

أنواع المقال عند الرافعي وأسلوبه وآراؤه في كتاب "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"

Ebraheem Yousef Soliman MOHAMED

Yüksek Lisans Tezi

Eskişehir, 2025

أنواع المقال عند الرافعي وأسلوبه وآراؤه في كتاب "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"

Ebraheem Yousef Soliman MOHAMED

T.C

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temel İslam Bilimleri

Yüksek Lisans Tezi

Eskişehir, 2025

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebraheem Yousef Soliman MOHAMED tarafından hazırlanan **er-Râfi'î'nin İ'câz'ul-Kur'ân ve'l-Belâgatu'n-Nebeviyye Adlı Eserinde Makale Üslubu ve İ'câz Düşüncesi** başlıklı bu çalışma 27/05/2025 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak, Jürimiz tarafından **Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi** olarak kabul edilmiştir.

Başkan (Prof. Dr. Dursun HAZER)	
Üye (Danışman) (Doç. Dr. Yusuf KARATAŞ)	
Üye (Doç. Dr. Ahmet MISIRLI)	

ONAY
.../.../2025

Doç. Dr. Şafak AĞDENİZ

Enstitü Müdürü
(İmza)

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK VE BEYAN NAMESİ

Bu tezin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümlerine göre hazırlandığını; bana ait, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; bu çalışmanın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından kullanılan bilimsel intihal tespit programıyla taramasını kabul ettiğimi ve hiçbir şekilde intihal içermediğini beyan ederim. Yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması halinde ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

Ebraheem Yousef Soliman MOHAMED

İmza

ÖZ

er-Râfi'î'nin İ'câz'ul-Kur'ân ve'l-Belâgatü'n-Nebeviyye Adlı Eserinde Makale Üslubu ve İ'câz Düşüncesi

Ebraheem Yousef Soliman MMOHAMED

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans TEZİ, 2025

Doç. Dr. Yusuf KARATAŞ

Mustafa Sâdık er-Râfiî, 20. yüzyılın en önemli edebiyatçı ve düşünürlerinden biri olup, modern dönemde makale sanatının öncülerindendir. Eserleri, saf bir İslami kimlik, yüksek bir edebi üslup ve Kur'an ile sünnet gibi iki temel dayanağa oturan sağlam bir bilimsel yöntem ile öne çıkmıştır. Ayrıca, İslami miras ve dil-edebiyat alanındaki klasik eserlerden yoğun bir şekilde faydalanmıştır.

Bu çalışma, er-Râfiî'nin makale üslubunu ve türlerini incelemekte; onun edebi, ilmi ve belâğî yönünü ele alıp özellikle, İ'câzü'l-Kur'ân ve'l-Belâgatü'n-Nebeviyye kitabındaki makaleleri (bölümleri) ve bu makalelerde ele alınan Kur'an'ın icaz ile ilgili konuları tartışmaktadır.

Araştırma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır:

Girişte, er-Râfiî'nin hayatı, eserleri, ilmî hayatı ve pratik yolculuğuna dair temel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, edebiyat kavramı ve tarihî gelişimi Emevî ve Abbâsî dönemlerinden modern döneme kadar kısaca değerlendirilmiş ve er-Râfiî'nin edebi anlayışına, eserlerindeki edebi türlerine değinilmiştir.

Birinci Bölüm, makale kavramını, Arap ve Batı literatüründe makalenin tarihini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele almıştır. Ayrıca, Arap yazarlarının makalenin İslami ve Arap mirasındaki varlığına dair farklı görüşlerini incelemiş ve er-Râfiî'nin makale türlerini (sosyal, dinî, fıkri, eleştirel vb.) ve bu türlerde izlediği bilimsel, sanatsal ve dilsel yöntemleri tartışmıştır. Bölüm, özellikle İ'câzü'l-Kur'ân ve'l-Belâgatü'n-Nebeviyye kitabındaki makaleleri dil, yöntem ve edebi üslup açısından değerlendirmiştir.

İkinci Bölüm, Mustafa Sâdık er-Râfiî'nin Kur'an'ın İ'câzı ve Nebvî Belâgat adlı eserini yazmasının nedenleri olan başlıca sebepleri ve metodolojisini ele almıştır. er-Râfiî'nin yaşadığı

çevre ve o dönemde İslam ümmetini sarsan sorunlar, bu kitabı yazmasında önemli bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu bölümde Kur'an'ın i'câzı ve nebevî belâgat konularını çeşitli açılardan incelemiştir. Kur'an edebi, belâgat, dil ve üslûbu, Kur'an'daki meydan okuma ve muhalefet üslûbu, sosyal yapı ve Kur'an'ın i'câzı ile ilişkilendirdiği diğer yönler ele alınmıştır. Ayrıca, Kur'an'ın i'câzı üzerine görüş bildiren bazı âlimlerin düşünceleri ve bunlarla ilgili er-Râfî'nin görüşleri tartışılmıştır.

Üçüncü Bölüm, araştırmada ele alınan konuların genel bir değerlendirmesini sunmuş ve er-Râfî'nin makale sanatına katkılarını vurgulamıştır.

Sonuç bölümünde er-Râfî'nin ilmî makale türüne verdiği öneme dikkat çekilmiş ve bununla birlikte onun edebî üsluba da özel bir hassasiyet gösterdiği, özellikle Kur'ânî cümle yapısının metne egemen olduğunu vurgulanmıştır. Ayrıca, Râfî'nin Kur'ân'ın üslubu ve nazmı üzerine geliştirdiği teorinin, eserinin en özgün yönlerinden biri olduğu, bu yönüyle sadece çağdaşlarından değil, kendisinden önceki âlimlerden de farklılıklar ortaya koyduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve belâgatı, makale, er-Râfî, edebi üslup, i'câz, Peygamberî belâgat.

المخلص

أنواع المقال عند الرافعي وأسلوبه وآراؤه في كتاب "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"

إبراهيم يوسف سليمان محمد

العلوم الإسلامية الأساسية (قسم اللغة العربية)

ماجستير، ٢٠٢٥

بإشراف الأستاذ المشارك الدكتور: يوسف كرتاش

يُعدّ مصطفى صادق الرافعي من أبرز الأدباء والمفكرين في القرن العشرين، وقد كان من الطليعيين في فن المقالة في العصر الحديث. تميّزت أعماله بهوية إسلامية صافية، وأسلوب أدبي رفيع، ومنهج علمي راسخ يستند إلى ركيزتين أساسيتين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. كما أفاد كثيرًا من التراث الإسلامي، ومن عيون الأدب واللغة في المؤلفات الكلاسيكية.

يتناول هذا البحث أسلوب الرافعي في المقالة وأنواعها، ويستعرض جوانبه الأدبية والعلمية والبلاغية، مع تركيز خاص على كتابه *إعجاز القرآن والبلاغة النبوية*، حيث يناقش الفصول الواردة فيه، وما تضمنته من قضايا تتعلّق بإعجاز القرآن الكريم.

ويتألف هذا البحث من مدخل وثلاثة فصول رئيسية:

في المدخل عُرضت لمحة موجزة عن حياة الرافعي، ومؤلفاته، ومسيرته العلمية والعملية. كما تمت مناقشة مفهوم الأدب وتطوره التاريخي منذ العصرين الأموي والعباسي وصولاً إلى العصر الحديث، مع إبراز تصور الرافعي للأدب والأديب.

الفصل الأول تناول مفهوم المقالة، وتاريخها في كل من الأدب العربي والغربي، من منظور مقارن. كما استعرض آراء الكُتّاب العرب حول جذور المقالة في التراث الإسلامي والعربي، وناقش تصنيفات الرافعي للمقالة (اجتماعية، دينية، فكرية، نقدية...)، والمنهج الذي اتبعه في كل نوع، من حيث البناء العلمي، والصياغة الفنية، والأسلوب اللغوي. وقد خُصص جزء من هذا القسم لتحليل مقالات كتاب *إعجاز القرآن والبلاغة النبوية* من حيث اللغة والمنهج والأسلوب الأدبي.

أما الفصل الثاني، فقد خُصص القسم الأول منه لبحث الدوافع التي حثت بالرافعي إلى تأليف كتاب *إعجاز القرآن والبلاغة النبوية*، حيث كان الواقع الثقافي والاجتماعي الذي يعيشه، والمشكلات التي عصفت بالأمة الإسلامية آنذاك، شكّلت حافزاً قوياً

لهذا المشروع الفكري. وُحْصِصَ القسم الثاني للحديث عن منهج الرافعي في كتابه ومضمونه، والأسلوب الفلسفي الذي تميز به، ومنهجه في الاستدلال والمناظرة، وأسلوب الجملة القرآنية الذي كان ظاهراً في فصول هذا الكتاب.

وفي الفصل الثالث تناول البحث القضايا الفكرية التي ذكرها الرافعي في كتابه والمتعلقة بإعجاز القرآن والبلاغة النبوية وآراؤه فيها مثل: إعجاز القرآن من حيث البلاغة والأسلوب، والتحدي القرآني، والخطاب المعارض، والهوية العربية في القرآن، ونظم القرآن، وغير ذلك. كما تم ذكر آراء بعض العلماء في مسألة الإعجاز بشكل موجز، وإبراز آراء الرافعي في تلك القضايا.

في خاتمة البحث، أُبرِزَ مدى اهتمام الرافعي بفن المقالة العلمية، مع تأكيد حرصه البالغ على الأسلوب الأدبي، لا سيما سيادة البنية القرآنية لأسلوبه النثري. كما تَمَّ التوصل إلى أن نظريته في أسلوب القرآن ونظمه تمثل إحدى أبرز السمات المبتكرة في مؤلفاته، حيث تميزت باختلافها الجوهرية عن آراء السابقين والمعاصرين على حد سواء.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية والبلاغة، المقالة، الرافعي، الأسلوب الأدبي، الإعجاز، البلاغة النبوية.

ABSTRACT

The Article Style and the Concept of I'jâz in al-Râfi'î's Work I'jâz al-Qur'ân wa al-Balâghah al-Nabawiyyah

Ebraheem Yousef Soliman MOHAMED

Department of Basic Islamic Science

Master's Dissertation, 2025

Advisor: Assoc. Dr. Yusuf KARATAŞ

Mustafa Sadiq ar-Rafi'i stands as one of the most distinguished literary figures and intellectuals of the twentieth century. He was among the pioneers of the modern Arabic essay, elevating the genre through a unique blend of intellectual rigor and eloquent expression. His writings are marked by a pure Islamic identity, a lofty literary style, and a firmly grounded methodological approach that draws upon the two foundational sources of Islam: the Holy Qur'an and the Prophetic Sunnah. Furthermore, he drew extensively on the classical Islamic heritage and the masterpieces of Arabic language and literature.

This study explores ar-Rafi'i's stylistic approach to the essay and the various forms it assumed in his works. It sheds light on the literary, intellectual, and rhetorical dimensions of his writings, with a particular emphasis on his seminal work I'jaz al-Qur'an wa al-Balaghah al-Nabawiyyah (The Inimitability of the Qur'an and the Prophetic Eloquence). The research analyzes the chapters of this book and the key themes it addresses concerning the miraculous nature of the Qur'an.

The study is structured into an introduction and three main chapters:

The Introduction provides a concise overview of ar-Rafi'i's life, intellectual legacy, major works, and scholarly journey. It also discusses the concept of literature and its historical evolution—from the Umayyad and Abbasid periods to the modern era—highlighting ar-Rafi'i's unique literary philosophy and his contributions to various literary forms.

The first chapter addresses the concept of the essay, tracing its development in both Arabic and Western traditions through a comparative lens. It examines diverse scholarly views on the origins of the essay within Islamic and Arab cultural heritage. Furthermore, it analyzes ar-Rafi'i's

categorization of essays (social, religious, intellectual, critical, etc.) and the methods he employed in each type—methodologies that skillfully combine scientific precision, artistic expression, and linguistic mastery. This chapter devotes particular attention to analyzing the essays in *I‘jaz al-Qur‘an wa al-Balaghah al-Nabawiyyah*, focusing on their language, rhetorical strategies, and stylistic features.

The second chapter explores the underlying motivations behind ar-Rafi‘i’s authorship of *I‘jaz al-Qur‘an wa al-Balaghah al-Nabawiyyah*. It highlights the cultural and intellectual challenges of his time, as well as the crises that afflicted the Muslim Ummah—factors which significantly shaped his literary mission. The chapter then delves into his methodology, the philosophical and argumentative style that characterizes his discourse, and the profound influence of Qur’anic sentence structure on the composition of the work.

The third chapter investigates the intellectual and theological issues ar-Rafi‘i addressed in the book, particularly those related to the inimitability (*i‘jaz*) of the Qur’an and the eloquence of the Prophet. These include the Qur’an’s rhetorical supremacy, its stylistic uniqueness, its challenge to opposition, the affirmation of Arab identity, and the intricacies of Qur’anic structure. The study also presents a brief overview of various scholarly opinions on *i‘jaz*, followed by an exposition of ar-Rafi‘i’s own perspectives and critical insights.

In the conclusion of the study, Rafi‘i’s emphasis on the scientific essay genre was highlighted, along with his particular attention to literary style, especially the dominance of Qur’anic sentence structure in his prose. Additionally, it was noted that his theory on the Qur’an’s style and composition (*nazm*) stands as one of the most innovative aspects of his work, setting him apart not only from his contemporaries but also from earlier scholars.

Keywords: Arabic language and rhetoric, essay, ar-Rafi‘i, literary style, *i‘jaz*, prophetic eloquence.

فهرس المحتويات : İÇİNDEKİLER

ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK VE BEYAN NAMESİ.....	vii
ÖZ.....	ix
الملخص.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
İÇİNDEKİLER: فهرس المحتويات.....	xv
.KISALTMALAR LİSTESİ:	xviii
١	مقدمة
٢	موضوع البحث: ARAŞTIRMA KONUSU
٢	أهمية البحث: ÖNEMİ
٢	مشكلة البحث: PROBLEMİ
٣	أهداف البحث: AMACI
٣	فرضيات البحث: HİPOTEZLER
٤	حدود البحث: Kapsam Sınırlıklar
٤	منهجية البحث: YÖNTEMİ
٤	الدراسات السابقة: LİTERATÜR
٧	المُدخلُ: GİRİŞ
٧	١. حياة الرافي:
٧	أ- مولده و نشأته:
٨	ب- عصر الرافي:
٩	ج- مسيرته العلمية وحياته العملية:
١١	د- مؤلفات الرافي:
١٤	هـ - وفاته:
١٤	٢. تعريف الأدب وتطور مفهومه:
١٤	أ- تعريف كلمة الأدب:

ب- العصر الجاهلي:	١٥
ج- عصر الرسالة:	١٦
د- العصر الأموي:	١٨
هـ- العصر العباسي:	١٩
و- العصر الحديث:	٢١
٣. تصور الرافعي للأدب والأديب:	٢٥
١. الفصل الأول: فن المقالة عند الرافعي I. BÖLÜM	٣٠
١.١. المبحث الأول: فن المقالة:	٣٠
١.١.١. تعريف فن المقالة:	٣٠
١.١.٢. تاريخ المقالة عند العرب والغرب:	٣٧
١.١.٣. أنواع المقالة:	٤٦
٢.١. المبحث الثاني: أنواع فن المقالة عند الرافعي	٥٢
١.٢.١. المقالة الأدبية:	٥٢
٢.٢.١. المقالة العلمية:	٥٧
٣.٢.١. المقالة الاجتماعية:	٥٩
٣.١. المبحث الثالث: خصائص أسلوب الرافعي في فن المقالة:	٦٤
١.٣.١. الأسلوب اللغوي:	٦٤
٢.٣.١. الأسلوب العلمي:	٦٨
٣.٣.١. الأسلوب الفني:	٧٢
٢. الفصل الثاني: بواعث تأليف الكتاب ومنهجه II. Bölüm	٧٧
١.٢. المبحث الأول: بواعث الرافعي لتأليف كتاب "إعجاز القرآن":	٧٧
١.١.٢. صراع الهوية الإسلامية واللغة العربية:	٧٨
٢.١.٢. السياق الحضاري والثقافي:	٧٨
٣.١.٢. الدفاع عن قداسة النص القرآني:	٧٩

٧٩	٤.١.٢ . مواجهة التبعية للغرب:
٨٠	٥.١.٢ . تأصيل البلاغة النبوية كجزء من الإعجاز:
٨٠	٦.١.٢ . دوافع ذاتية وشخصية:
٨١	٢.٢ . المبحث الثاني: منهج وأسلوب الرافعي في كتاب "إعجاز القرآن"
٨١	١.٢.٢ . منهج الرافعي في الكتاب:
٨٣	٢.٢.٢ . المضمون الديني:
٨٤	٣.٢.٢ . الأسلوب القرآني:
٨٩	٤.٢.٢ . فقه الرافعي في الكتاب:
٩١	٥.٢.٢ . أسلوب الرافعي في الكتاب:
٩٥	٣ . الفصل الثالث: الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 3. BÖLÜM
٩٥	١.٣ . المبحث الأول: آراء الرافعي في كتاب إعجاز القرآن:
٩٥	١.١.٣ . تعريف القرآن:
٩٧	٢.١.٣ . لغة القرآن:
٩٩	٣.١.٣ . تأثير القرآن في اللغة:
١٠١	٤.١.٣ . الهوية العربية في القرآن:
١٠٤	٢.٣ . المبحث الثاني: إعجاز القرآن عند الرافعي:
١٠٤	١.٢.٣ . حقيقة إعجاز القرآن:
١١١	٢.٢.٣ . أسلوب القرآن:
١١٥	٣.٢.٣ . نظم القرآن:
١١٨	٣.٣ . المبحث الثالث: آراء الرافعي في البلاغة النبوية:
١١٨	١.٣.٣ . البلاغة النبوية وأسبابها:
١٢٠	٢.٣.٣ . تأثير البلاغة النبوية في اللغة العربية:
١٢٢	الخاتمة: SONUÇ
١٢٤	المراجع والمصادر: KAYNAKÇA
١٣٥	ÖZET

VI. الاختصارات:

الرمز	المعنى
هـ.	هجري
م.	ميلادي
ط.	طبعة
ب.ت.	بدون تاريخ
ب.م.	بدون مكان النشر
إش.	إشراف
تحق.	تحقيق
ﷺ	صلى الله عليه وسلم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،

فإن الله قد كتب لهذه اللغة العربية الحفظ والبقاء إلى يوم الدين وجعلها لغة ديننا الحنيف ولسان دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين فقال تعالى في محكم التنزيل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (يوسف: ٢)، وقال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الزمر: ٢٨) ...، إلى غير ذلك من الآيات التي توضح سمو هذه اللغة وعظمتها الخالدة المحفوظة برعاية الله وعنايته.

وقد عمل النبي ﷺ والصحابة من بعده على حفظ هذه اللغة والاهتمام بها ثم تتابع الخلفاء والأمراء ورجال الدين وعلماء الأمة بعدهم على تعلم وتعليم وتأسيس هذه اللغة للناس وتبيين محاسنها وتسهيل الصعب منها على أفهام طلبة العلم حتى تبقى هذه اللغة محفوظة من التحريف والتضييع الذي طال بقية اللغات.

وإن كان العامل الأساسي في حفظ هذه اللغة هو القرآن الكريم أولاً إلا أننا لا ننقل من جهود علماء اللغة والأدب والشعر الذين اهتموا باللغة العربية وعلومها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا.

وموضوعنا في هذا البحث هو أحد أركان هذا العلم في العصر الحديث إمام الشعر والأدب وفارس اللغة العربية مصطفى صادق الرافعي الذي شهد له القاصي والداني من أدباء عصره بفضل علمه وسبقه في علوم اللغة العربية على الكثير من أقران عصره خصوصاً في مجال النثر الأدبي الذي امتاز فيه بأسلوبه القوى ومنهجه الرصين في الدفاع عن هوية اللغة العربية والشعر العربي الفصيح والهوية الإسلامية في الأدب العربي وأصالته، بالإضافة إلى دفاعه عن القرآن والسنة، كما له مقالات متعددة حول الإسلام والعروبة والسياسة والاجتماع وغير ذلك يتناول فيها غالباً واقع أمته والمشكلات والقضايا التي تعصف بها، كما يعتصر قلبه ألماً وحزناً على ما تحولت إليه بفعل انهزامها حضارياً وتأخرها في مجالات شتى وتغريب هويتها الإسلامية ولغتها التي تعبر عن أفراد تلك الأمة الإسلامية، لكنه بجانب كله يظل أيضاً ذلك الشاعر والخطيب المفوه والأديب المرفه والفارس المغوار، فلا يخفى على قارئيه الأسلوب الفلسفي في الحب الذي تميز به الرافعي عن جميع أقرانه، كما يظهر جلياً في مؤلفاته وأشعاره ونداءاته لشباب أمته ليفيقوا من سباتهم وينهضوا ليعيدوا أمجاد أمتهم، كما تظهر صراعاته الفكرية والأدبية مع أبناء عصره من الأدباء والمفكرين؛ كما له مؤلفات مستقلة دَوَّن فيها صراعاته ومناظراته التي خاضها مع أدباء عصره مثل طه وحسين و العقاد، كما له مقالات في ذلك الشأن وأشهر مؤلفاته فيها (وحي القلم)، و(تحت راية القرآن)، و(على السفود).

لكن يظل كتاب الرافعي (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) أحد أهم كتبه وأحد أشهر الكتب المتعلقة بإعجاز القرآن في العصر الحديث، حيث يُعد هذا الكتاب أحد أهم مصادر العلماء والباحثين وغيرهم ممن اهتموا بقضية الإعجاز القرآني، ويتناول هذا البحث هذا الكتاب فن المقالة عند الرافعي لتكون مدخلاً للوقوف على فصول هذا الكتاب ومنهجه والآراء التي أبرزها الرافعي فيه.

ARAŞTIRMA KONUSU

موضوع البحث:

سيتناول البحث الأمور التالية:

١. لتعريف بالرافعي وحياته الأدبية ومؤلفاته، وتعريف الأدب، ومفهومه عند الرافعي.
٢. التعريف بأسلوب المقالة، وأهم أنواعها، وتاريخ المقالة عند العرب والغربيين.
٣. أنواع المقالة عند الرافعي، وأهم الخصائص التي اتسمت بها مقالاته.
٤. منهجه في مقالاته/فصوله في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية).
٥. مناقشة القضايا التي تناولها الرافعي في كتابه مع التركيز على آرائه حول قضية إعجاز القرآن.

ÖNEMİ

أهمية البحث:

يعتبر الرافعي واحداً من أشهر أدباء القرن العشرين إن لم يكن أشهرهم خصوصاً في مجال المقالة والأدب النثري الإسلامي/الديني وذلك لما كانت تشتمل عليه تلك الحقبة من حروب وصراعات سياسية وفكرية واجتماعية وفي شتى المجالات؛ فكان للرافعي الدور الأكبر في الذب عن هوية اللغة العربية وأصالتها حتى سماه بعض أدباء عصره "بفارس العربية" و "إمام الأدب" و "كاتب الإسلام والعروبة" وغير ذلك من المسميات التي نالها عن جدارة واستحقاق، لذلك تعتبر دراسة وتحليل مقالاته ومؤلفاته من أكثر الأشياء المعينة على فهم تلك الحقبة وما نشأ عنها من تطور في الأدب العربي ودخوله حقبة جديدة.

كما تعتبر قضية إعجاز القرآن من أهم القضايا التي شغلت حيزاً كبيراً في تاريخ العلوم الإسلامية وخصوصاً علم اللغة والبلاغة وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يعتبر بمثابة مقدمة للتعريف بأسلوب الرافعي البلاغي الذي امتاز به في كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية". فقد ألبس الرافعي هذا النوع من القضايا أسلوباً أدبياً وبلاغياً حديثاً يواكب العصر ويناقش أفكاره دون الإخلال أو التقصير بمصطلح أو تعريف أو التعرج إلى قضايا جانبية غير متعلقة بها. كما ذكر أهم القضايا التي ناقشها أيضاً في البلاغة النبوية بنفس الأسلوب وتأثير كل من ذلك على لغة العرب. فيبين هذا البحث تلك القضايا الشائكة التي نوقشت بين أسطر وصفحات التراث الإسلامي بأسلوب أدبي حديث مع التركيز على الأسلوب البلاغي الذي سار عليه الرافعي في هذا الكتاب وتميز به عن بقية مؤلفاته الأخرى من حيث اللغة والأسلوب وقوة المعنى وسهولة اللفظ دون تعقيد أو مبالغة كما هو معهود عنه في بعض مقالاته ومؤلفاته الأخرى.

PROBLEMİ

مشكلة البحث:

يعتبر الرافعي أحد أكبر أدباء القرن العشرين وأبرز رواد المقالة في الأدب العربي الحديث، وكانت مقالاته التي اتسمت بطابع إسلامي محافظ أحد أهم مصادر ذلك النوع من الأدب، كما اكتسب شهرة خاصة بما كان له من مناظرات وصراعات فكرية مع أدباء عصره وشعرائهم ومفكرهم، ويحاول هذا البحث إلقاء نظرة ثاقبة على هذا النوع من الأدب عند الرافعي، مع بيان أهم الخصائص التي اتسمت بها مقالاته/فصوله سواء التي نُشرت في الصحف والمجلات ولم تُجمع، أو التي قد جمعت في كتبه مثل (وحي القلم)، و(تحت راية القرآن).

وفى النصف الثاني من البحث فسنناقش قضية اعجاز القرآن التي تعتبر قضية من أهم وأكبر القضايا العقدية والفكرية التي ناقشها علماء الأمة الإسلامية في شتى المجالات من فقه أو كلام أو حديث أو تفسير أو لغة إلى غير ذلك على مر العصور، وحتى يومنا هذا لا تزال تلك القضية محل نقاشات وجدالات بين أرباب العلم.

وتكمن المشكلة في صعوبة شرح قضية اعجاز القرآن والبلاغة النبوية في شكل بلاغي ونثر أدبي حديث دون التطرق للجوانب الأخرى والتأصيل لها من الناحية الفقهية والعقدية. ويحاول هذا البحث عرض تلك القضايا المتعلقة باعجاز القرآن وتأثيره البلاغي على اللغة العربية، مع التطرق لآراء العلماء في تلك القضايا قديماً وحديثاً وكيفية معالجتها مع التركيز على آراء الرافعي في تلك القضايا ومنهجه الذي سار عليه.

إضافة إلى الإلمام ببعض الممهّدات والمقدمات التي يتعرف القارئ من خلالها على إعجاز القرآن دون الحاجة إلى التعمق فيها وإنما الاكتفاء بتعريفها بأسلوب أدبي معاصر.

AMACI

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى عدة نقاط يمكن ذكرها فيما يلي: -

١. ذكر نبذة مختصرة عن حياة الرافعي و مؤلفاته الأدبية.

٢. التعريف بالأساليب الأدبية التي انتهجها الرافعي في مقالاته بشكل عام.

٣- التركيز على أسلوبه ومنهجه في كتابه "إعجاز القرآن".

٤. المقارنة بين تأصيل قضية إعجاز القرآن عند المتقدمين والمتأخرين من علماء اللغة وذكر آرائهم مع التفصيل لذلك عند الرافعي.

HİPOTEZLER

فرضيات البحث:

تعتبر قضية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية من أهم القضايا التي تناولها العلماء على اختلاف مجالاتهم في مؤلفاتهم قديماً وحديثاً، ويعتبر الرافعي من أهم أدباء العصر الحديث الذي تناول تلك القضية وعالجها في شكل بلاغي فريد، كما أن أسلوبه الذي تفرد به في مؤلفاته عامة وفي كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" خاصة قد ألبس هذا النوع من القضايا حلة جديدة من البلاغة الحديثة أو المعاصرة التي لا تجدها في أي كتاب آخر جمع فيها بين القديم والجديد من المصطلحات والمفاهيم وناقشها بأسلوب أدبي رائع لا يخلو من السجع دون الإخلال بمعنى أو مفهوم أصولي أو بلاغي أو غير ذلك. لذلك كله فإن لهذا البحث دور في إيجاد بعض الفرضيات وإثبات صحتها منها: -

. تميز أسلوب المقالة عند الرافعي بطابع إسلامي خاص.

. انتهاج الرافعي للفلسفة الإسلامية في أكثر مقالاته على تنوع أساليبها والمواضيع التي يطرحها.

. تنوع السمات والخصائص الفنية للمقالة عند الرافعي حسب الموضوع الذي يتكلم فيه والمشكلة أو القضية التي يناقشها.

. تصدي الرافعي لموجات التغريب الثقافي والاجتماعي، ولذلك كان كتابه محل البحث جاء دفاعاً عن الدين من حيث اللغة.

. التعريف بقضية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية بشكل بلاغي حديث.

Kapsam Sınırlıklar

حدود البحث:

سيقتصر البحث على التعريف بالرافعي وأنواع المقالة في أسلوبه الأدبي، ثم مناقشة القضايا المتعلقة بإعجاز القرآن من خلال كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية).

YÖNTEMİ

منهجية البحث:

استخدمت في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي التاريخي، حيث قمت بتعقب وتحليل بعض المقالات العلمية والأدبية في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ومقارنة بعض مضامينها من آراء وأفكار بكتب المتقدمين في مجال العلوم القرآنية.

LİTERATÜR

الدراسات السابقة:

بعد البحث والاستقراء لم أقف على دراسة تناولت أنواع المقالة من حيث الشكل أو اللغة المستخدمة في مؤلفات الرافعي، كما لم أجد دراسة تناولت أسلوب المقالة في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية والقضايا التي ناقشها في كتابه بشكل مفصل، ولكن

هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن أسلوبه الأدبي بشكل عام بشكل بسيط، كما وقفت على بعض الأبحاث التي تناولت بعض أساليبه الأدبية وأكثر تلك الأبحاث كانت عن كتاب الرافعي "وحي القلم" إذ أنه أكثر كتبه تنوعاً من حيث المواضيع التي ناقشها في أسلوب مقالتي حديث، ومن تلك الدراسات التي لها صلة قريبة بموضوع البحث ما يلي :

الدراسة الأولى: تداخل الأنواع الأدبية في مقالات "وحي القلم" للرافعي: وهي دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب بكلية اللغة العربية، إعداد الطالبة: عيشة بنت إبراهيم الحسنى، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله البعول، في جامعة أم القرى، في مكة المكرمة، السعودية، ٢٠١٦م.

وتكونت الدراسة من ثلاث فصول، تقدمها مقدمة وتمهيد، ثم ثلاثة فصول، وتتبعها خاتمة.

الفصل الأول: تحدثت فيه عن انفتاح المقال على الفن القصصي والبناء القصصي، **والفصل الثاني:** تناولت فيه انفتاح المقال على الفن المسرحي و مستويات لغة الحوار. **والفصل الثالث:** جاء بعنوان انفتاح المقال على الفن الشعري. وأهم نتائج البحث كما يلي:

١. أن الرافعي قاص من الطراز الأول، فقد ظهرت عناصر الفن القصصي في كل مقالاته بمقادير مختلفة، وكان عنصر السرد أهم عناصر الفن القصصي ظهوراً في تلك المقالات.

٢. استفاد الرافعي بشكل كبير من القصص القرآني والقصص التاريخية في كتاباته كما استطاع توظيفها بشكل جيد بما يخدم أفكاره.

٣. لم يهدف الرافعي لكتابة المسرح، وظهر عناصر المسرحية في مقالاته كان قليل، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الفن المسرحي عن فن المقال.

٤. الرافعي كان شاعراً، وحين اتجه إلى النثر فإن أسلوبه النثري كان يقترب كثيراً من الشعر، لذا ظهرت عناصر الشعر واضحة في مقالات وحي القلم.

الدراسة الثانية: فن المقالة الأدبية عند مصطفى الرافعي: وهي مذكرة لنيل شهادة الماستر من قسم اللغة والأدب العربي، إعداد الطالبة: حفاف سارة، تحت إشراف الدكتور بغداد عبد الرحمان، في جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر. ٢٠١٦م. وتكونت الدراسة من مقدمة ومدخل وفصلين، كل فصل مقسم إلى مجتئين، وخاتمة عاملة ملمة بالبحث.

الفصل الأول: جاء بعنوان جهود الرافعي في كتابة المقالة. **والفصل الثاني:** دراسة فنية للمقالة الأدبية عند الرافعي.

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج نذكر أهمها:

١. أن المقالة لم تكن فناً جاهزاً منذ نشأتها البكر في الوطن العربي، وإنما مرت بعدة مراحل وتطورات، وذلك نتيجة الأحداث والمستجدات والتطورات التي شهدتها الأمة في شتى المجالات.
٢. للمقالة الأدبية خصائصها التي تميزها عن سائر الفنون الأدبية الأخرى.
٣. للمقالة رواداً برعوا فيها وساهموا في تطورها من خلال أساليبهم المتنوعة ومواضيعهم المختلفة.
٤. يعد الرافعي من رواد المقالة في الوطن العربي، حيث كان أسلوبه محط إعجاب الباحثين والنقاد، إذ اهتموا به وعدوه أسلوباً قوياً، لا يختلف عن أسلوب الجاحظ وابن المقفع، كونه جدد في التراكم ولم يجدد في الألفاظ.
٥. القوة في الحق وهي سمة بارزة في أدبه ومقالاته.

الدراسة الثالثة: فن المقالة عند مصطفى الرافعي دراسة لغوية دلالية "وحي القلم" نموذجاً: وهي أطروحة قدمت لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات العليا، إعداد الطالب: منير عايد محمود الصالح، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ٢٠١٦م.

وتكونت الدراسة من مقدمة وتمهيد، ثم ثلاثة فصول، ثم الخاتمة.

الفصل الأول: قام الباحث فيه بدراسة الأبنية الصرفية وإحصائها ضمن جداول ثم دراسة النتائج التي تم التوصل إليها في كل جدول، ثم دراسة النتائج التي تم التوصل إليها، وكذلك دراسة أبنية المشتقات والجمع بأنواعها. الفصل الثاني: تحدث فيه عن التركيب البنائي للجملة الخبرية وامتدادها ودلالاتها وظاهرة التقديم والتأخير. الفصل الثالث: تناول فيه الباحث الجمل الإنشائية وأنماطها.

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج نذكر أهمها:

١. اللغة التي كتب بها الرافعي هي اللغة البيانية مما أتاح له إبراز شخصيته في مقالاته.
٢. لم يركز الرافعي على نوع معين من المقالة الذاتية.
٣. يميل الرافعي في بناء جملة إلى الإطالة في تركيبها.
٤. أكثر الرافعي من تناول الأساليب الإنشائية وأكثرها الطلبية.
٥. عمد الرافعي كثيراً إلى أسلوب القسم لتأكيد ما يراه جديراً بالقسم.
٦. لم يتناول كتاب الرافعي "وحي القلم" فن المقالة فقط، وإنما وردت فيه بعض القصص القديمة، لكن الرافعي أعاد صياغتها بأسلوبه.
٧. تمكن الرافعي في كتاباته من الجمع بين المحافظة على اللغة وأسرارها والتجديد في الأسلوب والموضوع والمفردات التي تشكل منها قاموسه اللغوي.

المَدخلُ:

GİRİŞ

١. حياة الرافعي:

أ- مولده و نشأته:

هو " أبو السامي مصطفى صادق عبد الرازق سعيد أحمد عبد القادر الرافعي العُمري الطرابلسي". وهو سوري الأصل من طرابلس الشام مصري المولد والمنشأ. على ضفاف النيل عاش مع والده وجده وأكثر أفراد عائلته من أعمامه وأخواله^١. ويعود نسبه إلى الصحابي عمر بن الخطاب فهو أحد فروع السلالة العمرية الفاروقية^٢.

ولد بقرية بهتيم بمحافظة القليوبية عام ١٨٨٠م في أسرة علمية كبيرة استقى منها روافد العلم والأدب ونشأ وترعرع ما بين كبار الأدباء والشعراء ولكن أول ما تعلمه هو القرآن الكريم في كتّاب القرية الذي أتم حفظه قبل بلوغ العاشرة من عمره وهذا نهج العلماء غالباً في جميع المجالات الأدبية والشرعية، كما كانت مكتبة والده الزاخرة بالكثير من الكتب القيمة والنفيسة خير معين له على تحصيل علوم الأدب واللغة في سن مبكرة. فنشأ الرافعي نشأة فيها من صنوف الأدب والعلم كانت خير معين له بعد ذلك طوال عمره لأن المادة الأولى لهذه النشأة كانت القرآن وعلوم الشريعة، وكان هذا هو نهج هذه الأسرة العريقة، وهكذا فعل الرافعي مع أبنائه^٣.

بدأ الرافعي دراسته في مدرسة دمنهور التي كان يعمل والده قاضياً فيها ثم انتقل بعدها إلى مدرسة المنصورة ليتم دراسته الابتدائية هناك، ولم يكمل الرافعي دراسته الأكاديمية بعد ذلك. فكان شبيهاً بالعقاد في ذلك، ولكن سبب تركه للتعليم الرسمي هو مرض الصمم الذي أصابه. ولكن ذلك لم يكن عائقاً في إكمال دراسته الأدبية، فقد كانت مكتبة والده تحوي ما يريده في أوائل حياته العلمية.

^١ مصطفى نعمان البدرى، الإمام مصطفى صادق الرافعي، (بغداد: دار البصري، ١٩٦٨)، ٢٠٩.
^٢ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، (القاهرة: درة الغواص لنشر مكنون العلم ومصونه، ٢٠٢١/١٤٤٢)، ٤٨.
^٣ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٤٢.

ب- عصر الرافعي:

وقبل الحديث عن حياته العلمية والعملية بشكل تفصيلي أراد الباحث تقديم نبذة بسيطة عن العصر الذي عاش فيه الرافعي والظروف والأحداث التي عايشها وساعدت على تشكل شخصيته بهذا المزيج المدهش من الشعر والأدب والفقه الذي قلما تجده في أدباء وشعراء هذا العصر.

كان عصر الرافعي في نهايات القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين بداية سقوط الخلافة الإسلامية ودخول المسلمين من وقتها إلى يومنا هذا في حالة رهيبة من التيه والضياع لم يعرفوها من قبل، كما كان هناك العديد من الثورات والحروب في مختلف البلدان العربية والإسلامية وغيرها من البلاد الأجنبية والغربية (الأوروبية خاصة)، وكان للدول الإسلامية في شتى بقاع الأرض النصيب الأكبر من هذه الثورات والحروب، مما أدى إلى تشتتها وضياعها ودخولها في دوامة نزاعات وخلافات داخل الدولة الواحدة أو مع غيرها من الدول، حتى دول الشرق الأوسط لم تصبح أمة واحدة كما كانت قبل ذلك فأصبح الغرب المستعمر هو صاحب الكلمة في تلك البلدان وهو الذي يحد الحدود بينها ويضع القوانين ويفرض الجزاءات والغرامات على الدول المغلوبة والمنهزمة، ويبسط سلطانه كما شاء فكان لذلك كله أكبر السبب في تكون نواة المقاومة في تلك البلدان وظهور النزعة الثورية بين شبابها أو السفر والهجرة إلى بلاد آمنة يستطيعون العيش فيها آمين.

كانت تلك الأسباب والحوادث كلها سبباً رئيساً في هجرة كثير من أدباء وشعراء اللغة العربية من دولهم وخاصة سوريا ولبنان اللتان كانت لهما الحظ الأكبر من الحروب الداخلية والانقلابات العسكرية والتصفيات السياسية إلى دول أمريكا الجنوبية والشمالية وخصوصاً كندا وأمريكا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، وكان يطلق على الأدباء المهاجرين إلى تلك الدول لقب "شعراء المهجر" ومن أشهرهم جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، وأمين الريحاني، ويارا الشهلوب، ورشيد أيوب، وإلى غيرهم من الشعراء الذين اضطرتهم تلك الظروف إلى الاغتراب وترك بلدانهم.

ولا شك أن رغم هذه الظروف والمسافات المتباعدة ما بين الشرق والغرب إلا أن المحادثات والمناظرات والمناقشات الفكرية والأدبية لم تنقطع بين أدباء وشعراء تلك الحقبة الزمنية، كما أن بعضهم عاد إلى بلاده بعد أن عاش في بلاد الغرب (فرنسا أو أمريكا على سبيل المثال) مثل طه حسين وجبران خليل جبران، بل العكس فقد كان ذلك كله سبباً من أهم الأسباب التي ساعدت على نقل تراث أساليب آداب اللغات الأخرى وخاصة الإنجليزية والفرنسية إلى دول الشرق الأوسط كما لا يخفى على من عايش وقراً عن تلك الحقبة في كتب التاريخ والأدب وغيرهما أن ذلك أدى إلى التأثير بالثقافة الغربية إلى حد كبير في شتى المعاملات والمظاهر الحياتية، ولم يتوقف التأثير بالثقافة الغربية عند هذا الحد بل تسرب أيضاً إلى الحياة السياسية ثم إلى غيرها من ميادين الثقافة والفكر والأدب وغيرها التي كانت محافظة على مظهرها الإسلامي والعربي الخالص خلال أربعة عشر قرناً.

كما أن من أهم تلك الأسباب التي أدت إلى التأثير بالثقافة الغربية في مجالي الفكر والأدب هو الاطلاع على كتابات المستشرقين وأفكارهم عن العالم الإسلامي وعلومه، سواء كانت في مجال الشريعة (الفقه والحديث والتفسير على وجه الخصوص ثم الكلام والفلسفة) أو العلوم اللغوية أو الاجتماعية مثل التاريخ، ومع أن أكثر تلك الكتابات والمقالات عن المستشرقين ما هي إلا نبذة مختصرة ودراسات ضئيلة من حيث الحجم والقيمة العلمية يغلب عليها الطابع المادي الغربي الخالي من الجوهر أو المعنى مقارنة بالتراث الذي كتبه علماء المسلمين إلا أن الكثير من المفكرين وأدباء الشرق قد تأثروا بتلك الدراسات الاستشراقية إلى حد كبير، حتى لو كانت هذه الكتب تحوى الكثير من المغالطات الفكرية والانتقادات الخاطئة والتصورات المعيبة عن العالم الإسلامي وعلومه إلا أن ذلك كله قد خفى على عدد غير قليل من علماء الشريعة واللغة وغيرهم. وهذه سُنّة دائمة في التأثير بثقافة الغالب الذي كان حينها هو الغرب (الدول الأوروبية) وهو ما قاله ابن خلدون " المغلوب مولع أبداً بالاعتداء بالغالب".

فكان من ذلك أن بعض الأدباء والشعراء بدأوا ينتقدون بعض أساليب الأدب والشعر العربي لا على سبيل النقد البناء وإنما على سبيل التشكيك في قيمته الأدبية مثل طه حسين الذي دارت بينه وبين مصطفى صادق الرافعي مناظرات ومناقشات حادة أو بتعبير آخر صولات وجولات في ميدان الأدب العربي لا تزال محل مباحثات ومناظرات إلى يومنا هذا.

ورغم هذا التخطي الذي عاشت فيه الأمة الإسلامية عامة وبعض مفكرها ومشايخها وأدبائها بغير علم على وجه الخصوص إلا أنه كان هناك بصيص من الأمل متمثلاً في بعض الأدباء والمفكرين ورجال الدين الصادقين المخلصين لدينهم وأوطانهم وأمتهم قاموا بالدفاع عن هذه الأمة وتراثها في مجالي الأدب والشعر بأقلامهم وكتاباتهم مثل محمود سامي البارودي، و أحمد شوقي، و أحمد أمين، ومصطفى صادق الرافعي، وجمال الدين الأفغاني، و محمد عبده.

وفي هذا البحث سيلي الباحث الضوء على واحد من أهم شعراء و أدباء العرب المتميزين في القرن العشرين الذي اشتهر بفلسفته الخاصة في الحب وأراؤه الثورية في الأدب العربي، كما اشتهر بدفاعه عن تراث المسلمين والعرب ضد المقللين من شأنه أو المشككين في قيمته العلمية، بالإضافة إلى دفاعه المستميت عن القرآن والسنة النبوية والتراث الإسلامي، وفي السطور القادمة ستُعطى نبذة عن حياة الإمام مصطفى صادق الرافعي وأهم مراحل العملية والعملية والمناصب التي تقلدها في مشوار حياته والصعوبات التي واجهها ليصل إلى ما وصل إليه من مكانة عالية تميز بها عن غيره من علماء عصره في اللغة والأدب.

ج- مسيرته العلمية وحياته العملية:

بدأ الرافعي دراسته في دار الكتّاب بقريته وحفظ القرآن ثم أخذ الشهادة الابتدائية بعدها ولم يكمل دراسته الأكاديمية بعدها^١، شأنه في ذلك شأن الكاتب والأديب الكبير "عباس العقاد"، إلا أن سبب توقف الرافعي عن دراسته هو مرض التيفود الذي

^١ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٥٠.

أصابه في صغره مما أدى بعد ذلك إلى فقدان سمعه تماماً في الثلاثين من عمره، ورغم ذلك لم ينل المرض من عزيمته شيئاً، كما أن البيت والبيئة التي نشأ فيها الرافعي وفرت له كل السبل اللازمة التي يحتاجها طالب علم في حياته، فقد نشأ في أسرة علمية، فقد كان والد الرافعي قاضياً، كما كان أكثر أفراد عائلته يعملون أيضاً في القضاء، بالإضافة إلى المكتبة الموجودة في بيت الرافعي الزاخرة بنفائس الكتب والتي أكب الرافعي منذ صغره على قرائتها ومطالعتها حتى أتم حفظ ما فيها. وكان الرافعي منذ صغره ذو همة عالية وعزم شديد، حازم، قوى الرأي، يواجه العقبات بلا رهبة أو خوف، كما كان مقبلاً على التعلم ودافعه في ذلك هو حبه للغة العربية.

كان أول ما بدأ به الرافعي في مجال الأدب هو الدخول إلى ميدان الشعر حفظاً وكتابةً وتأليفاً، فقد كان الرافعي ينتمي إلى مدرسة المحافظين وهي مدرسة شعرية تابعة للشعر الكلاسيكي، فقد تبوء الرافعي مكانة عالية في ميدان الشعر في أول حياته، وأصدر ديوانه الأول سنة ١٩٠٣م، وهو في ريعان شبابه، وقد أثنى على هذا الديوان كثير من أدباء وشعراء عصره حينذاك مثل محمود سامي البارودي، وحافظ إبراهيم، وعبد المحسن الكاظمي، كما أرسلوا له برقية تهنئة^١، ورغم نجاحه في هذه الميدان وما أظهره من ملكة شعرية قوية ولغة فلسفية تميز بها عن غيره استطاع أن يلفت بها الأنظار إلا أن اهتمامه بالشعر وميوله إليه لم يدم طويلاً، ولم تنته تلك التهنئات والمباركات عن رأيه في تغيير مجاله وتحول اهتمامه من الشعر إلى الكتابة النثرية الأدبية، كما أنه في الحقيقة لم يستطع الوصول إلى مكانة بعض الشعراء المعاصرين له مثل أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم. فقد كان هذا الشاعران بحق أفضل من عبروا بأشعارهم عن ثقافة الشعب وحالته الاجتماعية والسياسية والثقافية، كما عبروا عن هموم هذا الشعب واهتمامه على أفضل ما يكون في هذا الجيل.

كان الرافعي من أوائل من أطلق صرخة اعتراض على القيود التي في الشعر العربي التقليدي، فقد كان يقول: "إن في الشعر العربي قيوداً لا تتيح له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبر به". وهناك سبب لوقوف الرافعي ضد قيود الشعر العربي واعتراضه عليها هو عدم قدرته على تطويع الشعر بالوزن والقافية لكتاباته ولغته الأدبية التي كان يغلب عليها الطابع الفلسفي واللفظ المعقد من حيث المعنى^٢.

ويمكن القول بأن الرافعي عبر في حياته العلمية بثلاثة مراحل، أولها مرحلة كتابة دواوين الشعر التي كانت سبب ظهوره وثناء الشعراء عليه ولفت الأنظار إليه في أول حياته، ثم مرحلة النثر الأدبي والتي تتمثل في كتبه مثل "تاريخ آداب العرب" و "تحت راية القرآن"، وأخيراً مرحلة المقالات التي تجلت فيها عبقرية الرافعي وظهرت فيها ثمرة حياته الأدبية قبل ذلك، فجاءت مقالاته الأخيرة على أفضل وأحسن ما يكون من الإبداع فكانت السبب الرئيسي في أن تبوء الرافعي تلك المكانة العالية في الأدب العربي الحديث.

^١ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٧٣.

^٢ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٩٨.

وقد تقلد الرافعي عددا من المناصب، فعمل كاتباً في محكمة طلخا، ثم انتقل إلى محكمة إيتاي البارود، ثم محكمة طنطا الشرعية، واختتم حياته المهنية بالانتساب إلى المحكمة الأهلية^١.

وقد أثنى الكثير من العلماء والأدباء على الرافعي في حياته وبعد مماته مثل الإمام محمد عبده حين راسل الرافعي قائلاً " ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي، زاده الله أدباً.. لله ما أثمر أدبك، ولله ما ضمّن لي قلبك، لا أقارضك ثناء بثناء؛ فليس ذلك شأن الآباء مع الأبناء، ولكنني أعُدك من خُلص الأولياء، وأقدم صفك على صف الأقرباء.. وأسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يحق الباطل، وأن يُقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل، والسلام"^٢.

كما أن الأستاذ الأديب عباس محمود العقاد بعد وفاة الرافعي بثلاث سنين ورغم المشادات الحادة والنقاشات الأدبية والصراعات التي كانت بينهما قال عن الرافعي: " إن للرافعي أسلوباً جزلاً، وإن له من بلاغة الإنشاء ما يسلكه في الطبقة الأولى من كُتّاب العربية المنشئين".

د- مؤلفات الرافعي:

ترك الرافعي إرثاً عظيماً أثرى به مكتبة الأدب العربي في ميدان الشعر ومجال النثر الأدبي وتأثر بكتابات الكثير من القراء في العالم العربي والإسلامي، كما تأثر به أيضاً الشعراء والأدباء، ولا تزال مؤلفاته القيمة محل دراسة وتحليل يستفيد منها الفارثون والباحثون والأكاديميون على اختلاف توجهاتهم.

وقد تنوعت كتابات الرافعي ما بين الدواوين التي جمعت أكثر أشعاره (وإن كان ما كتبه الرافعي من أشعار لا يمثل إلا جزءاً صغيراً من ارثه وكتابات ومؤلفاته العلمية التي كان يغلب عليها الطابع النثري الأدبي)، والكتب النثرية الأدبية في الحب التي تحوي نظراته الفلسفية في الحب، والبلاغة، وآداب العرب، والفكر.... إلى غير ذلك من الكتابات التي كانت نتيجة لوقوف الرافعي على كثير من الثغور مدافعاً فيها عن دينه وأمته وتاريخها لم يسلم فيها من الخوض في شخصه وعلمه وثقافته ولكن هذا دأب العلماء دائماً. وقد استعان الرافعي في نشر كتاباته بكل وسيلة ممكنة من كتابة ديوان أو طبع كتاب أو كتابة مقال أو الكتابة في مجلة أو صحيفة، إلى غير ذلك.

وفي السطور القادمة سيلقى الضوء على أهم كتابات الرافعي إذ لا يسعنا الحديث عنها كلها بشكل تفصيلي في هذا المقام، مع ذكر شرح مبسط لما تحويه هذه المؤلفات.

^١ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٥٤.

^٢ مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٤)، ١٥.

• **ديوان الرافعي:** وهو ديوانه الأول وهو مكون من ثلاثة أجزاء صدر الأول في سنة ١٩٠٣م، والثاني في ١٩٠٤م، والثالث في ١٩٠٦م. قدم الرافعي لكل جزء من الأجزاء الثلاثة من ديوانه بمقدمة تحمل مواقفه وآراؤه في الصنعة الشعرية قديماً وحديثاً وهو ما لم يفعله أكثر شعراء زمانه فلم يكتبوا لدواوينهم وإنما قام بالكتابة آخرون فكل جزء يبدأ بمقدمة ثم تتبعها قصائد في هذا الجزء في أبواب مختلفة من الشعر مثل الحكمة، الغزل، المديح... الخ. كما أن ديوانه مزيل بشرح.

• **ديوان النظرات:** هو الديوان الرابع للرافعي ويختلف عن غيره بموضوعاته وأسلوبه ويقدم الرافعي في هذا الديوان لدواوينه الأربعة لأنها تعتبر أربعة أقسام في كتاب واحد عن نقد الشعر وفلسفته كما زيد عليه مختارات من شعر الرافعي في سن الكهولة ليقارن الناقد والمؤرخ بين شعر الصبا وشعر النضج.

• **ملكة الإنشاء:** كتب فيه بضع مقالات مصنوعة فتهياً لأن يصدر فيه كتاباً مدرسياً في الإنشاء سماه " ملكة الإنشاء " يكون نموذجاً للمتأدبين وطلاب المدارس، لولا أمور نشأت من بعد فلم يتفرغ لكتابته. وضاعت أصوله فلم يتبق منها إلا الثلاث فصول الملحق بديوان النظرات^١.

• **تاريخ آداب العرب:** أكثر كتب الرافعي شهرة وهو مكون من ثلاثة أجزاء، صدر الجزء الثالث منه بعد وفاته بتحقيق محمد سعيد العريان سنة ١٩٤٠م. ويقول محمد سعيد العريان بأن هذا الكتاب هو من أهم الأسباب التي جعلت للرافعي شهرة خصوصاً عند بعض الأدباء الذين يرون أنه ليس للرافعي فضل على الأدب إلا بهذا الكتاب^٢. وعموماً فإن هذا الكتاب كان السبب الأكبر في تدريس الآداب العربية وتاريخها في الجامعة المصرية وكان اللبنة الأولى للكتب من هذا النوع في الأدب العربي.

• **إعجاز القرآن والبلاغة النبوية:** وهو الجزء الثاني من كتابه "تاريخ آداب العرب"، وقد كان هذا الكتاب أول الأمر مبحثاً من مباحث كتاب "تاريخ آداب العرب" ثم جعله الرافعي كتاباً مستقلاً، وصدر هذا الكتاب سنة ١٩٢٨م. تحدث الرافعي في أكثره عن إعجاز القرآن ثم تكلم في آخره عن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ولم تكن عبارات هذا الكتاب كغيره من كتب الرافعي في التكلف في صياغة الجمل وتعقيدها وغموضها وإنما كانت سهلة سلسلة، وقد جمع الرافعي في هذا الكتاب ما لم يجمعه غيره في مثل تلك الكتب، فلك يتكلم عن لغة القرآن وبلاغته وإعجازه وحسب، وإنما كتب مقدمات عن القرآن وتاريخه وجمعه وتدوينه ثم القراءة وطرقها والأحرف السبعة ثم مفردات القرآن وأسلوبه ونظمه، وغير ذلك من المواضيع الكثيرة التي ميزت ذلك الكتاب عن غيره سواء في مجال القرآن والبلاغة، أو ميزته على كتب الرافعي نفسها من حيث الأسلوب الفني والصياغة الأدبية.

^١ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٨٨.

^٢ محمد سعيد، حياة الرافعي، ٩٧.

. **المساكين:** استلهم الرافعي كتابه من الشيخ على شيخ المساكين ليصور مآسى وهموم ومشاكل الفقراء فى صورة بلاغية بمدد الأديب ونظرة الفيلسوف وينشرها على شكل قصص تحمل الكثير من العبر والعظات الدينية والإنسانية. وصدرت طبعة الكتاب الأولى عام ١٩١٧.

. **حديث القمر:** هو أول كتاب ألفه الرافعي فى أدب الأنشاء، وهو أسلوب رمزي فى الحب تغلب عليه الصنعة، كتبه بعد رحلته إلى لبنان فى سنة ١٩١٢م والتقى هناك لأول مرة بالأديبة ماري يني، واستلهم منها وحي مناجاته مع القمر "وأراد أن يُعَلِّم الطلاب فن البلاغة والإنشاء من خلال تلك المناجاة. فالكاتبُ فى هذا الكتاب يُنْزِلُ القمر من علياء السماء كي يرى فيه صورة المحبوبة بأسلوبٍ يفصحُ عن نغيس الدر فى فن الإنشاء".

. **رسائل الأحزان:** هو كتاب عن فلسفة الحب والجمال يتكلم فيه الرافعي عن الحب والجمال، ويقسم كلاً من الفكر و الجمال فيه إلى ثلاثة أقسام ويشرح الحب فى ثوب من الأدب ويمزج بينهما بشكل يخلط بين الدين والفن الأدبى. وألف الرافعي هذا الكتاب سنة ١٩٢٤م.

. **السحاب الأحمر:** يعتبر كتاب السحاب الأحمر حلقة الوصل بين جزئين هما "رسائل الأحزان" و "أوراق الورد" ويتكلم الرافعي فى هذا الكتاب عن المحبين حالة الوصل و حالة الهجر مبيناً أنه لا يوجد أشد خصومة من خصومة المتحابين وقت فراقهم و نفورهم من بعضهم، ويتكلم فيه عن اسباب الهجر والقطيعة بنظرة أدبية راقية وحالة المحب الذي يقع أسيراً للحب من غير أمل فى الوصال. وقد كتب الرافعى كتابه هذا بعد كتابة رسائل الأحزان بأشهر معدودة.

. **أوراق الورد:** يتكلم الرافعى فى هذا الكتاب عن العشق والجمال كما فى كتابه حديث القمر، ولكنه يعرضه هذه المرة فى شكل خواطر منثورة يصف فيها جمال محبوبته وعشقه لها، كما يذكر حبه بفلانة (التي قال أكثر الأدباء بأنها الأنسة الأدبية "مى زيادة") بالإضافة للأديبة اللبنانية"مارى ينى". ويقول الرافعى إنه جمع فى أوراق الورد رسائلها ورسائله.

. **وحي القلم:** عبارة عن ثلاثة أجزاء وهي مجموعة مقالات كتب الرافعي أكثرها فى مجلة الرسالة القاهرية بين عامى ١٩٣٤ - ١٩٣٧م، نشر منها جزآن فى حياته ونُشر الثالث بعد وفاته. و"أفاد الرافعي بما فاض به خاطره، وجاد به فكره، وسال به قلمه، فسَطَّر مجموعة رائعة من النثریات، تباينتُ بين فصولٍ ومقالاتٍ وقصص عن مواضيع متنوّعة، كتبها فى ظروفٍ مختلفة وأوقاتٍ متفاوتة، فأخرج لنا فى النهاية تحفةً أدبيةً استحقَّت أن تُسمَّى بحقٍ "وحي القلم".

وهذه الكتب هى أهم ما ألفه الرافعي فى حياته إلا أنه هناك بعض المقالات والكتب الأخرى التى لا تقل شأنًا عنها نوجزها بشكل يسير هنا مثل كتاب "على السفود" وهو كتاب نقدي صور واحد من أهم المعارك الأدبية التى دارت بين الرافعى و عباس العقاد. و"تحت راية القرآن" وهو مجموعة من المقالات الأدبية التى انتصر فيها الرافعى للأدب العربى القديم وتراثه ضد كتاب طه حسين المسمى "الشعر الجاهلى" وقد فند ووضح فيها المغالطات التى ذكرها طه حسين فى كتابه عن طريق عرض الحقائق والأفكار

ومقابلة الحجة بالحجة. بالإضافة إلى "رسائل الرافعي" وهي مجموعة رسائل خاصة كان يبعث بها إلى محمود أبي رية، وقد اشتملت على كثير من آرائه في الأدب والسياسة ورجالهما". وغير ذلك مما لا يسع ذكره هنا.

هـ - وفاته:

في يوم الإثنين العاشر من مايو لعام ١٩٣٧ استيقظ الرافعي في الساعة الخامسة فصلى الفجر، ثم جلس يتلو القرآن، فشعر بحزة في جوفه وحرقة في معدته، تناول لها دواء، ثم عاد إلى مصلاه، ومضت ساعة، ثم نهض وسار، فلما كان بالبهو سقط على الأرض، ولما هب له أهل الدار وجدوه قد أسلم الروح، وخُمل جثمانه ودفن بعد صلاة الظهر إلى جوار أبويه في مقبرة العائلة في طنطا. تُوفي الرافعي عن عمر يناهز ٥٧ عاماً.

٢. تعريف الأدب وتطور مفهومه:

أ- تعريف كلمة الأدب:

إن مدلول كلمة الأدب يتغير ويختلف تبعاً لاختلاف الأزمنة والثقافات المتنوعة شرقاً وغرباً، كما أن كلمة الأدب قد تشمل معنى عام ومعنى خاص؛ فقد يتسع مدلولها ليشمل معظم أنواع المعرفة والعلوم، وقد يضيق المعنى ليشمل أنواعاً محددة من الكلام البليغ الفصيح من مآثور الشعر والنثر وما يتعلق بهما، وهذا المدلول بأنواعه ومعانيه لا يتعلق بالأدب العربي فقط وإنما يشمل الأدبيات الأخرى أيضاً من غربي وفارسي وشرقي وغيرهم.

