانها المستقل وأن تظل حية في حركاتها وسكناتها، وأن يحس القارئ من أعمالها حرارة هذه الحياة، ويتعرف من فعالها ما تتميز به من شمائل وحفائق، فلا نتكلم هذه الشخصيات إلا بالأسلوب الطبيعي الذي يلائم نفسياتها، ولا تعمل إلا وفق الحوادث على منهجها المرسوم لها) (٣٧)

وبداهة نقول إن استقلالية إبراهيم، وإحساسنا بحرارة الحياة في شخصيته، وتعرفنا على صفاته وشمائله قد بدأ واضحا في بنائه القصصي وفي بنائه الواقعي ففي البناء القصصي ظلت شخصيته هي الشخصية الرئيسية التسي تتجمع حولها خيوط الأحداث القصصية التي تحدثت عن مولده ونشأته وعن موقفه من أبيه وقومه وعن تكسره للاصنام وما إلى ذلك.

(٣٦) من الآية ٤١ - ٤٥ سورة .

(٣٧) دراسات في القصة والمسرح، محمود تيمور، مكتبة الآداب، ع ١٠٦، ١٠٥

أما في البناء الواقعي فإن إبراهيم قد استقل عن أبيه وقومـــــــه ، واعتزلهم عزلة مكانية ونفسية . فبعد أن دعا والده الى نبذ عبادة الأصنام ، واتباع منهج الحق ، قابل الوالد ذلك كله بالرفض ، وبتهديد إبراهيم بالرحم وإيقاع الأذى به . فقرر عندئذ اعتزال هؤلاء الناس ، وفصم عرى هذا الانتماء الأسري المتعارض مع المبدأ الذي يدعو اليه .

لقد صورت القصة القرآنية هذا الجزء الأخير من موقف إبراهيم من أبيه بما يؤكد أن الانتماء الأسري هو انتماء عقيدة فحسب ، ولا وزن لأحد بعد ذلك لا يخضع لهذه العقيدة بالتسليم ، لقد انتهى موقف إبراهيم من أبيه بهجرة إبراهيم واعتزال أبيه وقومه ، لقد قال له أبوه فيما يحكيه القرآن : ((أرأيت أنت عن آلهتي يا إبراهيم ، لئن لم تنته لرجمتك وأهجرني مليا ، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حفييا ، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب ، وكلا جعلنا نبيا)) (٣٨) .

وهكذا يظهر أن الانتماء الأسري مقوم هام من مقومات بناء الشخصية ، يترك آشارا واضحة في رحلة هذه الشخصية عبر القصة وعبر الحياة على السواء ، ففي القمة تظل للشخصية القصمية تميزها البطولي في أقوالها وأفعالها صفاتها ، وهو تميز تراه الروايات الحديثة أساسا هاما في الشخصية البطولية ، وهذا ما نلمسه في شخصية إبراهيم التي رسمها القرآن رسما يعكس عالما داخليا معتلنا بحب الله والإنقياد له ، والاستسلام لأوامره ، وعالمها خارجيا مليئا بالكفاح والصبر .

النساء الجمالي للشخصية القصصية

=====

عنيت القصة القرآنية برسم الشخصية القصصية وتوضيح أبعادها بطريقة لا تجعل هذه الشخصية خاضعة للاعتبارات الدينية فحسب ، وإنما تجعلها خاضعة للاعتبارات الجمالية أيضا بحيث يتعاقق في ذلك البناء الغرضان الديني والفني معا . ويجمع الحق والجمال على السواء .

ولجأت القصة القرآنية الى ظواهر فنية عديدة تؤكد عظمة البناء الجمالي للشخصية القصصية ، ونستطيع أن نتمثل بعض هذه الظواهر فيما يلي ، أولا : طرق تقديم الشخصية وتناولها تناولاً قصصياً ، ثانياً : الشخصية القصصية ولغة القرآن التعبيرية ، وسنشرح في توضيح هذه الظواهر .

أولا : تقديم الشخصية وتناولها تناولاً قصصياً :

=====

تنوعت طرق تقديم الشخصية القصصية في القصة القرآنية بتنوع الأغراض الدينية في القصة القرآنية ، واختلفت باختلاف الأهداف السامية التي كانت الشخصية محورا ، لتأكيدا ، ومراة تنعكس من خلالها .

وكان من مقتضيات الفن والدين أن تتحقق تلك الأغراض من خلال أحداث قصصية بعد الشخصية عنصرا هاما من عناصرها ، ووسيلة لتوجيه الصراع القصصي الذي يكشف عن طبيعتها وأبعادها . من هنا تعددت طرق تقديم الشخصية وتناولها في اطار تلك الأحداث تناولاً قصصياً راعيا . ومن هذه الطرق :-

(١) طريقة السرد القصصية :

وترصد هذه الطريقة في حديث القرآن عن الشخصية والحدث . وتعرف هذه الطريقة بالاسلوب الوصفي ، ويعني هذا الأسلوب نقل الحادثة من صورتها الواقعية الى صورة لغوية (٢٩) . وهذا الاسلوب ضرب من صروب المعالجة الفنية عند كتاب القصة ، ومن أكثر الأساليب شيوعا في الأدب القصصي . وله أهميته في بناء الشخصية وبناء القصة بشكل عام لأنه يهدف (الى خلق

(٢٩) الأدب وقبوله : د. عبد الله السمان ، ص ١٧٨ .

الشعور بالألفة والثقة) ولكن على الكاتب أن يحتاط في السرد حينئذ فيسرد الحكاية بما يحيط بها من مجال لتكون مقنعة من الناحية الفنية (٤٠) . بيد أن في القصة القرآنية شيئا آخر يخالف تلك الأساليب في السمات والخصائص ، ذلك لأن أسلوب القرآن لا يداين أسلوب ، وفنه يتجاوز كل الفنون .

وأول مظاهر تمييز هذا الأسلوب في القصة القرآنية من غيره من أساليب القصص الحرة أنه يعتمد الواقع الفعلي ، والصدق الموضوعي أساسا للتعبير عن الشخصية القصصية ورمز حركاتها الداخلية والخارجية . بينما يستخدم هذا الأسلوب عنصري الواقع والخيال في القصة الأدبية ، وربما كان الواقع أيضا موهوما يخترعه الكاتب اختراعا وهو يحاول أن يؤثر بفنه على المتلقيين ، ويدفعهم للتفاعل مع العمل القصصي والشخصية القصصية . ونستطيع أن نلمس واقعية الشخصية وصدقها من واقعية الحدث نفسه ، ومن أسلوب وصف القرآن لها ومما يستخدم طريقة السرد في تقديمها والكشف عن عالمها الداخلي .

أما واقعية الشخصية القصصية فان أسلوب السرد القصصي قد أسهم بشكل أخذ في الكشف عن الأبعاد الحقيقية لهذه الشخصية من خلال استبطانها ، وبعث عالمها الداخلي عالم النبوة ، عالم الصفاء والنقاء ومحبة الآخرين .

ولا بأس أن يكون نوح وهود مثلين - على سبيل التوضيح لا على سبيل الحصر - شاهدين على اسهام طريقة السرد القصصي في تناول الشخصية تناولا قصصيا يتجلى من خلاله عالم الشخصية الداخلي ، ويسهم في توضيح الجانب الوجداني من حياة تلك الشخصية بكل الآمال التي تسعى الى تحقيقها ، والمتمثلة دومًا في دعوة الحق واطلاع المجتمع ، والآلام التي تتحملها من أجل ذلك .

يبدأ أسلوب السرد بالعبارات التقريرية التي تكشف عن دعوة تلك الشخصية قومها الذين تلقوا تلك الدعوة بالكذب والنفور : ((ولقد أرسلنا نوحا الى قومه اني قومك نذير مبين ، ألا تعبدوا الا الله اني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم آرائنا يادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين)) (٤١) .

(٤٠) النقد الأدبي ، د. محمد غنيمي هلال ، ٥١٥ .

(٤١) ٢٧ - ٢٨ هود .

وتكشف أول مظهر لعالم الشخصية الداخلي وحركتها الباطنية من خلال مشاعر خوف نوح على قومه ، وعلى المصير المولم الذي سينتهون اليه . على أنه مما يحب فنيا لطريقة السرد في تقديم الشخصية أنها كشفت أيضا عن العالم الداخلي لمجتمع الكبراء من قوم نوح ، وهم الملأ الذين كفروا ، لقد بينت تلك الطريقة بعضا من جهل القوم بقيم الحياة ، بله قيم الدين ، انهم يؤمنون بالطبعية بين أفراد المجتمع الواحد ، ويكرسونها في نطاق حياتهم ، فهؤلاء الفقراء في نظرهم أراذل الناس ، ينبغي استبعادهم من مجالس الكبراء الأغنياء . كما ينبغي طردهم ، وقد اتضح ذلك فيما حكاه القرآن الكريم على لسان نوح حين قال ((وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ، ولكنني أراكم قوما تجهلون)) (٤٢) . أما حقائق الدين فجهلهم واضح فيها ، وهو جهل مزوج بالكبر والتعالي ، انه في تقديرنا تجاهل اكثر من كونا جهلا . ويتمثل ذلك في استغرابهم واندهاشهم أن يكون الرسول بشرا منهم ، كما يتمثل أيضا في دمج الشخصية القصصية بغيرها من أتباعها ، ومن ثم نفي الفضل عنهم جميعا ((وما نرى لكم علينا من فضل))^{٤٢} . أن مثل هذه الانفعالات الداخلية تنعكس بكل الوضوح في أسلوب السرد الذي تنسله القصة القرآنية في تقديم شخصياتها القصصية .

