

التصوير الفني للأرض والرياح في القرآن الكريم

دة. نادية لقجع جلول سايع

جامعة سيدي بلعباس

إن ما يربط الإنسان بالأرض أكبر من أن يكون مجرد وطأة قدم، فلقد خلق من ترابها وسيدفن تحته يوماً، وتنعم بخيراتها، وستشهد عليه يوماً، قال تعالى: (يَوْمَئِذٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) [سورة الزلزلة : الآية 4]، إنه متفوق بفضل الله عن كل المخلوقات الأخرى لغة وذكاء وتفكيرها وإبداعها وعاطفتها، وإنه بذلك الرابطة التي تصل هذه الأرض بالسماء. سناحون من خلال هذا البحث الوقوف على الصور البلاغية والمشاهد الحركية للأرض والرياح في بعض من آيات القرآن الكريم.

1. الأرض:

تحتوي الأرض على جملة هائلة من المتحرّكات حتى لتبدو وكأنها القطب الفاعل والمتحرّك بفعل قوة أخرى هي الماء:

قال تعالى: (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَأَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ (5)) (سورة الحج)

تناسق صورة الأرض الhamada مع السياق الذي وردت فيه، والذي يتحدث عن الإحياء بعد الموت، إذ إن همود الأرض يتماثل مع همود الموتى في القبور، كما تمثل عملية إخراج الموتى

وأحيائهم مع صورتها وهي تهتز وتربو، ويتمثل الطاهر بن عاشور في تحريره، همود الأرض بمنزلة موت الإنسان، واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد الموت¹.

فبعد مشهد الجفاف الذي يتميز بالسكون المطبق، الذي تعبّر عنه الوحدة الدالة «الهمود»، والتي تعني جفاف الأرض وزوال نبتها؛ مثل همود النار إذا خمدت²، يتجلّى مشهد حركي ناعم بهدوئه: (اهتزَتْ وَرَبَتْ وَأَبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)

إن الاختلاف بين المشهدتين قائم، لأن المدوء في المشهد الثاني لا يعني السكون، وإنما تمثل حركيته في سمة التحول الذي تشهده الأرض بعد عملية الانزال: (أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ)، فالاهتزاز هو التحرك إلى أعلى، واهتزاز الأرض تمثيل لحال ارتفاع ترابها بالماء، وحال ارتفاع وجهها بما عليه من العشب، مثل الذي يهتز ويتحرك إلى أعلى. بالإضافة إلى المعيار الجمالي لكل منهما القبح/الجمال. لأن «خشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشущ بالجذب، وصليم السموم، فهي عابسة كما الخاشع عابس يكاد يبكي»³، أما البهيج هو الحسن المنظر السار للناظر¹، في حين يتمثل وجه الشبه بينهما في الصمت الذي يغشاهما.

¹¹ الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج. 17، الدار التونسية للنشر، 1984، ص. 203.

² ينظر المصدر نفسه، ص. 203.

³ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، تعلق عبد السلام عبد الشافي محمد، ج. 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1، 2001 ص. 18.

إن هذا السكون الذي تعرفه الأرض، هو سكون آني لن يدوم
أو يستمر طويلاً، وذلك على صعيدين:

الصعيد الأول: هو الوجه المقابل لها لقوله تعالى: (إِذَا زُلْزِلتِ
الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا)

الصعيد الثاني: أنه بمجرد حضور عنصر الماء، تتملص الصورة
من جادها، لتصبح صورة حية متحركة.

ولل فعل «اهتزت» هنا لمسة ساحرة خفيفة تدل على بداية تفتق
الحياة فيها، وكأنها من قبل كانت ميتة، فحين يحدث التزاوج بين
الأرض والماء ثمة فقط يحدث التغيير:



تلبس الأرض حلقة خضراء مزданة بألوان الربيع قال تعالى:
(وَفِي الْأَرْضِ قِطْعَةٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَرَزْغٌ وَتَخِيلٌ
صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفَاضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)) (سورة الرعد)

بنظر الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج. 17، ص. 204.

إن الحلة الريعية الخلابة التي تلبسها الأرض لا يُعرف لها تقسيماً إلا بوجود العنصر البشري، فهو الفاعل والمتفاعل الذي جعله الله خليفة ويوأه فيها، يتخذ من سهولها قصوراً.

قال عز وجل: (وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّيَوْمَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَخْلُقُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَحْجُّونَ الْجِبَالَ يُؤْتَا فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ (74)) (سورة الأعراف)

قال تعالى: (وَالْقَيْ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُّلًا لَّعَلَّكُمْ هَتَّلُونَ (15)) (سورة النحل)

انطبع صورة الأرض وعناصرها (السهول، القصور، الرواسي، الأنهر، الجبال، والدواب، والبشر) انطباعاً كلياً في ذهنية المتلقى، أو بعدها المصور، بما تملكه من تأثير قوي على إنتاجه للمعنى وتراكم الصورة الجزئية، وبعض الصفات المتعلقة معها. قال تعالى: (وَإِذْ قُثُّمْ يَا مُوسَى لَنْ تَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا ثَبَّتَ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقَثَائِهَا وَقُوْمَهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَالِهَا (61)) (سورة البقرة).