على سبيل المثال نذكر هنا بعض اختلافات الكتاب والنقاد الغربيون في تعريف كلمة الأدب ودلالاتها، فنجد الناقد الأمريكي (امرسن) يرى أن الأدب سجل لخير الأفكار، ويرى (برك) أن الأدب هو أفكار الأذكاء ومشاعرهم مكتوبة بأسلوب يلذ للقارئ، ولكن كلمة الأدب بالنسبة للناقد الفرنسي (سانت بييف) هي الأسلوب الجميل الذي يصور الحقائق الإنسانية. وتلك الأمثلة تبين لنا اختلاف كلمة الأدب حتى عند الأدباء الغربيين.

أما بالنسبة لمفهوم كلمة الأدب في التاريخ العربي فهو كما ذكرنا أنه يختلف باختلاف زمانه غالباً فمعناه في العصر الجاهلي يختلف عنه في عصر الرسالة ثم العصر الأموي ثم يختلف بشكل كبير معناه في العصر العباسي ويتفرع وتتكون له أسس وأصول وأنواع مختلفة مثل الرسائل والوصايا والخطب والشعر والنثر وغير ذلك ثم يستقر إلى حد كبير معناه في العصر الحديث مع اختلاف أنواعه وأساليبه.

مرت كلمة الأدب بمراحل مختلفة في رحلة الأدب العربي وتختلف غالباً في معناها بحسب ما تواكبه من تطور فكري وحضاري في العالم العربي، ولذلك فإن لكلمة الأدب مدلولات كثيرة ومتنوعة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمعناها في العصر الجاهلي يختلف عن مدلولها في العصر الأموي، كما يختلف مدلولها في العصر العباسي عما بعده من الأزمنة وإن كان مقارباً لها في بعض معانيه. وسنتطرق في السطور التالية إلى بيان تلك الاختلافات لمدلول لفظة الأدب على مر العصور الإسلامية في الأدب العربي، وقد قسمنا تلك المراحل حسب ما ذهب إليه أكثر الأدباء والأساتذة والمفكرين ومؤرخي الأدب، غير أن للرافعي له رأى آخر حيث يرى أن تلك المراحل التي سنذكرها في الصفحات القادمة يجب أن تكون مختلفة في تقسيمها عن التقسيم الزمني من الناحية الاجتماعية والسياسية في تلك العصور، فيقول بأن "تلك العصور إذا صلحت أن تكون أجزاء للحضارة العربية التي هي مجموعة الصور الزمنية لضروب الاجتماع وألوانه؛ فلا تصلح أن تكون أبواباً لتاريخ آداب اللغة التي بلغت بالقرآن الكريم مبلغ الإعجاز على الدهر"^١، كما يرى أن هذا الوضع والتقسيم يناسب المستشرقين لسببين؛ لكونهم أعاجم ولأنهم يتعجلون الفائدة في ما يكتبونه لأنفسهم ولأقوامهم.

ب- العصر الجاهلي:

إذا عدنا إلى العصر الجاهلي فسنجد أن كلمة الأدب لم يستخدمها الشعراء كثيراً في أشعارهم كما أننا نجد لها معنى غير المعنى المستخدم اليوم تماماً، فقد كانت تستخدم من قبل للدلالة على شيء محسوس وهو صنع مأدبة الطعام أو الدعوة إليها، وعلماء اللغة يستشهدون في كتب اللغة والمعاجم بببيت لطرفة بن العبد البكري مفتخراً فيه:

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الأدب فينا ينتقر^٢

فيفتخر الشاعر بأنهم في وقت الشتاء يدعون الناس دعوة عامة، و(الجفلى) هي الدعوة العامة، كأن يقوم شخص في حشد من الناس ويقول: "أنتم مدعوون لطعام العشاء عندنا" فكانت هذه الدعوة عند العرب تسمى الجفلى، لكن إذا كان الشخص يتخير وينتقى الناس الذين سيدعوهم إلى طعام الغداء أو العشاء فيقال أنه "ينتقر" بمعنى أنه ينتقى ويختار من يدعوه إلى الطعام، والشاهد هنا كلمة (الأدب) أي الداعي، وهو الذى يدعو الناس إلى المأدبة، فيقول بأنه يدعو الناس إلى الطعام في فصل الشتاء وذلك لما يلقاه الناس من شدة الجوع بعكس فصل الصيف، كما أن ذلك الداعي يدعو الناس دعوة عامة دون الانتقاء والتخير وهذا فيه دليل على سعة كرمه وجوده.

^١ مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداي، ٢٠١٣)، ١٧.

^٢ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو، ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، (دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢/١٤٢٣)، ٤٣.

ويقول الدكتور شوقي ضيف أنه غالباً لا توجد أبيات شعرية أخرى تدل على المعانى الأخرى لكلمة الأدب في تلك الفترة، أو ربما كانت موجودة، ولكن لم تصلنا تلك النصوص^١.

وهناك احتمال آخر يذكره أيضاً الدكتور شوقي ضيف وهو أن يكون معنى الكلمة قد تحول من المعنى الحسي إلى المعنى الذهني، مثل بقية الكلمات التي تستعمل في بدايتها في معنى حسي حقيقي، ثم تخرج منه إلى معنى ذهني مجازي، ولذلك تحول معنى كلمة الأدب من معنى حسي ملموس وهو دعوة الناس إلى الطعام أو المأدبة إلى معنى مجازي ذهني وهو الدعوة إلى الأخلاق الكريمة المحمود، ويؤيد هذا القول ما ذكره الرافعي بأن ذلك ربما كان توسعاً منهم في مدلول الكلمة الطبيعي؛ لأن الطبيعة المقفرة التي تأكل الشمس فيها كل شيء تجعل قلة الزاد مهلكة لحامله، ولذا فإن شريعة تلك الطبيعة أدبت العرب بهذا الأدب فكانوا يتمدحون منذ القدم بالقرى وإكرام الضيف والمسافر؛ لأنه ليس بعد إمساك الحياة على الإنسان غاية، ولذلك توسعوا في ذلك بقدر ما بلغوا من الرقي في آدابهم وجعلوه تعريفاً نفسياً^٢.

ج- عصر الرسالة:

وقد تغير مدلول كلمة الأدب في عصر الرسالة، فاستخدمت بمعنى آخر له دلالة معنوية غير الدلالة الحسية، لكن اختلف الباحثون في معنى هذه الدلالة إذا ما كانت بمعنى التعلم والتتقف أو بمعنى التهذيب الخلقي، لورود أكثر من أثر يدل على تباين المعنى ولو كان هذا التباين طفيفاً، ومن ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: "قدم بنو نهد بن زيد على النبي ﷺ فقالوا أتيناك من غوراء تهامة وذكر خطبتهم وما أجابهم النبي، قال: فقلنا يا نبي الله نحن بنو أب واحد ونشأنا في بلد واحد وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره، فقال: إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد"^٣ وقد ورد بلفظ آخر وهو "إن الله أدبني فأحسن تأديبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق"^٤ ولذلك قال بعض الباحثين استدلالاً بهذا الحديث أن الأدب هنا معناه التعليم والتتقف ولا شك أن النبي ﷺ كان أفصح العرب لساناً وأقومهم حجة وأوضحهم بياناً وأعذبهم نطقاً وأبينهم لهجة بسبب التأييد الإلهي والعناية الربانية، وهذا الحديث يؤيد قولهم من جهة، لكن بعضهم قال أن الأدب بالمعنى الأخلاقي لا يتعارض مع معنى التعلم والتتقف إذ أن كلاً منهم مكمل للآخر ولذلك تجد بعض شراح الحديث يجمع بين المعنيين عند تعرضه لكلمة الأدب

^١ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠)، ٨.

^٢ الرافعي، تاريخ آداب العرب، ٢٩.

^٣ أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي، (الرياض: دار العاصمة للنشر، ١٩٨٧)،

١٣٧٩/٣.

^٤ الحداد، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ١٣٧٩/٣.

الواردة في هذه الحديث من غير تفصيل ولا حشو، فمثلاً يقول الإمام الشعراوي في معرض الحديث عن النبي ﷺ أن المرئى يبلغ القمة والكمال في التربية إن كان من رباه عظيماً، ثم يستدل بالحديث السابق^١.

ولا خلاف أن كمال التربية والأدب يكون بالعلم والأخلاق الحسنة، ولا شك أن أفضل العلم هو العلم بالله تعالى وأن أفضل الأخلاق هي التي دعا إليها الإسلام، ويجب أن يكون من يدعو لذلك قد حاز أعلى المراتب من الفصاحة والبيان، كما أنه يكون أعرف بمواقع الخطاب ليكون كلامه أجذب لأذان السامعين وأوقع في نفوسهم.

ولذلك فإذا تمعنا النظر في معاني كلمة الأدب ومدلولاتها نجد أن استخداماتها المعنوية والمجازية متقاربة إلى حد كبير وأن الأدب بالمعنى الأخلاقي لا يكاد ينفك عن الأدب بمعنى التعلم والتثقيف إذ أن كلا واحد منهما يدعو للآخر ويكمّله ويرشد إليه ويدل عليه.

ومن أشهر الآثار التي وردت ما نُقل عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه: (إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن)^٢، ولبقيّة هذا الأثر عدة ألفاظ مختلفة عند أهل الحديث في كتب الحديث، لكن الشاهد هنا هي كلمة: "مأدبة" وقد ورد فيها وجهان مرة بفتح الدال وأخرى بضمها، وقد كان تلميذ الكسائي وشيخ العربية علي بن الحسن المعروف بـ الأحمر يجعلهما لغتين: مأدبة الله و مأدبة بمعنى واحد، كما ذكره القاسم في كتابه^٣، وذلك يدعم قول القائلين بأن الاختلاف بين المعنيين لا يكاد يذكر وهو اختلاف دقيق.

لكن هناك من اختلفوا في معناها فمن قال مأدبة بضم الدال قصد به الصنيع الذي يصنعه الشخص فيدعوا إليه غيره من الناس، فيكون معنى الحديث أنه شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه، ومن قال مأدبة بفتح الدال فإنه قصد بها الأدب يجعله مفعلة من ذلك^٤، ويقول المبرد في كتابه الكامل أن أهل العلم يقولون بأن مأدبة الله بمعنى مدعاة الله وليس من الأدب، كما أن أغلب المفسرين وأكثرهم قالو بالقول الأول، ثم يعقب المبرد على ذلك بقوله "وكلاهما في العربية جائز"^٥.

وسواء قلنا بضم الدال أو فتحها في كلمة "مأدبة" فكما نرى أن الاختلاف بينهم دقيق من حيث اللغة وكلاهما يدل على نفس المعنى تقريباً من حيث أن القرآن مأدبة الله وأن الناس ينهلون منه كل علم من علومه على حسب تدبرهم له وانتفاعهم به ومعاشتهم لآياته، فيأخذ الناس منه كل بحسب استطاعته وكثرة علومه ومعارفه والناس في ذلك متفاوتون فالعامي يختلف في

^١ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي - الخواطر، (القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧)، ١٧/١٠٦٤٣.

^٢ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، (حيدر آباد- الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ١٩٦٤/١٣٨٤)، ١٠٨/٤.

^٣ أبو عبيد القاسم، غريب الحديث، ١٠٨/٤.

^٤ أبو عبيد القاسم، غريب الحديث، ١٠٨/٤.

^٥ محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٧/١٤١٧)، ٤٦/٣.

أخذه عن طالب العلم وطالب العلم يختلف عن العالم، كما أن كل واحد من هؤلاء يختلف في تخصصه وعلمه ومقدار معرفته، فهناك من يقرأ ليعرف التوحيد ومنهم من يرد القرآن ليعلم الأحكام الشرعية أو مكارم الأخلاق أو قصص السابقين أو علوم اللغة والشواهد اللغوية في القرآن.... إلى غير ذلك من علوم القرآن التي ينهل الناس منها في كل زمان ومكان وهي مورد لا ينفذ لمن أراد الاستزادة منه حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

والمأدبة اسم مكاني من الأدب على التشبيه، فالقرآن يجمع الآداب التي يدعو الله تعالى عباده إليها من حكم صالحة، ومواعظ نافعة، وأحكام محكمة، وخلق كريمة، وشيم فاضلة، وكل ما يتعلق بمعنى التهذيب النفسي والتحلي بـصالح الأخلاق.^١

كما نذكر دليلاً آخر هنا على تقارب معاني كلمة الأدب وهو أن أكثر الرواة والمفسرين والأدباء واللغويين والمفكرين عند تعرضهم لهذا الحديث وشرحه فإنهم في العادة لا يخرجون عن أحد مرادفين لكلمة الأدب، الأول هو التعلم، والثاني هو التحلي بمكارم الأخلاق. ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إلا العودة إلى أمهات الكتب من تفسير أو حديث أو فقه أو لغة أو غيرها أو حتى الكتب المعاصرة ليجتهد عن معنى كلمة الأدب واستخداماتها ومرادفاتها.

د- العصر الأموي:

وفي العصر الأموي شاع استخدام كلمة الأدب، وتعددت مشتقاتها، وأصبح لكلمة الأدب معنى أخص في ذلك العصر، إذ كان يشار بها غالباً إلى المعنى الخلقي والمعنى التهذيبي، كما كانت تطلق كلمة "مؤدب" ويراد بها غالباً على وجه الخصوص طبقة المربين والمعلمين الذين كانوا يؤدبون ويعلمون أبناء الخلفاء والأمراء والولاة وغيرهم ما كانت تطمح نفوس آبائهم إليه ويرجون ثمرته في أبنائهم من معرفة بالعلوم واللغة العربية مثل أخبار العرب وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية والإسلام، كما كان المعلمون يلقنونهم الشعر والرسائل والخطب، ويعلمونهم الثقافة العربية، بالإضافة إلى اهتمامهم بتعليم أولادهم العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك ولو بقدر يسير.

كان ذلك كله سبباً لأن تصبح كلمة الأدب في ذلك العصر مرادفة لكلمة العلم والتعلم ومقابلة لها ومعنى من معانيها إن لم يكن أشمل معانيها، ولأن العلم كان يقصد به حينها العلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير، فكانت كلمة الأدب تشمل تلك العلوم أيضاً، إلا أنها كانت تشير بشكل أكبر غالباً إلى اللغة وعلومها من شعر ونثر ومعرفة بأخبار العرب وأيامها، ومثال ذلك ما قاله عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده "أدبهم برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة"^٢

^١ أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٤)، ٤.

^٢ أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، (مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)، ٨١.

ولا يخفى مع ذلك كله أن دور المؤدبين والمعلمين كان لا يقتصر على تعليم أبناء المسلمين علوم الثقافة العربية والعلوم الإسلامية وحسب، وإنما كان دورهم الأساسي أن يجعلوهم على صلة دائمة بما يتعلمونه من مكارم الأخلاق وما ورثوه عن آبائهم من أمجاد ومآثر، فيمرنوا أنفسهم على الفضائل وتكون لهم دربة على الأخلاق المحمودة والكرامة فيعيشونها ويستشعرون معانيها في حياتهم.

ويمكننا القول بشكل مختصر أن لكلمة الأدب في ذلك الوقت معنيين متميزين:

١. المعنى التعليمي: ويقوم غالباً على تعلم الشعر والنثر، ومعرفة أنساب العرب وأيامها وأمثالها، مع قدر بسيط من تعلم العلوم الشرعية حينذاك.

٢. المعنى التهذيبي: وهو يقوم على تمرين النفس على مكارم الأخلاق، وإذا أمعنا النظر وجدنا أن ذلك المعنى لا يمكن قيامه بذاته إلا عن طريق معرفة المعنى الأول وهو التعلم، إذ أن العلم بآداب القوم ومعارفهم أكبر الأسباب للتخلق بأخلاقهم وعاداتهم وعرفهم.

هـ - العصر العباسي:

مع غروب شمس الخلافة الأموية وشرق شمس الخلافة العباسية تغيرت الكثير من الأحداث والمعارف ودخلت علوم جديدة إلى العلوم العربية والإسلامية بسبب الفتوحات وحركة نقل العلوم من البلدان والثقافات والحضارات الأخرى إلى بلاد المسلمين وما صاحب ذلك من ترجمة لتلك العلوم بكل ما تحتويه من علوم اجتماعية وثقافية وأدبية وغيرها، فكان نتيجة لذلك كله أن نشطت الحركة العلمية في زمن الخلافة العباسية بشكل كبير وبوتيرة سريعة عما كانت عليه سابقاً في العصر الأموي ولم يعد يقتصر معنى كلمة "الأدب" على ما كان عليه سابقاً من معرفة بأشعار العرب وأنسابها وأمثالها وبعض العلوم الشرعية، وإنما توسع مدلولها بشكل كبير ليشمل تقريباً سائر العلوم الموجودة حينذاك بشتى أنواعها سواء كانت علوم لغوية أو اجتماعية أو فكرية أو فلسفية أو شرعية وما يندرج تحت كل علم من تلك العلوم، لكن بشكل عام نستطيع القول بأنه كان هناك معنيين لكلمة الأدب:

١. المعنى الخاص: وهو ما يتعلق بالشعر والنثر وأخبار العرب وأيامها وأنسابها، وخطبها، وأمثالها، وحكمها.

٢. المعنى العام: وهو ما يتعلق بالمعارف والعلوم الإنسانية والآثار العلمية وأنواع الفنون الثقافية، وذلك يشمل كل ما أبدعته قرائح الشعراء والأدباء والكتاب والمفكرين والفلاسفة، وما جادت به عقول العلماء من العلوم والمعارف التي ترقى بالإنسانية علمياً وثقافياً واجتماعياً.

وعلى الرغم من معرفة العرب لمضمون لفظة الأدب، وتمييزهم للكلام الجيد والفصيح مما يصح إطلاق لفظ الأدب عليه عن غيره من الكلام مما هو دونه لفظاً أو معنى أو كليهما، إلا أن مفهوم الأدب لم يرد قط عندهم على شكل مصطلح أو تعريف محدد، وإن كانوا أطلقوا عليه ألفاظاً أخرى مثل كلام بليغ أو ذو طلاوة ورونق.

ورغم استيعاب كلمة الأدب لشتى العلوم نوعاً ما حينها إلا أن ذلك كان إضافة مرادفات جديدة لتلك الكلمة، وهناك الكثير من الأمثلة التي تدل بشكل أكبر على أن كلمة الأدب لم تنزل إلى ذلك الوقت تدل على معنيين مشتركين في نفس اللفظة غالباً وهما المعنى التهذيبي والمعنى التعليمي، فنجد بعض المؤلفات التي كتبت في العصر العباسي مثل كتابي "الأدب الصغير" و "الأدب الكبير" لابن المقفع وهذان الكتابان يشملان ضرورياً من الحكم والنصائح الخلقية والسياسية، ومثل ذلك نجده في ديوان الحماسة لأبي تمام الذي يوب فيه باباً باسم "باب الأدب" وجمع فيه مختارات من طرائف الشعر، ومثله تماماً ينطبق على "كتاب الأدب" الذي عقده البخاري في مؤلفه المشهور الذي سارت به الركبان والمعروف باسم "الجامع الصحيح"^١، وينطبق مثله أيضاً على الكتاب الذي صنفه ابن المعتز المسمى بـ"الأدب"، وغير ذلك من المؤلفات التي لا يسع المجال هنا لذكرها والتي تضمنت كلمة الأدب سواء بشكل رئيسي عن طريق اسم الكتاب أو بشكل ضمني بأن تكون باباً أو فصلاً فيه، ومما يلاحظ أن كل مصنف مما سبق ذكره يشير إلى نوع من أنواع الأدب سواء كان خلقي تهذيبي أو معرفي مثل الشعر والنثر وأخبار العرب لكن كل واحد منهما متضمن للمعنى المقابل له بشكل أو بآخر، لأن قراءة أخبار السابقين فيه معرفة لحكمهم وأمثالهم وأخبارهم، وذلك كله يُكسب المتعلم عدة علوم كالنسب والأخبار والنقد وذلك كله كان عماد الثقافة حينها كما أنه سبب لتعلم اللغة فصحي التي يقوم بها لسانه ويبتعد بها عن اللحن في القول، كما يعمل الفضائل، وكريم الشيم وآداب وأخلاق صفوة القوم ممن سبقوه ليمرن نفسه على اكتساب تلك الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة.

ومع منتصف القرن الثالث الهجري كتب وصنف العلماء الكتب والتصانيف الكثيرة التي تدخل تحت مسمى كتب الأدب مثل "البيان والتبيين" للجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥هـ، و"الكامل" للمبرد المتوفى سنة ٢٨٥هـ، و"عيون الأخبار" لابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هـ، و"العقد الفريد" لابن عبد ربه المتوفى سنة ٣٢٨هـ، و"الأمال" لأبي علي القالي المتوفى سنة ٣٥٦هـ، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي تدخل تحت عنوان الأدب، ولكن لم أذكر هنا إلا أشهر تلك المصنفات التي يحتاجها كل طالب علم ولا يستغنى عنها إلى يومنا هذا خاصة طلاب علوم اللغة والأدب.

ولكن كما ذكرنا سابقاً أن كلمة الأدب لم تكن تستخدم غالباً ولا تطلق على علم معين إلا ما كان متعلقاً بثقافة العرب وعلومهم كالشعر والنثر والحكم والأمثال، وظل الوضع على ما هو عليه من بداية العصر الأموي وبعضاً من عهد الخلافة العباسية حتى أصبحت كلمة الأدب تطلق على السنن والآداب التي ينبغي أن تراعى عند كل طبقة خاصة من الناس مثل القراء والكتاب وطلبة العلم والوزراء وغيرهم، ونجد على ذلك أمثلة كثيرة نذكر بعضاً منها، مثل كتاب "أدب الكاتب" لابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هـ، وكتاب "الآداب الشرعية" لابن مفلح المقدسي المتوفى سنة ٧٦٣هـ، وكتاب "التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ، إلى غير ذلك من الكتب التي تتحدث عن آداب كل طبقة أو مجموعة من الناس لهم آداب وأعراف خاصة بهم دون غيرهم.

^١ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)، ٩.

وما أن نصل إلى القرن السابع الهجري حتى نجد أن كلمة الأدب قد أخذت معنى أوسع من كل ما سبق، فنجدها قد شملت عامة الفنون والعلوم والمعارف الإسلامية وغيرها، ويدل على ذلك ما ذكره ابن خلدون في مقدمته قائلاً: "الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف"^١، فكان الأدب هو تعلم كل ما يكسب الإنسان ثقافة ويزيده علماً، فأطلق لفظ على الأدب على مختلف المعارف والفنون كما أطلق على جميع ما ترجم من العلوم إلى اللغة العربية، وصارت كلمة الأدب بعد ذلك يختلف معناها ومدلولها ضيقاً وسعة باختلاف الأزمنة والأمكنة، على أن أكثر ما كانت تشير إليه هو علوم اللغة مثل الشعر، والنثر، والخطب، والرسائل، وطرائف الأخبار وما كان مرتبطاً بشكل عام بثقافة العرب في صدر الإسلام.

و- العصر الحديث:

استمر ذلك الضيق والاتساع في مدلول كلمة الأدب بين المعنى الخاص والمعنى العام حتى أواسط القرن التاسع عشر وسطعت شمس العصر الحديث بما تحمل من تخصص دقيق وتدقيق في شتى مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية، فأصبح للأدب شكل جديد ومفهوم واضح ومحدد ينقسم إلى قسمين أو يدل على معنيين:

١- المعنى العام: وهو المعنى الذي يدخل تحته كل فروع المعرفة والعلوم وألوانها أي كان موضوعها ومهما يكن أسلوبها، سواء كان فكرياً، أو أدبياً خالصاً، أو معرفة عامة، أو فلسفة، أو علماً تجريبياً، فكل ما أنتجته العقول وأثارة الشعور يسمى أدباً، فهو يشمل جميع المعارف والعلوم الإنسانية.

٢- المعنى الخاص: ويراد به الأدب الخالص الذي لا يكون توجهه ناحية معنى من المعاني فقط، وإنما يقصد به أيضاً أن يكون جميلاً بحيث يأخذ بألباب السامعين ويؤثر في عواطف القراء ويأسر القلوب على نحو ما هو معروف في صناعتي الشعر وأنواع النثر الأدبي مثل: الخطابة، والحكم، والقصص، والأمثال، والمقامات، وغير ذلك^٢، ولكي يكون الكلام على نحو ما ذكرنا فلا بد له أن يكون جماله ورونقه وفصاحته متضمنة ركنين أساسيين هما الفكرة وقالبها الفني، لأن هذين العنصرين يظهران في شتى صور الإنتاج الأدبي، وعلى أساسهما يقوم العمل الأدبي.

وإذا حاولنا الوقوف على مفهوم الأدب واستقراء تعريفه في العصر الحديث فسنجد أن له عدة تعريفات تختلف باختلاف الثقافة والخلفية المعرفية والعلمية ووجهات النظر عند من عرفوه، فعلى سبيل المثال نجد عند بعض المستشرقين والغربيين مثل الأرجنتيني

^١ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨/١٩٨٨)، ٧٦٣.

^٢ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)، ١٠.

الأصل البروفسور إنريك أندرسون أنه يعرف الأدب على أنه "تعبير على نحو ما عن الحداث بالأشياء"^١، فنجد أن هذا التعريف قد تضمن كل أنواع المعارف والعلوم دون تمييزها عن بعضها، ويقول الأستاذ ستيفورد برك "تريد بالأدب أفكار الأذكاء ومشاعرهم مكتوبة بأسلوب يلذ للقارئ"^٢، ونجد أيضاً هذا التعريف كسابقه إلى حد ما غير أنه اهتم بالناحية الجمالية بعكس سابقه، كما أن أسلوب التعريف يسمح بتضمنه لعلوم أخرى كالهندسة والجبر، وهناك تعريف للكاتب الفرنسي الكبير سانت بييف عند إجابته على سؤال متعلق بتعريف الأديب قائلاً " هو الكاتب الذي يغني العقل الإنساني، ويزيد ثروته، وهو الذي يعينه للسير قدماً، وهو الذي يكشف حقيقة أدبية ويعرضها واضحة، أو ينفذ إلى العاطفة الخالدة في قلب الإنسان، فينشروها في حين يظن الناس أن كل ما فيه مرتاد معروف، وهو الذي يؤدي فكرته أو ملاحظته أو رأيه بأسلوبه الخاص ولكنه أسلوب الجميع، أسلوب حديث وقديم معاً، وصالح لكل زمان "^٣، ونستنبط من كلامه أن الأدب عنده هو الكلام الجميل الدقيق الذي يعبر عن الحقائق الأدبية والعواطف الإنسانية، لكنه في نفس الوقت كغيره من التعريفات الغربية لكلمة الأدب يدخل تحته العلوم الفكرية المحضة مثل الحساب والهندسة والكيمياء والفلسفة وغيرها من العلوم التي لا تتضمن عنصر الشعور أو العاطفة الإنسانية.

يشير الدكتور شوقي ضيف إلى نقطة مهمة في تعريف الأدب عند الغربيين وسبب إدخالهم العلوم التجريبية في مفهوم الأدب أن ذلك مرده إلى سيطرة العلوم التجريبية والطبيعية والفكرية المحضة على العقول الغربية في القرن الماضي، لدرجة أن بعض المفكرين ومؤرخي الأدب حينذاك نادوا بتطبيق قواعد وأسس ومناهج تلك العلوم التجريبية على الفنون والدراسات الأدبية، وحاول بعضهم أن يقعد قواعد ويضع قوانين للأدب مثل قوانين العلوم التجريبية، بل قدم بعضهم نماذج لكيفية تطبيق تلك القوانين في المجال الأدبي، وفي مقدمتهم الكاتب والناقد الأدبي الفرنسي سانت بييف الذي أشار إلى العناية بشخصيات الأدباء ومؤرخي الأدب وتعقب حياتهم في محاولة لتصنيفهم على حسب الحالة المادية والمعنوية ومؤثراتها على نحو ما يصنع علماء النبات في الأنواع والفصائل المختلفة من النباتات، وسار على نهجه الفيلسوف والمؤرخ والناقد الأدبي الفرنسي تين الذي قرر بأن الأدب يخضع لثلاثة قوانين وهي الزمان والمكان والجنس، وبالتالي فلا بد أن يخضع أدباء كل أمة لهذه القوانين الثلاثة بشكل جبري إلزامي.^٤

ومثل تلك الأمثلة كثيرة على تأثر الأدباء والمفكرين الغربيين بموجة ظهور العلوم التجريبية وتطورها، لكن لا شك أن الواقع الأدبي والحياة الأدبية تثبت عكس ذلك، فإن لكل أديب شخصيته التي يتميز بها عن غيره والتي تنعكس على ما يكتبه، كما أن لكل كاتب أسلوبه الخاص، وفكرته ومشاعره الأصلية الخاصة به والتي تجعله أديباً بعينه له مقوماته.

^١ إنريك أندرسون إمبرت، *مناهج النقد الأدبي*، مترجم: د. الطاهر أحمد مكي (القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٩٠/١٤١١)، ١٨.

^٢ أحمد الشايب، *أصول النقد الأدبي*، ١٧.

^٣ أحمد الشايب، *أصول النقد الأدبي*، ١٧.

^٤ شوقي ضيف، *تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي)*، ١٢.

عندما تنتقل لتعريف الأدب في العصر الحديث عند الأدباء والمفكرين في العالم العربي فسنجد نوعاً ما تعريفات ومفاهيم أدق وأوضح، وذلك بسبب اختلاف طبعة الأدب وخواصه في الثقافة العربية والموروث العربي، وبسبب كون الأدب العربي من أقدم وأعنى الآداب جميعاً، ولا يزال كما كان حافلاً بأسباب القوة والبلاغة، ونذكر هنا بعض الأمثلة على تعريف الأدب في العالم العربي.

من هذه التعريفات ما قاله الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في تعريفه للأدب الخاص بأنه " الكلام الجيد الذي يحدث في نفس قارئه وسامعه لذة فنية شعراً كان أو نثراً " ^١، فنجد في ذلك التعريف أنه جعل للأدب ركنين أساسيين، أولهما هو الكلام الجيد الفصيح الذي له رونق وعذوبة، وثاني الركنيين هو مدى تأثير ذلك الكلام على من يستقبله ومقدار تأثره به فيجعله في حالة شعورية غير ما كان عليه قبل تلقي هذا النوع من الفن، كما أنه قيد هذا الكلام الجيد بالشعر والنثر دون غيرهما من العلوم بعكس التعريفات الغربية التي تضم إليه غالباً أنواعاً أخرى من الفنون.

وهناك تعريف للدكتور أحمد الشايب عند حديثه عن الأدب من الناحية الاصطلاحية فيقول: " نريد هنا ذلك الفن الكلامي الذي يعبر عن العقل ويصور الشعور " ^٢، ويختلف ذلك التعريف عن سابقه في أنه عرف الركن الأول في التعريف السابق وهو الكلام الجيد أو الفن الكلامي كما ذكر المؤلف في تعريفه هنا، فيشير إلى أن الفن الكلامي له ركنان أساسيان وهما: الفكرة والتصوير أو الإيحاء، فلا بد للعمل أو الكلام الفني الأدبي أن يكون ناتجاً عن فكرة مجردة عقلية لكنها في نفس الوقت يصاحبها نوع من أنواع الشعور الذي يعتري صاحبها مما يدفعه لإخراج مكنون صدره في صورة أدبية، وذلك الشعور أو العاطفة الإنسانية لها ألوان مختلفة مثل الفرح، والحزن، والغضب، والشفقة، واليأس، والسرور، إلى غير ذلك.

ونكتفي بالأمثلة السابق ذكرها وهي غيض من فيض، حيث إن تعريفات الأدباء والأساتذة والمفكرين العرب لا حصر لها في تعريف الأدب وتحديد مفهومه، ولكنها غالباً تركز على عدة نقاط مهمة متعلقة بمفهوم الأدب في العصر الحديث، ومن أفضل وأشمل هذه التعريفات ما كتبه الدكتور محمد خفاجي في تعريف مفهوم الأدب بأنه " فن الإبانة عما في النفس، والتعبير الجميل عن مكنون الحس، والتصوير الناطق للطبيعة، والتسجيل الصادق لصور الحياة ومظاهر الكون ومشاهد الوجود " ^٣، ويعتبر هذا التعريف من التعريفات الجامعة الشاملة لخصائص مفهوم الأدب، وسنذكر أهم تلك الخصائص بشرح موجز:

١- الإبانة عما في النفس: فيعبر كل أديب بطريقته الخاصة عن فكرة من بنات أفكاره، أو مظهر من مظاهر الكون، أو صورة من صور الحياة وخوارج النفس.

^١ محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٢/١٤١٢)، ١٢.

^٢ أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ١٦.

^٣ محمد عبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي، (لبنان: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٦)، ١٣.

٢- التعبير الجميل عن مكنون الحس: بشكل جميل يهز المشاعر ويحركها بسبب روعة الفن الأدبي ورونقه، كما أن الفن الأدبي يمتاز أيضاً بجمعه بين اللحن والموسيقى، والفكرة في النحت، والجمال في الرسم، ويعلو على هذه الفنون بالإفصاح والإبانة، كما أنه ينهض بأكثر مهام الحياة الثقافية والاجتماعية والتهديبية

٣- والتصوير الناطق للطبيعة، والتسجيل الصادق صور الحياة ومظاهر الكون ومشاهد الوجود: حيث إنه يصور ما في النفس من شعور أو فكرة أو عاطفة تصويراً بليغاً كما لو أنه يُرى عياناً، ثم ينقل هذا التصور إلى آذان السامعين والمنصتين ونفوس القراء، فيثير المشاعر ويوقظها، ويهز الخواطر، ويمهد لهم السبل لفهم الحياة، ويعينهم على أن يتوجهوا فيها نحو أفضل المثل، وأنبأ المقاصد وأرفع الغايات، وهذه هي الغاية الأسمى للأدب بين أنواع الفنون والعلوم الإنسانية.

وعند النظر إلى تعريف أدباء العرب لمفهوم الأدب مقارنة بغيرهم من الأدباء الغربيين نجد فرقاً كبيراً في مضمون وخصائص وعناصر هذا المفهوم، ويمكن القول بأنه مع بداية الحركة العلمية واتساع رقعتها في أوروبا وتفرّد كل علم بذاته وظهور التخصصات العلمية الدقيقة خصوصاً في أواسط القرن التاسع عشر وبداية ظهور الثورة الصناعية في أوروبا والغرب عموماً، لا شك أن كل هذا أدى إلى الاختلاف في دلالات كلمة الأدب، وهذا لعدة أسباب أهمها هو ما ذكرناه سابقاً وهو سطوة العلوم التجريبية بما تضمنته من قواعد وقوانين وأسس على شتى مجالات العلوم في ذلك الوقت، ومنها العلوم الإنسانية الفكرية منها والأدبية، فلذلك نجد أن كلمة الأدب في الغرب كانت تحوي علوم كثيرة في ذلك الوقت، ولا نبالغ إذا قلنا أنها كانت تشمل كل العلوم أو معظمها بداية من الهندسة والفلك والحساب والكيمياء إلى علم النباتات والعلوم الحيوية نهاية بعلوم الفلسفة والأديان والتاريخ وعلوم اللغة، ولم تختص كلمة الأدب وتتحدد خصائصها بشكل كبير إلا مع بدايات القرن الماضي.

لكن عند النظر إلى التاريخ الإسلامي وتطور دلالات كلمة الأدب عبر العصور الإسلامية بالشكل الي ذكرناه بالتفصيل سابقاً، نجد أيضاً اتساع مفهوم كلمة الأدب من الناحية العلمية وما تضمنته من معارف وعلوم حينها، وخصوصاً مع أقول نجم الخلافة الأموية وسطوع نجم الخلافة العباسية، واتساع الحركة العلمية بوتيرة سريعة وانتشار اللغة العربية وكثرة المتحدثين بها، وما صاحب ذلك من ترجمة العلوم الأخرى للغة العربية، أدى ذلك كله إلى اتساع مفهوم الأدب واشتماله على عدة علوم، وإن كان يقصد بالأدب غالباً علوم العرب من شعر وخطب وحكم وأمثال وأنساب، إلا أن الحركة العلمية في ذلك الوقت لم ساعدت على اتساع مفهوم الأدب، ثم لم يلبث بعد ذلك بفترة زمنية قصيرة أن اختص مفهوم الأدب بعلوم اللغة من شعر وأنساب العرب وخطبهم وأمثالهم، ولكن هناك سبب آخر دعا لذلك وهو أن تلك العلوم كانت في الأصل هي علوم العرب وآدابهم وعليها كانت نشأة القوم، وهي ما ميزتهم عن غيرهم من سائر الأمم.

ومما سبق نجد أن مفهوم الأدب كان أكثر تأثره غالباً بالحركة العلمية سواء في بلاد العرب والمسلمين أو عند الغرب، وأنه برغم هذا الاختلاف في مفهومه سعة وضيقاً إلا أنه كان يتضمن علوم اللغة الأدبية والفنية، لكن كان الاختلاف في أنه تضمن أكثر العلوم التي صاحبت انتشار الحركة العلمية وقتها، فمع اتساع الحركة العلمية عند المسلمين تضمن الأدب العلوم والمعارف المنتشرة في حضارتهم وثقافتهم حينها من الفقه والتفسير والتاريخ والفلسفة وغير ذلك، وعلى الطرف الآخر عند الغرب شمل مفهوم الأدب

العلوم التجريبية التي تطورت بشكل كبير وظهرت في حضارتهم من هندسة وكيمياء وفيزياء وغير ذلك بجانب العلوم الأدبية والإنسانية.

وقد أصبح مصطلح الأدب بعد ذلك يضم عدة فروع تحتها كالشعر والقصة والمسرحية والمقال والخاطرة، وغير ذلك، ولكل نوع من هذه الأنواع فروع تحتها، وموضوع هذا البحث هو فن المقالة الأدبية عند الرافعي كمدخل لدراسة فصوله في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) وإبراز آرائه في هذا الكتاب. وقبل الحديث عن المقالة سيُختم هذا المدخل بتعريف الرافعي للأديب ونظرته للأدب لأنه التصور الذي انطلق الرافعي منه طوال حياته في مسيرته الأدبية منافحاً عن اللغة وهويتها والإسلام وقيمه.

٣. تصور الرافعي للأدب والأديب:

مع بداية العصر الحديث في القرنين الماضيين حظي مفهوم الأدب والأديب بعناية فائقة من قبل الأدباء والمفكرين العرب على اختلاف رؤاهم وتعدد مشاربهم كما تم ذكره في الصفحات السابقة، ولا شك أن نظرة الإمام والأديب مصطفى صادق الرافعي لمفهوم الأدب والأديب كانت نظرة ورؤية خاصة به ككل أديب ومفكر.

كان الرافعي -رحمه الله- قد انتظم الأدب الاعتقادي في معاناة واجدة، عند بيان ملتزم، ينتصر للعروبة وقيمتها وخصائصها في مجالي لغتها وفنون آدابها، وما تضمنته من مقومات الفكر ومبادئ العقيدة، والسمات التي تطبع الأمة بطوابعها وتفردتها بين سائر الأمم، وفي هذا العصر المتحول العصيب الذي يقذف بالأفكار، ويوزع المذاهب، وينوء بالآراء ويكاد وهو في سبيل ثبات القيم العالية، وغناها بالمثل الرفيعة وعمران الضمير يتمزق بوجهات النظر التي تنذر بالأخطار، نجد الإمام الرافعي قد أثر فلسفة خاصة وتحري الفهم المستوعب بروح آسية وقلب طب وعقل متدبر حكيم^١.

وقبل الحديث عن بعض آراء الرافعي من الناحية الأدبية وعناصرها نذكر تصوره عن معنى الأدب الذي يقول فيه "والأدب من العلوم كالأعصاب الجسم، هي أدق ما فيه ولكنها مع ذلك هي الحياة والخلق والقوة والإبداع"^٢، فعبارة الرافعي في تصوره عن الأدب تدل على أنه متأثر بالتجديد فيه إذا توفرت الشروط المستوفية لذلك التجديد وهي ما حصرها في تعريفه: الحياة والخلق والقوة والإبداع، ومتى كانت تلك الشروط متوفرة وفعالة في النص الأدبي كان في أبهى حلة وأعلى مقام ومن هنا يكتسب ذلك النص قيمته الأدبية، فيرى الرافعي أن الأدب هو الذي يربط العلوم ببعضها ربطاً حساساً دقيقاً كما أنه المصور لهيئتها المبين لحقائقها الموضح لما استبهم منها.

^١ مصطفى نعمان حسين البديري، الإمام مصطفى صادق الرافعي، (العراق: دار البصري، ١٩٦٨)، ١١.

^٢ مصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرآن (المعركة بين القديم والجديد)، (المملكة المتحدة: مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، ٢٠١٤)، ١١٩.

ولكن ذلك لا يخرج عن كون ذلك الأدب مرتبطاً بالعصر الذي يعيشه الأديب، ويُقصد بذلك بيئته وزمانه فتلك هي وظيفته الأساسية، فيخلق الأديب في تلك الحياة التي يعيشها من خلال ثقافة أمته وعلومها وحضارتها نوافذ يتنفس منها ليجث عن الأدب الملائم مع هذا الجو ورؤيته للإنسان والحياة والكون.

وذلك كله سببه كما يقول الراجعي أن الأديب يجب أن يكون "إنساناً كونياً"، فيجب عليه أن يتصل بأسرار الكون والإحساس الموجودات فيه إحساساً بالغاً يميزه عن غيره ويستشعر جمال الأشياء فيه، فيرقى الأديب ويرتفع إلى منزلة عالية كما يحاول أن يرقى بمن حوله، وفي ذلك يقول الراجعي "لو أردت أن تعرف الأديب من، لما وجدت أجمع ولا أدق في معناه من أن تسميه الإنسان الكوني، وغيره هو الإنسان فقط"، إلى أن يقول: "هو إنسان يدلّه الجمال على نفسه ليدلّ غيره عليه، وبذلك زيد على معناه معنى، وأضيف إليه في إحساسه قوة إنشاء الإحساس في غيره، فأساس عمله دائماً أن يزيد على كل فكرة صورة لها، ويزيد على صورة فكرة فيها، فهو يبدع المعاني للأشكال الجامدة فيوجد الحياة فيها، ويبدع الأشكال للمعاني المجردة فيوجدتها هي في الحياة"^١، فكان الأديب عند الراجعي هو من يرى الأشياء على حقيقتها ملماً بأكبر قدر من معانيها وما فيها من جمال وأفراح وآلام ويقدم تلك الحقيقة للناس في أحلى وأجمل صياغة أدبية ممكنة ليزيد شعورهم بها، أو بمعنى آخر أن الأديب بعمق بصيرته ورؤيته، وإدراكه أسرار الأشياء وجمالها من حوله هو الإنسان الذي ينمي معاني الحياة لنفسه ولغيره.

وفي ظل عصر الحداثة التي تأخرت فيها الحضارات العربية مقارنة بغيرها يتحرك الراجعي محدداً للأدب وظيفته الأساسية في كونه حاملاً عناصر الشخصية العربية وعلومها أو كما يقول المقالح: "مسكونة بالهم العربي والألوان العربية وبالصرع الدائب من أجل إيجاد الكائن العربي والعنصر العربي"^٢.

إذ أنه كما يقول الراجعي من الأصول الاجتماعية التي لا تتبدل ولا تتحول أنه متى كانت الدولة للشعب، كان الأدب ممثلاً للشعب في حياته ومطامحه وألوانه ومعارفه وأفكاره، وزخر الأدب وتنوع وبنى على الحياة الاجتماعية ورقى بها.

ولذلك كانت وجهة الراجعي في أدبه التي لا يحيد عنها ولا يميل هي السمو بضمير الأمة العربية والإسلامية، وذلك ما يشير إليه بنفسه قائلاً: "القبلة التي أتجه إليها في الأدب إنما هي النفس الشرقية في دينها وفضائلها، فلا أكتب إلا ما يبعثها حية ويزيد في حياتها وسمو غايتها، ويمكن لفضائلها وخصائصها في الحياة، ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا، ثم إنه يخيل إلى دائماً أنني رسول لغوي بُعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه"^٣.

ولأنه في تلك الحقبة تحفز الأدباء والمفكرين العرب إلى إحياء ماضيهم والتأسي بالغرب في حاضرهم وظهرت تيارات أدبية وثقافية متشعبة وأذواق متباينة ورؤى حديثة كثير منها قد تأثر بالآداب الأجنبية، فكان الأدب العربي كما يقول الراجعي يعاني محنة ليس

^١ الراجعي، وحي القلم، ٩٨٢.

^٢ عبد العزيز المقالح، عمالقة عند مطلع القرن، (بيروت: دار الآداب، ١٩٨٨/١٤٠٨)، ١٢٩.

^٣ الراجعي، وحي القلم، ١٠٢٣.

فقط "في الأدب من لغته وأساليب لغته، ومعانيه وأغراض معانيه، بل حتى في القائمين عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما يتفق من أسبابهم وجوانبهم"^١، وبسبب هذا التأثير بالأدب الأجنبية انطلق الراجعي يحدد المنهج الذي يسلكه في الاهتمام بقضية الإصلاح اللغوي من حيث اللفظ والمعنى وذلك بعد أن شعر كما يقول حلمي مرزوق أن "العجمة قد غلبت على ذوق العصر وأن العامية تفشت فيه، فأحرى به أن يُحمل على الصحيح لا أن يقاس الصحيح إلى خطئه"^٢.

ويرى الراجعي من هذا المنطلق أن صناعة الأدب لا تؤدي الغرض منها إلا من خلال الألفاظ وداخل سياقها، إذ لا فضل للمعنى على الصياغة اللغوية بل إن كلاهما متساو من حيث أهميته في مجال الصناعة الأدبية، وهذا ما يقرره الراجعي بقوله "إذا قيل الأدب فاعلم أنه لا بد معه من البيان، لأن النفس تخلق فتصور فتحس الصورة، وإنما يكون تمام التركيب في معرضه وجمال صورته دقة لمحاته"^٣، ولذلك فإن من واجب الأديب الذي يطلب الإبداع ويسعى له في النظم والنثر أن يتخلص من العجمة وأن تستقر له ملكة البيان، وفي قول الراجعي تقرير لما ذهب إليه قبله عالم اللغة ابن جني في كتابه الخصائص حين قال: "فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحموا حواشيها وهذبوها، وصقلوا غروبها وأرهفوها، فلا ترين أن العناية إذ ذلك إنما هي الألفاظ، بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني، وتنويه بها وتشريف منها"^٤.

وإن كان الراجعي قد اقترب من ابن جني في اعتنائه بالألفاظ قريباً بيناً، فإنه قد سلك نهج إمام البيان الجاحظ، من حيث اعتنائه بالصيغة التي يراها سبب تميز النص عن غيره وانفراده بخصائصه، وفي ذلك يقول: "أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه، وأنه إذا عدم الحسن في لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة"^٥، ويقول في موضع آخر: "وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير"^٦. وذلك هو السر الذي يكسب الشعر والأدب صفة الخلود.

وبعد أن يحدد الراجعي أهم الخصائص التي تميز الأدب البليغ ينتقل إلى البحث عما يجعل الأديب ملماً لأهم الأدوات التي تساعده على اكتساب الملكة اللغوية اكتساباً فعلياً، ويحاول أن يضع منهجاً بيانياً واضح المعالم والرؤى، وذلك من خلال النظر في طرق الوضع التي تقلبت عليها اللغة العربية والوقوف على أهم مصادرها مثل المجاز والارتجال والاشتقاق باعتبارها أهم المصادر الجوهرية التي تكشف عن أكثر غوامض تلك اللغة العالية.

^١ الراجعي، وحي القلم، ٩٧٤.

^٢ حلمي مرزوق، تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في الربع الأول من القرن العشرين، (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٢)، ٣٧٠.

^٣ الراجعي، وحي القلم، ٩٧٩.

^٤ أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٥٢/١٣٧١)، ٢١٧/١.

^٥ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو

فهر، (القاهرة: مطبعة المدني، ١٩٩٢/١٤١٣)، ٢٥٦.

^٦ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ٢٥٦.

لذلك يمكننا القول بأن سبب خلود الأدب الرفاعي في زمانه وبعده يكمن في تلك الميزتين التي قلما يجمع بينهما الأديب أو بمعنى آخر "الأديب المجدد"، أول هذين العنصرين هو الوقوف على أهم خصائص الأدب والشعر التي يتميز به كلاً منهما ومعرفة الأولويات، وثانيهما هو محاولة الإلمام بأكبر قدر ممكن من المهارات والأدوات اللغوية والثقافة والمعرفة الأدبية بجميع أنواعها، لأن "العبرة هنا وهناك ليست في الوقوف على هذه القوانين أو أصول هذه المزية، وإنما هي في نفس الثقافة والمعرفة بهذه الأداة، والرفاعي كان موفور الحظ في هذه الجهة"^١، وذلك كله جعل للرفاعي قدرة على تصريف العبارة وتنويع الأسلوب في أبلغ سطرة بيانية مع قوة في الأداء ورقي في الصياغة مصحوبة بالسحر والجمال.

ولا شك أن الرفاعي بما كان يملك من أدوات ومهارات لغوية متنوعة كانت سبباً في إنتاج أدبي رفيع تتوارثه الأجيال بعده، إلا أنه مع ذلك كان الرفاعي أحياناً يتعسف في أساليبه تعسفاً ظاهراً ويتعمد الغموض ويتقصد الالتواء في بعض مؤلفاته الشعرية كأوراق الورد، والسحاب الأحمر، ورسائل الأحزان، وهذه من المآخذ في أسلوب الرفاعي التي اتى انتقد عليها من قبل النقاد والمهتمين بأدب الرفاعي وكتابات، إلا أن تلك السمة التي كانت شائعة في مجالي الأدب والفن أكثر من غيرها لم تكن عند الرفاعي وحده بل كانت عند أكثر الشعراء المجيدين، وذلك ما ذكره عبد القادر القط "كان يغريهم كثير من الأحيان من قبيل الحذقة، استخدام كلمات وتعبيرات غامضة، أصابت شعرهم بالغموض والتكلف، لذا جاء غموض شعر أبي تمام من جانب تقليده للغة البدو تقليداً متعمداً"^٢.

ومن التصورات الأدبية عند الرفاعي التلازم في فن الأدب بين القيم الجمالية والأسلوب الأدبي أو الازدواجية الواجبة بينهما، وذلك يتمثل في قول الرفاعي: "بأن البيان صناعة الجمال في شيء وجماله هو من فائدته، وفائدته من جماله، فإذا خلا من هذه الصناعة التحق بغيره، عاد باباً من الاستعمال بعد أن كان باباً من التأثير"^٣، فتلك هي رؤية الرفاعي في أسلوب الجمال في النص الأدبي والتي تعتمد بشكل رئيسي على استظهار أسرار جمال العبارة والأسلوب الأدبي وما يتبعه من أهداف ينشدها الأدب مثل حصول التأثير في نفس المتلقي، وحصول ملكة الذوق التي تجعل الأديب متهيئاً لتقدير العمل الأدبي والوقوف على أسرار الجمال فيه، وذلك الاستعداد والتهيؤ لا يحصل للأديب إلا إذا أوجد لنفسه عالم المعاني المناسب لتلك النزعة الثابتة فيه لمعرفة المجهول ومجاز الحقيقة.

ويرى الرفاعي من خلال ذلك أن الغرض الأول للأديب أن يخلق المعنى للحياة التي ليس لها معنى^٤، وهذا يعكس مدى اهتمام الرفاعي بدنيا النفس التي يرى أنها منبع القوة والإبداع والإلهام الأدبي، وأساس كل معرفة، لأن النفس وما يصدر عنها من شعور عميق متأصل تعين على تتبع واستظهار الجمال الفني بلا تكلف أو تجشم عناء، أو كما يعبر عنه أحمد عامر قائلاً: "الأدب

^١ حلمي مرزوق، تطور النقد والتفكير الأدبي، ٣٧٢.

^٢ عبد القادر القط، مفهوم الشعر عند العرب، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٢)، ٧٩.

^٣ الرفاعي، وحي القلم، ٩٨٠.

^٤ الرفاعي، وحي القلم، ٩٨٠.

صورة النفس، أو ترجمان النفس، والشاعر أو الأديب هو الذي يعبر عن نفسه، فيجيد التعبير بلا تزويق ولا تنميق، إنه يترك نفسه على سجيبتها تنبض بما في داخلها، مندفعة بطاقات التجارب المتعددة"^١.

وتلك الثورة النفسية لمشاعر الإنسان التي تظهر مكنون صدره وتسمو بنفسه هي التي تخلص الإنسان بفكره ومشاعره، وهذا هو المعنى الحقيقي للأدب وأسلوبه عند الراجعي، وهو ما يعبر عنه كما زكي بقوله: "بأن الأديب يعيش بإحساسه أكثر مما يعيش بعقله، أي أنه يفسر حياته تفسيراً قائماً على الوجدان"^٢.

وهذا يؤدي بنا إلى رؤية الراجعي لمعنى الأدب المتمثلة في العلاقة والرباط بين الأدب والنفس الكونية المبدعة التي تسعى لإيجاد التوازن بين القلب والعقل عند الأديب، في توصيفه ونظرته للناس والبيئة والكون متخذاً من ثقافة أمته ووجدانها ومعارفها وعلومها منطلقاً لما هو بصدد الحديث عنه في شكل وأسلوب أدبي يسمو به بنفسه ومجمعه، فينتج بذلك ثورة فنية جديدة متجسدة في خواطره الأدبية ومنبعثة من أعماق نفسه الملهمة المتأثرة بما حولها والتي تعكس انطباعاته القوية أثناء تجربته الشعورية التي مر بها، مما يكسب أدب الراجعي قيمة فنية عالية فوق قيمته، ومن خلال ذلك كله كأننا لا نرى الأدب عند الراجعي إلا علم المشاعر والأحاسيس، وما القلب إلا ضوء الحقيقة في مثيرة الفني، ولعل الراجعي كان مأخوذاً في ذلك كله بقول العرب في تعريفهم للشاعر وسبب تسميتهم بذلك له أنه "يشعر بما لا يشعر به الآخرون".

والراجعي يرى في ضوء ذلك كله أن من أهم أغراض الأدب أو الهدف الأسمى له أن يكون توجهه و"تسلطه على بواعث النفس درجة لإصلاحها وإقامتها، لا لإفسادها والانحراف بها إلى الزيغ والضلالة"^٣، وذلك لا يكون إلا إذا تكلف الأديب القيام بذلك الواجب من خلال أدبه ورسالته للناس، فيصحح للنفس الإنسانية منهجها وسبيلها القويم الذي لا اعوجاج فيه ولا زيغ، وينفي عنها التزوير وما قد يلتبس عليها من أنواع الضلال والفتن، ثم يصحح لها الفكرة الإنسانية في الوجود والغاية منها، وينفي الوثنية عن هذه الفكرة^٤.

وهذه الرسالة الإنسانية للأديب لا يستطيع الإتيان بها على أتم وجه إلا إذا كانت له نفس شاعرية ملهمة ويملك من الأدوات والوسائل ما يعينه على ذلك، وحينئذ يتسنى للأديب أن يجيء في أدبه "من حقائق الفكر وبيانه، وأسرار الطبائع وأوصافها، بما يغطي على فلسفة الفلاسفة وعلم العلماء"^٥.

^١ فتحي أحمد عامر، من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعر، (الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٨٥/١٤٠٥)، ٩٥.

^٢ أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، (بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٠)، ١٩.

^٣ الراجعي، وحي القلم، ٩٨٣.

^٤ الراجعي، وحي القلم، ٩٨٣.

^٥ الراجعي، وحي القلم، ٩٩٤.

١. الفصل الأول: I. BÖLÜM

فن المقالة عند الرافعي

١.١.١ المبحث الأول: فن المقالة:

١.١.١.١ تعريف فن المقالة:

أولاً: التعريف اللغوي: المقالة: مصدر على وزن (مفعلة) بفتح الميم، وإسكان الفاء، وفتح العين، بعدها لام مفتوحة فتاء، مأخوذة من القول، وفي لسان العرب لابن منظور؛ "تَقُولُ: قَالَ يَقُولُ قَوْلًا، وَالْفَاعِلُ قَائِلٌ، وَالْمَفْعُولُ مَقُولٌ، وَالْجَمْعُ أَقْوَالٌ، وَأَقَاوِيلُ جَمْعُ الْجَمْعِ؛ قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَقِيلًا وَقَوْلَةً وَمَقَالًا وَمَقَالَةً".^١

وفي المصباح الكبير باب (ق و ل): "قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَمَقَالًا وَمَقَالَةً وَالْقَائِلُ الْقَائِلُ اسْمَانِ مِنْهُ لَا مَصْدَرَانِ قَالَهُ ابْنُ السَّكَيْتِ وَيُعْرَبَانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ".^٢

معناها:

وقال ابن منظور في كتابه اللسان: "والقول: الكلام على الترتيب، وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان، تأمناً كان أو ناقصاً"، فأما تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بما يقوم مقام القول من شاهد

^١ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ)، ١١/٥٧٣.

^٢ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (بيروت: المكتبة العلمية، ١٤٣١هـ)، ٢/٥١٩.

الْحَالِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِالْقَوْلِ سُمِّيَتْ قَوْلًا إِذْ كَانَتْ سَبَبًا لَهُ، وَكَانَ الْقَوْلُ دَلِيلًا عَلَيْهَا، كَمَا يَسْمَى الشَّيْءُ بِاسْمِ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مُلَاسِمًا لَهُ وَكَانَ الْقَوْلُ دَلِيلًا عَلَيْهِ" ^١.

ويمكن إدخال كلمة "مقالة" في حكم هذا التعريف أيضاً لأن المقصود غالباً بالمقالة أو المقال بداية من العصر الجاهلي مروراً بالأُموي والعباسي وحتى القرن الماضي هو "القول" أو "الكلام" كما ورد في كلام العرب من أشعار وخطب وحكم ورسائل وغير ذلك.

شواهدنا: قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ^٢ وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَاها وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» ^٣.

وجاء في ديوان النابغة الذبياني:

"أتاني -أبيت اللعن- أنك لمتني
وتلك التي تستك منها المسامع
مقالة أن قد قلت سوف أناله
وذلك من تلقاء مثلك رائع" ^٤

ومما جاء عن محمد بن حازم الباهلي أحد شعراء العصر العباسي:

"مقالة السوء إلى أهلها
أسرع من منحدر سائل
ومن دعا الناس إلى ذمه
ذموه بالحق والباطل" ^٥

ومن ذلك أيضاً قول حسان بن ثابت في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-:

ما إن مدحت محمداً بمقالتي
لكن مدحت مقالتي بمحمد ^٦

ومما جاء أيضاً عن أبي اليعقظان الإربلي:

^١ ابن منظور، لسان العرب، ٥٧٢/١١.

^٢ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، القرآن الكريم (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥هـ)، فصلت ٣٣/٤١.

^٣ أبو عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٩٥/١٩٧٥)، ٣٤/٥.

^٤ ديوان النابغة الذبياني، الناشر: دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف)، ٣٤.

^٥ الحصري، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري القيرواني، زهر الأدب وثمر الألباب (بيروت: دار الجيل، ١٤٣١هـ)، ٥٤١/٢.

^٦ ضياء الدين بن الأثير نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي - بدوي طبانة، (القاهرة: دار نهضة مصر، ١٤٣١هـ)، ٢٤٠/٣.

"على الخصوص أنا أفديك مجتهداً بمهجتي وبمالي دونهم وأبي

خذها مقالة صدق لا يمازحها دعوى مكذرة بالمين والكذب"^١

وئقل عن زهير المصري قوله:

"اسْمَعْ مَقَالََةً حَقٍّ ... وَكُنْ بِحَقِّكَ عَوْنِي

إِنَّ الْمَلِيحَ مَلِيحٌ ... يُحِبُّ فِي كُلِّ لَوْنٍ"^٢

وينصح عبد الله باشا فكري ابنه أمين باشا قائلاً:

"وعود مقال الصدق نفسك وارضه تصدق ولا تركن إلى قول مفتري

ودع عنك إسراف العطاء ولا يكن لكيفك في الإنفاق إمساك مقتر"^٣

- يتبين مما سبق أن كلمة المقال أو المقالة قد دارت على ألسنة العرب منذ القدم إلى يومنا هذا وجرى ذكرها في أشعارهم، وأمثالهم، وخطبهم وعامة كلامهم، ولكن لم يكن يُقصد بها المقالة بالمعنى الاصطلاحي الحديث، وقد استخدمها الشعراء والخطباء والحكام والولاة والعلماء وغيرهم على مر العصور الإسلامية وترددت في محاوراتهم ومجتمعاتهم العامة والخاصة على السواء، كما ورد ذكرها مرات عديدة ضمن سطور كتب التراث العربي مثل كليله ودمنة وغيره مما ذكرناه سابقاً.

