

سمات البلاغة النبوية

بين الجاحظ والرافعي والعقاد

أ. د عدنان محمد زرزور

الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية

بكلية الشريعة بجامعة قطر

تمهيد :

تحتل البلاغة النبوية الذروة العليا من البيان في أدب العرب؛ قال يونس بن حبيب (١)، الراوية الأديب الناقد، «ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله ﷺ» (٢) ولكن هذه البلاغة تبقى في حدود البيان «الإنساني» أو بلاغة البشر، ولا تصل - كما لم يرد لها بطبيعة الحال - إلى درجة البيان القرآني الذي بلغ حد الإعجاز. وقد تساءل الباقلاني بقوله: فهل كلام النبي ﷺ معجز؟ وأجاب بقوله: إن هناك فرقاً بين القرآن وكلام النبي ﷺ وإن كان النبي أفصح العرب، فالفرق بين القرآن وكلامه عليه الصلاة والسلام مثل الفرق بين كلام الله وكلام الناس (٣).

ويمكننا القول، تعقياً ووضعاً للبلاغة النبوية في أعلى طبقات البلاغة الإنسانية - وهو الموقع الذي سنومىء إليه في هذا البحث بالقدر الذي يجلو فيه شعاع خافت من الضوء الوجه المشرق لهذه البلاغة - إن بلاغة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تقع على القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة البلغاء. . وإن شئت قلت: بلاغة المرسلين. يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «كان محمد ﷺ فصيح اللغة، فصيح اللسان، فصيح الأداء. وكان بليغاً مبلغاً على أسس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية. وكان بلسانه وفواده من المرسلين، بل قدوة المرسلين» (٤).

ونورد هنا ملاحظتين في هذا التمهيد قبل المضي في هذا البحث:

الملاحظة الأولى: أن البناء المعجز - المتفرد - للقرآن الكريم، في كل سورة من سورته، تم عن طريق (الوحي) الذي كان ينزل به أمين السماء جبريل عليه السلام على

(١) ولد سنة ٨٤ هـ وتوفي سنة ١٨٢ هـ وهو يونس بن حبيب الضبي بالولاء، عالم بالأدب، وإمام نحاة البصرة في عصره. أخذ عنه سيبويه، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وخلف الأحمر، وأبو زيد الأنصاري، وغيرهم من الأئمة. قال ابن النديم: كانت حلقتة بالبصرة يتسابقها طلاب العلم وأهل الأدب، وكانت مجمع فصحاء العرب ووفود البادية. وقال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس بن حبيب أربعين سنة أملاً كل يوم ألوحي من حفظه. قال ياقوت: «وكان يونس عالماً بالشعر، نافذ البصيرة في تمييز جيده من رديئه. . . ومن كلامه: ليس لعمى مروءة، ولا لمنقوص البيان بهاء!

معجم الأدباء ٢٠/٦٤ والأعلام ٩/٣٤٤.

(٢) البيان والتبيين، للجاحظ ١٧/٢.

(٣) أنظر إعجاز القرآن للباقلاني، تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله، ص ٢٩١.

(٤) عبقرية محمد للعقاد، دار الكتاب العربي ١٩٦٩، ص ١١٩.

قلب النبي ﷺ. وفي هذا دليل ظاهر على صدق ظاهرة الوحي، وأنها ليست حالة مرضية أو شاذة! لأن «الكلام» الذي صدر عنها، وهو القرآن الكريم، انفصل من جنس كلام النبي الذي كان يقوله في أحواله العادية، أو في غير الحالة التي يكون عليها حين ينزل عليه الوحي. . . والتي تحدثت عنها كتب السنة والسيرة. . . حتى استحال على الثقيلين جميعاً أن يأتوا بسورة من مثله! ولكن - وهذا ما نود التأكيد عليه في هذا السياق - لم يصعب على بعضهم أن يحاكي أسلوب النبي نفسه، أو ينسج على منوال طبقتة في البلاغة، فيضع على لسانه حديثاً أو أحاديث ربما وقع الظن أو الاعتقاد بأنها من كلامه ﷺ. . . لولا قواعد المحدثين في قبول الرواية (٥)! أو بعبارة أدق: لولا نهوض المحدثين ببيان هذه النسبة الكاذبة من خلال القواعد التي وضعوها، والعلم الذي استحدثوه! القرآن الكريم إذن لا يقبل المحاكاة أو التقليد. فضلاً عن الإضافة أو التعديل! وليس كذلك حال السنة النبوية وكلام النبي ﷺ. لأن الفرق بينهما كما أشرت هو الفرق بين كلام الله وكلام البشر. . . والكلام المعجز وغير المعجز! وليس من قبل الطوائف عندنا أن نستدل على إعجاز القرآن - لزومه ووقوعه - بالحديث الموضوع! ورب ضارة نافعة. ولم نعثر على من سلك طريق المحدثين في نقد الروايات لينفي عن القرآن الكريم ما اختلط به أو أضيف عليه، لأن نسيجه المتفرد، أو بناءه الخاص كاف في نفي أي «آية موضوعة» أو نص مكذوب! ونشير بهذه المناسبة إلى أن ما روي عن مسيلمة كان فيما نقدر من عمل الرواة استهزاء به، وفضحاً لحاله! ويبعد عندنا على من كان في مثل دهاء مسيلمة وأطماعه، في ذلك الوسط اللغوي والبياني المتميز أن ينحدر إلى هذا المستوى. وحتى لو سلمنا بأن هذا كان من عمل مسيلمة، فإنه - في هذه الحال - أكد في الدلالة على ما نقول، أو على نفي النبوة عن مسيلمة، لأنه يحمل بمجرد سماعه الدليل على أنه ليس بسبيل من القرآن، أو من محاكاته أو مضاهاته بحال، علماً بأن الرجل لم يزعم أكثر من أنه أوحى إليه، وأنه قد نزل عليه مثل ما نزل على محمد! فهي إذن «معارضة» للرسول. . . قبل أن تكون «معارضة» للقرآن، أو قبولاً للتحدي به بوجه من الوجوه! وليست في جميع الأحوال إلحاقاً به أو إضافةً عليه!

(٥) راجع مبحث (الوحي أو مصدر القرآن الكريم) من كتابنا: علوم القرآن، ص ٥٩.

يضاف إلى ذلك أن المزاعم بدخول حيف أو نقص على النص القرآني - وليس الزيادة - لم تعرف في عصور السليقة العربية الأولى، ولم تجد «أذنًا» صاغية إلا عند نفر من الأعاجم بعد مضي بضعة قرون على عصر نزول القرآن الكريم^(٦)، «ويكفي إن زعم لك زاعم أن لديه سورة مجهولة أو نصاً مفقوداً، أن تلاحظ - فقط - الفرق بين التراكم الركيك من الكلمات وبعض العبارات المسروقة من القرآن نفسه، وبين أناقة الأسلوب القرآني وتناسقه وإعجازه»^(٧).

الملاحظة الثانية : إن تصنيف البلاغة النبوية في طبقة البلاغة الإنسانية هو الذي أوحى للباقلاني فيما يبدو بأن يضم بعض أحاديث النبي ﷺ وخطبه إلى خطب «نصوص» أخرى لسائر أرباب البيان في الجاهلية والإسلام - أو إلى أرفع ما وصل إلينا من هذه النصوص - من أجل مقارنة أي منها بالقرآن الكريم . . تأكيداً واستدلالاً من الباقلاني على إعجاز القرآن، أو على حصوله ووقوعه في نفس السامع . وكأن الباقلاني يقدم موقفاً عملياً أو درساً نقدياً تطبيقياً يثبت للقارئ انفصال كلام الله تعالى عن سائر أنواع الكلام بوجوه من البيان صار بها معجزاً . . وإن قعد بالكتاب علمه وبيانه عن إدراك هذه الوجوه أو عن نقلها والتعبير عنها! وربما خامرنا اليوم، مع بعدنا النسبي عن السليقة العربية، الشعور بحقيقة الإعجاز ونحن نقرأ القرآن أو نستمع إليه أكثر من وقوفنا على حقيقته من خلال الآراء والنظريات التي قيلت في تفسيره على أهمية بعضها البالغ في الأخذ بيدنا نحو الوقوف على المزيد من أسباب هذا الإعجاز الخالد^(٨)! وربما كان عدم انفراد جيل واحد من الأجيال أو عصر واحد من العصور بتفسير الإعجاز من كل وجه متساوياً مع قيام التحدي بالقرآن . . أو استمرار هذا التحدي في جميع العصور . . أما الحديث النبوي فلم يقع به التحدي في أي عصر كما هو معلوم . . وقد أشار النبي ﷺ نفسه إلى سمة «جوامع الكلم» التي خصّ بها كلامه الشريف، وربما كان الشطر الأكبر من السمات التي تحدث عنها النقاد - كما سنرى - تدور حول هذه السمة أو تنطلق منها . . الأمر الذي يفسر جانباً من التكرار في حديث هؤلاء النقاد . . على الرغم من مسالك الدراسة المتشعبة وطرق التعبير المختلفة أو المتعددة .

(٦) راجع كتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، ص ٣٩.

(٧) كتاب علوم القرآن، للمؤلف . مصدر سابق، ص ٩٨.

(٨) المصدر السابق للمؤلف، ص ٢١٩ - ٢٢٠.

ونصل هنا إلى الحديث عن فصاحة النبي ﷺ وميدان بلاغته، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن سمات هذه البلاغة. ولهذا فإن هذا البحث سوف يدور حول محورين، يتناول الأول ثلاثة جوانب هي: سيرة النبي ﷺ (مدخل وكلمات)، فصاحته عليه السلام، ميدان بلاغته. بينما يتناول المحور الثاني سمات هذه البلاغة على النحو الذي تحدث عنه كلٌّ من الجاحظ، والرافعي، والعقاد.

أولاً: حول فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وميدان بلاغته:

١ - في سيرة النبي وحياته ﷺ:

تقدم في هذه الكلمة نقاطاً جامعة وخطوطاً عامة تصلح، فيما نقدر، مدخلاً علمياً لدراسة السيرة النبوية بوجه عام، وبين يدي الحديث عن بلاغته ﷺ بوجه خاص.

ليس في تاريخ الأنبياء والعظماء والمصلحين من عرفت صفاته وأخلاقه بكل دقائقها وتفصيلها على النحو الذي عرفت فيه صفة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. . وأخلاقه وسيرته. ومن المعلوم أن كتب السيرة والسنة حفظت لنا وصفاً دقيقاً شاملاً لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبته وحرركته وسكونه. ووصفاً آخر لأخلاقه و«هديه» النبوي في جميع أبواب الحياة! أو في جميع أبواب التعامل في الحياة اليومية مع الأسرة، والمجتمع، والعالم! وصورت لنا الحروف والكلمات دقائق حياته في كل شيء! وقد ارتقت هذه الحروف والكلمات بتصوير ملامحه الجسمية، والهئية التي يكون عليها في الرضا والغضب، والألم والفرح، والسرور والحزن. وسائر أحواله النفسية إلى الحد الذي تعجز عنه الخطوط والألوان. وقد لا تصل إليه أجهزة الالتقاط والتصوير في هذا الزمان! ويكفي للدلالة على هذا مراجعة واحد من فهارس كتب السيرة المشهورة، وبخاصة كتاب «الشائيل» للترمذي، وكتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض^(٩).

(٩) ذكر الأستاذ العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله أن المستشرق الفرنسي ماسينون قال له يوماً: يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله محمد ﷺ ومحامده أن ينقل كتاب (الشفا) للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوروبية. أنظر الرسالة المحمدية، الدار السعودية للنشر، ص ٩١.

وقد ضم هذا الكتاب، مع الكتاين الآخرين، على كل ما يتعلق بنفس النبي الشريفة وشخصه الكريم، وعلى كل أطوار حياته ونواحيها المختلفة «كل ذلك في وضوح وجلاء بحيث لم يبق شيء من حياته مخفياً أمره، مكتوماً سره» نفس المصدر، ص ٩٠.

