

مفاهيم اسلامية

مقالات وفتاوى

الشيخ يوسف القرضاوي

عضو جماعة كبار العلماء

المجلد الثاني

من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية

المشاهير

البيروت العامة لدراسة البحوث الإسلامية

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

الجزء الثالث
التفسير

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

[قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (١)]

معنى الآية من يتق الله فيما يأتي ويذر يجعل له مخرجاً ، أى مخلصاً
من هموم الدنيا وعمومها وشدائد الآخرة وأهوالها (ويرزقه من حيث
لا يحتسب) أى من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه (ومن
يتوكل على الله فهو حسبه) أى كافيته في جميع أموره (إن الله بالغ
أمره) ممضيه ومنفذه ، فلا يفوته مراد ، ولا يعجزه مطلوب . (قد
جعل الله لكل شىء قدراً) أى تقديراً وتوقيتاً أو مقداراً ، وهو بيان
لما يوجب التوكل عليه والتفويض إليه ، فإن الإنسان إذا علم أن
كل شىء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى لم يكن منه
إلا التسليم للتقدير ، والتوكل عليه عز وجل - هذا هو إجمال التفسير .

ثم نقول بتوسع : كل من يتق الله يكون بمنجاة من كل شر ،
فإن الله مع المتقين ، ومن كان الله معه فلا خوف عليه في الدنيا ولا في

(١) مجلة الأزهر - العدد الثامن - المجلد الأول - شوال ١٣٤٩

(٢) سورة الطلاق : الآية ٢ - ٣

الآخرة ، فقد أصبح من الذين تولاهم الله تعالى بفضله وهو يتولى الصالحين ، بل من أولياء الله الذين قال الله فيهم : (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)^(١) . ثم بينهم بقوله : (الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)^(٢) .

ثم ذكر أنهم مكفولون بعنايته مشمولون برعايته في الدارين ، فقال : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة)^(٣) ثم أكد ذلك بقوله : (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)^(٤) .

وستقول الملائكة لأولئك المتقين : (الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)^(٥) : (نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)^(٦) .

ومن كان في ولاية الملائكة في الدنيا والآخرة كيف يلحقه شر أو يعتره كرب .

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية . « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة » . أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي ، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة ، والبيهقي عن أبي ذر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) سورة يونس ، الآية ٦٢ .
 (٢) سورة يونس ، الآية ٦٣ .
 (٣) سورة يونس ، الآية ٦٤ .
 (٤) سورة فصلت ، الآية ٣٠ .
 (٥) سورة فصلت ، الآية ٣١ .

يتلو هذه الآية : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) .

فجعل يردها حتى نعمت ، ثم قال : « يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخْلَوْا بِهَا لَكَفَّتْهُمْ » .

والتقوى هي : الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

وإذا تدبرت أحوال الناس وجدت كل شدة ومحنة وهم وغم ، إنما جاءهم من تخطى الحدود التي أمرهم الله ألا يتعدوها ، والانحراف عن صراط الله المستقيم الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم : اتباعاً للهوى وانقياداً للشهوات ، وقد قال تعالى : (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)^(١) وقال : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)^(٢) .

وأمرنا أن نطلب منه في كل صلاة بل في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط من أنعم عليهم ، وعرفنا أن المنحرف عن ذلك الصراط معضوب عليه إن كان يعرفه ، وهو من الضالين إن كان لا يعرفه .

وجدير بمن ينحرف عن الصراط المستقيم أن يلقي كل خيال ووبال في الدنيا والآخرة ، فليس هناك إلا سبيل الله وسبيل الشيطان (وَمَنْ يَتَّخِذِ

(١) سورة ص ، الآية ٢٦ .
 (٢) سورة الانعام ، الآية ١٥٣ .

الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا مِيسِرًا. يَعِدُهُمْ وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١١).

وما أرسلت الأنبياء إلا لتخلصنا من حبال الشيطان وشباك النفوس الأمارة بالسوء التي توقعنا في كل شر وتبعدنا عن كل خير .

ولو بحثت عن مصائب العالم كلها لوجدتها مسببة عن تورط الأفراد ، أو الجماعات فيما تصبو إليه النفوس من الشهوات ويزينه الشيطان من الآفات ، وقد بين الله ذلك حيث يقول : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَحْضُوا عَنْ كَثِيرٍ)^(١) ويقول : (أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)^(٢) . ويقول : (إِنَّمَا أَسْتِزَلُّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا)^(٣)

وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : لا ينزل بلاء إلا بنيب ، ولا يرتفع إلا بتوبة ، وقال بعض السلف وأظنه سفيان الثوري : انى إذا عصيت الله وجدت أثر ذلك في خلق حمارى وزوجتى . ولعل هذه معاملة خاصة يؤدب الله بها بعض من يحبهم من عباده حتى لا يخافوا غيره ولا يعولوا على شيء سواه .