لكن عندما ندقق النظر في مقصدهم من كلمة مقال أو مقالة نجد أنها في الغالب تعني شيئاً واحداً وهو الحديث أو الكلام والقول المباشر من النفس الذي يتحدث به المرء أو ينقله عن غيره سواء كان قليلاً أو كثيراً، وبالنظر إلى كتب المتقدمين وأشعار العرب نجد الكثير من الشواهد التي تؤيد هذا القول، ولذلك ذكرنا بعض الشواهد الشعرية والآيات والأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى، فنجد أن كلمة مقال ومقالة في الشواهد السابقة غالباً ما يقصد بها القول أو الكلام أو الحديث مثل "حديث حسن" أو "قول شر" أو "كلام صدق" أو "قول حق".... إلى غير ذلك.

وبالرغم من أن الأصل في كلمة "مقال" هو الكلام المنطوق أو الشفهي الذي غرضه والهدف منه هو إحداث تأثير محدد، قبل أن تأخذ شكلها المدون من خلال نشاط ديواني "الإنشاء والرسائل" وحيث ظهرت الحاجة إلى تدوين وكتابة وحفظ هذا النوع الأدبي

^١ كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي، *قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان*، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥/٧).
^٢ محمد بن أيمن المستعصمي، *الدر الفريد وببيت القصيد*، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١٥/١٤٣٦)، ٣/٣٦٤.

^٣ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، *جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب*، تحقيق: لجنة من الجامعيين، (بيروت: مؤسسة المعارف، ١٤٣١هـ)، ٢/٤٤٣.

أولاً^١، إلا أن ذلك لا يمنع أن العرب كانوا يشيرون إلى خطبهم ورسائلهم بلفظ المقال أو المقالة، لكن ذلك كان قليلاً منهم، ومن ذلك ما جاء في خطبة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أما بعد فإنني قائل لكم اليوم مقالة"^٢، ومعلوم أن المقصود بذلك ما قاله في خطبته حينها.

فكان المقصود بكلمة مقال غالباً هو الحديث المباشر أو المنقول الذي يقصد به مناجاة القلب، ومخاطبة الوجدان، أو الحاجة إلى توضيح غامض، أو الإجابة عن شيء مبهم، أو النهي من الوقوع في محذور، أو الرغبة في النصيح والإرشاد، أو الفخر بالأجداد والآباء، وغير ذلك من أغراض النفس البشرية التي يعبر عنها الناس في يومهم بمختلف أطيافهم.

ثانياً: التعريف الاصطلاحي:

أما بالنسبة لتعريف المقالة بالمعنى الاصطلاحي في العصر الحديث من بدايات القرن الماضي فقد وردت له تعريفات كثيرة في كتب الأدباء والمفكرين وغيرهم من الباحثين والمتخصصين من مختلف المجالات العلمية والأدبية، حيث أصبحت المقالة في عصرنا هذا بمختلف أنواعها داخلية في شتى العلوم التجريبية والفكرية ومتضمنة لها.

كما أن هناك اختلاف في تعريف المقالة بين الأدباء والمفكرين في العصر الجديد وذلك بسبب ما ذكرناه من تداخلها مع الكثير من العلوم والأدبيات الحديثة، فمدلولها وحدها يختلف سعة وضيقاً بحسب ما تشمله وما تتضمنه من علوم ومعارف والغرض الذي تكتب لأجله، والأسلوب المتبع في كتابتها إلى غير ذلك من الأسباب.

ولا يسهل المجال هنا لتفنيد تلك التعريفات، ولكننا سنذكر طرفاً منها على سبيل الإيجاز، ومن أول التعريفات التي نذكرها هو ما جاء في المعجم الوسيط:

"(المقالة) القول والمذهب، وبحث قصير في العلم، أو الأدب، أو السياسة، أو الاجتماع ينشر في صحيفة أو مجلة (محدثة)"^٣.

وذلك التعريف على إيجازه إلا أنه يعتبر شاملاً وملماً لأكثر مدلولات الكلمة دون التطرق إلى ذكر تفاصيل جانبية، كما أن الهدف الأول من كتابة المقال كما يقول الدكتور السيد أبو ذكري هو "معالجة المشاكل ووضع الحلول لها حتى يرتقي المجتمع دون انحراف أو التواء، ويحرص كاتبه على بث الفضائل، والتنفير من الرذائل، ونشر المثل العليا التي هي: الحق والخير والجمال"^٤.

ومنهم من يعرف المقالة، بل ويقارنها بالخاطرة أو البحث فيقول هي:

^١ محمود أدهم، فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق [المقال الصحفي]، (مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٤٣١هـ)، ١١.

^٢ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: عمر عبدالسلام السلمي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١/٢٠٠٠)، ٥٨٩/٧.

^٣ أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، (مصر: دار الدعوة، ١٤٣١هـ)، ٧٦٧/٢.

^٤ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، (مصر: دار المعارف، ١٩٨١)، ١٣.

"فكرة قبل كل شيء وموضوع فكرة واعية، وموضوع معين، يحتوي قضية يراد بحثها، قضية تجمع عناصرها وترتب، بحيث تؤدي إلى نتيجة معينة وغاية مرسومة من أول الامر، وليس الانفعال الوجداني هو غايتها، ولكنه الاقتناع الفكري".

ونأخذ من نهاية التعريف أنه يرى أن المقال يخاطب العقل، وموضوعه الفكرة المجردة بعكس ما يسميه "الخاطرة"، فهو يرى أن من الأفضل التفريق بين الخاطرة والمقال، لأن الأولى تعتبر انفعالية، وهي تقابل القصيدة الغنائية في الشعر، وتؤدي وظيفتها في عرض التجارب الشعورية التي تناسبها، والشاعر في هذه الحالة وظيفته تجميع المشاعر المتناثرة من حوله وفي وجدانه ثم الوصول بذلك الشعور الناتج من تجربته إلى أعذب صورة لفظية ممكنة تتفق بإيقاعها وظلالها مع الجو الشعوري الذي يخالجه، وأما المقال فهو على النقيض من ذلك فإنه يعتبر تقريرياً، وكما قلنا فموضوعه غالباً مناقشة فكرة مجردة، أو رأى معين، أو قضية مطروحة، إلى غير ذلك من الأمور التي يغلب عليها الجانب العقلي.

فهو يرى أن المقال غالباً ما يناقش قضية أو فكرة، وله مقدمات وعناصر لها ترتيب محدد حسب منهج معين ينتهجه الكاتب بالشكل الذي يراه مناسباً له، ويصل في نهاية المقال لنتيجة معينة، وغايتها ليست التأثير الوجداني وإنما مخاطبة عقل القارئ بشكل مجرد بعيداً نوعاً ما عن الحالة الشعورية له.

ويرى أن أهم نقطتين يمكن بهما تمييز المقال عن البحث أن الطابع الذي يغلب على البحث أن يكون طويلاً بالنسبة إلى المقالة؛ حيث يناقش البحث عدة مواضيع من جوانب متعددة في آن واحد، بتسلسل خاص يجعل كل فصل أو عدة فصول مقدمات لنتائج متدرجة تصل إلى نهايتها في نهاية البحث أو الكتاب، والنقطة الثانية هي أن المقالة غالباً ما تعالج فكرة واحدة يصل القارئ إلى نتائجها عند الانتهاء من المقالة، بعكس البحث فإن كل فصل من فصوله يعالج نقطة معينة من الفكرة أو القضية المطروحة، و غالباً ما تكون نهاية الفصل بمثابة مقدمة للفصل الذي يليه، كما أن جميع فصول البحث مترابطة.

ويؤيد هذا الرأي ما قاله الأستاذ أحمد الشايب بأن أسلوب المقال يستخدم في الجانب العلمي حيث يقول "وإذا نظرنا إلى النثر من حيث طبيعته العامة وجدناه قسمين: علمي وفني؛ فإذا كان المراد به أداء الحقائق العقلية والأفكار الخالصة كالفلسفة والرياضة والطبيعة والكيمياء فهو النثر العلمي ومنه المقالات والجدل والبحوث والمؤلفات"^١، فهو بذلك يرى أن النثر نوعان علمي كما ذكرناه، ونوع آخر فني وغرضه التأثير الوجداني كالرسائل الوجدانية، والوصف الأدبي والخطابة، فهو وإن لم يذكر في هذا النوع من النثر أسلوب المقالة إلا أنه لم ينكر استعمالها فيه.

ويستطرد الأستاذ أحمد الشايب في أنواع النثر فيذكر نوعين آخرين منه ألا وهو النثر العلمي العام أو الأدبي العام، وذلك النوع هو ما امتزج فيه الأسلوبين؛ أسلوب المنهج العلمي، مع الأسلوب الأدبي، فيستعين الكاتب بالعاطفة لجعل الحقائق العلمية قوية،

^١ أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ٣٢٨.

فيهتم بالاستدلال لتقوية رأيه وفكرته بنفس القدر الذي يهتم فيه بأسلوبه الأدبي، "فالمسألة إذا متوقفة على المادة التي تعرض للناقذ"^١.

وهذا ما ذهب إليه أيضاً الدكتور عز الدين إسماعيل حين يقول: "كلمة "مقال" كانت في الحقيقة أقرب إلى ما عرفه الأدب العربي القديم في "الرسالة" لا الرسالة الشخصية أو الديوانية ولكن الرسالة التي تتناول موضوعاً بالبحث، كرسالة إخوان الصفا مثلاً"^٢، ويضيف الدكتور شيئاً مهماً كعنصر من عناصر المقالة ألا وهو إظهار شخصية الكاتب، فلا بد أن يكون للكاتب اعتناء بإبراز شخصيته في المقالة بنفس القدر الذي يهتم به عند اختيار الموضوع واختيار المادة المتصلة بالفكرة التي يريد بحثها ومناقشتها، كما يجب عليه أيضاً الاهتمام بطريقة تناول الموضوع وعرضه بحيث يستطيع تقديمه للقراء بطريقة مشوقة، وحسب رأيه فإن ذلك لا يتم إلا عندما تبرز شخصية الكاتب في المقال، وأسلوب المقال، وطريقة تناول الموضوع وعرضه، والعنصر الذاتي الذي يضيفه الكاتب من تجربته وخبراته الشخصية وتمرسه في الحياة بشكل عام"^٣.

وإذا نظرنا إلى التعريفات السابقة وجدنا أن بعضها يميل لكون المقالة أداة للكتابة الفكرية والبحثية، أو كل ما من شأنه مخاطبة العقل، بعيداً عن العواطف والمشاعر الانفعالية، لكن معظم تعريفات الأدباء والمفكرين للمقالة نجد فيها أنهم يدمجون بين كونها وسيلة أدبية وعلمية، وليست مجرد أداة علمية فقط، بل يمكن للكاتب أن يخاطب قرائه عبر مقالاته في أي موضوع، دون الحاجة إلى ترجيح كفة على أخرى، بل للمؤلف كامل الحرية في التعبير عن مكنون صدره وبث أفكاره بالطريقة التي تناسبه.

وتلك النظرة للمقالة لا تختلف كثيراً بين الأدباء والمفكرين في بلاد العرب والعجم، وإن كان هناك اختلاف طفيف في بعض الجوانب الأخرى، وسنذكر بعضاً من تلك التعريفات على سبيل التمثيل لا الحصر.

فنجدها عند الأدباء الغربيين لها عدة تعريفات، فنجد آدموند جوس يعرف المقالة في بحث منشور له قائلاً: "المقالة باعتبارها فناً من فنون الأدب، هي قطعة إنشائية ذات طول معتدل تكتب نثراً وتُلمُّ بالمظاهر الخارجية للموضوع بطريقة سهلة وسريعة، ولا تُعنى إلا بالناحية التي تمسُّ الكاتب عن قرب"^٤. ويعرفه جونسون بأنه: "نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام، أو قطعة لا تجري على نسق معلوم ولم يتم هضمها في نفس كاتبها، وليس الانشاء المنغم -في نظره- من المقالة الأدبية في شيء"^٥. ويراه موري بأنه: "قطعة إنشائية ذات طول معتدل تدور حول موضوع معين أو حول جزء منه" ويمضي في كلامه قائلاً:

^١ أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ٣٢٩.

^٢ عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤٣٤/٢٠١٣)، ١٦٢.

^٣ عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ١٦٣.

^٤ إبراهيم النعانة، مقرر المقال وفن الإلقاء، (السعودية: جامعة أم القرى، ١٤٣٨)، ٣.

^٥ محمد يوسف نجم، فن المقالة، (بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٦)، ٩٣.

"كانت في الأصل تعني موضوعاً يحتاج إلى مزيد تهذيب، ولكنها أصبحت الآن تطلق على أية قطعة إنشائية، يختلف أسلوبها بين الإيجاز والإسهاب"^١.

وكذلك نجد عند النقاد والأدباء والمفكرين العرب تعريفات تتفق في معظم الجوانب وتختلف في القليل منها، فنجد الأديب محمد عوض محمد يعرف المقالة على أنها: "قطعة مؤلفة، متوسطة الطول، تكون عادة منشورة في أسلوب يمتاز بالسهولة والاستطراد، وتعالج موضوعاً من الموضوعات، وكأنها تعالجه على وجه الخصوص من ناحية تأثر الكاتب به"^٢، ويقول محمد يوسف نجم في كتابه (فن المقالة) أن: "المقالة الأدبية قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية خالية من الكلفة والرهق، وشرطها الأول أن تكون تعبيراً صادقاً عن شخصية الكاتب"^٣. ويرى الأديب والشاعر والمفكر عباس العقاد أن المقال "يكتب على نمط المناجاة، والأسمار وأحاديث الطرق بين الكاتب وقرائه، وأن يكون فيه لون من ألوان الثثرة أو الإفشاء بالتجارب الخاصة والأذواق الشخصية"^٤.

والأديب أحمد أمين يعتبر المقالة "من أهم صور النثر الأدبي وأمتعها"^٥ ويعرفها بأنها: "إنشاء نثري قصير كامل يتناول موضوعاً واحداً غالباً، تكتب بطريقة لا تخضع لنظام معين، بل تكتب حسب هوى الكاتب، ولذلك تسمح لشخصيته بالظهور". ويرى أن من أهم صفاتها أن تكون قصيرة، وإن كان لا يشترط ذلك دائماً حال كونها تتبع هوى الكاتب وأسلوبه وذوقه، كما أنها في النثر تشبه النوع الغنائي في الشعر، وبسبب تلك المميزات يكون من الصعب أن تجد موضوعاً لا تتناوله المقالة. ويرى الأستاذ مسعد العطوي أن المقالة: "عبارة عن قطعة إنشائية، ذات طول معتدل، تدور حول موضوع معين أو حول جزء منه، تكتب بطريقة سهلة سريعة، تظهر فيها أحاسيس الكاتب ومبادئه الفكرية، وهناك من يضيف لها: مقدمة ولها وسط ونهاية"^٦.

وإذا تأملنا تلك التعريفات السابقة عند الأدباء والنقاد الغربيين أو العرب وجدنا أنها تضيف جانباً مهماً لأسلوب المقالة، وهي الجانب العاطفي وليس مجرد الفكرة أو البحث كما ذهب إليه البعض، كما أن المتأمل لتلك التعريفات يجد أنهم في الغالب اتفقوا في عدة نقاط تتعلق بخصائص المقال أهمها:

- ملائمة المقال لكل المواضيع والأفكار والخواطر، وعدم اقتصره على جانب دون آخر أو مجال دون مجال.
- أهمية إبراز الكاتب لشخصيته وآرائه على وجه العموم، سواء من الناحية الفكرية، أو العاطفية، أو الخبرات والتجارب التي مر بها، إلى غير ذلك.

^١ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٦٧.

^٢ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٦٨.

^٣ محمد يوسف نجم، فن المقالة، ٩٥.

^٤ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٦٨.

^٥ أحمد أمين إبراهيم الطباخ، النقد الأدبي، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٢)، ٩٢.

^٦ مسعد بن عيد العطوي، الأدب العربي الحديث، (السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٩/١٤٣٠)، ١٣٧.

- عدم اقتصار المقال على شكل معين أو أسلوب ونمط معين وإنما الحكم في ذلك يعود بشكل كامل إلى شخصية كاتب المقال، وأسلوبه الإنشائي، ونهجه الذي يتبعه، وموضوع المقال والمادة التي يعتمد عليها في كتابة مقاله.

- المقال يناقش غالباً فكرة واحدة أو موضوع واحد، ولا يناقش عدة أشياء في آن واحد بعكس الكتاب أو البحث.

وإذا أمعنا النظر في تلك التعريفات فربما يمكننا الوصول إلى تعريف أو توضيح لماهية المقال بشكل أكثر شمولية، فيمكننا القول بأن المقال: فن من فنون التأليف الأدبي والعلمي وغيره، وهو عبارة عن مادة كتابية نثرية محدودة، لا تجري على نسق معين، وليس لها نظام خاص ولا مجال محدد، ولكتابتها الحرية الكاملة في نهجه الذي يسلكه لتدوين أفكاره وخواطره وتأملاته، وتجاربته وخبراته، فيعرض فيها فكرة، أو رأياً، أو خاطرة، أو موضوعاً تحت أي نوع من الفنون والعلوم، وغالباً ما تكتب بأسلوب أدبي أو تأخذ نهجاً علمياً، ويكون الغرض منها عادة إحداث تأثير في نفس المتلقي إما من الناحية العاطفية أو الناحية الفكرية بشكل دائم أو مؤقت.

٢.١.١. تاريخ المقالة عند العرب والغرب:

تعتبر المقالة كنوع من أنواع الأدب موجودة منذ القدم، وهذه الحقيقة ليس مظنة الاستغراب، فالمقالة في حقيقتها كما يقول الدكتور محمد نجم: "شأن سائر فنون الأدب الأخرى، تقوم على ملاحظة الحياة وتدبر ظواهرها وتأمل معانيها"^١. وكما يقول بعضهم بأن هذه الفنون جميعاً ترجع إلى أصل واحد من الشعور، ولجميعها غرض واحد هو التأثير، لذلك فإن التعبير عن مكنون النفس ظاهرة نفسية موجودة منذ وجود الإنسان على ظهر الأرض، لأنها جزء من طبيعته وهو مجبول عليها، وهذا ما نجده في رسوم الكهف، وما نقل إلينا من أخبارهم وقصصهم وأساطيرهم، ثم أصبحت عادة الإنسان بعد ذلك التدوين دون الحاجة لوضع أسلوب معين أو قالب فني محدد يضيق عليه في رسم صورة لأفكاره وتدوين خواطره، وذلك ما نجده في تراث الأمم السالفة.

ويقول الأستاذ محمد نجم أن المقال يمر بثلاثة مراحل في العصور الأولى، فيبدأ بمرحلة الأمثال والاقوال السائرة وجوامع الكلم، ثم انتظام تلك الأشياء في فكرة واحدة، ثم اتساع نقاطها حتى تشمل مجموعة من الأفكار في موضوع واحد، وهذا ما يمثل الصورة الحديثة للمقال، وهذا موجود في الأدب الصيني القديم، والاقوال التي تنسب إلى كونفوشيوس، كما ظهرت تبشير المقالة في القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الثالث بعد الميلاد في آثار كتاب الاغريق مثل فيثاغورث ولوسيان، وفي كتابات بعض الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس، وكذلك الشأن في الأدب اللاتيني خصوصاً في القرن الأول للميلاد في كتابات بعض

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٨.

الكتاب مثل هوارس وكونتليان، لكن أهم هؤلاء الكتاب هم شيشرون، وسنيكا واولوس جيلبيوس، ثم جاء عصر النهضة الذي مُهد فيه السبيل لازدهار هذا الفن خصوصاً على أيدي بعض الكتاب مثل دانتلي، وميكافيلي، ولوتر^١.

وعلى الجانب الآخر من بلاد العرب فشأنهم كان شأن الأمم الأخرى في الغرب، بل كانت أحياناً لهم يد السبق في كثير من الآداب والفنون، ولهم من هذا النوع من الفن حظ وافر يرجع إلى عصور موهلة في القدم، حيث كانوا يحفظون ويدونون أخبارهم ومآثرهم وأيامهم عن طريق الشعر والمثل والحكمة، كما قال ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار: "الشعر معدن علم العرب، وسفر حكمتها، وديوان أخبارها، ومستودع أيامها"^٢. كما أن للمثل والحكمة عند العرب أهمية لا تقل عن الشعر، لكن الشعر كان محصوراً حينئذ على طبقة معينة ترتفع بفكرها عن مستوى العوام، ومع نزول الوحي وانتشار الإسلام في ربوع الأرض وبدء الحركة العلمية أصبحت للرسائل والمقالات أهمية لا تقل عن مستوى الشعر، بل كانت أحياناً تزيد عليه خصوصاً في أواخر العصر الأموي وبزوغ فجر الخلافة العباسية.

والحق أن كلمة المقال لم تكن كلمة دخيلة أو جديدة على اللغة العربية كما ذكرنا من قبل في الأمثلة والشواهد الشعرية، لكنها من حيث الدلالة الفنية أو التعريف الاصطلاحي لها تعد محدثة في الأدب العربي، فكلمة مقال في الحقيقة أقرب إلى ما عرفه تراث الأدب العربي في رسائل وفصول العلماء والأدباء والبلغاء التي تناولت جوانب من الأخلاق، والمواعظ، والحياة الفكرية والاجتماعية والأدبية في ذلك الوقت، مثل رسائل إخوان الصفا والجاحظ وغيرهم، وذلك ما ذهل إليه الأديب والمفكر عباس العقاد في كتابه "يسألونك" حيث يقول: "أدب المقالة قديم في اللغة العربية بعد قيام الدولة الإسلامية، نشأ مع أدب "الفصول" ثم امتزج بالقصة فاقترن بالمقامة، لكن الفصل في الحقيقة هو أصل المقالة الأول في الآداب العربية"^٣، وذلك لأن الكتب العربية كانت في بدايتها عبارة عن عدة فصول قد تكون مرتبطة بفكرة واحدة، وقد تكون في مواضيع مختلفة، ويكمل العقاد كلامه قائلاً: "ولكن "الفصل" كما عرفه العرب هو أقدم رائد للمقالة في الآداب العالية، لأنه ظهر قبل ظهور مقالات مونتاني إمام هذا الفن غير مدافع بين الأوروبيين"^٤، وهذا ما ذهب إليه بعضهم بقوله أنه من الخطأ أن نعتبر المقال الصحفي فناً جديداً في تاريخ الأدب العربي^٥، في حين أن له مقدمات وقوالب ونماذج قد مهدت لظهوره في تاريخ الأدب العربي خصوصاً تلك الرسائل الحرة والفصول لكتاب المسلمين مثل الجاحظ وابن المقفع وعبد الحميد الكاتب، وقد تناولت تلك الرسائل التي كتبت في زمن الخلافة العباسية مواضيع مختلفة في ميادين السياسة والاجتماع والزهد والأدب وغير ذلك.

كما اعتبر بعضهم أن: "فن المقالة والترسل في الأدب العربي القديم يلتقيان في نقطة واحدة"، ويقول في ذلك: "يذهب بعض الأدباء إلى أن المقالة ليست فناً حديثاً. وإنما هي قديمة العهد ترجع إلى ما أنشأه العرب من خطب ومقامات، وفصول ورسائل،

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٩.

^٢ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، عيون الأخبار، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨)، ٢/٢٠٠.

^٣ عباس محمود العقاد، يسألونك، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤)، ٩.

^٤ العقاد، يسألونك، ٩.

^٥ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، (الأردن: جامعة القدس المفتوحة، ١٩٩٥)، ١٢٢.

وإنها قد توطدت في ذلك العهد أركانها، ونما بنيانها. وليس ظهورها إلا عودة إلى الأصول العربية التليدة^١، ويشرح هذا الكلام بقوله إنه لا يمكننا إدخال المقامة والخطبة في باب المقالة، ولكن يمكننا إدخال الرسالة في ذلك الباب حيث إن هناك نوعان من الترسل في الأدب القديم: ترسل أدبي وترسل ديواني. ومن المعلوم أن الديواني كان يغلب عليه طابع المكاتبات الرسمية لأنه كان يصدر عن دواوين الحكام، أو لتبيان بعض واجبات الرعية والعمال أو لشرح إرادة الحاكم، والذي يمثل القرارات والتوصيات الرسمية في وقتنا الحالي، وذلك كله لا يمت للمقالة الحديثة بصلة. وأما النوع آخر وهو الترسل الأدبي القديم فيمكننا القول بأنه يلتقي هو والأسلوب المقال في الحديث في نقطة رئيسية، هي حرية الكاتب في اختيار موضوعه وأسلوبه في الكتابة ورؤيته وتصوره للفكرة التي يناقشها^٢. و لو تناول الأدباء والنقاد العرب تلك الرسائل والفصول والمؤلفات بنوع من النقد والدراسة لأبرزوا تاريخ هذا النوع الأدبي عند المسلمين والعرب، وأمدوا أمتهم بثروة لا تتفد ومعين لا ينضب من المؤلفات والمقالات في الأدب والفكر والاجتماع وغيرها.

وبالنظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية يمكننا القول أنه منذ العصر الأموي نستطيع إيجاد ما يشبه المقالة اليوم مثل الرسائل الفقهية والبلاغية والوعظية للعلماء مثل الحسن البصري (٢١-١١٠هـ) ورسائله الموثقة في كتب الأدب مثل كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، ونحن إذا أطلقنا على كتبه ورسائله لفظ مقالة فلتضمنها ما نطلق عليه اليوم بشروط المقالة، حيث تناقش موضوعاً واحداً مثل نصيح الحاكم وذلك في كتابه إلى عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل^٣، أو التذكير بالآخرة، كما تتميز بأسلوبها السهل المبسط الذي يخاطب الوجدان ويثير المشاعر ويغوص في أعماق النفس، كما تمتاز بالأمثلة والصور التي تعتمد على السجع، ومن ذلك أيضاً ما نقله القلقشندي في كتابه صناعة الإنشاء عن عبد الحميد بن يحيى الكاتب (١٣٢هـ) في وصيته إلى الكتاب^٤، وتعد تلك الرسالة دستوراً وقانوناً للكتابة الديوانية، ولما يجب أن يتخلق به الكتاب، ويعتبر عبد الحميد بن يحيى الكاتب أحد أشهر كتاب وأدباء عصره بل ويعتبره النقاد العرب رائد كتّاب الرسائل، وهو أول من ارتقت صناعة الكتابة على يده، وطول الرسائل وتوسع في المعاني وترتيبها، كما أن له رسائل أخرى منها ما كان في نصيحة ولي العهد التي كتبها عن مروان بن محمد إلى ابنه عبدالله بن مروان^٥، والرسائل المفردات في الشطرنج^٦.

^١ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٢٣.

^٢ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٢٣.

^٣ ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم، العقد الفريد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٤)، ٣٣/١.

^٤ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي القاهري، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٣١)، ١١٧/١.

^٥ أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، (بيروت: المكتبة العلمية، ١٤٤٠)، ٤٠٦/٢.

^٦ محمد كرد علي، رسائل البلغاء، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٢)، ١١٧.

ومن أشهر أدباء هذا العصر أيضاً ابن المقفع الذي يعد من خيرة الكتاب وتمتاز كتاباته برقة العبارة وجزالة الألفاظ، وفيها من الحكمة والبلاغة ما ليس في نظيرها، وله رسائل كثيرة تشبه المقالة مثل رسالته في الصحابة التي كتبها للمنصور^١، والدرة اليتيمة^٢، وغير ذلك من المؤلفات التي حوت رسائله وأدبه وأشهرها الأدب الصغير، والأدب الكبير، وكليهما ودمنة. ومن الأمثلة على أسلوب المقالة أيضاً رسالة سهل بن هارون في البخل^٣، وكذلك كان لإمام الأدب الجاحظ من الرسائل والمؤلفات التي ضمت بين دفتيها من أنواع الأدب ما لا يقوم له أحد من الأدباء بعده لما فيها من الضبط والتدقيق والاستقراء، ولما تميز به من عقلية نقدية بارعة، ومن تلك الرسائل والمقالات الخالدة "الحاسد والمحسود"^٤، ورسالته في كتمان السر وحفظ اللسان^٥، إلى غير ذلك من رسائله ومقالاته التي حوت علوماً وأدباً كثيرة، ومن هؤلاء الأدباء الذين برعوا في علوم كثيرة ابن قتيبة صاحب المؤلفات والتصانيف الجليلة التي تعتبر أركاناً ومدخلات لتلك العلوم، وله فيها الكثير من المقالات مثل مقدمته في كتابه "الشعر والشعراء" التي عبر فيها عن رؤيته ورأيه فيهما، وأبو حيان التوحيدي صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة الذي حوى كثيراً من الرسائل والمواضيع في كل علم وفن مثل الأدب والفلسفة والأخلاق والطبيعة واللغة والفلسفة والتفسير والحديث، كما كان لإخوان الصفا اثنتان وخمسون رسالة اشتملت على الكثير من العلوم النفيسة، وجمعت معارف ذلك العصر مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها، ثم جاء ابن خلدون في العصر الثامن الهجري وهو أقرب ما يكون في كتابته وتدوينه لعصرنا هذا ويضم كتابه "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" طائفة كبيرة من البحوث العلوم تدل على رسوخه فيها، وهذه المحاولات المقالية عند العرب مرت بعد ذلك بأطوار من النمو والتطور والتتقيح حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، لكن لا يمنعنا ذلك من إطلاق لفظ المقالات علي بعض تلك الرسائل والفصول مع شيء من التجاوز، شأن العرب في ذلك شأن كثير من الأمم التي سبقتهم أو عاصرتهم^٦.

وبالنظر إلى ذلك التراث العربي الهائل من الرسائل والمؤلفات يمكننا القول بأن الأسلوب المقالّي كان مستعملاً في بلاد المسلمين قبل البلاد الغربية، وإن لم يكن معروفاً تماماً بالشكل الاصطلاحي الحديث قبل ذلك الوقت، لكن ذلك ليس مدعاة لهضم تلك الجهود الجليلة، كما أن وجود الأسلوب المقالّي في التراث العربي ليس بمستغرب لأن الأدب بأنواعه كانت تعريفاته وتقسيماته قد ظهرت أيضاً في بلاد المسلمين قبل ظهورها أو انتضاح معالمها في الأمم الغربية.

^١ أحمد زكي، *جمهرة رسائل العربية*، ٣/٣٠.

^٢ محمد علي، *رسائل البلغاء*، ٣٧.

^٣ شهاب الدين النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، *نهاية الأرب في فنون الأدب*، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ١٤٢٣هـ)، ٣/٣١٧.

^٤ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانيّ، *رسائل الجاحظ*، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٨٤/١٩٦٤)، ٣/٣.

^٥ الجاحظ، *مجموع رسائل الجاحظ*، تحقيق: محمد طه الحاجري، (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٣)، ١٩١.

^٦ محمد نجم، *فن المقالة*، ٢٤.

أما بالنسبة للمقالة عند الغرب فلم تكن أكثر من مجرد كتابات يستوحيا أصحابها من المواعظ والأخلاق والحكم والأمثال بعيداً عن التجارب الشخصية والعنصر الذاتي، وظل الأمر على ما هو عليه حتى بدايات القرن السادس عشر الميلادي، ويرى أدباء الغرب ومفكرهم ومؤرخهم أن أسلوب المقالة الحديث بدأ على يدي الكاتب الفرنسي ميشيل دي مونتين الذي طاف أوروبا فكان ذلك سبباً لتدوين "يوميات" تعتبر بداية تأليفه في الأسلوب المقالّي تناول فيها مشكل عصره المجتمعية والأخلاقية وإن كانت خالية من العنصر الشخصي الذي يعتبر من أهم خصائص المقالة، ثم ظهرت في مؤلفاته بعد ذلك نوعاً من التأملات والفكر الواعي والمشاعر المصحوبة بالملاحظات والتجارب الشخصية مما جعل له فضيلة السبق في مضمار هذا الفن الجديد، ومن أشهر مؤلفاته "حب الآباء للأبناء"، و"الكبت"، و"محاولات"، وبعض المقالات الأخرى^١.

ولا يقل الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون شأناً عن مونتين، إلا أن كتاباته كانت في بدايتها يغلب عليها الطابع العلمي وذلك لما تضمنته من فلسفة وعلوم، ثم بعد ذلك اهتم في كتاباته بالتقني والتعديبي، مع الاعتماد على الآراء الشخصية، والأحداث التاريخية وتجاربهم وتفسيراته فازدانت كتاباته بأرقى ما يزدان به النثر البليغ من رقة التعبير وسعة الخيال وحسن التنسيق، ومن أشهر مقالاته "الحسد"، و"التظاهر والرياء".

ورغم تلك الجهود السابقة إلا أن المقالة كنوع من الأدب كانت فناً ثانوياً لا يزال يعيش على هامش الآداب والفنون الأخرى، ومن ثم استمرت محاولات المقالة عند الكتاب بعد ذلك إلى أن أصبحت فناً أدبياً قائماً بذاته في القرن الثامن عشر على يد ريتشارد ستيل وصديقه جوزيف أديسون^٢، وذلك لعدة أسباب منها: ظهور المجالات الأدبية، وانشغال الناس بالأخبار وأمور السياسة والاجتماع والآداب وحتى الأزياء، ومع صدور مجلة المرتقب على يد الكاتب الساخر دانيال ديفو، وصديقه جوزيف أديسون ظهر المقال الحديث الذي يختلف في شكله ومضمونه عن المقال القديم وأسلوبه، ثم اتجهت المجالات الصادرة بعد ذلك إلى تطوير وتهذيب أساليبها مما ساعد على تطور المقال بشكل كبير؛ خصوصاً أن المقالات كانت حينها تربط بين النسيج الشعبي لأن موضوعاتها مستمدة من مناقشات الناس على المقاهي في كل ناحية في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكانوا الكتاب يناقشونها في مقالاتهم بأساليب متعددة لأنها موجهة إلى جمهور متباين في الأنواق والرؤى والأفكار في مختلف مناحي الحياة، وكان الغرض من تلك المقالات كما نوه على ذلك ستيل وأديسون في مجلتهم هو تقويم المعوج وإصلاح العادات والحث على الفضائل ومكافحة الخرافات الشائعة بين الناس، وذلك كله كان نتيجة قوة تيار الإصلاح الاجتماعي في إنجلترا آنذاك^٣،

ومع بدايات القرن التاسع عشر حفلت الأمم الغربية بنخبة من الكتاب والمفكرين الذين غضوا الطرف عن قواعد الأسلوب المقالّي في القرن الثامن عشر، وجذّوا في وضع قواعد وخصائص جديدة للمقالة تناسب أغراضهم المستحدثة، وظلت تلك القواعد إلى الآن هي الحاكمة للمقالة وأسلوبها، ومن أشهر هؤلاء الكتاب: الكاتب والناقد الإنجليزي تشارلز لام الذي يعتبر من أبرز النقاد وكتاب

^١ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٤٣.

^٢ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٤٥.

^٣ محمد نجم، فن المقالة، ٥١.

المقالة البارزين في الأدب الإنجليزي، وتعد "مقالات إيليا" من أشهر مؤلفاته. وهناك أيضاً الناقد والشاعر والكاتب الإنجليزي لي هنت، والناقد والرسام والفيلسوف الإنجليزي ولیم هازلت الذي يعد أحد أعظم كتاب المقالات في التاريخ الإنجليزي، وله مؤلفات عديدة تعتبر كنزاً في تاريخ الأدب الإنجليزي من أشهرها "روح العصر"، و"شخصيات مسرحيات ويليام شكسبير" و"روح المائدة"، وغيرهم من الأدباء الذين تطورت كتابة المقالة على أيديهم حتى وصلت إلى ما هو عليه الآن.

وبناءً على ما سبق يمكننا القول بأن أسلوب المقالة بشكله الحديث كانت بدايته في فرنسا على أيدي كتابها، ثم استقبلته بعدها بعض الدول وخصوصاً الغربية بسبب عالمية الأدب الفرنسي، وعلى رأس تلك الدول التي كانت حاضنة لهذا الأسلوب الأدبي الجديد إنجلترا، ويعود سبب ذلك للحركة الإصلاحية المجتمعية التي كانت موجودة حينئذ، ومع بدايات القرن العشرين تأثر المقال بأمرين رئيسيين هما: الميل إلى النزعة العلمية ورواج الأقصوصة^١، خصوصاً بعد اتساع نطاق العلوم وانتشار الفنون المصاحبين لعصر الثورة الصناعية والعلمية في أوروبا والغرب في ذلك الوقت، فغدت المقالة الذاتية تفقد رونقها شيئاً فشيئاً بسبب سطوة النزعة العلمية، وصار هُـم الكتاب أن يقدموا للقراء مادة علمية دسمة تتم عن طول بحث، وتفكير عميق وزيادة تدبر وتمعن، لذلك غلب على المقالة طابع الفكرة المجردة والبحث والتمحيص واختفى منها طابع التعبير الحر، وتنافس الكتاب في تقديم مقالاتهم بنوع من التعمق في دراسة الموضوعات وتقديمها للجمهور في ثوب أدبي متقن رصين. وكان نتيجة ذلك ظهور فن أدبي جديد أخذ يزاحم المقالة ويزحزحها عن مكانتها في الصحف والمجلات، ذلك الفن هو الأقصوصة التي طالها نوع من التطور في أسلوبها شأنها في ذلك شأن بقية الفنون الأخرى في ذلك الوقت، فبعد أن كانت مجرد حكاية ساذجة بسيطة، تخلو من الصنعة الفنية المتقنة، تحولت إلى عمل أدبي متقن يحتاج كاتبه إلى فطنة وبراعة في اختيار المادة وخرجها^٢. وعموماً فإن المقالة لم تقل شهرتها بل كانت في ازدياد بشكل كبير، بل وشهدت ازدهاراً عظيماً في شتى بلدان العالم وخاصة أميركا، لأنها أصبحت الوسيلة الأولى والأفضل لمخاطبة القراء، والوصول إليهم، وإثارة أكارهم وعواطفهم، والتأثير عليهم. ولا يخفى على أحد أن هناك عدة أسباب أدت لتحول أسلوب المقالة في ذلك العصر:

- أن المقال لم يعد مقصوراً على حياة المدن، وبعض الأفكار الاقتصادية والمناقشات الاجتماعية، وآراء الموضة والأزياء فقط، ولم تنحصر حدوده في مجرد تغيير عادات الناس وسلوكهم، بل صار أداة علمية وأدبية يستخدمها الكتاب في شتى مناحي الحياة، وفي جميع المجالات بمختلف موضوعاتها.

- أصبح الكاتب أو الأديب أو العالم أو غيرهم قادراً على كتابة المقالة لتسجيل تجاربه وتدوين ملاحظاته بكل بساطة على النحو المناسب له، معتمداً في ذلك على تصويره للحياة، وسعة ثقافته ومدى اطلاعه وإدراكه.

^١ فضيلة مادي، دور عالمية الأدب ومذاقه في تكوير الأدب وظهور أجناسه الأدبية، (البويرة: المركز الجامعي العقيد آكلي محند أولحاج، معهد الآداب واللغات، رسالة ماجستير، ٢٠١١)، ٨٧.

^٢ محمد نجم، فن المقالة، ٦٣.

- ابتعاد الكاتب في مقالاتهم عن الأمثال والحكم والاستشهاد بالتاريخ واستعاضوا عنها بالتجارب الشخصية وخبرتهم التي اكتسبوها في مجالاتهم وحياتهم بشكل عام، فتميزت كتاباتهم بالبساطة والبعد عن التكلف والتصنع.

- صارت شخصية الكاتب بارزة المعالم واضحة بسبب استناده إلى أفكاره وتجاربه وخبراته، فلم يعد هناك حاجة للتوقيع باسم مستعار، أو التستر خلف شخصية مصطنعة، وحتى إن حدث ذلك كانت شخصية الكاتب تظل واضحة جلية^١.

- ازدياد طول المقالة بشكل واضح مما أتاح للكاتب حرية الإسهاب في عرض أفكارهم وآرائهم، وذلك مرده عدة أسباب منها: التغير الذي حدث في المجالات وأنواعها، كما أن اعتياد الجمهور على قراءة المجلات الطويلة جعل عندهم القابلية لقراءة الأبحاث الطويلة في مجالات مختلفة^٢.

وأما الأمر بالنسبة للأدب العربي فكما قلنا أن العرب كانوا يعرفون نوعاً قريباً في قلبه من أسلوب المقال، أو كما ذكرنا سابقاً أن بعض النقاد أجاز تسميته بالمقال مع بعض التجاوز بسبب بعض الاختلافات بين تلك الفصول والرسائل في تراث الأدب العربي وما بين المقال بقواعده الحديثة، والاختلاف بين تلك الرسائل والفصول وما بين المقال الحديث يعود لعدة أسباب أولها: الطول: حيث أن المقال الحديث وخصوصاً الصحفي يتسم بالقصر بعكس ما هي عليه الحال في الرسائل الأدبية، وثانيها: الزمن إذ أن المقال غالباً ما يرتبط بوقت معين، والسبب الثالث أن الرسالة أو الفصل تكتب لطبقة معينة من المثقفين بعكس المقالة فإنها تخاطب عامة الجمهور، كما أن المقالة يكون أسلوبها غالباً أوضح وأسهل ويستخدم كتابها الألفاظ المعروفة^٣. لكن وجه الشبه بينهما أنهما وليدا الظروف السياسية والدينية والحاجات الاجتماعية والثقافية في مجتمع ما^٤.

وعموماً فإن ظهور المقال ونشأته في الأدب العربي الحديث بشكله الجديد له عدة أسباب يذكرها الأدباء والمؤرخين على اختلاف بسيط بينهم، لكنهم يجمعون على أن أهم أسباب نشأته هو الصحافة. فيرى الأستاذ السيد مرسى أبو ذكرى أن المقالة بقواعدها الجديدة أول ما نشأت في العالم العربي كانت في ظل الصحافة، واستمدت منها نسمة الحياة منذ ظهورها، وذلك بسبب ما فرضته ضروريات الحياة ومتطلبات العصر^٥، إذ كان هناك حاجة للوصول إلى جموع الأمة ومخاطبتها بأسلوب واضح يسير لا يستثني طبقة دون أخرى. وذلك ما ذهب إليه أيضاً الدكتور محمد نجم حيث يرى أن تاريخ المقالة عند العرب في العصر الحديث يرتبط

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٥٨.

^٢ السيد مرسى أبو ذكرى، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٤٧.

^٣ فضيلة مادي، دور عالمية الأدب، ٨٨.

^٤ حسني محمود وآخرون، فنون النشر العربي الحديث، ١٢٣.

^٥ السيد مرسى أبو ذكرى، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ٤٧.

بظهور الصحف والمجلات^١. وذلك ما يقوله الأديب والمفكر عباس العقاد أيضاً في كتابه "يسألونك": "ثم نشأت الصحافة فاستقرت المقالة في مكانها الذي لا غنى عنه بنوع آخر من أنواع الكتابة الوجيزة، بعد أن كانت حالة مترددة بين القبول والإهمال"^٢.

وقد مر المقال في عصر النهضة العربية الحديثة بعدة مراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، وذلك بسبب تطور الصحافة وخاصة الصحافة الأدبية. ولذلك يجب علينا أن نذكر بشكل موجز تلك الأطوار التي مرت بها الصحافة العربية التي نشأ المقال الحديث على صفحاتها وتطور حتى صار فناً أدبياً مستقلاً:

الطور الأول: كان المقال في هذه الفترة مقترناً بكُتّاب الصحف الرسمية، حين كانت الصحف تتحدث بلسان الدولة وتخدم شئونها^٣، وأول صحيفة رسمية ظهرت في تلك الفترة صدرت باسم "جورنال"، وكانت موجهة فقط لفئة قليلة من الكبار في الدولة، ولم تكن موجهة لعموم الناس. ثم صدرت بعد ذلك بأعوام قليلة جريدة "الوقائع المصرية"، ولم تختلف عن سابقتها كثيراً، غير أنها كانت موجهة لأفراد الأمة بغرض الحديث عن جهود الحاكم وأعماله الإصلاحية في سبيل النهوض بالدولة وشؤونها. وكان الطابع الغالب على المقال وقتها التكلف الزائف والمحسنات البديعية، وكانت أمور السياسة هي ما تشغل مقالات تلك الصحف. لكن لم يمنع ذلك من ظهور بعض المجلات والصحف الأخرى مثل "جريدة أركان حرب الجيش المصري"، و"مجلة يعسوب الطب"، ومن أشهر تلك المجلات مجلة "روضة المدارس" التي كانت أول مجلة مصرية تهتم بجانب العلوم والآداب وكانت مقصداً لكل من أراد نشر بحث في مجال الفلك أو الطب أو الهندسة أو الأدب أو النوادر وغير ذلك^٤. ومن كتاب هذه المرحلة رفاعة رافع الطهطاوي، وميخائيل عبد السيد، وعبد الله أبو السعود^٥.

الطور الثاني: وقد بدأت تلك الفترة تأثراً بثورة جمال الدين الأفغاني الإصلاحية في مختلف ميادين السياسة والاجتماع والفكر، وتزامناً مع نشأة الحزب الوطني، فشهد ذلك الطور صدور صحف جديدة أكثرها مستقل عن شؤون الدولة وأمورها، كما أن أغلب من أسس صحف تلك الفترة هم المهاجرون السوريون في مصر مثل صحيفة "الأهرام"، و"مصر"، و"التجارة" وغيرها من الصحف. كما شهدت سوريا في ذلك العصر ظهور الكثير من الجرائد الجديدة، مثل صحيفة "العروس" التي كانت تهتم بحقوق المرأة. ووصل عدد الدوريات المطبوعة عام ١٩٢٠ إلى حوالي ٢٤ صحيفة، وقرابة ٣١ مجلة تنشر في أنحاء سوريا. كما شهدت لبنان في تلك الفترة حركة أدبية أكثر حرية من خلال الصحافة إذ كانت الأوضاع السياسية هناك مختلفة عن الموجودة في بقية البلاد العربية حينها وخاصة مصر، ولذلك كانت المقالة الصحفية في لبنان سباقة إلى التجديد والتنوع في مختلف فنون الأدب بحكم

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٦٥.

^٢ العقاد، يسألونك، ١٠.

^٣ ربيعي عبد الخالق، فن المقالة الذاتية في الأدب العربي الحديث، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية)، ٢٢.

^٤ ربيعي عبد الخالق، فن المقالة الذاتية، ٢٣.

^٥ محمد نجم، فن المقالة، ٦٥.

الظروف الاجتماعية والصلات الثقافية المبكرة مع الغرب، فصدرت أول جريدة رسمية في لبنان عام ١٨٥٨ لخليل الخوري تحت اسم "حديقة الأخبار"، ثم صدرت صحيفة "الزهرة"، و"النجاح"، و"التقدم" ثم توالى صدور الجرائد والصحف بعد ذلك تباعاً^١.

وخلافاً للطور الأول فإن كتاب هذا العصر قد اهتموا بشؤون الناس وقضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية، والأخلاقية والدينية، وسعوا في إصلاحها وناقشوها في كتاباتهم. وقد نشأ المقال بأنواعه الثلاثة في هذا العصر، فقد بدأ المقال الديني الأستاذ والشيخ محمد عبده، ونشأ المقال السياسي على يد أديب إسحاق، وابتدأ عبد الرحمن الكواكبي المقال الاجتماعي. كما أن من أبرز كتاب تلك الفترة قاسم أمين، وجمال الدين الأفغاني، وعبد الله النديم وعلي مبارك. ونشأت المقالات في تلك الفترة بلغة أصلح لمخاطبة الناس قريبة منهم على حد سواء، وأبعد عن السجع والتكلف.

الطور الثالث: وتعتبر مرحلة الصحافة الحديثة، وقد بدأت تلك الفترة تزامناً مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ثم الثانية وما تبعها من أحداث، أهمها الثورة الأولى في مصر سنة ١٩١٩، وانقسام الناس لطبقات، كما ازدحمت الساحة السياسية والاجتماعية بكثرة الأحزاب والجرائد والصحف والمجلات، فبلغ الوعي الاجتماعي والسياسي ذروته بين جموع الشعب وخاصة مصر، وذلك لعدة أسباب منها: الدعوات الوطنية للإصلاح التي سبقت ذلك الطور، والنزعات الحزبية التي ظهرت خلاله، بالإضافة إلى ما شهدته تلك الفترة من ظهور رؤى وأفكار واتجاهات مختلفة، وما شب فيها من صراعات فكرية بين الكتاب بسبب الثقافة الأوروبية التي سادت البلاد وما تبع ذلك من دعوات لتحرير المرأة وتنقيتها، وما وقع من أحداث أدت لزيادة الغضب وتوحيد القوى الوطنية وتوجيهها لمقاومة المحتل الإنجليزي بكل وسيلة ممكنة وخصوصاً أسلوب المقاومة الفكرية والمحااجة وتوعية الشعب من خلال الجرائد والصحف وغيرهما. ومن أشهر كتاب ذلك الطور: مصطفى كامل الذي كان رائداً للحزب الوطني حينها (١٩٠٦)، وكان يكتب في صحيفة "اللواء"، والأستاذ أحمد لطفي السيد الذي كان زعيماً لحزب الأمة (١٩٠٧)، وكان ينشر أفكاره عبر صحيفة "الجريدة"، وعلي يوسف الذي كان مشرفاً على حزب الإصلاح (١٩٠٧)، وكانت كتاباته ورسائله للشعب من خلال صحيفة "المؤيد"،

كما برز بجانب هؤلاء الكتاب والسياسيين خيرة من أدباء العربية الذين أثروا في الأدب العربي الحديث وتركوا بصمتهم في تراث العربية على يومنا هذا مثل: الأستاذ جورجى زيدان صاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها "تاريخ آداب اللغة العربية"، والأديب مصطفى لطفي المنفلوطي صاحب كتابي "العبرات" و"النظرات" وغيرهما من الكتب، وحفني ناصف، وعلي يوسف وغيرهم من الكتاب البارزين^٢.

ثم جاء بعدهم نخبة من الكتاب والأدباء والمفكرين والمؤرخين والنقاد والخطباء والسياسيين أمثال: مصطفى صادق الرافعي، وشكيب أرسلان، والعقاد، وأحمد حسن الزيات، ويعقوب صروف، وجبران خليل جبران، ومي زيادة، وإبراهيم عبد القادر المازني،

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٧١.

^٢ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر،

وطه حسين، وأمين الريحاني وغيرهم. ومن أشهر الصحف التي ظهرت خلال ذلك الطور: جريدة "وادي النيل" لمحمد توفيق دياب، و"المساء" التي رأس تحريرها أحمد محرم، و"روز اليوسف" لفاطمة روز اليوسف، و"المصري" لمحمود أبو الفتح، و"الأخبار" لأمين الراجحي، وغيرهم الكثير. وكان نتيجة لذلك كله أن تبارى الكتاب على صفحات الجرائد المتنوعة وانقسموا إلى مدرستين كما ذكرنا، مدرسة تنتصر للأسلوب القديم، ومدرسة تنتصر للجديد وكانوا يلقبون بـ "دعاة التجديد" أو "التنويريين". فأدت مساعي هؤلاء جميعاً إلى ازدهار الفكر، وتأجيج الدوافع الوطنية وإيقاظ الأمة من سباتها،

كان ذلك كله سبباً لتطور المقالة في تلك الفترة بشكل مختلف تماماً عن الأطوار السابقة حتى بلغت الذروة في تلك المرحلة؛ لكون المقالة باتت تعبر عن حاجات المجتمع وضروراته وما يسمو إليه في سهولة ويسر، كما اقترب الكتاب من عقول الناس وأذواقهم ومشاكلهم، واتسم المقال بسهولة العبارة، ودقة التحليل، وسلامة الأداء والموازنة بين زخرفة القول وبساطة المعنى.

ومع أن الصحافة كانت من أكبر الأسباب التي أدت إلى ازدهار المقال في العالم العربي إلا أنه كانت هناك أسباب أخرى منها^١:

- حاجة الشعوب إلى التغيير وما نتج عنه من مشكلات سياسية واجتماعية وثقافية.
- التأثير بالثقافة الغربية وأفكارها وآدابها.
- حركة تأسيس المدارس والكلليات، ونفوذ التأثير الأوروبي في سواحل الشام.
- الاستعمار الأجنبي للدول العربية وخاصة أقطار المغرب العربي.
- سرعة انتشار المقال بين طبقات المجتمع عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام أكثر من غيره خصوصاً في العصر الحديث.^٢
- يعتبر المقال من أسرع الوسائل لنشر أي فكرة أو موضوع إلى المجتمع بمختلف أطيافه.
- إقبال الجمهور على قراءة المقال بكثرة مقارنة بغيره من الفنون والآداب الأخرى؛ بسبب تغطيته لتلبية حاجات الناس حيث يستطيع كل شخص إيجاد مراده فيه سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو علمياً أو غير ذلك من ضروب المعرفة.
- وختاماً فقد وصل المقال بعد ذلك إلى الذروة حيث صار أداة التعبير والوسيلة الأولى بلا منازع في مجال التأليف والتدوين والصحافة والإذاعة والترجمة والبحث والتحقيق وشتى ألوان وصنوف التدوين والتحرير وصولاً إلى يومنا هذا.

٣.١.١. أنواع المقالة:

^١ حسني محمود وآخرون، فنون النشر العربي الحديث، ١٢٤.

^٢ إبراهيم النعانة، مقرر المقال وفن الإلقاء، ١٦.

وبعد ذكر المراحل التي مرت بها المقالة في العصر الحديث خصوصاً القرن الماضي، نجد أنها صارت الأسلوب المفضل لدى الكتاب والمفكرين لنشر كتاباتهم بمختلف أذواقهم ومجالاتهم العلمية والفنية، فكان نتيجة ذلك أن تفرعت المقالة بعد ذلك إلى أنواع مختلفة بحسب الموضوع والأسلوب والمنهج العلمي وغير ذلك، كما استفادت المقالة من الفنون الأخرى، فنجدها قد أخذت من السيرة والقصص رسم الشخصيات ومن المسرحية الحوار ومن القصيدة الغنائية النفس الشعري^١ إلى غير ذلك من التوسع الذي شهدته المقالة، وتلك طبيعة الفنون الأدبية إذ لا تنحصر في نطاق معين بل تتداخل وتستفيد من بعضها البعض وتتأثر وتتوثر.

وتتفرع المقالة إلى قسمين، ويندرج تحت كل قسم منهما عدة فروع نذكرها بنوع من الاختصار فيما يأتي:

أ- **المقالة الذاتية:** وهي المقالة التي تعبر عن شخصية الكاتب، وتكون صادقة واضحة في تصوير شعوره وانفعالات وجدانه في ظل حدث معين أو موقف أو مشهد عايشه وتأثر به فتفيض عاطفته بين سطور كتابته بأسلوب رائق شائق وخيال خصب يعكس مشاعره المتأججة، وكأنها تغوص بالقارئ في أعماق نفس كاتبها وتندفع في ثنايا روحه حتى تعثر على ضميره المكنون. وتلك هي أكبر ميزة في المقالة الذاتية حيث تبدو فيها شخصية الكاتب بشكل أكبر وأوضح بكثير مما هي عليه في غيرها من أنواع المقالات، وهي في نفس الوقت تتميز بقوة الصورة الخيالية، والألفاظ الجزلة، ودقة المعاني وروعة البيان. ويطلق عليها عدة أسماء: المقالة الأدبية، أو المقالة الفنية، أو غير الرسمية، أو غير المنهجية.^٢

ويندرج تحت ذلك النوع عدة أنواع من المقالة:

١- **المقال الشخصي/الصورة الشخصية:** هي مقالة يبوح فيها كاتبها بتجاربه الخاصة وحوادث أيامه بالأسلوب المناسب له، بشرط أن لا يخلو هذا الأسلوب من نوع من الفكاهة المستساغة والسخرية التي تبرز اتجاهات الكاتب وشخصيته، وتعتبر هذه المقالة ضرب من المسامرة اللطيفة، والحديث الشخصي اللطيف. ومن أشهر كتاب هذا النوع: مونتيني، وشارلز لام، والعقاد، وأحمد أمين وخالد توفيق.

٢- **المقال الاجتماعي/النقد الاجتماعي:** وركن هذه المقالة هو مقاومة العادات السيئة في المجتمع والتقاليد البالية التي ترسبت فيه على مر الأزمنة، والتغيير من كل ما هو ضار والترغيب في النافع المفيد. ومن أشهر كتاب هذا النوع من المقال: عبد الرحمن الكواكبي، وجمال الدين الأفغاني والمنفلوطي. ومن أفضل المقالات التي مثلت هذا النوع مقالة "سلطة الآباء" لأحمد أمين^٣

٣- **المقال الوصفي:** وأصل هذه المقالة هي تصوير الكاتب لبيئته بشكل ينم عن شعور عميق وامتزاج بجزئيات الطبيعة فيها. وقيمتها الأساسية تتأتى من دقة الملاحظة، وبصر نافذ، ووصف معبر، وإدراك واع ينقل أحاسيس الكاتب بصدق

^١ محمد نجم، فن المقالة، ٩٦.

^٢ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٤١.

^٣ محمد نجم، فن المقالة، ١٠٨.

وإخلاص وبساطة في الأسلوب أسلوب حتى يخيّل للقارئ أنه يعيش في أحضان الطبيعة وليست مجرد قراءة عابرة. ومن خير الأمثلة على هذا النوع: مقالة "الربيع" لمصطفى صادق الرافعي^١، و"جمال الطبيعة" لعباس العقاد^٢، و"مع الطير" لأحمد أمين.

٤- المقال الانطباعي: وتلك المقالة يعبر فيها كاتبها عن موقف عايشه، أو حادث حصل له، أو مشهد وقعت عينه عليه أو عالم جديد انتقل إليه؛ فيصور انطباعاته وشعوره الأولي بشكل حساس عاطفي يجذب القارئ. ولا بد للكاتب لملاحظة تلك التأثيرات من عقل مرن، وبصر لماح، وسرعة بديهية وقوة إدراك ليبصر المعاني والحقائق التي لا يبصرها غيره. ومن أمثلة هذا النوع مقالة "في الزورق" للعقاد^٣، و"رحلة" لأحمد أمين^٤.

٥- مقال السيرة: يتكلم فيها صاحبها عن إنسان حي وبعض مواقفه، فيعكس مدى تأثره به وانطباعه عن هذا الشخص، كما يرسم معالم هذا الإنسان بحيث تتضح شخصيته ويتراءى للقارئ كأنه رؤيا العين. وتختلف مقالة السيرة عن الترجمة في أن المقالة تتضح فيها شخصية كاتبها بسبب ارتباطه أو معاشته أو معرفته للشخص موضوع المقال بصورة شخصية، بعكس التراجم فإنها لا تزيد على كونها عرضاً علمياً لمعلومات عن الإنسان المراد البحث في سيرته، ولذلك لا تظهر شخصية كاتبها فيه. ومن أشهر مقالات هذا النوع: مقالة "الشيخ مصطفى عبد الرازق" لأحمد أمين^٥، و"حافظ" للبشري، و"شخصية عرفتها" لأحمد أمين، و"أحمد أمين" لمحمود تيمور^٦.

٦- المقال التأملّي: يعتمد فيها الكاتب على شعوره وعواطفه في تصوير تأملاته الكونية والحياتية ودراسة مشكلاتهما بشكل بعيد عن المنهجية والفلسفة، وإنما يكتفي فقط بوجهة نظره وتفسيره ورؤيته الخاصة لكل ما يحيط به من ظواهر كونية. ومن أشهر مقالات هذا النوع: مقالات ميخائيل نعيمة في كتابه "البيادر"، ومقالات أحمد أمين مثل مقال "فلسفة المصائب"^٧.

٧- المقال الساخر: مقال يتناول المشاكل الاجتماعية والأحداث الجارية بأسلوب أدبي معتمداً على التصوير الكاريكاتيري، وهدفه الظاهر السخرية والضحك لكنه يحمل في باطنه مرارة النقد لقضايا الواقع. وأبرز كتاب هذا النوع عبد الله النديم وإبراهيم عبد القادر المازني.