تمثلت عناصر المأكولات في البقل، والثقاء، والفوم، والعدس، وإلى ما ذكر في آيات أخرى مثل التين، والزيتون، والعنب، والفاكهه.

ومن المبني: منها القصور والمساجد والبيوت.

أما الصفات: فتمثلت في الخشوع قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)) (سورة فصلت).

أثارت الصورة الأولى حقلًا من الصور المدعمة لها دلالياً، والمشابهة لها في الطبيعة والإنتاج، أي إنها بمثابة نقطة أولى لانطلاق متواالية من الصور الكثيرة لم نأت على ذكرها كلها: (الأنفاق، والماء، والجند، والخزائن، والألوان: «الأخضرار»، الزخرف، اهتزت وربت، العيون، وكل صورة تمثل إيقونة بذاتها تتمثل في أشكال هندسية وألوان وروائح، ومذاق وأحاسيس» الحرارة/ البرودة.

ويمكن استجلاء بعض هذه السمات في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نِمَاءٌ مُّخْتَلِفًا لَّوْاْئِهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُّدٌ يَيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ لَّوْاْئِهَا وَغَرَائِبٌ سُودٌ) (27) (سورة فاطر)

تعمل «ألوان الصخور وتعددتها وتنوعها داخل اللون الواحد بعد ذكرها إلى جانب ألوان الشمار، تهز القلب هزاً، وتوقف في حاسة الذوق الجمالي العالي، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية، فتراه في الصخرة، كما تراه في الشمرة، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الشمرة، وعلى بعد ما بين وظيفتها في تقدير الإنسان، ولكن النظرة المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك، يستحق النظر والالتفات»¹، واللون حين يتعلق بالشمار فهو يفتح مجالاً آخر يتمثل في الرائحة، التي تميز بين المشابه اللوني (أصفر/أصفر)، (أحمر/أحمر) مثلاً، وذلك بدوره يفتح مجالاً آخر يتمثل في الذوق وكأنه باختلاف اللون والرائحة مختلف مذاق الأشياء (الأطعمة).

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن، المجلد. 5، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط. 3، 1977، ص. 2942.

2. الريح:

وردت كلمة الريح في القرآن الكريم ثمانى عشرة مرة، وهي وسيلة عذاب على الكافرين والمرتدين والمعاندين لله ولرسله، فهي ترسل على الكافرين تغرقهم بما كفروا، ومن ألوان العذاب في الريح أنها ريح عاصف، وصحراء، وعاتية، ومصفرة، وعقيمة، وفيها صر، وعذاب، ويومها نحس، وأيامها نحسات، وهي تنقل الموارد: خفيفها كالرماد، وكثيرها كالجلammo، وتهوي من يشرك بالله في مكان سحيق، ومن فعلها أنها تدمر وتشتد وتغرق، وتهوي وتجرى، وإن سكنت ظلت الفلك رواكد على ظهر البحر، وهناك الريح الطيبة مثل ريح الصالحين التي وجدها نبي الله يعقوب في قميص يوسف عليهما السلام، وقد سخرها الله لنبيه سليمان تجري بأمره رحاء حيث أصاب في دورة غدوها شهر ورواحها شهر، وهي جند من جنود ربك يبعثها الله في الحرب على أعدائه هلاكاً ودماراً¹. فكلمة «الريح» في القرآن الكريم تأتي حين ذكر العذاب والدمار والعذاب، في حين تأتي كلمة «الرياح» مع البشري والخير والسلام.

قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ كَشِيرًا سَحَابًا فَيَسْطُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يُلْبِسُنَ (49)) (سورة الروم)

¹ حسني حдан الدسوقي حامة. الظواهر الجغرافية بين الآيات القرآنية والنظريات العلمية، عن كتاب الإعجاز في القرآن والسنة، كتاب غير دوري بصدر عن جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بجمهورية مصر العربية، العدد، 03، ط ١، 2000، ص. 110-111.

عند قراءة الآية الكريمة للوهلة الأولى، يتراهى للقارئ سؤالاً عريضاً: كيف تلتقط عدسة الكاميرا مشهد الريح، وما العلاقة بين الريح والسحب؟

تسوق الريح بخار الماء المتبخّر من البحر، متخلدة المسار التصاعدي (من إلّى): من البحر إلى السماء، ويعد أن يسطه الله في السماء ويرفرشه ويده، تأتي الريح الأفقية بأمر ربها وتقوم بتجميده، وتكتيفه، وتراكمه بعده فوق بعض، وهذا ما تعجز آلة التصوير على التقاطه، «أو يصطدم بعضه ببعض، أو تبعت شارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة، أو كسفة منه وكسفة»¹، حينها يتسلط المطر من خلال هذا السحاب (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ) فيستبشر العباد خيراً ورزقاً منه، وفي ذلك رحمة لأن «عامة الموضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة»².