ويعود السبب في ذلك إلى أن النبي ﷺ مشرّع وقدوة ومثل أعلى إلى يوم الدين، وأنه ليس واحداً كآحاد الناس حتى وهو في بيته أو بين أهله وزوجه! «ولقد صدق فولتير في كلمته المشهورة: إن الرجل لا يكون عظيماً في داخل بيته، ولا بطلاً في أسرته» يريد أن عظمة الرجل لا يعترف بها أقرب الناس إليه، لاطلاعه على دخيلته في مبادله (١٠)! ولكن رسول الله ﷺ لا ينطبق عليه هذا القول؛ لأن حياته الخاصة أو الشخصية، كما يقال، والتي يجري التفريق - في اطار الحديث عن العظماء - بينها وبين الحياة العامة أو الرسمية! ليس فيها مبادل! أو ليس فيها ما يُعاب! بل هي على العكس من ذلك. تحمل - وقد نقلت إلينا كما أشرت - مثلاً فريداً من أمثلة الصدق والتجرد. والعظمة والبطولة. فوق ما فيها من العفاف والطهر، والمودة والإنسانية والرحمة. ولا يتسع المجال لتفصيل القول في هذا السياق. ولكن ربما كان في وسعنا أن نقول إن حياتي المرء السابقتين - الخاصة والعامة، أو الشخصية والرسمية - كلما اقتربنا كلما كان صاحبها على عتبة الصدق والكمال. . حتى إذا تطابقتا وكانتا حياة واحدة في شخص النبي الكريم أدركنا واحداً من أسباب كثيرة أو وجوه كثيرة - لا تكاد تحصى - كان بها رسول الله المثل الأعلى والإنسان الكامل!

والذي يوجز هذا الكمال عندنا الملامح أو النقاط الثلاث التالية :

النقطة الأولى : أن حياة النبي ﷺ قد شملت جميع وجوه النشاط الإنساني. . وفي كل الحالات؛ فكان رسول الله ﷺ زوجاً وأباً وهدى، وراعياً وتاجراً، وحقماً وقاضياً، ومعلماً ومتعلماً، وخطيباً ومربياً، وقائداً ومحارباً، وملكاً وحاكماً. . الخ كما ضرب لنا المثل في حياته في البيت، وفي السوق، وفي المسجد، وفي السلم، وفي الحرب، وفي السفر، وفي الحضر. . وبين الأصحاب ومع الخصوم والأعداء. . بحيث يمكن لحياته الشريفة أن تكون قدوة وأسوة حسنة في كل شيء؛ مصداقاً لقوله تعالى : ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾ (الآية ٢١ من سورة الأحزاب).

(١٠) المصدر السابق، نفس الصفحة.

والتدقيق في هذه النقطة يشير إلى أن حياة الرسول ﷺ جاءت على هذا النحو قدوة حسنة لجميع أصناف العباد، تبعاً لاختلافهم أو اختلاف مواقعهم في المواهب والتبعات، والأعمال والطاقات. أو هي قدوة حسنة لجميع أطوار النفس الإنسانية، أو لحالتي المرء أو للحالتين التي يتقلب فيها الإنسان بين الغنى والفقير، والنصر والهزيمة. . . أو التي يرتقي فيهما من الرعية إلى الحكم، ومن التعلم إلى التعليم. . . إلخ يقول الأستاذ العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله: «إن حياة موسى عليه السلام تمثل لنا القوة البشرية العظيمة والبطش الشديد، ولكننا لانعرف في المأثور عنه ما تكون لنا فيه الأسوة من ناحية دماثة الخلق وخفض الجناح وسجاجة النفس وسماحتها. وفيما نعرفه من حياة المسيح نأذج لسجاجة النفس ورقة الطبع ودماثة الخلق ولين الجانب، لكننا لانجد فيما وصل إلينا من أخلاقه وأعماله تفاصيل عن شئون حياته وأسرته! تحرك ساكن القوى وتثير كوامن النفس وتنبه القوى المترخية. والإنسان في حياته محتاج إلى هذا وهذا، فكما يحتاج إلى ما يهدىء ثائر قواه ويسكن جائشها يحتاج كذلك إلى ما يثير الكامن من هذه القوى ويبهج ساكنها وينبه المترخي منها. إنه في حاجة إلى حياة يتخذها قدوة له في هاتين الحالتين المختلفتين، على أن يكون بيد صاحبها ميزان العدل بالقسط تستوي كفتاه».

ثم يقول رحمه الله: «ولن نجد الجمع بين هاتين الحصلتين المختلفتين جمعاً قوياً عزيز الوجود إلا في حياة محمد ﷺ، فإنه هو الذي مثلت حياته أعمالاً كثيرة متنوعة بحيث تكون فيها الأسوة الصالحة والمنهج الأعلى للحياة الإنسانية في جميع أطوارها، لأنها جمعت بين الأخلاق العالية الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة والنوازع العظيمة القوية» (١١).

النقطة الثانية: أن رسول الله ﷺ بلغ في كل وجه من هذه الوجهة. وفي كل صورة من هذه الصور غاية ما يصل إليه إنسان فرغ نفسه وحياته لهذه الصورة أو لذلك الوجه حتى حقق به سبق، أو أصاب فيه التفوق. . . وسلك به - من ثم - في عداد العظماء والمصلحين.

(١١) المصدر السابق، ص ١١٢-١١٣.

إن العطاء الذين أصابوا في التاريخ وجهاً من وجوه التفوق والنبوغ، وسادوا بهذا الوجه في أممهم، في السياسة، أو في الحرب، أو في التربية، أو في القضاء . . . إلخ ربما وقفت في سيرتهم من الوجوه الأخرى على أناس عاديين في بعض الأحيان، أو أشرار أو ضيعين في أحيان أخرى . . . وبخاصة في نطاق ما سمي بالحياة الشخصية أو الخاصة التي أشرنا إليها قبل قليل! أما محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه فقد كان عظيماً في كل شيء . . . نبيلاً في كل وصف . . . قائداً وقادة ومثلاً أعلى في كل شيء! وحتى الأنبياء السابقون الذين هم صفوة البشرية وقادتها وحدادة قافلتها عبر عصور التاريخ . . . والذين برئت حياتهم من عيوب العطاء ومبازلهم، وقصورهم ونقائصهم إنما ذهبوا في التاريخ بوجه راجح من وجوه العظمة أو النبوغ في أخلاق النفس، وفي أعمال السلوك. مثل عزيمة إبراهيم، وصبر أيوب، وبأس موسى، وسماحة عيسى. عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أما رسول الله ﷺ فقد اجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء والمرسلين - وسائر الهداة والمرشدين - من فضائل الأخلاق، وجلائل الأعمال، ورجح ميزانه في كل فضيلة من هذه الفضائل، وعمل من هذه الأعمال على الذين ذهبوا بإحدى هذه الفضائل في التاريخ، وكان لهم بها - كما أشرت - المزية والرجحان! لا غرو أن كان محمد رسول الله خاتم النبيين. ولا غرو أن ختمت بشريعته الشرائع، فلا يلحق شريعته شريعة، ولا ينسخ دينه دين . . . ولا غرو قبل هذا، وبعده، أن كان رسول الله مثال الأنبياء والمرسلين، بل قدوة الأنبياء والمرسلين، بحسب عبارة الأستاذ العقاد رحمه الله.

نعود فنقول: اذكر ما شئت من صفات النبيل، واذكر ما شئت من معالم النشاط الإنساني، ووجوه التعامل مع الأسرة والمجتمع والعالم . . . ثم انظر في سيرة رسول الله ﷺ تجده عظيم العطاء وبطل الأبطال . . . وأكتفى هنا بذكر بعض هذه الصفات والمعالم . . . أو بالتذكير بها!

(أ) إذا ذكرنا العطف والرحمة ذكرنا رسول الله وقد قارب الستين يبكي على قبر أمه بكاء من لا ينسى! وذكرنا حنانه على مرضعته وحفاوته بها يتلقاها وقد جاوز الأربعين هاتفاً بها أمي! أمي^(١٢)! وذكرناه عليه الصلاة والسلام وقد أرسلت

(١٢) عبقرية محمد، للعقاد، ص ١٢٢.

إليه ابنة له أن ابنألي قبض فأتنا! فأرسل يقرىء السلام ويقول : إن الله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب ! فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ، فرفع إلى رسول الله ﷺ الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شنٌ ، ففاضت عيناه ، فقال سعدٌ : يا رسول الله ما هذا؟ فقال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (١٣) .

ثم تأمل ذكراه لشهداء أحد . حين خرج للصلاة عليهم بعد ثمان سنين ! قال راوي الحديث عقبه بن عامر : «كالمودع للأحياء والأموات» (١٤) . فذكراهم لاتزال حية في نفسه الشريفة ، وصورهم ماثلة في خاطره وأمام عينيه . وقد اتسعت عنده ﷺ عاطفة الرحمة حتى شملت جميع الأحياء . . وهو القائل : «في كل ذات كبد رطبة أجر» والقائل : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء ! فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» (١٥) ولطالما نهى عن تعذيب الحيوان !

وقد رأى مرة رجلاً أضجع شاة للذبح ، وراح يحد شفرته ! فقال له : هلاً حددتها قبل أن تضجعها ! لقد أمتها موتات ! وقد كرر الوصايا بالبهائم «اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة» . . وتحدث عن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ! وعن الرجل الذي غفر له بكلب سقاه . . في حديث البئر المشهور . واستنكر العدوان على حق الأمومة في عالم الطير ! فقال في حديث القبرة : «من فجع هذه بولديها»؟! وواسى في موت طائر كان يلهو به أخو خادمه! . . ولطالما كان يصغي الإناء للهرة لتشرب . .

(١٣) رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه والقعقة : حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك . (ونفسه تتقعقع أي تضطرب وتتحرك ، أراد : كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى تقربه من الموت . والشن : القرية الخلقة اليابسة .

(١٤) رواه الشيخان . والمراد بالصلاة هنا بمعناها اللغوي ، وهو الدعاء وطلب الاستغفار لهم .

(١٥) رواه مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه .

والناظر في واقع السيرة وأقوال النبي ومواقفه في هذا الجانب يعلم أي «حقوق للحيوان» إن صح التعبير جاءت بها السنة والسيرة . . والتي يطمع كثير من البشر - شعوباً وأفراداً - في مثلها أو في قريب منها في القرن العشرين!!

بل إن العطف النبوي شمل الجهاد حتى كأنه من الأحياء . . وفي كتاب ابن القيم ثلاثة فصول لأسماء سلاح الرسول وأثاثه، ودوابه، وملابسه (١٦). يقول الأستاذ العقاد: «وفي تسمية تلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التي تجعلها أشبه بالأحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين، كأنها «شخصية» مقربة تميزها بين مثيلاتها، كما تميز الأحباب بالوجوه والملامح، وبالكنى والألقاب» (١٧) وقد قال رسول الله ﷺ في جبل أحد، في أكثر من مناسبة: «هذا جبل يحبنا ونحبه» (١٨)!

(ب) أما الحزم وشدة البأس فبحسبنا منه موقفه ﷺ وعزيمته على القتال يوم الحديبية؛ روى البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ بعد أن خلأت ناقته القصواء، قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمان الله إلا أعطيتهم إياها» . . حتى إذا علم بأمر من نزل من زعماء القوم «أعداد مياه الحديبية» وأنهم مقاتلوه وصادوه عن البيت؛ قال رسول الله: «إننا لم نجىء لقتال أحد! ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرّت بهم؛ فإن شاؤوا ماددّتهم مدة ويحلّوا بيني وبين الناس؛ فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جمّوا، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولننفذن الله أمره!» (١٩).

(ج) وإذا ذكرت التواضع والسماحة، ذكرت قوله ﷺ، وقد قام له بعض الصحابة عندما دخل عليهم مرة، «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً»

(١٦) زاد المعاد لابن القيم، الجزء الأول، ص ١٣٠-١٣٩ مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩.

(١٧) عبقرية محمد للعقاد، مرجع سابق، ص ١٢٤.

(١٨) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(١٩) معنى: جمّوا: استراحوا وقوا. والسالفة: صفحة العنق، وكنتى بانفرادها عن الموت. والأعداد: جمع عدّ: الماء الذي لا انقطاع له، سبقت إليه قريش.

وقوله : «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» . . . وذكرت أنه كان يمشي مع الأرملة والعبد والأمة . . . والمسكين، ويجب دعوتهم . . . وذكرت موقفه يوم فتح مكة، الذي يعدل وحده مئات الواقف في التاريخ! فقد دخل رسول الله ﷺ مكة فاتحاً بعد إحدى وعشرين سنة . . . لم يترك أهلها خلال هذه الفترة الطويلة سبيلاً للقضاء عليه وعلى دعوته إلا سلكوه! حتى إذا تمكن منهم بعد هذا الكفاح الشاق، والجهد الطويل، دخل مدينتهم مطأطئ الرأس «على راحلته حتى كاد يمسّ قادمته!» ثم استغفر لأهلها وأطلق لهم حريتهم بكلمته المشهورة : «أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . اذهبوا فأنتم الطلقاء» (٢٠).

وجاء في صفته ﷺ أنه كان «يحب شاته، ويرقع ثوبه، ويخسف نعله، ويخدم نفسه، ويقم البيت، ويعقل البعير، ويعلف ناضحه، ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته من السوق» (٢١).