^١ الرافعي، وحي القلم، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤)، ٤١.

^٢ عباس محمود العقاد، الفصول، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤)، ١٢٥.

^٣ العقاد، الفصول، ٢٣١.

^٤ أحمد أمين، فيض خاطر، (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١١)، ٩٥/٢.

^٥ أحمد أمين، فيض خاطر، ٢٦٥/٧.

^٦ محمود تيمور، ملامح وغصون - صور خاطفة لشخصيات لامعة، (القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٥٠)، ٩١.

^٧ أحمد أمين، فيض خاطر، ١١٣/٢.

كما أن هناك أنواع أخرى من المقالات كالمقال الإنشائي ومقال الرثاء وغيرهما لكن لا يسع المجال لذكرها، كما أن للمقال الذاتي أساليب مثل الترسل وأسلوب القص والأسلوب الساخر وغيرهم، وقد فصل وأجاد الأستاذ ربيعي عبد الخالق ذلك في كتابه "المقالة الذاتية".

ب- المقال الموضوعي: هو المقال الذي يتجرد فيه كاتبه عن شخصيته بشكل كبير وتتوارى فيه عواطفه، ويطغى عليه الجانب العلمي. ويعتمد هذا النوع من المقال على تقصي الأفكار، والحقائق العلمية، وجمعها، وتنسيقها، وترتيب المواد والمصادر المدروسة، وإبراز عناصرها، وعرضها بأسلوب واضح جلي وفق تصميم دقيق وخطة محكمة حتى تتضح الفكرة والرؤية مدعومة بالأدلة والبراهين، ودون اشتباه، وحتى لا يلتبس على القارئ في فهمها ولا يوجهه إلى شيء مبهم أو غامض، ولا يضل السبيل^١. ولهذه المقالة ركنان: الحقائق في مقدماتها، والخلوص إلى النتائج في نهايتها^٢. كما أنها عادة ما تكون أطول من المقالة الذاتية، وأكثر منها تنظيماً وإحكاماً، وترتكز على المنهجية المنطقية في أسلوبها.

وتعرف هذه المقالة أيضاً باسم: المقالة العلمية، أو الرسمية، أو المنهجية^٣، ويندرج تحت المقالة الموضوعية عدة أنواع من المقالات نذكرها بنوع من الاختصار:

١- المقال النقدي: وقوام هذا المقال هو تقويم الأثر الأدبي في جميع أشكاله عن طريق التفحص والتدقيق، ثم تحليل الأثر تحليلًا شاملاً وتنقيحه وفق النظريات الأدبية السائدة. ويتوقف هذا كله على قدرة الناقد في تجنب نزاعاته الشخصية وأحقادها، والتجرد من المشاعر السلبية، والحكم بنزاهة على العمل الأدبي بلا تصيد أو تقرب لكاتبه. ومن أشهر كتاب هذا النوع: العقاد، والمازني، وأحمد أمين^٤.

٢- المقال الفلسفي: وهي مقالة تهتم بالمسائل الفلسفية وتقوم بتحليلها، وتفسيرها، وحل قضاياها، وتوضيح الغامض منها، وتفسير مشكلها بأسلوب أدبي بليغ. ومن أهم شروطها توضيح الفكرة وعناصرها بشكل واضح جلي حتى لا يضل القارئ في فهمها. ومن أشهر كتابها: أحمد لطفي السيد وزكي نجيب محمود^٥.

٣- المقال التاريخي: هي المقالة التي تستند إلى جمع معلومات وروايات عن أحداث ووقائع وأخبار وأمور تاريخية وقعت في زمن من الأزمنة أو عصر من العصور، وتتناولها بالبحث والتحصيل والترتيب والتنسيق. ثم يعرضها كاتبها بشكل

^١ السيد مرسي، المقال وتطوره، ٧٧.

^٢ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٤٢.

^٣ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٤٢.

^٤ محمد نجم، فن المقالة، ١٣٢.

^٥ السيد مرسي، المقال وتطوره، ٧٧.

أدبي موضوعي بحث، أو يضيف إليها بعض بنات أفكاره بحيث يرتب بين أحداثها بأسلوب مشوق كأنها سلسلة متصلة لجذب لب القارئ. وممن برز في كتابة هذه المقالات: عبد الرحمن الراجحي، وعبد القادر حمزة^١.

٤- مقالة العلوم الاجتماعية: وهي المقالة التي تتناول ظاهرة مجتمعية أو مشكلة اقتصادية أو قضية سياسية بالبحث والتقصي ثم عرضها بشكل موضوعي، ويعتمد ذلك النوع من المقالات على الإحصائيات الدقيقة، والمقارنات السليمة، والتحليلات الواعية والتنبؤ في بعض الأحيان.

٥- المقال الصحفي: وهو المقال الذي يتناول الظروف الاجتماعية والسياسية القائمة في بلد ما ويقوم بتحليلها وعرضها بأسلوب سهل وتعبير بسيط ليخاطب عامة الشعب. ومن أبرز كتابه محمد حسنين هيكل وموسى صبري.

٦- المقال الإذاعي: مقال يشمل تقديم البرامج والأحداث والمواقف، وخطابه موجه من خلال وسائل الإعلام إلى جميع أفراد الأمة على اختلاف مستوياتهم وخلفياتهم العلمية، وسماته القصر ووضوح مقصده مع قلة ألفاظه.

٧- المقال الفني: وهي المقالة التي تعني بأحد فروع الفنون الجميلة مثل المسرح والرسم والسينما وغيرهم، وهدفها نقد الأعمال الفنية، أو دراسة عمل فني معين أو ظاهرة فنية.

٨- مقالة السيرة الذاتية: وتختلف عن مقال السيرة الذاتية في كون كاتبها يقوم بالتعريف بشخصية تاريخية أو شخصية مؤثرة مرموقة في المجتمع سواء في حياته أو بعد موته دون الاحتكاك به أو معرفته بشكل شخصي^٢.

كما أن هناك أنواعاً أخرى من المقالات الموضوعية مثل المقال الفكري، والمقال الديني ومقالات العلوم التجريبية وغيرها من المقالات التي لا يمكن حصرها هنا.

وبالطبع عندما نذكر تلك الأنواع من المقالات والفروق بينها فليس القصد هنا هو تمييزها بشكل كامل عن بعضها؛ حيث إن تلك مهمة شاقة عسيرة في بعض الأحيان، بل تسمى المقالة وتوصف بالجانب الغالب فيها^٣، وذلك يعود لسببين هما: اجتماع نوعين من المقالة في مقال واحد بسبب ما توجبه الظروف كالمقال الصحفي العلمي، حيث تجتمع المادة العلمية والأسلوب الصحفي في آن واحد، والأمر كذلك بالنسبة لباقي الأنواع. والسبب الثاني: كون بعض الكتاب يجمعون في مقالاتهم بين خصائص المقال الذاتي والمقال الموضوعي، فتطغى أحياناً الصفة الذاتية على المقال فيوصف بها، أو يطغى الطابع الموضوعي على المقال فيوصف به.

وعموماً فإن للمقال بجميع أنواعه عدة خصائص وعناصر يركز عليها ولا يكاد يشذ شيء منها، فأما عناصر المقال فهي:

١- مادة المقال: وهي الموضوع أو الفكرة التي يتكون منها المقال، وتختلف بحسب رؤية الكاتب وتوجهه والغرض من المقال وموضوعه.

^١ محمد نجم، فن المقالة، ١٣٣.

^٢ حسني محمود وآخرون، فنون النشر العربي الحديث، ١٤٤.

^٣ مدخل لدراسة الأدب، جامعة أم القرى (السعودية: جامعة أم القرى، ١٤٣٧)، ٢١.

٢- الأفكار: وهي المعارف والأفكار والحقائق التي يستخدمها كاتب المقال، وعليها يبني عمله، وبها يستعين في تأجيل المشاعر وإثارة العواطف.

٣- الأسلوب: الأسلوب اللغوي والمنهج الذي يتبعه الكاتب في مقالته لينقل أفكاره ويصور خواطره ويفصح عما في نفسه، ويختلف ذلك الأسلوب من كاتب لآخر، وحسب ما تقتضيه المقالة ونوعها، فقد يكون أحياناً بسيطاً بليغاً، وقد يكون فيه نوع من التكلف والصنعة^١.

٤- الخطة: فهي أسلوبها المعنوي من حيث تقسيمه وترتيبه لتكون قضاياها متواصلة^٢، فهي التي تربط أجزاء المقال ببعضه، وترتب أفكاره، وتحكم دقائقه وتوائم بين عناصره ليظهر بأبهى أسلوب أدبي ولفظ بلاغي. وتتكون الخطة من: عنوان وينبغي أن يكون مثيراً للاهتمام حتى يجذب القراء إليه، ومقدمة تلخص الفكرة الرئيسية للموضوع المطروح، وعرض (جزء المقال) الذي يمثل ركن المقال وهو الذي يحتوي على أفكار كاتبه والمعلومات الأساسية للمقال من أفكار وحقائق وبيانات بشكل مفصل، ثم خاتمة تلخص آراء كاتب المقال واستنتاجاته^٣.

وأما خصائص المقال فيمكن تلخيصها فيما يلي:

١- الإيجاز: حيث يحتوي قدرًا مناسباً من الحقائق والأفكار بنفس قدر الكلمات غالباً دون إيجاز أو إسهاب. ولكن هذا أمر نسبي يختلف من كاتب لآخر، كما يختلف طوله وقصره بحسب موضوع المقال.

٢- الشمولية: حيث يتسع المقال ليشمل جميع الموضوعات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وغيرها في شتى مجالات الحياة.

٣- يناقش فكرة واحدة أو موضوعاً واحداً في الغالب يسيطر على أجزاء المقال وكيانه بالكامل.

٤- يتسم أسلوبه في معظم الأحيان بالبساطة من حيث اللغة المستخدمة، وعدم التكلف والنأي عن التعقيد والغموض.

٥- اتسامه بالنظام في تركيبه، والمنهجية في تتبع المعلومات والحقائق، والربط بين العناصر بأسلوب رائق يشد انتباه القارئ ويأخذ بعقله من نقطة لأخرى في سلسلة متصلة حتى نهاية المقال.

وفي النهاية يمكننا القول أن المقالة أصبحت أكثر الأنواع الأدبية والوسائل العلمية شيوعاً في مختلف المجالات، بل ومنذ نشأة المقال الحديث كانت بعض تلك المقالات باختلاف أنواعها وما تناقشه من قضايا كتباً لأصحابها بعد أن جمعت وحررت بين دفتي كتاب واحد، بل وأصبحت بعض تلك الكتب من أمهات الكتب الأدبية في العصر الحديث، ومن أشهر تلك الكتب: كتاب "وحي القلم" لمصطفى صادق الرافعي الذي كان عبارة عن عدة مقالات نشرتها صحيفتي "المقتطف" و"الرسالة" ثم جمعت في ثلاثة أجزاء تتضمن مقالات تناقش قضايا الأسرة والإسلام والعروبة، وكتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لعبد الرحمن

^١ فضيلة مادي، دور عالمية الأدب، ٨٦.

^٢ أحمد الشايب، الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١/١٤١١)، ٩٤.

^٣ حسني محمود وآخرون، فنون النثر العربي الحديث، ١٣٤-١٣٦.

الكواكبي، وكتاب "فيض الخاطر" لأحمد أمين الذي جمع مقالاته من مجلتي "الرسالة" و"الثقافة" وغيرهما ثم جمعت في عشرة أجزاء، وكتاب "وحي الرسالة" لأحمد حسن الزيات، وكتاب "على السفود" للرافعي الذي يتألف من عدة مقالات كان الرافعي قد نشرها في مجلة "العصور"، و"النظرات" للمنفلوطي، وكتاب "لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟" الذي كان عبارة عن مجموعة مقالات في مجلة "المنار" لصاحبها أمير البيان شكيب أرسلان، وكتاب "تحت راية القرآن" للرافعي الذي كان عبارة عن مجموعة مقالات كتبها الرافعي لصحيفة "كوكب الشرق"، وغير ذلك من الكتب التي جمعت أنواعاً مختلفة من المقالات في مجال النقد والاجتماع والسياسة والدين وغيرهم.

٢.١. المبحث الثاني: أنواع فن المقالة عند الرافعي

لا ريب أن الرافعي كان من أحد أبرز كتاب المقالة في القرن العشرين، بل ومن أشهر كتاب المقالة في تاريخ الأدب العربي المعاصر، وذلك لما امتازت به مقالاته من لغة أدبية عالية، وأسلوب رفيع، ومنهج قويم، وما تضمنته من موضوعات عديدة ناقش فيها قضايا الأسرة، والمجتمع، واللغة العربية، والثقافة الغربية، والنقد الأدبي، والعروبة، والإسلام وغير ذلك من القضايا والمشكلات التي كانت تعصف ببلاد العرب والإسلام حينها.

وقد تنوعت مقالات الرافعي ما بين مقالة سياسية و أخرى اجتماعية وثالثة فكرية و غير ذلك، وكان الرافعي في كل ذلك لا يلتزم بهيكل واحد أو صورة واحدة لمقالاته بل كانت تختلف بحسب الغرض منها، وتنوع تنوعاً شديداً لتلائم موضوع المقال والفئة المخاطبة والأسلوب المتبع في ذلك النوع من المقال إلى غير ذلك، وعموماً فإن المقال ينقسم عند الرافعي إلى ستة أنواع مع بعض تفرعاتها نذكرها بشيء من الإيجاز:

١.٢.١. المقالة الأدبية:

هو الذي يدرس شخصية، أو اتجاهاً، أو فكرة أدبية، أو يناقش أثراً في الادب والنقد، أو يتناول مشكلة اجتماعية أو دينية أو فكرية بالنقد والتحليل، أو يحل قضية أو نظرية فلسفية ساعياً في ذلك كله لنشر المثل العليا. ويتميز بأسلوب كاتبه، ووضوح شخصيته، واتجاهاته الفكرية، وانطباعاته النفسية، وآرائه الأدبية. وقد برع الرافعي في هذا النوع من المقال بشكل كبير يطغى على غيره من كتاباته، كما أنه شمل تحته بعض الأنواع الأخرى التي تضمنت موضوعات مختلفة في ميادين اللغة والنقد والأدب بحسب سياقها نذكرها فيما يلي:

١- **التقرير:** الذي يتحدث فيه كاتبه عن شخصية أو موضوع معين من ناحية شخصية دون استشهاد بكلام الآخرين ودون الاعتماد على مصادر خارجية، معتمداً في ذلك على ما عنده من حصيلة معرفية بهذا الشخص أو الموضوع، مع صياغة الأسلوب بشكل بليغ مستوعب للمعاني، ومن ذلك مقالة الراجعي " أمير الشعر في العصر القديم "١، وقد عرف الراجعي هذا النوع الأدبي في مستهل مقالته قبل الشروع في موضوعها فقال: "لا بد أن يتقصى المؤلف في الجمع من آثار المترجم وأخباره ... ولا بد أن يبالغ في التمهيص والمقابلة، ويدقق في الاستنباط والاستخراج، ويضيف إلى عامة ما وجد من العلم والخبر خاصة ما عنده من الرأي والفكر"٢. ثم يشرع الراجعي بعد ذلك في موضوعه الذي يبين فيه كيفية التجديد في الأدب.

وهناك القسم الثاني لهذا النوع وهو التعريف بشخصية بشكل أدبي مثل المقالة التي كتبها عن عمر بن الخطاب كمقدمة لكتاب "الفاروق عمر"، فيصفه فيها بقوله: "هو رجل لبس الدين سابغاً عليه، سبوغ القميص على الجسم بذ الملوك وهو زاهد، وبذ الزهاد وهو ملك، وفات الحكماء ولم يتعلم، ووقف من الاخلاق على غاية بعيدة انقطع الفلاسفة دونها"٣. ومن ذلك أيضاً مقالته "شوقي"٤ التي كتبها في الشاعر أحمد شوقي بعد وفاته لكنه مزجها بنوع من النقد الأدبي.

٢- **الترجمة:** وهي التوثيق لحياة شخصية علمية أو أدبية أو دينية أو غيرها بأسلوب الكاتب، معتمداً في ذلك على الوقائع والأحداث. ومن ذلك ما نجده في كتب التراجم والطبقات والمناقب لعلماء المسلمين والصحابة وغيرهم في التراث الإسلامي. ومن ذلك النوع عند الراجعي ما كتبه عن الشاعر محمود سامي البارودي في مجلة المقتطف٥، وإن كان في كلامه نوع من النقد الأدبي اليسير. والأمر كذلك أيضاً في مقالتيه "حافظ إبراهيم"٦، و"كلمات عن حافظ"، فقد عمد في المقالة الأولى منهما إلى نوع من التقويم الأدبي اليسير.

٣- **التقويم:** هو المقال الأدبي الذي تظهر فيه قيمة أثر علمي أو أدبي أو فكري، وبيان آثاره ونتائجه، ومنزلة مؤلفه. وقد كان للراجعي باع كبير في هذا النوع من المقالات، بل ويمكننا القول إن ذلك النوع عند الراجعي كان له كبير الأثر في حياته الأدبية، فإن كانت أكسبته تلك المقالات شهرة بين أقرانه منذ ريعان شبابه، فإنها أيضاً جنت عليه خصومات كثيرة من كتاب وأدباء عصره بل ومن أشهرهم كذلك ومنهم العقاد وطه حسين. وقد تنوعت مقالات الراجعي في هذا اللون من المقالات بين تعريف، وتقريض، ونقد، وتعقيب، ومناظرة، وتقويم.

١ الراجعي، *وحي القلم*، ١١٢٧.

٢ الراجعي، *وحي القلم*، ١١٢٧.

٣ مصطفى نعمان البديري، *الراجعي الكاتب بين المحافظة والتجديد*، (بيروت: دار الجيل، ١٤١١/١٩٩١)، ١٤٢.

٤ الراجعي، *وحي القلم*، ١٠٦٥.

٥ مصطفى صادق الرافعي، "شعر البارودي"، *مجلة المقتطف* (١ مارس ١٩٠٥)، ١٨٩.

٦ الراجعي، *وحي القلم*، ١٠٣٩.

٤- **التعريف:** ومن أمثلة المقال التعريفي عند الراجعي ما كتبه عن شعراء زمانه في مقالته "شعراء العصر"^١، فقد دأب الراجعي في تلك المقالة إلى التعريف بشعراء عصره وذكر طرفاً من أشعارهم يستدل بها على ما يريد، وقسمهم إلى ثلاث طبقات، وجعل نفسه آخر شعراء الطبقة الأولى. وقد أثارت تلك المقالة زوبعة من الجدالات والخصومات التي كان لها مكانها في تاريخ الأدب المعاصر.

٥- **التقريظ:** وهو كتابة جملة سطور في مطلع الكتاب أو في خاتمته تشمل الثناء على مضمون الكتاب وأهميته، والدوافع على طبعه أو تأليفه^٢. وغالباً ما يخلو التقريظ من نقد للكتاب أو مؤلفه وإنما يكون خالصاً للثناء عليهما. وقد كان للراجعي في هذا المجال العديد من المقالات؛ منها ما كتبه في تقريظه لكتاب "البؤساء" الذي ألفه فيكتور هيجو وترجمه مختصراً إلى العربية حافظ إبراهيم، فكتب الراجعي في ذلك مقالة يمدح بها حافظ إبراهيم وينوه بها على سعة اطلاعه وقوة بيبانه قائلاً: "وما البؤساء في ترجمته إلا فكر فيلسوف تعلق في قلم شاعر فانعطفت عليه حواشي البيان من كل نواحيه،..."^٣. كما قرظ كتاب "سر النجاح" ليعقوب صروف^٤، وقرظ "تاريخ الإمام محمد عبده" لمحمد رشيد رضا^٥، وقرظ أيضاً ديوان الأمير شبيب أرسلان بمقالته "ديوان الأمير شبيب أرسلان" في مجلة المقتطف^٦، إلى غير ذلك من الكتب والمؤلفات التي قرظها الراجعي.

٦- **النقد:** هو تقييم النص والحكم عليه أدبياً وفنياً مع مراعاة الأسلوب المتبع، والإشارة إلى ما فيه من محاسن في موضوعه ومنهجه، وإبراز ما فيه من عيوب ومساوئ، والتنبيه على الأخطاء والهفوات، ويجب أن يكون الحكم بالعدل على أساس المشاهدة والفحص لا بحسب الأهواء والميول^٧، وقد كان للراجعي مقالات متعددة كثيرة في ذلك الجانب، ويختلف أسلوبها ونوعها حسب الموضوع الذي يناقشه والشخص الذي يكتب له، وكان أسلوبه النقدي يتسم بالحدة والعنف أحياناً؛ فلم يكن يداري أو يتصنع في مواجهة خصومه بسبب غيرته واعتداده بنفسه، وكان في ذلك كله حريص على اللغة من جهة الحرص على الدين^٨.

وقد تنوعت مقالات النقد عند الراجعي؛ فكانت له مقالات نقدية من ناحية موضوعية تاريخية كمقالاته عن تاريخ الأدب العربي باسم "مقالات الأدب العربي في الجامعة المصرية (للتاريخ)"^٩، و "الأدب العربي في الجامعة المصرية"^{١٠}، فكان

^١ عبد الرحمن قائد، صون القريض، ١٥٤.

^٢ محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩/١٩٩٩)، ٢٧٣/١.

^٣ الراجعي، وحي القلم، ١١٣١.

^٤ مصطفى البديري، الراجعي الكاتب، ١٤٩.

^٥ مصطفى صادق الراجعي، "تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده"، المقتطف، (١ ديسمبر ١٩٣١)، ٤٩٥.

^٦ مصطفى صادق الراجعي، "ديوان الأمير شبيب أرسلان"، المقتطف، (١ ديسمبر ١٩٣٦)، ٦٣٣.

^٧ التونجي، المعجم المفصل، ٨٦٤/٢.

^٨ محمد سعيد العريان، حياة الراجعي، ١٨٨.

^٩ الراجعي، تحت راية القرآن، ٥٩.

^{١٠} الراجعي، تحت راية القرآن، ٦١.

أسلوب الرافعي في المقالة الأولى منهما أسلوباً إصلاحياً لم يخل من النقد الموضوعي البسيط قبل أن يفصل ذلك في مقالاته التالية عن الأدب العربي وتاريخه وكيفية تدريسه، كما أنه لم ينتقد طه حسين بشكل لاذع كما نراه يفعل ذلك في مقالات أخرى عندما اشتد الصراع الأدبي بينهما في ميادين أخرى، وكذلك كان نهجه في المقالة الثانية التي اعتمد فيها النقد الأدبي والاستشهاد بالأدلة التاريخية لتصحيح مسار تدريس آداب اللغة العربية في الجماعة المصرية حينذاك، ونذكر طرفاً من مقالته تلك: "فلا سبيل إلى عذر القوم في إغفال الأدب العربي وهم قد نصوا في دستور الجامعة على نوعين من الآداب الأجنبية، فإما أن تكون هذه أحق من ذلك بالتقديم وأقرب إلى فائدة الأمة منه، أو هم يمتهدون اليوم لحاجتهم فينشئون لنا في أوروبا أديباً ويخرجون بعلوم الأعاجم عربياً صليباً..."^١.

لكن كان نقد الرافعي أحياناً يتسم بالشدّة وغلظ القول في النقد والمناقشة والمساجلات الفكرية التي خاضها في بعض مقالاته، وكانت تختلف دوافعه في ذلك من مقال لآخر فأحياناً تكون بسبب العصبية للدين، أو اللغة العربية، أو الموروثات والثقافة الإسلامية أو العربية، أو مجرد دوافع نفسية.

كما كان أسلوبه يختلف في تلك المقالات؛ فتارة يستخدم أسلوب الاستهزاء والاستخفاف بخصمه، كما كان يفعله مع سلامة موسى عند عدم الرد على سؤاله الذي سألته للرافعي عن رأيه في تأثير المذاهب الاقتصادية الحديثة على مشكلة الفقر والفقراء وتقصيرها عن إيجاد حل لها وقد حاول سلامة موسى أن يجبر الرافعي إلى مناقشة جانبية بشأن الربا^٢. لكن الرافعي رد عليه في بعض المقالات الأخرى

التعقيب: وكان من مقالات الرافعي ما جاء على صورة التعقيب وهو نوع من النقد أو التوضيح إلا أنه يكون على شكل رد على مقالة نقدية أو مقالة تعقبية أخرى أو غير ذلك.

ومن تلك المقالات عند الرافعي ما كتبه تعقيباً على مقالة للعقاد انتقد فيها أسلوب الرافعي في كتابه "رسائل الأحزان"، فوصف العقاد فيها أسلوب الرافعي بالغموض والتكلف قائلاً: "ثم إن الأستاذ الرافعي لم يرحم قارئاً فزاد معانيه غموضاً باستعماله ألفاظاً غير مألوفة وتراكيب غير مأنوسة كما فعل كارليل، وهذا غير كثير في "السحاب الأحمر" ولكن إذا أضيف إليه دقة المعاني وكون بعضها جديداً استنبطه من صور تخيلها أو من مباحث علمية جديدة وقف عليها زاد فهم كتابه صعوبة"، ثم ينصحه بعدها العقاد بسلوك مذهبه الانشائي في كتابه "تاريخ آداب العرب" أو بعض المقالات الشائقة التي كتبها الرافعي كمقاله عن إسماعيل صبري باشا والشيخ محمود عبده^٣. ليرد عليه الرافعي في نفس المجلة بعدها بشهر في مقالة أدبية نقدية

^١ الرافعي، تحت راية القرآن، ٦٢.

^٢ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ١٤٩.

^٣ عباس محمود العقاد، "السحاب الأحمر"، المقتطف (١ مارس ١٩٢٥)، ٣٣٧.

يعقب فيها على كلامه قائلاً: "لم أفكر قط في كتاب من هذه الكتب ولكن تقع الحادثة فيجئ بها الكتاب"^١، وأن ما يدفعه لمثل تلك الكتابة بهذا الأسلوب هو ما يقع له من شعور فيدفعه للكتابة بهذا الشكل.

ثم يدافع الرافعي بعدها عن أسلوبه الذي سلكه في كتابه السحاب الأحمر واصفاً إياه بنوع من أنواع التجديد الذي ليس فيه غموض وإنما هو طور من أطوار الزمن الذي يسبق حركة التجديد"^٢. ثم هو يصف بعد ذلك أسلوبه الذي يمتاز بالسهولة أحياناً كما في كتابه "تاريخ آداب العرب" والصعوبة والتعقيد أحياناً كما في كتابيه "السحاب الأحمر"، و"رسائل الأحزان" بأنه ليس إلا نتاجاً لقوة بلاغية عند كاتبه وليس تعقيداً كما يصفه البعض، ثم يرد على منتقديه بأن اللين المحض والاسترسال الخالص والأسلوب الواحد للكاتب يحسنه كل أحد ولكنه لا يدل على قوة كاتبه ولا تُعد من محاسنه، بل على النقيض من ذلك، فإن كل كاتب يستطيع التبسط والاسترسال، ولكن ليس كل كاتب يستطيع أن يجمع بين الأسلوبين، وهذا أعلى منازل البلاغة"^٣. وللرافعي الكثير من المقالات الأخرى التي يعقب فيها رداً على أسئلة القراء والسائلين أو يرد بها على انتقادات خصومه.

المناظرة: حوار ومناقشة، أو محاضرة يشترك فيها اثنان أو أكثر، بحيث يتبنى كل واحد رأياً مخالفاً يحاول أن يعرضه مع براهينه تأييداً لرأيه، ودحضاً لرأي خصمه^٤.

وقد كان للرافعي باع كبير أيضاً في ذلك النوع من المقالات، ومن تلك المقالات ما ناظر فيها انستاس ماري الكرملّي حول أصل بعض الكلمات مثل (الأدب، قريش، الخليفة)^٥، وإذا ما كانت هذه الكلمات أصلها عربية أو غير ذلك.

فقد ذهب الكرملّي إلى أن أصل كلمة "الأدب" يونانية لكن الرافعي ناظره في ما ذهب إليه ورد عليه بثلاث مقالات في مجلة المقتطف يثبت فيها كون هذه الكلمة عربية خالصة ويدحض فيها رأي الكرملّي ويتحداه فيها أن يجد على كلامه الذي وضعه دليلاً أو بينة تسوغ ما ذهب إليه أو أساساً من التاريخ يؤيد قوله^٦.

ثم سلك الكرملّي بعد ذلك نفس المذهب في تحريف أصول بعض الكلمات العربية مثل كلمتي "قريش" و"الخليفة" التي اعتبر أصولهما يونانية، فما كان من الرافعي إلا أن وقف له بالمرصاد مرة أخرى ليرد عليه مزاعمه في مقالة أخرى باسم "قريش والخليفة"^٧.

^١ مصطفى صادق الرافعي، "السحاب الأحمر"، المقتطف (١ أبريل ١٩٢٥)، ٤٤٢.

^٢ الرافعي، "السحاب الأحمر"، ٤٤٣.

^٣ الرافعي، "السحاب الأحمر"، ٤٤٤.

^٤ التونجي، المعجم المفصل، ٨٢٨/٢.

^٥ مصطفى البديري، الرافعي الكاتب، ١٦٤.

^٦ مصطفى صادق الرافعي، "الأدب والأديب"، المقتطف (١ أغسطس ١٩٢٣)، ١٦٩.

^٧ مصطفى صادق الرافعي، "قريش والخليفة"، المقتطف (١ مارس ١٩٢٤)، ٣٣٢.

فكان الرافعي في كل ذلك يكتب بحسب ما يقتضيه حال أمته، وحسب ما تقتضيه الأحوال والأحداث التي عايشها، فهو لم يكن يكتب إلا إذا كان هناك دافع للكتابة يجده في نفسه قبل أن يطلبه^١، وكان مع ما يمتلكه من علو البيان وقوة الدباجة في لغته إلا أنه كان خريبت ثقّف، فكان يستخدم الكثير من الحقائق العلمية والنظريات في مقالاته، وكان يرمي بسهم في كل ضرب من ضروب المعرفة. وسنحاول في السطور التالية إبراز بعض تلك الجوانب والحقائق العلمية التي كان الرافعي يستخدمها في مقالاته.

٢.٢.١. المقالة العلمية:

وهي ما يعرض فيها كاتبها نظرية أو حقيقة علمية، يؤصل لها تأصيلاً علمياً مستعيناً على ذلك بالأدلة والبراهين العقلية، وقد تمتاز فيها الحقيقة العلمية بالأسلوب الأدبي البليغ، كما يستخدم فيها أحياناً ألفاظ العلوم الحديثة وقد يظهر فيها الطابع الشخصي في أحيان أخرى.

وقد كان للرافعي باعاً كبيراً في ذلك النوع من المقالات منذ ريعان شبابه، فمن يقرأ مقالته "في الشعر العربي" التي كتبها ونشرها في مجلة "المنار" وهو في العشرين من عمره يعرف للرافعي قدره العلمي الذي سبق به كثير من أدباء عصره، بل وقد علق تحت عنوانها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: "حضرة الأديب اللوذعي مصطفى صادق أفندي الرافعي"^٢، وقد تطرق الرافعي في تلك المقالة لبعض قضايا الشعر الحديث بنوع من التحقيق والبحث والتمحيص والاستدلال العجيب، ولا بد لنا من الوقوف على بعض تلك النقاط التي أشار إليها لندرك القيمة العلمية في تلك المقالة.

فمن ذلك ما نجده في مطلع حديثه عن الشعر بين القديم والجديد، فتجده يلوم شعراء عصره على استخدام ألفاظ الشعر القديمة في تشبيهاتهم مع كونهم يعيشون في بيئة قد تغيرت أحوالها وتشيد عمرانها، فيقول في ذلك: "حسبوا أن الزمان من صباه إلى هرمه لم يكن في عمرانها غير الطلل البالي والمنزل الخالي، فهم يسلمون عليه، ويبكون لديه، ... وهم يرون بأعينهم القصور الشامخة، والمصانع الباذخة، والعمران في نضارته، ... وكل هذه الآيات البينات لا تننيهم عن تلك الرسوم الدارسات"^٣، ثم يستدل على خطأ مذهبهم بقول ابن رشيقي: "خولفت العرب في كثير من الشعر إلى ما هو أليق منه وأمس بالوقت وأليق بأهله ..."^٤، فلم يكتف الرافعي بالنقد وإنما استدل على خطأهم بواحد من أشهر أدباء ونقاد العرب، ثم دعم رأيه بقول آخر وهو قول ابن حجة

^١ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٢٧٠.

^٢ عبد الرحمن بن حسن قائد، صون القريض - نظرات الرافعي في الشعر والشعراء (الرياض: شركة آفاق المعرفة، ١٤٤٤/٢٠٢٢)، ١٣.

^٣ قائد، صون القريض، ٤٦.

^٤ قائد، صون القريض، ٤٦.

في أن العرب كانوا معذورين في استخدامهم تلك الأمثلة حيث لم يكن هناك غيرها في بيئتهم المقفرة^١، كما يستدل على ذلك بالشعر فتجده يذكر بيتاً لابن المعتز من ديوانه:

فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر^٢

ففي هذا البيت من المعاني والصور ما يُعذر العرب على عدم إدراكه وتصوره أو استخدامه في شعرهم كما هو الحال بالنسبة لباقي الألفاظ المستعملة في بيئتهم.

وما ذهب إليه الرافعي هو ما يراه كل مصلح اجتماعي من وجوب استخدام المثقفين والعلماء والمفكرين من الأدوات والوسائل في رسالتهم ما يناسب بيئتهم ويفهمه أبناء شعبهم، والشعراء ليسوا في منأى عن ذلك، إذ يجب عليهم ما يجب على غيرهم من توعية القراء وتأدية رسالتهم إليهم على الوجه الذي يفهمونه بدون إفراط ولا تفريط.

وتجده في موضع آخر يعقب على قول الخليل: "إن الشعراء أمراء الكلام، يتصرفون فيه كيف شاؤوا، جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تسهيل اللفظ وتعقيده"^٣. بقوله: "ولكني أقول إن الشعراء أمراء الكلام يتصرفون فيه كيف شاؤوا، جائز لهم في النظم ما لا يجوز لغيرهم في النثر ما دام كلامهم لم يتجاف عن مضاجع الرقة جنبه، حتى يكون سهلاً ممتعاً كالماء السلسل يتجرعه الشارب فيسيغه"^٤. فإذا كان الخليل يرى أن الركن الأول للشعر هو سبك الألفاظ وتوجيه المعنى كيف شاؤوا؛ فإن الرافعي يرى أن الركن الثاني للشعر هو رونقه ورقة أسلوبه.

ولا يخطئ القارئ لأدب الرافعي تأثره بالنظريات والحقائق العلمية الحديثة في بعض الأحيان، ومن ذلك ما ذكره في مطلع كتابه "تاريخ آداب العرب" عند حديثه عن العرب وهو يصفهم بما فيهم من الحمية والإباء وحدة الذهن بسبب بيئتهم التي يعيشون فيها مما جعل جنسهم لا مثيل له في جميع الأجناس الأخرى مستدلاً استدلالاً علمياً بقوله: "بالنظر إلى هيئة القحف وسعة الدماغ وكثرة تلافيفه وبناء الأعصاب وشكل الألياف العضلية والنسيج العظمي وقوام القلب ونظام نبضاته"^٥. فلم يكتف الرافعي هنا بوصف ما جبلت عليه نفوس العرب من كرم وشجاعة وإباء وأنفة وعزة نفس وقوة البنية وحدة الذهن، بل يصفهم من الناحية البيولوجية أيضاً كأنه طبيب أو أستاذ متخصص في علم الأجناس فيصف سعة الدماغ وشكل الأعصاب والألياف العضلية ورسم القلب ونبضاته. وهو بقوله هذا يشير إلى ما ذهب إليه علماء الاجتماع والأجناس الذين يعنون بالدراسات النفسية للأمم مثل صموئيل لاينج، وأرنست رينان، وغيرهم، ويقول الأستاذ مصطفى البدري أن ربما ما ذهب إليه الرافعي هو ما أخذه عن المستشرق

^١ قائد، صون القريض، ٤٦.

^٢ قائد، صون القريض، ٤٦.

^٣ قائد، صون القريض، ٤٧.

^٤ قائد، صون القريض، ٤٨.

^٥ الرافعي، تاريخ آداب العرب، ٣٦-٣٧.

والمفكر الفرنسي رينان إذ كان له رأي بالغ الدهشة في اللغة العربية وعلوم الشرق عموماً وكان نظره دائماً متوجّه إلى الشرق في دراسته وأبحاثه^١.

والرافعي يكتب أحياناً ليس كأديب فقط؛ وإنما كعالم اجتماعي خبير بأسباب نشأة الحضارات وممهدات زوالها، لكنه يصف ذلك بأحسن ما يعبر به أديب عن حاجته، وبأدق ما يصف به الخبير سبب الداء وكيفية علاجه، ومن ذلك ما كتبه في معرض حديثه عن الحضارة الغربية في مقالة له يصف هذه الحضارة وأن ما فيها من التقدم الحضاري هو ما سيكون أيضاً سبب زوالها وذلك بسبب أنهم أطلقوا العنان لشهواتهم كما أطلقوها لعقولهم، ولذلك كلما مرت الأزمنة على مجتمعات هذه الحضارة ظهرت فيهم الأمراض والعلل الاجتماعية^٢، ومن ذلك استباحتهم للدين، وتركهم للأخلاق الإنسانية التي عليها تُبنى المجتمعات^٣. وهذا ما نرى أثره في يومنا هذا وقد ذكره الرافعي قبل قرن من الزمان تقريباً، فقد سعت الحضارة الغربية وراء تحصيل الشهوات بشكل جنوني حتى وصلت إلى ما نشاهده اليوم من تقدم حضاري مادي قائم على إشباع الغرائز والشهوات الإنسانية على حساب الدين والأخلاق، بل وعلى حساب المجتمعات الأخرى التي استباحوا ثرواتها لسنوات طويلة، فصار أكثر الناس في الأمم الغربية اليوم بلا دين كما هو مُشاهد وصارت أهوائهم وشهواتهم هي المحرك الأساسي لحضارتهم على حساب أي شيء آخر، فنتج عن ذلك الكثير من الأمراض النفسية والبدنية والتغيرات الفكرية التي لم تكن لتخطر على قلب أكثر المتشائمين بمستقبل تلك الحضارة قبل قرن من الزمان.

٣.٢.١. المقالة الاجتماعية:

ويمكن أن يسمى بمقال "الإصلاح الاجتماعي": وذلك لتركيزه على إيجاد الحلول للمشاكل المجتمعية، ونقد العادات السيئة، ونبذ التقاليد الضارة والتغيير من كل ما يجلب الضرر على أفراد الأمة.

ولا يخفى على أحد ما كان للرافعي في هذا المجال من جهود طيبة حيث كان لنشأة الرافعي في جو إسلامي عربي خالص أكبر الأثر في حياته الأدبية التي تحولت إلى نثر فني بليغ يفيض بالإخلاص والطهر والإحساس بالآلام الجماعة وكوارثها. ويعتبر الرافعي من رواد هذا النوع من المقالات، إذ كانت مقالاته بمثابة صرخة الضمير الداخلي للأمة، فيسعى لتحريكها من سباتها وإيقاظها وتحذيرها من مخططات الحضارة الغربية التي تدنت بالأفراد من حياض الإنسانية إلى ما دونها وجعلت غايتها إشباع الرغبات الفردية الشهوانية.

^١ مصطفى البديري، الرافعي الكاتب، ٢٠٤.

^٢ مصطفى صادق الرافعي، "رأيي في الحضارة الغربية"، الهلال (١ نوفمبر ١٩٢٦)، ٣٣.

^٣ الرافعي، "رأيي في الحضارة الغربية"، ٣٦.

وقد تأثر بتلك الثقافة الغربية الكثير من أبناء الشرق والبلاد الإسلامية ممن درس في المعاهد والجامعات الأمريكية والأوروبية على أيدي هؤلاء المفكرين الغربيين، والمطلعين على دراساتهم الاستشراقية ممن تأثر بها، كما لم يكن هؤلاء المنجذبون لتلك الثقافة الغربية من عامة الشعب وإنما كانوا أساتذة ومفكرين وأدباء وعلماء في جميع المجالات العلمية والأدبية، فكان لهؤلاء أكبر الأثر على نقل تلك الثقافة بكل ما فيها وما تحتويه من مساوئ يفوق علومها النافعة إلى الجامعات والمدارس والمعاهد العربية بل وفي أوساط المؤسسات الإسلامية مما كان سبباً في ضياع كثير من شباب هذا الجيل بين طيات تلك الثقافة، وكان ذلك لقلة الوازع الديني وضياح الوعي الاجتماعي وإهمال الجانب التعليمي في البلاد العربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام.

لكن نخبة من العلماء والأدباء والمفكرين في العالم الإسلامي انبروا للتصدي لمدخلات تلك الثقافة الغربية وما انطوت عليه من مساوئ خصوصاً في الجانب الديني والثقافي، ومن هؤلاء الأدباء والمفكرين مصطفى صادق الرافعي، وأحمد أمين، وشكيب أرسلان، ومصطفى المنفلوطي وغيرهم الكثير.

لكن كتابات الرافعي كانت تمتاز بقوة النقد والاستدلال العلمي والنزعة الدينية والأسلوب البلاغي القرآني، وذلك كان بسبب استقامة تفكيره المنطلق من خلفية إسلامية والتي ربطت في سماحة ويسر بين السلوك الاجتماعي والأدب الديني مما جعل له فكره التأصيلي في ميدان الإصلاح الاجتماعي.

كما كانت مقالاته تخاطب وتجسد الواقع الذي يعيشه مع أبناء أمته وليس بمعزل عن مشكلاتهم وهمومهم وقضاياهم في جميع مناحي الحياة.

ف نجد الرافعي حيناً يصرخ بصوته في العرب ناعياً عليهم قعودهم عن كفاح المستعمرين وجهادهم وانكفائهم على تلبية رغباتهم ونزواتهم من الشراب والطعام واللذات، فيستثير بذلك العزائم ويشد الأواصر ويحث النفوس على القيام لعدوهم ودحره وانهاء وجوده من أرض الإسلام والعروبة، وهو يعلم في ذلك كله أن المعركة مع المستعمر الغربي هي معركة نفسية قبل كل شيء، وهي أيضاً معركة قيم وأخلاق بين الشرق والغرب كما هي معركة دين وشرع ولغة وهوية، ونجد الرافعي في ذلك يستند إلى تذكير العرب بما أمرهم به دينهم وما انطوت عليه نفوس أجدادهم من عزة وقوة وإباء، كما ينبههم إلى مخططات الغرب ما ويتواصلون به في مجالسهم ومؤتمراتهم.

ومن أوضح ما يدل على ذلك مقاله "يا شباب العرب" التي يخاطب فيها شباب العرب ويحذرهم من تربص أعدائهم بهم، ومحاولاتهم الحثيثة التي يسعون من خلالها لجعل شباب المسلمين محصورين في شهواتهم وملذاتهم من خلال إعطائهم الاستقلال التام في حرية الرذيلة لا حرية الرأي أو الفكر أو الصناعة أو أي شيء آخر، وينبههم إلى أن أصل المعركة بين الشرق والغرب هي معركة نفسية وعليها يبني ما بعدها^١.

^١ الرافعي، وحي القلم، ٦٢١.

ونجد الرافي حيناً آخر يحث المسلمين جميعاً بلا استثناء على البذل والقيام بواجب أخوة الإسلام نحو إخوانهم المنكوبين في فلسطين، ولكنه بذل من نوع آخر ألا وهو البذل بالمال الذي ما يكون أصعب شيء على النفوس لكونها جُبِلت على حبه، وكأن الرافي وهو يستنهض المسلمين لنجدة إخوانهم يستحضر آيات القرآن الكريم ليبث معانيها وروحها بين سطور كتاباته؛ حيث أن أكثر آيات القرآن التي تحث المسلمين على الجهاد والبذل قدمت الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وهذا ما نجده في مقالة الرافي "في محنة فلسطين" التي حث فيها المسلمين لمساعدة إخوانهم بالمال قبل النفس وأكد على ذلك مرات عديدة، وهو مع ذلك لا ينفك يذكر خطط اليهود وألعايبهم وخبثهم ومساندة الغرب لهم ليحذر المسلمين من ما يحاك لهم فيقول أن هذه المحنة ليست محنة خاصة بفلسطين وحدها وإنما هي محنة الأمة كلها حيث يريدون من خلال إذلال فلسطين إخضاع المسلمين ونزع الأنفة والإباء من نفوسهم، وفي هذا امتحان لضمائر المسلمين، ولذلك وجب على كل مسلم أن يجاهد بماله لأن كل قرش يذهب إلى هناك فهو مجاهد أيضاً، وكل قرش يذهب إلى هناك يفرض سياسة المقاومة واحترام الشعور الإسلامي، ويشد أوصر الأخوة، كما أنه دليل على إيمان المسلم بهذه القضية التي هي قبلة الإسلام، وعلى أن المؤمنين إخوة فلا يشيع مسلم وأخوه جائع^١.

وتجد الرافي في مقال آخر ينفخ في روح الشباب المصري، موقظاً فيه حميته لوطنه، حتى ينقض كالأسد الكاسر على الإنجليز ويذيقهم وبال استعمارهم^٢. ومن أشهر تلك المقالات: "أجنحة المدافع المصرية"، و"المعنى السياسي في العيد"، و"الطماطم السياسي".

ونرى الرافي في أحيان أخرى في الكثير من مقالاته ومؤلفاته يهتم بقضية المرأة المسلمة، ويدافع عن حقوقها مستمداً معاني عباراته من روح القرآن الكريم ومنهج لفظاً ومعنى، كما يقدم لها النصح دائماً بروح الرجل الشرقي المسلم الملتزم بأوامره الدينية، المحافظ على عاداته وتقاليده الشرقية؛ فيأمر المرأة بالحفاظ على هويتها الإسلامية ذات الطابع الشرقي من تأثير الحضارة الغربية، كما يحثها على اتباع الفضائل وإدراك دورها الأساسي كأم وزوجة ومربية للأجيال في الحفاظ على كيان الأسرة الذي يعتبر النواة الأساسية لبناء المجتمعات السليمة.

ومن ذلك قول الرافي في مقالة له

: " احذري أيتها الشرقية وبالغي في الحذر، واجعلي أخص طباعك الحذر وحده. ...

احذري تمدن أوروبا ...

احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدس ...

احذري، وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة، أن تقلدي هذه الشمعة التي أضاءت منذ قليل ...

^١ الرافي، وحي القلم، ٦٣١.

^٢ شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، (مصر: دار المعارف، ١٩٩٢)، ٢٤٩.

إن المرأة الشرقية هي استمرار متصل لآداب دينها الإنساني العظيم.

هي دائماً شديدة الحفاظ، حارسة لحوزتها؛ فإن قانون حياتها دائماً هو قانون الأمومة المقدس.

هي الطهر والعفة، هي الوفاء والأنفة، هي الصبر والعزيمة، وهي كل فضائل الأم. ...

احذري خجل الأوروبية المترجلة من الإقرار بأنوثتها ...

احذري تهوس الأوروبية في طلب المساواة بالرجل ...

احذري أن تخسري الطباع التي هي الأليق بأم أنجبت الأنبياء في الشرق. أم عليها طابع النفس الجميلة، تنشر في كل موضع جو نفسها العالية. فلو صارت الحياة غيماً ورعداً وبرقاً، لكانت هي فيها الشمس الطالعة.

أيّتها الشرقية! احذري احذري!^١

فهو هنا يخاطب المرأة كأم وزوجة وبنت، ويذكرها مرة بما يجب أن تكون عليه كمسلمة، ويذكرها مرة أخرى بما كانت عليه أمهات الأنبياء والمسلمين فيكون ذلك أدعى للتأثير على النفوس، ويحذرنا تارة أخرى من رذائل الحضارة الغربية لتكون على بينة من ذلك. وينبهاها إلى أن تنشئة الأجيال وتربيتها من أقدس المهام التي يمكن أن تقوم بها المرأة.

ونجد مقالات الرافعي ونصائحه للمرأة مبثوثة في الصحف والمجلات كما هي في مؤلفاته مثل "تحت راية القرآن"، و"حي القلم"، وغيرهما، ومن أمثلة تلك المقالات مقالة "قصيدة مترجمة عن الشيطان"^٢، ومقالة "قصيدة مترجمة عن الملك"^٣، ومقالة "المرأة والميراث" وغيرها من المقالات الأخرى التي ناقش فيها الرافعي قضايا المرأة بشكل عام والمسلمة بشكل خاص.

وهكذا تجد الرافعي في مقالاته ينفخ في روح الشباب العربي والإسلامي تارة يستنهض همهم ويستثير مشاعرهم ويحذرهم من وبال السعي وراء ملذاتهم متناسين واجبهم نحو أمتهم بالدفاع عن مقدساتها ودينها وهويتها ولغتها، ويقوم ببيان الأسرة تارة أخرى بتحذير المرأة من الانجرار وراء الثقافة الغربية، وإرشادها إلى ما تصون به نفسها ويحفظ حيائها وأنوثتها، وما تحافظ به على أسرتها. ويناشد أبناء أمته جميعاً للعودة إلى دينهم وقيمهم وفضائلهم حيث كان يرى أنه لا صلاح حقيقي لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

ويمكن القول إن هناك بعض السمات التي يتميز بها المقال الاجتماعي عند الرافعي:

^١ الرافعي، *حي القلم*، ٢٨٢.

^٢ الرافعي، *حي القلم*، ٢٧٥.

^٣ الرافعي، *حي القلم*، ٢٨١.

١- الدعوة للعودة إلى القيم الدينية والأخلاقية: وهذا نراه جلياً في الكثير من مقالاته سواء ذات الطابع الاجتماعي أو غيرها، ودائماً ما يؤكد الراجعي على مركزية الدين والفضائل الأخلاقية في بناء المجتمعات. فهو عندما يدعو المسلمين للجهاد بالنفس فإنما يذكرهم بأوامر دينهم وقيمه قبل كل شيء، وكذلك الحال عند دعوتهم للبذل بأموالهم لمساعدة إخوانهم، وعند تحذير المرأة الشرقية من آثار الثقافة الغربية وما جرته من ويلات على شباب وبنات المسلمين. ومن أمثلة تلك المقالات عند الراجعي مقال "ثبات الأخلاق"، ومقال "الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام"^١، ومقال "حقيقة المسلم"^٢.

٢- الحفاظ على العادات والتقاليد الشرقية: فنجد في كثير من مقالاته يؤكد على فكرة العادات والموروثات الشرقية، وضرورة الحفاظ عليها ليس لمجرد كونها شيئاً موروثاً وإنما للحفاظ على الهوية والطابع الخاص بالشعوب خصوصاً إذا كانت المدخلات الثقافية الأخرى تضر بالمجتمع وبنائه وركائزه أكثر مما تنفعه. ومن أمثلة تلك المقالات عند الراجعي مقال "قصيدة مترجمة عن الملك"^٣، ومقال "الطربوش أم القبعة"^٤.

٣- استحضار التراث التاريخي: وتمجيد بطولات المسلمين والعرب في الأمة الإسلامية، فكان يستدعي صوراً مشرقة وشخصيات من التاريخ الإسلامي في الكثير من مقالاته بدءاً من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمّهات المؤمنين مروراً بالصحابه وعلماء المسلمين والادباء والمفكرين من بعدهم. كما كان الراجعي يذكر المسلمين والعرب دائماً بما كان عليه أسلافهم من القوة والشجاعة التي استمدوها من دينهم حتى غلبوا في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف وكل معنى أُرسي فكافحوا وجاهدوا ولم يخشوا الموت فوهبت لهم الحياة. فلم يكن الراجعي في أدبه يتعامل مع القرون الأولى للمسلمين كفترة زمنية ولت، وإنما كان يربطها بحاضر المسلمين كي يكون أول هذه الأمة وآخرها متصل ببعضه في قيمه ومبادئه وفضائله بهدف تعزيز الفخر بالأجداد واتخاذهم كقدوة وتعلم السنن الكونية وتطبيقها في واقع الأمة. ومن أمثلة تلك المقالات عند الراجعي مقال "درس من النبوة"^٥، ومقال "يا شباب العرب"^٦.

٤- النقد الحاد للتغريب: لم يكن الراجعي ضد الانتفاع بعلم الغرب والاستفادة منها ونقل ما أمكن من تلك المعارف إلى لغتنا ومدارسنا وجامعاتنا لكن بشرط أن تكون موافقة للقيم والمبادئ والعادات الإسلامية والشرقية؛ حتى لا يزيغ الطبع والفكر وتصير علوم الأعاجم هي الأساس. وكان ينكر أشد الإنكار على من لم يكتف بتعلم لغتهم وحسب وإنما اتخذ من آداب الغرب وعلومه وسيلة لنقد الثقافة والميراث العربي وآدابه جملة وتفصيلاً، وهم في ذلك بين مقل ومستكثر حتى وصل الحال ببعضهم لإنكار الدين. ونجد الراجعي ينتقد بلا هوادة هؤلاء المفكرين الذين أجازوا إلى فرنسا وإنجلترا ثم عادوا إلى بلدانهم ومنبتهم ينكرون ما عليه

^١ الراجعي، وحي القلم، ٣٨٣.

^٢ الراجعي، وحي القلم، ٣٩١.

^٣ الراجعي، وحي القلم، ٢٨١.

^٤ مصطفى صادق الرافعي، "الطربوش أم القبعة (لماذا أستمسك بالطربوش)"، الهلال (١ يناير ١٩٢٧)، ٤٩.

^٥ الراجعي، وحي القلم، ٤٤١.

^٦ الراجعي، وحي القلم، ٦٢١.

قومهم؛ ومقالات الرافعي في ذلك أكثر من أن تعد، بل كان الرافعي حريص أشد الحرص على نقد كل ادعاء باطل وحجة واهية ليس في ميدان الأدب واللغة وحسب؛ وإنما في ميدان الشريعة أيضاً فرد على كثير من شبهات المستشرقين والمتأثرين بأفكارهم من أبناء الشرق. والمقالات التي كتبها الرافعي في هذا الميدان كثيرة متفرقة بين المجلات والصحف وكتبه مثل كتاب "وحي القلم"، وكتاب "تحت راية القرآن"، ومن أمثلة تلك المقالات مقال "الميراث العربي"^١، ومقال "الأدب العربي في الجامعة المصرية"^٢.

٣.١. المبحث الثالث: خصائص أسلوب الرافعي في فن المقالة:

١.٣.١. الأسلوب اللغوي:

وقصدنا بالأسلوب اللغوي محتويات المقال من مادة الألفاظ التي تناول بها الكاتب موضوعه، ونقل عن طريقها أفكاره، وحملها مشاعره، وكشف بها عن أحاسيسه وخواطره، وعبر بها عن عواطفه^٣.

اهتم الرافعي بالألفاظ اهتماماً جلياً في مؤلفاته فجمع بين العاطفة والإحساس والمعني وبين الأسلوب والصناعة اللفظية والصياغة الأدبية، والأدب العربي منذ نشأته وهو يوازن بين هذين الجناحين، ولا بد للأديب أن يجمع بين البيان والفكر ليكون أدبه خالداً، فذلك مذهب الرافعي^٤.

لذلك كان الرافعي أحد أبرز أعلام اللغة العربية الخالصة كأنه جاء من العصور الأولى، وكان أسلوبه يمتاز بالفصاحة والبيان الذي هذب القرآن ونقاه مصادر التراث العربي والإسلامي بعيداً عن العجمة والعامية؛ فاستطاع أن يشق للأدب القديم التليد سبيله في الأدب الحديث العتيق^٥.

وربما كان من أهم أسباب ذلك أيضاً صممه المبكر الذي حال بينه وبين تأثره بلغة عصره والتي كانت بعيدة كل البعد عن العربية الفصحى؛ فانقطع الرافعي بذلك عن لغو الناس وفجاجة المجتمع؛ فجاءت لغته كأنما شافه أبناء الأولين، كما كان يفعل السلف بالارتحال إلى البادية.

ويعتبر أهم ما يتميز به الأسلوب اللغوي عند الرافعي في مؤلفاته النثرية كونه ذو عربية نقية خالصة، فلا تجد فيه لفظة عامية أو تركيب أعجمي إلا ما جاء في مؤلفاته نقلاً أو إخباراً أو على سبيل الحكاية أو التهكم أو الأغراض الأخرى التي نادراً ما كان

^١ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢١.

^٢ الرافعي، تحت راية القرآن، ٦١.

^٣ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، ١١٩.

^٤ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٢٧٣.

^٥ منصور فهمي، "تحية للرافعي"، الرسالة (١٧ مايو ١٩٣٧)، ٨١٥.

يستخدمها؛ وكلما وردت له كلمات ومفردات غريبة نادرة إلا إذا أراد معنى لا يغني فيه سواها^١، كما كان أسلوبه يخلو من الضعف والركاكة.

بل كان بعيداً أيضاً عن استخدام لغة الصحافة والاصطلاحات العلمية، وذلك بسبب أن الصحافة تركز على عاملين أساسيين؛ السرعة في نقل الخبر، ونقله بلغة سهلة يفهمها عوام الناس؛ لذلك كانت اللغة الصحفية فيها من الركاكة والضعف ما جعل المشتغلين بها أو الذين يكتبون في تلك الصحف تأثروا بتلك اللغة، بعكس الرافعي الذي كان بمنأى عن ذلك كله، كما لم يستخدم المصطلحات العلمية الحديثة في العلوم المختلفة^٢.

وعلى الرغم من اهتمام الرافعي بالحفاظ على أسلوب الأولين في الكتابة إلا أنه كان له نمط معين يمتاز بالأصالة الخالية من مجرد الاتباع والتقليد؛ فكان يرى "أن مذاهب العرب واسعة، ولنا ما لهم من التصرف في الاستعمال، إذ لم نخرج على قاعدتهم"^٣. ولذلك برع الرافعي في بناء صور جديدة للألفاظ؛ فكان يتحرى الكلام الفصيح واللفظة البليغة، فيستعذبها ويستحليها، ثم يستولد منها الكلمات، ويبتكر في الإسناد، ويدع في الصياغة ويختال في الصنعة، ويهتم بشكل بالغ بتهديب العبارة وتنميقها، وتنظيم الجملة بالتقديم والتأخير وترادف المفردات^٤.

ومع إبداع الرافعي في استخدام الكلمات وتوليدها، وتوسعه في استخدام قوالب لفظية جديدة تؤدي الغرض المقصود على أتم وجه؛ إلا أنه تجنب الكثير من الألفاظ العامية والمصطلحات العلمية التي شاعت في عصره والتي كانت أحياناً تؤدي إلى فساد المعنى وإشغال القارئ بظاهر اللفظ دون معناه.

وعموماً فإن أكبر شاهد على ما تميز به أسلوب الرافعي من أصالة اللفظ العربي في مؤلفاته ما شهد له به معاصروه من كبار الأدباء أمثال الأستاذ محمود محمد شاكر، والأستاذ منصور فهمي، والأستاذ الكبير أحمد لطفي السيد إذ يقول في مقالة له تعليقاً على كتاب "تاريخ آداب العرب" للرافعي حين صدره أن أسلوب الرافعي يخلو من العجمة التي تظهر غالباً في كتابات المتأخرين، فهو حين يقرأ كتابه فكأنما يقرأ للمبرد بسبب أسلوبه في الموازنة ودقة استعماله للألفاظ التي تناسب المعنى على وجه لا يزيد ولا ينقص عن مداها^٥.

^١ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ٣٤٩.

^٢ أحمد جاد صالح شاهين، القضايا الفنية والفكرية في أدب الرافعي (الكويت: الوعي الإسلامي، ١٤٤٠/٢٠١٩)، ٢٧٦/١.

^٣ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ٣٥١.

^٤ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ٣٤٨.

^٥ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٩٥.

ويفرق الأستاذ أحمد جاد بين أسلوبين للرافعي في استخدامه للألفاظ إلى أعرابية اللغة أو الأسلوب، وعروية اللغة أو الأسلوب؛ والمقصود بعروية اللفظ أو الأسلوب هو كونه عربياً فصيحاً كما أنه شائع الاستخدام، ولا يحتوي على ألفاظ ركيكة أو عامية على نحو ما يكتب في المجلات والصحف.