إن المشهد هنا طافح بالخير والرزق الوفير، وإنك لتقادم ترى ملامح البشري والفرح على وجوه الناس، يعود إليهم النشاط والحركة التي طلما كدّست يأساً، وقنوطاً، وهموداً، قبل أن ينزل عليهم المطر. فالريح إذا بإمكانها أن تكون النعمة أو النعمة. فالنعمـة في استبشار النفوس بعد القنوط، وخصب الأرض بعد

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج. 5، ص. 2775.

² الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تتح محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

مادة (روح)، ص. 206.

المجحود، «وفي الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب»¹، أما النسمة فمؤشرها اللون الذي تكون عليه هذه الريح، فإذا كانت الأولى محملة بالماء الحي، فإن الثانية حولتها الرمل والتراب الميت والمهلك للزرع (ولَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلَّوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51)) (سورة الروم)

إن النعمة أو النسمة مرهونة بالسحب الذي أثارته الرياح/الريح، فبقدر درجة الإثارة يكون الجزاء/العقاب، ولا بد من وضع خط عريض تحت الكلمة «ثير» التي تحمل معنين متلازمين، وهما يتمثلان في الإظهار والتهييج، فهي تظهر شيئاً لم يكن له وجود مسبق وهو السحب، فقد كانت قبل كل شيء ماء في محيط، وبعد أن يتشكل سحباً تقوم بتهييجه بعد تجميع القطع المجاورة، فإذا انهمر المطر دون صخب أو رعد أو صاعقة أو برد، فإنه يحقق بعض السيمات الإيجابية: البشري، الفرح، الغبطة، اللاإنف.

وبعد تجميع هذه القطع المجاورة وتأليفها، يكون الانتقال إلى مرحلة أخرى في دور جديد للريح؛ بحيث يركم السحب بعضه فوق بعض حتى يصبح كاجبل لقوله تعالى:

(أَلَمْ يَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزَجِّي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْتَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيَنْزَلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرُفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَذَهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43)) (سورة النور)

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج. 5، ص. 2775.

اجتمعت في هذه الآية الكريمة كل الأدوات التصويرية من أشكال وألوان، وأحجام وحركة، وهيئة وخطوط ومساحة، تلامست معاً لتشكل مشهداً تصویرياً يفوق كل وصف؛ بل يستحضره في أدق تفاصيله، وقد ساعدت على ذلك أدوات الربط المستعملة في الآية الكريمة (ثم / الفاء)، فالأولى تفيد الترتيب والتراخي، في حين تفيد الثانية الترتيب والتعاقب السريع، فبعد أن يسوق الله برفق تلك السحاب، وذلك يتطلب مدة من الزمن نظراً للمراحل التي يمر بها وهي التجميع والتاليف والركام، حين ذلك تأتي حرف العطف (الفاء) ودون تراخي أو تباطؤ: (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّهُ).

الصورة الحركية الأولى: (يُزْجِي سَحَابًا) إن يد الله سبحانه وتعالى تجزي السحاب، فتسوقه أو تدفعه من مكان إلى آخر في حركة أفقية نسبية الاتجاه، والقارئ هنا يستحضر المشهد على مهل ليتأمله في جزئياته قبل أن يتحد.

الصورة الحركية الثانية: (ثُمَّ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا)، تجتمع الأجزاء وتصير كتلة واحدة عملاقة، في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة.

بتخيل الناظر إليها من أعلى المركبات الفضائية بأنها قمم جبلية، وكان هذه الجبال حقيقة «بضمّامتها ومساقطها وارتفاعاتها وانخفاضاتها»¹.

الصورة الحركية الثالثة: (يَكَادُ سَنَا بَرْقَهُ يَذَهَبُ بِالْأَبْصَارِ) تتلاءم الصورة الضوئية مع جو النور الكبير في الكون العريض وهو تناسق لا تجده إلا في مثل هذا التصوير الإلهي.

¹ سيد قطب، في ظلال القرآن، ج. 4، ص. 2522.

**الصورة الحركية الرابعة: (وَأَنْزَلْنَا مِنْ الْمُغْصِرَاتِ مَاءً تَجَاجًا
(14) لِتُخْرِجَ يَهُ حَبًّا وَبَاتًّا (15) وَجَنَّاتٍ أَفَافًا (16)) (سورة النبأ)**

تؤدي الريح -دائماً- دورها الفعال في نوعية الماء الذي تتكرم به السحب، فالتيارات الهوائية المتعاكسة التي تحدث لقاء جبهتين من السحاب، تمثل الإعصار أو ما يشبه الدوامة التي ترفع معها بخار الماء، لتكوين قطرات ثقيلة بحجم يزداد بقدر زيادة الارتفاع، ثم تنزل مثقلة في تقطيع وتعاقب، تسفر في النهاية على الحب والنبات. فأي عدسه بإمكانها أن تستوعب هذا كله، وأي مخرج فدّ بإمكانه أن أن يركّب مثل هذه المشاهد؟