

إن الفهم الخاص للفن القصصي من وجهة النظر الإسلامية ينبعث من كتاب الإسلام الأكبر (القرآن) ، حيث أولى عناية خاصة بهذا الفن وجعله خاضعاً لهدفه الفكري والتربوي ، ولم يكن له موقف متحفظ منه على خلاف موقفه المعلوم من الشعر والشعراء بالصورة والفهم الذي أوضحناه في السطور السابقة ، على أن القرآن لم يعط رأياً خاصاً للإطار الفني للقصة ، لأنه لو أعطى هذا الرأي لكان أنه أعطى صورة جامدة ثابتة للواقع الفني المتحرك والمتطور . ونحن أنفسنا لو استنبطنا صورة فنية ثابتة لهذا الفن من القرآن لوقعنا في حرج شديد، ذلك لأن هذه الصورة سوف يمر عليها زمن سيتجاوزها الفنانون ويُدعون صوراً جديدة أخرى ، وبالتالي نكون قد عرضنا الموقف القرآني للإهتزاز .

ومن المعلوم أن القرآن يولي اهتماماً للموقف الفكري وليس للشكل الفني

المتغير .

ولكن مع ذلك ، فقد استوحى النقاد الإسلاميون ما يشبه الموقف الفني من القصص القرآني . فالقصة القرآنية هي قصة «الواقعية» ، بمعنى أنها تعتمد على عنصر «الواقع» بينما تعتمد القصة «الأرضية» على عنصر التخيل . هذا من حيث الطابع العام ، وإلا فلا الإسلام يمنع من التعامل مع عنصر (الخيال) . ولا القصة الأرضية ترفض تصوير «الواقعة» .

وليس معنى الإشارة إلى أن القصة القرآنية ، أو القصة الإسلامية التي تتأثر بتوجيهها ، هي قصة «الواقعة» ، ليس معنى هذا أنها تعتمد على القصة «التاريخية» وحدها ، بل هناك أكثر من صورة لقصة (الواقعة) فقد تتخذ صورة «السيرة الذاتية» أو «الحوار الداخلي» أو (القصة العملية) وهذه القصص ترصد حركة أبطال حقيقيين وتخضعهم لقدرة الفن القصصي في استثارة العنصر التخيلي أيضاً (٦) .

هذا الطابع المستوحى من القصص القرآني ، وهو طابع له خصوصيته التي تتشبهت بالواقع أكثر من تعلقها بالخيال على الرغم من استخدامها لصور الخيال الجزئي المعروف (استعارة، تشبيه) . وما من شك في أن قصة «الواقعة» القرآنية تختلف