وأما أعرابية اللغة أو أعرابية الأسلوب فالمقصود به كون أسلوب الكاتب وألفاظه أقرب إلى البداوة، وكان الرافعي يستعمل ذلك الأسلوب خصوصاً عند حديثه عن الأقدمين والتحدث بلسانهم؛ وذلك مما لا شك فيه يدل على عبقرية الرافعي في استخدام ألفاظ لغوية معينة بعينها لنقل الجو النفسي والزمني للواقعة التي يسرد تفاصيلها والشخصيات التي يرسمها، والتي قد لا تكون واضحة أو عادية لو استخدم صيغة أخرى مما يؤثر على العمق التاريخي للقصة^١.

ونذكر مقتطفات من بعض الألفاظ التي والكلمات والجمل التي وردت في مؤلفات ومقالات الرافعي لنبين الأسلوب الذي تميز به أسلوبه، فمن ذلك ما جاء في كتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" معلقاً على كتاب "سرائر القرآن" للضابط وعالم الفلك العثماني غازي أحمد مختار باشا بقوله: "وكان الغازي يفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين عاماً، فرحمة الله عليه كفاء ما أحسن على أمته"^٢. فلا نكاد نجد أحداً من الأدباء المعاصرين يستخدم كلمة "كفاء" إلا ما ندر، ويستعملون بدلاً منها كلمة "جزاء" أو "بمثل"، أو غيرهما.

ومن ذلك أيضاً ما ورد في كتابه عند حديثه عن "تفسير آية" خلق الإنسان في سورة المؤمنون؛ فيتطرق لشرح العلفة قائلاً: "فقد ثبت في آخر ما انتهى إليه علم تكوين الجنين أن الجرثومة التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلقو رأسها نازعة كالسنان فتهاجم البويضة في الرحم وتبعجها بسلحها فتخرقها وتعلق بها فإذا هما قد امتزجا"^٣. وفي هذا النص نلاحظ ملامح أسلوب الأعرابية عند الرافعي في استخدامه لبعض الكلمات مثل "تبعجها"، وكلمة "فتخرقها"، وتعبير "نازعة كالسنان".

كما نجد ذلك الأسلوب يظهر بقوة في مقالات الرافعي عند حديثه عن الأقدمين؛ ومنها ما جاء في مقالته "اليامتان": "ولما نزل عمرو بجيشه جزعت مارية جزعاً شديداً؛ إذ كان الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم جباة ينفضهم الجذب على البلاد نفذ الرمال على الأعين في الريح العاصف، وأنهم جراد إنساني لا يغزوا إلا لبطنه، وأنهم غلاظ الأكباد"^٤. فنجد الرافعي يستخدم لفظ "جزعت" بدلاً من "خافت"، وتعبير "غلاظ الأكباد" للدلالة على القسوة والشدة؛ كما أن المقالة مليئة أيضاً بمثل تلك الكلمات ومنها: "وأنها أنفذت إليه دسيساً" يقصد أرسلت إليه جاسوساً، وكلا الكلمتين "أنفذت"، وكلمة "دسيساً" قلما تستخدم حالياً إلا ما ندر.

وأيضاً في مفتتح مقاله عن (الانتحار) جاءت هذه الفقرة: "حدث المسيب ابن رافع قال: بينا أنا في مسجد الكوفة، ومعي سعيد بن عثمان، ومجاهد، وداود الأزدي، وجماعة، أقبل فتى، فجلس قريباً منا، وكان تلقاء وجهي، لا أمد نظري إلا انطلق في سمته

^١ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ٢٨٢.

^٢ مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (مصر: دار النقي، ٢٠١٤/١٤٣٥)، ١٩٠.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن، ١٩٣.

^٤ الرافعي، وحي القلم، ٢٢.

ووقف عليه، وكنا نتحدث فرأيته يتسمع إلى حديثنا^١. فنلاحظ أن الرافعي استخدم كلمة "بيناً" وهي كلمة تكاد لا تستعمل في عصره بدلاً من "بينما" التي يشيع استخدامها، وايضاً كلمات "يَسْمَعُ، تلقاء وجهي" بدلاً من استخدام "يسمع، أمامي"؛ إلى غير ذلك من التعبيرات والألفاظ التي تميز بها أسلوب الرافعي من العروبة اللفظية خصوصاً عند حديثه عن الأقدمين في مقالاته القصصية.

ومن أدوات التعبير والصياغات التي كان الرافعي يستخدمها أيضاً: وضع (فاء) زائدة تفصل بين المبتدأ وخبره، مثل قوله: "وأنت فربما رأيت الرجل من الناس وبه من جمال الدنيا"^٢؛ وهذا الأسلوب يكاد لا يوجد في كتب المعاصرين^٣. ومنها أيضاً الاعتراض بالقسم بين (قد) والفعل، مثل قوله: "ما أجهلكم أيها العلماء قد -والله- خرفت"^٤. إلى غير ذلك من الاستعمالات اللغوية التي أكسبت مؤلفات الرافعي طابعاً مميزاً.

لكن هذا الأسلوب لم يكن الطابع العام في كل كتابات الرافعي؛ بل كان يلجأ إليه لنقل العمق التاريخي للقصة التي يرويها، ورسم الصورة الذهنية المناسبة لها في عقول القراء، فكان يستدعي من الألفاظ ما تكون أكثر قوة وإيحاء في أداء الغرض المطلوب؛ ولا شك أن ذلك يدل على تمكن الرافعي وخبرته بالأساليب اللغوية.

لكنه كان في أحيان أخرى يستخدم أساليب وألفاظ أخرى حسب الموضوع الذي يكتب فيه وتطور أفكاره حوله، بل أحياناً كانت بعض مؤلفاته تتسم بالتححرر من الأنماط القديمة حتى كان ليظن قارئها أنها مترجمة عن كتب أدبية من لغات أخرى^٥؛ وذلك الأسلوب تظهر آثاره بشكل واضح جلي في كتبه (السحاب الأحمر)، و(حديث القمر)، و(أوراق الورد).

ومن آثار تحرر الرافعي من بعض القيود والأنماط القديمة أنه كان من السابقين إلى استعمال كلمتي (الزهور، الورد) جمعاً (للزهر، الورد)؛ وكان أكثر أدباء عصره ضد استعمالهما؛ كما أخذ عنه أدباء عصره بعض عباراته مثل (مهما يكن من شيء)، وغيرها^٦.

ومما يدل على اهتمام الرافعي بالكلمات والأسلوب اللغوي اهتمامه بمادة اللفظ العربي من حيث أصله واشتقاقه؛ فتجده أحياناً يؤصل لغوياً وتاريخياً لكلمة (الأدب)^٧ في كتابه (تاريخ آداب العرب)؛ كما يدافع عن عروبة لفظي (ال خليفة، قريش) في إحدى مناظراته الأدبية مع الكاتب سلامة موسى. إلى غير ذلك مما يبرز خصائص الرافعي اللغوية والتي استطاع من خلالها أن يمتلك ناصية اللغة وأن يتحكم في ألفاظها بأي طريقة أراد.

^١ الرافعي، وحي القلم، ٤٧١.

^٢ مصطفى صادق الرافعي، المساكين (المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، ٢٠١٤)، ٢٧.

^٣ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ٢٨٣.

^٤ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ٢٨٤.

^٥ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ٣٥١.

^٦ مصطفى البدر، الرافعي الكاتب، ٣٥١.

^٧ الرافعي، تاريخ آداب العرب، ٢٩.

وبذلك كله كانت لغة الرافعي آية في علو اللغة العربية على مر العصور والأزمنة، وقدرتها على التطور بما يواكب كل عصر وحضارة بعلومهما وفنونهما.

٢.٣.١. الأسلوب العلمي:

والمقصود به اتباع منطق فكري ومنهج علمي تنتظم فيه الأفكار تدريجياً، وتكون مرتبة بشكل دقيق بدءاً من المقدمات وعرض الأدلة والبراهين، وصولاً إلى النتائج، سواء كانت طريقة الكتابة علمية مجردة أو سقيت في صورة أدبية.^١

لا شك أن علماء العرب والمسلمين كان لهم السبق في مضمار البحث العلمي، وأثروا التراث العربي والإسلامي بكتابات علمية في شتى فنون المعرفة، دبجوها على أحسن هيئة، وتميزت أساليبهم بالتحري والاستقصاء، والاستنباط، والوضوح في العرض، والسلامة في الاستقراء، والصحة في الاستنتاج، ومن أمثال هؤلاء ابن الهيثم، وابن سينا، والخوارزمي، وابن حيان، والزهراوي والجاحظ وغيرهم؛ وبقيت وسائل البحث العلمي وأدواته كما هي وإن كانت تغيرت صورها حسب حاجة كل عصر وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم، ويعتبر أهم أشكال البحث العلمي اليوم هي المقالات والكتب العلمية بالأسلوب الحديث.

وقد برزت في العصر الحديث طائفة من الأدباء والمفكرين والعلماء الذين أحيوا حركة البحث العلمي وانتشرت صور النشر العلمي على أيديهم؛ سواء في الجامعات أو عن طريق الصحف والمجلات العلمية؛ ومن أبرز هؤلاء الأدباء والمفكرين يعقوب صروف، وأحمد زكي، وعباس العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، ومحمد عبده، وجمال الدين الأفغاني.

ولا شك أن الرافعي كانوا ممن تأثروا بالحركة العلمية سواء في مجال الأدب والفكر أو في مجال العلوم التجريبية الحديثة، وكان لاطلاعه وتنوع مصادره الثقافية أثر كبير في مؤلفاته؛ كما أنه نقل الكثير من تلك النظريات والأفكار في مقالاته وكتبه؛ لكنه كان يجعلها خاضعة لأحكام الدين والعادات الشرقية، بل وكان يستشهد ببعض تلك النظريات على إعجاز القرآن والأحاديث النبوية، كما كان يستأنس ببعضها عند تمجيده لكل ما يخص العرب والمسلمين.

وكما كان للرافعي أسلوبه الخاص عند حديثه عن الأقدمين، وأسلوب آخر عند التحدث عن الجمال وفلسفته أو الحب والظفر بالمحبوب، وأسلوب آخر عند حديثه عن الشعر ونقده، وأسلوب آخر وقت الجدل والخصومة وغير ذلك من الأساليب التي ملك ناصيتها وتقن في استعمالها حسب غرضه ومطلبه الذي يدندن حوله ويؤلف فيه والتي قلما تجتمع في مفكر وأديب؛ كذلك كان للرافعي أسلوب آخر عندما يلبس ثوب العالم البصير بالعلم ومداركة المتبصر بأوديته المطلع على تاريخه وأركانه وأصوله وجزئياته.

^١ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره، ١٧٥.

وهذا الأسلوب العلمي عند الرافعي نجده في بعض مقالاته في كتاب (وحي القلم)، وكتاب (تاريخ آداب العرب)، وكتاب (على السفود)، وكتاب (تحت راية القرآن)، ولكنه اشد ما يكون ظهوراً في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) وكان أسلوب الرافعي في تلك المؤلفات التي تعرض فيها للحقائق العلمية يمتاز بعدة سمات أهمها:

إخضاع الحقائق والنظريات العلمية للجانب الديني والأخلاقي: فهو عندما يؤصل لفكرة أو ينقد رأياً علمياً أو يحل مشكلة اجتماعية من خلال نظريات علم الاجتماع الحديثة فدائماً ما يستند للجانب الديني ولا يغض الطرف عن الجانب الأخلاقي؛ فهو في نظره أن تلك العلوم والنظريات لا فائدة منها ما لم تكن ركن بناء يزيد من تماسك المجتمعات والشعوب؛ فلم يكن الرافعي من دعاة النهضة الذين رأوا وجوب نشوب حرب بين العلم والدين مثل سلامة موسى وغيرهم ممن دعوا بقوة إلى الانجراف مع تيار الحضارة الغربية بكل ما فيه من علم وثقافة ونظم وسياسة^١. وكان الرافعي لا يستكف أن يغلظ في القول على خصومه خصوصاً إذا ما أحس بأن منهجهم العلمي قائم على تتحية الشريعة وأحكامها أو العرف القائم عليها.

ومثال ذلك ما جاء في مقالته رداً على طه حسين قائلاً في بدايتها: " نريد أن نسجل في هذه المقالات كلمتين كبيرتين، فإننا إنما نكتبها لحيل سينتهي وأجيال ستبتدئ، ولقد رسخ في يقيننا أن الله تعالى ما أشهر أستاذ الجامعة بهذه الفضيحة التي نشرها في آفاق الأرض ملك الرد إلا ليجعله خزيًا لقوم ملحدين، وعبرة لقوم منافقين، ومثلاً عند قوم مؤمنين"^٢. ولا ينتقد الرافعي بهذا الأسلوب إلا إذا أحس بخطورة ما قد يمس الدين ولغته وهويته، وهو حينها لا يرى الخصم كأديب ناقد أو مفكر وإنما يراه كعدو يجب التحذير منه وبيان أفكاره لئلا يندفع بها العامة أو حتى المفكرين؛ وبعد أن بدأ مقالته بهذا الشكل أخذ يدحض حججه وأدلته العلمية وطريقة تفكيره تباعاً فيجرح في منطقته وعلمه مقتبساً له طرفاً من كلام الأمدى ينبهه على خطأه حين ظن أنه لمّا طالع بعض علوم المنطق واللغة واهتم بها وزاولها وتميز فيها سيكون الأمر هيناً كذلك في بقية العلوم وأنه سيستطيع كشف معانيها وإظهار حقائقها والاطلاع على أسرارها؛ فهذا أمر عسير وتفكير خاطئ، كما أن الرافعي في كلامه أخذ على طه جهله بأمور الشريعة^٣.

استخدام الحجج والبراهين: فبالرغم من اعتماده على الأسلوب الأدبي إلا أنه يسعى دائماً لتوثيق آرائه وتوجهاته بالأدلة والبراهين وهذا نجده جلياً في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)، كما نجده أيضاً في مقالاته التي ناظر فيها بعض أدباء عصره مثل عباس العقاد، وطه حسين؛ ومن أشهر الصور على استدلاله بالأدلة العلمية الحديثة على إعجاز القرآن ما نقله في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) عن أحمد مختار باشا حول حديثه عن عالمنا الشمسي قائلاً: "ومما أفدناه من تلك المباحث أن عالمنا الناسوتي الذي نسميه (العالم الشمسي) وتؤلفه طائفة مستقلة من الأجرام السماوية تعد بالمئات، أهمها شمسنا المنيرة وأرضنا

^١ شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ١٩١.

^٢ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢٠٧.

^٣ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢١٣.

وأخواتها من السيارات وما يتبعهن من النجوم نوات الأذنان يدور بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية في الثانية الواحدة، مجتازاً فضاء الله الذي لا نهاية له كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: (والشمس تجري لمستقر لها)^١.

ومما استدل به أيضاً ما ذكره في نفس الكتاب نقلاً عن عالم الطب داود الأنطاكي في تفسير آيات خلق الإنسان في سورة المؤمنون؛ والمراحل التي يتم فيها تكوينه وكيفية تحوله من حال إلى حال؛ ابتداءً بالإيجاد والاختراع ثم تحوله لنطفة مستقرة في الرحم ثم دماً ثم جسماً صلباً قابلاً للتفصيل والتصوير والحفظ، ثم تحوله لعظام ثم إلباسه اللحم كأنه زينة للجسم؛ ثم يعلق الرافي بقوله: "وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتهى إليه علماء تكوين الأجنة وعلماء التشريح وعلماء الوراثة النفسية لرأيت فيها دقائق علومهم كأن هذه الألفاظ إنما خرجت من هذه العلوم نفسها"^٢.

استخدام الألفاظ اللغوية الدقيقة: كان أسلوب الرافي عند الحديث عن النظريات والحقائق العلمية يختلف عما سواه؛ وذلك لتتضح الفكرة دون لبس أو غموض؛ فكان يبتعد عن التعبيرات الأدبية الفضفاضة التي قد تحدث لبساً أو إشكالاً في المعنى. كما كان يتسم أسلوبه العلمي بالإيجاز غير المخل بالمعنى الذي يراد إيصاله للقارئ؛ فكانت الألفاظ تأتي موافقة لمعاني الفكرة أو النظرية موضحة لها دون زيادة أو نقصان، مما يحدث توازناً بين الفكرة العلمية واللغة الأدبية المتينة والأسلوب الواضح.

استدلاله بالمنطق والوقائع التاريخية: خصوصاً عند مواجهته النزعات والأفكار الغربية والتحذير منها؛ وكان دأب الرافي في ذلك يشبه آيات القرآن في إرشادنا إلى التبصر والتفكر في سنن قيام الأمم وزوالها؛ لكن الرافي يفسر ذلك من خلال ٣ محاور هي: الدين والهوية واللغة؛ فيرى أن أهم مقوم للأمم دينها الذي هو بمثابة دستورها وروحها الذي تمتد منه معاني القوة والعزة والكرامة والرحمة والإنسانية لتتشكل منه هوية الأمة؛ ويرى الرافي أن الدين هو الركن الأصيل الذي تُبنى عليه روح الأمة وخيالها وهو أقوى وسيلة لإيقاظ ضمير الأمة، ولذلك إذا ضعفت في النفوس إيمانها اضطرب المجتمع وماج أفرادها في بعضهم^٣.

وبذلك يزرع الدين في نفس المؤمن والأمة شعور الاعتزاز بالقوة، والنفور من الضعف والذل، والسعي في مصلحة الجماعة؛ وبهذه الأصول العظيمة تبني الأمة حصناً لهويتها ولغتها وعاداتها؛ فالعادات هي الماضي الذي يعيش في الحاضر، وهي وحدة تاريخية في الشعب، تجمعهم كما يجمعه الأصل الواحد؛ ثم هي كالدين في قيامها على أساس أدبي في النفس، وفي اشتغالها على التحريم والتحليل^٤، "وبهؤلاء الثلاثة الدين واللغة والعادات تتكون هوية المجتمع بخصائص ومقومات يصعب تحريفها أو انتزاعها منه"^٥.

ومن خلال هذه الأسس تتبثق رؤية الرافي حول الدفاع عن الأمة وكان يرى أي محاولة للمس بواحد من هؤلاء الثلاث (الدين، العادات، اللغة) ما هي إلا محاولة لاحتلال عقول الشعوب مما يضعف قومية تلك الشعوب ويوهن حميتها في مقاومة الجو

^١ الرافي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٨٧.

^٢ الرافي، إعجاز القرآن، ١٩٦.

^٣ الرافي، وحي القلم، ٧٩٠.

^٤ الرافي، وحي القلم، ٧٩١.

^٥ الرافي، وحي القلم، ٧٩٢.

الأجنبي الذي يؤثر عليها، وهو ما أشار إليه في مقالة له تحت عنوان (الأدب العربي في الجامعة المصرية)^١ من أن تدريس اللغات الأوروبية والاهتمام بها بشكل أكثر من اللغة العربية في بلد إسلامي عربي ليس الهدف من ورائه إلا تخريج عربي العرق صليبي المعارف والتوجه؛ وهو ما أشار إليه أيضاً بأسلوب آخر في مقالة له بعنوان (عصبية طه حسين على الإسلام)^٢.

والرافعي مع ما كان يتميز به أسلوبه من تلك السمات في طريقة الاستدلال والمنهجية العلمية والمقارنة إلا أن أسلوبه العلمي من حيث اللغة كان ينقسم لقسمين:

أسلوب علمي: وهو ما كان يمتاز بلغة أدبية ذات طابع علمي أو يغلب عليها الطابع العلمي بعيداً عن التشبيهات والتصورات الأدبية التي قد تشوش على الفكرة المطروحة، كما تكون فيه الأفكار مرتبة ترتيباً منتظماً لتكون أدعى لفهمها وتعلق بذهن القارئ بشكل سهل بسيط؛ ومثال ذلك عند الرافعي كلامه عن تحول النطفة لعلاقة في بيان إعجاز القرآن قائلاً: "فقد ثبت في آخر ما انتهى إليه علم تكوين الجنين أن الجرثومة التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلق رأسها نازعة كالسنان فتهاجم البويضة في الرحم وتبعجها بسلاحها فتخرقها وتعلق بها فإذا هما قد امتزجا"^٣. فنجد أن الرافعي في هذا الأسلوب صاغ الحقائق العلمية بألفاظ أدبية سهلة كاشفة للمعنى المراد توضيحه؛ "وهذا هو الأسلوب العلمي الذي يكون سبباً لنشر ألوان المعرفة والحقائق العلمية بدون إبراز شخصية الكاتب"^٤.

ويتضح هذا الأسلوب أيضاً في مقالته "سر النبوغ في الأدب"^٥، وهو يتحدث عن تركيب الأدغة البشرية واختلافها.

أسلوب أدبي: وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه الكاتب إلى إضافة عنصر الخيال والشعور على الحقائق العلمية، ولا يجعل همه تغذية العقل بالأفكار فقط، وإنما يُعرف هذه الحقائق، ويختار أهمها وأبرزها الذي يستطيع أن يجد فيه مظهراً لجمال ظاهر أو خفي، مع الإشارة إلى ما يكون عظة أو داعياً للتأمل والتفكير، ثم يفسره تفسيراً خاصاً به^٦، ومن صور ذلك الأسلوب عند الرافعي تعريفه للعرب عندما أراد أن يمتدحهم لما جبلوا عليه من صفات خَلْقِيَّة وخُلُقِيَّة فوصفهم بما فيهم من الشجاعة والإقدام والكرم والعزة والأنفة والإباء، وسمو جنسهم الذي تميز من الناحية التشريحية بسعة الدماغ وتناسب الأعضاء وحسن التقاطيع ووضوح الملامح^٧.

^١ الرافعي، تحت راية القرآن، ٦١.

^٢ الرافعي، تحت راية القرآن، ١٧١.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩٣.

^٤ أحمد الشايب، الأسلوب، ٥٧.

^٥ الرافعي، وحي القلم، ٩٩٠.

^٦ أحمد الشايب، الأسلوب، ٥٧.

^٧ الرافعي، تاريخ آداب العرب، ٣٦.

فلم يكتف الرافعي بالتفسير العلمي من الناحية التشريحية للجسم أو من وجهة نظر علماء الاجتماع؛ وإنما أضاف إلى ذلك التعبير الشعوري من خلال تصويره بوصفه إياهم بالإباء والأنفة وحدة الذهن وجعل صفاتهم هذه ميزة لهم على سائر الأجناس؛ ولكن ما أكد للرافعي هذا الاستنتاج هو تأثره بنظريات علماء الاجتماع والأجناس المتخصصين في الدراسات النفسية للأمم، وربما كما يقول محمد سعيد العريان أن الرافعي نقل رؤيته تلك عن المؤرخ والمستشرق الفرنسي إرنست رينان.

وهذا كله مما يدل على سعة إطلاع الرافعي وتأثره بالتوجهات والنظريات والأفكار العلمية في عصره؛ لكنه لم يكن يجعلها في حالة تضارب مع القيم الدينية والأخلاقية التي تحكم الشرق؛ وإنما كان ينظر لتلك الأفكار نظرة المتفكر الناقد فيأخذ منها ما تستدعيه الضرورة ويرد منها ما لا يوائم بيئته وتصوره.

٣.٣.١. الأسلوب الفني:

اهتم الرافعي في مؤلفاته بالأسلوب الفني كما كان يهتم بالعناصر الأخرى، ومن ذلك تهيئة الجو الأدبي فيرجع إلى أي كتاب من كتب أئمة البيان العربي مثل ابن المقفع والجاحظ وغيرهم ليعيش وقتاً ما في بيئة عربية فصيحة اللسان قبل أن يشرع في مقاله^١؛ ولذلك جاءت أكثر مؤلفات الرافعي في لغتها من الفصاحة والبيان كأنما شافه أبناء الأولين، وكانت له عناية خاصة جمع محاسنها من أصحاب الأساليب في العربية فكأنه الجاحظ في استطراده، وعبد الحميد الكاتب في ترسله، والزمخشري في بلاغته، وبديع الزمان في تصنعه^٢؛ مما أكسب أسلوبه خصائص الأسلوب الأدبي البليغ من حيث جمال الإيقاع، وعروبة اللفظ، وسلامة الجرس^٣.

وكما أن الأساليب الأدبية تختلف تبعاً لاختلاف الموضوع واختلاف المنشئين سواء كانوا شعراء أو خطباء أو مفكرين أو غير ذلك؛ فإن الأسلوب من الناحية الفنية ينظر له الأدباء بشكليات مختلفين فمنهم من يرى أنه يرتبط بأسلوب الأديب ونظريته الأدبية فهو تعبير عن الذات بشكل من الأشكال، وبالتالي يجب تحليل الأسلوب الأدبي للكاتب من خلال عمله وشخصيته؛ وهناك رأي آخر يرى أن كل عمل أدبي له أسلوبه الخاص بغض النظر عن كاتبه؛ وعموماً فإنه ليس في الادب إجماع على مقولة أو نظرة أو توجه أدبي^٤.

^١ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٢٧٣.

^٢ مصطفى البديري، الرافعي الكاتب، ٣٤٨.

^٣ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره، ١٩٣.

^٤ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ١١١.

وللرافعي نظرة خاصة عن الأسلوب الفني أو (البياضي) كما يطلق عليه قد ذكرها في صدر كتابه (وحي القلم): "لا وجود للمقالة البيانية إلا في المعاني التي اشتملت عليها، يقيمها الكاتب على حدود ويديرها على طريقة، مصيباً بألفاظه مواقع الشعور، مثيراً بها مكامن الخيال، آخذاً بوزن، تاركاً بوزن لتأخذ النفس كما يشاء وتترك. ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعر، هو انتزاعها من الحياة في أسلوب، وإظهارها في أسلوب آخر يكون أوفى وأدق وأجمل، ... وتلك هي الصناعة الفنية الكاملة"^١.

فيرى الرافعي أن أعلى أسلوب بياني هو ما أتم النقص، وأعلن السر، وأطلق المقيد، وأظهر الجمال في اللغة والمعنى على مستوى الكتابة أو الشعر؛ وعلى عكس المفكرين والباحثين الذين تأتي ألفاظهم ومعانيهم فناً عقلياً غايته صحة الأداء وسلامة النسق يجب على الكاتب البياني أن يضيف إلى صحة التركيب قوة المعنى، وإلى الدقة سمو التعبير حتى يزداد الكلام جمالاً فوق جماله بإبداع الصورة الأدبية في أسلوبها الفني. ولا يتأتى ذلك كله للأديب إلا إذا زاد في العبارة الفنية قوة في المعنى وزيادة في الصناعة الأدبية من خلال فكره وخياله وإحساسه وعاطفته ورأيه^٢.

ولذلك جاء أسلوب الرافعي بطابع خاص مزج فيه بين عدة خصائص فنية أهمها:

شخصيته الأدبية: فقد كان الرافعي نسيج وحده في أدبه وفنه، تقرأ له فتشعر أنك في اختراعه وتصويره، وبيانه وتفكيره، لا يذكرك بأحد، ولا يذكرك به أحد^٣؛ وكانت شخصيته الأدبية تركز على محورين أساسيين هما الاعتزاز بالذات الأدبية، والاعتزاز بالإسلام والعروبة^٤؛ فجاءت مقالاته ومؤلفاته الأدبية تبعاً لذلك تمتاز بأسلوب جمع بين القديم متمثلاً في التراث العربي والإسلامي وبين الجديد في علومه ومفاهيمه وأدبياته المعاصرة. وهذه الخاصية نجد أثرها في كل مؤلفات الرافعي تقريباً؛ حيث تتميز بطابعه الخاص الذي يتسم بأسلوبه السهل الممتنع، ويربط في أحيان كثيرة في نفس الموضوع بين القديم والجديد في الألفاظ والأفكار؛ ويظهر هذا الأسلوب بشكل واضح في مقالاته التي ضمها كتابه (وحي القلم)، كما نجده أيضاً في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)؛ ومن تلك المقالات التي تتضح فيها شخصية الرافعي مقالته (اليمامتان)^٥.

كثرة الاستعارات والمجازات: ومن خصائص الأسلوب الفني في أدب الرافعي أيضاً ازدحام أسلوبه بالكثير من الاستعارات والمجازات والكتابات في جدة وطرافة، وإتقان وإبداع^٦؛ لكنه كان مع ذلك له عناية واحتفال بموسيقية الألفاظ والجمل حتى كان يستبدل الجملة إذا رأى جملة أخرى أكثر رنيناً وموسيقى. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مقدمة كتابه (وحي القلم): "وربما عابوا السمو الأدبي بأنه

^١ الرافعي، وحي القلم، ١٧.

^٢ الرافعي، وحي القلم، ١٩.

^٣ عبد الوهاب عزام، "وحي القلم"، الرسالة، (٢٥ يناير ١٩٣٧)، ١٥٧.

^٤ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ١١٩.

^٥ الرافعي، وحي القلم، ٢١.

^٦ السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره، ١٩٣.

قليل ولكن الخير كذلك؛ وبأنه مخالف، ولكن الحق كذلك؛ وبأنه محير، ولكن الحسن كذلك؛ وبأنه كثير التكاليف، ولكن الحرية كذلك. إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ، وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع، وإن لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد، وإن لم يكن الكاتب البياني فلا تنتظر الأدب"^١. ففي هذه الفقرة من الإتقان والدقة في التشبيه ما يجعلها جامعة لأوصاف الأديب بأسلوب وجيز؛ إذ نفى الرافي عن الأدب ما يراه الناس نقصاً فيه إذ لا يعرف كماله إلا الخبير المتبصر بفنون الادب؛ ثم جمع للأديب أوصافاً تكتمل بها الصنعة الأدبية؛ فكانه أشار للؤلؤ ليدل على استخراج المعاني وتوليد الألفاظ، وللشعاع ليدل على إيضاح المعنى بصورة جلية، وللورد ليدل على حسن السبك وجمال المعنى؛ كما أن الألفاظ التي استخدمها الرافي تحتل معاني أكثر من ذلك لكنه عبر عنها بألفاظ واستعارات قليلة تتضمن ذلك كله. والأمثلة على مثل ذلك كثيرة في كتابات الرافي، وخصوصاً مؤلفاته التي تناول فيها نظريته للحب وفلسفة الجمال مثل (السحاب الأحمر)، و(حديث القمر)، و(رسائل الأحزان)، و(أوراق الورد).

الخيال: حيث يرى الرافي أن الخيال هو الركن الأساسي في الادب كغيره من أدباء الشرق والغرب قديماً وحديثاً؛ ولا شك من أن بداية الرافي حياته الأدبية كشاعر كان لها أثر كبير في ملازمته لتلك الصفة وإن كان أثر بعدها الكتابة النثرية للإفصاح بشكل أكبر عما يخلج في نفسه؛ وقد كانت هذه السمة حاضرة تقريباً في كل مؤلفات الرافي. لكن تلك السمة في أدب الرافي جاءت على غير المعتاد إذ من البديهي أن تأتي خالية من قيود العقل وما يفرضه الواقع؛ لكنها كانت عند الرافي يغلب عليها النزعة العقلية ووضوح المنطق، وتلك السمة تظهر في تحليلات الرافي ومقارناته مثل قوله: "ولو أنك سالت عاشقاً أن يصادم من يحب ويتسع لهجرها ونبذها ويتجافى عن هواها، لكانت عاقبة ذلك في نفسه ويقينه ما يعلم من العاقبة في مصادمة الأرض لكوكب من الكواكب؛ إذ يتحطم ولا يغني شيئاً في تعطيل قوة الجذب المنصبة من قمره الجميل على كرة قلبه الضعيف"^٢. فبالرغم من حديثه عن اندفاع العاطفة من العاشق لمحبيبته حتى يعلم من نفسه عدم قدرته على تركها لم يستخدم الرافي صورة خيالية بعيدة عن الواقع؛ بل استخدم مثلاً عقلياً في جذب الكوكب لكواكب أخرى تدور في فلكه.

ويظل الرافي مسترسلاً في كلامه ليظهر سمة أخرى في أسلوب الخيال الأدبي عنده وهي تداعي المعاني وتواردها على الذهن لوجود علاقة بينهما من التشابه والتضاد^٣؛ فيكمل حديثه قائلاً: "وكما نجد للكواكب في نظام السماء، نعرف نحواً من ذلك لكواكب الجمال في نظام النفس"^٤. فالفكرة الأولى عند تحدثه عن الكوكب استدعت معاني أخرى عن الجاذبية والفلك، فكما أن للكوكب جاذبية تدور بها الكواكب الأخرى في فلكه فللمحبيب أيضاً جاذبيته التي لا يجب أن لا تزيد عند العاشق ولا تنقص حتى لا تكون

^١ الرافي، وحي القلم، ١٩.

^٢ مصطفى صادق الرافي، رسائل الأحزان في فلسفة الجمال والحب، (المملكة المتحدة: مؤسسة هندواي، ٢٠١٢)، ٧٣.

^٣ عزة عبد اللطيف عامر، "الخيال في أدب مصطفى صادق الرافي"، حولية كلية الآداب - جامعة بني سويف ٢/١٢ (٢٠٢٣)، ٨٠٥.

^٤ الرافي، رسائل الأحزان، ٧٣.

وبالاً على صاحبها يتأذى منها أكثر مما تتفعه، ولا يكون ذلك "ما لم تكن النفسان العاشقة والمعشوقة من فلك واحد في القدر الجاري عليهما"^١.

الابتكار والتوليد: كان للرافعي نمط خاص في ابتكار الصور وتوليد الألفاظ الملائمة لها، وهذا الابتكار إما أن يكون جديداً بالكلمة أو صورة مطورة عن صورة قديمة، يضيف عليها من الصور والمشاهد والألوان ما يكون على خلاف الحقيقة أو تعرفه الطبيعة، وهو يقصد بذلك إظهار قدرته على الملاءمة، ورقة ذوقه في التماس الألفاظ المناسبة، وقوة ذهنه على التوليد، حتى ليشعر القارئ أن هذا هو الأصل الصحيح والذي ينبغي أن يكون.^٢

وقد امتلأ كتابه (حديث القمر) بتلك الصور الأدبية الجديدة؛ ومن تلك الصور حديثه عن السماء والنجوم قائلاً: "والآن وقد رقت صفحة السماء رقة المنديل، أبلته قُبَلُ العاشق في بعاد طويل، أو هجر غير جميل، وتلألأت النجوم كالابتسام الحائر على شفتي الحساء البخيلة حيرة القطرة من الندى إذ تلمع في نور الضحى بين ورقتين من الورد"^٣.

كما أن حديثه عن المحبوبة وتشبيهها بالكوكب في جاذبيته للكواكب الأخرى هي من الصور الأدبية المستحدثة عند الرافعي.

التكلف والغموض: وتعتبر هذه السمة أكثر السمات الفنية التي اشتهر بها أدب الرافعي خصوصاً في كتبه التي تناولت قضايا الحب والجمال مثل (رسائل الأحزان)، و(السحاب الأحمر)، و(حديث القمر)، و(أوراق الورد)؛ لكن كتبه التي تناولت القضايا النقدية أو التي كثر فيها الطابع القصصي مثل (على السفود)، و(تحت راية القرآن)، و(وحي القلم) لم يكن فيها ذلك القدر الكبير من التكلف، وأوضح كتب الرافعي أسلوباً هي التي اهتم فيها بالجانب العلمي مثل كتابه (تاريخ آداب العرب).

اهتم الرافعي في بعض مؤلفاته بالمحسنات اللفظية البديعية والتشبيه والاستعارة وألوان المجاز، ولكن هذا وسام لا اتهام لأدب الرافعي، فهذه الأشياء هي الجوهر الداخلي للصورة الأدبية، وهذه هي رؤية الرافعي للأدب حيث يرى أن هذا ما يميز الكاتب البياني عن غيره إذ تمر الألفاظ عليه وتخرج عليها طابعه؛ ولا يكون ذلك إلا باجتماع قوة الفكر والخيال والإحساس والعاطفة والرأي^٤.

وقد اعتبر بعض أدباء عصره أن هذه السمة في أدب الرافعي عيب يؤخذ عليه، بل هناك من انتقد بعض مؤلفاته بلهجة شديدة مثل طه حسين، وسلامة موسى وغيرهم؛ في حين اعتبر البعض الآخر أن هذه ميزة تضاف إلى عبقرية الرافعي مثل العقاد، والزيات، وشكيب أرسلان، وشوقي ضيف، ولطفي السيد وغيرهم. وفي ذلك يقول الأديب أحمد حسن الزيات عنه: "فهو إذا كتب في موضوع ما سمح لعاطفته أن تجر ولهواه أن يندفع ولفنه أن يزخرف، ثم يستخدم براعته في التدليل على صحة العاطفة ونزاهة

^١ الرافعي، رسائل الأحزان، ٧٣.

^٢ أحمد حسن الزيات، وحي الرسالة (فصول في النقد والأدب والسياسة والاجتماع)، (مصر: مطبعة الرسالة، ١٩٤٠/١٣٥٨)، ٤٣٨/١.

^٣ مصطفى صادق الرافعي، حديث القمر، (المملكة المتحدة: مؤسسة هندواي، ٢٠١٢)، ١٢.

^٤ الرافعي، وحي القلم، ١٨.

الهوى وصدق الأداء، فيكون من امتزاج الخيال بالواقع، واشتباه الغلو بالقصد، والتباس البهرج بالصحيح، صورة غامضة الدلالة خافتة الروح، ولكنها بديعة الإطار رائعة اللون منمنمة الخطوط^١.

^١ الزيات، وحي الرسالة، ٤٣٩.

٢. الفصل الثاني: II. Bölüm

بواعث تأليف الكتاب ومنهجه

١.٢. المبحث الأول: بواعث الرافي لتأليف كتاب "إعجاز القرآن":

لم يزدحم قرن من الزمان بالعنفوان السياسي، والتحول المصيري، والانقلاب الاجتماعي والتوزع القيمي، والافتراق الاعتقادي، كما ازدحم عصر الإمام مصطفى صادق الرافعي -رحمه الله-. لقد كان عصراً عصيباً، مفعماً بالمآسي، وضائقاً بالأحداث، زها فيه وليد الثورة الفرنسية ما شاء له زهو وخياله، وعانت منه البشرية عامة، ودنيا العروبة خاصة، ما لم تعانه حتى في عصورها السحيقة الموعلة في القدم، والمندثرة مع النسيان والضياح. مسخت في هذا العصر جغرافية العالم وخرائطه، وأعيد تلوينها غير مرة بتواريخ جديدة، واجتمعت أمم لتحيل أخرى سواها أمماً وتفترق، ولتحاول بعض من سواها من ثم الحياة القومية بجهد ومعاناة.

كما انفتحت المجتمعات الإسلامية وخصوصاً العربية منها على مجتمعات وحضارات وثقافات عدة متباينة مغايرة لها في الدين أو اللغة أو الثقافة والآداب العامة، وكانت من أكثر تلك البلدان التي أثرت على غيرها من البلاد الإسلامية هي فرنسا وما جاورها من البلدان الأوروبية.

ويُعتبر الغزو الثقافي عن طريق البعثات العلمية التي تأثرت بالفكر الغربي من أهم السبل الذي اتخذ صورة بريئة و انخدع به بعض المثقفين في ذلك الوقت لنشر ثقافة الغرب في بلاد المسلمين والبلاد العربية، وأكثر ما يحزن في ذلك الغزو أنه جاء عن طريق من يفترض كونهم مثقفين ومفكرين ذهبوا لتعلم العلوم النافعة وحملها إلى أبناء جلدتهم لينفعوهم بها في أمور دينهم ودنياهم، ولكن بدلاً من أن يكونوا أول من يدافعون عن قومهم و علومهم وعاداتهم وتقاليدهم وتراث أمتهم أصبحوا شوكة في حلق الأمة وسيفاً في يد أعدائه يهاجمون به ما تبقى من موروثاتهم وفنونهم.

وبدلاً من أن يكونوا هؤلاء المثقفين حصناً منيعاً للأمة في جانب الفكر والدين واللغة أصبحوا عبئاً عليها. وبدلاً من أن ننشغل بأعداء الخارج الظاهرين بتنا نناصح عن لغتنا وديننا خوفاً عليهما من إخواننا في الوطن. كما أن ذلك الغزو الثقافي أصاب مثقفي تلك البلاد بالشلل عن طريق استعمالهم في أمور لا تسهم بشيء في عجلة التطور الفكري والثقافي المستقل ببلادهم بل تم ربط هؤلاء المثقفين بعجلة الفكر الغربي تحت شعار الفكر المستنير والتنمية إلى غير ذلك من الشعارات البراقة الخادعة التي تم

تصديرها للدول الإسلامية والعربية منها على وجه الخصوص واتخذوا منها سبلاً لنشر أفكار الثقافة والحضارة الغربية بكل ما فيها من مساوئ.

وكان لذلك كله أثر كبير على ظهور حركات وتوجهات أدبية وفكرية جديدة في بلاد العرب والمسلمين، وكان للجانب الأدبي من تلك الحركات الفكرية حظ وافر، حيث ظهر تيارات أدبية ومفكرون وعلماء ناقشوا كثيراً من القضايا والمسائل المتعلقة بتلك الحركة التغريبية وما نتج عنها من آثار على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والأدبية والدينية.

وكان الراجحي كغيره من الأدباء والمفكرين الذين انخرطوا في تلك النزاعات العلمية والجدالات الفكرية، وقد أثرى المكتبة العربية والإسلامية بالكثير من المقالات والمؤلفات التي كانت سبباً كبيراً في الحفاظ على تلك الهوية العربية والإسلامية الخالصة، وكان لكتابه "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" أثر كبير وصدى واسع بين قراء العربية وغيرهم وحتى بين العلماء والمفكرين، حيث كان كتابه من باكورة ما كُتب في هذا الجانب في العصر الحديث، حيث لم يتناول العلماء هذا الموضوع بشكل أدبي حديث إلا ما ندر، وكان الراجحي من أوائل من اقترح هذا الباب، ولا شك أن للسياق الزمني الأدبي والثقافي أثر على الراجحي لتأليف هذا الكتاب، حيث لم يكن الراجحي يكتب إلا لحاجة ضرورية ارتأها، ويمكن تلخيص أهم البواعث التي دفعت الراجحي لتأليف هذا الكتاب بالشكل التالي:

١.١.٢. صراع الهوية الإسلامية واللغة العربية:

في ظل موجة التغريب التي انتشرت بسرعة هائلة في بلاد المسلمين أدرك الراجحي أن عليه رسالة لشباب وأدباء وعلماء جيله يتحتم عليه أن يؤديها، وأن واجبه كمسلم أن يحافظ قدر المستطاع على تلك الهوية العربية والإسلامية، وأن غايته أسمى وأعلى من قرض الشعر ومدافعة الخصوم لأغراض شخصية، وأنه أقدر وأجدر بهذه المهمة الجديدة التي جعلها نصب عينيه والمتمثلة في حماية وحراسة هذا الدين بدفع كل ما يُنصب حوله من شبهات وفتن^١، وأن يُعيد إحياء اللغة ويردها إلى مكانتها التي كانت عليها قبل تلك الحملات الأدبية والفكرية تحت مسمى التجديد والتي لم تستهدف اللغة فحسب، بل كانت الآداب العامة والهوية العربية والإسلامية وكل ما يتعلق بهما هدفاً لتلك الهجمات.

٢.١.٢. السياق الحضاري والثقافي:

في النصف الأول من القرن العشرين، كانت الأمة الإسلامية تعاني من آثار الاستعمار الغربي، الذي لم يكن عسكرياً فقط، بل فكرياً وثقافياً أيضاً. وبدأت تظهر دعوات لتغريب التعليم، وتهميش اللغة العربية، والطعن في مصادر الإسلام الأصيلة، وعلى رأسها القرآن الكريم.

^١ محمد سعيد، حياة الراجحي، ٩٨.

وقد تزامن هذا مع ازدهار حركات الترجمة، ومحاولات فرض النموذج الغربي في الأدب والنقد والفكر، مما وُلد نوعاً من الارتباك الحضاري لدى قطاع واسع من المثقفين. في هذا المناخ، شعر الرافعي بخطر داهم يهدد هوية الأمة، فكان لا بدّ له من الرد، ولكن ليس برّد عاطفي، بل برّد علمي بلاغي رصين.

٣.١.٢. الدفاع عن قداسة النص القرآني:

إن أول ما قام به الغزو الفكري الغربي لأبناء المسلمين على اختلاف طبقاتهم في ذلك الوقت هو إدخال الشك إليهم في عقيدتهم من عد طرق، والتقليل من شأن معتقداتهم و لغتهم وآدابهم بشكل غير مباشر تارة، والتحقير والازدراء لبعض الآداب العامة تارة أخرى، عن طريق هدم بعض الأفكار الأساسية عند علماء المسلمين في شتى المجالات أو وضعها موضع النقد والبحث والشك إذ لم تكن قبل ذلك موضع جدل و شك بل كانت أمور مصدقة وحقائق لا يختلف عليها أحد، ويمكن القول بأن مرد ذلك كله إلى أسباب عدة تندرج تحت أمرين رئيسيين:

١ - عدم إتيان العلوم الشرعية واللغوية بشكل كاف مع عدم الإلمام بعلوم المنطق والجدل وغيرها حيث إنها حصن كل مسلم أو عربي عند مواجهة الأفكار الغربية والشبهات الفكرية وغيرها ولا سيما إذا كانت من حضارة متفوقة في الجانب المادي على الحضارة الإسلامية.

٢ - انبهار علماء الشريعة واللغة ممن درسوا في جامعات فرنسا وغيرها بالحضارة المادية الغربية حيث كانوا متفوقين بشكل كبير ومتقدمين بسنين عديدة على الحضارة الإسلامية آنذاك وإلى وقتنا هذا.

ولا شك أن ذلك الغزو الفكري وتلك الحملات الثقافية لم يكن هدفها اللغة والآداب العامة فقط، بل كان الدين والشريعة هما الهدف الأول لها، وإنما كانت اللغة مدخلاً للانتقاص من القرآن ولغته، ولذلك فإن أحد أهم بواعث تأليف الكتاب هو الرد على شبهات المشككين في إعجاز القرآن، والذين زعموا أن القرآن لا يختلف كثيراً عن النصوص البشرية الأخرى في بلاغته وأسلوبه. وقد استفزت هذه المحاولات الرافعي، خاصة تلك التي قادها بعض المتأثرين بالمدارس الغربية، أو أولئك الذين سعوا لتقديم تفسير عقلانية مبتورة تفصل النص القرآني عن بلاغته المعجزة.

ومن هنا، انطلق الرافعي ليثبت، بأسلوب علمي وأدبي فريد، أن القرآن الكريم ليس مجرد نص لغوي، بل هو معجزة خالدة تتحدى الإنس والجن، لا من خلال المعنى فقط، بل من خلال نَظمه، أسلوبه، وبلاغته الفائقة.

٤.١.٢. مواجهة التبعية للغرب:

المغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب. وكان ذلك التقليد ظاهراً لا يخفى على أحد في طبقة ممن يسمون بالمستشرقين فكراً فنجد ذلك في كتاباتهم وآرائهم ورواياتهم، وكان ذلك سبباً في أن بعضهم أو أكثرهم ذهب مذهب أساتذته في الغرب من تغليب علوم الغرب على علوم المسلمين في البحث والنقد والاستنباط وغير ذلك، وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك إذ عابوا على أقوامهم

بعض الأمور المتعلقة بجملة الآداب والأخلاق العامة، وتطرقوا إلى صغيرها وكبيرها بدءاً من عادات الثياب التقليدية في بلاد العرب والمسلمين وعادات الطعام والشراب وغيره مروراً بالموروثات التقليدية والفلكلوريات الشعبية انتهاءً بأمر الشرع والوحي الإلهي من حجاب للمرأة ومعجزات الأنبياء وتواتر القرآن وصحة الأحاديث وغير ذلك من الطامات التي كانت بداية النهاية لقراءة ثلاث عشرة قرناً من هيمنة الشريعة الإسلامية والوحي الإلهي على كافة مناحي الحياة في بلاد المسلمين من عادات وتقاليده وأمر اجتماعية، وسياسية، وفكرية، وثقافية.

وكان الرافعي على عكس هؤلاء الأدباء، حيث يرى أن الانبهار الأعمى بالغرب، والنقل الأعمى لأساليبه الفكرية، هو من أبرز ما يضعف شخصية المسلم ويطمس تراثه. لذلك فإن من بواعث تأليفه لهذا الكتاب كان التأكيد على استقلال الأمة فكرياً، وبيان أن في القرآن ما يغنيها عن التبعية، لأن فيه ما يجمع بين الروح، والعقل، والبيان.

لقد أراد الرافعي أن يُبين أن في التراث الإسلامي، وفي القرآن خاصة، قوة لغوية وفكرية تضاهي بل وتتفوق على ما أنتجه الغرب، إن أعيد اكتشافه وفهمه بالشكل الصحيح.

٥.١.٢. تأصيل البلاغة النبوية كجزء من الإعجاز:

وهو من الجوانب المهمة في هذا الكتاب التي قلما تطرق إليها غيره، حيث اهتم الرافعي بـ بلاغة النبي محمد ﷺ، التي عدّها امتداداً وتفسيراً عملياً للبلاغة القرآنية. فقد أراد أن يُظهر أن بلاغة النبي، مع بساطتها الظاهرة، كانت تحوي قوة تأثير، ووضوح بيان، وسموّ في الخطاب، لا يمكن أن تصدر عن بشر دون وحي.

هذا البعد يُعدّ أيضاً من دوافع التأليف، إذ إنه يكمل الصورة في إثبات أن الإسلام، في مصادره الأولى، قد قدّم للإنسانية نموذجاً فريداً خالداً في البيان والبلاغة، وهذا النموذج يغني عن تلك النماذج الغربية، واللوثّة الأعجمية والترجمات الأدبية الركيكة التي ظهرت في الأدب العربي في بدايات القرن العشرين.

٦.١.٢. دوافع ذاتية وشخصية:

لا يمكن إغفال أن مصطفى صادق الرافعي كان صاحب تجربة ذاتية عميقة مع القرآن؛ فهو لم يكن مفسراً ولا فقيهاً تقليدياً، بل كان أديباً يملك حسّاً لغوياً مرهفًا، وقد ترعرع في بيئة نشأ فيها أول ما نشأ على حفظ القرآن، ثم تعلّم العلوم الشرعية والعربية بعد ذلك، وقد وهب حياته للزود عن الإسلام والهوية العربية كما دافع عن اللغة والبيان. ومن ثم فإن تأليفه لهذا الكتاب كان تعبيراً عن قناعة شخصية راسخة بأن القرآن هو مصدر الإبداع الأسمى، وأنه لا يمكن للغة العربية أن تنهض إلا إذا عادت إلى ينباعها الصافية، وعلى رأسها القرآن الكريم.

٢.٢. المبحث الثاني: منهج وأسلوب الرافعي في كتاب "إعجاز القرآن"

١.٢.٢. منهج الرافعي في الكتاب:

يعتبر الأصل الذي انتهجه الرافعي في كتابه هو الاعتماد على القرآن وإعجازه الذي امتد إلى عدة مستويات في كل فكرة يطرحها أو موضوع يناقشه؛ حيث يرى الرافعي أن هناك عدة أركان أساسية تجعل القرآن معجزاً في جميع جزئياته من شريعة وأخبار وآداب؛ ويمكن حصرها في:

١- الثبات الزمني: فهو صالح لكل الأزمنة والأمكنة فلا يتغير ولا يتبدل، ويعطى كل جيل إمكانية التكوين بآدابه الصالحة القوية، وإمكانية تأويله في حوادثه المتجددة.

٢- إعجاز لغته: فهو يدفع عن هذه اللغة العربية النسيان الذي لا يُدفع عن شيء وهذا وحده إعجاز، كما أن اللغة العربية تُنكر به ولا ينكر هو بها، كما أنه معجز في بيانه ولغته في كل الأزمنة على مر الأجيال^١.

٣- إعجازه متجدد: حيث لم يأت دين من الأديان غير الدين الإسلامي بمعجزة تُوضع بين أيدي الناس ليبحث فيه أهل كل عصر بوسائل عصرهم ويظل إعجازه متجدد على مر العصور؛ كما أن إعجازه واضح لمن يفهم دقائقه وأسراره ولو لم يكن مسلماً.

فيرى الرافعي أن القرآن حارس على اللغة كما أنه حارس على معجزة النبوة في كل زمن إلى قيام الساعة، وقبل أن يتكلم الرافعي في كتابه عن وجوه الإعجاز في القرآن عقد فصلاً على هيئة عدة مقالات للحديث عن تاريخ القرآن من حيث نزوله ومراحل جمعه وتدوينه، ثم القراءات ونشأتها، وأشهر القراء، ووجوه الاختلاف، وما ثبتت عليه الأمة، ومفردات القرآن وغريبها، والوجوه والنظائر، وتأثير القرآن في اللغة، وآداب القرآن، وعلومه.

وقد اعتبر الرافعي كل ذلك بمثابة تمهيد للحديث عن وجوه الإعجاز في القرآن قائلاً: "بيد أنه لا بد لنا من صدر نبتدئ به القول في تاريخه وجمعه وتدوينه وقراءته حتى تكون هذه سبباً إلى الكلام في لغته وبلاغته ثم إعجازه في اللغة والبلاغة"^٢. لكن الرافعي لم يدخر جهداً في بيان وجوه إعجاز القرآن في كل مناسبة ممكنة؛ فعندما بدء الحديث عن تاريخ القرآن تكلم عن وجه الإعجاز في القرآن من حيث نزوله متفرقاً وعدم نزوله جملة واحدة؛ فيرى الرافعي أن من أظهر وجوه الإعجاز في القرآن نزوله على هذا

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٢.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٦.

النسق الزمني المتفرق لأن هذا أبلغ في الحجة من حيث كانت الآيات القصيرة تنزل متفرقة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "في زمن يعرفون مقداره بما ينزل في عقبها ثم هم يعجزون عن مثلها في مثل هذا الزمن بعينه وفيما يربي عليه" ثم هم يعجزون بعد ذلك كله عن الإتيان بسورة من مثله حيث لم يكن في طبعهم قوة ولا حيلة لذلك^١. وعلى هذا المنهج سار الرافعي في كتابه؛ فكان يذكر وجوه إعجاز القرآن في كل مرحلة من مراحل علومه إذا ما وجد سبيلاً لذلك.

ولم ينتهج الرافعي طريق القدماء من علماء المسلمين في طريقة تناولهم لإعجاز القرآن حيث كان أكثر حديثهم عن إعجاز القرآن إنما هو من باب اللغة والبلاغة من حيث الألفاظ فقط؛ بل سلك طريقاً جديداً جمع فيه بين وجوه الإعجاز في القرآن من الناحية اللفظية والبلاغية والاجتماعية؛ كما تطرق إلى وجوه إعجاز القرآن في العلوم الحديثة في نواحي شتى كأطوار خلق الإنسان في بطن أمه^٢، وتركيب النظام الشمسي لكوكبنا^٣.

وكان الرافعي في هذا كله يأخذ بأصح الآراء وأقواها حجة وبرهاناً بأسلوب يستجلب اليقين ويدفع الشك بعيداً عن الجدل والمعارضة؛ حيث يرى الرافعي أن أكثر الآراء في إعجاز القرآن ظهرت في أول الأمر من باب الجدل والخصومة وإن كانت صحيحة في موضع الجدل لكنها ليست صحيحة على وجه اليقين لكون تلك الآراء مبنية على ضعف حجة الرأي الآخر، وصناعة الكلام على وجه من المكابرة، ونفي الشك بقوة المنطق وإن كان الرأي في نفسه خطأ صراحاً وفساداً صرفاً أو جهلاً وإحالة^٤.

ومن أهم الكليات التي اتسم بها منهج الرافعي في هذا الكتاب أيضاً هو اهتمامه بالناحية التاريخية في أهم المراحل التي مر بها القرآن وعلومه ابتداءً من نزول الوحي على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحتى وفاته؛ كما اهتم ببداية العلوم ونشأتها وظهور الآراء والمذاهب والنحل؛ وقد سار على هذا النهج في أغلب الكتاب؛ وهذا يظهر جلياً عند كلامه عن أصحاب القراءات العشر^٥ أو قراءة التلحين^٦ أو نظرية الصرفة أو الإعجاز في القرآن وغير ذلك. كما أن اهتمام الرافعي بالجانب التاريخي لكونه يرى أن القرآن هو سبب النهضة الإسلامية ونشأة العلوم.

كما يذكر الرافعي أهم علماء كل مذهب أو القائلين برأي في القضايا التي تعرض لها؛ فعند حديثه عن قضية خلق القرآن ذكر أول من تكلم بها وهو يهودي يسمى لبيد بن الأعصم إلى أن انتهى بأشهر القائلين بها وهو عيسى ابن صبيح؛ ثم تكلم عن نظرية الصرفة في القرآن والتي ظهرت مع آراء المعتزلة على يد أبو إسحاق إبراهيم النظام.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٧.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩١.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٨٥.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩٩.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٨١.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩١.

كما يتطرق الرافعي أيضاً لذكر القواعد المحكمة في بعض العلوم التي ذكر طرفاً منها؛ ومن ذلك ما ذكره عند حديثه عن وجوه القراءة وأنواعها، وأن منها المتواتر والآحاد والشاذ، وأن العلماء وضعوا للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان وهي: موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم فصيحاً، ثم يشترط في تلك القراءة أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وأن تكون مع ذلك صحيحة الإسناد؛ فإن اختل ركن أو أكثر كانت تلك القراءة باطلة أو ضعيفة أو شاذة^١.

كما اهتم الرافعي أيضاً بالجوانب الأخرى من إعجاز القرآن؛ ومن أهم تلك الجوانب التي أخذت حيزاً كبيراً هي الجوانب الاجتماعية؛ "فيتحدث عن أثر القرآن في تهذيب الروح العربية، ويفرق بين عصبية الدم وعصبية الروح، ويفرد باباً طويلاً للآداب القرآنية يضمنه الآداب الإنسانية، والفرد والجماعة، والحرية وحدودها، والقوة الاجتماعية في آداب القرآن، وأركان الفضيلة، إلى غير ذلك من الموضوعات المتصلة بحياة الأفراد ومجتمعهم^٢.

٢.٢.٢. المضمون الديني:

يعتبر كتاب (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) للرافعي من أكثر كتبه التي ضمت مصادر علمية شرعية مختلفة؛ لكنه كان محافظاً على الأسلوب الأدبي بعيداً عن التعقيدات اللفظية في معظم الأحيان، حتى جمع كتابه بين الصبغة الدينية والطابع العلمي والأسلوب البلاغي الرفيع.

وقد أراد الرافعي لهذا الكتاب أن يكون مصبوغاً بصبغة قرآنية خالصة في أسلوبه الأدبي والعلمي، وعلى مستوى اللغة والقضايا والمواضيع العلمية التي ناقشها، والمراجع التي اعتمد عليها في إخراج هذا الكتاب.

وقد استخدم الرافعي أساليب كثيرة ومصادر مختلفة من كتب التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب والفلسفة وغيرها من كتب التراث الإسلامي ليستدل بها على إعجاز القرآن من شتى النواحي، لكن أهم ما كان يستدل به الرافعي هو نظريته لذلك الإعجاز القرآني على الصعيد الاجتماعي واللغوي والنفسي والقانوني من خلال آيات القرآن الكريم.

فكانت أهم وجوه الاستدلال عنده هي آيات القرآن الكريم، فكان يستشهد بآيات القرآن في مواضيع كثيرة في كتابه؛ بل حتى يكاد لا ينهي موضوعاً إلا ويختمه بآية من القرآن الكريم؛ كما كان يستشهد أحياناً في الموضوع الواحد بعدة آيات قرآنية وإن كان يريد بها معنى غير المعنى الذي وضعت له في القرآن الكريم.

وكان من شدة حرصه على أن يكون هذا الكتاب ذات طابع قرآني كثرة صياغته للجمل الأدبية في كثير من الأحيان على النسق القرآني إما استشهاداً بالآيات، أو صياغة الجملة على نفس الوزن القرآني بكلمات مختلفة، أو استخدام ألفاظ القرآن في أسلوبه ليمزج بينهما بأسلوب أدبي يستدل بها على معنى يريده غير المعنى الذي يستخدم في القرآن الكريم.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٨٧.

^٢ مصطفى الشكعة، مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربياً ومفكراً إسلامياً، (بيروت: عالم الكتب، ١٣٩٨/١٩٧٨)، ٦٢.

فكان هدف الرافعي من ذلك كله هو ترسيخ الإيمان والدعوة إليه وبيان قدرة الله وحكمته من خلال بيان الآيات الإعجازية للقرآن، كما يؤكد الرافعي في أحيان كثيرة على أن هذا الإعجاز ليس على المستوى اللغوي فقط من خلال ألفاظ القرآن ومعانيه ومفرداته؛ بل يمتد إلى جوانب أخرى ليشمل الأسلوب المنطقي والبنائي للمجتمع من خلال وضعه أسساً أخلاقية إسلامية شاملة مثل الصدق والأمانة والعدل التي تعتبر أهم أركان ذلك البناء الذي يسعى لتنظيم حياة الفرد والمجتمع.