ثم نرجع إلى حديثنا فنقول : لا عاصم من نزوات النفوس التي لا تعرف الاعتدال ، وإنما تعرف الإفراط أو التفريط ، ولا حافظ من

(١) سورة النساء ، الآية ١١٩ ، ١٢٠ .
(٢) سورة الثورى ، الآية ٣٠ .
(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٦٥ .
(٤) سورة آل عمران ، الآية ١٥٥ .

نزغات الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إلا تقوى الله في السر والعلانية فإذا اتقيت الله تعالى حفظك من مسايرة الأهواء ومتابحة الشهوات .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « احفظ الله يحفظك » ، وإن نابتك نائبة ، وأملت بك ملة - على ما هو سنة الله في هذا العالم - جعل لك فرجاً ومخرجاً . والأمر كله بيده ، ومتى تعرفت له في الرخاء عرفك في الشدة .

وقد قال بعض العارفين : إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف قدره عندك ، فعلى قدره عندك يكون قدرك عنده ، وعلى قدر ذكرك له يكون ذكرك لك (فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ)^(١) ، وعلى قدر عنايتك بطاعته تكون عنايته برحمتك .

هذا وما وحده الله به المتقين جزاء على تقوَاهم أيضاً أنه يرزقهم من حيث لا يحتسبون ، أى من حيث لا يدبرون ولا يعرفون ، وهو التقادر الذى يصرف الأمور على ما يريد ، ويسخر الجن والإنس والملائكة فيما يشاء ، فيكونون أعواناً أو مسخرين فى خدمتك ، ولا بدع فى ذلك : فالأرض أرضه والسماء سماره والملك ملكه : (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)^(٢) .

وقد قيل لبعض الصالحين المنقطعين إلى الله تعالى : إننا لا نراك تشتغل بشيء فمن أين ترزق ؟ أمن السماء يأتىك رزقك ؟ فقال : إن

(١) سورة البقرة ، الآية ١٥٢ .
(٢) سورة يس ، الآية ٨٣ .

كانت الأرض ليست له رزقني من السماء ، ومن ذلك ما يحكى أن رجلا من أهل هذا المقام كان منقطعاً لله في مسجد من المساجد ولا يعرف له سبب ظاهر ، فقال له إمام المسجد يوماً : من أين تأكل ؟ فقال له : إنتظر حتى أعيد ما صليت وراءك .

بيان أن الشريعة جاءت بتعاطي الأسباب الدنيوية

وليس معنى ذلك كله أننا لا نتعاطى الأسباب الدنيوية ، فإن ذلك يخالف القرآن نفسه في مثل قوله : (فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ)^(١) ، وقوله : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)^(٢) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . وينافي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في سنته العملية ، وما ورد عنه من سنته القولية في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ، (إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ) .

ومن رمى الشريعة بأنها شريعة التواكل والتكاسل فقد جنى على الشريعة جنابة كبرى ، فإن دين الإسلام دين العمل لا دين الكسل ، ودين الرقي والتقدم في كل شأن من شؤون الحياتين الجسمية والروحية . لا دين الجمود والتأخر ، ويكفيه أنه حرم على ذويه أن يكونوا عالة على غيرهم في أصغر الأشياء وأحقرها ، وأوجب عليهم أن يكونوا بالذروة العليا من العزة القعساء والاستقلال التام ، حتى يكونوا أرفع الأمم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

(١) سورة الملك ، الآية ١٥ .

(٢) سورة الجمعة ، الآية ١٠ .

المؤمنين سبيلاً)^(١) ، (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)^(٢) . (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)^(٣) .

ولو كان الإسلام على ما ظنوا لما ارتقى أهله في الصدر الأول على جميع سكان المعمورة ، ولما وضع رجلاً بالهند ورجلاً بمراكش أو نقول بالأندلس ، وتغلغل في أحشاء أوربة حتى وصل إلى « بردوا » من أرض فرنسة في أقل من قرن مما عجب له العالم ودهش له التاريخ .