ويتضح هذا الأسلوب لتصوير حقائق الوجدان ومناحي الشعور لدى الشخصية القصصية مما يولد التفاعل ، ويحدث التأثير المطلوب في نفوس القوم لوصفت تلك النفوس مما علق بها من مآثر الجاهلية ومن آثار السفهافة والكفر . لقد كشف هذا الأسلوب عن المستوى الشعوري المتميز لنوح وهو يحاول قومسه ، ويحاطبهم في ساحة الداعية ، ومودة الناصح لهم ، ويؤكد نسبه اليهم بقوله فيما يحكيه القرآن بقوله تعالى : ((قال يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون)) (٤٣) انه يقرر مبدأ اختيار العقيدة ، وهو مبدأ لا يقوم على الالتزام ولا على الكراه ، مما يدمج ساحة الشخصية في ساحة العقيدة .

وتتعمق الأبعاد الداخلية للشخصية حين ينتقل أسلوب السرد في تقديمها نغلة جديدة يكشف من خلالها طبيعة تلك الشخصية المجردة من كل عرض من أعراض الدنيا ، أو مطمح من مطامحها الفانية ، حين تظهر تلك الشخصية دون ادعاء أو قيم زائفة : ((ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اني ملك ، ولا أقول للذين تزدي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ، الله أعلم

(٤٢) من الآية ٢٩ هود .

(٤٣) ٢٨ هود .

سما في أنفسهم ، اني اذا لمن الظالمين)) (٤٤) . هكذا يجلى العالم الداخلي للشخصية القصصية ، ليتطابق مع العالم الخارجي في اطار من الفن . لقد اسهم أسلوب السرد هذا في توضيح الأبعاد الداخلية للشخصية القصصية بحيث تظهر صافية جلية نهاهي كل الادعاءات الراضفة ، وترفض كل الأقيسة المادية الفاسدة .

ومع تكذيب القوم نوحا وتحديدهم له بانزال العذاب عليهم ان كان صادقا فيما يقول ، الا أن تلك الشخصية لم تفقد توازنها النفسي ، وظلت شخصية سمحة كريمة في باطنها وظاهرها ، كما ظلت ناصحة لقومها مبينة لهم الحق حتى اللحظة الاخيرة من لحظات الدعوة . كما ظلت عارفة بمقدارها لا تتجاوزه ، وأنها ليست الا شخصية رسول عليه البلاغ فقط ، وأما العذاب فهو في علم الله ، يأتيهم به حسب مشيئته القادرة المقدره . ولا أحد يملي عليه شيئا في ذلك - سبحانه وتعالى عما يصفون - ((قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرنا جدالنا ، فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ، قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزين)) (٤٥) . بلغة عالم القصة ، فان شخصية نوح ظلت متكافئة مع نفسها بالرغم من تطور المواقف بينها وبين قومها ، والتكافؤ ظاهرة فنية تحرم القصة الحديثة على تأكيدها في الشخصية القصصية ، فالكتاب ينبغي ان يجعل (الشخص في القصة متكافئا مع نفسه ، أي منطقيا في صفاته فالشخصيات تتطور في القصة ، ولكنها تظل واضحة الجوانب) (٤٦) . وهكذا كان تصوير شخصية نوح ووصفه من الداخل احدى علامات الفن في أسلوب السرد المباشر .

والجدير بالذكر أن عملية التصوير تعد من أبرز سمات أسلوب السرد الذي تقدم من خلاله الشخصية القصصية ، وتهدف هذه العملية الى خلق أجواء من المتعة الجمالية التي تحيل القصة والشخصية بشكل خاص الى حقيقة ملموسة في الزمان الحاضر ، وليست محض شخصية مفت ، أو حادثة رويت وانتهت . ان عملية التصوير هذه قد أسهمت بشكل واضح في ربط الشخصية القصصية بحركة الحياة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها . ولئن كان أسلوب السرد يقضي بأن تظهر الشخصية في زمنها الماضي وقت وقوع الحادثة فان سمة التصوير التي تغلب على هذا الأسلوب تجعل الشخصية متخطية دائما حدود الزمان ، متواصلة فيه بشكل يظهر من خلاله جدية الحدث القصص وحضوره المستمر في وجدان المتلقين على مر الأزمان . وهنا لابد أن نؤكد على أن (أي عمل قصص انما يحكي عن حدث ماض ، ولكن هذا الماضي لا بد أن يشكل على نحو يجعله حاضرا في ذهن قارئ القصة ، ذلك ان حضور العمل شرط اساسي لنجاح العمل القصص) (٤٧) .

(٤٤) ٣١ هود .

(٤٥) ٢٢ ، ٢٣ هود .

(٤٦) النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي هلال ، ص ٥٣٠ .

(٤٧) نقد الرواية : د. نبيلة ابراهيم سالم ، ص ٥٢ .

ونستطيع ان نبين ملامح التصوير في أسلوب السرد القصصي الذي قدمته من خلاله نخبة نوح من هذا التناسق الصوتي الذي أحدثه نوالي الفواصل نوالي تقنيا على نحو يخاطب حاسة الوجدان مخاطبته حاسة الفكر ، مما يدفع المتلقي الى معايشة الحدث القصصي من جهة ، والى استظهار جوانب الشخصية والتعاطف معها من جهة ثانية . فمما جاء على لسان نوح فيما يحكيه القرآن ويسرد قصته مع نومه قوله تعالى : ((قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا ، فلم يردهم دعائي الا قرارا ، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا شبابهم ، وأمرؤا واستكبروا استكبارا ، ثم اني دعوتهم جهارا ، ثم اني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا ، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)) (٤٨) .

ويستمر اسلوب السرد في تقديم شخصية نوح ، ولا تخفى قيمة نوالي الفواصل في التأشير على وجدان المتلقين وأحاسيسهم بسبب ما يصب النفس من هزة ايمانية تدفعها الى استشراف المعنى العميق في هذا الكلام المعجز ، ذلك بأن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد: هما شحنة من الوقع الموسيقي ، وشحنة من المعنى المتمم للآية (٤٩) .

ويرتبط بأسلوب السرد في تقديم الشخصية القصصية ظاهرة من أبرز ظواهر القصة القرآنية وهي ظاهرة التكرار ، ونعني اعادة سرد أجزاء من قصة الشخصية في مواضع متعددة من القصة القرآنية ، نحو ما نجد في قصة موسى عليه السلام ، فقد رويت قصته في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، سنذكر منها بدايات القصة مما جاء في بعض المواضع فقط على سبيل التمثيل والتوضيح وليس على سبيل الحصر ، ونشير الى تعدد ظاهرة التكرار في أسلوب تقديم عالنية الشخصيات القصصية ، وحسبنا أن نتمثل بما ورد في مقدمة قصة موسى لنقف على الاسرار الفنية لهذه الظاهرة الفريدة في بناء الشخصية القصصية بخاصة ، وبناء القصة القرآنية بعامة . وأول المواضع التي نذكرها في تقديم شخصية موسى والخبار عنها ، ما ورد في سورة طه في قوله تعالى : ((وهبسل أتاك حديث موسى ، إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى)) (٥٠) ثم ما ورد في سورة النمل في قوله تعالى : ((وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ، إذ قال موسى لأهله انني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون)) (٥١) .

(٤٨) الآيات من ٥ - ١٢ نوح .

(٤٩) التعبير الفني في القرآن : د . بكرى شيخ أمين ، ص ٢٠٣ .

(٥٠) ٩ ، ١٠ طه .

(٥١) ٦ ، ٧ النمل .

وما ورد في سورة القصص: ((فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا ، قال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتاكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تمطلون)) (٥٢) .

واضح من مشاهد الأخبار السابقة تكرار العبارات على نحو يكاد يكون متشابها ، وعلى صورة متقاربة ان لم تكن واحدة . ولكن الذي نبيه اليه ابتداء أن هذا التكرار قد أنشأ ظاهرة جمالية ، وأن غرضا فنيا قد تعلق به وأسهم في تحديد أبعاد شخصية موسى وفي الكشف عن نوازعها الداخلية وهي ترى النار وتستأنس بها خلل هذا الجو الرهيب الذي صادفه موسى في رحلته الى مصر . ولم يكن التكرار محض إعادة العبارات لتأكيد المعنى وتشبيته مما نجده في قصص أخرى غير القصة القرآنية . اننا ينبغي أن ننزه القصة القرآنية عن إعادة نفسها لمجرد الإعادة دون أن يعكس ذلك قيمة فنية أو موضوعية ملموسة للقصّة القرآنية ، ونحن نعلم أن كل لفظ في القرآن ، بل كل حرف له أهميته في النظم القرآني ، وله دلالاته الخاصة الموحية التي لا يقوم بهسا سواه من الألفاظ أو الحروف ، فكأنما كل لفظ (فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا ، فاذا نظرت الى أضلامه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عينك وما تدع) (٥٣) . فهل يمكن أن نقول بعد ذلك ان مواقف بعضها قد تكررت في القصة القرآنية دون فائدة ، ولمجرد التكرار ، بالطبع لا ، وما يجب أن نعرفه أن التكرار ظاهرة موضوعية ، وظاهرة جمالية تدفع الى التعمس في مواقف الشخصية القصصية وتوضح أبعاد جديدة لها في كل موقف ، ها هي ذي شخصية موسى قدمت من خلال ثلاثة مشاهد بأسلوب السرد القصصي الذي يقوم على الأخبار عن الشخصية والحدث ، وتكررت العبارات في هذه المشاهد الثلاثة ، ولكننا نستطيع أن نتلمس الأبعاد النفسية لهذه الشخصية من خلال تلك المواقف بحيث يمكن القول ان كل موقف قد أسهم في كشف نفسي جديد . ففي هذه المواقف يحدث موسى أهله بما وقر في نفسه من المشاعر لدى رؤية النار ، وبما دار في خلدته وهو يرى نارا قد تحمل الأطمئنان النفسي له ولأسرته ، اذ يمكنهم أخذ جذوة منها أو قبس يمتلئون عليها ، أو لعله يجد أحدا عند تلك النار يهديه الى الطريق . اذن لابد أن يفيد شيئا من هذه النار . وقد تكسرت هذه الاحتمالات في المشاهد الثلاثة . ولو رجحنا تصور اناسا تاه في الصحراء ، وهو يحمل أطفاله وزوجته ، ثم يقع فجأة على نار تظمن بها نفسه ، فمسها المشاعر التي تنتابه ساعتئذ ، لا أشك أنها ستجاوز المشاعر الذي انتابت

(٥٢) ٢٩ القصص .