(د) أما عفته عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدقه وحلمه وصبره وحيأؤه وكرمه . . . إلخ هذه الصفات والشئائل فإننا نعجز في هذا المقام عن مجرد الإشارة إليها، فضلاً عن الإحاطة بها أو التعليق عليها، وأخبارها معروفة في مواضعها من كتب السيرة والسنة . ونكتفي هنا بالإشارة، في جانب النشاط الإنساني إن صح التعبير، أو في جانب الرياسة وتصريف شؤون المجتمع والناس على وجه الخصوص، إلى إدارته عليه الصلاة والسلام في أوقات السلم، وقيادته في أيام الحرب .

(هـ) إذا ذكرنا "الإدارة وتدبير الشؤون العامة" ذكرنا تلك «السليقة المطبوعة التي تعرف النظام، وتعرف التبعة، وتعرف الاختصاص بالعمل فلا تسنده إلى كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هواه» (٢٢) وقرأنا في سيرة النبي الكريم أنه كان يوصي بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعي أو العمل المجتمع الذي يحتاج

(٢٠) زاد المعاد لابن القيم ٣/٤٠٧-٤٠٨ والبيان والتبيين للجاحظ ٢/٣٠ .

(٢١) الشفا للقاضي عياض، ومشكاة المصابيح ٢/٥٢٠ .

(٢٢) عبقرية محمد للعقاد، ص ٩٨ .

إلى تدبير . وأنه ﷺ كان يسند الأمر إلى المدبر القادر عليه . وكان تقديره في ذلك تقدير القائد أو الحاكم الذي يعرف أصحابه، ويقدر فيهم المواهب والتبعات، مع اختلاف المقام، واختلاف التجربة، واختلاف السنن! «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وبحسبنا من إدارته العليا تدبيره للشؤون العامة حين تصطدم بالأهواء أو تنذر بالفتنة والنزاع، كما صنع حين أقام الحجر الأسود في مكانه يوم اختلفت على ذلك القبائل! وكما صنع حين نزل على دار أبي أيوب يوم الهجرة، وقد ترك الزمام لناقته تبرك حيث طاب لها أن تبرك (٢٣).

أما في الحرب وقيادة الجيوش فقد كان رسول الله قائداً بغير نظير، وكان مع القيادة يشارك في القتال حيث يعني بعض القادة العظام أنفسهم من القتال . وكانت شجاعته هي الشجاعة المثلى . . أو الشجاعة التي يحتذيها القادة والشجعان! وبحسبك أن يقول علي بن أبي طالب فارس الفرسان : «كنا إذا حمي الوطيس ، واشتد البأس ، واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ، وكان أشجعنا من كان أقرب إليه (٢٤)! هذا مع الإشارة مرة أخرى إلى أن رسول الله ﷺ لم يتخذ من الحرب صناعة ينقطع إليها، كما فعل القادة العسكريون الذين ذهبوا في التاريخ بهذا الوجه من وجوه التفوق أو النبوغ! ولقد كان له ﷺ فضل سبق - على سبيل المثال - على «جبار الحروب الحديثة نابليون الذي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه» ولكنه لم يبلغ - لدى الموازنة والترجيح - في التخطيط والإعداد، ولا في الأسباب والنتائج ما بلغ الرسول القائد بين رمال الصحراء (٢٥).

ولا أدع هذه النقطة قبل التعليق على كلمة سيدنا علي كرم الله وجهه، وبخاصة العبارة الأخيرة : «وكان أشجعنا من كان أقرب إليه»! فأقول :

إنها إذن ليست الشجاعة التي يحتذيها الشجعان . . وكفى! ولكنها كذلك الشجاعة التي برتقي بالشجاعة في نفس الشجاع حتى يكون الأشجع . . أو أشجع من سواه . . بحكم الرؤية والمجاورة والقرب من الرسول! وهي كذلك، إن شئت أن تضيف، الشجاعة التي تعلم أو تزرع الشجاعة في نفس الجبان!

(٢٣) المصدر السابق، ص ١٠٣ .

(٢٤) الشفا ١/٦٦ وحدايق الأنوار لابن الدبيع، ص ٨٣٤ .

(٢٥) انظر عبقرية محمد للعقاد، الصفحة ٥٢ فإبعدها .

وعلى هذا النحو، أو من هذا المنطلق القيادي التربوي والتعليمي - وغيره كثير- نفهم السبق الذي أصابه الصحابة الذين كانوا حول النبي ﷺ . . كل في الباب الذي هياه له الطبع والاستعداد، والمواهب والملكات . . والذي وصلوا فيه إلى مقعد القيادة والإمامة في جميع مجالات الحياة!

ونصل هنا إلى النقطة الثالثة في سيرة النبي ﷺ، أو في دراسة هذه السيرة، وهي أن الجانب الأكبر والأهم في نشأة النبي وحياته ﷺ هو موضع الأسوة الحسنة للفقراء والضعفاء والمساكين . أو هو بتعبير أدق : موضع الأسوة في الجانب الذي تقل فيه حيلة الإنسان، ولا يجد ما يركن إليه أفضل من التأسّي والصبر والمصابرة . ويمكن عد هذه النقطة تنمة واستدراكاً للنقطة الأولى السابقة! فإذا كانت حالة الغني - على سبيل المثال - التي مرت بالنبي ﷺ عندما كان تاجراً يسير بسلعه بين الحجاز والشام . أو حين ملك خزائن البحرين، ليكون قدوة للأغنياء والموسرين، أو مثال الأغنياء والموسرين؛ فإن الحالة الأهم والفترة الأطول هي حالة الفقر والشظف وخشونة العيش التي كان عليها أو عاش فيها رسول الله ﷺ معظم أيام حياته، وبخاصة تلك الأيام الممتدة بعد النبوة والبعثة الشريفة . . مثلاً وقدوة للفقراء والمساكين إلى يوم الدين قال الله تعالى في شأن هذه القدوة : ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾ (٢٦) فقيدها بمن «كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . إشارة إلى أن السيرة النبوية، أو حياة النبي الأسوة أساسها أو قاعدتها رجاء الله واليوم الآخر . . وأن هذا الأساس لذلك هو قاعدة تربية الإنسان السوي الذي تقوم به الحضارة المتوازنة، ويتحقق به سعادة المجتمع البشري . وقد تشير الآية الكريمة إلى أن من لا يرجو الله واليوم الآخر، أو لا يذكر الله ولا يؤمن به، الحساب . . فله مع السيرة شأن آخر! ولكنه الشأن الذي يكون به شقاء الإنسان . وفساد المجتمعات الإنسانية! لاغرو أن تنطوي السيرة في جانبها الأعظم على الزهد، والشظف، وخشونة العيش . . وضروب كثيرة من المحن والآلام!

(٢٦) الآية ٢١ من سورة الأحزاب .

قلنا إن الجانب الأكبر في نشأة النبي وحياته هو موضع الأسوة في الجانب الذي تقل فيه حيلة الإنسان . ولا يجد ما يركن إليه أفضل من التأسي والمصابرة! ونضيف : إن الإنسان بحاجة على الدوام إلى مثل أعلى يحتذيه ، ولكنه أكثر ما يكون حاجة إلى هذا المثل وهو مهيض الجناح ضعيف الجانب . ليقوى فيه جانب العزيمة والأمل ، وحتى لا يقع فريسة للضعف الذي يتتابه من كل جانب .

ولا يتسع المقام هنا للحديث عن الآثار التي يتركها مثل هذا الأمر في النفس الإنسانية ، وعلى النشاط والسلوك الإنساني ، ولكن في وسعنا أن نقول على سبيل التطبيق أو المثال : لا يعقد باليتيم يتمه ، ولا بالفقير فقره ، ولا بالمصاب أو المفجوع حزنه وألمه . فإن رسول الله وخاتم النبيين ولد يتيماً ، ونشأ فقيراً ، وعاش زاهداً . ومات وليس على وجه الأرض إنسان سعى كسعيه ، ونجح كنجاحه . فلم يقعد به اليتيم ، أو الفقر ، أو ما لقيه في حياته من صنوف الأذى ، وضروب الصد والعدوان ، أو ما تجمع في شخصه الكريم من ضروب المحن والآلام . أن يدعو ، وأن يجاهد ، وأن يربي ، وأن يعلم ، وأن ينشئ أمة ، ويبنى حضارة . وأن يبلغ في حياته الشريفة المديدة ذروة الكمال الذي أعطاه الله تعالى للإنسان . حتى وصفه الله تعالى بقوله : ﴿وَأَنْتَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ .

وعلينا أن نستحضر على الدوام أن حياة النبي ﷺ بعد نشأته الأولى التي توفي فيها أبوه وهو في بطن أمه . والتي ماتت فيها أمه ولم يستكمل من عمره سبع سنين . ثم فقد جده عبد المطلب وله من العمر نحو ثمان سنين . والتي عمل فيها أو اضطر للعمل في سن مبكرة . علينا أن نستحضر أن حياته ﷺ بعد هذه النشأة القاسية كانت معرضاً للأقسى ما يمكن أن يصاب فيه إنسان ، حتى إن لنا نقول : إن حياته ﷺ كان لحمته الزهد والكفاف ، وسداها ضروب شتى من الآلام والشدائد!

في الضنك والكفاف ، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : « ما شبع نبي الله ﷺ وأهله من خبر بر ثلاثة أيام تباعاً حتى فارق الدنيا » قالت : « وكنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلة في شهرين ، وما أوقد في آيات رسول الله نار » قلت : يا خالة ! فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وكان رسول الله ﷺ كثيراً ما يرى عاصباً بطنه من الجوع» . .

وتقول السيدة عائشة : « لم يطو ثوبه ﷺ أبداً . . » .

ولم يكن هذا الكفاف الذي عاش فيه النبي ﷺ لأن ماله لم يكن يأتيه على الدوام . ولكن لأنه آلى على نفسه أن يعيش هكذا . زاهداً فقيراً على الدوام . مثلاً لأصحاب الكفاف والفاقة إلى يوم الدين ! حج رسول الله ﷺ على رجل رث وعليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم ، فقال : اللهم اجعله حجاً مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة ، هذا وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذاك مائة بدنة - ناقة - وقد جاءه مال من البحرين - نحو مائة ألف - فأمر بطرحه على نطح في المسجد ، فصلّى العصر ، ثم انصرف إليه ، فما قام من مجلسه حتى فرقه عطاءً . وفي الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري أنه قال : « ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي عليّ ثالثة وعندني منه دينار ، إلا شيئاً أرصده لدين ، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ؛ عن يمينه ، وعن شماله ، ومن خلفه » ثم قال : « إن الأكثرين هم المقلّون يوم القيامة ، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ، وقليل ما هم » .

وقد أخذ النبي ﷺ بهذا الزهد والكفاف أهله كذلك . . . ولنذكر مع عاطفة الأبوة وحبه ﷺ لابنته فاطمة سيدة العالمين أنه امتنع من زيارتها مرة لأنه وجد في يديها سوارين من فضة ! حتى أرسلتهما إليه فباعهما بدرهمين ونصف ، وتصدق بهما على الفقراء ، وقد علّق مصطفى صادق الرافعي رحمه الله على هذه الحادثة بقوله " يا بنت النبي العظيم ! وأنت أيضاً لا يرضى لك أبوك حلية بدرهمين ونصف وإن في المسلمين فقراء لا يملكون مثلها ! أي رجل شعبي على الأرض كمحمد ﷺ فيه للأمة كلها غريزة الأب ، وفيه على كل أحواله اليقين الذي لا يتحول ، وفيه الطبيعة التامة التي يكون بها الحقيقي هو الحقيقي . يا بنت النبي العظيم ! إن زينة بدرهمين ونصف لا تكون زينة في رأي الحق إذا أمكن أن تكون صدقة بدرهمين ونصف ! إن فيها حينئذ معنى غير معناها ! فيها حق النفس غالباً على حق الجماعة ، وفيها الإيمان بالمنفعة حاكماً على الإيمان بالخير ، وفيها ما ليس بضروري قد جاز على ما هو الضروري ، وفيها خطأ الكمال ، إن صح في حساب الحلال والحرام ، لم يصح في حساب الثواب والرحمة » .