ولعلنا نفيض القول في ذلك بعد . ولكن إذا سرت معي على الإنصاف ، وكانت وجهتك تحقيق الحق ، ولم تكن محبوساً في سجن العادات ، ولا مقيداً بقيود الظواهر ، وكنت ممن يعلم أن العلم لا آخر له ، وأن قوانين الله في هذا العالم ليست محصورة فيما تعقل ولا مقصورة على ما تتخيل ، إذا وافقتني على ذلك وغلب عليك الإيمان والإيقان ، أمكنني أن أقول لك إن شؤون الله كبيرة وقوانينه كثيرة ، وعلمه لا يحيط به محيط ، وقدرته لا تصل إليها الأوهام ، سبحانه لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

فلتعلم أن الله قوانين جسمانية وقوانين روحانية ، وأن القوانين الجسمانية التي بنيت على الأسباب الظاهرة والمسببات المعتادة ، هي التي خوطب بها السواد الأعظم ؛ لأنه لا يكاد يعرف غيرها ولا يستطيع أن

(١) سورة النساء ، الآية ١٤١ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١١٠ .

(٣) سورة المنافقون ، الآية ٨ .

يقوم بشيء سواها ، لكونه يحتاج إلى استعداد خاص أو عمل شاق أو شرط مجهول .

وعالمنا هذا هو عالم الأسباب والمسببات ، وهو مظهر الحكمة الإلهية والقدرة الربانية بعد ذلك شئون أخرى وتصرفات لا تحصرها تلك الحدود المعروفة ولا تحكم عليها تلك النواميس المقررة « أو نقول التي وصلنا إليها » والشريعة جاءت بكلا الأمرين وأشارت إلى كل من القانونين الجسماني والروحي ، فجاءت بالأسباب الظاهرة ونحست عليها بل أوجبتها في قانونها العام الذي لا يعلو على استعداد أكثر الناس ، وحظرت عليهم ترك تلك الأسباب لأنهم من أهلها ولا يصلحون إلا لها ، ولكن حاطتهم بما يدفع سمومها ويحفظ من الشرك فيها ، فقالت لهم : كونوا في الأسباب ولا تغفلوا عن مسببها واعلموا أن زمامها بيده ، فإن شاء أنجحها ، وإن شاء لم ينجحها ، وإن شاء أركسك ، وإن شاء أضالك ، وإن شاء سهل لك من الأسباب الخفية ما يقرب إليك الغاية ، وهياً لك من الوسائل التي لا تقدر عليها ما يحقق لك البغية ، فليكن شعارك الاستعانة بالله والالتجاء إلى الله ، وهجيرارك في كل حال « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

عرفنا الدين ذلك كله كي نكون متوكلين في الأسباب فتكون قلوبنا معه لا مع الأسباب .

وأما من ظن أن التوكل ينافي التسبب فقد غلط غلطاً كبيراً ، فإن الله يقول : (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)^(١) فجعل التوكل بعد العزم

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٥٩ .

ويقول عليه السلام : « أَعْتَمِلْهَا وَتَوَكَّلْ » فنحن مأثورون بالتوكل في كل أحوالنا وجميع أعمالنا .

والتوكل عمل الباطن والتسبب عمل الظاهر ، ولا منافاة بين عمل الباطن وعمل الظاهر . والتوكل لازم من لوازم الإيمان ، كما قال تعالى : (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) . فكيف يفارقه في حال من الأحوال .

ولنعُد إلى صدر الموضوع فنقول :

هذا الفريق جعله الدين في الأسباب الظاهرة ، وأمرد بها بعد أن أدخله في حصن التوحيد وسلحه بسلاح المعرفة .

بيان أن الشريعة جاءت بالقوانين الروحية

ولكن من نظر في الشريعة وجدها لم تقتصر على ذلك بل جاءت بقانون آخر من قوانين الله تعالى ، وأشارت إلى ذويه فقالت : يقول الله تعالى في الحديث القدسي : « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي » ويقول تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)^(١) . ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي : « لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا » ولاداعي للعدول عما يتبادر منه .

ويلحق بهذا قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)^(٢) . وقوله : (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا

(١) سورة الطلاق الآيتان ٢ ، ٣

(٢) سورة الأعراف ، الآية ٩٦

مَنْ قَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (١)

ومما يتحقق به أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ» ويمت إلى ذلك بشيء من المناسبة قوله تعالى في الحديث القدسي «فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَبْصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ» .