(٥٣) النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن ، د. محمد عبداللـه دراز ،

ص ١١٧ - ١١٨ .

موسى عليه السلام ، فان النقص في مثل حال موسى سيتوزع بين احتمالات الرضا والامتنان بأن النار ستكون دفئا له على أقل تقدير ، وبين احتمالات الرجاء أن يجد طريقة أو يجد أحدا يعينه في طريقه . ولا شك أنه سيحدث أهله بكل هذه المشاعر . من هنا تكررت هذه الاحتمالات على لسان موسى في السور الثلاثة :

((لعلي آتيكم منها بقرين أو آجد على النار هدى))
((ساتيكم منها بخير أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تطولون))
((لعلي آتيكم منها بخير أو جذوة من النار لعلكم تطولون))

والذي نميل اليه هو أن موسى عليه السلام قد حدث أهله بهذه الخواطر جميعا ، وتوسل هذه المقولات لبعث الطمأنينة والاستبشار في نفس السزوج . وكانت تلك المقولات أشبه بحديث تجاذب أطرافه مع أهله وهو يحاول تسليتهم وإشاعة البهجة في نفوسهم قبل أن يخطو الخطوة العملية نحو تلك النيران ، فكأنه قد أعاد الحديث مرة بعد مرة على مسامح الأهل . وقد صور القرآن هذا التتابع في القول بحسب ما ورد على لسان موسى وما ورد في خواطره . لذا فهو مرة يقدم الاستبشار بالنار ذاتها على الاستبشار بالهدى من تلك النار . وحين تندفع خواطره عليه السلام ، ويعيد الرأي على أهله يقدم استبشاره بخير سيهديه على تلك النار على الاستبشار بالنار ذاتها ، وكل الاحتمالات قائمة في نفس موسى وفي وجدانه . وحين يعرضها القرآن فلكي يصور ما في تلك النفس من مشاعر الرجاء والبشرى مما سيجده عند تلك النار ، (وهذا التصوير الرقيق لأحوال النفس ومسارب الخاطر لا يمكن أن يكون في غير القرآن ، ولا يمكن أن يحتمله نظم غير نظم القرآن ، ثم انه لا يمكن أن يكون على صورة مقبوله مع هذا التكرار إلا اذا جاء موزعا كما هو في هذه المعارض الثلاثة ، والاتراكت ألوان الصورة وتدافعت ، ولنظم بعضها وجه بعض (٥٤) .

وهكذا تكررت العبارات القرآنية لتكشف عما دار في مشاعر موسى ، ولتؤكد أيضا صدق الحدث وواقعيته في منطوق الشخصية وبحسب أحوالها المتباينة ، حيث يتأكد ما قررناه من أن إعادة النصوص القرآنية قد جاء ضمن معطيات إيمانية وفنية تسعى القصة القرآنية الى تأكيدها من خلال شخصياتها القصصية ، وأن هذا التكرار قد جاء أيضا ضمن هذه القاعدة العامة : (أن كل سورة من سور القرآن على إطلاقها لها شخصيتها المتميزة وجوها الخاص ، وكسئل نص من نصوص القرآن ، وأن بدا متشابهة - فانه يأخذ جو السورة التي يرد فيها ، ومن ثم تكون له ملامحه الخاصة في كل مرة) (٥٥) .

(٥٤) القمص القرآني في مطوقه ومفهومه : عبد الكريم الخطيب ، ص (٦١ ، ٦٢) .

(٥٥) دراسات قرآنية : محمد قطب ، ص ٢٤٨ .

شمة ظاهرة فنية نلمسها في طريقة السرد في تقديم الشخصية القصصية
تظهر من خلال عرض القصة في مشاهد وحلقات يسهم كل واحد منها في توضيح جانب
من جوانب العبرة والعظة، كما يسهم في الهيكل الفني العام للقصة، وحين تضم
هذه المشاهد الى بعضها يتكون لدينا بناء فني كامل يعد آية من آيات الروعة
والجمال القصصي في تاريخ الآداب . (على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً
مفترفاً في عرض الحلقات المكررة من القصة الواحدة - يتضح حين تقرأ بحسب
ترتيب نزولها . فمعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضية ثم تطول هذه الإشارات شيئاً
فشيئاً ، ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة وقد تستعسر
الإشارات المقتضية فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات حتى
إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه الإشارات في كل ما يعرض منها (٥٦) .

(٢) أسلوب الحوار:

وهو الطريقة الأخرى التي قدمت من خلالها الشخصية القصصية في القرآن
وهذا الأسلوب يكاد يكون من أبرز الأساليب المستعملة في القصص الفنية في
غير القرآن ، ومن أهم الوسائل التي يعتمد عليها القصاصون في رسم
شخصياتهم ، غير أن له في القرآن خلوة تلامس الأسماع ولذة تمل القلب
والعقل ، وصفة يقصر دونها الوصف ويضطرب لها السامع ، ويعجب بها القارئ
وهو فوق ذلك (يتضمن من المعاني ما يجتاز به نطاق قصته الخاصة ليكون
خطاباً يتردد صداه عبر الزمان والمكان) (٥٧) .

وللحوار أهمية في العمل القصصي ، تتمثل في (رفع الحجب عن عواطف
الشخصية وأحاسيسها المختلفة ، وشعورها الباطن تجاه الحوادث والشخصيات
الأخرى ، وهو ما يسمى عادة بالسبوح أو الاعتراف) (٥٨) . على أن هذه
الأهمية تأخذ بعداً جديداً لا يكاد يعرف في غير القصة القرآنية ، وهو أن
الحوار ليس وسيلة للكشف عن عواطف الشخصية وأحاسيسها فحسب ، بل لتقييم
هذه العواطف والأحاسيس ، وقياسها بعمقها الدين حيناً وبمقياس قيسم
الحياة حيناً آخر ، فيظهر التأييد لأصحاب العواطف الصادقة والأحاسيس
المكذوبة ، وهذا ما يعين الحوار بين الشخصيات في القصة القرآنية عن
غيرها من قصص الفن . اننا نحس للحوار ضمن هذا المفهوم غاية تعليمية
وعظيمة بجانب غاية المتعة المرتقبة منه ، فكأن القصة القرآنية تصنع
أساساً جديدة للحياة ينبغي أن تستفاد من المواقف الحوارية بين الشخصيات
في القصة القرآنية .

(٥٦) التصوير الفني ١٥٦ .

(٥٧) نظرات في القرآن ، محمد الفزالي ، ص ١١٢ .

(٥٨) في القصة ، د. محمد يوسف نجم ، ١١٨ .

ففي قصة يوسف تواجدنا شخصيات الأخوة في موقفين ، أحدهما كانت العواطف فيه صادقة سليمة ، ويباطن الشخصيات كان نظيفا ، فجرى الحوار على ألسنتها هنا طبعاً ، يعكس قوة الأداء دون تعثر أو اضطراب . فحين رجع أولئك الأخوة الى أبيهم دون أخي يوسف الذي أخذه في دين الملك باذن الله ، وكان له يوسف ذلك سرقة صواع الملك باذن الله ، حاروا في أمرهم ، وتخوفوا من مقابلة أبيهم بهذا الخبر ، بالرغم من صدقهم . فدار بينهم هذا الحوار الذي بدأ بقوله تعالى : ((فلما استياسوا منه خلصوا نجيا :

قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أبائكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين . ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا أن ابنك سرق ، وما شهدنا الا بما علمنا ، وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وأنا لصادقون (٥٩) .

وتبدو قوة عجيبة تسري في ألفاظ هذا الحوار ، فتكسبه حرارة وتدققا ، فلا تكاد تلك الألفاظ تخرج من أفواه الأخوة حتى يرسم المشهد شخصا بكل أبعاده النفسية ، وبكل خلجة أو خاطرة جرت على اللسان فوصلت الى الاسماع والقلوب . انظر كيف حمل الأخوة خبر السرقة الى أبيهم ، لقد نقلوه اليه بأسلوب الاخبار وليس التقرير ، فهم لم يروا تلك السرقة وانما أعلموا بها ، فهما هم أولاء يشهدون بما علموا لا بما تأكد لديهم ، فهم لا يستطيعون جزم الأمر ، فالله تعالى وحده يعلم ان كان قد سرق أم لا ، ((يا أبانا ان ابنك سرق ، وما شهدنا الا بما علمنا ، وما كنا للغيب حافظين)) ان سلامة عواطفهم في هذا الموقف ، وصدق مشاعرهم كانت هي القوة التي أنطقتهم بهذا الأملوب الرفيع الذي يعكس مواقف الرجال ضمن مفاهيم الحق والشرف والمروءة . فكأنهم ربأوا بأنفسهم عن أن يؤيدوا اتهام أخيهم بالسرقة . وان يسري هذا الاتهام في وجلأنهم كأنه حقيقة واقعة . لذلك فقد جاء منطوق الحوار موازيا في ضبطه لمدق تلك النوايا ، مؤيدا للحق الذي يحمله الأخوة بين جنياتهم ، مقيما الدليل على ذلك كله ((واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وأنا لصادقون)) .