وعلى ذكر الأبوة والبنوة . . . هذا رسول الله ﷺ يمضي عليه نيف وعشرون عاماً لا تلده في خلالها زوجة من زوجاته ، ويموت في هذه الفترة جميع أولاده ماعداً فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده بقليل . مات القاسم والطاهر طفلين ، وماتت زينب

ورقية وأم كلثوم بعد أن تزوجن . . رسول الله يفجع بأولاده صغاراً وكباراً وهو صابر محتسب، أي عزاء للأب المفجوع أكبر من هذا العزاء، وأي أسوة ومثل أعلى وأفضل من هذا المثل؟

بل إن هنا في هذا العزاء بقية لتأمل . . فقد ولد لرسول الله ﷺ بعد هذه السنوات الطوال ولده إبراهيم، وكان ذلك في ذي الحجة من السنة الثامنة، وربما كان رسول الله قد تخير له هذا الاسم على أمل أن يكون له أعقاب كأعقاب جدّه الأعلى عليه السلام. ثم مات إبراهيم بعد نحو من ثلاثة أشهر! مات الطفل الصغير وضاع الأمل الكبير، ورسول الله نيّف على الستين من عمره الشريف! فذرف الدمع لفقد ولده. وقال وقد غشيه الحزن والألم: «إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون!» وصادف أن كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم في ربيع الأول من سنة تسع، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم! فقال رسول الله ﷺ الصادق الأمين، والصابر المحتسب - وشمس أماله في أعقاب ذكور قد كسفت حقاً! - «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله» أي صورة من صور الصبر والاحتمال أبلغ من هذه الصورة؟ وأي مثل أعلى من هذا المثل؟

ثم هذا رسول الله ﷺ يتهم في عرضه وفي أحب نسائه إليه. وتلفظ المدينة بحديث الإفك، ويقف النبي أمام هذا الحديث المريب، فلا يقبله بدون بينه، ولا يرفضه بغير بيّنة . . على ما أصابه فيه من ألم عمض وأسى موجع! ويبقى في معاملته لزوجته على أكرم ما يكون الرجل، وأنبل ما يكون الزوج، حتى ينزل الله تعالى براءة السيدة عائشة - رضى الله عنها وعن أبيها - من فوق سبع سموات.

كل هذا، وأمور أخرى كثيرة تصيب النبي ﷺ في حياته. فأى أسوة حسنة أعلى من هذه الأسوة في جانب المحن والمصائب والآلام التي لا حيلة للإنسان في دفعها أو رفعها! إن علينا أن نهتدي بهدي رسول الله، وأن نقلده ونتأسى به في مجموعة صفاته النفسية وملكاته الأخرى من الشجاعة والكرم والصبر والوفاء . . ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وفي حدود ما يقدر عليه كل واحد منا من هذه الصفات والملكات!

ولكن الأسوة الرائعة التي ليس فوقها أسوة : الصبر على احتمال المكارِه والمصائب التي لا حيلة للإنسان فيها، والتي تجمع منها في شخص النبي الكريم ما لو وُزِعَ على عشرات (الأبطال) لقعدهم! والتي قلما يصيب الإنسان منها أكثر من نازلة أو مكروه، كاليتيم، والفقير، والأذى، وفقد المعيل، وموت الولد، أو فقد القريب والنصير، أو الطعن في العرض . . ونحو ذلك من ضروب الآلام.

هل أقول في تلخيص هذه النقطة، وربطها بالنقطتين السابقتين : إن رسول الله وخاتم النبيين ارتقى إلى حيث هو قدوةً ومثلاً أعلى في كل ما يطمح إليه الأبطال والعظماء . مع عدم وجود الدواعي، أو مع قيام الموانع! أو في وقت لم تكن فيه الطريق ممهدة أو مفروشة بالورود كما يقال؟ اللهم نعم! . وإنما النبوة الخاتمة التي أراد الله تعالى لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون الأسوة الحسنة لجميع الأصناف والطبقات إلى يوم الدين .

إذا ذكرنا سيرة رسول الله ﷺ في هذا الجانب، وذكرنا معها أن الضعفاء في الأرض هم الأكثرون، وأن قيام أمر الأمم بأعلامها ومفكرها وزعمائها منوط في الأعم الأغلب بالفقراء والمساكين لا بالأغنياء والمترفين . أدركنا أي مد نفسي تعطيه سيرة النبي لأمته، وأي سلطان قاهر مذل ترفعه عن أعناقها، واستطعننا أن نفسر طرفاً من استعصاء هذه الأمة على المحو والزوال! إنها سيرة النبي العظيم ترتفع أمام أعين المسلمين سامقة حية تعزيهم وتصبرهم، وتمسح عنهم جراحهم، وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم! إنها السيرة الشريفة . نبراس الأمة في كل حين . ولكنها أفعال ماتكون وألزم ماتكون حين تصيب هذه الأمة الآلام، وتكثر عليها الجراح . . وتتداعى عليها الأمم، وتتكالب عليها الشعوب!

ومرة أخرى : إن الحديث حول هذه النقطة يطول، وبحسبنا هذه الكلمات، وبحسبنا أن نقول في ختامها وختام هذه الفقرة : كم من طفل رُبي في بلاد العروبة والإسلام لم يكن يحسّ بما يحسّ به سائر الأطفال من متعة المأكل والملبس والمسكن، لفقير أو يتيم أو ظلم . . ولكن الألم والحسرة لم تتسرب إلى نفسه لتطفئ فيها جذوة الأمل، أو روح الذكاء والعمل، لأنه يمضي حين يمضي من درس معلّمه وقد وعى

صورة النبي اليتيم، وصورة النبي الذي لم يشيع يومين متتاليين. فتتقد في نفسه جذوة الكفاح والأمل وهو يردد في خاطره قول الله تبارك وتعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾!

٢ - الفصاحة النبوية :

أما فصاحته ﷺ، ونعني بها في هذا السياق : البيان، أو بإطلاقها العام الذي يقع وصفاً للسان والكلام جميعاً^(٢٧)، فقد كانت عنده ملكة من ملكات الخلق والتكوين، ووضعاً من أوضاع النسب والنشأة، ووجهاً من وجوه الأداء والتبليغ في رسالة كانت معجزتها «بيانا» يتلى لا آيةً خارجة عن السنن الكونية تخضع لها الرقاب !

١ - الخلق والتكوين :

لا يتسع المقام لاستعراض صفات النبي ﷺ النفسية والظاهرة لبيان ما يمكن أن يخرج من هذه الصفات من الفصاحة النادرة أو غير المعهودة في لسان العرب. وفي حين نكتفي من ذلك بطرف أو أدنى طرف من هذه الصفات؛ فإننا نشير إلى أن الأمر عندنا لا ينطلق من المنهج السيكوفسيولوجي، أو لا يصل إليه. وهو المنهج الذي يعتمد على استشفاف الشخصية - بعامة - من التركيب البدني وما يتبعه من قضايا لاتزال محور دراسة علماء النفس. ونحن لانعدو في ذلك ما أوماً إليه أو عقب به بعض كتاب السيرة وعلماء البلاغة، مع العلم بأن جمهور كتاب السيرة لم يفهم الحديث عن سلامة أجساد جميع الأنبياء من العيوب «حتى صلحت لحلول الأنفس الكاملة»^(٢٨) وعن كون نبينا محمد ﷺ «أصح الأنبياء مزاجاً وأكملهم جسداً»^(٢٨) عن أنس رضي الله عنه : «ما بعث الله نبياً إلا أحسن الوجه حسن الصوت، وكان نبياً ﷺ أحسنهم وجهاً وصوتاً.»

ونستعرض فيما يلي طرفاً من صفاته ﷺ^(٢٩) لنرى حين نتملاه جيداً، ما يمكن أن توميء إليه هذه الصفات - الجسدية . . والنفسية - من تلك الفصاحة النادرة !

(٢٧) يقال : : رجل فصيح : مجسّن البيان . . وكلام فصيح : سليم واضح يدرك السمع حسنه، والعقل دقته.

ولسان فصيح : طلق يعين صاحبه على إجادة التعبير. المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٠.

(٢٨) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون للحلبي ٣/ ٤٣٤.

(٢٩) انظر شرح عيون الأثر لابن سيد الناس ٢/ ٣٢٣ وانظر عنده الفصل الذي عقده لتفسير غريب هذا الحديث ومشكله، ص ٣٢٦ فيها بعدها.

«كان رسول الله فحماً مُفحِّمًا، يتلأأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر» (٣٠)، أطول من المربع، وأقصر من المشذب (٣١)، عظيم الهامة، رجل الشعر إن انفردت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره (٣٢). أزهر اللون، واسع الجبين، أزجّ الحواجب سوابغ من غير قرن (٣٣)، بينهما عرقٌ يدره الغضب، ألقى العرين (٣٤)، له نورٌ يعلوه، ويحسبه من لم يتأمله أشم (٣٥)، كث اللحية، أدعج، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مُفلج الأسنان (٣٦)، بادناً متماسكاً، سواء البطن والصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس (٣٧)، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين (٣٨)، سائل الأطراف (٣٩)، خُصان الأخصين (٤٠)، مسيح القدمين ينبو عنها الماء.

«إذا زال زال تقلعاً، ويخطو تكفؤاً، ويمشي هوناً» (٤١)، ذريع المشية : إذا مشى كأنها ينحط من صبب (٤٢)، وإذا التفت التفت جميعاً (٤٣)، خافض الطرف، نظره إلى

(٣٠) قال جابر بن سمرة : رأيت في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله ﷺ وإلى القمر - وعليه حلة حمراء - فإذا هو أحسن عندي من القمر (الترمذي في الشرائع ص ٢ وانظر مشكاة المصابيح ٥١٨/٢) وقال كعب بن مالك : كان إذا سراستار وجهه حتى كأنه قطعة قمر (البخاري ٥٠٢/١) وعرق مرة وهو عند عائشة فجعلت تبرق أسارير وجهه، فتمثلت له بقول أبي كبير الهذلي :

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل!

(٣١) المربع والرابعة : الرجل بين الطول والقصر. والمشذب : البائن الطول في نحافة. وهذا نحو ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه في صفته ﷺ : ولم يكن بالطويل المغط، ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم» ابن هشام ٤٠١/١.

(٣٢) الشعر الرجل : الذي كأنه مُشَط فتكسر قليلاً ليس بسبط ولا جعد. والعقيقة : شعر الرأس، أراد : إن انفردت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة. ويروي : عقيسته.

(٣٣) الحاجب الأزج : المقوس الطويل الوافر الشعر، والقرن : اتصال شعر الجابين.

(٣٤) الألقى : السائل الأنف المرتفع وسطه.

(٣٥) الأشم : الطويل قصبة الأنف. والأدعج : الشديد السواد الحدقة.

(٣٦) الضليع : الواسع. والشنب : رونق الأسنان وماؤها، والفلج : فرق بين الثنايا.

(٣٧) الكراديس : رؤوس العظام.

(٣٨) أي لحيمها.

(٣٩) أي طويل الأصابع.

(٤٠) أي متجافي أخص القدم، وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم. ومعنى مسيح القدمين : أملكها، ولهذا قال : ينبو عنها الماء.

(٤١) التقلع : رفع الرجل بقوة. والتكفؤ : الميل إلى سنن المشي وقصده. والهون : الرق والوقار.

(٤٢) أي من علو. والذريع : الواسع الخطو.

(٤٣) أي لا يلوي بعض جسمه حين يلتفت، بل ينفتل بجميع جسمه، وهي حالة تكون من بلوغ القوة متهاها.

الأرض أطول من نظره إلى السماء، جُلُّ نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقه فالسلام».

وجاء في منطقہ ﷺ، وسائر أوصافه وصفاته أنه كان «متواصل الأحزان، دائم الفكرة ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتح الكلام ويختمه بأشداقه^(٤٤)، ويتكلم بجوامع الكلم، فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير. دمثاً ليس بالجافي ولا المهين^(٤٥)، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئاً. . ولا يُقام لغضبه إذا تُعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا غضب لله أو إذا تعرض لحرماته احمر وجهه حتى كأنها فقىء في وجنتيه حب الرمان! «إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غصَّ طرفه، جُلُّ ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام^(٤٦)».

وقد تحدث الرافعي مطولاً عن دلالة هذه الصفات على الكمال المحمدي - الإنساني - بوجه عام، وعن أثرها في البلاغة النبوية، أو في بيان هذا السبب من أسباب فصاحته عليه الصلاة والسلام بوجه خاص، فقال: «وإذا رجعت النظر في تلك الصفات الكريمة، واعتبرتها بآثارها ومعانيها، رأيت كيف يكون الأساس الذي تُبنى عليه فراسة الكمال في نوع الإنسان؛ من دلالة الظاهر على الباطن، وتحصيل الحقيقة النفسية التي هي بطبيعتها روح الإنسان في أعماله، أو أثر هذه الروح، أو بقية هذا الأثر».

ثم قال: «فإذا تأملتها متسقة، وتمثلتها قائمة في جملة النفس، وأنعمت على تأمل صورها الكلامية التي تبعث الكلام وتزنه وتنظمه وتعطيه الأسلوب، وتجمله بالرأي، وتزيّنه بالمعنى؛ فإنك ستجد من ذلك أبلغ ما أنت واجده من الأساليب

(٤٤) أي لا يقتصر في كلامه على تحريك الشفتين، بل يستعمل جميع فمه للتكلم، قال الرافعي: «وذلك من قوة المنطق

والصوت والمعنى، وحضور الذهن واجتماعه» تاريخ أداب العرب ٢/ ٢٩٠.