أما المراجع وكتب التراث الإسلامي التي كان يعتمد عليها الرافعي فقد تنوعت إلى كتب خاصة بعلوم القرآن والفقه واللغة والأدب حيث أتى الرافعي على كل ما ارتبط بهذا الموضوع بإيجاز بالغ القصد؛ فتحدث عن حكمة نزول القرآن مفزاً، ثم جمعه وتدوينه في زمن الخلفاء، وترتيبه ورسم المصاحف، وتنوع القراءة، وطرق القراءة والأداء، والقراءات العشر المتواترة ورواتهم، وغريب القرآن، وأسلوبه، ونظمه، وآدابه، وتركيبه من حيث الأصوات والحروف والكلمات والجمل، وحقيقة إعجازه، وإعجازه العلمي في العصر الحديث، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تفسر إعجاز القرآن بشكل أو بآخر.

ولم يكن الرافعي يذكر رأياً علمياً أو استشهاداً أدبياً أو حكماً شرعياً من تلك الكتب إلا ويقف عليها ويبين أسبابها ويحكمها إلى الحقائق التي تجعل القارئ متبصراً بالصواب دون شبهة أو ريب؛ ومن هذا ما ذكره الرافعي عن جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وأمره بنسخ المصاحف وكتابته بلسان قريش؛ فقد ذكر الرافعي في ذلك ثلاث روايات وبين بعدها سبب كثرة الروايات حول تلك القضية^١.

٣.٢.٢. الأسلوب القرآني:

كان لنشأة الرافعي في أسرة علمية أثر كبير في حفظ شيء من كتاب الله -عز وجل- ومعرفة بعض أخبار السلف وتعلمه اللغة من كتب التراث حيث كان القرآن والدين هما الركنتين الأساسيين للتعلم في هذه الأسرة العريقة؛ ثم أخذ الرافعي بعد ذلك يتعلم العلوم الشرعية والعربية من مكتبة والده حتى نبغ؛ ولم يزل لتلك النشأة كبير الأثر في أدبه حتى وفاته؛ حيث كانت الجملة القرآنية تطغى بألفاظها أحياناً وبمعناها في أحيان أخرى على جوانب شتى من مقالات الرافعي ومؤلفاته.

وقد تفرد الرافعي بهذا الأسلوب القرآني والجملة القرآنية في مؤلفاته حتى أخذ عليه بعض أقرانه هذه السمة الأدبية وانتقدوه عليها بدعوى أنه لو تركها آخذاً بالأساليب الحديثة كما يدعون لكان ذلك أجدى عليه ولزاده رفعة وشأناً بين أقرانه؛ لكن الرافعي رد عليهم في مقالة له تحت عنوان "الجملة القرآنية"^٢ نشرها في مجلة الزهراء.

كما نشر حجة الأدب الأمير شكيب أرسلان مقالة تحت عنوان "ما وراء الأكمة"^٣ في نفس المجلة أيد فيها مقالة الرافعي وزاد عليها ودعمه في استعمال أسلوبه القرآني، وقد نقلها الرافعي كما هي في كتابه "تحت راية القرآن"؛ وقد كان شكيب أرسلان يستعمل

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٦٤.

^٢ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢٥.

^٣ الرافعي، تحت راية القرآن، ٣١.

نفس الأسلوب في مؤلفاته، لكن رد شكيب أرسلان كان أشد وأغلظ في الدفاع عن اللغة حيث رأى أن مرادهم ليس الفصاحة ولا إدانة الركافة؛ وإنما محاربة القرآن والحديث وجميع الآثار الإسلامية.

ولم يكن رد الرافعي على هذا الانتقاد بغرض الدفاع عن نفسه فقط في استخدامه هذا الأسلوب وإنما كان رداً على القوم في دعواهم من عدة نواحي:

أولها: أن في ترك الجملة القرآنية هدم بنيان الأمة في لغتها وآدابها لتتحول عن أساس تاريخها الذي هي أمة به ولن تكون أمة بسواه، كما أنه هجوم على الدين من حيث القرآن ولغته إما بجهل أو ضعف الصناعة الأدبية عند القائلين بهذا الرأي^١.

ثانيها: أن الجملة القرآنية هي أعلى منازل اللغة العربية فصاحة وسمواً كما أنها تربي ملكة الأديب وتصل ذوقه وتحفظ لنا منطق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومنطق الفصحاء من قومه.

ثالثها: أن في العدول عن هذه اللغة والأسلوب إلى غيره من الأساليب ما هو إلا إضاعة لها وإفساد فيها، والنزول باللغة دون منزلتها، واتباع لأسلوب الترجمة في الجملة الإنجيلية والبطانة الأعجمية المعربة^٢.

وما ذكره الرافعي من أسباب في هذا المقال وغيرها هي أهم ما دفعه لنحو هذا المنحى في أدبه؛ ليضفي عليه جمالاً فوق جماله وليكتسي أدبه بحلة قرآنية تعلي شأنه، وليكون في أسلوبه هادياً لقارئيه أن يسلكوا تلك السبيل في أدبهم، وأن يكون حفاظاً على الدين ودفاعاً عن القرآن من حيث اللغة؛ فكان يستخدم الكثير من التعبيرات القرآنية إما بشكل صريح أو بمعناها في الكثير من كتبه ومقالاته.

وقد كان للرافعي أسلوب أدبي خاص في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) بعكس مؤلفاته الأخرى؛ ومن أهم هذه الأساليب:

بروز الملامح القرآنية: ولا شك في هذا فقد كان دافع الرافعي لإخراج هذا الكتاب هو إظهار الإعجاز القرآني من حيث اللغة والعلم الحديث ولذلك جاء كتابه ذو طابع قرآني في أسلوبه ومواضيعه وقضاياها واقتباساته وتشبيهاته وأفكاره بشكل عام.

الأسلوب الأدبي: كما كان أسلوبه الأدبي في الكتاب سهل ممتنع؛ فلم يتكلف فيه الصور البلاغية الكثيرة على عكس بقية مؤلفاته الأخرى مثل (حديث القمر)، و(رسائل الأحرار) وغيرهما؛ كما لم يترك التشبيهات والاستعارات والسجع بشكل كلي؛ بل كان يتوسط بينهما حسب ما يقتضيه كل موضوع.

لكن أهم ما كان يميز الأسلوب القرآني في هذا الكتاب هو أنه كان على عدة أشكال مختلفة، كما أنه استخدمه تقريباً في كل فصول الكتاب، ويمكن تقسيم هذه الأشكال على النحو التالي:

^١ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢٦.

^٢ الرافعي، تحت راية القرآن، ٢٦.

اقتباس عدة كلمات من مواضع متفرقة: فقد اقتبس الرافعي بعض الجمل القرآنية في مواضع مختلفة في كتابه إما بشكل كلي أو جزئي بأن يبذل بعض ألفاظها أو يزيد أو يحذف أو يقدم لفظ على آخر أو يؤخره حسبما يقتضيه السياق؛ ولكن أكثر اقتباسات الرافعي كانت بأخذ كلمتين أو ثلاث من الآية.

كما كان استعمال الرافعي للنص القرآني على خلاف طريقة الخطباء والوعاظ والكتاب الذين يبتدون كلامهم وكتابتهم بالآيات القرآنية أو يشرحون كلامهم ثم يستدلون عليه بآيات القرآن، وإنما كانت له طريقة أخرى غير تلك الطريقة التقليدية وإن كان يستخدمها أحياناً؛ لكنه جمع بين الطريقتين؛ بل أحياناً كان يجمع بينهما في نفس الموضوع، حيث كان أسلوب الرافعي في الاقتباس من القرآن الكريم بإدخال آيات في نسج تراكيبه، والمزج بين أسلوبه الخاص والأسلوب القرآني بطرائق بها إحكام وفن وذوق أدبي رقيق^١.

وللرافعي في أسلوب الاقتباس من القرآن عدة طرق؛ فتارة يصيغ جملة قرآنية من عدة آيات متفرقة ليكمل بها كلامه حين يكون سجعاً مع العلم بأن السجع قليل في أدب الرافعي وهو في أول أمره أكثر.

ومن أمثلة ذلك عند حديثه عن "القرآن"^٢ قائلاً: "وإذا هي السماء وقد أخذت على الأرض ذنبها، واستأذنت في صدمة الفرع ربها، فكادت ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، وإنما هي عند ذلك زجرة واحدة"^٣.

فوجد الرافعي قد أخذ معنى الآية في جملة "واستأذنت في صدمة الفرع ربها" من سورة النمل^٤، وفي الجملة الثانية اقتبس آيتين من سورة النازعات^٥، وفي الجملة الأخيرة اقتبس آية أخرى من سورة النازعات^٦

وفي موضع آخر يقول: "يقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراه، وأساطير الأولين اكتتبها أم يقولون افتراه"^٧. اقتبس الرافعي هنا هذه الجملة من آيات مختلفة في سور مختلفة؛ فجملة "مجنون بعض آلهتنا اعتراه" اقتبس كلماتها من سورة هود^٨، وجملة "أساطير

^١ أحمد شاهين، في أدب الرافعي، ٢٨٦.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥١.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٣.

^٤ النمل ٨٧/٢٧.

^٥ النازعات ٦/٧٩.

^٦ النازعات ١٣/٧٩.

^٧ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٤.

^٨ هود ٥٤/١١.

الأولين اكتتبها" اقتبس كلماتها من سورة الفرقان^١، وجملة "أم يقولون افتراه" تكررت في عدة مواضع من القرآن الكريم بنفس اللفظ في سورة هود^٢، وسورة يونس^٣، وسورة السجدة^٤، وسورة الأحقاف^٥.

ويختتم موضوعه قائلاً: "وكذلك تهادى العرب في طغيانهم يعمهون، وظلت آياته تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون"^٦. اقتبس الرافعي هنا جملة "تمادى العرب في طغيانهم يعمهون" من سورة البقرة من الآية الكريمة: "الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون"^٧، واقتبس الجملة الثانية والثالثة من آيتين متتاليتين في سورة الأعراف^٨.

وكل آية من الآيات السابقة في الأمثلة المعروضة جاءت في سياق موضوع آخر غير الموضوع الذي كتب فيه الرافعي.

اقباس جملة واحدة: وأحياناً يكتف الرافعي باقتباس جملة واحدة من آية واحدة لقوة ملاءمتها لفظاً ومعنى في السياق الذي كتبت فيه؛ ومثال ذلك كلامه عن القرآن: "لإجماع الجم الغفير من الصحابة على أن ما بين دفتي المصحف هو الذي تلقوه عن رسول الله ﷺ لم يأت به الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا اقتطع منه الباطل شيئاً"^٩. اقتبس الرافعي هنا جملة: "لم يأت به الباطل من بين يديه ولا من خلفه" من الآية الكريمة: "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ"^{١٠}.

ويقول الرافعي في موضع آخر: "وما من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى تنتهي الدنيا عند خاتمتها فإذا هي خلاء من الجنة والناس"^{١١} فاقتبس الرافعي جملة من "الجنة والناس" من الآية الكريمة في سورة الناس^{١٢}.

صياغة الجملة على النسق القرآني: كما يقتبس الرافعي أحياناً بعض الجمل القرآنية مع تبديل بعض كلماتها بكلمات من عنده؛ أو تطعيم عبارته الخاصة بكلمات متفرقات من آية واحدة أو آيات متفرقة. ومثال ذلك عند حديثه عن القرآن قائلاً: "بلى إنه لسحر يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته، وينفذ حتى يتصرف بين القلب وإرادته"^{١٣}. اقتبس الرافعي هنا جملة "يفرق بين المرء

^١ الفرقان ٥/٢٥.

^٢ هود ١١/١٣.

^٣ يونس ١٠/٣٨.

^٤ السجدة ٣٢/٣.

^٥ الأحقاف ٤٦/٨.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٤.

^٧ البقرة ٢/١٥.

^٨ الأعراف ٧/١١٧.

^٩ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٧٠.

^{١٠} فصلت ٤١/٤٢.

^{١١} الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٥.

^{١٢} الناس ١١٤/٦.

^{١٣} الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥٣.

وعادته" من الآية الكريمة في قوله تعالى: "فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه"^١، لكنه استبدل كلمة "زوجه" بكلمة "عادته" كما حذف وغير بعض الكلمات الأخرى، لكن جملته جاءت نفس النسق القرآني.

وفي موضع آخر يقول: "فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية جاثمين كأن لم يغنوا في لغة قبلها"^٢، فاقترض الراجعي هنا بضع كلمات من آيتين في سورة الأعراف^٣ لكنه بدل بعض الكلمات الأخرى وصاغها بأسلوبه الخاص.

ومن أمثلة الجملة القرآنية أيضاً عند الراجعي صياغة جملته بشكل يشابه النسق القرآني لكن بكلمات مختلفة، ومثال ذلك قوله: "لونوا فيها مذاهبهم ألواناً مختلفات وغير مختلفات"^٤، فقد صاغ الراجعي جملته هنا بشكل يشابه الآية الكريمة في قوله -عز وجل- : "والزيتون والرمان متشبهاً وغير متشبه"^٥. وعمل هذا النسق كان يسير الراجعي في صياغة جملته القرآنية في سائر الكتاب.

الاستشهاد بالآيات القرآنية: وتلك هي الطريقة التقليدية عند الكتاب فيذكرون الآية كما هي دون تبديل في كلماتها بغرض الشرح أو الاستدلال على معنى معين أرادوه، كما كانت تلك طريقة الراجعي أيضاً إذ لم يمنعه أسلوبه الفريد في اقتباس الآيات من استخدام هذا الأسلوب التقليدي؛ وكأن غرضه من ذلك هو إرشاد القراء بل وغيره من الأدباء والمفكرين إلى أن المحافظة على استعمال الأساليب الأدبية القديمة لا يمنع من ابتكار أسلوب جديد طالما أن ذلك الأسلوب يتماشى مع القواعد البلاغية ولا يخل بالمعنى أو اللفظ، ويحافظ على بهاء اللغة ويزيد من رونقها، ويدعو إلى الاعتزاز بالقرآن من حيث استخدام لغته وألفاظه وأسلوبه.

ومن أمثلة استعمال ذلك الأسلوب عند الراجعي ما ذكره عن ضعف حيل الكفار في صد الناس عن القرآن قائلاً: "وكم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل، وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلها كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل فما كان لهم إلا ما قال الله: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ آلُؤُنْىٰ مِمَّا تَصِفُونَ)^٦؛ وفي هذه الجملة لم يستشهد الراجعي بالآية فقط، وإنما اقتبس جملة "ليلها كنهارها" من حديث النبي ﷺ: "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"^٧.

^١ البقرة ١٠٢/٢.

^٢ الراجعي، *عجاز القرآن والبلاغة النبوية*، ١٣٢.

^٣ الأعراف ٩١/٧-٩٢.

^٤ الراجعي، *عجاز القرآن والبلاغة النبوية*، ٤٨.

^٥ الأنعام ١٤١/٦.

^٦ الأنبياء ١٧/٢١.

^٧ ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، *سنن ابن ماجه*، تحقيق: بشار عواد معروف، (بيروت: دار الجيل، ١٤١٨/١٩٩٨)، ٧٢/١.

٤.٢.٢. فقه الرافعي في الكتاب:

لم يكن الرافعي مجرد أديب نشأ على الأدب وعلومه وحسب؛ وإنما كان لحفظه شيئاً من القرآن ومطالعه لكتب الفقه والشريعة أثراً كبيراً عليه بحيث تعدد جوانب شخصيته لتعدد نوعية روافده المعرفية والمصادر التي يستقي منها العلوم؛ حيث كان يرى أن مصادر العلوم هي القرآن أولاً ثم كتب التراث الإسلامي والعربي.

ويبدو ذلك واضحاً في إحدى رسالاته لأبي رية التي ينصحه فيها بدراسة بعض الكتب ليقوي ملكة الإنشاء قائلاً: "إذا أوصيتك فإني أوصيك أن تكثر من قراءة القرآن ومراجعة الكشاف (تفسير الزمخشري). ثم إيمان النظر في كتاب من كتب الحديث كالبخاري أو غيره، ثم قطع النفس في قراءة آثار ابن المقفع (كليلة ودمنة والبيتمة والأدب الصغير)، ثم رسائل الجاحظ، وكتاب البخلاء، ثم نهج البلاغة، ثم إطالة النظر في كتاب الصناعتين للعسكري والمثل السائر لابن الأثير، ثم الإكثار من مراجعة أساس البلاغة للزمخشري، فإن نالت يدك مع ذلك كتاب الأغاني أو أجزاء منه والعقد الفريد، وتاريخ الطبري فقد تمت لك كتب الأسلوب البليغ"^١.

فينصح الرافعي أول شيء بتعلم القرآن ومطالعه ثم كتب التفسير ثم الحديث، ثم كتب الأدب، ثم التاريخ؛ ولا شك أن لهذه التدرج في رسالته دلالة على توجهه الفكري وفلسفته الإسلامية التي مصدرها القرآن، "والقرآن من جهة الأدب غاية الجمال، ومن جهة الفضيلة غاية الخير، ومن جهة الفلسفة غاية الحق؛ ولذلك كان قول الرافعي في القديم والجديد قول العربي الذي يوقن بأن لغته العربية التي تكلم بها الله - عز وجل - هي لغة نامية بذاتها لأنها حية، ومتطورة بطبعها لأنها قوية. وكان قوله في المرأة والرجل قول المسلم الذي يعتقد أن دين الله حق لا يبطله قدم، وشرعه قانون لا يعطله شهوة، ومادام العرب أحياء فأدبهم متجدد، ومادام القرآن خالداً فدينه قائم، وعلى هذين القطبين كانت تدور فلسفة الرافعي الأدبية والاجتماعية"^٢، وما فلسفة الرافعي إلا قبساً من فلسفة القرآن وهدى وإنما قام الرافعي منها مقام ابن رشد من أرسطو: يقرر ويحرر ويدافع من غير أن يكون لمنطقه حكم ولا لرأيه اعتراض.

ولذلك جاءت أكثر كتابات الرافعي مكسوة بآداب القرآن ونصوصه وقيمه وأحكامه وشرائعه وحتى ألفاظه؛ فكان في كل ذلك "يستلهم دائماً مثله الإسلامية مستضيئاً بها في كل ما يكتب، كما يستلهم مثله العربية الرفيعة، بحيث يمكن أن نلقبه "كاتب الإسلام والعروبة"^٣.

وقد كانت شخصية الرافعي الإسلامية من القوة بمكان بحيث كان يسارع في التسليم والإذعان لكتاب الله، ويتحرى أصح الأدلة في كل قضية أو رأي علمي تناقش فيه العلماء، ومن ذلك ما ساقه عن أدلة العلماء في إعجاز القرآن ونظرية الصرفة ثم ذكر

^١ محمود أبو رية، من رسائل الرافعي، (مصر: دار المعارف، ١٩٦٩)، ٥٢.

^٢ الزيات، وحي الرسالة، ٤٣٨.

^٣ شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ٢٤٧.

كلاماً لابن حزم الظاهري في قضية الإعجاز يقول فيه: "لم يقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجز لكن لما قاله الله تعالى وجعله كرمًا له، أصاره معجزاً ومنع من مماثلته... قال: وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره"^١، فيبادر الرافعي إلى الأخذ بهذا الدليل دون الدخول في تفاصيل وجدالات؛ حيث يرى أن دليل ابن حزم هو دليل كاف بل وفوق الكفاية إذ لا يحتاج لغيره، حيث أن أكبر الأدلة وأظهرها على إعجاز القرآن هي كونه كلام الله تعالى.

ومن فقه الرافعي في كتابه مخاطبته نفوس قارئيه بشكل يجذب النفوس ويوقظ الضمير، فلا يخاطب العقول فقط بعرض الآراء والقضايا العلمية والفقهية والتاريخية؛ بل يقف على بعض المعاني الإعجازية في القرآن لتزكية النفوس، فينبه إلى أن من أكبر آثار القرآن على النفس المؤمنة حين تقرأه بفهم وبصيرة أنها تهب نفسها لدين الله ولا تفتنّها زينة الحياة الدنيا ولا تحرص عليها؛ بل هي ثابتة راسخة على الحق إلى أن يأتي وعد الله. فما ضعف المسلمون ولا استكانوا ولا ضربت عليهم الذلة إلا بعد أن شغلّتهم حظوظهم الدنيوية ورغباتهم وشهواتهم عن كتاب الله وشريعته، واكتفوا من القرآن بقراءة ألفاظه دون تدبر معانيه، وترداد الفاتحة في الصلوات وعند القبور، فكان إيمانهم ناقصاً لم يهيئهم لأن يحملوا أمانة هذه الأمة^٢.

كما كان الرافعي حريصاً على نبذ الشك والبعد عن كل قول قد يلتبس على القارئ في فهمه أو تأويله حتى يبين لهم المنهج القويم في طريقة الاستدلال والبحث وحتى لا يبذل القارئ جهده فيما لا طائل منه، وكان هذا دأبه في هذا الكتاب، فعندما تكلم الرافعي عن وجوه القراءة وشروط القراءة الصحيحة ختم حديثه بالدعوة إلى ترك ما لا فائدة فيه بقوله: "هذا وقد أورد ابن النديم في كتابه الفهرست أسماء كثيرة من أهل الشواذ في كثير من الأمصار، فارجع إليه إن شئت أن تستقصي فيما لا يفيد"^٣.

ولا يترك الرافعي شيئاً خاصاً بالقرآن ابتدعه الناس إلا كشف ستر الأوهام التي اعترته في سبيل الحفاظ على القرآن غصاً طرياً ليقراه الناس كما قرأه الرعيل الأول وانتفعوا بأدابه وعلومه، فنبت قراءة التلحين التي ابتدعها بعض القراء بعيداً عن وجوه القراءة الصحيحة من التحقيق والحدرد والتدوير؛ وكان أول من ظهرت قراءة التلحين على يديه هو عبيد الله بن أبي بكرة ثم أخذها عنه حفيده ثم الأباضي ثم سعيد بن العلاف الذي اشتهرت هذه القراءة على يديه، ثم انتشرت بعد ذلك وتنوعت إلى أنغام مختلفة منها الترديد، والترقيص، والتطريب، والتحزين، والترديد. وقد رد الرافعي كل طرق الأداء تلك لأنه لم يكن منها شيئاً معروفاً في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا صحابته ولا التابعين؛ فكانوا يقرؤون القرآن على أحسن الوجوه بأفصح المخارج بلحن اللغة نفسها في طبيعتها لا لحن القراءة في الصناعة، فصححو ألفاظه وأقاموا حروفه على الصفة المتلقاة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-^٤.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٠٦.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٣٤.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٠.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩١.

ومن إمامة الرافعي أنه لم يكن ينقل آراء العلماء في كتابه فحسب؛ بل كان يعلق على بعض الآراء ويرجح بعضها ويأخذ ببعض القول ويرد بعضه ويتخير ما بين الآراء بأسلوب بلاغي ومنهج علمي رصين؛ فعندما تكلم عن حديث الأحرف السبعة واختلاف الروايات والألفاظ التي جاءت به واختلاف العلماء في تأويله ذكر الرافعي سبب ذلك الاختلاف ثم بين رأيه في هذا الحديث الذي أوَّله قائلاً: "والذي عندنا في هذا الحديث أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب حتى يوسع على كل قوم أن يقرأوه بلحنهم. وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة"^١، ثم يعلل الرافعي لرأيه بأنه اجتهد منه لعدم ورود نص قطعي الدلالة يعين المراد من الحديث فيقول: "ولو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعين المراد منه لما اختلفت أقوال العلماء فيه، وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معهم ونأخذ بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه ... فإن ذهبنا مذهبنا وإلا فخذ مما أحببت أو دع"^٢.

ولا يقف الرافعي عند دعوة الناس إلى القرآن وبيان إعجازه بقلمه فحسب بل كان من فقهه أن كان حريصاً بكل جوارحه على دعوة الناس إلى ما تبين له من الحق وأسرار الإعجاز التي تبهر العقول في كل زمان؛ فعند حديث الرافعي عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه ساق الأدلة القرآنية من سورة المؤمنون والحقائق العلمية الحديثة التي تدل على تطابق تلك الحقائق لما ذكره القرآن قبل ١٤٠٠ سنة في وقت لم تكن فيه تلك العلوم ولا الآلات العلمية الحديثة التي يمكنها تفسير ذلك الشيء؛ ثم يقول الرافعي بعد ذلك: "ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحي محقق فاضل من أصدقائنا ونبهناه إلى هذه الدقائق فيها فقال: آمنت بما أنزل على محمد"^٣.

٥.٢.٢. أسلوب الرافعي في الكتاب:

عملت في الرافعي عوامل الوراثة والبيئة والدراسة والمرض الذي أفقده سمعه، و كان ذلك كله سبباً في أن اتفق للرافعي ما لم يتفق لغيره من أدباء عصره، فكان أفقه العلماء في دينه، وأعلم الأدباء بلغته وواحد الأحاد في فنه، والدين واللغة والأدب هي عناصر شخصيته وروافد عقلية وطواع وجوده؛ لذلك كان يقظ الرأي شاهد الحس لما يعلق بثلاثتها (الدين واللغة والأدب) من افتراءات وادعاءات باطلة وشبهات واهية، وكانت له صلابة في الدين وشدة في الحق كما كان أبوه الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله-^٤، ولذلك كان أكثر الذين كرهوا الرافعي هم من جهلوا غيرته ودفاعه المستميت عن دينه ولغته وأمته؛ فكرهه بعض أدباء عصره لأنه أصح لهم بالخصومة، كما كرهه بعضهم لأنه رفع مقياس الأدب فوسمهم بالعجز عنه، وأنكره العامة لأن الأمر

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٠٣.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٠٦.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩٣.

^٤ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٤٥.

بينهم وبينه كالأمر بين العمى والنور، وإنما يعطي الرافعي قدره من عرف وحي الله في قرآنه وفهم إعجاز الفن في بيانه وإدراك سر العقيدة في إيمانه^١.

وقد بدأ الرافعي حياته الأدبية في مجال النشر ككاتب مقالة قبل أن يكون مؤلف كتاب، وأسلوبه البلاغي ومنهج تفكيره واسترسال كتابته يعلو على طاقات أفهام كثير من الناس حتى عند بعض الأدباء والمفكرين^٢، وكان كما يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: "إذا اتصل فنه بشعوره، واقتنانه بطبعه، ورأيه باعتقاده، فإنك ترى الإشراق في اللفظ والجلال في المعنى والسمو في الروح والإعجاز في الصنعة، وهناك تجد الرافعي في جلوة الإلهام التي تشده هو نفسه فيقول لي ولمن يأنس إليه: إن حالاً تشبه حالات الوحي تقوم بهفي بعض ساعات الليل حين يكتب في إعجاز القرآن أو في الدفاع عن أدبه، فلا يكون فيما ينشئ إلا وسيطاً ينقل عن قوة وراء الغيب"^٣.

وكانت عبقریات المصطفى تنتزل على قلبه المرسل أكثر ما يكون حين تمتد الأفئدة إلى كتاب الله أو إلى لغة العرب أو إلى أدب الرافعي، وكان له أسلوب أدبي خاص في كتابه (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) بعكس مؤلفاته الأخرى؛ ومن أهم هذه الأساليب: بروز الملامح القرآنية: ولا شك في هذا فقد كان دافع الرافعي لإخراج هذا الكتاب هو إظهار الإعجاز القرآني من حيث اللغة والاجتماع والأدب والعلم الحديث ولذلك جاء كتابه ذو طابع قرآني في أسلوبه ومواضيعه وقضاياها واقتباساته وتشبيهاته وأفكاره بشكل عام.

الأسلوب الأدبي الواضح: كما كان أسلوبه الأدبي في الكتاب سهل ممتنع؛ فلم يتكلف فيه الصور البلاغية الكثيرة على عكس بقية مؤلفاته الأخرى مثل (حديث القمر)، و(رسائل الأحزان) وغيرها؛ كما لم يترك التشبيهات والاستعارات والسجع بشكل كلي؛ بل كان يتوسط بينهما حسب ما يقتضيه كل موضوع؛ كما كان يتطرق لبعض القضايا العلمية والاجتماعية بأسلوب يطغى عليه الطابع الأدبي وإن كان يناقش أموراً فلسفية أو اجتماعية أو حقائق علمية؛ ومن ذلك ما ذكره عند حديثه عن أساس العلوم الأوروبية ومصادرها قائلاً: "فإنما كان القرآن أصل النهضة الإسلامية وهذه كانت على التحقيق هي الوسيلة في استبقاء علوم الأولين وتهذيبها وتصفيتها وإطلاق العقل فيما شاء أن يرتع منها وأخذ على ذلك بالبحث والنظر والاستدلال والاستنباط... وهذا كله كان أساس التاريخ العلمي في أوروبا فما من موضع في هذا الأساس القائم إلا وأنت واجد من دونه قطعة من الآداب الإسلامية أو العقول الإسلامية أو الحضارة الإسلامية"^٤.

^١ أحمد حسن الزيات، "مصطفى صادق الرافعي"، الرسالة (١٧ مايو ١٩٣٧)، ٨٠٢.

^٢ مصطفى الشكعة، الرافعي كاتباً عربياً، ١٠٩.

^٣ الزيات، وحي الرسالة، ٤٣٩.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٦٥.

الطابع العلمي: فقد برز في كتابه الطابع العلمي الواضح المدعوم بالأدلة والمستند إلى البراهين العقلية والحجج المنطقية، كما استدل بالنظريات العلمية الحديثة على إعجاز القرآن؛ ومن أمثلة ذلك حديثه عن كتاب (سرائر القرآن)^١ واستدلّاه بنظرية جريان الشمس بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية في الثانية الواحدة على إعجاز قول الله -تعالى- في كتابه: "والشمس تجري لمستقر لها"^٢. وحديثه في موضوع علم التكوين تحت عنوان (تفسير آية)^٣ عن مراحل تكون الجنين في بطن أمه ومروره بعدة أطوار حتى يصل إلى هيئته الأخيرة مقارناً بين ما وصل إليه علم التشريح الحديث وبين بيان الآيات لتلك الأطوار بصورة واضحة وألفاظ مفصلة وصناعة بيانية جمعت بين دقائق التركيب العلمي ودقائق التعبير من حيث المعنى قبل قرابة ١٤ قرناً في بيئة أمية ليدل على إعجاز القرآن؛ حيث جاءت تلك الآيات بصورة معجزة ليس فقط من حيث الصورة وإنما أيضاً من حيث بلاغتها اللفظية وورودها على سبيل التقرير والحكاية بقوة في المعاني فوق إدراك العقل العربي من حيث اللغة؛ وقوة في الدلالة لتكون فوق إدراك البشرية كلها حينما تنهياً للأمم وسائلها العلمية.

درايته بتاريخ الآراء والمذاهب: حيث كان الرافعي على دراية كبيرة بتطور المذاهب والعلوم وتاريخ نشأتها وأهم الأقوال التي تطورت بها تلك المذاهب، وكان من ذلك كله على محجة واضحة يبين عللها ويحكي حكايتها كأنه بصير بأهلها وسار معهم^٤، وذلك ظاهر في بعض موضوعاته مثل: وجوه القراءة^٥، والأحرف السبعة^٦، ومفردات القرآن^٧.

كما كان الرافعي ينه القارئ في أحيان كثيرة إلى بعض الدقائق التي نشأت عنها بعض الآراء واختلفت عليها المذاهب وإن لم يذكرها بشكل تفصيلي يستوفي الموضوع كاملاً كما فعل عند حديثه عن الاختلاف الذي كان بين الكوفيين والبصريين في رسم المصحف رجوعاً إلى قواعدهم المقررة^٨. كما كان يذكر ترجمة أديب أو كاتب أو عالم أو غيرهم بشكل مختصر إذا استدعت الحاجة ذلك؛ ومن ذلك ترجمته لقابوس بن وشمكير^٩، والقراء العشرة^{١٠}.

وكما كان الرافعي يستشهد بكتب الفقه وعلوم القرآن للدلالة على إعجاز القرآن، كان يستشهد أيضاً في كثير من الأحيان على بعض الوقائع والقضايا والمسائل العلمية التي يناقشها بكتب التراث في الأدب والشعر وغيرهما؛ ففي موضوع قراءة التلحين وأنواعها من ألحان الغناء والرهبانية التي ابتدعها بعض القراء في القرن الثاني الهجري، رأى الرافعي أنهم كانوا يفعلون ذلك على نحو ما

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٨٥.

^٢ يس ٣٦/٣٨.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩١.

^٤ محمد سعيد العريان، حياة الرافعي، ٩.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٨٥.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٠٢.

^٧ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٠٧.

^٨ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٠.

^٩ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٥١.

^{١٠} الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٨١.

كان يفعلُه العرب في قراءة الشعر ورجز الأعراب وأنه ليس ابتداءً منهم في القراءة في بعض الحالات وإن كان كذلك في قراءة القرآن، واستشهد على كلامه قائلاً: "فمن هذا قراءة الهيثم (أما السفينة فكانت لمساكين) فإنه كان يختلس المد اختلاصاً فيقرأها (لمساكين) وإنما سلخه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر:

أما القطاة فإنني سوف أنعتها نعتاً يوافق عندي بعض (مفيها)

أي ما فيها^١. وهذه القراءة فيها إخلال بالأداء على عكس الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- الذين أحكموا القراءة على أحسن الوجوه وإن لم تترك ألسنتهم ما اعتدته في هيئة إنشاد الشعر بسبب فطرتهم اللغوية لكن بعيداً عن هيئة التلحين المبتدعة.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٢.

٣. الفصل الثالث: 3. BÖLÜM

آراء الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية

١.٣. المبحث الأول: آراء الرافعي في كتاب إعجاز القرآن:

١.١.٣. تعريف القرآن:

القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة من (قرأ)، ومنه كلام الله - عز وجل - ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾^١، ثم انتقل معناه من المعنى المصدري وغلب عليه في العرف العام المجموع المعين من كلام الله تعالى المعجز المنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقروء بالأسنة العباد^٢.

والقرآن اسم خاص بكتاب الله - عز وجل - ولا يطلق هذا الاسم على ما دونه من الكتب، وللقرآن أسماء أخرى منها: الفرقان، والكتاب، والذكر، والتنزيل.

تعريف القرآن اصطلاحاً:

^١ القيامة ١٧/٧٥.

^٢ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١٦٩.

اختلف علماء الإسلام على مر العصور في تعريف القرآن، وقد ذكر الإمام الشوكاني عدة تعريفات اصطلاحية له في كتابه (إرشاد الفحول)، وبين وجوه الاختلاف بينها.

فمنهم من قال بأن القرآن هو: "الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلاً متواتراً".^١

ومنهم من قال: "هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر".^٢

وقيل في حده: "هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه".^٣

وقيل: "هو كلام الله العربي الثابت في اللوح المحفوظ للإنزال".^٤

واختار الشوكاني تعريفاً جامعاً للقرآن بأنه: "كلام الله المنزل على محمد المتلو بالتواتر".^٥

وهناك تعريفات أخرى للقرآن ذكرها العلماء في مؤلفات كثيرة وغرض كل واحد منهم وضع حد جامع للقرآن يختلف به عن الأحاديث النبوية والمقدسة وبقية الكتب السماوية.

لكن الراجح كان في تعريفه أو وصفه للقرآن له نهج مختلف كعادته التي سار عليها في كتابه من تناوله المسائل العلمية والتعريفات الاصطلاحية بشكل مختلف عن المنهج الأصولي عند الفقهاء والأصوليين؛ فلم يهتم بتعريف القرآن من ناحية اصطلاحية وإنما سعى لتعريفه وتفسيره بشكل أدبي، أو كما يقول الدكتور مصطفى الشكعة من شدة حب الراجح للقرآن حاول تعريفه في كتابه "إذا به هائم الوجدان، مهتاج القلب مشدود اللب متفتح الإيمان، وإذا كلماته كأنها سطور من نور يجتلي جمالها القارئ، ويدع عن لجلالها السامع".^٦

فقد كان الراجح يعلم أنه يريد وصف أو تعريف خير كتاب أنزل على خير البشر -رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولذلك جادت قريحته بهذا القول في وصف القرآن في مستهل كتابه: "آيات منزلة حول العرش فالأرض بها سماء هي منها كواكب، بل هي الجند الإلهي قد نشر له من الفضيلة علم وانضوت إليه من الأرواح مواكب، أغلقت دونه القلوب فاقتحم أفعالها، وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز انفالها، وكم صدوا عن سبيله صدأ، ومن يدفع السيل إذا هذر، واعترضوه بالألسنة رداً، ولعمري من يرد على الله القدر، وتخطأوا له بسفهاهم كما تخاطرت الفحول بأذناب، وفتحوا عليه من الحوادث كل شدة فيه من كل داهية ناب، فما كان إلا نور الشمس لا يزال الجاهل يطعم في سراه، ثم لا يضع منه قطرة في سقائه، ويلقي الصبي غطاءه ليخفيه بحجابه ، ثم لا يزال النور ينبسط على غطاءه..."^٧.

^١ محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأشرى، (الرياض: دار الفضيلة، ١٤٢١/٢٠٠)، ١/١٦٩.

^٢ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١/١٧٠.

^٣ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١/١٧٠.

^٤ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١/١٧١.

^٥ الشوكاني، إرشاد الفحول، ١/١٧١.

^٦ مصطفى الشكعة، الراجح كاتباً عربياً، ٦١.

^٧ الراجح، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٥١.

ولا يقف الرافعي عند هذا بل يكمل تعريف القرآن ووصفه بأسلوب بلاغي يتحدث فيه عن ألفاظ القرآن وعذوبة معانيه وبيانها، وسحره وغلبته على القلوب و نفاذه إليها وتصرفه فيها، وجريانه في خواطر النفس. وبعد وصف الرافعي للقرآن يتجه للحديث عن بيان إعجازه من عدة وجوه لكن بأسلوب حدائي مختلف عما جرى عليه الأولون من علماء المسلمين.

٣.١.٢. لغة القرآن:

نزل القرآن بأفصح ما انتهت إليه لغات العرب جميعاً وهي لغة قريش وذلك لأن الله - عز وجل - اختارهم من سائر العرب واصطفاهم واختار من بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمل رسالته إلى العالمين. ورغم الاختلاف بين لغة قريش وبقية لغات تلك القبائل من حيث اللحن والاستعمال إلا أنهم يتفقون جميعاً في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعاً يخشعون للفصاحة من أي طريق جاءتهم، وقد كان لقريش النصيب الأكبر في تلك الفصاحة العربية بسبب عدة عوامل جغرافية ودينية وثقافية واقتصادية؛ فقد كانت قريش ذات موقع جغرافي يبعد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو لغتها وذلك لبعدها عن بلاد فارس والروم وغيرهما^١، وإشراف قريش على البيت العتيق، واجتماع القبائل العربية إليها في سوق عكاظ للمبارزة بالشعر والخطابة، وموقع قريش الذي كان ممر طريق للعديد من القوافل، بالإضافة إلى المعاهدات التي أبرمها الروم وفارس والحبشة وحميز مما جعلها مركزاً تجارياً هائلاً بين القبائل وأكسبها سيادة تجارية متينة؛ فكان لاجتماع تلك العوامل المحورية أثر كبير في أن جعلت لقريش تلك المكانة بين بقية اللغات العربية خصوصاً وأن قريش قد داوروا بينهم لغات العرب بسبب اجتماع تلك القبائل المختلفة إليهم في مواسم الحج والتسوق؛ مما كان له أكبر الأثر في تهذيب لغتهم وإصلاحها حتى صارت إلى ما كانت عليه من الفصاحة والبيان وقت نزول القرآن. وفي ذلك يقول ابن فارس: "أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة. ... فكانت وفود العرب من حاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم. وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها، إذا أنتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلانقهم التي طبعوا عليها؛ فصاروا بذلك أفصح العرب"^٢

ويرى الرافعي أن نزول القرآن بلغة قريش له عدة حكم وفيه دلالة على وجوه الإعجاز التي نزل بها القرآن: - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرشي؛ فلو نزل القرآن بغير ما ألفه النبي - صلى الله عليه وسلم - من اللغة القرشية لكان ذلك مغمراً فيه حيث كان سيختلف كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلوبه عما كان عليه القرآن؛ فتذهب كل قبيلة مذهبها الخاص في فهم القرآن وتنشق الكلمة بين العرب.

^١ Abdulmuttalip ARPA, "Kur'an-ı Kerim Hangi Lehçe ile Nâzil Oldu", EKEV Akademi Dergisi 21/71 (Yaz 2017),

^٢ أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨/١٩٩٧)، ٢٨.

- امتازت قريش بمكانة خاصة بين قبائل العرب بسبب جوار البيت وسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغيرها من خصائصهم التي ترمعوا بها العرب، وقد اعتاد العرب تلك الرئاسة منهم وألفوها وأفردوهم بها؛ فكان ذلك كله سبباً^١ لأن يألّفوا مثله من كلام الله -عز وجل-؛ حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- من قريش بل ومن أشرفهم نسباً.

- لنزول القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم- بلسان عربي قرشي حكمة بالغة في سياسة تلك القبائل وتألفهم وضم نشرهم، "فإن هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب البتة ولو كانت بلاغته مما يميت ويحيي"^٢، ولعدوه ضرب من ضروب الشعر أو السحر أو الكهانة.

- لم ينزل القرآن بلغة قريش فقط بل استوفى أحسن ما في لغات العرب وفي هذا وجه إعجازي من حيث "مناسبة التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ثم ملاءمتها للكلمة التي بإزائها ثم اتساق الكلام كله على هذا الوجه"^٣، وفي هذا وجه آخر من وجوه الإعجاز حيث إن القرآن لم يؤلف بين هذه التراكيب المختلفة على وجه متناسب ممكن فحسب؛ وإنما ألف بينها على وجه يجمعها ويجمع أدواق العرب عليها رغم اختلاف لغاتهم.

وإن كان القرآن نزل بلغة قريش إلا أنه جاءت فيه ألفاظ من لغات أخرى مثل لغة بني سعد بن بكر، وهي إحدى لغات العجز من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن، وبقية هذه اللغات وهي: جشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهذه هي أفصح لغات العرب جملة، قال أبو عبيدة: "وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر، وذلك لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وأني نشأت في بني سعد بن بكر)"^٤ وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مسترضعاً فيهم. كما أن في القرآن من لغة خزاعة وهذيل وكنانة وأسد وضبة، وكانت تلك القبائل قريبة من مكة ويكثر ترددهم عليها، ومن بعدهم قيس وألفافها التي في وسط الجزيرة.

وقال بعض العلماء أنه جاءت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى غير تلك اللغات كقوله -عز وجل- (لا يلتكم من أعمالكم)^٥ أي لا ينقصكم بلغة بني عبس، كما جاءت لغات لأهل اليمن معروفة في القرآن؛ من ذلك قول الله -عز وجل- (متكئين فيها على الأرائك)^٦.

وقد نقل الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر أن في القرآن من أربعين لغة عربية^٧، ولا سبيل إلى التأكد من ذلك لتداخل هذه اللغات ودروس بعضها وتقاطع أسباب المقارنة بينها وبين لغة قريش، ويستدل كثيراً من العلماء على تلك اللغات بالكلمة والكلمتين أو كلمات قليلة لا أكثر^٨.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٥.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٧.

^٣ الرافعي، تاريخ أدب العرب، ١١٨.

^٤ الحجرات ١٤/٤٩.

^٥ الإنسان ١٣/٧٦.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٨.

^٧ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٨.

وقد ذهب بعض علماء اللغة والفقه إلى أن في القرآن ألفاظ أخرى من غير لغات العرب، وزعم البعض الآخر أن القرآن عربي خالص ليس فيه شيء من كلام العجم لقول الله -عز وجل-: (إنا جعلناه قرآناً عربياً)¹، وقوله: (وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً)²، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على كونه قرآناً عربياً خالصاً؛ لكن أبو عبيد قد فند هذين القولين وذهب بينهما مذهباً وسطاً فيه تصديق القولين جميعاً حيث يرى أن تلك الألفاظ التي أصولها عجمية حينما استعملها العرب فقد أعربوها بالسنتهم وحولوها عن كونها أعجمية فصارت عربية؛ ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب؛ ولذلك من ذهب إلى أنها ألفاظ عربية فقد صدق، ومن قال بأنها ألفاظ أو حروف أعجمية فهو صادق³. وفي هذا القول رد على من توهم وقال بأن القرآن ليس بمعجز لأنه أتى بلغات لم يعرفها العرب ولذلك لم يستطيعوا الإتيان بمثله.

وعلى الرغم من أن معظم ألفاظ القرآن جاءت بلغة قريش إلا أنه قد يستعمل الكلمة الواحدة بألفاظ مختلفة على منطوق أهل اللغات من العرب؛ فيأتي بها على وجهين ومن ذلك قول الله -عز وجل-: (فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون)⁴، وقوله: (والليل إذا يسر)⁵ فإن الأولى لغة قريش يقولون: أسريت، وغيرهم من العرب يقولون: سريت⁶.

ويرى الرافعي أن هذا كله من أدل وجوه الإعجاز في القرآن من وجهين:

- حيث اختلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤوه بلحونهم وإن اختلفت وتناقصت ويبقى القرآن مع ذلك كله على فصاحته وخلوصه.

- أن في ذلك سياسة لغوية استدرج القرآن بها العرب إلى الإجماع على منطوق واحد ليكونوا جماعة واحدة⁷.

٣.١.٣. تأثير القرآن في اللغة:

يرى الرافعي أن للقرآن أثر كبير في اللغة العربية من عدة وجوه حيث جاوز بها قدرها الطبيعي حين تمثلت تلك اللغة وظهرت في آيات القرآن المعجزة حتى لا يُظن أنها لغة عصرها، كما أنه أبهر ببيانه أهل الفصاحة والبيان من العرب وأعجزهم حتى ليقال إنها لغة زمانها.

وقد أظهر القرآن لغة العرب على الدهر كله مظهراً لا يقضى العجب منه لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته⁸، ولهذا بُهت العرب لأنهم كانوا يسمعون لغتهم التي يعرفونها ولكن لم يدركوا حقيقته حيث جاءهم بما فوق طاقتهم من أنباء الماضي وصوت الحاضر والمستقبل؛ إذ جاءهم بقصص الأولين وأخبارهم، وبما أفحمهم ببيانه وهم أهل البيان والفصاحة، كما نظم لهم حياتهم بشريعة ومنهاج فوق كل شريعة أدركوها أو سمعوا بها.

¹ الزخرف ٣/٤٣.

² الأحقاف ١٢/٤٦.

³ ابن فارس، الصحابي في فقه اللغة، ٣٣.

⁴ الدخان ٢٣/٤٤.

⁵ الفجر ٤/٨٩.

⁶ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٠٠.

⁷ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٩٩.

⁸ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١١١.

وذلك كله من أقوى وجوه الإعجاز في القرآن حيث إن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها متى كانت من غرائزهم، وإنما تكون على مقدار ما هم فيه من قوة أو ضعف اجتماعي وحضاري وثقافي وسياسي؛ ولا ريب أن الذي يتدبر القرآن وينظر فيه وينزل على حكم النظر والمعرفة لا يستطيع إلا أن يقر بأن هذا القرآن إنما هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حد أهلها من سائر الأجيال، وبلغوا من أحوال المدنية أرقى هذه الأحوال، وكانوا من العلوم في مقام معلوم؛ حيث إن هذا النبع الصافي في عبارته وهذه التراكمات المتناسبة وهذا النظم الجيد الوثيق وما تضمنه من بدائع الأوصاف وروائع الحكم، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من حلول لمعضلات اجتماعية ونفسية وقومية لا يكون البتة في لغة أمة قد اضطربت مدنية أهلها وسفلت بها أخلاق البداوة حتى عبدت الأصنام^١.

ويمكننا القول إن تأثير القرآن على اللغة العربية له جوانب كثيرة أهمها:

- جمع العرب على لغة واحدة: من المعلوم أن لهجات العرب كانت مختلفة ومتفاوتة في الفصاحة والبلاغة، وكانت تحتوي على الفصح والأفصح، والثقيل والمعقد والمستكره في الألفاظ^٢، وكانت كل قبيلة من قبائل العرب معتدة بلهجتها حتى جاء القرآن وجمع العرب على لغة واحدة هي لغته التي استجمع فيها محاسن وبدائع ورقائق هذه الفطرة اللغوية والتي جعلت أهل كل لسان يأخذون بها ولا يملكون لأنفسهم شيئاً أمام بينها وفصاحتها ولا يجدون عنها بديلاً ولا مرغباً، حيث كان العرب يرون لغة القرآن ما هي إلا كمال تلك الفطرة اللغوية من الفصاحة والبيان التي نشأوا عليها وهم وإن كانوا يعرفون قدرها إلا إنهم لا يقدرّون على الإتيان بمثلها مما جمع تلك القبائل على طلب ذلك الكمال اللغوي وإن فرقت بينهم الأسباب المتباينة والصفات المتعادية^٣.
- جعل معياراً واحداً للفصاحة: حيث كانت كل قبيلة من قبائل العرب على اختلاف ألسنتهم وتباين فصاحتهم تتوهم أن فطرتها اللغوية أسلم ومذهبها البياني أوضح، وهم ليس لهم مقياس ومثال لغوي كامل يقيسون عليه ويرجعون إليه إلا الفطرة والسليقة اللغوية التي نشأت كل قبيلة عليها، وهذا من أشد أنواع الأمور التناساً أن يقيس شخص ما مهما بلغ علمه وبيانه وفصاحته مذاهب أقوام وقدرتهم البيانية بناءً على بيانه وعلمه بمذهب البيان حيث إن هذا أمر معنوي خصوصاً وأنه في هذه البيئة العربية مرده إلى السليقة والفطرة، ولذلك فإن من يحاول هذا لا محالة مخطئ مهما أراد الإنصاف ولأن هذا الحكم لا يتهيأ إلا بعمل يحتوي كل دقائق اللغة؛ فلما جاء القرآن كان هو معيار الفصاحة الأعلى عند العرب، وهو كما يقول الرافعي "فطرة هذه اللغة العربية نفسها"^٤.

- تصفية الطباع وتربية الذوق البلاغي: فإن إعجاز النظم الموسيقي في القرآن من ترتيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في صفات حروفه هو الذي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام وقام بمهمة تربية الذوق الموسيقي فيهم على نسق لم يعرفه العرب قبلهم؛ ولولا القرآن وهذا النظم العجيب لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة بل لذهبت اللغة نفسها^٥.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١١٣.

^٢ أحمد حسن الباقوري، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، (مصر: دار المعارف، ١٣٥٤/١٩٦٩)، ٣٥.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١١٦.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١١٨.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٩٤.

- حفظ اللغة العربية من الضياع: حيث إن القرآن بما اشتمل عليه من أسرار بيانية جعل العرب يجتمعون عليه، ولو لم يحصل ذلك الاجتماع لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع بعد ذلك بسبب الفتوحات والتوسع الإسلامي، ثم يكون مصير اللغة بعد ذلك إلى النقص ثم الفناء لا محالة؛ وذلك من أوضح معاني الإعجاز الذي لم يتفق للغة من لغات الأرض سوى اللغة العربية، ولم يحدث لها ذلك إلا بسبب القرآن واسلوبه البياني الذي جمع كل العرب على لغة واحدة، وكان سبباً في ما أحدثه العلماء بعد ذلك من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدا والتحمل لها مما ربط بين اللغة العربية وتلك العلوم التي أفرغت عليها، مما كان من أهم الأسباب التي حفظت اللغة بعد القرآن حيث إن "لغة من اللغات لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذي به حياة أهلها وموتهم"^١.

- إقامة أدائها على الوجه الأول: حيث إن القرآن لم يحفظ اللغة العربية بحروفها المكتوبة فقط مثل بعض اللغات كالفرعونية والفينيقية والآشورية وغيرهم ممن اندثرت لغاتهم وبقيت حروفها دون معرفة كيفية أدائها ونطق حروفها؛ بل حافظ القرآن على طريقة أداء حروف اللغة العربية من إقامة الحروف وتحقيق المخارج ويسر ذلك لأهلها في كل عصر، ولولا القرآن لذهب ذلك البيان العربي بعضه أو كله حيث إن "مبناه على أجراس الحروف واتساقها ومداره على الوجه الذي تؤدي به الألفاظ"^٢.

- جعلها لغة عالمية: حيث لم يكن للغة العرب شأن يذكر بين سائر الأمم والممالك المحيطة بهم فضلاً عن النائية عنهم حيث لم تكن لغتهم لغة علم ومعرفة وحضارة قبل الإسلام؛ فلما جاء القرآن بعلمه ومعارفه وقيمه ومبادئه وشريعته الغراء ودخل العرب في هذا الدين وآمنوا به حتى اختلط بلحمهم وعظمهم صاروا أقوى أمة بين الأمم وصنعوا حضارتهم وحملوا هذا الدين بلغته العربية خارج حدودهم وساروا به في مشارق الأرض ومغاربها مما كان سبباً في انتشار اللغة العربية وأصبحت لغة الملايين في أقطار الأرض، وصار المسلمون من أي عرق يتعلمونها تديناً لفهم القرآن وتلاوته وتدبره وإقامة شعائره، ثم أصبحت بعد ذلك اللغة العربية هي لغة العلم.

ويقول الأستاذ الباقوري أن من أهم أسباب بقاء اللغة العربية إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله مرتبط بأصل عقدي كونه نابع عن الدفاع عن القرآن إذ هو أصل الأصول في بنيان هذه الشريعة الخالدة ومستقى العقيدة؛ و"لأن الدفاع عنه يستتبع الدفاع عنها لأنها السبيل إلى فهمه، بل لأنها السبيل إلى الإيمان بأن الإسلام دين الله، وأن القرآن من عنده لا من وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه"^٣.

٣.١.٤. الهوية العربية في القرآن:

لا شك أن رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعجزته الخالدة القرآن عالمية لكل البشر بمختلف أعراقهم ولغاتهم؛ كما أخبر المولى -عز وجل- في كتابه: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)^٤، وفي آية أخرى: (إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١١٩.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٠.

^٣ الباقوري، أثر القرآن في اللغة، ٣٣.

^٤ الأنبياء ١٠٧/٢١.

بين الناس بما أراك الله^١، لكن لمجيء الوحي ونزول القرآن في بيئة عربية حكم ودلالات ووجوه إعجاز كثيرة تكلم العلماء عن بعضها ولازالوا يستخرجون من القرآن حكماً أخرى ووجوهاً إعجازية.

ويرى الرافعي أن من وجوه الإعجاز الخالدة في القرآن الكريم هي صفة الجنسية العربية التي جعلت الأمم أجباً في بناء حضارتهم، وجعل منها معضلة سياسية في تاريخ ازدهار الأمم وأفولها حيث لم تسمع البشرية في تاريخها كله عن أمة كانت بدون علم ومعرفة وحضارة وصناعة ثم تحولت، ولا شك أن القرآن بألفاظه ومعانيه وأسلوبه البياني وخطابه للعرب في القرآن كان له أكبر الأثر في بناء تلك الجنسية العربية.

جاء القرآن بفطرة لغوية هي فطرة اللغة العربية نفسها لا لتكون معجزة لغوية فقط وإن كانت المدخل الأساسي وإنما لتكون معجزة سياسية في توحيد العرب، ويمكن القول بأن الجنسية العربية في القرآن لها عدة جوانب لكن منشأها وبدايتها اللغة. الكمال اللغوي: لقد وصل القرآن إلى حد الكمال بما احتواه من أساليب وما تناوله من أصول الكمال اللغوي وما شمله من وجوه الوضع البياني حتى أذاب الحوائل ورفع الفروق التي تفرق بين قرائح العرب اللغوية؛ كما هذب لغتهم على نسق لم يعهده؛ فما كان من العرب بعد ذلك على اختلاف فطرتهم اللغوية إلا الإذعان لما رأوه من كمال لغوي في القرآن حيث لم تكن العرب في تاريخها كله تعرف هذا الكمال المطلق إلا في القرآن^٢.

فلولا هذا الكمال اللغوي لما تمكن القرآن من فطرتهم اللغوية حتى استبد بها في مستقرها وما كان ليبلغ هذا المبلغ العظيم في نفوسهم؛ وإلا فإن ما جبلت عليه نفوس العرب من الحمية والعصبية وما يهتف به شعراؤهم وخطبائهم من الفصاحة والبيان كان جديراً بأن يذهب بجملة ما دعاهم إليه القرآن ويسمح أثره لو وجدوا إلى ذلك سبيلاً.

ولذلك فقد استسلمت العرب قاطبة لهذا الكمال اللغوي الذي مرده ليس إلى اللغة وألفاظها ومعانيها فحسب وإنما مرده أيضاً إلى ما يمكن أن تفهمه النفس وتذكره من معانيه وأساليبه "وهي لا تفهم إلا ما يكشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها". وفي ذلك كله وجه من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، فهو قد سفه أحلام العرب وخلع آلهتهم وقمع طغيانهم وردد تلك الآيات عليهم وكررها وعمهم بها وقرع أنوفهم ثم لم يمنعهم ذلك كله من أن ينقادوا لكتاب الله^٣.

ولا شك أن مرد ذلك كله إلى الفطرة اللغوية لا غير والتي جعلت ألفاظ القرآن كأنها تلبست العرب حتى تركتهم كالمعاني السائرة؛ فهم يرون كل حكم صادر عن القرآن كأنه ضرورة لا بد لهم من قبولها دون تردد أو مشاورة، فخرجوا من تاريخهم بعد الإسلام كأنما نزعوا جلدتهم وتركوا ما كانوا عليه من الصفات المتوارثة والأخلاق التي شبوا عليها والعادات والطبائع التي تطبعوا بها، وتمكن القرآن من فطرتهم العربية على وجهه المعجز فنزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره^٤.

^١ النساء ١٠٥/٤.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٢.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٥.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٦.

لم يكن العرب لينقادوا إلا عن طريق ذلك الكمال اللغوي الذي سلموا أمرهم له، وتلك كانت سياسة القرآن في جمع العرب حيث "رأى ألسنتهم تقود أرواحهم فقادهم من ألسنتهم، وبذلك نزل منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلي في كل أمة وأقامهم على طريق التاريخ لي طرحوا نقائصها وقيموا فضائلها حتى أصبح تاريخ الأرض عربياً"^١.

وهذا من أظهر وجوه الإعجاز القرآني حين جمع العرب الذين قضوا دهرهم في التقاطع على صفة من الجنسية لا عصبية فيها إلا عصبية الروح، ومن ذلك المعنى نشأت الجنسية العربية، حيث إن القرآن دخل على العرب من باب الفطرة اللغوية والتأليف بين مذاهبهم في الألسنة ليوحد كلمتهم ثم ألف بين قلوبهم وسأوى بين نفوسهم على مذهب واحد، فلما فرغ من أمر العرب جعلهم سبباً للتأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلوبها.

ويرى الراجعي أن التأليف بين الألسنة لا يكون إلا عن طريق القرآن الذي حفظ المعنى العربي على وجهه الأول الفصح لفظاً وحفظاً وأداءً، حتى لا يصل إليه التبديل ولا يدخله التحريف قليلاً كان أو كثيراً، "بحيث يكون كأنه عقدة لغوية لا تتحلل منها الألسنة المختلفة أبداً. وهذا من أرقى معاني السياسة، فإن الأمم إن لم تكن لها جامعة لسانية لا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق"^٢. وأما التوفيق بين مذاهب قلوب البشرية فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن لأنه يخاطب الطبيعة الإنسانية التي مازالت على فطرتها من غير انتكاس ولا تحول، لأنها لو حاولت النزوع إلى غير هذه الفطرة الطبيعية في الدين الملائمة لطبيعتها لكانت طبيعتها طبيعة شر وإن ظنت غير ذلك.

ولذا فإن بقاء القرآن على هذا الوجه العربي يجعل المسلمين جميعاً على اختلاف أعراقهم وألوانهم وألسنتهم كأنهم في طبقة اجتماعية واحدة في نفس واحدة بلسان واحد، وهذا ما ورثه المسلمون جيلاً بعد جيل بسبب تلك الجنسية التي زرعها القرآن فيهم؛ فلا يُعلم في تاريخ البشرية قوم غير المسلمين يعتصمون بحبل دينهم ويتمسكون بشريعتهم في السراء والضراء، ولا يحتملون فيه سخطة ولا يؤثرون عليه رضى ولا يعدلون به شيئاً، ويضيق بهم كل شيء إلا ما كان في سبيل دينهم، ولا يرضون المحنة في أي شيء إلا ما كان من أجله.