ولم ينعكس هذا الصدق في الأداء الحوارى فحسب ، بل انعكس أيضا في نفسية الأب ، اذ أدرك أن أبناءه صادقون ، وان موقفهم الآن مفاير لموقفهم السابق من ضياع يوسف ، فيها هو ذا يخاطبهم بنفس الاحساس الصادق وسلامة العاطفة فيقول : ((يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون)) (٦٠) .

اما الموقف الآخر الذي يعكس فيه الحوار ما يدور في خلد شخصيات الاخوة حين تلتوي عواطفهم ، وتسفح مشاعرهم بدافع الكيد والحسد ، فهو الموقف الذي بيت فيه اولئك الاخوة نية الكيد ليوسف ، والتخلص منه . فتقدموا الى أبيهم للسماح ليوسف بمرافقتهم في رحلة الرعي التي سيقومون بها من الغد :

قالوا : يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ، أرسله معنا فدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون .

فان : اني ليحزني ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وانتم عشيبي غافلون (٦١)

((وجاءوا أباهم عشاء بيكون))

قالوا : يا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ، فأكله الذئب ، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين (((٦٢) .

لقد عكس هذا الحوار بواطن الشخصيات التي انطوت على الكيد والعكر ، فكل لفظة فيه تزيج الستار عن ناحية من نواحي الشعور الكاذب ، وتكشف عن خاطرة مزعومة من خواطر الحيل والدهاء . فقولهم ((مالك لا تأمنا)) تشعر منذ البداية أنهم غير مأمونين فعلا على يوسف ، انها توحى بعدم الثقة فيهم أكثر من الأمانة والثقة التي قصدوا اليها بهذا التعبير ، انهم يحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم منذ البداية صفة الكيد ، وخلق المكر الذي يعتمس في نفوسهم ، فنراهم ينكرون على الأب عدم ثقته بهم ، فيديرون حوارهم معه بالاستفهام مرة ((مالك لا تأمنا ؟)) وبالتأكيد مرة ثانية ((وانسأ له لناصحون)) وبالنفى في المرة الثالثة ((وما أنت بمؤمن لنا)) وهذا

(٦٠) ٨٧ يوسف .

(٦١) ١١ - ١٣ يوسف .

(٦٢) ١٦ - ١٧ يوسف .

الأساليب مجتمعة تعكس خصايا النفوس ومكونات الصدور الحاقدة ، وبخاصة أسلوب التأكيد ، (فذكر النصح هنا وهو الصفاء والأخلاص يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب) (٦٣) .

ثم انظر كيف استغلوا عنصر الزمان في إخفاء ما انطوت عليه نفوسهم من الكذب ، فاختاروا وقت العشاء ليخفوا زعما باطلا رسموه على وجوههم ونمسي أعينهم . وانظر أيضا الى تلك الكلمات المموهة والملففة التي حاولوا تفسير الموقف من خلالها : ((انا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف)) لقد وازت تلك الكلمات المرتعشة في ألسنتهم مشاعر الحقد التي التهيت في صدورهم منذ زمن . فجاءت على هذه الصورة من الاضطراب الذي فضح نواياهم ودل على اختلال أعصابهم . كذلك كان تذرعهم بحكاية الذئب المكشوفة وسيلة دفع بها الحوار الى تعرية الشخصيات من الداخل ، وساعد على كشف مظاهر الحقد التي تغلي في صدور الأخوة على أخيهام والنيل منه ، مما يدفع المتلقي الى نبذ هذا الاحساس من جهة ، والى التعاطف مع الإخ المظلوم من جهة ثانية وذلك من خلال لحظات شعورية متدفقة تحقق للحوار ذاته مستوى فنيا مميزا يعرف بالاصابة الفنية ، التي تنعكس من خلالها غايات الفن وأهدافه العامية . وهنا يتأكد دور الحوار في بعث هذه النشاطات النفسية للمتلقي ، وتحريك قواه العقلية ازاء ما يسمع من قصص الذكر الحكيم . ويتميز الحوار في القصة القرآنية بأنه يتسع في تساوq سام ونسق جميل للتعقيبات القصصية عقب جمل الحوار ذاتها ، فتملأ الفراغات التي تقع في ثناياها ، وتهدف الى ربط المتلقي بغايات الحدث القصصي ذاته ، وعظاته البالغة بأسلوب يتيح لهذا المتلقي ان يشارك بعقله في البناء القصصي ، ويضيف عليه من توليدات العقل ما يجعله حاضرا في وجدانه دائما .

ونلاحظ في أسلوب الحوار في تقديم الشخصية في القرآن الكريم وجسود تعقيبات ايمانية لها دورها في البناء القصصي من النواحي الفنية . أما من ناحية الفن فيشكل هذا التعقيب لحة تجعل الحوار القصصي عالما حيا نابضا بالاعجاز الآلهي والمقدرة الربانية ، كما وجهت الحوار ذاته نحو مجريسات المواقف والأحداث بحيث اندمج في طب القصة ولم يكن دخيلا عليها ، مما ساعد على تقوية عنصر الدراما للموقف القصصي بشكل عام .

وتبدو التعقيبات في الحوار منسجمة تماما مع مضمون الحوار بحيث يخيل للمتأمل أنها جزء من الحوار نفسه ، وليست لازمة من لوازم الحدث القصصي . وهنا تتميز القصة القرآنية عن سائر القصص ، إذ تعد مثل هذه التعقيبات

(٦٣) في ظلال القرآن ٤ : ١٩٧٤ .

تدخل سما من المؤلف حين ينهي حوار الشخصيات ببعض العبارات الوعظية ذات الهدف التعليمي ، والتي تصادر على المتلقي فكره ، وتمنع تعايشه مع الأحداث ونتائجها . ان روعة البناء القصصي هي التي تجعل هذه التعقيبات لونا من التشكيل الجمالي الذي يبعث في الحوار الحيوية والتدفق .

((فلما ألقوا سحروا أعين الناس ، واسترهبوهم ، وجاءوا بسحر عظيم)) .

((وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك ، فاذا هي تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ، فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وألغسي السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون)) (٦٤) .

هكذا بدت التعقيبات في المشهد السابق لتتحم في البناء الحسوياري ، وتسهم في استحضار حلقاته وتجميعها على نحو يجعل للقارئ منافذ يمل بها الى القصة ، فتمتلئ نفسه بظواهر الإعجاز فيها دون أن يشعر أن هذه التعقيبات شيء آخر يختلف عن الحوار ، فالقاء عصا موسى ، ونزع يده ، بعض من هذه التعقيبات التي دفعت الحدث القصصي الى حافة التأزم ، بعد أن رأى فرعون وقومه ما رأوا من آيات الإعجاز فيها هم أولاء قد اجمعوا أمرهم على الكيد من موسى ، فأرسل فرعون الى كبار السحرة في قومه ، وبدأوا يعدون العدة لملاقاة موسى وهزيمته .

شمة ظاهرة فنية تميز الحوار - كآسلوب في تقديم الشخصية القصصية - وهي أن البناء الحواري يختلف من حيث الطول والقصر حسب المواقف ، وحسب امكانية تصويرها تصويرا لا يعكس جزئيات الموقف فحسب ، وانما يعكس أيضا باطن - شخصيات وعالمها الداخلي وهي تواجه تلك المواقف بكل خلق النبوة الكريمة ، وملاحة موقفها وإزاء الحق الداعية اليه ، والعقيدة التي ترفع لواءها ، واذا كان الحوار جزءا من الأسلوب التعبيري في القصة بوجه عام ، الا أنه أيضا (صفة من الصفات العقلية التي لا تنفصل عن الشخصية بوجه من الوجوه) (٦٥) .

ونحب أن نقرر أن تباين البناء الحواري في تقديم الشخصية في القرآن من حيث الطول والقصر له مبرراته الفنية ، فالفن يقضي بالألا يلتزم القاص أسلوبا واحدا في قصته ، وله أن يختار ما يناسب الموقف القصصي والشخصيات القصصية ، وإلا خضع في فنه الى آلية قد تصلبه حقه في حريته الفنية ، فضلا عن مجافاتها لروح الفن الطليق .

(٦٤) الآية ١١٦ - ١٢٢ الأعراف .

(٦٥) فن القصة ، د. محمد يوسف نجم ، ص ١١٧ .

وتبلغ القصة القرآنية مكانة في هذا المجال لم تليقها سواها من القصص
فإن تنوع الحوار من حيث الامتداد والقصر صوره من صور الاعجاز البياني للقصة ،
لأن كل لون لا يستخدم الا بما يمليه الموقف ، وبما تقتضيه ظروف البلاغة في
ايجازها واطنائها ، فقد يختصر الموقف الحوارى ، وتطوى فيه التفاصيل حين
يعنى القليل من العبارات عن الكثير ، وحين لا يكون غير الكلمة الناطقة
الموجبة وسيلة من وسائل التصوير . على أن اختصار الموقف لا يعنى بالضرورة
عدم تفصيله ، كما لا يعنى طول الموقف الماهم بجوانب الحدث كالمسألة . إذ قد
يطول ذلك الموقف طويلا بينما ولكنه لا يتناول الا جانباً واحداً ، بينما يختصر
موقف آخر ولكنه يعكس القضية برمتها وأبعادها العقائدية .