(٤٥) الدماعة: سهولة الخلق، والجفاء: غلظه.

(٤٦) حب الغمام: البرد. وانظر أيضاً حول هذا الموضوع: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٤٤٠ والشفاء للقاضي عياض

٣٨/١ ومشكاة المصابيح ٢٢/١ وجامع الترمذي ٢/ ٣٥.

العصبية في هذه اللغة وأشدّها وأحكمها، مما لا يضطرب به الضعف، ولا تزايله الحكمة، ولا تحذله الروية، ولا يباينه الصواب، بل يخرج رصيناً غير متهافت، متسقاً غير متفاوت، لا يغلب على النفس التي خرج منها، بل تغلب عليه، ولا تسترسل به المخيلة بل يضبطه العقل. ولا يتوثب به الهاجس بل يحكمه الرأي. ولا يتدافع من جهاته، ولا يتعارض من جوانبه، بل تراه على استواء واحد في شدة وقوة واندماج وتوثيق» (٤٧).

لقد كانت هذه الفصاحة إذن هبة من هبات الخلق والتكوين أُعدّها ﷺ - فيما أعدّه الله - ليكون رسولاً مبلغاً. فإذا أضفنا إلى هذه الصفات ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ «ما كان يسرد كسر دكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس إليه» وفي رواية: «كان - صلى الله عليه وسلم - يحدث حديثاً لو عدّه العادّ لأحصاه» أدركنا مبلغ تلك الهبة، ومدى تمكنها من الطبع، وصدور النبي عنها في جميع المواقف والأحوال.

وفي الوقت الذي نزه الله تعالى منطق نبيه عليه الصلاة والسلام عن عيوب النطق الخلقية فإنه عليه السلام كره من هذه العيوب ما كان مُتكلفاً أيضاً في سبيل إصابة طرف من الفصاحة! ولهذا كره رسول الله تلك الدلائل المصطنعة على الفصاحة، فذم المتشدّقين والمتفهيقيين، والذي يتخلل بلسانه تخلّل البقرة بلسانها! روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن من أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، والمتشدّقون والمتفهيقون» (٤٨) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يُبغض البليغ من الرجال الذي يخلّل بلسانه كما تتخلّل البقرة!» (٤٩).

(٤٧) تاريخ آداب العرب ٢/ ٢٩١-٢٩٢.

(٤٨) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والثرثار: كثير الكلام تكلفاً. والمتشدّق: المتناول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفصيحاً لكلامه. والمتفهيق: أصله من الفهق، وهو الامتلاء، يقال: فهق الغدير: إذا كثر ماؤه وزاد. والمراد به في الحديث: الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويُعرب به تكبراً وارتضاعاً وإظهاراً للفضيلة على غيره.

(٤٩) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال ابن الأثير: هو الذي يتشدّق في الكلام ويفخّم به لسانه ويلقّه كما تلفّ البقرة الكلام بلسانها لفاً.

أما حسن الصوت الذي وُصف به رسول الله ، والذي جعله بعضهم تمام فصاحته وحليتها . فقد يكون له شأن أهمّ منه في هذا الباب ؛ لأنه لا يوجد فضلاً في الفصاحة تمتاز به عن غيرها ؛ يقول القاضي عبد الجبار : «فأما حسن النغم ، وعذوبة القول ، فمما يزيد الكلام حسناً على السمع ، لا أنه يوجد فضلاً في الفصاحة ، لأن الذي تتبين به المزية في ذلك يحصل فيه وفي حكايته على سواء ، ويحصل في المكتوب منه على حسب حصوله في المسموع» (٥٠).

٢ - النسب والنشأة :

أما النسب والنشأة وأثرهما في الفصاحة النبوية فأمر لا يحتاج إلى بيان ، وقد قال ﷺ : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من إسماعيل كنانة ، واصطفى من كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ، فأنا خيار من خيار من خيار» فهو «المصطفى» من قوم كلهم سادة قادة في الأريحية والكرم ، واللسان والبيان ، ولم يعلم أن واحداً من آبائه - ﷺ - كان عيباً أو منقوص البيان . بل إن النبي قد أطلق القول : «أنا أفصح العرب .» وأرسله في العرب جميعاً ! «والفصاحة أكبر أمرهم ، والكلام سيد عملهم ، فما دخلتهم له حمية ، ولا تعاضمهم ، ولا ردوه ، ولا غضوا منه ، ولا وجدوا إلى نقضه سيلاً ، ولا أصابوا للتهمة عليه طريقاً . ولو كان فيهم أفصح منه لعارضوه به ، ولأقاموه في وزنه ، ثم لجعلوا من ذلك سبباً لنقض دعوته والإنكار عليه ، غير أنهم عرفوا منه الفصاحة على أتم وجوهها وأشرف مذاهبها ، ورأوا له في أسبابها ما ليس لهم ولا يتعلقون به ولا يطيقونه» (٥١) .

ولا يمكن هنا إغفال أثر التربية والنشأة ، تضاف إلى ما كان للنبي الكريم من سمو الفطرة وقوتها ، ومن النسب إلى بني هاشم . بل لعل أثر هذه النشأة أن يكون أوضح لدى كثير من الدارسين . . فقد تقلب النبي في نشأته في أفصح القبائل ، وأخلصها منطقاً ، وأعذبها بياناً ، فكان أخواله من بني زهرة ، ورضاعه في سعد بن بكر ، ومُتزوجه في بني أسد ، ومهاجرته إلى بني عمرو - وهم الأوس والخزرج من

(٥٠) إعجاز القرآن للقاضي عبد الجبار (من كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل)، ص ١٩٩ .

(٥١) تاريخ آداب العرب للرافعي ٢/ ٢٨٥-٢٨٦ .

الأنصار - «لم يخرج عن هؤلاء في النشأة واللغة، ولقد كان في قريش وبني سعد ما يقوم بالعرب جملة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أفصح العرب، بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر» يشير بذلك كما هو واضح إلى اجتماع أسباب هذه الفصاحة له، في النسب القرشي، والنشأة السعدية عليه الصلاة والسلام. والرواة جميعاً على أن بني سعد بن بكر خصوصاً من بين قبائل العرب بالفصاحة وحسن البيان (٥٢).

٣ - الأداء والتبليغ :

وأخيراً، فقد كانت فصاحته ﷺ والبلاغة النبوية بوجه عام، وجهاً من وجوه الأداء والتبليغ في «رسالة» جاءت معجزتها «بياناً» يتلى لا آية كونية تخضع لها الرقاب! فكان من تمام الصورة أن يكون «الرسول» أفصح الناس لساناً وأبلغهم بياناً؛ فتتسق بذلك صورة الفصاحة والبيان، والبلاغة والإبلاغ.

لم تكن معجزة النبي الكبرى - القرآن الكريم - أمراً ناقضاً للعادة، مخالفاً للمألوف في سنن الكون وسنن الطبيعة، على نحو ما كانت عليه معجزات الأنبياء السابقين - كعدم احراق النار أو كقلب العصا حية - فبالإضافة إلى أن المعجزة على هذا النحو ترتبط بالقوم الذين بعث النبي بن ظهرانهم، من جهة. وأنها تعني في الحقيقة التسليم أو الاضطرار إلى التسليم، وقد لا تعني القناعة العقلية، من جهة أخرى (٥٣)، فإن السبب الذي من أجله كانت معجزة النبي الكريم كلاماً يتلى، وبياناً معجزاً لم يستطع أحد أن يأتي بمثله : أن الكلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان، فجاءت معجزة محمد ﷺ، «بيانية» للإشارة إلى أن هذه الرسالة هي رسالة الإنسان حيث كان الإنسان، وفي أي زمان وجد! . بل جعل دليل هذه المعجزة «الناطق» شيئاً زائداً في هذا البيان، بلغ حد التحدي أن يأتي أحد بآية منه، فلم يستطع ذلك أحد، ولن يستطع ذلك أحد. إشارة أيضاً إلى فضيلة «البيان» التي يتفاضل بها «الناطقون». والتي يمكن عدها زيادة في إنسانية الإنسان؛ بوصف النطق أخص خصائص الإنسان، حتى قيل في تعريفه : إنه حيوان ناطق!

(٥٢) المصدر السابق.

(٥٣) انظر تفضيلاً وافية في كتابنا : في الفكر والثقافة الإسلامية، ص ١٤٥ فما بعدها طبع المكتب الإسلامي ١٩٩١.

ولعل في ابتداء نزول القرآن الكريم بقوله تعالى «اقرأ» ما يشير إلى هذه الطبيعة الإنسانية لآخر رسالات السماء إلى الأرض : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم﴾ بل لعل في تخصيص الإنسان بالبيان في قوله تعالى في سورة الرحمن : ﴿الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان﴾ ما يؤكد جميع هذه المعاني، ويوحى بها كذلك . فبالبيان يمتاز الإنسان من سائر المخلوقات، وبميزة البيان تمتاز رسالة الإسلام، وإن شئت قلت : رسالة الإنسان، من سائر الرسالات .

ولم يكن البيان بمعناه الأدق من «النطق» كما توحي بذلك بعض الآيات القرآنية الأخرى، وقفاً على لغة من اللغات، أو أمة من الأمم . . . ولكن اختيار لغة العرب لينزل بها القرآن، وليُحمل بها إلى العالم رسالة الإنسان، يشير إلى فضيلة بيانية جامعة امتاز بها اللسان العربي على كل لسان!

ولهذا، فإن النظر العلمي - فيما نرى - يقتضينا ضرورة التفريق بين كون هذه المعجزة بيانية، وبين كون هذا البيان جاء بلغة العرب . والذي نزعناه هنا هو أن هذا التفريق غاب عن علمائنا عبر عصور التاريخ المختلفة، حين أصر علماء البلاغة والتفسير وعلوم القرآن والعقيدة، وغيرهم على ربط قضية إعجاز القرآن أو الإعجاز البياني الذي وقع به التحدي - كما هو معلوم - بكون العرب ذوي فصاحة وبيان، وأن البلاغة أنفس بضاعتهم، وأعظم ما برعوا فيه، كما جاء عيسى بن مريم عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص في قوم برعوا في الطب، وكما جاء موسى عليه السلام من قبل بمعجزة قلب العصا حية في قوم كانت بضاعتهم السحر! وقد يقال إن هذا كان زيادة في التحدي، من وجه . ولأن هؤلاء الأقسام جميعاً أولى من يعلم - من وجه آخر - انفصال ما هم عليه، من البيان والطب والسحر، من جنس ما جاء به رسولهم . فتسرع إلى الإيمان قلوبهم . أو يكونوا أقرب إلى الإيمان والتصديق على أقل تقدير!

وعندنا أن هذا الكلام المتداول عبر العصور، ونحوه كثير، فيه دلالة على أن القرآن معجزة العرب وحدهم . بل إن الشبه قد وصلت ببعض المحدثين - على فساد بين وهزال شديد - إلى حد قصر الإسلام على العرب وحدهم، والزعم بأن الرسالة التي نزلت فيهم إنما كانت لهم !! ونحن نتولى الآن صياغة هذه المسألة من جميع

جوانبها في بحث آخر، وكل ما نود التأكيد عليه في هذا السياق : ضرورة التفريق - الحاسم - بين هاتين النقطتين، أي بين كون معجزة النبي الكبرى بيانية، وبين كون هذا البيان جاء بلغة العرب . كما تم التفريق عبر العصور بين كون الرسالة الإسلامية نزلت في العرب، وكون هذه الرسالة إنسانية عامة، وليست خاصة بالعرب وحدهم! لقد كانت معجزة النبي الكبرى «بيانية» لأنها إنسانية؛ وليس لأنها نزلت في قوم بلغاء أو بضاعتهم البيان . أما لماذا جاء هذا البيان بلسان العرب فهذه مسألة أخرى يجب دراستها وحدها، أو في سياق الأسباب التي اختير من أجلها العرب لحمل رسالة الإسلام . إن علينا أن نبحث عن الفضيلة البيانية الجامعة التي امتاز بها اللسان العربي على كل لسان، والتي كانت السبب في اختيار هذا اللسان لتنزل به إلى كل «الناطقين» أو إلى جميع بني آدم، آخرهرسالات السماء إلى الأرض، في الوقت الذي لا يتصور فيه أحد - لأسباب كثيرة - أن ينزل القرآن الكريم، من أجل تأكيد عمومته وخلود رسالته، بجميع لغات الأرض! ما كان منها - وقت التنزيل - وما سيكون إلى يوم الدين!