ويذهب الراجعي إلى أن من أقوى الدلالات على أمر الجنسية العربية في القرآن أنها "تأبى إلا أن تحفظ على أهلها تلك الصفات العربية من الأنفة والعزة والصوت والغلبة، وما يكون من هذا الباب الاجتماعي"^٣، كما أنها تستبقي طاعة المغلوبين الذين دخلوا تحت راية الإسلام لانتحالهم العربية وبقائها على ألسنتهم بنسب متفاوتة من الفصاحة مهما انحدرت أو أصبحت ركيكة. فلولا القرآن وحفاظه على وجه عربي واحد وهيئة ثابتة للفصاحة لما بقيت العربية إلى يومنا هذا ولا تبينت النسبة بين فروع اللغة العامية التي ظهرت بعد القرون الأولى، ومن ثم لاستحدث كل فرع ألفاظاً جديدة وأساليب وعبارات تتسلل إلى كل قوم تنبت عنها جنسية جديدة، ومن ثم لا يكون بعد ذلك لهم وجه من الائتلاف والارتباط ويدب بينهم الخلاف، "فإنه لا عزيمة لقلب خذله اللسان ولا تشدد للسان خذله القلب ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم وقلوبهم"^٤.

^١ الراجعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٢.

^٢ الراجعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٢٩.

^٣ الراجعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٣٠.

^٤ الراجعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٣١.

ولذا فإن القرآن الكريم هو الذي حافظ على هذه اللغة العربية وجنسيته على هذا الوجه وهياً لها أسباباً لم تنهياً لغيرها من لغات الأرض قاطبة، ولن تكون هذه الأسباب إلا في اللغة العربية التي كانت بمثابة استعمار لغوي لم ولن يكون مثله في تاريخ البشرية وهو زمام السياسة الإسلامية؛ وهذا يظهر جلياً عند النظر إلى القبائل والأمم الأخرى التي استعمرت دولاً وبلداناً ثم ما لبثوا أن اعتمدوا على لغة الدول المغلوبة وحضارتها وثقافتها واستأنسوا إليها فذهبت لغة الدول الغالبة وثقافتها دون رجعة وصارت طي النسيان، وهذا ما نراه عند النظر إلى تاريخ القبائل الجرمانية (الغوط) الذين غاروا على إيطاليا في القرن الخامس للميلاد وملكوها فترة من الزمن لكن الحضارة الرومانية بلغت علومها غلبتهم على أنفسهم وانقسموا بعد ذلك^١، وهو ما حصل أيضاً للغة اللاتينية في أوروبا؛ على عكس اللغة العربية التي ربطها القرآن بالعقل والشعور النفسي حتى صارت جنسية^٢.

٢.٣. المبحث الثاني: إعجاز القرآن عند الرافعي:

١.٢.٣. حقيقة إعجاز القرآن:

تكلم علماء الإسلام قديماً وحديثاً في قضية إعجاز القرآن وبحثوا مسائلها وآثارها وعلامات هذا الإعجاز في كل زمان ومكان؛ ولم يكن الأمر مقتصرًا على علماء الشريعة بل امتد ليشمل أدباء ومفكرين وغيرهم جالوا بفكرهم في هذه المعجزة وهذا البيان الذي هو مشغلة العقل العربي والذي سيبقى خالداً تمضي عليه الأجيال بعداً بعد جيل ينهلون من منبعه ويستقون من علومه وهو باق على إعجازه وحقايقه ينتظر الجيل الذي بعده ليستخرج مزيداً من درره والآيات الدالة على إعجازه وسموه فوق كل معجزة وكل بيان إلى ما شاء الله.

وقد كان لعلماء المسلمين منذ القرون الأولى فضل في بيان أنواع من إعجاز القرآن بما فهموه كل حسب استطاعته ووسع قدرته وبما تهيأ له من أسباب، وقد ركزت معظم هذه الكتب والتصانيف المؤلفة على نوع واحد من إعجاز القرآن وهو الإعجاز البلاغي من ناحية المعنى واللفظ والأسلوب والنظم. لكن علماء العصر الحديث وبلغاء الأدب والمفكرين لهم جهود كبيرة في بيان أنواع جديدة من الإعجاز القرآني الذي مازالت آياته تبهر العقول وتأخذ بالألباب في كل لفظ من ألفاظه وكل آية من آياته، حيث لم تقتصر دراساتهم وكتبهم في إعجاز القرآن حول نظمه وأسلوبه البلاغي فقط، وإنما امتد ليشمل قيمه وأخلاقه، وأركان الفلسفة الاجتماعية والإصلاحية في تشريعه، والعلوم التطبيقية وغير ذلك من وجوه الإعجاز التي لا تتقضي بمرور الزمن وتعاقب الأجيال.

وقبل الحديث عن وجوه إعجاز القرآن عند العلماء وحقيقته عند الرافعي لا بد من تعريف المعجزة:

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٣٢.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٣٣.

يصعب تحديد الزمان أو المكان الذي استخدمت فيه كلمة معجزة أو إعجاز في بادئ الأمر بهذا المعنى الديني الاصطلاحي الفني؛ حيث لم يرد ذكرها في القرآن ولا السنة؛ وإنما جاءت بألفاظ أخرى في القرآن مثل (آية، برهان، سلطان)، وهذه الكلمات لا تترادف كلمة معجزة ولا تشمل معنى الإعجاز المفهوم منها وإنما تدل على جزء من معناها^١.

والمعجزة لغة: اسم فاعل مشتق من الإعجاز، والإعجاز: مصدر أعجز، يقال: عجز فلان عن الأمر إذا حاوله فلم يستطعه، ولم تتسع له قدرته وجهده^٢.

المعجزة شرعاً: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة^٣.

: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يظهره الله تعالى على يد كل رسول ليكون دليلاً على صدق رسالته^٤.

ويقسم الإمام السيوطي المعجزات إلى قسمين: حسية وعقلية، وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم، وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية، لفرط ذكائهم، وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة، خُصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراهها ذوو البصائر^٥.

ويرى الرافعي أن الإعجاز عبارة عن أمرين أولهما: ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجز ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، وثانيهما: استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه^٦.

وقبل الحديث عن وجوه الإعجاز عند الرافعي وجب التقديم بنبذة عن جهود العلماء في بيان وجوه إعجاز القرآن والمؤلفات التي ألفوها وطريقة وضعهم وتصنيفهم في هذا الباب.

لم يكن العرب الذين عاصروا نزول القرآن في حاجة إلى دراسة أو طول نظر في كتب ليدركوا إعجاز القرآن بفطرتهم العربية السليمة وما جبلوا عليه من فصاحة وبيان؛ ولذلك كان إيمانهم راسخاً فجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وبذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين؛ ولكن بعد مرور الزمن وانتشار الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بالعجم وانتشار اللغات العامية صار إعجاز القرآن يحتاج إلى دراسة واعية ومستفيضة للغة العربية واحاطة بالأساليب البلاغية إلى غير ذلك؛ ومن هنا بدأ علماء الإسلام في تصنيف الكتب حول إعجاز القرآن^٧.

وقد سبق بعض العلماء إلى التأليف في هذا الباب وإن لم تكن كتباً مستقلة عن إعجاز القرآن لكنها تضمنت بعض مسائله ونهبت على بعض لطائفه.

^١ نعيم الحمصي، فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠/١٩٨٠)، ٧.

^٢ محمد سالم محيسن، روائع البيان في إعجاز القرآن، (القاهرة: دار محيسن، ١٤٢٣/٢٠٠٢)، ١٣.

^٣ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية (السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ١٤٢٦)، ١٨٧٣/٥.

^٤ محمد محيسن، روائع البيان، ١٣.

^٥ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، ١٨٧٣.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٩٧.

^٧ محمود السيد شيوخون، الإعجاز في نظم القرآن، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٨/١٩٧٨)، ١٢.

ومن هذه الكتب كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة معمر بن المثنى (٢٠٩هـ)^١، وقد تناول فيه طرق التعبير القرآني مقارناً إياها بما عند العرب من فنون التعبير.

ومن المؤلفات الأخرى التي تناولت قضية إعجاز القرآن كتابي (النبوة)^٢، و(نظم القرآن)^٣ للجاحظ (٢٥٥هـ) الذي يعتبره الرافعي أول من أفرد في كتابه (نظم القرآن) بعض القول عن إعجاز القرآن، حيث تكلم الجاحظ فيه عن الإعجاز في فصاحة القرآن ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه؛^٤ لكن ما دفع الجاحظ لتأليف هذين الكتابين بداية هو الدفاع عن نبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- والرد على بعض المدعين القائلين بعدم فصاحة القرآن والطاعين فيه، ويمكن تلخيص نظرية الإعجاز عند الجاحظ في نقطتين^٥:

٧- إعجاز القرآن يكمن في بلاغة ألفاظه المختارة المنتقاة، ونظمه وورصفه الذي يقوم على إبداع في الإيجاز والتشبيه والمجاز.

٨- القرآن معجز من حيث الصرفة، وإن كان يختلف في ماهيتها مع أستاذة النظام. ولكنه تأثر بأستاذة النظام تأثراً كبيراً واضحاً في نظرية الصرفة كما يقول الرافعي^٦.

ومن الكتب التي تناولت طرفاً من إعجاز القرآن كتاب (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (٢٧٦هـ)، وقد كان دافع ابن قتيبة لتأليف الكتاب كالجاحظ وهو الدفاع عن القرآن من الطاعين فيه كما يقول هو: "وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، وانتبعوا (ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)؛ بأفهام كليلية، وأبصار عليية، ونظر مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعه.... فأحببت أن أنضح عن كتاب الله، وأرمي من ورائه بالحجج النيرة، والبراهين البينة، وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن"^٧، وقد عرض ابن قتيبة في كتابه لكثير من أساليب القرآن، وتحدث عن التشبيه والاستعارة والمجاز، وقضيتي التكرار والزيادة^٨.

وهذه المؤلفات لم تكن مؤلفة بغرض الحديث عن إعجاز القرآن كما سبق ذكره؛ وإنما تناولت بعض مسائل قضية الإعجاز، ونبهت على بعض لطائفه وأوجه إعجازه.

ويرى أكثر علماء الإسلام قديماً وحديثاً إلى أن أول من ألف في إعجاز القرآن هو أبو عيسى الرمانى (٣٨٢هـ)، في حين يذهب بعض العلماء والمفكرين ومنهم الرافعي^٩ إلى أن أول من ألف في إعجاز القرآن هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي (٣٠٦هـ)^{١٠}،

^١ محمود شيوخون، الإعجاز في نظم القرآن، ١٤.

^٢ محمود شيوخون، الإعجاز في نظم القرآن، ١٤.

^٣ محمود شيوخون، الإعجاز في نظم القرآن، ١٥.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢١٢.

^٥ فضل حسن عباس - سناء فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم، (الأردن: دار النفائس، ٢٠١٥/١٤٣٦)، ٤٠.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٠٧.

^٧ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، (القاهرة: دار التراث، ١٩٧٣/١٣٩٣)، ٧٧.

^٨ فضل عباس - سناء عباس، إعجاز القرآن الكريم، ٤١.

^٩ الرافعي، الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٠٨.

^{١٠} نعيم الحمصي، فكرة إعجاز القرآن، ٨.

ولعل سبب اختلافهم في ذلك هو أن كتاب الواسطي المسمى بـ(إعجاز القرآن) لم يصل إلينا^١، بعكس بقية الكتب والرسائل الأخرى التي وصلت إلينا والتي ألفت في هذا الباب رأساً.

وتعتبر رسالة أبي عيسى الرماني المسماة بـ(النكت في إعجاز القرآن) هي أول ما وصل إلينا مما أُلّف في إعجاز القرآن؛ وقد قسم وجوه الإعجاز في القرآن على سبعة وجوه: ترك المعارضة، مع توافر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصرف، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة. ثم قسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام وأطنب في الحديث عنها بحيث بلغت أكثر من ثلثي رسالته؛ بعكس وجوه الإعجاز الأخرى التي تحدث عنها بشكل موجز^٢.

ومن أهم المؤلفات في هذا الباب أيضاً رسالة (بيان إعجاز القرآن) لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (٣٨٨هـ)^٣، وقد ناقش في رسالته بعض قضايا إعجاز القرآن؛ كنظرية الصرف، والأخبار بالغيب، وبلاغة القرآن. لكن الخطابي اختار وجهاً لإعجاز القرآن يتمثل في أجناس الكلام ويرى أن له ثلاثة فروع: الكلام البليغ الرصين الجزل، والفصيح القريب السهل، والجائز الطلق الرُّسل؛ كما أنه أول من تحدث عن نظرية النظم في القرآن بشكل دقيق، كما تكلم عن وجه آخر للإعجاز وهو تأثير القرآن على القلب والجوارح. وملخص رأي الخطابي في إعجاز القرآن أنه راجع إلى جمال الألفاظ وفصاحتها، وسمو المعاني، وحسن النظم والتأليف بين المعنى واللفظ، وأثر ذلك كله على النفس.

ثم جاء الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (٤٠٣هـ) وألّف كتاب (إعجاز القرآن) الذي يعد أشهر الكتب في هذا الباب، حيث ظل هذا الكتاب لقرون عدة وحتى يومنا هذا هو المرجع الرئيسي والأصل الذي يعتمد عليه كل من أراد الحديث عن إعجاز القرآن والتأليف فيه؛ وعموماً فإن وجوه الإعجاز القرآني عند الباقلاني على ثلاث وجوه: أخبار الغيب التي أخبر عنها القرآن قبل أن تحدث، والأخبار عن الأمم الماضية مع أمية الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ونظم القرآن البديع.

ومن أشهر الكتب التي تعتبر عمدة في هذا الباب أيضاً كتابين لعبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ) هما (الرسالة الشافية)، و(دلائل الإعجاز). وقد تكلم في الرسالة عن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن أو سورة منه، كما تطرق لنظرية الصرف ورد على القائلين بها، لكنه لم يتطرق لوجوه الإعجاز في رسالته على عكس كتابه (دلائل الإعجاز) الذي تناول فيه وجوه الإعجاز بشكل مفصل ومختلف عن سابقه، كما ضمنه نظريته في النظم، ووضع فيه ما لم يمكن أن يوضع أوفى منه في عصره^٤.

ثم جاء بعد الباقلاني والجرجاني علماء كثير ألفوا في هذا الباب مؤلفات عديدة منها: تفسير (الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل) للإمام الزمخشري (٥٣٨هـ)، وكتاب (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز) للإمام فخر الدين الرازي (٦٠٦هـ)، وكتاب (البرهان في إعجاز القرآن) وتنمته كتاب (بديع القرآن) لابن أبي الإصبع (٦٥٤هـ)، وكتاب (التيان في

^١ فضل عباس - سناء عباس، إعجاز القرآن الكريم، ٤١.

^٢ أبو الحسن عيسى بن علي الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تحقيق: عبد العليم، (دهلي: مكتبة الجامعة المليية الإسلامية، ١٩٣٤)، ١.

^٣ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني وآخرون، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف الله أحمد - محمد زغول سلام (مصر: دار المعارف، ١٩٧٦)، ١٩.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢١٦.

الإعجاز) للزملكاني (٧٢٧هـ) وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في هذا الباب كتباً كثيرة لكنها كما يقول الرافعي كتب بعضها من بعض في طريقة الوضع والمواضيع التي تناولوها ووجوه الإعجاز التي تحدثوا عنها^١.

أما حقيقة إعجاز القرآن عند الرافعي فليست محصورة فقط في بلاغته أو نظمها أو ألفاظه فقط؛ إنما حوت هذا كله وامتدت لتشمل حروفه وأصواته وكلماته وجمله ومعانيه وأسلوبه وقيمته وأخلاقه وآدابه، وما تضمنه من معجزات عقلية وحسية وأمور غيبية، والأسس الإصلاحية المجتمعية، ونظريته في بناء الأمة وأركان حضارتها، إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز التي أشار الرافعي إلى بعضها وتناول بعضها الآخر بشكل مفصل.

ويرى الرافعي أن إعجاز القرآن متجدد بلغته وآدابه وشرائعه؛ لكنه يرى أن هذا الإعجاز يعتمد على عدة أركان منها:

١ - إعجاز آدابه:

حيث إن آداب القرآن الكريم هي نفسها آداب الإنسانية المحضة وشريعتها في الخلق على تباين طوائفهم وعاداتهم وأفكارهم، وهذا ثابت ما دامت الفطرة الإنسانية على سجيته الأولى ولم تتغير باتباع الشهوات والرغبات وتمنى الأماني الباطلة^٢، كما أن القرآن هو الذي يجعل من الأخلاق الإنسانية عقيدة لا مجرد فكرة بأن يجعل الباعث على تلك الأخلاق هي الروح نفسها ويصبح الوازع الأخلاقي عند كل شخص في داخله، ويشعر بعين الله تراقبه في كل حين^٣. وهذا ما انتهت إليه الفلسفة وعلوم الاجتماع الحديثة بعد ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن كما يقول الرافعي؛ حيث إن ما جاءت به الفلسفة هي أن "الأمم على الأخلاق وهذه على العقائد"^٤.

وبذلك فإن آداب القرآن تُحتم على كل شخص أن يكون دائماً وأبداً مع الحق، والحق هو ما كان في مصلحة الإنسانية جميعاً لا في جزء منها، ومبدأ الإنسانية في الشريعة قائم على أن الله لم يخلق إلا صنفاً واحداً من الناس، ولذلك فإن آداب القرآن هي بمثابة الشريعة في الإنسانية فهي: {فطرت الله لتي فطر الناس عليها}^٥، وهي آداب الإنسانية المحضة في كل عصر وجيل لا تعترضها حدود الزمن ولا ينال منها تقلب الأيام. فإذا انسلخ الإنسان من ذلك الأدب النفسي فقلما ينتفع بشريعة وإن كانت في غاية الكمال، بل وربما شرع لنفسه ما لا يشرعه الشيطان^٦.

ويرى الرافعي أن هذا الإعجاز الأدبي في القرآن إنما هو متصل باللغة اتصالاً سببياً لأنه متفرع من الجنسية العربية التي بها تتحقق العصبية الروحية^٧.

٢ - إعجاز قانونه الاجتماعي:

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢١٧.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن، ١٣٦.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٤٠.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٥١.

^٥ الروم ٣٠/٣٠.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٣٩.

^٧ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٥٤.

وإعجاز نظامه الاجتماعي منبثق عن آدابه حيث إنه يعين النسبة الصحيحة في المساواة بين البشر على اختلاف أعراقهم وألوانهم ولغاتهم ودرجاتهم، وبذلك لا تكون للفوارق البشرية من القوة والضعف والغنى والفقر والسيادة والتعبد وغيرها مما يميز به الناس سبباً في إحداث عوار اجتماعي يفصل بشكل طبيعي بين شخص وآخر وبين أمة وأخرى مما يكون سبباً في استحداث نظام اجتماعي مبنى على تلك الطبيعة المشوهة.^١

ومتى أصبحت هذه النسبة الصحيحة والحدود الفاصلة بين البشر التي شرعها القرآن هي الركيزة الأساسية للنظام الاجتماعي انصرفت رغائب الأمم على تباينها في السياسة إلى تحقيق أهداف الإنسانية، ولكانت أحداث الاجتماع ووقائع السياسة وسائل لتلك الأهداف بإقرار الحق ودفع الباطل وتقويم الزيف ونصرة المظلوم إلى غير ذلك مما هو في دائرة الرحمة والمبرة على تعدد صورها.^٢

كما أن جملة الآداب أو الكليات الأدبية التي جاء بها القرآن جاءت مفصلة على ثلاث كليات جامعة في النظام الاجتماعي وهي "صلة الحرية بالشرعية، وصلة الشريعة بالأخلاق، وصلة الأخلاق بالله"^٣؛ ولذلك كان النظام الاجتماعي الذي جاء به القرآن هو ما يلائم الفطرة في كل زمان ومكان على اختلاف العقوبات والأزمات، وذلك لأنه يقرر الأخلاق تقريراً عاماً ويجعلها هي الحاكمة لغيرها والضابطة لها بحيث تناسب كل دولة وأمة ولا يمكن لفيلسوف أو مؤرخ أن يرد شيئاً مما جاءت به.

من أجل ذلك كان خطاب القرآن في آدابه وقيمه كأنه يشكل صورة نظام إنساني عام ويرسم حدوده، وغرضه الأساسي هو حرية المنفعة للنوع كله على قدر من الموازنة بين المنفعة المراد تحصيلها ومقدار الحرية المكفولة في سبيل ذلك؛ حتى يكون كل شيء في نصابه الاجتماعي؛ "فإن إطلاق الحرية عبث وإطلاق المنفعة ضرر أو ضرار"^٤.

٣- التحدي والمعارضة:

ومما وافق فيه الرافعي علماء المسلمين الأول من وجوه إعجاز القرآن هو أسلوب التحدي والمعارضة الذي جاء به القرآن؛ لكن الرافعي يرى أن ذلك التحدي كان يسبقه بعض الأمور التي مهدت وهيأت لظهور ذلك النوع من الإعجاز؛ حيث إن من يبحث في تاريخ آداب العرب وآدابهم يرى أن كل ما سبق القرآن مما يختص بالعرب من آدابهم وتاريخهم ما كان إلا توطيداً لنزول القرآن ودرية لإصلاحهم به حيث لم تُعرف أمة على وجه الأرض كانت تنشئها لغوية إلا أهل الجزيرة العربية، "فما كان فيهم كالبيان أنف منظرًا وأبدع مظهرًا وأمد سبباً إلى النفس وأرد عليها بالعاقبة؛ ولا كان لهم كذلك البيان أركى في أرضهم فرعاً وأقوم

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٥٥.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٥٦.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٥٩.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ١٦٠.

في سمائهم شرعاً^١، ولا شك أن من أعجب الأشياء في تاريخ الأمم أن تنشأ أمة نشأة لغوية وتنتهي نشأتها بمعجزة لغوية؛ ثم يكون الدين والعلم والسياسة وسائر مقومات الأمة مما تتطوي عليه هذه المعجزة.

لا شك أن العرب قد بلغوا منزلة عالية في الفصاحة في عصر النبي ﷺ، وكان ما قبل ذلك العصر من تهذيب وتنقيح ما هي إلا مراحل نشأة اللغة وتطورها لوصولها إلى ما كانت عليه وقت نزول القرآن؛ فأطالوا الشعر وابتدعوا في أغراضه ومعانيه وزانوه بالصبغة والرونق، وهذبوا كلامهم على نمط من اللهجة القرشية التي كانوا يرونها مثلاً للكمال الفطري في اللغة، حتى جاءهم القرآن الكريم بأفصح الكلام وأبلغ المعاني والأساليب وأعذب الألفاظ ليجد السبيل ممهداً إلى امتلاك الوحدة العربية التي كانت معقودة بالأسنة يومئذ، لأنه متى امتلكها من زمامها استطاع توجيهها وتصريفها في أي جهة يريد، ولكنه لم يكن له ذلك حتى يعجزهم عن أعز ما يفاخرون به، ويكون أشد قوة وأكثر تأثيراً مما هي قوية فيه بحيث ينتهي بأهلها الضعف والعجز في مجاراته، ولا يجدون حيلة ولا يخلصون إلى خديعة ترفع عنهم شعور العجز ولو بخداع أنفسهم.

ومع أن القرآن قد استبد بإرادة العرب وغلب على طباعهم وجاءهم بما لا طاقة لهم على رده ولا قبل لهم على الإتيان بمثل أصغر جزء منه؛ إلا إنهم قد حاولوا وبالغوا في رفض القرآن واجتهدوا في نقضه وفروا منه في كل جهة، ومع ذلك لم ينتهوا إلا إليه؛ حيث قد ملكهم القرآن بفصاحته التي عجزوا عن الإتيان بمثلها، وأحكم بأساليبه جهات النفس العربية. ونظرة الرافعي أن "المكابرة في الأمور النفسية لا تتجاوز أطراف الأسنة"^٢، لأن الإنسان إذا عجز عن الشيء لن يستطيع التبرؤ من هذا الشعور ويكابر فيه إلا بلسانه فإذا عجز أيضاً بلسانه فليس له إلا الاستسلام والانقياد؛ لأن من طباع النفس التي جبلت عليها أنها متى عجزت عن شيء ما، وكان محل عجزها هو أكبر ما كانت تفخر به وأفضل صنعتها وأعظم غايتها وهمها؛ أصابها الوهن وضربها الخذلان واليأس، وقلما تنتفع بشيء بعد ذلك يرمم ما سقط من بنيانها ويكمل ما نقص من صفاتها، فمن ثم لم تقم للعرب قائمة بعد ذلك حيث أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي أبر أمرهم، ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم^٣.

بل ومن عجب أثر القرآن على العرب أن كل آية منهم لم تصبهم فقط بالعجز عن مجاراته لغوياً، بل كانت تصيبهم بالشلل الاجتماعي؛ فعلى الرغم من كثرة محاولات قريش من استنفار من حولهم من العرب لحرب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعه؛ إلا أنهم كانوا يوقنون بأن هذا الكلام الإلهي الذي لم يؤمنوا به بعد ذاهب بطريقتهم لا محالة وبما وجدوا عليه آبائهم وبما نشأوا عليه، فكان العجز تمكن من كل طرف منهم فلا يشعرون إلا بتراجع الهمم وفتور العزائم؛ وإن هموا للقيام بشيء قاموا إليه بنفوس مخذولة وعزائم واهية يعرفون عاقبة ما هم بصددته قبل البدء فيه.

ويرى الرافعي أن عجز العرب عن التحدي كان على ثلاث مراحل؛ حيث كان التحدي في أول الأمر على أن يأتوا بمثل القرآن، ثم بعشر سور مثله مفتریات، ثم بسورة واحدة. ولم يكن هذا التحدي على سبيل المشابهة والمماثلة؛ بل أمرهم الله -عز وجل-

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٢٠.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٢٣.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٣٣.

بأن يأتوا بعشر سور لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة بل يكفي أن يلتزموا فيها بمثل النظم والأسلوب الذي جاء به القرآن^١، فلما لم يجدوا حيلة إلى ذلك ولم يهتدوا سبيلاً أمرهم الله - عز وجل - في محكم كتابه أن يأتوا بسورة من مثله ولو على سبيل الافتراء في الحكاية والقصص التي ستتطوي عليها، وذلك لئلا يكون لهم حجة في عدم معرفتهم بأخبار الأمم السابقة أو غيرها من العلوم والتشريعات الحكيمة والآداب العليا التي نزل بها القرآن. وكلما تمادوا في عنادهم وكبرهم جاءت آيات القرآن تحداهم مقرونة بالتأنيب والتقريع حتى أعلنها لهم ولمن بعدهم وقطع لهم باليقين الإلهي أنهم لم ولن يستطيعوا ذلك حيث قال الله - تعالى - : { وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٤ }^٢، فكشف لهم من نقصهم ما كان مستوراً وظهر منه ما كان خفياً، وأدركوا أن هذا الكلام لا يكون إلا من عند الله ولا يقدر على قولها رجل من العرب أبداً.

وبذلك كله أعجز القرآن العرب وقادهم من ألسنتهم ولم يجر معهم على المألوف من مذاهب تربية الأمم، بل سغه أحلامهم ونكس أصنامهم، وقام على رؤوسهم بالتقريع والتأنيب وذهب بعبادات كانت لهم مألوفة، واستبد بإرادتهم وغلب على طباعهم وحال بينهم وبين ماضيهم وأذهب عنهم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء؛ ثم بدلهم بذلك كله بالبصائر القرآنية والهدايات الربانية ودفعهم إلى إعمال عقولهم؛ فما كان منهم إلا أن وضعوا أعناقهم للحق الذي عرفوه وأعطوه محض ضمائرهم وسكنوا إليه بعواطفهم وبذلوا لنصرته حتى انعقدت قلوبهم عليه^٣.

٢.٢.٣. أسلوب القرآن:

للقرآن الكريم طابع خاص وأسلوب فريد وطريقة لم يعهدها العرب قبل ذلك؛ فلا أسلوبه ولا طريقته ولا نسقه يشاكل أو يشابه شيئاً مما عهده العرب قبل نزوله في أدبهم الجاهلي بنوعيه المنظوم والمنثور، كما أن أساليب النثر الأدبي العربي التي ظهرت بعد نزول القرآن إنما استمدت أساليبها من نظمه، لكن تلك الأساليب لم تجر مجرى القرآن الكريم إذ لا حيلة لأحد ولا طاقة له بذلك، وإنما كل آمالهم أن ينسقوا على نسقه كل قدر استطاعته، إما من ناحية اللفظ، أو المعنى، أو التناسق بين الحروف وبعضها أو ما بين الكلمات، أو الصور البلاغية إلى غير ذلك مما تفرد به القرآن وأعجز عنه غيره إلى أبد الدهر. وأسلوب القرآن يتميز بالركون إلى الوضوح بالفاظ منتقاة لا يمكن استبدالها، ونظم سهل يعجز الأديب عن مجاراته وإن وقع في نفسه أنه في استطاعته، وتأليف بديع بين التراكيب سهلة في فهمها عصية على الإتيان بمثلها.

^١ الرافعي، /عجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٣٧.

^٢ البقرة ٢٣/١.

^٣ الرافعي، /عجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٢٩.

ويتفق العلماء والمفكرين على أن أهم سر يجعل لأسلوب القرآن هذا الطابع الخاص به هو إعجازه إلا أن كل واحد منهم اتجه إلى إيضاح سر تمايز الأسلوب القرآني بشكل مختلف؛ حيث إن هذا الأسلوب مختلف بشكل كلي عما سواه من الأساليب الوضعية البشرية بحيث تنقطع دونه معارج البلاغة، وتنحط عن بيانه شمس البراعة.

ويقول منير القاضي بأن أهم ما يميز الأسلوب القرآني من الناحية اللفظية هو الوضوح، والبلاغة، والبراعة، وحسن البيان، وحسن الابتداء والانتهاء، وتناسب الآيات وانسجامها في كل صورة، ووضع الألفاظ في مواضعها، وإيقاع التراكيب في مواقعها، وإطلاق النظم منسجماً مترابطاً سهلاً.^١ ولا شك أن لكل وجه من هذا الوجه جانب خاص اهتم به علماء الإسلام في معرض حديثهم عن إعجاز القرآن وأسلوبه، وهذا ما ذكر عند الحديث عن إعجاز القرآن وتناول العلماء لهذه القضية من الناحية البلاغية. ويؤكد منير القاضي على أن أهم ما يراه الباحث في خصائص الأسلوب القرآني هو الطريقة التي يتبعها في المناظرة سواء بالاستدلال العقلي الصرف أو بالوقائع العامة المألوفة، وأسلوب سرده للتاريخ، ونهجه في المحاوراة التي تختلف عن أسلوب المناظرة، وطريقته في رواية القصة، وتقرير الأحكام؛ فهذه الأساليب الخمسة من أهم ما يميز الأسلوب القرآني.^٢

وهذا ما سبقه إليه أيضاً محمود شيوخون عند الحديث عن خصائص أسلوب القرآن، إلا أنه فصل بشكل أكبر عند الحديث عن أسلوب القرآن وجعل له تفرعات تضم خصائص أكثر من ذلك؛ حيث يرى أن خصائص الأسلوب القرآني تنقسم إلى خمس خصائص^٣:

١- جريان أسلوبه على نسق بديع خارج عن المألوف من جميع الكلام العربي، وانتهاجه أسلوباً تعبيرياً مابيناً للمألوف من طرائقهم.

٢- جريان التعبير القرآني على نسق واحد من السمو في عذوبة الألفاظ، وجمال التعبير، وعمق المعنى، ودقة التركيب، والتألف بينها، ورقة الصياغة.

٣- صياغة المعاني بأسلوب يصلح لخطاب عموم الناس على اختلاف مداركهم وطبقاتهم وثقافتهم، وعلى تباعد الأزمنة والبلدان، ومع تطور الحضارات والعلوم.

٤- التكرار سواء كان على مستوى الجمل والألفاظ أو القصص والأخبار.

٥- تداخل الأبحاث والمواضيع في أكثر الأحيان، بحيث تكون لاحقة ببعضها لا يكاد يفصل بينها أي فاصل، ومع ذلك تكون في درجة عالية من التناسق والانسجام.

كما تكلم عن أسلوب القرآن كوجه من وجوه إعجازه كثير من علماء الإسلام المتقدمين والمتأخرين، وقد تعرضوا له في مؤلفاتهم إما بشكل تفصيلي أو على سبيل الإيجاز ومن هؤلاء العلماء ابن جزي الكلبي الذي تحدث في مقدمة تفسيره عن أسلوب القرآن ووجه إعجازه من ناحية نظمه العجيب المتمثل في قواطع الآيات وفواصل الكلمات. وقاضي القضاة أبو السعود الذي يرى أن من

^١ منير القاضي، "أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه"، مجلة المجمع العلمي العراقي ١ (سبتمبر ١٩٥٠)، ٢٥.

^٢ القاضي، "أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه"، ٢٦.

^٣ محمود شيوخون، "إعجاز في نظم القرآن"، ٦٦.

أظهر وجوه الإعجاز في القرآن أسلوبه وبلاغته ومضمونه^١. والمؤرخ القاضي طاش كبري زاده، والشيخ محمد رشيد رضا، ومحمد عبد الله دراز وغيرهم.

ومن أبرز المعاصرين الذين تكلموا عن أسلوب القرآن هو الرافي، فهو يرى أن أسلوب القرآن هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله من عدة نواحي، حيث عجز العرب عن معارضته والإتيان بمثل أسلوبه في شيء من خطبهم وكلامهم وأشعارهم؛ وعلى الرغم من معرفتهم لألفاظه وطرق استعمالها إلا أن أسلوب القرآن جاءهم بنسق غير الذي ألفوه من طرق نظم الألفاظ، ووجوه تركيب الجمل، ونسق الحروف، حتى أحس شعراؤهم وبلغاؤهم بضعف فطرتهم اللغوية أمام أسلوبه حتى شعروا أنه جنس آخر من الكلام غير الذي عهدوه، وأن هذا التركيب القرآني هو روح الفطرة اللغوية، ولا يستطيع أحد صرفه عن العرب لأنه وصل إلى درجة الكمال اللغوي، كما أنه عرف السبيل إلى أرواحهم واطلع على مكنون صدورهم ووصل إلى درجة من التأثير عليهم لا تستطيع معه نفوسهم ولا ألسنتهم كتم سر إعجازه^٢.

كما وصل بهم العجز إلا أن شعراء العرب وبلغاؤهم لو اجتمعوا وجمع كل واحد في فنه ما يتقنه من ناحية الصنعة الأدبية ومن ناحية تأثيرها على جهة من جهات النفس ليطفر كل واحد منهم بمدخل إليها حتى يعارضوا به القرآن لما استطاعوا ذلك؛ ومرد ذلك إلى أمرين: أولهما أن أسلوب القرآن "قد توثقت علائقه، وترادفت حقائقه، وتواردت على ذلك دقائقه، ثم كانت جملة قد أحرزت عناصر الفطرة البيانية وجمعت فنونها، واحتوت من الكمال الفني ما كان إحساساً صرفاً في نفوس أهله يشعرون به وجداناً ولا يقدرّون على إظهاره بياناً"^٣. وثانيهما أن الذي يُعَوَّل عليه في تقدير الكلام ومدى بلاغته وفصاحته هو الإحساس، وخصوصاً عند العرب الذين كانت لغتهم وما يتفاخرون به من مكارم الأخلاق في أشعارهم هو أساس حضارتهم كأنما "خُلِقُوا خُلُقاً لغوياً، وقد جمع القرآن الكريم في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة اللغوية من أوضاع البيان ومذاهب النفس إليه" ولذلك فقد أحسوا بعجزهم وكان كل شخص منهم يحمل في قرارة نفسه برهان هذا الإعجاز وإن كابر وعاند وقال بلسانه كل ما يخالف قلبه من بهتان وإفك وكذب^٤.

ويورد الرافي دليلاً آخر على إعجاز أسلوب القرآن أن العرب عجزوا عن الإتيان بمثله أو بمثل أصغر سورة منه رغم طول المدة وانفساح الأمر، مع كثرة التقرّيع والتأنيب والتحقيق منهم وتصغير شأنهم، ثم التدرج في التحدي من الإتيان بمثل القرآن كله إلى عشر سور مفتريات ثم إلى سورة واحدة لا يلتزمون فيها بحقيقة وإنما يكفيهم الإتيان بمثل أسلوبه، ولكنهم لما أدركوا حقيقة وعظمة هذا الأسلوب البياني وخالط نفوسهم اللغوية لم يتمكنوا معه من صرف إحساسهم وقدرتهم إلى شيء آخر يجاريه لأنهم يرونه أصل الفطرة اللغوية وكمالها فيهم لكنهم بعيدون كل البعد عن مجاراتها بألسنتهم.

وذلك العجز ليس مقصوداً على العرب الأوائل فقط، بل يرى الرافي أن المُحدّثين ومن في حكمهم ممن هم عرب باللسان دون الفطرة العربية الأصيلة أعجز عن ذلك وأبعد عن من سبقوهم إلى معارضة القرآن والإتيان بمثل أسلوبه، وذلك لأنهم إذا أرادوا

^١ نعيم الحمصي، فكرة إعجاز القرآن، ١٧٠.

^٢ الرافي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٦١.

^٣ الرافي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٦٣.

^٤ الرافي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٦٥.

ذلك لم يخرجوا عن حالتين أولهما: أن يكون نسق أسلوبهم مشابه للنسق القرآني من حيث الألفاظ والنظم وأوزان الكلام لكنه سيظهر عليه الصنعة والفنور وعثرات الطبع الإنساني، كما أن أسلوبهم سيكون خالياً من البيان لأنهم لم يعضوا في أسلوبه على سجيته وإنما قلدوا حسب أحوالهم وأمزجتهم النفسية^١. وثانيهما: أن لا يتقيد بنظم القرآن ولا أسلوبه وإنما يهتم بتجويد المعنى وإيضاح اللفظ، ولكنه ينتهي بكلامه إلى أن يكون في شكل الحكمة والأمثال السائرة التي تخلو من القصة أو الحالة المقرونة بها التي تدل على المعنى المراد، فتتحول إلى عبارة مبهمة أو لغز، ومن ثم تفقد جانب التأثير^٢.

ومعرفة ذلك كله لا يحتاج إلى روية أو إعنات كما يقول الرافعي حيث إن من أظهر وجوه إعجاز القرآن هو أسلوبه أو وجه تركيبه الذي يأتى بعضه بعضاً وتتناسب كل آية فيه وكل سورة مع ما يسبقها وما يلحقها من الآيات والصور وتتناسق في النظم على اختلاف المعاني وتباين الأغراض، ولا يقارب ذلك كله شيئاً مما في خطباء ومقالات البلغاء وأشعارهم سواء كانوا من القدماء أو المحدثين^٣، وذلك كله لأن هذا النظم القرآني عنوانه (الآيات البينات والذكر الحكيم)؛ فليس هو بالنثر الفني، وإنما جاءت تلك المسميات من الفنون الأدبية وقواعد اللسان العربي بعده، واستمدت ثروتها الأدبية منه، فالقرآن الكريم مختلف كل الاختلاف عن غيره من أنواع النثر الأخرى بنوعيتها المنظوم والمنثور في تراكيبه ونسقه ومعانيه ونظمه وألفاظه ومفرداته ووضوحه وصياغته وفصاحته وبلاغته^٤، إلى غير ذلك مما يسموا به عما سواه، ويُعجزُ به من يتحداه.

وينطلق الرافعي من ذلك كله إلى أن القرآن معجز لاختلاف أسلوبه عن غيره من أساليب البشر كافة، ولكنه يُرجعُ سبب ذلك الاختلاف إلى أن طبقة القرآن في أسلوبه هي طبقة إلهية أو وضع إلهي، بينما أساليب البشر تابعة لتركيب أمزجتهم الإنسانية، فكل كاتب له أسلوب معين يختلف في الكتابة بحسب حالته ومزاجه النفسي، وبالتالي يمكن معرفة أوصافه النفسية وطباعه من خلال أسلوب كتابته، وهذا هو أصل الاختلاف بين أساليب الكتابة من حيث طبيعة الأسلوب نفسه لا من حيث المحسنات اللفظية ونحوها، وعليه فإن أسلوب الكتابة ما هو إلا صورة فكرية منعكسة عن المزاج النفسي لصاحبه، وهذه الأمزجة النفسية متشابهة في الناس وبها يعيد التاريخ نفسه^٥. وقد أخذ الرافعي في قوله ذلك ببعض ما قررته العلوم الطبية كما قال هو بذلك.

ولذلك يخلص الرافعي إلى أن القرآن الكريم تميز بأسلوبه لأنه أسلوب إلهي مختلف عن كل الأساليب الإنسانية كافة من جميع أوجهه، وهذا الاختلاف ليس من حيث الحروف والألفاظ فقط، وإنما من حيث المنطق والحقائق التي يسوقها بشكل مرّن لين قابل للتأويل ليخاطب كل الأزمنة على اختلاف طبائعها، فهو يخاطب عرب الجاهلية كما يخاطب الفلاسفة وأهل العلوم التجريبية وغيرهم، كما أثبتت تلك العلوم كثيراً من الحقائق التي أشار إليها القرآن في بعض آياته؛ وما ليكون ذلك كله إلا لأن هذا القرآن هو وضع إلهي من كل وجوهه، ولم ينتج عن طبع إنساني محدود.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٢.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٣.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٧.

^٤ القاضي، "أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه"، ٢٤.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٩.

٣.٢.٣. نظم القرآن:

تكلم علماء الإسلام قديماً وحديثاً عن إعجاز القرآن من حيث نظمه، ومن العلماء المتقدمين الذين تناولوا نظم القرآن كوجه من وجوه إعجاز القرآن الجاحظ، والباقلاني، والآمدي، والزمخشري، والرازي، وغيرهم، لكن أول من تكلم عن إعجاز نظم القرآن بشكل منفصل هو الجاحظ في كتابه (نظم القرآن) ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، لكن أشهر من تكلم في هذا الجانب وأصل له تأصيلاً مفصلاً هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)، وقد أشار الرافعي إلى هذا الكتاب قبل أن يستهل الحديث عن نظم القرآن في كتابه أيضاً. ومن المعاصرين الذين تحدثوا عن نظم القرآن أيضاً محمد الطاهر بن عاشور، ومحمد عبد الله دراز، ومحمد أبو زهرة، ومصطفى صادق الرافعي، وغيرهم.

وقد أشار الرافعي إلى أن كلامه عن نظم القرآن هي من سبيل ما تفرد به القرآن في نظمه لا من سبيل ما اشترك فيه مع غيره، حيث أن من أدل وجوه إعجاز نظم القرآن هو مجيئه بشكل طبيعي في كل جوانبه، "فليست فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصلح غيره في موضعه"^١، فكان نظم القرآن تأتي بلاغته تابعة لمواضع الكلمات والآيات، بعكس كلام البلغاء الذين تأتي بلاغتهم مصنوعة لوضع معين، ولذلك فإن نظم القرآن معجز في موضعه لأن كل حرف يمسك الكلمة التي فيها وكل كلمة تتربط بما قبلها وما بعدها لتشكل الآية ثم السور، فهو يشبه في تركيبه الخلق الحي الذي لا يمكن تغيير موضع عضو منه وإلا تعطلت وظيفته وفقد معناه.

والرافعي وإن اتفق في بعض كلامه مع من سبقوه كالجاحظ وغيره، إلا أن للرافعي رأي خاص به في قضية نظم القرآن، حيث كانت نظريته أشمل بحيث لم ينظر إلى النظم القرآني من خلال قواعد النحو والبلاغة فقط، وإنما عنى عناية كبيرة بمسألة الأصوات والحروف والكلمات والجمل، والنسق القرآني للربط بين هذه التراكيب في لطافة واتزان، والنغم القرآني الذي ينشأ عن ذلك التركيب حتى يُحدث أسلوباً إيقاعياً لا نظير له.

ولهذا يرى الرافعي أن سر إعجاز القرآن الكريم والركن الأصيل فيه هو نظمه المتألف من عدة تراكيب (الأصوات والحروف والكلمات والجمل)، حيث يرى أن لها خصائص إعجازية في القرآن الكريم، ويقسم الرافعي هذا النظم إلى ثلاثة أقسام:

١- الحروف وأصواتها

٢- الكلمات وحروفها

٣- الجمل وكلماتها

الحروف وأصواتها: وأول ما يراه الرافعي في أصوات الحروف أن تلك المخارج والصفات التي سار عليها علماء الإسلام في تعبيدهم وتدوينهم لعلوم اللغة العربية وما يتعلق بها من تجويد ولسانيات وغير ذلك إنما يعود أصلها إلى ألفاظ القرآن الكريم لا

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٨٩.

إلى كلام العرب وأشعارهم ومدوناتهم^١، وقد فصل لهذا الكلام في القسم الأول من كتابه (تاريخ آداب العرب)^٢، وهذا يدل على أن طريقة نظم تلك الحروف في القرآن تألفت على نوعٍ من المنطق والنغم المنسجم في اللغة كأن الذي يسمعه إنما يسمع ضرباً خالصاً من الموسيقى لأنها تألفت على نسق يجمع بين تكييف الصوت والحرف معاً حتى يخرج الكلام بحروفه مترناً على أجزاء النفس مَقْطَعاً مَقْطَعاً ونبرة نبرة كأنه عواطف لا ألفاظ تُهَيِّج الإحساس.

ووضع القرآن في حروفه على هذا الترتيب الذي يراعي فيه أصوات الحروف ومخارجها، ومناسبة أجزائه لبعض مناسبة طبيعية دون جفاء هو دليل آخر على إعجاز هذا النظم الموسيقي. ولأن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، فمتى قرأ الإنسان القرآن على وجه صحيح بالطرق المعتبرة شرعاً أدرك من أعماق نفسه مدى سمو هذا الإيقاع الذي ينبعث منه نغم جميل ساحر يبهّر الألباب، وذلك النغم ملحوظ دائماً في بناء النظم القرآني^٣.

كما أن خروج الأصوات بشكل متتابع بنسب معينة بين مخارج الحروف في ألفاظ القرآن هو أصل اللغة الطبيعية أو هو أصل الميزان الصوتي في نفس الإنسان^٤، ولذلك فإن الإنسان متى سمع هذا القرآن وأنصت له لم يستهوي قلبه شيء آخر، ولم يصرفه عنه شيء ولو كان لا يفهم معانيه، ولذلك كان المسلمون قبل إسلامهم وغيرهم ممن لم يسلموا إذا سمعوا آيات القرآن تتلى أخذ بعقولهم ولم ينشغلوا عنه بشيء، وكان بعضهم يُسَلِّم لمجرد سماعه كما حصل مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة ومن بعدهم، بل ونجد غير المسلمين من الأعاجم اليوم إذا سمع القرآن انجذب له وأخذ بمجامع قلبه وأحس بأن آياته تخاطب شعوره ووجدانه وإن لم يفهمها.

٢٩٨

الكلمات وحروفها: يذهب الرافعي إلى أن الكلمة في وضعها الحقيقي هي صوت النفس، لأنها تأخذ معنى معين يناسب لحظة أو حدثاً فتتجمع الحروف على إنشائها، فهي صلة الوصل بين الألفاظ والمعاني، ولذلك كلما كان تركيب الكلمات في نسق بليغ كانت دلالتها على الصور النفسانية أقوى وتأثيرها على العاطفة أعمق. ويقسم الرافعي ذلك الصوت النفسي (الكلمة) إلى ثلاث طبقات:

١- صوت النفس: هو الصوت الموسيقي الذي يخرج على وجه متألف بين الحروف وصفاتها وحركاتها ليُحدِث نغماً يكون

سبيلاً لإيصال المعنى التام (الكلام المفيد) إلى النفس^٥، وهو أول الأصوات وأبسطها في التركيب.

٢- صوت العقل (الفكر): وهو الصوت المعنوي الذي ينشأ من لطائف التركيب على وجه عالٍ من البيان، ولا تحتاج النفس

معه إلى جهد لفهمه، بل يكون سبيله ممهداً من كل الجهات إليها^٦. وهو أعلى في البيان والبلاغة من صوت النفس.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٩١.

^٢ الرافعي، وحي القلم، ١٠٨.

^٣ محمود شيخون، الإعجاز في نظم القرآن، ١١٢.

^٤ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٩٦.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٠١.

^٦ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٠١.

٣- صوت الحِسِّ: وهو أبلغ الأنواع الثلاثة، ولا تكون كلماته إلا في أعلى درجات الدقة بحيث يُخرج الصور المعنوية كأنها محسوسة، ويأتي خطابه على ألوان من الإبداع على نحو يجذب النفس لما يشتمل عليه من طرائف المعاني وسطوع البيان.

فصوت النَّفْس هو الصوت الطبيعي في كلمات اللغة، وهي مع ذلك على درجات متفاوتة بين الفصيح والأفصح، أما صوت الفكر فهو ما يكون في كلام البلغاء والشعراء من حكم وأمثال وخطب وشعر إلى غير ذلك، وأما صوت الحس فقد تفرّد به القرآن، ولذلك لا تملّ النفس كلماته ولا تسأم سماعها وتكرارها والإصغاء إليها بسبب أن القرآن في تأثيره على النَّفْس مقتصد من جميع الوجوه، "فلا يعطى النفس فوق حاجتها بل يرفه عليها بأساليبه وطرقه في النظم والبيان"^١، كما لا يعطيها دون حاجتها بل يقتصد بين الحالتين، ولذلك فإن من أظهر وجوه الاختلاف في كلمات القرآن عن غيره من سائر الكلم هي "الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي"^٢، وهذه الحقيقة لا تجدها في أي لغة أخرى مهما كانت على درجة عالية من البيان والوضوح والدقة وعذوبة الألفاظ، بل ولا تُوجد في اللغة العربية أيضاً، وما أوجدها إلا القرآن وحده.

وسبب مجيء الكلمات القرآنية بهذا النظم البديع أن حروفها جاءت على نحو متناسق بين الأصوات والحركات، كما لم تأت فيه كلمة زائدة على وجه من الحشو أو الاضطراب كما يقع في كلام البلغاء، فلو حُرِّكت كلمة منه أو بُدِّلَت عن مكانها أو أُزِيلَت عن وجهها لَمَا جاءت كلمة أخرى تُغني عنها مهما نظرت إليها من جميع الجهات، وذلك لأن كل كلمة في القرآن تأتي على نحو متزن بين نغمة الصوت، ومخارج الحروف، وموقعها من الكلام، والنسق الذي تأتي عليه في الجملة، ولذلك لا تأتي كل كلمة منه إلا على أحسن نسق وأدق معنى وأبلغ تصوير.

الجمال وكلماتها: "والجملة هي مظهر الكلام النفسي وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي"^٣، فبها يستطيع الإنسان الإحساس بالشيء المصوّر أو المُعبّر عنه وإن كان لا يراه، ويُقيّم الرفاعي الكلام من حيث وضعه وتأديته المعنى إلى أربع درجات:

١- الكلام الطبيعي: وهو ما كان على قدر المعنى المراد وصفه بحيث لا يتجاوزه إلى أبعد من ذلك في وضوح الألفاظ ودقة المعاني، ولا يحتاج إلى إعمال عقل لإنشائه أو فهمه واستيعابه، وهو ما يستوي فيه سائر الناس على اختلاف طفيف بينهم.

٢- الكلام النَّفْسِي: وهو ما خرج على نحو من مراعاة أوضاع الألفاظ ودقة المعاني وعمق التصوير بحيث تشعر به الحواس كما لو كان مرئياً. وهو أعلى من سابقه في درجة البلاغة.

٣- الكلام البليغ: وهو الكلام الذي يصيب المعنى بدقة، ويؤدي الغرض، ويبلغ من الفؤاد مبلغه الذي قُسم له بحيث يصير مهوى القلوب، وهذا النوع من البلاغة لا يكون إلا نادراً في أشعار الشعراء وكلام الأنبياء.

٤- الكلام المعجز: وهو الكلام الذي يقوم على دقائق التركيب، وتكثر فيه طرق التصوير، كأن معانيه بألفاظها تفيض على كل حاسة من حواس الإنسان فتفيض عينيه من الدمع، ويرجف فؤاده، ويقشعر جلده، وتتقاد روحه له.

^١ الرفاعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٠٤.

^٢ الرفاعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٠٥.

^٣ الرفاعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٢٢.

وهذا الكلام المعجز لا يكون إلا مع القرآن لأن تركيب أجزائه جاء منتظماً على مراحل، فبدأ بالصوت ثم الحرف ومخرجه، ثم الكلمة وموضعها، ثم الجملة واتساق نظمها بحيث تكون كل جملة في تركيبها كأنها موزونة على حسب تركيب الحواس النفسية في الإنسان بما يتناسب مع وضعها وتصرفها وقوتها، وهذا من أجل وجوه الإعجاز الذي لا قبل لأحد بمعارضته وتحديه. وروح التركيب للجملة التي وجدت في القرآن لم يعرفها الكلام العربي مطلقاً، ولولا تلك الروح وذلك التركيب المعجز لما كان للقرآن ذلك التأثير الذي يربط بين المعاني ومواقعها في النفوس. فالقرآن في حين اهتمامه بذلك النظم الموسيقي الذي يبدأ من جرس الحرف لينتهي بالجرس الموسيقي للجملة لا يغفل عن مضمون الكلام؛ فكل جزء وكل عنصر من تركيب الجملة يخدم الخطاب القرآني في جميع أهدافه على تنوع أغراضه وتباين مفرداته، فتأتي على حسب الحاجة التي يقتضيها المضمون^١. والقرآن بهذا النظم كما يقول الرافعي "قد جعل للغة العربية تراكيب خالدة بعد أن أوجد العرب مفرداتها الفانية، فهو في هذا التركيب العجيب قد استنفد كل ما في عقول الأدباء والبلغاء من البيان والفكر، وكل ما في عقول العلماء من أسباب البحث ليأتي تركيبه في نظمه ومنطقه على قدر العقول وآلات العلوم وأحوال الأمم في كل عصر ومكان"^٢، فألفاظه وجملة مُحكمة من جميع الجهات، سواء كان في نغم الحروف، أو الجرس الموسيقي للكلمة، أو إيقاع الجملة، أو اتساع المعاني، أو قوة الدلالة، وهو مع ذلك كله الأحكم في الإبانة والأبداع في وجوه البلاغة.

٣.٣. المبحث الثالث: آراء الرافعي في البلاغة النبوية:

١.٣.٣. البلاغة النبوية وأسبابها:

كانت بلاغة النبي -صلى الله عليه وسلم- في ألفاظها ومعانيها فوق كل بلاغة، فهو الذي أُوتي جوامع الكلم، فكان كلامه وإن لم يكن كله وحياً لكنه خرج من من جاء الوحي عن طريقه، فجاءت ألفاظها محكمة الفصول محذوفة الفضول^٣. كما كان لأسلوبه -صلى الله عليه وسلم- نسق خاص حيث كان يغلب على كلامه الوحي. وقد ذكر الرافعي أسباب اشتغال كلامه -صلى الله عليه وسلم- على هذا السمو البياني والبلاغة العالية من عدة وجوه، ويمكن ذكر تلك الأسباب كما يلي:

فصاحة النبي ﷺ: كان رسول الله ﷺ أفصح العرب، وكانت فصاحته متكاملة من جميع الوجوه، من ناحية الكلام والنطق وموضوع الكلام، فقد كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه^٤، وكان كلامه ﷺ يخرج من غير تكلف ولا استكراه ولا تزيين ولا تصنع على عكس كلام العرب الذين كان يخرج كلامهم وإن كان بليغاً لكنه لا يخلو من عيوب الاستكراه والزلل^٥؛ ولذلك كانت

^١ محمد حرير، "البنية الإيقاعية وجمالياتها في القرآن"، التراث العربي، ٩٩/٣-١٠٠ (يوليو ٢٠٠٥)، ٣٤٠.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٣٧.

^٣ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٧٤.

^٤ عباس محمود العقاد، عبقريّة محمد، (المملكة المتحدة: مؤسسة هندواي، ٢٠١٤)، ٢٢.

^٥ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٧٦.

المعاني التي اشتمل عليها كلامه هي "إلهام النبوة وتاج الحكمة وغاية العقل"^١. ويرى الرافعي أن فصاحته ﷺ مردها إلى عدة أمور يمكن حصرها فيما يلي:

١- التوفيق الإلهي والعناية الربانية: فكما أيد الله - عز وجل - كل نبي بمعجزة أو معجزات ظاهرة فقد أيد النبي ﷺ بالوحي وآتاه جوامع الكلم، فقد بعثه الله في قوم يُقادون من ألسنتهم وهم أهل الفصاحة واللغة والبيان، فأيده بما يعجزهم عن معارضته وتحديه كما هو الأمر مع سائر الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم -، وبسبب ذلك التأييد الإلهي والتوفيق الرباني كان يعلم ﷺ لغات العرب على اختلاف القبائل والمواطن، فيخاطب كل قوم على حسب لغتهم ولحنهم وهو في ذلك أفصح منهم وأوضح في العبارة وأصوب في القول^٢.

٢- نشأته: فقد وُلد النبي ﷺ في بني هاشم، وكانت رضاعته ﷺ في بني سعد وهم من أفصح قبائل العرب، وكان النبي ﷺ يفتخر بأنه ترعرع في بيئتهم^٣. ونشأ ﷺ في قريش الذين هم أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغةً، وأعذبهم بياناً، كما أنه ﷺ تزوج من بني أسد، وكانت هجرته إلى المدينة في بني عمرو وهم الأوس والخزرج^٤. وتلك القبائل التي تقلب فيها النبي ﷺ هي أفصح القبائل بالإجماع، وزاد النبي ﷺ على ذلك كله بقوة فطرته وصفاء حسه وسداد رأيه ورجاحة عقله لأن الله - عز وجل - قد اصطفاه لرسالته واصطنعه لوحيه وعلمه البيان^٥.

٣- صفته وحالته النفسية: فكان الرافعي يربط بين البليغ وبين حالته أو مزاجه النفسي الذي هو جماع صفاته^٦. وقد جُمعت في النبي ﷺ كمال الصفات كلها كما ذكرها أمهات المؤمنين والصحاب والعلماء في مصنفات شمائله وفضائله ﷺ، فكان من صفاته التي لها دليل كبير على بلاغته أنه كان دائم التفكير طويل السكوت، فإذا تكلم اختصر من اللفظ ولا يتكلم إلا عند الحاجة^٧، وهذه الصفات الكاملة والخلق العظيم أكبر دليل على قوة الملكات التي من مجموعها يحصل أسلوب الكلام على هيئته ووجهه، ولذلك اشتمل أسلوب النبي ﷺ على أبلغ وأحكم ما نجده من الأساليب العصبية في هذه اللغة، كأن كلامه ﷺ يشد بعضه بعضاً بطريقة محكمة "وكانه صورة روحية لأشد خلق الله طبيعة وأقواهم نفساً وأصوبهم رأياً وأبلغهم معنى وأبعدهم نظراً وأكرمهم خلقاً"^٨. ولذلك حمل الرافعي قوله ﷺ في حديثه: "أدبني ربي فأحسن تأديبي" على التعليم، حيث جاءت لغته على أفصح وجه تبعاً لكمال صفاته وأخلاقه^٩.

^١ الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٧٧.

^٢ الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٨.

^٣ أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، بحر المذهب، تحقيق: طارق فتحي السيد، (لبنان: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٩)، ٤٢٧/١١.

^٤ ابن فارس، الصحابي في فقه اللغة، ٢٨.

^٥ أحمد حسن الزيات، "بلاغة الرسول"، مجلة الرسالة، ٧٦٠ (يناير ١٩٤٨)، ١٠١.

^٦ الزيات، "بلاغة الرسول"، ١٠١.

^٧ الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٢٧٩.

^٨ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري البغدادي، الطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨)، ٤٢٢/١.

^٩ الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٩٠.

^{١٠} الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٣٩٠.

٤- إحكام منطقته ﷺ: وهذا راجع إلى التركيبة الفيزيولوجية التي منحها الله إياها^١، ومن ذلك أنه كان ﷺ ضليع الفم يفتح الكلام ويختمه بأشداقه، مما يدل على أنه كان يستخدم جميع فمه عند الكلام وليس الشفتين فحسب، وهذا مما يساعد على إعطاء كل حرف حقه مع جهازة في الأداء.