ونحب أن نقرر أن الحوار في القرآن يهدف إلى إشراك المتلقي في مضمونه ،
ويفسح له المجال أن يجول بفكره وخياله ليملاً فراغات يعتمد الموقف الحوارى
اغفالها ، فإذا هو ينفعل بالموقف ويتفاعل مع احداثه ، ويدرك المظنة التي
تقف خلفه ، كما لا يحس أثراً للسنعة في الحوار ، ولا أثراً للخيال ، وانمسا
يتلقى ما يتلقاه بصدق وواقعية تتردد في نفسه كما صورتها الألفاظ ، ونطق
بها المتحاورون ، والتي أغنت دلالاتها المباشرة عن كل وسائل التشخيص
والتمثيل ، مما يعصب على المتلقي أن ينسى تلك الألفاظ ، أو يبدلها غيرها .
كما يعصب عليه أن يجمعها في مشاهد تمثيلية أو تشخيصية حتى لا يذهب رونقها
، ويفتت طاقاتها الموحية . وقد ذهب أحد الفضلاء من الباحثين السوسى أن ()
تمثيل القصص القرآني - ان أريد تمثيله - يذهب بكثير من القوى الكامنة في
كلماته ، وأن مقاييس الحركات المسرحية لا تستطيع أن تنضبط على ما توجيهه
الكلمات بذاتها من حركات (٦٦) .

كما ونحب أن نقرر أن الحوار حين يستخدم أسلوباً في تقديم الشخصية
القصصية فإنه يقدمها وفق منازعتها الذاتية في الحياة ، ووفق تكوينها
النفسى والخلقى والدينى بحيث يكون منطوق الشخصية انعكاساً لما تحملسه في
جنياتها من مشاعر قوة العقيدة وعلوية الفكر السديد ، فلا نحس أن أحسداً
يلقنها هذا الحوار أو يمليه عليها ، وللقرآن في هذه الخصوصية المثل الأعلى ،
فهو يترك للشخصية حريتها في مضمون التعبير وفي الأسلوب الذي تختاره لذلك ،
ليظل لها واقعيته الصادقة ، ووجودها الذاتى ، في حين أن كثيراً من القصص
الأدبية تسقط فنياً بسبب إجراء الحوار على لسان الشخصيات حسب نظرة المؤلف
وطريقته وليس حسب منزع الشخصية واراقتها ، مما يجعلها غير قادرة على
تمثيل الدور وادائه . ان ما يميز القصة القرآنية انها تعتمد على الدور
الذي تؤديه الشخصية بحيث لا يتجاوز هذا الدور الشخصية ذاتها ، ولا تمس
الشخصية على الدور الذي أنيط بها .

(٦٦) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، عبد الكريم الخطيب ، ص ١٤١ .

وفي الحوار متسع لانطلاق الشخصية القصصية في القصة القرآنية ، اذ حرصت تلك الغمزة على أن تدع الشخصية تتكلم وتبث عواطفها وأحاسيسها وان تعلن عن موقفها بإرادة حرة واختيار ذاتي ، وفي تقديرنا ان لهذه الإرادة دافعا دينيا بقدره المولى عز وجل ، ومفهوماً - والله أعلم - أن الشخصية القصصية في الدفاع عن العقيدة ، وفي مواجهة الخصوم وتحمل الآلام في سبيل ذلك انما تؤدى واجبا دينيا تشاب عليه ، وموقفاً عقائديا قدر لها ، فكيف تتميز بذلك ان لم تترك لها حرية الاختيار .

وستطيع أن نرى هذه الحقائق ماثلة في حوار موسى مع فرعون في المشهد السابق ، وفي مشاهد القصة القرآنية كلها بحيث يتأكد أن الحوار وسيلته عظيمة من وسائل تقديم الشخصية القصصية والكشف عن عالمها الباطني ، عالم القوة الدينية ، وعالم النقاء والاخلاص .

ثانياً : الشخصية القصصية ولغة القرآن :

=====

سنتبين براعة النظم القرآني ، ورفعة أسلوبه من خلال لغة القرآن التي جاءت محملة بكل عناصر البيان على أسنة الشخصيات القصصية ، لتؤكد أصالة القصة القرآنية ورفعة شأنها وخضوعها لكل الاعتبارات الانسانية وعلى رأسها الاعتبار الجمالي . وأول مظاهر هذه البراعة تتجلى في أن القرآن الكريم قد أنطق كل شخصية من الشخصيات القصصية بما يتناسب مع صفاتها وتكوينها النفسي والخلقي ، فخلق انجاساً تاماً ولحمة شديدة بين واقع الشخصية وواقع اللغة ، فكانت الشخصية مترجمة للاحاساس الجمالي المشبع من شياى الألفاظ والعبارات ، كما كانت اللغة محددة لأبعاد الشخصية ووسيلة كاشفة لمعالمها ، فاللغة - كما يرى نقاد القصة - ينبغي أن تكون بمثابة دلالة خفية لخصائص نفسية الشخصيات (٦٧) .

ولعل هذه الظاهرة من الظواهر المخنونة في القصص الأدبية التطبيقية ، التي تعاني من تسطح الشخصية القصصية وعدم قدرتها على الاندماج في اللغة التي تجري على لسانها ، بسبب ضعف الهمة عند كثير من القصاصين والعجز عن تشكيل الشخصية وفق اعتبارات اللغة المنطوقة على ألسنتهم . ولا نديسح سرا اذا قلنا ان هذه القضية أيضاً من القضايا التي شغلت النقاد السذكي يرون دائماً أن لغة الحوار - وبخاصة ما يتصف منه بالسوء وجودة الرفض - ليست من

٦٧٢: عند الرواية في الأناج العربي الحديث في مصر ، د. أحمد إبراهيم

أسبوع آري ، ص ٢١٥ .

واقع الشخصيات التي تتحدث به ، مما يسبب انفصالا بيينا بين الأسلوب وموضوع القصة أو بين الواقع والقصة (وهذا الانفصال يحول دون القارئ والاندماج الكامل في القصة ، بل ويخيل اليه أن الذي يتحدث بين السطور هو الكاتب نفسه ، وأن الشخصيات ليست سوى دمي بيفاوية ، تنطق بما تلقن ، ولا تدرى في الواقع فحواه ، ومن هنا يبدو التكلّف والتصنع) (٦٨) .

ان الصلة بين الشخصية واللغة من أبرز معالم البناء الفني للشخصية القصصية في القرآن ، وهذه الصلة تؤكد لغة صفة الواقعية ، وهي واقعية مطلوبة في القصص التطبيقية ، وقد أشار اليها التقاد كظاهرة فنية من ظواهر بناء الشخصية القصصية و ضربوا لها الأمثال/فقد رأوا أن (المقصود بواقعية اللغة ملاءمتها لشخصيات الرواية ، فهي الواقعية النفسية والعقلية العاطفية ، فلا يتحدث أمني بأفكار الفلاسفة) (٦٩) ، وان أية نظرة في كتاب الله ستكون شاهدا على احكام هذه الصلة وفق غايات القصة الدينية ، ووفق غاياتها الجمالية أيضا .

وسنرسل نظرتنا الى شخصية كريمة اتسمت بالحلم والانابة الى الله تعالى، والتفزع اليه في جميع مواقفها ، اذ لم تفارقها رشادة العقل ، وسعة الصدر في أية لحظة مرت بها ، حتى اللحظات التي تدفعها الى التأزم ، انها شخصية ابراهيم الخليل عليه السلام .

ونحب أن نشير منذ البداية الى أن كلام الشخصية القصصية في القرآن هو كلام الله تعالى ، وأن ما تنطق به تلك الشخصية من مفردات وعبارات يمثّل الإعجاز البياني في قمة صوره في القرآن ويعكس قدرة العزيز الحكيم . ومع ذلك فاننا نرى أن ما سجل من لغة على لسان الشخصيات هو من هذا القسم القرآني الحق الذي كان وسيلة الى غايات عديدة في القرآن ، وسيظل يعكس خصائص الشخصية ويكشف عن معالمها ، شأنه في ذلك شأن القمر المنير ، الذي يرتد جماله الى قدرة خالق السماوات والأرض بالرغم من خصوصية الجمسّال المنبعثة فيه . فخصوصية جمال لغة الشخصية تأتي من تعبير تلك اللعسة عن الشخصية ومن مقدرتها على الكشف عن واقعها وواقع الحياة التي تعيشها .

لقد كان في منطق تلك الشخصية دلالة أكيدة على صفاتها ، فلم ينطقها الحق عز وجل الا بما يحقق عمق هذه الصفات في علاقتها الأسرية والمجتمعية ، فكان

(٦٨) دراسات في القصة العربية الحديثة : د. محمد زغبول سلام ، ص ١٠٩ .

(٦٩) في الأدب والسعد ، د. محمد مندور ، ص ١٥٥ .

سحابه يتخير من الألفاظ والعبارات التي تتشكل في مستويات دلالية تظل منحاويزة مع واقع الشخصية وصفاتها ومع واقع الحدث القصصي ذاته .

ونسوق هذا الحوار الذي يحكي حدثا تنطق به الكلمات ، ممزوجة بأحاسيس نخمية ابراهيم المعروفة بالحلم وسعة الصدر والبصر ، ففي سورة مريم يواجه أباه بهذه العبارات التي تفيض صدقا ورقة ، وتشرق بنور النبوة السمحة :

يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفني عنك شيئا .
يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطا سويا .
يا أبت لا تعبد الشيطان ، ان الشيطان كان للرحمن عصيا ،
يا أبت اني أخاف أن يمكك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا (٧٠) .

وغني عن القول أن تكرار النداء بلفظ الأب يوحي بأكثر من صفة الحلم التي وصف بها ابراهيم ، انه يوحي بما وصفه به القرآن من الاصطفاء في الدنيا والملاح في الآخرة . أليس هذا النداء من مظاهر الاصطفاء التي تفسر على الشخصية طوكا محببا ، وصفات مرجوة ، أليس من ملاح الآخرة أن يدمسو المرء الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . كذلك كان ابراهيم .