وبعد، أليس من لوازم هذه الصورة البيانية في هذه الرسالة أن يكون رسول الله أفصح العرب وأبلغ من نطق بالضاد . . وأن يكون في الذروة العليا من البيان الإنساني، فيعطيه الله تعالى جوامع الكلم ويختصر له الكلام اختصاراً؟ خصوصاً إذا ذكرنا أن مهمة بيان التنزيل، أو شرح هذه المعجزة البيانية قد أنيطت به عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم ذاته؛ قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ الآية ٤٤ من سورة النحل : ١٦ وقال تعالى : ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ الآية ١٨ من سورة العنكبوت .

وهكذا، كان رسول الله ﷺ بهذه الأسباب أفصح العرب وأبلغ من نطق بالضاد!

ثانياً : سمات البلاغة النبوية :

سمات البلاغة النبوية كثيرة . . وقد يقف الأديب أو الكاتب عند سمة واحدة من هذه السمات، ويشير إلى سائرهما، أو إلى طرف آخر منها . . وربما تداخل القول في هذه السمات أو الملامح عنده أو عند كتّاب آخرين . وفي الوقت الذي نقدر أن هناك

سمة أساسية أو غالبية، هي السمة الأهم في نسق هذه البلاغة، وأن الملامح الأخرى يمكن ردها إليها أو تخرجها عليها؛ فإننا أثرنا هنا أن نعرض لطرف من هذه السمات العامة على النحو الذي أشار إليه كل من الجاحظ والرافعي والعقاد، بوصف هؤلاء الأدباء والنقاد أبرز المتعرضين لهذا الموضوع من القدماء والمحدثين.

١ - الجاحظ :

سبقت الإشارة إلى كلمة يونس بن حبيب : «ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله ﷺ». نقل الجاحظ هذه الكلمة دلالةً واستشهاداً في معرض حديثه عن بعض فنون الكلام عند رسول الله؛ قال الجاحظ في ذلك الفن من كلامه عليه الصلاة والسلام : «وهو الكلام الذي قلّ عدد حروفه وكثرت معانيه، وجلّ عن الصنعة ونزّه عن التكلف. وكان كما قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد (وما أنا من المتكلفين) (٥٤) فكيف وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب التعقيب (٥٥)، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن المهجين السوقي؛ فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشيّد بالتأييد، ويُسرّ بالتوفيق.

«وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته.

«لم تسقط له كلمة، ولا زلّت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب. بل يبذل الخطب الطوال بالكلم القصار، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفلج (٥٦) إلا بالحق، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة، ولا يهمز ولا يلمز (٥٧)، ولا يُبطن ولا يعجل، ولا يُسهب ولا يُحصّر» (٥٨).

(٥٤) الآية ٨٦ من سورة ص، وتلاوتها : «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين».

(٥٥) التعقيب كالتعقير : أن يتكلم بأقصى قعر فمه!

(٥٦) الفلج : الفوز والظفر.

(٥٧) الهمز : العيب في الغيبة، واللمز : العيب في الحضرة.

(٥٨) حصّر، من باب تعب : عي في كلامه.

ويضيف الجاحظ : « ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعمّ نفعاً، ولا أقصد لفظاً، ولا أعدل وزناً، ولا أجمل مذهباً، ولا أكرم مطلباً، ولا أحسن موقفاً، ولا أسهل مخرجاً، ولا أفصح معنى، ولا أبين عن فحوى من كلامه ﷺ » (٥٩).

هذا الوصف الجامع الدقيق للون، أو فن بحسب عبارة الجاحظ، من كلامه ﷺ ربما تضمن أكثر من سمة من سمات البلاغة النبوية والكلام النبوي. وإذا تجاوزنا حديث الجاحظ عن فصاحة الأداء النبوي، ووصفه للنبي المبلّغ - مما أشرنا إليه في الفقرة السابقة - بالإضافة إلى وصفه الصادق المؤثر « لأخلاقيات » البلاغ النبوي وحجج النبوة؛ فإن الجاحظ رحمه الله تحدث عن سمتين بارزتين : الأولى : قلة الحروف والكلمات وكثرة المعاني، وهي السمة المعبر عنها بجوامع الكلم. والسمة الثانية : تنزه البلاغة النبوية عن الصنعة والتكلف.

وإذا كان الجاحظ يرى في هاتين السمتين، أو في جميع ما ذكره في هذا النص، « فناً » واحداً من ضروب الكلام النبوي فإنه يرى فيما يبدو أن البلاغة النبوية إذا خلت عن الصنعة والتكلف. وجاءت مع ذلك بجوامع الكلم، أو بالكلمات القليلة تحمل الكثير من المعاني؛ فذلك هو الفن الذي يميز البيان النبوي. وتلك هي سمة السمات في هذا البيان وآية الآيات!

هذا، في الوقت الذي تحدث إمام البيان عن « فن » آخر من كلام رسول الله ﷺ، قال الجاحظ في وصفه إنه « مما لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه فيه عجمي، ولم يدع لأحد، ولا ادعاه أحد. مما صار مستعملاً ومثلاً سائراً ». وربما أمكننا القول : إن هذا النوع يمكن عدّه شرحاً - مفرداً - لسمة جوامع الكلم، لأن أحق الكلام بالسيرورة وضرب المثل هو هذا الذي قلّ عدد حروفه وكثرت معانيه! كما يمكن عدّه فناً، أو سمة أخرى لمن يرى ذلك، وإن كنا نرى أن الحديث عن هذا الفن يأتي في السياق الذي ذكرناه قبل قليل تعقيباً على أسباب البلاغة النبوية بوجه عام، وعلى مسألة « الأداء والتبليغ » بوجه خاص. علماً بأن الرافي رحمه الله - الذي نظر في هذا الكلام للجاحظ - آثر أن يربط هذا السبق، وعدم المشاركة والادعاء، بعدم الصنعة والتكلف، وبمكانة النبي بوصفه أفصح العرب، وبمضامين الكلام النبوي أو

(٥٩) البيان والتبيين ١٧/٢ - ١٨ تحقيق عبد السلام هارون رحمه الله.

بالمعاني التي وصفها بقوله : «انها إلهام النبوة، ونتاج الحكمة، وغاية العقل، وما إلى ذلك مما يخرج به الكلام وليس فوقه مقداراً إنساني من البلاغة والتسديد وبراعة القصد» وربما كان السبب في ذلك يعود إلى أن سمة «جوامع الكلم» تعد روح البلاغة النبوية وسمتها الغالبة أو المطردة.. والتي لا تحتاج في هذا الموقف إلى بيان!

ونكتفي هنا، بعد هذا التمييز، بطرف من الشواهد الكثيرة التي أوردها الجاحظ من الكلام النبوي، كدليل على جملة ما ذهب إليه، والتي أقسم بين يديها أنه لم يتكلف للنبي امتداحاً أو تزييناً ليس عنده أو لا يبلغه قدره! إشارة إلى أنه في وصفه السابق للكلام النبوي، وفي اختياره اللاحق منه لم يخلط بين مقام النبوة - الذي يتشرف الجاحظ بمدحه - وبين اعتبارات النقد ومقاييس البلاغة؛ قال رحمه الله :

«ولعلّ بعض من لم يتسع في العلم، ولم يعرف مقادير الكلم، يظن أننا قد تكلفنا له من الامتداح والتشريف، ومن التزيين والتجويد، ما ليس عنده، ولا يبلغه قدره! كلاً والذي حرّم التزيّد على العلماء، وقبح التكلف عند الحكماء، وبهرج الكذابين عند الفقهاء! ما يظن هذا إلا من ضل سعيه!» (٦٠).

فمن كلامه ﷺ، حين ذكر الأنصار، فقال : «أما والله ما علمتكم إلا لتقلّون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع» وقال : «الناس كلّهم سواء كأسنان المشط» (٦١).
وقال عليه السلام : «اليدُ العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (٦٢).
وقال : «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم» (٦٣).

(٦٠) المصدر السابق، ص ١٨.

(٦١) قال الشاعر : سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شبيهة منهم على ناشيء فضلاً
وقال آخر : شياهم وشيبيهم سواء فهم في اللؤم أسنان الحمار!
قال الجاحظ : «وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته، وتشبيه النبي ﷺ وحقيقته، عرفت فضل ما بين الكلامين».

(٦٢) وسائر الحديث : .. وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله! أخرجه الشيخان من حديث حكيم بن حزام.

(٦٣) من حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقد شبه النبي المسلمين في التصافر والتأزر والاجتماع باليد الواحدة التي لا يخالف بعضها بعضاً في البسط والقبض، والرفع والخفض، والإبرام والنقض - كما يقول الشريف الرضي - قال الجاحظ في هذا الحديث : «فتقهم رحك الله قلّة حروفه، وكثرة معانيه».

وقال : «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة» (٦٤).

وقال : «الخليل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» (٦٥).

وقال ﷺ : «لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى ثالثاً! ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوبُ اللهُ على من تاب» (٦٦).

وقال : «ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم» (٦٧).

وقال : «يقول ابن آدم : مالي مالي! وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيته، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» (٦٨).

٢ - الرافيعي :

وتحدث الرافيعي مطولاً، وبأسلوبه المتميز أو المعهود، عن سمات البلاغة النبوية من ناحيتي اللغة والبيان، أو من «جهة الصناعتين اللغوية والبيانية» بحسب عبارة الرافيعي . وبالرغم من محاولة الفصل هذه بين هاتين الجهتين : فإن كلام الرافيعي - الذي يوميء إلى طرف من كلام الجاحظ السابق، ويدل عليه - يمكن عدّه «مدخلاً» إلى نقطة أو سمة ثالثة تضاف إلى ما ذكره الجاحظ في النقطتين السابقتين . كما يمكن عدّه في الوقت نفسه دليلاً على السمة الرئيسة أو الأساس للبلاغة النبوية، وهي سمة الإبلاغ التي ستحدث عنها في الفقرة التالية عند الحديث عن آراء العقاد رحمه الله .

قال الرافيعي في بيان الجهة الأولى : إنك إذا نظرت إلى الكلام النبوي من جهة الصناعة اللغوية «رأيت مسدّد اللفظ، محكم الوضع، جزل التركيب، متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات، فخم الجملة، واضح الصلة بين اللفظ ومعناه، واللفظ وضرابه في التأليف والنسق، ثم لا ترى فيه حرفاً مضطرباً، ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهه عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً للمعنى، وتأتياً لسره في الاستعمال» .

(٦٤) رواية البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «إنها الناس كالأبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة» وفي رواية مسلم : «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة» .

(٦٥) رواه الشيخان وغيرهما .

(٦٦) رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

(٦٧) رواه البيهقي في شعب الإيثار، وفيه : «التملق ولا الحسد» .

(٦٨) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد .

وإذا نظرت إليه من جهة الصناعة البيانية رأيت «حسن المعرض، بين الجملة، واضح التفصيل، ظاهر الحدود، جيد الرصف، متمكن المعنى، واسع الخيلة في تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان؛ ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراهاً، ولا ترى اضطراباً ولا خطأً، ولا استعانةً من عجز، ولا توسعاً من ضيق، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه» (٦٩)

الكلام النبوي الذي هذه صفته ونسق بلاغته، والذي كان موضوعه أو ميدانه «حكمة» لا تدانيها حكمة، لأنها «حكمة النبوة، وتبصير الوحي، وتأديب الله» كما يقول الرافعي. يقول: قد سلمت له هذه الجهات الثلاث: اللغة والبيان والحكمة، مرة واحدة!. ثم جاءت على أتمها وأكملها بحيث لم تُدخل واحدةً منها الضميم على أختيها بوجه من الوجوه.

وعلينا قبل أن نمضي في التعليق على هذا الوصف الذي قدمه الرافعي رحمه الله، أن نشير إلى هذه الجهة الثالثة - الحكمة - التي تحدث عنها الرافعي في سياق آخر، والتي أوضحها من خلال حديثه عن «موضوع» الكلام النبوي، و«ميدان» البلاغة النبوية. إن موضوع بلاغة الأدباء في الأعم الأغلب: المرأة والطبيعة، أو الحب والجمال! والمنقول عن رسول الله في هذه الأغراض كلمات أو إشارات بيانية جامعة، لم تأت في معرض العاطفة أو الخيال. أو لأن حالة من تلك الحالات الشعورية التي تلم بالشاعر أو الفنان - التجربة - ألمت برسول الله ﷺ، وإنما جاءت تلك الكلمات النادرة في معرض الحديث عن الخير والشر، والحلال والحرام. وما يكون من شأن المؤمن أو يقوله أو يفعله. وما لا يكون! إن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صاحب رسالة، وميدان بلاغته الفريدة - على اتساعه - محدود «بطبيعة» هذه الرسالة. وكلامه - كما يقول الرافعي - «يجري مجرى عمله، كله دين وتقوى وتعليم، وكله روحانية وقوة وحياة» قلت: ولئن شاء أن يدرس هذه النقطة في ضوء أعلى درجات الالتزام، فليعد عليها بالنظر والبحث.