٥- اجتماع الكلام وقلته: وهذا أيضاً من كمال شخصيته العظيمة ووفور عقله ﷺ، حيث كان كلامه قليلاً لكنه يجمع المعاني الكثيرة بأسلوب محكم من غير تعقيد ولا تكلف. ولا شيء يدل على ذلك أكثر من قوله ﷺ: "أوتيت جوامع الكلم"^٢، أي أن كلامه مختصر قليل الحروف مع تمام المعنى واشتماله على الكثير من الأحكام^٣.

٢.٣.٣. تأثير البلاغة النبوية في اللغة العربية:

كان النبي ﷺ أفصح العرب قاطبة وأعذبهم بياناً وأحكمهم منطقاً فصار مثلاً أعلى للبلاغة اللغوية، وصارت أقواله ميراثاً خالداً في البيان العربي، ولم تكن تلك البلاغة في أقواله مصطنعة أو معتمدة على اللفظ والزينة أو التعقيد اللفظي، بل كانت سهلة واضحة تتجلى في بساطة الأسلوب مع عمق المعنى، وفي الاقتصاد في اللفظ مع غزارة الدلالة، فهي بلاغة تعتمد على الفطرة التي مردها إلى التأييد الإلهي ثم النشأة العربية الخالصة.

ولا شك أن البلاغة النبوية كانت نقطة تحول في تاريخ الأدب العربي، حيث يرى الرافعي أن لتلك البلاغة أثر كبير على اللغة العربية، فهي بلاغة تثق من وحي، وتؤدي إلى الحقيقة، وتبني بها حضارة من المعاني لا من الألفاظ المجردة.

ويرى الرافعي من خلال تتبعه للأحاديث النبوية أن لها سمات جعلت للبيان النبوي تأثيراً دائماً في بنية اللغة العربية ومن أبرز هذه السمات:

القصد والإيجاز: أو كما يقول الجاحظ أنه الكلام الذي تكثر معانيه مع قلة أحرفه، مثل قوله ﷺ: "الدين النصيحة"، و"إنما الأعمال بالنيات"، وغير ذلك من الأقوال التي تقتصر فيها طبيعة المعنى على اللفظ وتقتصر المعاني على طبيعة النفس بحيث يكون الكلام موزوناً من جهتي اللفظية والمعنوية.

الاستيفاء: بحيث يخرج الكلام بدون زيادات أو فضول مع إحكامه وملائمة ألفاظه لطبيعة المعنى المراد من حيث التركيب حتى تتمثل الصورة ويتم المعنى في نفس السامع أو القارئ حسب ذلك التركيب^٤.

الوصف التصويري: الذي يجعل السامع أو القارئ كأنما يرى المعنى المراد رأي العين.

^١ عيسى بودشيشة - فخر الدين مقدم، أثر الصوت والسياق في بيان معنى في الحديث النبوي الشريف (كتاب الرقائق من صحيح البخاري "نموذجاً" (ورقلة: جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الآداب واللغات، رسالة ماجستير، ٢٠٢٠)، ٣٥.

^٢ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١/١٤٢١)، ٣٦٦/١٢.

^٣ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، إلهام الحديث (شرح صحيح البخاري). تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، (مكة: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ١٩٨٨/١٤٠٩)، ٦٧١/٢.

^٤ الرافعي، إجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٤٤٧.

وقد جمع النبي ﷺ بين هذه السمات في كلامه، واقتضب ﷺ ألفاظاً كثيرة لم تكن معروفة عند العرب، ولم يسمعها أحد من قبل كما قال على بن أبي طالب -رضي الله عنه- مثل قوله ﷺ: "مات حتف أنفه"^١، و "بُعِثْتُ في نفس الساعة"^٢، إلى غير ذلك من الجمل التي تدل على حسن البلاغة مع قوة في الدلالة.

ولذلك كانت البلاغة النبوية بمثابة مدرسة لغوية متكاملة ومرحلة وسيطة أو انتقالية ما بين الأدب الجاهلي وما بعد عصر الرسالة تعلم منها الشعراء والخطباء والأدباء والمفكرون وغيرهم. وبهذه المدرسة نفّض الأدب العربي عنه الكثير من أغراض الجاهلية وانتقل الأدب العربي من الفصاحة القَبَلِيَّة الجافة إلى البيان الحضاري الإنساني الذي يخاطب الوجدان والعقل في آن واحد. ولم يتوقف البيان النبوي على كونه مثلاً للبلاغة النبوية في ألفاظها فقط، بل كان الركين الأصيل لصرح علوم الشريعة قاطبة وما تفرع عنها بعد ذلك من علوم أخرى، حيث كان خطابه ﷺ بجانب كونه في أعلى درجات الفصاحة والبيان يشمل الخطاب الشرعي والفكري، واعتمد الفقهاء والمفسرون والمحدثون على دقة ألفاظ وتراكيب البلاغة النبوية في استنباط الأحكام واستشراف المعاني، ولذلك تُعد البلاغة النبوية مصدر لغوي ومعرفي أصيل له الدور الأكبر في تطوير أدوات الفكر الإسلامي.

^١ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٤١٦.

^٢ الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ٤١٧.

بعد استعراض حياة الرافعي وتصوره للأدب والأديب، والجهود التي بذلها لإحياء التراث العرب بمقالاته ومؤلفاته، وما اشتمل عليه أدبه من صياغة أدبية وأسلوب فني وروعة بيانية، بالإضافة إلى تحليل آرائه حول قضية إعجاز القرآن؛ يمكن القول بأن الرافعي هو الأديب الذي يمكن وصفه بواحد زمانه، حيث بدأ الرافعي أول ما بدأ بحفظ كتاب الله وتعلم علوم الشريعة واللغة، ثم بدأ حياته الأدبية بكتابة الروايات وقرض الشعر، وقد خاض في تلك الفترة جدالات ومر بخصومات مع أقرانه من كبار الشعراء في العصر الحديث حينها وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين، لكنه لما أحس بما كانت الأمة الإسلامية بصدده من نزاع هويتها العربية والإسلامية بسبب الغزو الثقافي والفكري الذي جاء على أيد المثقفين والأدباء ممن انبهروا بزخرفة الحضارة الغربية، عاد لما بدأ به حياته ونشأ فيه من بيئة صالحة فاهتم بقضايا الأمة وانبرى بقلمه لصد تلك الهجمات التغريبية، وبيان الشبهات التي جاءت في طي تلك الثقافة وتبعاتها ولم يتفطن لها كثير من أقرانه، وكان الرافعي يرى نفسه كحامياً وحارساً لهذا الدين، فصار ينافح عن القيم الأخلاقية تارة، ويدافع عن الهوية العربية والإسلامية تارة، ويعيد إحياء التراث العربي تارة أخرى، وقد كان له في كل ذلك صولات وجولات وخصومات فكرية وصراعات أدبية مع أقرانه، ولذلك كثر أعداء الرافعي حيث لم يكن يدخر جهداً في الدفاع عن الإسلام وقيمه ولغته. ولذلك كان الرافعي أحد أهم رواد فن المقالة في العصر الأدبي الحديث، وتميزت مقالاته بأسلوب بلاغي رصين وخيال واسع ومنطق سليم ولغة عربية خالصة سليمة من الشوائب الأعجمية، كما تميزت مقالاته العلمية بالاستدلال المنطقي والتاريخي، والحقائق العلمية، وسهولة العبارة، ووضوح العرض، وسلامة الأفكار مما يدل على حدة ذهن ونفاذ البصيرة عند الرافعي. وقد كان كتاب الرافعي "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية" من أشهر كتب الرافعي شهرة، حيث كان هذا الكتاب من باكورة ما كُتب عن قضية الإعجاز القرآني في العصر الحديث، ويُعتبر الرافعي أول من اقتحم هذا الباب ليدخل منه للتاريخ، وقد قسمه على فصول/مقالات كانت على قسمين، القسم الأول من الكتاب جمع فيه بين الجانب التاريخي المتعلق بالقرآن وعلومه ونشأتها، وفي القسم الثاني ناقش القضايا المتعلقة بإعجاز القرآن من وجهة نظره وإن كان يذكر في بعض الأحيان آراء من سبقوه كالجاحظ والباقلاني، لكنه كان يعتمد على فكره وعلمه في بيان وعرض هذه المسألة بأسلوب بلاغي حديث دون خوض في تفاصيلها، فجاءت دراسة الرافعي دراسة شاملة عامة اعتمد فيها الرافعي على بيان حقيقة إعجاز القرآن من عدة أوجه مثل الهوية العربية في القرآن، وآداب القرآن، وأسلوبه، ونظمه، والهوية أو الجنسية العربية في القرآن. ويرى الرافعي أن نظم القرآن هو أهم وجوه إعجاز القرآن، وقد تناول الجرجاني هذا الجانب في كتابه دلائل الإعجاز، لكن الرافعي أراد تناولها بشكل أكمل من حيث تنوعها هو، حيث كان يرى أنه يجب البحث في إعجاز القرآن من حيث ما تفرد به هو لا من حيث ما شاركه فيه غيره، ولذلك تناول قضية نظم القرآن من ثلاث أمور علاقة الحروف بالأصوات، والكلمات بحروفها، والجمل بكلماتها، وفصل لها في كتابه وأبان عن درجات كل واحدة منهم بشكل مختلف عن سابقه مع بيان وجه إعجاز القرآن من هذا الجانب وأسباب إعجازه. كما تناول قضية أسلوب القرآن وإعجازه بشكل حديث متأثراً فيها بنظريات العلم الحديثة حيث يربط فيها بين الحالة النفسية والمزاجية للإنسان وبين أسلوب كتابته، ولذلك اتجه الرافعي إلى أن أسلوب القرآن مختلف عن الأساليب البشرية لكونه أسلوب إلهي أو طبقة

إلهية لا يعترضها النقص من أي وجه على خلاف الأمزجة البشرية، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن بلاغة النبي ﷺ وأسبابها، والسمات التي تميزت بها البلاغة النبوية لتكون سبباً بعد ذلك في انتقال الأدب العربي إلى مرحلة جديدة من الأدب خالية من أغراض الجاهلية. ويمكن القول بأن ما تفرد به الرافعي في كتابه هو حديثه عن إعجاز القرآن من ناحية العلوم الحديثة حيث لم يكن هذا الجانب مطروحاً عند أكثر علماء هذا العصر، وهذا ما أشار إليه الرافعي في فصلين منفصلين "سرائر القرآن"، و"تفسير آية". كما أنه أكد على الجانب الأخلاقي والفطرة الإنسانية التي جاء بها القرآن والتي هي ملائمة لكل فرد على مر العصور باختلاف الحضارات ما لم تنتكس فيهم الفطرة الإنسانية الطبيعية باتباع الشهوات والذائل، كما ألحق ذلك بالحديث عن النظام الاجتماعي الذي جاء به القرآن وما فيه من مساواة رغم وجود الفوارق الطبيعية بين البشر والتي هي سبب لموازنة هذا النظام. لكن من أهم ما تفرد به الرافعي في هذا الكتاب هو نظريته عن الجنسية العربية في القرآن من جانبي اللغة والفطرة والتي هي ممتدة في تاريخ البشرية إلى ما شاء الله بسبب حفاظ القرآن على تلك الهوية، ونظرية أسلوب القرآن، وأخيراً نظم القرآن.

القرآن الكريم

الرافعي، مصطفى صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصر: دار النقي للتعليق والنشر والتوزيع، ٢٠١٤/١٤٣٥.

الرافعي، مصطفى صادق. تاريخ آداب العرب. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٣.

طرفة بن العبد، بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو. ديوان طرفة بن العبد. تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ٣، ٢٠٠٢/١٤٢٣.

ضيف، شوقي. تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي). القاهرة: دار المعارف، الطبعة ١١، ١٩٦٠.

الحداد، أبو عبد الله محمود بن محمد. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي. المجلد ٣. الرياض: دار العاصمة للنشر، الطبعة ١، ١٩٨٧/١٤٠٨، ١٣٧٩/٣.

الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي - الخواطر. الجزء ١٧. القاهرة: مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧.

أبو عبيد القاسم، بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي. غريب الحديث. تحقيق: محمد عبد المعيد خان، الجزء ٤. باكستان: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة ١، ١٩٦٤/١٣٨٤.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الجزء ٣. القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة ٣، ١٩٩٧/١٤١٧.

الشايب، أحمد. أصول النقد الأدبي. مصر: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة ١٠، ١٩٩٤.

أبو الخطاب، أبو زيد محمد القرشي. جمهرة اشعار العرب. تحقيق: علي محمد البجادي. مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٣١.

ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق: خليل شحادة. بيروت: دار الفكر، الطبعة ٢، ١٤٠٨/١٩٨٨.

إمبرت، إنريك أندرسون. مناهج النقد الأدبي. مترجم: الطاهر أحمد مكي، القاهرة: مكتبة الآداب، ١٤١١ / ١٩٩٠.

خفاجي، محمد عبد المنعم. الحياة الأدبية في العصر الجاهلي. بيروت: دار الجيل، الطبعة ١، ١٤١٢/١٩٩٢.

خفاجي، محمد عبد المنعم. الشعر الجاهلي. لبنان: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٦.

البديري، مصطفى نعمان حسين. الإمام مصطفى صادق الرافعي. العراق: دار البصري، ١٩٦٨.

الرافعي، مصطفى صادق. تحت راية القرآن (المعركة بين القديم والجديد). المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٤.

الرافعي، مصطفى صادق. وحي القلم. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٤.

مقالح، عبد العزيز. عمالقة عند مطلع القرن. بيروت: دار الآداب، الطبعة ٢، ١٤٠٨/١٩٨٨.

مرزوق، حلمي. تطور النقد والتفكير الأدبي الحديث في الربع الأول من القرن العشرين. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٢.

عبد القاهر الجرجاني، أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي. دلائل الإعجاز في علم المعاني. تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر. القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة ٣، ١٤١٣/١٩٩٢.

القط، عبد القادر. مفهوم الشعر عند العرب. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٢.

عامر، فتحي أحمد. من قضايا التراث العربي: الشعر والشاعر (دراسة نصية نقدية تحليلية مقارنة).

الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٨٥/١٤٠٥.

زكي، أحمد كمال. دراسات في النقد الأدبي، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٠.

العيان، محمد سعيد. حياة الرافي. القاهرة: درة الغواص لنشر مكنون العلم ومصونه، الطبعة ١،

٢٠٢١/١٤٤٢.

كساب، وليد عبد الماجد. تأملات في أدب الرافي. مصر: دار البشير للثقافة والعلوم، الطبعة ١،

٢٠١٦/١٤٣٧.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي. لسان العرب.

إعداد: اليازجي وآخرون. الجزء ١١، بيروت: دار صادر، الطبعة ٣، ١٤١٤.

أبو العباس الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. الجزء ٢.

بيروت: المكتبة العلمية.

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، القرآن الكريم. السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،

١٤١٥.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد

شاكر وآخرون. الجزء ٥. مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة ٢، ١٩٧٥/١٣٩٥.

أبو إسحاق الحصري، إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري القيرواني. زهر الآداب وثمر الألباب. الجزء ٢.

بيروت: دار الجيل.

ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد. المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر. تحقيق: أحمد الحوفي

- بدوي طبانة. الجزء ٣. القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

كمال الدين، أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلية. قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان. تحقيق:

كامل سلمان الجبوري. الجزء ٧. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ١، ٢٠٠٥.

المستعصي، محمد بن أيذر. الدر الفريد وبيت القصيد. تحقيق: كامل سلمان الجبوري. الجزء ٣. بيروت:

دار الكتب العلمية، الطبعة ١، ١٤٣٦/٢٠١٥.

مصطفى الهاشمي، أحمد بن إبراهيم. جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. تحقيق: لجنة من

الجامعيين. الجزء ٢. بيروت: مؤسسة المعارف.

أدهم، محمود. فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق [المقال الصحفي]. مصر: مكتبة الأنجلو

مصرية.

أبو القاسم السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام.

تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. الجزء ٧. بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة ١، ١٤٢١/٢٠٠٠.

أحمد حسن الزيات وآخرون. المعجم الوسيط. الجزء ٢. مصر: دار الدعوة.

أبو ذكري، السيد مرسى. المقال وتطوره في الأدب المعاصر. مصر: دار المعارف، ١٩٨١.

إسماعيل، عز الدين. الأدب وفنونه (دراسة ونقد). القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة ٩، ١٤٣٤/٢٠١٣.

النعانة، إبراهيم. المقال وفن الإلقاء، المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، ١٤٣٨.

نجم، محمد يوسف. فن المقالة. بيروت: دار الثقافة، الطبعة ٤، ١٩٦٦.

أمين، أحمد إبراهيم الطباخ. النقد الأدبي. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٢.

العطوي، مسعد بن عيد. الأدب العربي الحديث. المملكة العربية السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة

١، ١٤٣٠/٢٠٠٩.

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. **عيون الأخبار**. الجزء ٢. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨.

العقاد، عباس محمود. **يسألونك**. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٤.

العقاد، عباس محمود. **عبقريّة محمد**. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٤.

محمود، حسني وآخرون. **فنون النثر العربي الحديث**، الأردن: جامعة القدس المفتوحة، الطبعة ١، ١٩٩٥.

ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم.

العقد الفريد. الجزء ١. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ١، ١٤٠٤.

القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري. **صبح الأعشى في صناعة الإنشاء**. الجزء ١. بيروت: دار الكتب العلمية.

صفوت، أحمد زكي. **جمهرة رسائل العرب في عصور العربية**. الجزء ٢. بيروت: المكتبة العلمية.

علي، محمد كرد. **رسائل البلغاء**. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠٢٢.

شهاب الدين النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري. **نهاية الأرب في**

فنون الأدب. الجزء ٣. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة ١، ١٤٢٣.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي. **الرسائل للجاحظ**. تحقيق: عبد السلام محمد

هارون. الجزء ٣. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٨٤/١٩٦٤.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي. **مجموع رسائل الجاحظ**. تحقيق: محمد طه

الحاجري. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٣.

مادي، فضيلة. **دور عالمية الأدب ومذاهبه في تطور الأدب وظهور أجناسه الأدبية**، البويرة: المركز

الجامعي العقيد آكلي محند أولحاج، معهد الآداب واللغات، رسالة ماجستير، ٢٠١١.

عبد الخالق، ربيعي. **فن المقالة الذاتية في الأدب العربي الحديث**. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

- العقاد، عباس محمود. الفصول. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، الطبعة ١، ٢٠١٤.
- أمين، أحمد إبراهيم الطباخ. فيض الخاطر (مقالات أدبية واجتماعية). الجزء ٢. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١١.
- أمين، أحمد إبراهيم الطباخ. فيض الخاطر (مقالات أدبية واجتماعية). الجزء ٧. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١١.
- تيمور، محمود. ملامح وغصون (صور خاطفة لشخصيات لامعة). القاهرة: مكتبة الآداب، الطبعة ١، ١٩٥٠.
- مدخل لدراسة الأدب. كلية اللغة العربية وآدابها. المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، ١٤٣٧.
- الشايب، أحمد. الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية). مصر: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة ٨، ١٩٩١/١٤١١.
- البديري، مصطفى نعمان. الرافي الكاتب بين المحافظة والتجديد، بيروت: دار الجيل، الطبعة ١، ١٩٩١/١٤١١.
- التونجي، محمد. المعجم المفصل في الأدب. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ٢، ١٩٩٩/١٤١٩.
- قائد، عبد الرحمن بن حسن. صون القريض (نظرات الرافي في الشعر والشعراء). المملكة العربية السعودية: آفاق المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة ١، ٢٠٢٢/١٤٤٤.
- ضيف، شوقي. الأدب العربي المعاصر في مصر. مصر: دار المعارف، الطبعة ١٠، ١٩٩٢.
- شاهين، أحمد جاد صالح. القضايا الفنية والفكرية في أدب الرافي. المجلد ١ الكويت: الوعي الإسلامي، ٢٠١٩/١٤٤٠.
- الرافي، مصطفى صادق. كتاب المساكين. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٤.

الرافعي، مصطفى صادق. رسائل الأحرار في فلسفة الجمال والحب. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٢.

الزيات، أحمد حسن. وحي الرسالة (فصول في النقد والأدب والسياسة والاجتماع). المجلد ١. مصر: مطبعة الرسالة، الطبعة ١، ١٣٥٨/١٩٤٠.

الرافعي، مصطفى صادق. حديث القمر. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الطبعة ١، ٢٠١٢.

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: بشار عواد معروف. المجلد ١. بيروت: دار الجيل، الطبعة ١، ١٤١٨/١٩٩٨.

الشكعة، مصطفى. مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربياً ومفكراً إسلامياً. بيروت: عالم الكتب، الطبعة ٢، ١٣٩٨/١٩٧٨.

أبو ريه، محمود. من رسائل الرافعي. مصر: دار المعارف، الطبعة ٢، ١٩٦٩.

الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري. الجزء ١. الرياض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الطبعة ١، ١٤٢١/٢٠٠٠.

أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا. الصحاح في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها. تحقيق: أحمد حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة ١، ١٤١٨/١٩٩٧.

الباقوري، أحمد حسن. أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. مصر: دار المعارف، ١٣٥٤/١٩٦٩.

الحمصي، نعيم. فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر (مع نقد وتعليق). بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة ٢، ١٤٠٠/١٩٨٠.

محيسن، محمد سالم. روائع البيان في إعجاز القرآن. القاهرة: دار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ١، ١٤٢٣/٢٠٠٢.

السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. **الإتقان في علوم القرآن**. تحقيق: مركز الدراسات القرآنية. الجزء ٥، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢٦.

شيخون، محمود السيد. **الإعجاز في نظم القرآن**. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة ١، ١٩٧٨/١٣٩٨.

عباس، فضل حسن - عباس، سناء فضل. **إعجاز القرآن الكريم**. الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة ٨، ٢٠١٥/١٤٣٦.

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم. **تأويل مشكل القرآن**. إعداد: السيد أحمد صقر. القاهرة: دار التراث، الطبعة ٢، ١٩٧٣/١٣٩٣.

الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى. **كتاب النكت في إعجاز القرآن**. تحقيق: عبد العليم. دهلي: مكتبة الجامعة المليية الإسلامية، ١٩٣٤.

الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن وآخرون. **ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني (في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي)**. تحقيق: محمد خلف الله أحمد - محمد زغلول سلام. مصر: دار المعارف، الطبعة ٣، ١٩٧٦.

الرويانى، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل. **بحر المذهب**. تحقيق: طارق فتحي السيد. لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة ١، ٢٠٠٩.

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري البغدادي. **الطبقات الكبرى لابن سعد**. تحقيق: إحسان عباس. المجلد ١، بيروت: دار صادر، الطبعة ١، ١٩٦٨.

بو دشيثة، عيسى - مقدم، فخر الدين. **أثر الصوت والسياق في بيان معنى الحديث النبوي الشريف** (كتاب الرقائق من صحيح البخاري "أنموذجاً"). ورقلة: قاصدي مرباح ورقلة، كلية الآداب واللغات، رسالة ماجستير، ٢٠٢٠.

أحمد بن حنبل، أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون. المجلد ١٢. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة ١، ٢٠٠١/١٤٢١.

الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. المجلد ٢. مكة: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، الطبعة ١، ١٩٨٨/١٤٠٩.

المقالات والدوريات

الرافعي، مصطفى صادق. "شعر البارودي". *المقتطف* (١ مارس ١٩٠٥)، ١٨٩.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9218/185034>

الرافعي، مصطفى صادق. "تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده". *المقتطف* (١ ديسمبر ١٩٣١)، ٤٩٥.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9564/191752>

الرافعي، مصطفى صادق. "ديوان الأمير شبيب أرسلان". *المقتطف* (١ ديسمبر ١٩٣٦)، ٦٣٣.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9622/192944>

العقاد، عباس محمود. "السحاب الأحمر". *المقتطف* (١ مارس ١٩٢٥)، ٣٣٧.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9484/189936>

الرافعي، مصطفى صادق. "السحاب الأحمر". *المقتطف* (١ أبريل ١٩٢٥)، ٤٤٢.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9485/189957>

الرافعي، مصطفى صادق. "الأدب والأديب". *المقتطف* (١ أغسطس ١٩٢٣)، ١٦٩.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9469/189588>

الرافعي، مصطفى صادق. "قريش والخليفة". *المقتطف* (١ مارس ١٩٢٤)، ٣٣٢.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/107/9474/189708>

الرافعي، مصطفى صادق. "رأيي في الحضارة الغربية". *الهلال* (١ نوفمبر ١٩٢٦)، ٣٣.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/134/13187/259873>

الرافعي، مصطفى صادق. "الطربوش أم القبعة (لماذا أستمسك بالطربوش)". *الهلال* (١ يناير ١٩٢٧)، ٤٩.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/134/13197/260461>

فهيم، منصور. "تحية للرافعي". *الرسالة* (١٧ مايو ١٩٣٧)، ٨١٥.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/30/12138/237875>

عزام، عبد الوهاب. "وحي القلم". الرسالة (٢٥ يناير ١٩٣٧)، ١٥٧.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/30/12122/237557>

الزيات، أحمد حسن. "مصطفى صادق الرافعي". الرسالة (١٧ مايو ١٩٣٧)، ٨٠٢.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/30/12138/237869>

الزيات، أحمد حسن. "بلاغه الرسول". الرسالة (٢٦ يناير ١٩٤٨)، ١٠١-١٠٢.

<https://archive.alsharekh.org/Articles/30/11700/231139>

عامر، عزة عبد اللطيف. "الخيال في أدب مصطفى صادق الرافعي". حولية كلية الآداب - جامعة بني

سوف ٢/١٢ (٢٠٢٣)، ٧٩٥-٨٣٦. https://jbsu.journals.ekb.eg/article_292473.html

حرير، محمد. "البنية الإيقاعية وجمالياتها في القرآن"، التراث العربي، ٩٩/٣-١٠٠ (يوليو ٢٠٠٥)،

٣١٦-٣٤٢. <https://archive.alsharekh.org/Articles/171/16171/362957>

القاضي، منير. "أسلوب القرآن الكريم ومفردات ألفاظه". مجلة المجمع العلمي العراقي ١ (سبتمبر ١٩٥٠)، ٢٣-٣٨.

<https://www.iraqacademy.iq/upload/6274115166.pdf>

ARPA, Abdulmuttalip. "Kur'an-ı Kerim Hangi Lehçe ile Nâzil Oldu", *EKEV Akademi Dergisi*. 21/71 (Yaz 2017), 1-40.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosekev/issue/71374/1147683>.

ÖZET

er-Râfiî'nin *İ'câz'ul-Kur'ân ve'l-Belâgatu'n-Nebeviyye* Adlı Eserinde Makale Üslubu ve İ'câz Düşüncesi

Ebraheem Yousef Soliman MMOHAMED

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans TEZİ, 2025

Doç. Dr. Yusuf KARATAŞ

Mustafa Sâdık er-Râfiî, yirminci yüzyılın en tanınmış edebiyatçılarından ve düşünürlerinden biri olup aynı zamanda makale türünün öncülerindendir. Eserleri ve yazıları, İslami bir kimliğe sahip olması ve güçlü bir edebî üslupla kaleme alınmasıyla öne çıkmıştır. Makaleleri ve kitapları, edebiyat ve ilim sahalarında geniş yankı uyandırmış; yıllar boyunca yazarlar, âlimler ve araştırmacılar tarafından incelenmiş ve eleştirilmiştir. Râfiî'nin bazı eserleri, modern çağda kendi alanlarında yazılmış ilk eserler arasında yer alır. Bunlar arasında “Târîhu Âdâbi'l-Arab” ve “İ'câzu'l-Kur'ân ve'l-Belâgatu'n-Nebeviyye” adlı kitaplar öne çıkar. Bu çalışmanın konusu ise Râfiî'nin makaleler veya bölümler halinde düzenlediği “İ'câzu'l-Kur'ân ve'l-Belâgatu'n-Nebeviyye” adlı eserinde makale üslubu ve i'câz düşüncesidir.

Çalışma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü, üç temel konuyu üzerine durmaktadır. İlki, Râfiî'nin hayatını ele alır ve onun doğumundan itibaren yetişme sürecine kısa bir bakış sunar. Râfiî'nin yetiştiği çevre ve yaşadığı dönem, onun edebî yeteneğinin, İslami karakterinin ve millî ruhunun oluşmasında en etkili unsurlar arasında yer alır. Çalışma ayrıca onun eğitim hayatına ve meslekî kariyerine de kısaca değinmekte, kaleme aldığı eserleri ise divanlar, makaleler, kitaplar ve tiyatro eserleri olarak sınıflandırmaktadır. Râfiî edebî kariyerine tiyatro yazarak başlamış, fakat bu türü daha sonra terk etmiştir. Dört şiir divanı yayımlamış, ancak daha sonra nesre yönelmiştir. Onu nesre yönelten en önemli etkenlerden biri, İslam ümmetini hedef alan

Batı menşeli kültürel akımlara karşı bir duruş sergileme ihtiyacıdır. Zira bu akımlar, ümmeti dilinden, kimliğinden ve dininden uzaklaştırma gayesi taşıyan unsurlar içerir.

Araştırma daha sonra “edebiyat” kelimesinin İslam tarihi boyunca geçirdiği anlam değişimlerini özetle incelemektedir. Başlangıçta bu kelime, *misafirperverlik* ve *yemek daveti* gibi somut anlamlar taşıırken; zamanla ahlaki değerler ve ilmi içeriklerle ilişkilendirilmiş, modern dönemde ise tiyatro, hikâye, deneme, şiir ve makale gibi çeşitli edebî türleri kapsayan daha geniş bir anlam kazanmıştır. Bu bağlamda, Râfî’nin edebiyat, edebiyatçı, edebiyatın amacı ve işlevi hakkındaki görüşleri de incelenmiş; onun nazarında edebiyatın tanımı, fonksiyonu ve edebiyatçının taşıması gereken temel nitelikler detaylı bir biçimde açıklanmıştır.

Birinci bölümde Mustafa Sâdık er-Râfî’ye göre makale sanatı, Arap edebiyatındaki köklü geçmişi esas alınarak yapısal ve kuramsal bir analizle ele alınmış; bu gelişim, hem Arap hem Batı edebiyatı üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Râfî’nin makalelerinden seçilen örnekler üzerinden bu türdeki yeri ve etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, “makale” kelimesinin Arapça’daki dilsel ve terimsel kökenini ele alarak başlamaktadır. Bu kelime, doğrudan söylem ve konuşma anlamına gelen “kavl” kökünden türemiştir. Câhiliye döneminden İslami döneme kadar çeşitli edebî metinlerde kullanılmış olmakla birlikte, günümüzdeki anlamıyla kullanımına karşılamaz. Kur’ân-ı Kerîm’de, hadislerde, şiirlerde ve hutbelerde bu kullanım örneklerine rastlanır. Araplar bu kelimeyi daha çok sözlü ifade biçimini tanımlamak için kullanmış, ancak zaman içinde makale, modern dönemde bağımsız bir edebî tür hâline gelmiştir.

Terim olarak ele alındığında, modern dönemde makale kelimesi üzerine yapılan tanımlar, düşünsel ve edebî akımların çeşitliliği nedeniyle farklılık göstermektedir. Eleştirmen ve araştırmacıların bu konuda ortak bir tanım üzerinde ittifakları bulunmamaktadır. Ancak yine de genel bir uzlaşıyla, makale; belirli bir fikri işleyen, sınırlı uzunlukta, düzyazı şeklinde yazılmış ve estetik bir üslupla harmanlanmış bir yazı türü olarak tanımlanabilir. Temel işlevi, yazarın belirli bir konu üzerindeki görüşünü okuyucuya sunmak ve onunla düşünsel bir ilişki kurmaktır. Makale türü bazen, araştırma yazısı, mektup, deneme diğer türlerle kesişebilir; ancak yapı, dil ve amaç bakımından özgün bir yapıya sahiptir.

Araştırma, makalenin Batıdaki kökenlerini de ele almakta; bu türün eski çağlardaki filozofların sözleri ve düşünce meclisleri aracılığıyla ortaya çıktığını, daha sonra Cicero ve Seneca gibi düşünürlerle geliştiğini, nihayetinde ise on altıncı yüzyılda Michel de Montaigne’in düşünsel

yazılarıyla modern anlamda ilk örneklerinin yazıldığını ortaya koymaktadır. Francis Bacon da felsefî ve bilimsel tarzda yazdığı makalelerle bu türün gelişimine katkı sağlamıştır. Makale, İngiltere’de Addison ve Steele gibi yazarların öncülüğünde edebî, toplumsal ve düşünsel içerikle gazetelerde yer alarak yaygınlaşmış; on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda gazeteciliğin yükselişiyle birlikte halk bilincini şekillendiren etkili bir yazı türüne dönüşmüştür.

Arap dünyasında ise, makale kelimesi modern anlamda kullanılmasa da, bu türün temelini oluşturan biçimler uzun geçmişe sahiptir. Câhiliye döneminden başlayarak İslâmî dönem ve Orta Çağ boyunca edebî mektuplar, hutbeler, makâmeler ve vasiyetnameler gibi yazılı türler aracılığıyla fikrî içerikler sunulmuştur. Câhız, İbn Mukaffa, İbn Haldûn gibi yazarların eserlerinde belirli fikirleri işleyen, öğretici veya öznel anlatımlarla yazılmış metinler, bugünkü makale formuna oldukça yakındır. Ancak makalenin bağımsız bir edebî tür hâline gelmesi, on dokuzuncu yüzyılda gazeteciliğin Arap dünyasında da yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Başlangıçta reformist ve siyasî nitelikte olan bu yazılar, zamanla edebî, eleştirel, düşünsel, bilimsel ve felsefî içeriklerle zenginleşmiştir.

Modern Arap edebiyatında makalenin gelişimi üç ana evrede değerlendirilmiştir: İlk evre, resmî gazetelerin devlet politikalarını yansıttığı dönemi kapsar. İkinci evre, Cemâleddîn Afgânî ve Muhammed Abduh gibi öncülerin başını çektiği fikrî ve ahlâkî reform hareketleriyle şekillenmiştir. Üçüncü evre ise millî hareketlerin yükseldiği ve gazete ile dergi sayılarının arttığı döneme denk gelir. Bu dönemde Menfalûtî, Akkâd, Tâhâ Hüseyin ve Râfî gibi büyük yazarlar, makale türünü edebiyatın merkezine yerleştirmiştir.

Araştırma, makale türünü iki temel kategoriye ayırmaktadır: öznel (şahsî) makale ve nesnel (objektif) makale. Öznel makale, yazarın kişisel duygularını, heyecanlarını ve iç dünyasını yansıtırken; nesnel makale, akıl yürütme, mantık ve kanıtlamaya dayalı bir yapı sunar. Her iki ana türün altında ise düşünsel, sosyal, eleştirel, felsefî, tarihî gibi çeşitli alt türler yer alır. Araştırma, makalenin, konu, fikir, üslup ve yapı olmak üzere dört ana unsurdan oluştuğunu vurgulamaktadır. Ayrıca bu türün temel özellikleri arasında özlü anlatım, konu bütünlüğü, kapsamlılık, anlatımda sadelik ve metodolojik tutarlılık yer almaktadır.

Bölümün ikinci kısmında ise Râfî’nin makale sanatına katkıları detaylı biçimde ele alınmıştır. Râfî, modern dönemin en önemli makale yazarlarından biri kabul edilmekte; yazdığı metinlerde edebî, eleştirel, sosyal, siyasî ve düşünsel konulara temas etmektedir. Makalelerinde farklı türleri

başarıyla birleştirmiş; bazen çeviri, övgü (takriz), eleştiri veya doğrudan raporlama şeklinde sunmuştur. Yazılarında duygusal ve sezgisel yaklaşımla mantıklı ve çözümleyici yaklaşım arasında dengeli bir sentez kurmuştur.

Râfî, Arap dilinin klasik beyân geleneğini ustalıkla kullanmış; Kur’ân-ı Kerîm, Câhiliye dönemi şiirleri ve geleneksel belâgat birikimini makalelerine yansıtmıştır. Dilin safiyetine özen göstermiş; onu Batı etkisine karşı korumaya çalışmış ve makaleyi İslâmî ve Arap değerlerini savunmada etkili bir araç hâline getirmiştir. Eleştirel yazılarında edebiyat ve düşünce alanındaki şahsiyetleri değerlendirmiş; zaman zaman sert ama tarihsel ve ilmî delillere dayalı bir üslupla yazmıştır. Onun Tâhâ Hüseyin ve Akkâd gibi çağdaşlarıyla yaşadığı polemikler, modern Arap edebiyatında eleştiri geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Râfî’nin makalelerinde türler arasında geçişkenlik dikkat çekicidir. Bazı makaleleri otobiyografik bir nitelik taşıırken, bazıları felsefî derinlik ve tecrübeyle harmanlanmış düşünsel metinlerdir. Kimi yazıları anlatı, hutbe veya mektup formuna yaklaşır. Bu yönüyle Râfî, makaleyi yalnızca bir edebî süsleme biçimi olarak değil, aynı zamanda toplumsal reform ve zihinsel inşa aracı olarak görmüştür. Aile, toplum, din, siyaset ve dil gibi meseleler üzerine kaleme aldığı yazılar, onun ahlâkî ve düşünsel misyonunu ortaya koyar.

Râfî, makaleyi yapılandırırken belli başlı sanatsal ilkeleri göz önünde bulundurmuştur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine özen göstermiş; söz sanatlarını etkin biçimde kullanmış, ifadeyi yoğunlaştırmış ve anlamı edebî bir üslupta sunmuştur. Okuyucuyu önce duygusal düzeyde etkileyip ardından fikrî ikna sürecine yönlendirmiştir. Bu sebeple onun makaleleri sadece estetik değil, aynı zamanda düşünsel olarak da okuyucuyu etkileyen metinlerdir.

Çalışmada, Mustafa Sâdık er-Râfî’nin Arap makale sanatını üst düzey bir edebî form haline getirdiği ortaya konmuş ve onun lafızla anlamı, deneyim ile tahlili, üslup ile içeriği nasıl başarıyla harmanladığı gösterilmektedir. Râfî’nin makaleleri, onun düşünsel, edebî ve dinî perspektiflerinin doğrudan bir yansıması olup modern Arap edebiyatında makale türünün gelenekselleşmesine katkı sağlamıştır.

İkinci bölüm, Mustafa Sâdık er-Râfî’nin “İ’câzu’l-Kur’ân ve’l-Belâgatu’n-Nebeviyye” adlı eserindeki temel düşünce ve içeriklerin kapsamlı bir analizini sunmakta; bu kitabın ortaya çıktığı tarihsel bağlam, yazılma sebepleri, Râfî’nin kullandığı yöntem ve başvurduğu ilmî ve belâgî

üsluplar üzerinde durmaktadır. Bu eser, modern İslam tarihinin hassas bir döneminde kaleme alınmıştır. Yirminci yüzyılın başları, İslam dünyasında derin siyasî, toplumsal ve fikrî dönüşümlerin yaşandığı bir döneme tekabül eder. Râfîî'nin yaşadığı çağ, özellikle Batı etkisinin çeşitli yollarla — bilimsel heyetler, çeviri faaliyetleri ve sömürgecilik yoluyla — İslam toplumları üzerinde baskın hale geldiği bir dönemdir. Bu durum, İslami ve Arap kimliğini tehdit eden bir kültürel meydan okuma anlamına geliyordu; zira eğitimde Batılılaşma çağrıları, Arapçanın ihmal edilmesi ve temel İslamî kaynaklara yöneltilen şüpheler, dönemin dikkat çeken tezahürlerindendir.

Bu bağlamda, Râfîî içinde bulunduğu tehlikeyi derinlemesine kavramış ve bu tehdide karşı ciddi bir fikir mücadelesi vermiştir. Kitabının yazılmasındaki temel saiklerden biri, bu entelektüel saldırıya cevap verme arzusudur. Özellikle Batılılaşma dalgalarının kimlik krizine yol açması, Râfîî'yi İslamî ve Arap kimliğini koruma yönünde harekete geçirmiştir. Ona göre, ümmetin temel yapı taşları dil, din ve geleneklerdir; bu unsurları hedef alan fikrî ve kültürel bir saldırı, doğrudan ümmetin varlığını tehdit eder. Bu nedenle Râfîî, eserinde Kur'ân'ın kutsiyetini savunmayı merkeze almış; onun sadece dilsel değil, çok yönlü bir mucize olduğunu ilmî ve edebî bir dille ortaya koymuştur. Kitap, aynı zamanda Batıya hayranlık duyan bazı düşünürlerin etkisiyle Kur'ân'a yöneltilen şüphe ve eleştirileri de ilmî ve düşünsel bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Râfîî'nin eserinde takip ettiği yöntem, Kur'ân'ın mucizevî yönünü açıklamada doğrudan Kur'ân'ın kendisini temel almak şeklinde belirlemiştir. O, i'câzı üç ana sütun üzerine bina eder: Birincisi, Kur'ân'ın zaman üstü kalıcılığı, ikincisi Arapçanın muhafazasına katkı sağlayan dilsel mucizesi ve üçüncüsü ise her çağda farklı şekillerde ortaya çıkan yenilenen mucizevî yönüdür. Râfîî ayrıca Kur'ân'ın tarihsel yönlerine de önem verir; nüzul tarihi, mushaf hâline getirilme süreci ve kıraat farklılıklarının i'câzın anlaşılmasında belirleyici rol oynadığı kanaatindedir.

Yazar, bu yöntemini hem ilmî derinlikle hem de estetik anlatımla birleştirerek özgün bir üslup oluşturmuştur. Kur'ân'dan alıntılacağı ayetleri bağlamına uygun şekilde yeniden yapılandırır; böylece okuyucunun hem duygularına hem de aklına hitap eder. Bu tarz, klasik ilim geleneğiyle modern edebî duyarlılığı buluşturan bir ifade biçimi olarak dikkat çeker. Râfîî, aynı zamanda kolay anlaşılır ve sade bir dil kullanır; sözcüklerdeki derinliği koruyarak ifadeyi ağırlaştırmadan aktarır. Bu da kitabın hem ilmî çevrelerce hem de genel okuyucu kitlesi tarafından benimsenmesine katkı sağlamıştır.

Kur'ân'ın toplumsal yönlerine de yer veren Râfîî, onun yalnızca dilsel değil, ahlâkî ve sosyal dönüşüm gücü bakımından da bir mucize olduğunu savunur. Kur'ân'ın, bireyden topluma, ahlâktan kanunlara kadar kapsamlı bir değişimi mümkün kıldığını ifade eder. Ayrıca modern bilimsel teorilere de referans vererek, embriyoloji ve astronomi gibi alanlarda Kur'ân'ın işaret ettiği hakikatlerin çağdaş bilimle nasıl örtüştüğünü örneklerle gösterir. Bu yaklaşım, hem naklî hem aklî delilleri bir arada sunması açısından dikkat çekici bir denge ortaya koyar.

Râfîî, Kur'ân konularını işlerken yalnızca selef âlimlerinin görüşlerini aktarmakla yetinmez; onların fikirlerini analiz eder, karşılaştırır ve gerektiğinde eleştirir. Kur'ân ilimleriyle ilgili mezheplerin ve görüşlerin tarihsel gelişimini geniş bir yelpazede inceleyerek eserine ansiklopedik bir nitelik kazandırır. O, okuyucuya sadece bilgi sunmakla kalmaz; aynı zamanda aklı ve kalbi birlikte harekete geçirmeyi amaçlar. Bu nedenle deliller hem mantıksal hem de duygusal düzeyde etkilidir. Râfîî'nin amacı yalnızca bir Kur'ân ilmi kitabı yazmak değil, aynı zamanda okuyucuda Kur'ân'a karşı estetik ve manevi bir yakınlık oluşturmaktır.

Belâgat açısından ele alındığında, Râfîî'nin Kur'ân'dan yaptığı alıntılar geleneksel anlamda istişhad düzeyinde kalmaz. O, ayetleri sadece aktarmakla yetinmez, onları sanatkârâne biçimde ifadesinin dokusuna işler. Bu teknik, eserine hem edebî bir bütünlük hem de Kur'ânî bir derinlik kazandırır. Bu yönüyle onun üslubu, klasik belâgatle çağdaş edebiyat arasında köprü kurar. Râfîî, bu yaratıcı tarzı sebebiyle bazı eleştirilerle karşılaşsa da, kendisini savunurken Kur'ân cümlelerinin Arap belâgatının zirvesini temsil ettiğini ve bu üslubun aynı zamanda Arap-İslam kimliğini korumanın da bir yolu olduğunu ifade eder. Ona göre, bu sadece edebî bir tercih değil, ideolojik ve medenî bir duruştur.

Bu eser, Râfîî'nin çok boyutlu entelektüel kimliğini gözler önüne serer. O sadece bir edebiyatçı ya da din âlimi değil; yaşadığı çağın meydan okumalarına entelektüel araçlarla karşı koyan örnek bir Müslüman aydındır. Kur'ân'a ve Arapçaya olan hâkimiyeti, İslami mirasa derin vukûfu ve modern bilimlerle kurduğu bilinçli ilişki, bu eseri sıradan bir dini metinden farklı kılmakta ve ona özgün bir değer kazandırmaktadır.

Kitap, Kur'an'ın i'câzına dair kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bakış açısı, geleneksel dilsel boyutla sınırlı kalmayıp bilimsel, sosyal ve teşrî'î alanları da kapsamaktadır. Râfîî, Kur'an'ın yaşam için bütüncül bir sistem ortaya koyduğunu ve bilimin gelişimine paralel olarak i'câzının yenilendiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak Râfîî'nin "İ'câzü'l-Kur'ân ve'l-Belâgatu'n-Nebeviyye"

adlı eseri, Kur'ân çalışmaları alanında öncü nitelikte bir çalışma olup özgünlüğü, ilmî derinliği ve edebî güzelliği bir araya getirmiştir. Eser yalnızca Kur'an'ın i'câzına dair bir kitap olmanın ötesinde, modern dönemde ümmetin karşılaştığı fikrî meydan okumalara karşı İslâmî ve Arap kimliğini savunan bir proje mahiyetindedir.

Araştırma, üçüncü bölümde Mustafa Sâdık Râfî'nin Kur'ân-ı Kerîm'in i'câzı ve Nebevî belâgat hakkındaki görüşlerini kapsamlı bir analize tabi tutmaktadır. Çalışma öncelikle Kur'ân'ın lugat ve ıstılah anlamını tanımlayarak başlamaktadır. Kur'ân'ın etimolojik olarak "*okumak*" ve "*toplamak*" anlamlarına gelen "k-r-e" kökünden türediği, "*Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir*" ayetinde olduğu gibi açıklanmaktadır. Terim olarak ise Hz. Muhammed'e (s.a.v) indirilen, mushaflarda yazılı, tevatür yoluyla nakledilen mucizevî metni ifade eder. Râfî, Kur'ân'ın isim özelliğine dikkat çekerek bu ismin diğer semavî kitaplara verilmediğini, *Furkan*, *Kitap* ve *Zikir* gibi başka isimlerle de anıldığını belirtmektedir. İstilahî boyutta ise araştırma, âlimlerin Kur'ân tanımlarındaki farklılıkları incelemektedir. "*Peygambere indirilen, mushaflarda yazılı, tevatürle nakledilen kelâm*", "*tefekür için indirilen Arapça lafız*" ve "*tek bir sûresiyle mucize olan kelâm*" gibi çeşitli tanımlar zikredilmektedir. Bu tanımların ifadelerindeki farklılıklara rağmen Allah'ın indirdiği mucizevî kelâm olduğu konusunda mutabık kaldıkları vurgulanmaktadır. Ancak Râfî, Kur'ân'ı tanımlama konusunda farklı bir yaklaşım benimsemektedir. Salt ıstılahları aşarak edebî ve duygusal bir tasvire yönelmekte, Kur'ân'ın gerçek tanımının katı ifadelerle sınırlandırılmayacağını, onun ruhta bıraktığı derin etkiyle ifade edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Şairâne üslubuyla Kur'ân'ı "*Arş'ın etrafından indirilen ayetlerdir ki, yeryüzü onlar sayesinde bir göğe sahip olmuş; o gök de bu ayetlerden birer yıldız mesabesindedir.*" şeklinde tasvir ederek Onun yüce makamını ve ulvî manalarını vurgulamaktadır.

Râfî' daha sonra Kur'ân'ın dilini analiz etmekte ve Kureyş lehçesiyle indirildiğini çeşitli gerekçelerle açıklamaktadır. Coğrafi açıdan Mekke'deki konumlarıyla Kureyş'in yabancı etkilerden uzak kalarak dillerinin saflığını koruduğunu belirtmektedir. Dinî açıdan ise Kâbe'nin varlığı ve Kureyşlilerin onun hizmetini üstlenmelerinin dilsel itibarlarını artırdığını ifade etmektedir. Ayrıca Kureyşlilerin geniş ticari faaliyetleriyle Arap kabileleriyle Hac mevsimlerinde ve Ukaz gibi panayirlarda temas kurmalarının, dillerini arındırdığını ve diğer kabilelerin en seçkin kelimelerini özümlediklerini açıklamaktadır. Râfî, Kur'ân'ın Kureyş lehçesiyle inmesinin hikmetlerini şöyle sıralamaktadır: Peygamberin (s.a.v) Kureyşli oluşu, vahyin onun ana lehçesiyle

inmesini uygun kılmıştır; Kureyş'in Arap kabileleri arasındaki itibarı, dillerinin daha kabul görmesini sağlamıştır; bu seçim Arapları tek dil altında birleştirmiş, Kur'ân'ın eşsiz belâgatiyle çeşitli Arap lehçelerini uyumlu bir dil çerçevesinde toplamıştır.

Ancak Râfî, Kur'ân'daki kelimelerin çoğunlukla Kureyş lehçesinde olmakla birlikte diğer Arap lehçelerinden kelimeler de içerdiğine dikkat çekmektedir. Hz. Peygamber'in süt annesi Halime'nin mensup olduğu Benî Sa'd bin Bekir kabilesinin lehçesiyle Hüzeyl, Huzâa, Kinâne ve Esed kabilelerinin lehçelerinden örnekler vermektedir. Bu bağlamda "*yelitkum*" ifadesinin Benî Abs lehçesinden olduğuna ve "*el-erâik*" kelimesinin ise Yemen lehçesinden olduğuna işaret etmiştir. Bazı âlimlerin Kur'ân'da kırk Arap lehçesinden kelimeler tesbit ettiğini, diğerlerinin ise Kur'ân'daki her kelimenin Kureyş Arapçasından olduğunu, yabancı kökenli kelimelerin Arapçalaştığını savunduklarını belirtmektedir. Râfî, bu dilsel çeşitliliğin Arap birliği çerçevesinde i'câzın bir yönünü oluşturduğunu, Kur'ân'ın Kureyş fesahatini diğer Arap lehçelerinin zenginliğiyle bütünleştirdiğini ifade etmektedir.

Râfî, Kur'ân'ın Arap dili üzerindeki derin etkisini öne çıkarmaktadır. İslam öncesinde dağınık ve fesahat düzeyleri farklı olan Arap lehçeleri, Kur'ân'ın Kureyş lehçesiyle inmesiyle bu lehçelerin güzelliklerini toplayarak tüm Arapların ortak dili haline gelmiştir. Kur'ân aynı zamanda fesahat için yeni bir ölçüt oluşturmuş, kabilevî dar kıstasları aşarak belâgat ve beyanın en yüce standardını belirlemiştir. Kur'ân'ın etkisi yalnızca dilsel boyutla sınırlı kalmamış, ritmik nazmı, harflerin mahreç ve sıfatlarına riayetiyle edebî yetenekleri parlatan pedagojik bir işlev görmüştür. Kur'ân'ın en önemli etkilerinden biri, Arap dilini yok olma ve tahriften korumasıdır. Kur'ân'a bağlılığı ve İslam'ın yayılışı sayesinde evrensel dil haline gelen Arapça, geçmişin güçlü medeniyet dillerinin aksine varlığını sürdürmüştür. Râfî, Arapçanın kalıcılığının Kur'ân'la bağlantılı olduğunu, zira Kur'ân'ı savunmanın onun dilini korumayı gerektirdiğini vurgulamaktadır.

Râfî daha sonra İslam mesajının evrenselliğini vurgulamakla birlikte Kur'ân'daki Arap kimliği üzerine odaklanmaktadır. Kur'ân'ın Arap diliyle ve Arap coğrafyasında inmesinin ilahî hikmetler taşıdığını açıklamaktadır. Arapların saf dilsel içgüdüleriyle Kur'ân'ın belâgatini anlama ve i'câzını takdir etmede daha yetenekli olduklarını belirtmektedir. Kur'ân'daki dil mükemmelliğinin aynı zamanda estetik bir ölçüt oluşturduğunu, Arapların Kur'ân'ı kabulünü ve öğretilerine boyun eğmelerini kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Kur'ân'ın Arapların psikolojik ve sosyal yapısını kökten değiştirdiğini, Cahiliye dönemi âdetleri ve putperest inançlarının birçoğundan onun beyan

gücü ve derin manaları sayesinde vazgeçildiğini vurgulamaktadır. Râfî'ye göre Kur'ân Arapları yalnızca dilsel olarak değil, fikrî ve ruhî olarak da birleştirmiş, insanlık medeniyetine asırlarca öncülük eden sağlam bir ümmet inşa etmiştir.

Araştırma daha sonra mucize kavramının anlamına kısaca değinmekte, âlimlerin lugat olarak mucizeyi "*insanların benzerini yapmaktan âciz kaldıkları olağanüstü olay*", ıstilahî olarak ise "*peygamberlerin doğruluğuna delil olarak Allah'ın gösterdiği, meydan okumayla birlikte gerçekleşen olağanüstü durum*" şeklinde tanımladıklarını aktarmaktadır. Mucizeleri Hz. Musa ve Hz. İsa'nın hissî mucizeleri gibi somut olanlar ile Kur'ân'ın aklî mucizesi gibi akıl ve duyguya hitap edenler şeklinde sınıflandırmaktadır. Ardından Râfî'nin Kur'ân'ın i'câzına dair görüşlerine geçmekte, onun Kur'ân'ın i'câzını insanların onu taklitten âciz kalışında ve bu meydan okumanın çağlar boyu sürmesinde gördüğünü belirtmektedir. Kur'ân'ın i'câzına dair çalışmaların tarihî seyrini özetlemektedir: Ebû Ubeyde'nin "*Mecâzu'l-Kur'an*", Câhiz'in "*Nazmu'l-Kur'ân*", İbn Kuteybe'nin "*Te'vîlu Müşkili'l-Kur'ân*" gibi erken dönem eserlerinden başlayarak Rummânî'nin "*en-Nuket*", Hattâbî'nin "*Beyânü I'câzi'l-Kur'an*", Bâkılânî'nin "*I'câzu'l-Kur'an*", Cürcânî'nin "*Delâilu'l-I'câz*" gibi klasik çalışmalara, Zemahşerî, Râzî ve İbn Ebu'l-İsba' gibi müteahhirin âlimlerinin katkılarına kadar uzanan süreci özetlemektedir.

Râfî, Kur'ân'ın i'câzının dayandığı temelleri çeşitli boyutlarda tespit etmektedir. Öncelikle edebî i'câza işaret etmekte, Kur'ân'ın insanî değerlerin tamamını sağlıklı fıtrata uygun şekilde yansıttığını belirtmektedir. İkinci olarak teşri'î ve sosyal i'câzı vurgulamakta, Kur'ân'ın adalet ve eşitliği sağlayan, birey ve toplum haklarını dengeleyen bütüncül bir sistem ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Üçüncü boyutta ise meydan okuma ve beyânî i'câzı öne çıkarmakta, belâgat ustası Arapların Kur'ân'ın tamamına, on sûresine hatta tek bir sûresine bile benzer eser ortaya koymaktan âciz kaldıklarını, onu çürütmek için çabalamalarına rağmen sonunda mesajın doğruluğunu kabul etmek zorunda kaldıklarını vurgulamaktadır. Bu meydan okumanın aşamalı olarak Kur'ân'ın tamamından on sûreye, oradan tek bir sûreye indirgenmesinin onların derece derece âciz kalışlarını gösterdiğini belirtmektedir.

Râfî, Kur'ân'ın üslubunu analiz etmek için geniş yer ayırmış ve bunun hiçbir beşerî üslûba benzemeyen eşsiz bir tarz olduğunu vurgulamıştır. Kur'ân'ın, ifade berraklığıyla derin mana, lafız hassasiyetiyle güzel ifade ve cümle uyumuyla çeşitli üslûpları birleştirdiğini açıklamaktadır. Kur'ân'ın diyalog ve münazara, tarihî kıssalar, teşri'î bildirimler, tasvirî anlatım gibi çeşitli üsluplar

içerdiğini belirtmektedir. Kur'ânî üslubun benzersizliğinin onun vahiy kaynaklı oluşundan geldiğini, yazarın ruh hali ve kişisel eğilimlerinden etkilenen beşerî üsluplardan temelde farklı olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Kur'ân'ın tüm çağlara ve kültürlerle hitap ettiğini, filozofun, bilim insanının, edebiyatçının ve sıradan insanın her birinin kendi akıl ve kültür seviyesine uygun içerik bulabildiğini vurgulamaktadır.

Râfîî, Kur'ân'ın nazmını detaylı şekilde analiz ederek bunun Kur'ânî i'câzın temel direği olduğunu savunmaktadır. Nazmı üç düzeyde incelemektedir: harf ve kelimelerin fonetik düzeyi, cümle ve ifadelerin yapısal düzeyi, ayet ve sûrelerin bağlamsal düzeyi. Fonetik düzeyde Kur'ân'ın harfler arasındaki ses uyumuna, mahreç ve sıfatlarına riayet ederek eşsiz bir melodik ritim oluşturduğunu açıklamaktadır. "*Katta'tum*" ve "*saddadtum*" gibi kelimelerde harflerin anlamla uyumunu örnek göstermektedir. Yapısal düzeyde Kur'ân'daki her kelimenin değiştirilemez konumuna dikkat çekmekte, bir kelimenin yerinin değiştirilmesinin hem anlama hem de ahenge zarar verebileceğini belirtmektedir. Bağlamsal düzeyde ise ayetlerin doğal bir bütünlük içinde birbirini tamamladığını, her ayetin önceki ve sonraki ayetlerle uyumlu bir şekilde bağlantılı olduğunu açıklamaktadır.

Râfîî, Kur'ân'ın nazımının sadece lafzî bir düzenleme olmadığını, canlı bir organizmanın uzuvları gibi birbirine bağlı bütüncül bir yapı olduğunu vurgulamaktadır. Her harfin, kelimenin ve cümlelerin bu mucizevî yapıda belirli bir rol üstlendiğini ifade etmektedir. Bu eşsiz nazım sayesinde Kur'ân'ın çağlar boyunca canlılığını ve etkisini koruduğunu, her yeni neslin onda kavrayamayacağı sırlar ve incelikler keşfettiğini belirtmektedir. Ayrıca bu nazım tarzının Kur'ân'ın derin manaları ve yüce üslubuna rağmen kolay ezberlenir kıldığını, bunun da i'câzın bir başka yönünü oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Râfîî, eserini Nebvî belâgat üzerine yaptığı değerlendirmelerle tamamlamaktadır. Hz. Peygamber'in (s.a.v) sözlerinin Arap belâgatının zirvesini temsil ettiğini savunmaktadır. Onun belâgatının ilahî yönlendirme, fasih dil ortamında yetişme ve nebevî şahsiyetin mükemmelliği gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını açıklamaktadır. Hz. Peygamber'in sözlerinin az sözle çok mana ifade etme, ifadede hassasiyet, dinleyiciye âdeta sahneyi gösteren tasvir gücü gibi eşsiz özellikler taşıdığını belirtmektedir. Nebvî belâgatın Arap dilinin gelişimindeki etkisine değinmekte, hadislerin fasih ifade örneği olarak İslâmî dönem boyunca edebî ve ilmî üslupların gelişimine katkı sağladığını vurgulamaktadır.

Râfîî sonuç olarak Kur'ân'ın i'câzının çok boyutlu olduğunu, dilsel, beyânî, ilmî, teşri'î ve tarihî i'câzı kapsadığını belirtmektedir. Ancak beyânî ve nazmî i'câzın, diğer boyutlarının temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır. Kur'ân'ın ebedîliğinin sırrının bu yenilenen i'câzda yattığını, her neslin onda yeni yönler keşfederek Onun önünden ve arkasından batılın gelemeyeceği Allah kelamı olduğunu kanıtladığını ifade etmektedir.

.