ان استخدام ابراهيم للغة الحكمة والحلم هذه - ضمن ارادة الله تعالى له في هذا الاستخدام - يجعل اللغة عاملا هاما في تشكيل نهج الدعوة الى الله تعالى في اطارها الموضوعي الذي تتعاقب الأجيال على حمله ، وعلى بصيرة من هذه اللغة ويوحى من ذلك الأسلوب . ومن هنا فان لغة الشخصية تصبح ضمن هذا المفهوم لغة زمانية تسهم في خلق اطار فكري واحد على مر الأزمان متجاويزة الدلالات المحددة التي تصور الواقع العاصت للحدث الى دلالات تنطق بحقيقة ذلك الحدث ، وتكشف عن مضامينه وخفاياه . فكللمات ابراهيم - التي دعا بها قومه - تنقل الواقع كما هو ، فتعلن عن ضلال عقيدة أبيه في اتخاذ الأصنام آلهة تعبد ، وفي اتباع الشيطان الذي يدعو ذلك الأب الى معيره المولم كما تعلن عن خوف الابن على أبيه من ذلك المعير .

هذه هي حقيقة الحدث في ظاهرها كما صورتها عبارات القرآن التسمي وردت على لسان الشخصية . ولكن من خلف هذه الحقيقة تتراءى حقيقة أخسرى تدرك بالنظر الشائب والقلب الواعي لمثل هذا الكلام العظيم ، فصفت عدم السمع والابصار ، وعدم الاغناء التي وصفت بها الاصنام تدل على أكثر من المعنوس

(٧٠) الآيات ٤٦ - ٤٥ مريم .

الظاهر وهو انتفاء المفعلة منها ، وإنما تدل على حقيقة الخالق الذي ينبغي أن يعبد ، فهو السميع وهو البصير ، وهو المجير الوحيد لعباده على نحو لا يملك أحد أن يدفع عن نفسه ولا عن غيره شيئاً من فضائه .

ثم كلمة (الرحمن) تنبئ - موق مدلولها الظاهر - عن صفة من صفات الله أحب ابراهيم أن يسميها أيابه ، وقربها بجو العذاب الذي سيؤخذ والده به ان لم يتراجع عما هو فيه ((إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن)) ، فليست هذه الكلمة محض تذكير بالذات الإلهية فحسب ، بل إنها تذكير بصفة من صفاتها العظيمة في موقف يستدعي هذه الصفة دون غيرها .

وهكذا نجد لغة الشخصية لم تقف عند دلالتها اللفظية ، بل إنها بجانب تعبيرها عن هذه الدلالات - أبانت عن دلالات أخرى ، ومعان خفية حددت معالم الشخصية القصصية الحاملة لتلك اللغة ، كما حددت طبيعة الحدث القصصي في تشكيله اللغوي المتوازن .

ولسنا في حاجة إلى تأكيد علاقة اللغة من حيث هي أصوات بالابعاد النفسية للشخصية القصصية ، فمثلك قضية أجمع النقاد المحدثون على أهميتها في العمل القصصي الجيد إذ رأوا أن (اللغة بوصفها صوتاً تساعد على كشف التسلسل عن تلك العلاقات والمواقف الذاتية للشخصية الواحدة من خلال النبرات الصوتية التي تحدد طبيعة تلك العلاقات والمواقف ، فلعل المستوى الصوتي للكلمات المستعملة ، في مثل هذه المواقف يبدو على طرف يقابل الطرف الذي تقف فيه دلالاتها ، بمعنى أن الصوت في الكلمة أحد أركانها المحددة لمضمونها ، بينما تبدو الدلالة اللغوية هي المبدعة الحقيقية لذلك الصوت حتى ان اختلفت طرق تعبير للكلمة الواحدة) (٧١) .

ولنأخذ نموذجين من الشخصيات القصصية ، كل واحد منهما متميز بصفات مخالفة لأخيه ، وهما موسى و ابراهيم عليهما السلام ، فموسى نموذج للشخصية التي تعتمد على صفاتها الجسمية القوية في حمل الرسالة السماوية وإبلاغها . أما ابراهيم فهو نموذج للشخصية الحليمة الهادئة التي تعتمد على قوة حجتها ووضوح منطقتها . ولننظر إلى اللغة التي جرت على لسان كل منهما لنلاحظ التباين الصوتي المنسجم مع الصفات الواضحة في كل منهما ، ففي الوقت الذي تبدو فيه لغة موسى متوترة بشكل يساير الحدث ، يظل طابع الهدوء والحلم هو المميز للغة ابراهيم ، فإذا اللغتان مختلفتان سواء من حيث تشكيلهما تشكيلاً

(٧١) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د. محمد محمد ابراهيم عباس ، ص ٢٦٩ .

خارجيا يتمثل في نبرة الكلمة ذاتها وترتيب حروفها ترتيبا لغويا أم من حيث تشكيلها تشكيلا داخليا يعكس الانفعالات الصاحبة داخل النفس أو بعكس حالات اطمئنانها وهبوطها . ولنختار موقفا متماثلا لدى الشخصيتين بحيث تكون قراءة ساين المستوى الصوتي للفة أقرب الى الموضوعية .

والموقف هو أن كلا من الشخصيتين قد سأل ربه سؤالا يعز علينا نحن من بشريتنا القاصرة - تفسيره أو حتى ذكر دواعيه ، لأنه نابع من علاقة ايمانية سمت بها بشرية الشخصية فوق كل المحسوسات ، واستشرفت النور الأعظم بقلبهما الممتلئ محبة لله وإخلاصا وطاعة . لقد سأل موسى ربه أن يمكنه من النظر اليه تعالى ، فقال : ((ربه أرني أنظر إليك)) (٧٢) هكذا يوجه حبه لنفسه تعالى ، الى هذا السؤال ، ويدفعه شوقه الذي يعتمل في أعماق نفسه الكريمة فلا يجد بدا من افراغه بعدما أحس بكل الإخلاص والصدق قرب العلاقة بالله تعالى ، وهو احساس يستطيع كل مؤمن أن يدركه حين تصفو نفسه لله ، ويخلص الطاعسة اليه تعالى ، فإذا هو قريب منه ، يستشعره في كل اللحظات ويحسس به في كل الأزمينة ، على أننا لا نرغب في الخوض في هذا السؤال ، ويكفي ما اجتهدت عليه المفسرون ، ولكننا سننظر الى اللغة فقط باعتبارها نظاما صوتيا مثل الأبعاد النمسية لشخصية موسى في هذا الموقف العجيب .

لقد ترقق الحليم الخبير بموسى حين وجه اليه هذا السؤال ، فيبين له استحالة رؤيته تعالى في الدنيا ، وأثبت له بالدليل العملي والبرهمنسيان الواضح الجلي عجز البشر عن رؤية الله وتحمل نوره العظيم الذي تخسر له الجبال : ((قال لن تراني ، ولكن انظر الى الجبل ، فإذا استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا)) (٧٣) .

فماذا كان جواب موسى بعد ما أدرك حقيقة عجزه وعجز البشرية عن تحمل النور العظيم والذات الجليلة .

لقد وصف القرآن رد الفعل لدى موسى ، وأبان عن جوابه عليه السلام بقوله تعالى ((فلما أفاق قال : سيحانك ، تتب اليك ، وأنسنا أول المؤمنين)) (٧٤) واننا لسجد ألفاظا لها تشكيلها الصوتي المميز ، ولها طاقاتها التي تكشف التفاعلات الايمانية داخل نفسية موسى ، من ذلك مثلا هذان

-
- (٧٢) من الآية ١٤٣ الاعراف .
 - (٧٣) من الآية ١٤٣ الاعراف .
 - (٧٤) من الآية ١٤٣ الاعراف .

الفعال المضارعان المسدان الى ضمير العاقل، والنذان تصدرا الخول ، وهما :
(أرني ، أنظر) فانهما يعكسان شعورا بالثقة بالنفس ، وأن باستطاعة موسى
أن يتحمل ما لا يتحمله أحد من البشر . وانظر الى الفعل (تبت) فان تشكيله
محاصر بهاتين التاءين قد جعله أشبه بتمتمات الخائفين المدعورين ، وهكذا
كانت حال موسى لقد أصابه الذعر من رؤية الجبل مدكوكا ، فأحس في أعماق
نفسه احساسات متنوعة دفعته حتما الى الخوف والهلع وزيادة الايمان . فها هو
ذا يصرح بانه (أول المؤمنين) حتى هذه العبارة قد تشكلت صوتيا بحيث
تساير احساس الخوف الذي أصاب موسى ، وتعكس في الوقت نفسه صفات الاندفاع
الى الخير والسرعة بالمعروف التي عرفت عنه عليه السلام ، فهو لم يرض أن
يكون من المؤمنين وانما أراد أن يكون أولهم شأن المندفعين الى الخير
دائما .

أما سؤال ابراهيم فقريب من سؤال موسى ومشارك معه في دوافع المحبسة
نروية يد الله تعمل ، وقدرته تتجلى فوق الوجود بعدما تجلت داخل النفوس ،
وفي الضمائر . لقد سأل ابراهيم ربه بقوله فيما حكاه عنه القرآن الكريم :
((واذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ، قال أولم تؤمن قال : بلى ،
ولكن ليظمن قلبي)) (٧٥) .