(٦٩) تاريخ آداب العرب للرافعي ٢/٣٢٥.

تحدث النبي - على سبيل المثال - عن «الكاسيات العاريات» في حديث : صنفان من أمتي لم أرهما . وقال في شأن النساء : «ارفق يا أنجشه ويحك بالقوارير!» وقال : «ومنهن ربيعٌ مربع» . قال الشريف الرضي : والمراد تشبيه المرأة الحسناء المونقة بالربيع المزهر ، والروض المنور . وكان للطبيعة أثر في كلام النبي ﷺ في مثل قوله ، وقد سأله رجل : متى يصلي العشاء الآخرة : «إذا ملأ الليل بطن كل واد» وقوله : «ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل» وقوله : «إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع ! فقال له : ألسنت فيما شئت؟ قال : بلى ، ولكنني أحب أن أزرع ، قال : فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال» . .

ولكن هذه الأحاديث وأمثالها لم يرد منها استجلاب العبارة ، ولا صناعة الخيال ، ولكن أريد منها التمثيل الذي يوضح الحقيقة ، ويصل بها من طريق الكون المفتوح إلى عالم النفس والإرادة ، والوجدان ؛ يقول الرافعي : «الكون في نظر النبي ﷺ آية الحكمة لا آية الفن ، ومنظر المستيقن لا منظر المتخيل ، ومادة العبودية لله لا مادة التأله للإنسان» (٧٠) .

وفحوى ذلك أن «الموضوعات» التي تطل من خلالها البلاغة النبوية أبعد ماتكون عن الموضوعات التي تعد «المعرض» الطبيعي للبيان عند الكتاب والشعراء وأصحاب البيان ! وهذه هي الجهة الثالثة التي أشار إليها الرافعي ، أو التي يمكن أن تؤخذ من حديثه - بالإضافة إلى كلامه عن الجهتين السابقتين اللغوية والبيانية - والتي أسماها بالحكمة . وقال إن البلاغة النبوية سلمت لها هذه الجهات الثلاث في وقت واحد . يشير بذلك ، فيما يبدو أو فيما نرجح ، إلى أن اللغة والبيان ربما لم يستقيما أو لم يستقم أحدهما على أقل تقدير ، ولعله البيان ! لمن أراد من الكتاب وأصحاب البيان أن يلزم نفسه (بالحكمة) النبوية أو بمضامين البيان النبوي . أو بعناوين موضوعاته على أقل تقدير ! في الوقت الذي بلغ النبي صلوات الله عليه بيانه هذا المحل الأسمى الذي لا يُضاهى في أدب العرب .

وبهذا نستطيع أن نقول إن السمة البلاغية التي تحدث ويتحدث عنها الرافعي من خلال هذه الجهات الثلاث هي سمة الكمال ، أو سمة التوازن الذي بلغ حد الكمال

والإبداع، والذي لم يعهد في غير كلام النبي ﷺ؛ وهذا هو سر ما أضافه النبي الكريم إلى ميراث اللغة العربية والبيان العربي من المعاني والكلمات المفردة. وهو عند الرافعي السبب فيما انفرد به الكلام النبوي من أسرار البيان وغرائب التركيب. يقول الرافعي: «ومن أجل ذلك تقرأ كلام البليغ من الناس، فترى الصنعة المحكمة، والطبع القوي، والصقل البديع، واللفظ الموثق، ولكنك تصيب أكثر ذلك أو عامته على وجهه كما هو! ليس فيه سر من أسرار البيان، ولا دققة من أوضاع اللغة، ولا غرابة من التركيب تتحير فيها، وتقف عندها وتعطف برأيك عليها كلما هممت أن تمضي في الكلام، وتردد نظرك في مصادرها ومواردها، على إصابتك من الصناعة، وبلوغك من الأدب، ورسوخك في حكمة البلاغة» (٧١). في حين أنك تجد ذلك كله في كلام رسول الله ﷺ، أو بعبارة أدق: تجد كلام رسول الله قد انطوى على جميع هذه الأسرار والدقائق. وانظر إن شئت إلى هذه الكلمات المفردة أو «الجامعة». كأمثلة أو شواهد لا تخطيء العين نمطها أو أمثالها حيث نظرت في كلام المصطفى ﷺ. قال عليه الصلاة والسلام في يوم بدر: «هذا يوم له ما بعده» وقال يوم الحديبية بعد أن أخبر بأن القوم مقاتلوه وصادوه عن البيت: «إنا لم نجىء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرّت بهم؛ فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويحلّوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا! وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي، وليُنْفِذَنَّ اللهُ أمره!» (٧٢) وقال يوم حنين: «الآن همي الوطيس» (٧٣) وقال لأبي سفيان: «كل الصيد في جوف الفرا» (٧٤). وقال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» (٧٥) وقال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» (٧٦)

(٧١) تاريخ آداب العرب للرافعي ٣٢٧/٢.

(٧٢) رواه البخاري. ومعنى جموا: استراحوا وقوا. والسالفة: صفحة العنق.

(٧٣) الوطيس: التثور ومجتمع النار والوقود!

(٧٤) قاله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان حين استأذن عليه فحجب قليلاً ثم أذن له، فلما دخل عليه قال: «ما كنت تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهتين - والجلهية: ناحية الوادي - فقال النبي ﷺ هذا القول يتألفه على الإسلام.

(٧٥) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

(٧٦) متفق عليه.

وقال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها : « لا توكي فيوكي عليك ، ارضخي بما استطعت » (٧٧) وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار : « أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعييتي ، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم ، فاقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئتهم » (٧٨) وقال : « بُعثت في نفس الساعة » (٧٩) .

وأخيراً ، فإن هذه السمة التي يمكن أن تلخص - مرة أخرى - بسمة الكمال والإبداع . . . يتم لها أن تفهم حق الفهم وتقدر حق القدر حين تضاف إلى السمتين السابقتين اللتين دار حولهما كلام الجاحظ رحمه الله ، وبخاصة سمة التنزه عن الصنعة والتكلف . على أن الرافعي تحدث في ختام الجزء الذي عقده للبلاغة النبوية عن «الخلوص والقصد والاستيفاء» وقال ابن نسق البلاغة النبوية مبني على هذه الثلاث (٨٠) . أما الخلوص فقد رجعنا به إلى حديثه الدائب عن اللغة والأسلوب ، وقال إن الكلام النبوي منفرد فيها جميعاً «لأنه لم يكن في العرب ولن يكون فيمن بعدهم أبد الدهر من ينفذ في اللغة وأسرارها وضعاً وتركيباً ، ويستعبد اللفظ الحر ، ويحيط بالعتيق من الكلام ، ويبلغ من ذلك إلى الصميم على ما كان من شأنه ﷺ . ولا نعرف في الناس من يتهياً له الأسلوب العصبي الجامع المجتمع على توثق السرد وكمال الملاءمة ، كما تراه في الكلام النبوي» وأما «القصد» الذي قال الرافعي في شرحه : «وأما القصد والإيجاز والاقتصار على ماهو من طبيعة المعنى في ألفاظه ، ومن طبيعة الألفاظ في معانيها . ومن طبيعة النفس في حظها من الكلام وجهته (اللفظية والمعنوية) . . . إلخ فقد أشرنا إليه . وسوف نخلص إلى وضع خلاصته في موضعها المناسب من خلال حديثنا التالي عن السمة الرئيسة أو الأساس للبلاغة النبوية كما يراها العقاد رحمه الله . وكذلك الحال في «الاستيفاء» الذي يخرج به الكلام مبسوط المعنى بأجزائه ليس فيها خداج ولا إحالة ولا اضطراب» (٨٠) كما يقول الرافعي .

(٧٧) متفق عليه .

(٧٨) رواه البخاري .

(٧٩) أي بعث والساعة قريب منه . انظر ما كتبه الرافعي حول هذا الحديث في اعجاز القرآن ص ٣٤٩ والحديث أخرجه الترمذي .

(٨٠) تاريخ آداب العرب ٢/٣٣٨ .

وأبرز ما تمكن الإشارة إليه هنا قبل حديثنا التالي عن العقاد : أن اجتماع هذه الثلاثة في كلامه ﷺ وبناء بعضها على بعض ، هو السبب عند الراجعي في سلامة «هذا الكلام العظيم من التعقيد والعيّ والخلط والانتشار . وسلامة وجوهه من الاستعانة بما لا حقيقة له من أصول البلاغة؛ كالمجاز البعيد الذي يغوص فيه إلى الأعماق الخيالية، وضروب الإحالة، وفساد الوضع المعنوي، وفنون الصنعة وما إليها مما هو فاش في كلام البلغاء، يعين جفاء البداوة على بعضه، ورقة الحضارة على بعضه، وهو في الجهتين باب واحد» (٨١).

هذا مع الإشارة أخيراً إلى أننا لم نقف أمام تفريق الراجعي بين ضربين من الكلام النبوي : هذا الضرب الذي بُني على هذه الثلاث، والذي يمثل في الحقيقة أكثر كلام النبي ﷺ أو قاعدة هذا الكلام، وبين ضرب نادر أو عزيز، وهو الضرب الذي تكون ندرته - أو غرابته بحسب عبارة الراجعي - من تركيب وضعه في البيان . والذي لم يحدث بليغ في العربية منه ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم (٨١) . . . إلخ وقد انطوت اختياراتنا قبل قليل في سياق الحديث عن سمة التوازن الذي بلغ حد الكمال والإبداع على هذين النوعين أو الضربين من البلاغة النبوية .

٣ - العقاد : خلاصة وتعقيب :

يرى العقاد أن السمة الغالبة على أسلوب النبي هي سمة الإبلاغ قبل كل سمة أخرى . ويضيف : «بل هي السمة الجامعة التي لا سمة غيرها، لأنها أصل شامل لما تفرق من سمات هي منها بمثابة الفروع» (٨٢) وهكذا يمكننا القول إن السمة الرئيسة أو الأساس للبلاغة النبوية عند العقاد هي سمة الإبلاغ . وقد وقف الأستاذ العقاد على هذه السمة من خلال هذه اللازمة التي رددها النبي ﷺ في خطبته الطويلة في حجة الوداع التي كانت أول وأهم إعلان عالمي لحقوق الإنسان في التاريخ . وهذه اللازمة هي قوله : «ألا هل بلغت . . اللهم فاشهد» ! . والحق أنها لازمة بعيدة الدلالة لأنها لخصت حياة كاملة في ألفاظ معدودات، فلم تكن حياة النبي الكريم -

(٨١) انظر في المصدر السابق الفصل الذي عقده الراجعي تحت عنوان : «تأثيره صلى الله عليه وسلم في اللغة» ص ٣١٥ فابعدها .

(٨٢) عبقرية محمد للعقاد، ص ١٠٥ المكتبة العصرية بيروت، ١٩٦٩ .

عملاً وقولاً - إلا ترجمة صادقة لقول الله تبارك وتعالى : ﴿وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾ حتى إذا قام عليه الصلاة والسلام بهذا البلاغ . وشارف على نهايته وغايته . لم يجد أولى من أن يكرر تلك اللازمة أمام الجموع التي استجابت لهذا البلاغ في أرجاء الجزيرة العربية . «اللهم قد بلغت»!

يقول العقاد : «وكلام النبي المحفوظ بين أيدينا إما معاهدات ورسائل كتبت في حينها ، وإما خطب وأدعية ووصايا وأجوبة عن أسئلة كتبت بعد حينها ، وروعت الدقة في المضاهاة بين رواياتها جهد المستطاع . والإبلاغ هو السمة المشتركة في أفانين هذا الكلام جميعاً ، حتى ما جرى منه مجرى القصص ، أو مجرى الأوامر إلى المرؤوسين ، أو مجرى الدعاء الذي يلقيه المسلم ليدعو الله على مثاله (٨٣) . وأصدق ما يقال في تعريف هذه السمة ما قيل في تعريف الخط المستقيم عند أهل الهندسة : أقرب موصل بين نقطتين» .

وقد أورد العقاد النقاط التالية ؛ تفسيراً وشرحاً لهذه السمة ، أو تعقيباً عليها . بل يمكننا القول بعبارة أخرى : إن العقاد فسرّ من خلال هذه السمة السمات البارزة التالية ، أو خرّجها عليها :

١ - خلوّ الكلام النبوي من الكلفة والغموض والإغراب . . " فمحمد العربي القرشي - صلوات الله عليه - الناشئ في بني سعد ، العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهجة قبيلة نائية في أطراف الجزيرة ، لم يكن في كلامه كله غريب يجمله السامع أو يحتاج تبيانه إلى مراجعته . وسرّ ذلك أنه يريد أن يبلغ ، أو يريد أن يصل إلى سامعه ، ولا يريد أن يقيم بينه وبين السامع حاجزاً من اللفظ الغريب أو المعنى الغريب» (٨٤) .