واضح أن سؤال ابراهيم مختلف في طبيعته عن سؤال موسى ، وهو يعكس طبيعة
ابراهيم الحليمة والمنتشقة الى اكتشاف المجهولات من أمور العقيدة الغيبية
التي تطلع اليها ابراهيم منذ أن كان صبيرا حين رأى القمر وحسه ربه ثم
رأى الشمس وحسها كذلك ثم أعلن براءته من كل ذلك ووجه وجهه الى فاطمير
السموات والأرض ، فلا عجب أن تساير لفته تلك الصفات التي عرف بها ، وانما
لنجد في ألفاظه ما يوحي بها جميعا فاستعماله للفعل (تحيي الموتى) دون
سائر الأفعال ينبئ عن تراخ زمني قد يستغرق وقتا تظل فيه الشخصية بهدوئها
وحلمها مهياة للانتظار وروية النتائج . وبالفعل قد تم ذلك حين أمر بأخذ
أربعة من الطير يقربهن اليه ويتحسس ميزات كل واحد منها حتى لا يخطئها ثم
يقوم بذبحها وتمزيقها ، ومن ثم يوزعها على عدد من الجبال ، وهكذا في تراخ
زمني لا يقدر على استيعابه الا نبي كابراهيم فيه من الحلم وهدوء الأعصاب ما
يعينه على ذلك .

ثم انظر الى استعماله للفعل (يظمن قلبي) فان مجرد لفظ هذا الفعل
يوحي بالنفسية الهادئة المعظمة .

(٧٥) من الآية ٢٦٠ البقرة .

وهكذا نبأنت لغة الشخصيتين بتباين صفات كل منهما مما يعد بحق اعجازاً
بأنا رائعا أسهم في بناء الشخصية القصصية بناء مميّزا .

وتتميز لغة الشخصية القصصية بقدرتها على استيعاب ظواهر البلاغة
العربية وأدواتها البيانية والبديعية بكل ما تحمله تلك الظواهر والأدوات
من طاقات تعبيرية ينتقل من خلالها المعنى المقصود الى المتلقيين بأسلوب
جمالي بعيد عن التكلف والصنعة ، سيظل شاهداً على الإعجاز البياني للقرآن
الكريم . وسيفيق البحث عن تنوع أدوات البيان والبديع التي تسلمت بكل لطف
الى كلام الشخصيات فحققت وقعا جمالياً منحت المعنى المقصود أبعاداً جديداً
يدركها المتلقي للقرآن .

ومن هذه الأدوات البديعية ما يعرف في البلاغة بالالتفات ، (وحقيقتُه
مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله ، فهو يقبل وجهه تارة كذا ،
وتارة كذا ، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه ينتقل فيه من صيغة
الى صيغة ، كانتقال من خطاب حاضر الى غائب ، أو من خطاب غائب الى حاضر ،
أو من فعل ماض الى مستقبل ، أو مستقبل الى ماض أو غير ذلك) ، وسمى أيضاً
(شجاعة العربية) وإنما سمي بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام ، وذاك أن الرجل
الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ، ويتورد ما لا يتورده سواه ، وكذلك هذا
الالتفات في الكلام ، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات (٧٦)
وقد وقع الالتفات على لسان هود حين خاطب قومه فيما حكاه عنه القرآن الكريم
بقوله تعالى (قالوا يا هود ما جئنا ببينة ، وما نحن بتاركي آهتنا عن
قولك وما نحن بمؤمنين ، ان نقول الا اعتراك بعض آهتنا بسوء ، قال انسي
أشهد الله ، واشهدوا ، أتني برئ مما تشركون) (٧٧) فالالتفات قد وقع هنا
بالعدول عن الفعل المستقبل (اني اشهد الله) الى فعل الأمر (واشهدوا)
وكان السياق يقتضي أن يقول (وأشهدكم) ، ولم يكن هذا العدول من
المستقبل الى الأمر محض انتقال من أسلوب الى أسلوب طلباً للتوسع في الكلام ،
وإنما كان لاعتبارات موضوعية . ومن هذه الاعتبارات ما اشار اليه ابن الأثير
حين رأى أن الالتفات من المستقبل الى الأمر إنما (يقصد اليه تعظيماً لحاء
من اجري عليه الفعل المستقبل وتفخيماً لأمره ، وبالضد من ذلك فيمن أجري
عليه فعل الأمر) (٧٨) .

-
- (٧٦) المثل السائر - ابن الأثير ١٨١/٢ تحقيق د. احمد الحوفي ويدوي طباعة ،
دار الرفاعي الرياض ، ط الثانية .
(٧٧) ٥٣ ، ٥٤ هود .
(٧٨) المثل السائر ابن الأثير ، ١٩٢/٢ .

ونهدا الرأي وجاهته ، ولكنه في الوقت نفسه لا يكشف عن الطاقات الدلالية الكامنة في هذا الأسلوب ، ونحن لا نطالب ابن الأثير بأكثر من ذلك ، وحسبنا أنه لمس الاعتبار الزمني للالتفات وهو الانتقال أيضا من خطاب الحاضر إلى الغائب ، أو من خطاب غائب إلى حاضر ، أو من فعل الماضي إلى المستقبل ، أو من المستقبل إلى الماضي ، أو غير ذلك ولنا نحن أن نتساءل عن الفايصلات المتنوعة والدلالات الموجية من هذه الانتقالات . بعدما عرفنا أن المسألة ليست توسعا في أساليب الكلام ؟ .

لا شك أن لهذا الانتقال غاياته الفنية التي تؤكد عظمة استخدام الفلسفة بشكل يجعل العمل القصصي متواصلا عبر أزمان غير محددة بزمن الحدث القميصي ذاته ، بمعنى أن تتجاوز اللغة خصوصية التعبير عن الموقف في زمنه المعروف لتصبح أكثر شمولاً ، وأعمق دلالة تنفذ إلى أعمال المستقبلين في أزمان مختلفة ، ومواقف ثابتة تولدت من الموقف الأصلي وأصبحت نهجا مرسوما لكل الناس ، وهنا تشير إلى هذه الخاصية التي تميزت بها لغة القرآن ، وأكدت عليها الدراسات النقدية القمصية ، فقد رأيت تلك الدراسات (أن لغة القصة إذا ما استخدمت بكفاءة بالغة فإنها تجعل الماضي واقعا معاشا ، وتمت بالحاضر إلى رؤى مستقبلية مشحونة بالتنوعات ، كما أنها تحمل الإشعاعات الفكرية والعاطفية وتجعل الشخصية تعيش اللحظة تلو اللحظة في حدة وحيوية بحيث تجعلها تنمو مع حركة الزمن) (٧٩) .

فمن هنا يسهم الالتفات في جعل الزمان عنصرا فعلا في توضيح دعوة الشخصية القمصية حين لا تتحدد تلك الدعوة بزمن معين ، بل تفتح آفاق المستقبل وتوقعاته بصيغ ماضية تنبئ عن تحقق تلك الآمال تحققا فعلياً كأنه حمل وانتهى ففي الدعوة إلى التوبة التي فتح بابها موسى إلى قومه بعد اتخاذهم العجل أسهم إلا أن في تأكيد تحقق قبول التوبة من خلال التعبيير عنها كعمل سيقع لهم مستقبلا بصيغة الماضي الذي كأنه وقع وانتهى ، ففي قوله تعالى : ((واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم)) (٨٠) .

نقول في هذا القول الكريم كان السياق يقضي بأن تستمر الصيغة بزمن الاستقبال ، إذ نتوقع أن يتحقق قبول التوبة بإذن الله تعالى مستقبلا كأن

(٧٩) نقد الرواية : د. نبيلة إبراهيم ، النادي الأدبي بالرياض ، الطبعة الأولى ص ٤٤ .
(٨٠) ٥٤ البقرة .

يقول لهم (فينتوب عليكم) ، ولكن عدلت تلك الصيغة الى الزمن الماضي في قوله تعالى : (فتاب عليكم) لثماهم باخلاص الشخصية لهم ، وصدق دعوتيه لهم الى التوبة ، وبأنها متحققة باذن الله لا محالة .

وترسم من خلال أنواع البديع المتقنة في القصة القرآنية بعض ملامح الشخصية القصصية حين تستخدم تلك الأنواع وسيلة للكشف عن أحاسيسها ومشاعرها الداخلية ، وتحرض على أن تطبع في وجدان المتلقين عبر لغتها المتقنة شيئا من تلك المشاعر التي انطبعت في وجدانها ، فهي تتوسل بعض ألوان البديع التي تخدم ذلك الغرض ، ففي قول عيسى عليه السلام مناجيا ربه فيما يحكيه عنه القرآن الكريم بقوله تعالى (ان تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) (٨١) نجد تشابه الأطراف قد أدى غرضين عظيمين من أغراض القصة القرآنية ، ف بجانب تأكيد رحمة الله عز وجل بعباده ، وقدرته على انزال العذاب بهم أو رفعه عنهم فان بعض ملامح شخصية عيسى قد تكشفنا من خلال هذا اللون من المحسنات البديعية عبر هذه اللغة المجنحة بالجمال والسلاسة ، والتي أمسك بعضها برقاب بعض دون خلخلة أو اضطراب ، وجاء آخرها مناسبا للمعاني في أولها وفق ما يعنيه تشابه الأطراف (٨٢) . فالعسكرة والقدرة مناسبة لانزال العذاب والحكمة السديدة مناسبة للمغفرة . وبين هذا التشابه تظهر بعض خصائص شخصية عيسى المحب لتباعه ، الحريص عليهم ، المتطلع الى مغفرة الله تعالى لهم .

بقى أن نشير الى الصورة القرآنية ودورها البارز في تميز لغة الشخصية القصصية ، اذ عالجت الشخصية من خلال بعض عناصر تلك الصورة جانبا من واقع أقوامها وتكوينهم النفسي الذي يقف حاجزا أمام تلبية دواعي الايمان . كما أسهمت تلك العناصر في تعرية الواقع المرير الذي يؤذن الكفرة والمركبين بزوال لاحق وهلاك ماحق . فما هو ذا موسى عليه السلام يستخدم الكناية وسيلة تصويرية للكشف عن بعض الصفات الذميمة في أقوام من سبقه من الرسل الكرام حين عبر أولئك الأقوام عن غيظهم وضجرهم من دعوة أنبيائهم لهم ، كما عبروا عن كفرهم وفحشهم بحركات تنبئ عن قلة الذوق وسوء الأدب ، وذلك بأن ردوا أيديهم الى أفواههم استهزاء وسخرية .

(٨١) ١١٨ المائدة .

(٨٢) تشابه الأطراف من ألوان البديع يلحق بمراعاة النظر ، ويعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى ، كقوله تعالى : «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير» . فإن من يدرك شيئا يكون خبيراً به . (انظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني /١ /٤٩٠ ، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، ط ٥، ١٩٨٠ .)

واللغة القرآنية إذ ترسم هذه الحركة غير الكتابة اللطيفة التي نطق بها لسان موسى فلنكي تترجم واقعا فرديا يحذر موسى قومه من الوصول اليه والتهافت فيه . فمما ورد في ذلك قوله تعالى على لسان موسى لقومه ((أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)) (٨٣) .

وما أصدق القرآن حين عرض حال بعض أولئك الأقوام غير كناية أخرى لطيفة نطقت بها شخصية نوح عن قومه ، فكانت تمهيدا للنسأ الذي حذر موسى قومه منه .

ان هذه الكناية التي وردت على لسان نوح شبيهة بالتي حكاهها موسى لقومه بعد تناول الأزمان بين هاتين الشخصيتين الكريمتين ، فهما هم أولاء قوم نوح يستعشون ثيابهم هربا من سماع دعوة نبيهم لهم ، واستهزاء به وبدعوته ، لقد وصف القرآن هذا الموقف بقوله تعالى على لسان نوح مناجيا ربه ((واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، وأصبروا واستكبروا استكبارا)) (٨٤) .

فالواضح أن الكنايات قد تلاءمت مع واقع القوم ، فأبانت عن موقفهم النفسي . بيد أن هذا الموقف لم تحلله عبارات الكناية وإنما أومأت اليه وفتحت الطريق نحوه . فلنا أن تصور ما توجيه عملية رد الأيدي في الأفواه أو استغشاء الثياب التي يورع اليها فور سماع دعوة النبي ، انها توحى بالرفض والكفر المصحوبين بالسخرية ، كما توحى بما تفور به نفوسهم من الحقد ، وما سمير به من الغيظ . وان الكناية لتؤكد هذه الحقائق من خلال القيمة الجمالية التي عرفت بها منذ ان بحث فيها علماء البلاغة وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني . فقد أشار الى أن مزية الكناية وقيمتها الجمالية انما تدرك من خلال تأكيد الكناية للمعنى وإثباته . فيقول (ليس المعنى اذا قلنا ان الكناية أبلغ من التمريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد وأشد) (٨٥) . وما أجمل صدق هذا القول ، انه يعكس ما عرف عن عبد القاهر من رهاقة الحس ، وسمو الذوق . ذلك لو أننا نظرنا الى جو الكناياتين العام لرأينا كل واحدة منهما قد صيغت في إطار ابحاثي يسعى الى تشييت المعنى في المفردون النظر الى حقيقة

(٨٣) ٩ ابراهيم .

(٨٤) ٧ نوح .

(٨٥) دلائل الإعجاز ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، ص ٥٦ ، بيروت ، ١٩٧٩ م .

وجوده أو عدمه ، فالمعنى موجود وحاصل ، وتكذيب الأقسام السابقة لأتباعهم لا يحتاج الى دليل . وإنما يهدف السياق الى تأكيد فحشهم وسوء أدبهم في تعبيرهم عن الكفر والتكذيب ، وتأكيد اصرارهم . فجاءت الكناية معبرة عن هذا الاصرار مؤكدة له ، كما جاء السياق مدعماً للكناية في هذه الفايضة . انظر الى العبارات التي اعقبت الكناية ، ودارت دورتها الذكية معها كيف اعتمدت على أكثر من أداة تأكيد : ((فردوا أيديهم في أفواههم))
((وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به))
((وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب))

وبالمثل ما ورد على لسان نوح ((واني كلما دعوتهم لتفقر لهم جعلسوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا شياطينهم ، وأصروا ، واستكبروا استكبارا)) .

وهكذا فان لغة التصوير بالبديع العفوي المتميز وبيانها الأخاذ وسيلة ترجمت أحاسيس الشخصية نحاه أقوامها ، وأبانت على أحوال أولئك الأقسام بشكل متناسق أثر بصورة جمالية ملموسة في هيكل الفن القصصي في القرآن الكريم .

ثبت المصادر والمراجع

=====

- ١ - الأدب وفنونه - د. عز الدين اسماعيل - دار الفكر العربي - القاهرة - ط ٧ ، ١٩٧٨ م .
- ٢ - الايضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي - دار الكتاب اللبناني - ط. الخامسة ١٩٨٠ م .
- ٣ - التصوير الفني في القرآن - سيد قطب - دار الشروق - بيروت - ط. السابعة ١٩٨٢ م .
- ٤ - التفسير الفني في القرآن - د. بكري شيخ أمين - دار الشروق - بيروت - ط. الثالثة ١٩٧٩ م .
- ٥ - تفسير ابن كثير - الحافظ ابن كثير - دار القلم - بيروت/لبنان .
- ٦ - التفسير الكبير - الفخر الرازي - دار احياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثالثة .
- ٧ - أبحاث أحكام القرآن - القرطبي - تحقيق أبو اسحق ابراهيم .
- ٨ - جامع البيان المعتبر - بتفسير الطبري - ط. مصطفى الباني الحلبي - القاهرة - ط. الثانية ١٩٥٤ م .
- ٩ - دراسات في القصة العربية الحديثة - د. محمد زغلول سلام مشاة المعارف الاسكندرية .
- ١٠ - دراسات في القصة والمسرح - محمود نيمور - مكتبة الآداب - القاهرة .
- ١١ - دراسات قرآنية - محمد قطب - دار الشروق - بيروت - ط. الثانية ١٩٨٠ م .
- ١٢ - دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ١٩٧٨ م .

- ١٣- اسخمية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ - د. نصر محمد عباس - شركة عكاظ للنشر والتوزيع - جدة ١٩٨٤م - ط. الأولى .
- ١٤- من القصة - د. محمد يوسف نجم - دار الثقافة - بيروت .
- ١٥- فنون الأدب - تشارلتن - ترجمة زكي نجيب محمود .
- ١٦- في الأدب والنقد - د. محمد مندور - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٤٩م .
- ١٧- في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - بيروت - ط. العاشر ١٩٨٢م .
- ١٨- قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح - أحمد موسى سالم - دار الجيل - بيروت ١٩٧٨م .
- ١٩- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه - عبد الكريم الخطيب - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
- ٢٠- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الرمخشي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .
- ٢١- الممثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ابن الأثير - تحقيق أحمد الحوفي، وبدوي طبانة - دار الرفاعي - الرياض - ط. الثانية .
- ٢٢- النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن - د. محمد عبد الله دراز - دار القلم - بيروت ١٩٧٠م .
- ٢٣- نظرات في القرآن - محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ط. الخامسة .
- ٢٤- نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث - د. أنجيل بطرس سمعان - الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٢٥- النقد الأدبي الحديث - د. محمد غنيمي هلال - دار شهفة مصر للطباعة .
- ٢٦- نقد الرواية - د. نبيلة إبراهيم سالم - ط. النادي الأدبي - الرياض ١٩٨٢م .
- ٢٧- نقد الرواية في الأدب العربي الحديث - د. أحمد إبراهيم الهواري - دار المعارف - مصر ١٩٧٨م .

ملخص

====

درس البحث ثلاث ظواهر قصصية يمكن أن تعد أسسا ثابتة لنظرية بناء الشخصية القصصية في القرآن الكريم بناء قصصيا يميز - إلى صدق الحقيقة - براغماتية الأداء القصصي ، ويحفظ للقرآن الكريم ريادته في وضع أسس القصصية ونظرياتها المتملة بالشخصية القصصية . وهذه الظواهر هي :

أولا : المقومات الأساسية لبناء الشخصية القصصية ، وتتضمن :

- أ - مولد الشخصية ونشأتها .
- ب - صفات الشخصية القصصية .
- ج - الانتماء الأسري .

ثانيا : البناء الجمالي للشخصية القصصية ويتضمن أسلوبا قديما للشخصية القصصية وهما :
أسلوب السرد وأسلوب الحوار .

ثالثا : لغة القرآن الكريم التي جرت على ألسنة الشخصيات القصصية بحيث جاءت تلك اللغة موازية لصفات الشخصية .

ويظل البحث محاولة جادة : وضع إطار قصصي يستمد مقوماته في القرآن الكريم .

The Theory of Narrative Character Delineation
in the Holy Qor'an: An Introduction

Abstract

This paper examines three narrative phenomena which can be considered as solid bases for the theory of narrative character delineation in the Holy Qor'an. Such delineation adds skillful narration to the truth of the matter, and maintains for the Holy Qor'an its priority in laying the foundation of the art of narration, and the theories pertinent to narrative characters. These phenomena are:

1. The basic constituents for the delineation of narrative characters. This embraces:
 - a) The birth and origin of the character.
 - b) Characteristics of the narrative character.
 - c) Familial belonging.
2. Aesthetic delineation of the narrative character. This includes the two methods of introducing the narrative character: narration and dialogue.
3. The language of the Holy Qor'an as uttered by the narrative character and its parallelism with the characteristics of this character.