ويرى العقاد بهذه المناسبة أن قلة الغريب - بل ندرته - في كلام النبي أجدر الأمور بالملاحظة في إقامة المثل والنماذج لأساليب البلاغة العربية .

ويمكننا أن نلاحظ هنا أن أكثر هذا الغريب - النادر - داخل في حد البلاغ ، أو في سمة الإبلاغ وليس بخارج عنها ، لأنه جاء غالباً في تلك الكتب التي كان

(٨٣) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

(٨٤) نفس المصدر ، ص ١١٠ .

يملئها النبي ويبعث بها إلى قبائل العرب^(٨٥) «يخاطبهم فيها بلحونهم، ولا يعدو ألفاظهم وعبارتهم فيما يريد أن يلقيه إليهم» أو جاء أثناء حديثه مع وفود العرب . حتى إن علياً رضي الله عنه قال له، وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره! فقال عليه السلام : «أدبني ربّي فأحسن تأديبي»^(٨٦) .

٢ - خلو الكلام النبوي كذلك من الحشو والتكرار والزيادة . أما «التكرار» الذي جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم للفظ بعينه، أو جملة بذاتها، كما جاء في بعض المعاهدات - وفي بعض الأحاديث - فهو من سمات البلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق حتى يمنع الاختلاف والتأويل في أسلوب المعاهدات والمواثيق، أو على سبيل الإعادة التي كان يتوخاها عليه السلام في بعض الأحيان ليُحفظ عنه كلامه ويعقل^(٨٧) . وبخاصة - فيما يمكن ملاحظته - حين يكون الموضوع خطيراً أو عظيم الشأن، والناس لاتنظنه كذلك، أو تحسبه هيناً لاخطر فيه! كما جاء في حديث أكبر الكبائر على سبيل المثال؛ روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال : قال النبي ﷺ : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - قالوا : بلى يا رسول الله! قال : الإشراف بالله، وعقوق الوالدين . وجلس وكان متكئاً فقال : ألا وقول الزور، ألا وقول الزور . قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت!) فأكبر الكبائر الثلاث يلحم النبي الكريم إلى خطورتها بتكرار الجملة الأولى ثلاث مرات! حتى إذا انتهى إلى الحديث عن أكبرها - وقد يقع في الظن أن الشرك بالله أكبر وأخطر! - أعطاه حقه الزائد أو المضاف بتعديل هيئته في الجلوس . وبمزيد من التكرار فاق توقع الصحابة أجمعين . حتى قالوا في أنفسهم وهم يسمعون - بعد أن شاهدوه وقد اعتدل في جلسته - يكرر قوله : «ألا وقول الزور .» مرات ومرات : ليته سكت! إشفاقاً عليه ﷺ! أليس هذا التكرار هو سمة البلاغ أو عين البلاغ في هذا الوطن؟

(٨٥) انظر جهرة رسائل العرب ١/٥١-٦٠ .

(٨٦) هذا الحديث وثقه الترمذي، وقال في سننه كثيرون . وإن كان لاخلاف على صحة معناه . راجع كشف الخفا للعجلوني ١/٧٠ .

(٨٧) عبقرية محمد للعقاد، ص ١١١ .

الشرك بالله أثره على صاحبه، وعقوق الوالدين أثره في الأسرة الصغيرة. أما قول الزور فأثره في المجتمع الكبير. أو في المجتمع الإنساني بأسره! لأن أمر قيام هذا المجتمع بالحق. أو بأن يصل كل صاحب حق إلى حقه. فإذا حالت شهادة الزور دون ذلك. أو إذا قلبت الحق باطلاً، والباطل حقاً. لا جرم أنها كانت كبيرة الكبائر. وتحسبون الأمر هيناً وهو عند الله، وفي عين رسوله عظيم!

٣ - وكذلك «السجع» الذي ورد في بعض كلامه ﷺ لا يخرج عن سمة الإبلاغ؛ لأنه جاء خلواً من الغريب، وبعيداً عن الغموض والتكلف، وعن الحشو والزيادة كذلك! فهو حلية لفظية لا يتبع لها المعنى، ولكن تتبع هي له، ولا تنقصه بل تزيده وتساعد على أدائه وحفظه حيث يجب في مثله الحفظ والأداء، ولذلك غلب أن يكون ذلك «فيما يرتل علانية كالأذان وما هو في حكمه، أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعة» كما يقول العقاد (٨٨)، كقوله: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط! قضاء الله حق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (٨٩) أو قوله: «إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (٩٠) ولعل أبرز ما جاء فيه الكلام النبوي مسجوعاً الدعاء، لأن ذلك مما يساعد فيه على الحفظ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة» (٩١).

قال العقاد: «ومذهبه - ﷺ - في هذه الحلية اللطيفة مذهبه في كل حلية تليق بالرجل: فحولة في القول، وفحولة في الزينة» ولهذا وصف العقاد هذا السجع بأنه كحلية الذهب؛ بمعنى أنها حلية توشي الكلام النبوي وتزيده حسناً، ولكنها لا تغلب عليه حتى تستغرقه أو تخرج به عن حدود الذوق والجمال!

(٨٨) المصدر السابق، ص ١١٢.

(٨٩) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأبو داود بألفاظ متقاربة.

(٩٠) متفق عليه.

(٩١) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

٤ - ونشير هنا، قبل أن نتابع في الحديث عن العقاد، وعن السمات التي فرّعها على هذه السمة الأساس، إلى أن ما تحدث عنه الرافي من خلو كلام النبي ﷺ من المجاز المعقد، ومن ضروب الإحالة وفنون الصنعة. وما إليها - وهو ما تحدث عنه الجاحظ من قبل في سمة التنزه عن الصنعة والتكلف - يمكن فهمه جميعاً في ضوء سمة الإبلاغ هذه أو تخريجه عليها. لأن جميع هذه الضروب تمثل طريقاً ملتويّاً أو بعيداً في وصول رسالة البلاغ أو بلاغ الرسالة إلى الناس أجمعين.

كما نشير كذلك إلى أن سمات الخلوص والقصد والاستيفاء التي تحدثنا عنها آنفاً عند الرافي، يمكن عدّها تعبيراً عن «الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه» عند الجاحظ، أو عن أبرز وجوه هذه السمة. وفي جميع الأحوال فإن سمة الإبلاغ التي يتحدث عنها العقاد يمكن أن تشمل هذه السمات التي تحدث عنها الرافي. وتلك التي تحدث عنها الجاحظ. لأن الكلام النبوي القائم على الوجازة وحذف الفضول، بخاصة، هو في الوقت نفسه تام المعنى، مبسوط الأجزاء لا ينقطع به الاختصار والقصد، ولا يكبو دون الغاية. لأنه صورة تامة لأداء معاني الرسالة من أقرب نقطة، أو عبر خط مستقيم. وهذا هو فحوى سمة الإبلاغ كما تحدث عنها العقاد، وكما أشرنا إليها قبل قليل.

٥ - ولا يدل على هذه السمة الغالبة شيء كما يدل عليها اجتماع المعاني الكبار في الكلمات القصار، بل اجتماع العلوم الوافية في بضع كلمات، وقد يبسطها الشارحون في مجلدات» وهو المعبر عنه - في أدبيات الحديث النبوي - بـ «جوامع الكلم» وقد أشار إليها النبي نفسه ﷺ بقوله: «وأعطيت جوامع الكلم» (٩٢). في سياق ما انفرد به، أو ما أعطيه عليه السلام دون سائر من تقدمه من الأنبياء والمرسلين.

والأمر هنا - فيما نلاحظ - ليس في وجود هذا الضرب من البيان في كلامه ﷺ؛ فإن البليغ في أمة من الأمم قد يمتاز بكلمة من نحوه أو كلمات - وهو في العربية معدود على الرغم من أن شعراءها وأدباءها لا يأخذهم العد - ولكن في كثرة هذا

(٩٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

الكلام الجامع وغلبته في بلاغة النبي الكريم . بل في كون «جوامع الكلم» هذه تعبر عن الكلام النبوي أدق تعبير، وتمثله أصدق تمثيل . على الرغم من توسع «ميدان» هذا الكلام، وخصوصية «موضوعاته» . كما سبقت الإشارة إلى ذلك .

ومن أمثلة هذه الجوامع : علم السياسة، الذي اجتمع كله في قوله ﷺ : «كما تكونوا يُولّ عليكم» يقول العقاد : «فأي قاعدة من القواعد الأصيلة في سياسة الأمم لا تنطوي بين هذه الكلمات؟ ينطوي فيها أن الأمم مسؤولة عن حكوماتها لا يعفيها من تبعه ما تصنع تلك الحكومات : عذر بالجهل، أو عذر بالإكراه، لأن الجهل جهلها الذي تعاقب عليه، والإكراه ضعفها الذي تلقى جزاءه!

«وينطوي فيها أن العبرة بأخلاق الأمة، لا بالنظم والأشكال التي تعلنها الحكومة، فلا سبيل إلى الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم بقيود القوانين، ولا سبيل إلى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم بألف قيد من النظم والأشكال .

«وينطوي فيها أن الولاية تبع تابع وليست بأصل أصيل، فلا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأحرى ألا يغير الوالي قوماً حتى يتغيروا هم قبل ذلك .

«وينطوي فيها أن الأمة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال .

قال العقاد : «وذلك هو الإبلاغ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ»
ويضيف : «ويلحق بهذا في العلم بالتبعات : قوله عليه الصلاة والسلام : «أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل» .

«فالمزايا الإنسانية واجبات وأعباء، وليست بالمتع والأزياء . وعلم الإنسان بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلى بها، ولا يهنته بالراحة التي يصبو إليها، وهو محسوب عليه، وكذلك ذكاؤه محسوب عليه» .

قال : «وأمثال هذه الأحاديث في أصول السياسة والأخلاق والاجتماع، مما لا يتناول الإحصاء في هذا المقام» (٩٣) .

وغني عن البيان، في هذا السياق، أن ما جرى من كلامه ﷺ مجرى الحكم والأمثال - وذلك كثير - إنما هو صورة من صور جوامع الكلم، أو نموذج منها «ومثال» وقد يكون أكثر هذه الصور شيوعاً لدى العامة، وأكثرها «تناولاً» عند المشتغلين بالأدب والبلاغة من الخاصة.

وقد نلاحظ كذلك كثرة الاستعارات والتشبيهات في البلاغة النبوية. نظراً لأثرها الذي لا يخفى في نقل المعاني وإبراز الأحكام. أو في الوضوح والتأثير. وتلك هي سمة الإبلاغ ووظيفة الأدب في آن معاً! وإن شئت قلت: هي مهمة الرسول البليغ المبلغ تبدو في حلّة من أزهى حللها. وصورة من أجمل وشيها وصورها!

٦ - وأخيراً، فإن سمة الإبلاغ هي التي طبعت كلام النبي ﷺ بطابع العصرية، وأخرجته من حدود الزمان، لأن رسالته ليست لزمان دون زمان، ولأن «الأسلوب الذي يخرج من الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري في جميع العصور».

ولهذا - كما يقول العقاد - يخطيء «من يحسب الوصل بين الجمل شرطاً للكلام العربي القديم، والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة في الزمن الأخير. ويخطيء كذلك من يحسب قبول الكلام لإشارات الترقيم علامة أخرى من علامات هذه الأساليب» (٩٤).

ولا يتسع المقام لتفصيل القول في هاتين النقطتين اللتين أشار إليهما العقاد. وأكتفي بالقول: إن شأن الحديث في هذا شأن القرآن الكريم. وأنظر الآن في كتاب الحديث الذي بين يدي. فيتفق لي لا على التعيين قراءة الحديث التالي: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم» رواه البخاري وغيره.

(٩٤) المصدر السابق.

وكما خرج كلام رسول الله عن حد التكلف والبلاغة المصطنعة . . فقد خرج كذلك عن قوالب وأساليب العصور! وعلى هذا الاعتبار كان أسلوب النبي - كتابة وخطابة - أسلوباً يقتدى به المعاصرون في زماننا هذا وفي كل زمان .

وفي ذلك يقول الرافعي رحمه الله : «ولذا ترى كلامه صلى الله عليه وسلم يخرج من حدود الزمان، فكل عصر واجدٌ فيه ما يقال له . وهو بذلك نبوة لا تنقضى، وهو حي بالحياة ذاتها، وكأنها هولون على وجه منها، كما ترى البياض مثلاً هو اللون على وجه طائفة من الجنس البشري»^(٩٥) والله أعلم .