ومن كان الله سمعه وبصره لم يكن رجلاً عادياً ولا الأمور بالنسبة إليه على نحو ما يعرفه الناس . ومن هذا الوادي على قرب أو بعد قوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مُجَدِّثِينَ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَعُمَرَ» . وقد ورد بغير هذا اللفظ .

والخلاصة في هذا المقام أن هناك قوماً انقطعوا إلى الله تعالى بظواهرهم وباطنهم ، فلم يبق فيهم متسع لغيره ، فهؤلاء لهم من الله تعالى عناية خاصة ومعاملة لا يقاس عليها ، فأمرهم غير جار على تلك القوانين العامة ، بل لهم قانون يختص بهم ولا يتعداهم إلى من ليس في درجتهم من اليقين ولا منزلتهم من الثقة بالله . .

هؤلاء تنخرق لهم الغادات فيأتيهم رزقهم عفواً من غير أن يشتغلوا بالأسباب المعروفة ، أو يكدحوا كدح العامة ، بل يتولى الله ذلك عنهم فيرزقهم من حيث لا يحتسبون .

(١) سورة المائدة ، الآية ٦٦ .

وقد قلنا إن الأمور كلها بيد الله يصرفها كيف شاء ، والخلق كلهم عبيده يسخرهم فيما يشاء ، والسموات والأرض تحت حكمه يفعل فيهما ما يريد .

ولله في خلقه قوانين لا يعرفها كثير من الناس ، فمن ظن أنه لا يرزق إلا بالأسباب كما هو حال العامة لم يرزق إلا بالأسباب ، وهؤلاء هم الذين أمروا بأن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله ، وأن يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه .

ومن سقطت الأسباب من نظره وغلب عليه الركون إلى الله والثقة بالله ، كان من الفريق الثاني الذي يرزقه الله من حيث لا يحتسب لأنه بلغ من اليقين ما تنفعل به الأشياء .

ولنقل بتوسع - وما أجدر هذا المقام بالتوسع - إن لله قوانين كثيرة والناسُ يجهلونهم تماماً الجاهل :

أما المسلمون فقد جهلوا اليومَ قوانينَ الله الدينية والدينيوية والروحانية والجهنمية .

وأما الأوربيون فقد جهلوا قوانينه الروحية والدينية وان كانوا أعلم الخلق بقوانينه الدينيوية ، لأن القوانين الروحية لا تؤخذ إلا عن الأنبياء والمرسلين في مثل قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (١) وقوله : (أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (٢) .

ولعل قائلاً يقول : نرى كثيراً من الناس يدعون فلا يستجاب لهم ، ونرى من المشاهدات أن النبي لا يأخذ في الأسباب

(١) سورة الطلاق : الآية ٣

(٢) سورة غافر ، الآية ٦٠

ولا يتعاطاها لا يصل إلى المسببات ، فهل فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلف؟ وهل فيم يقول الله تعالى ريب؟ كلا، أمر الله لا ينخرم ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتخلف ، ولكن هذه الأسباب الروحانية غير المعروفة مشروطة بشرط لم نحققها تمام التحقيق ولو حققناها بشروطها لترتبت عليها غاياتها .

فضعيف اليقين لا يمكن أن يرزق إلا بالأسباب ، ولا يصل إلى شيء إلا بوسائله المعروفة ، وربما عمل أسبابا كثيرة فشنتها الله له ففشلت ولم تنجح ، فالأوربي مثلاً ومن على شاكلته إذا قال : إن الذي لا يعمل كذا لا يحصل له كذا ، ويعد حديث التوكل والتقوى من الخرافات معذور فيما يقول ، لأن الأسباب الروحانية كما قررنا مشروطة بشروط وهم لا يعرفونها ، وزادهم رسوخاً فيما يعتقدون أنهم نظروا في أهل الأسباب فوجدوهم متفاوتين على حسب تفاوتهم في إتقانها والتفنن فيها ، فكل من كان أعظم إتقاناً للأسباب وأشد تعلقاً بها كان أقرب إلى تحصيل نتائجها ، وكل من كان أعظم تفریطاً في الأسباب كان بعيداً عن تحصيل الغايات منها « هو الإمداد على قدر الاستعداد » فأولئك هم أرباب الأسباب حقيقة ولو تركوها لمتوا « أنا عند ظن عبدي بي إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرّاً » .

ثم نظروا من جهة أخرى فوجدوا أهل البطالة من هذا الفريق الذي يجب عليه تعاطي الأسباب ولا عيش له إلا بها ، نظروا إليهم فوجدوهم من أسوأ الناس حالاً وأنكداهم عيشاً ، ولم يعلموا أن هناك

قوما آخرين ليسوا من هؤلاء ولكن لهم شرط صعب المركب ، وهو أنه لا بد أن يبلغوا من اليقين كما قلنا إلى درجة يسقط معها في نظرهم كل شيء إلا الله تعالى ، فهؤلاء بمقتضى ذلك اليقين التام يجوز أن تنخرق لهم الأسباب فيسخر الله لهم الخلائق ويسهل لهم الأمور من حيث لا يحتسبون ولا يدبرون ، فإن الأسباب لا تحكم على الله تعالى ، بل هو الحاكم عليها وإنما هي ناموس من نوااميسه عز وجل ومظهر من مظاهر قدرته وإبداعه الحكيم وتصرفه الواسع ، فإله تعالى يفعل في الأسباب والنتائج ما يشاء .

فالمسألة بالنسبة للخاصة هي أنه يجوز أن يخرق لهم العادات ، وبالنسبة له تعالى هي أنه يفعل ما يشاء ، وقد قيل لبعضهم إن بعض الأولياء مشى على الماء ، فقال : لو ازداد يقيناً لمشي على الهواء وسر هذا هي مسألة اليقين الصحيح وقوته . وكان بعض الصالحين يقول كانت تختلف أحوالي فجئت مرة إلى الماء فخذتني نفسي أن أسير عليه فقلت في نفسي أيمكنني أن أسير على الماء أم لا ؟ فوضعت رجلي فكادت أغرق ، والسبب في ذلك واضح لأن الشك داخل نفسه ، ومتى داخله الشك زال اليقين .

وأن القارئ الكريم ليعرف من معجزات الأنبياء ما هو أكثر من هذا وأعظم . وهذه القوانين لا يصدقها المادى ولا يقول بها ، ويعجب كيف ينبى على هذه الاعتقادات الغايات العجيبة ولا يمكن أن يفهمها ، لأنها كما قلنا لا تتعلق إلا عن الأنبياء ، وهؤلاء الخاصة أرباب هذا المقام لهم حكم خاص لا يخاطب به العامة لأنهم لا يعرفونه أو لا يقدرون عليه وإن كان ثابتاً في نفس الأمر تابعاً لناموس آخر مجهول لدى السواد الأعظم ، ولا داعي لأن نتوسع أكثر من هذا .

تكميل يقتضية المقام

ذكر كثير من المفسرين في سبب نزول الآية : أن عوف بن مالك أمر المشركون ابناً له ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أسر ابني ، وشكاً إليه الفاقة ، فقال له : « اتق الله ، وأصبر ، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » . فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن تستكثر من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ، فقالت : نعم ما أمرنا به ، فجعلنا يقولان ذلك ، فبينما هو في بيته . إذ قرع ابنه الباب ومعه سرح من الغم غفل عنه العدو فاستاقه ، فنزلت هذه الآية .

هذا : ولهم عبارات في تفسير التقوى ، فقال بعضهم : هي ألا يراك حيث نهاك ، ولا يفقدك حيث أمرك ، وقال آخر : هي التبري من الحول والقوة . وقال غيره : هي التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق ، حتى قال قائلهم :

ولو خطرت لي في سواك إرادة
على خاطري سهوا حكمت بردتي

وهذه المرتبة أو ما يقرب منها هي التي قال فيها القائل :

خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى
واصنع كما شئت فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذاراً مما به بأس » أخرجه الترمذى ، ولعل

هذه المرتبة هي التي تراد من الآية وإلا فالتقوى من الوقاية . وهي مراتب باعتبار ما يتقى من المصائب ، فهي متفاوتة تفاوت الأضرار التي تنتجها ، ولذلك تراهم في بعض المقامات يقسمونها إلى درجات ثلاث : التوقى عن الشرك وهي لعامة المؤمنين ، والتوقى عن الكبائر « ومنها الإصرار على الصغائر » وهو لصلحاء المؤمنين ، والدرجة الثالثة وهي المرتبة العليا وهي ما سبق الكلام فيها ، وقد أشار إليها حديث الترمذى الذي ذكرناه ، ولعل هذه المرتبة هي التي ينبغي أن تفسر بها الآية الشريفة كما قلنا ، ولنقف هنا فقد طال بنا الكلام .

أسأل الله أن يجعلنا من أهل البصر في الدين ، وأن يرزقنا التوكل عليه والالتجاء إليه بمنه وكرمه .

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ^(١)

قال الله تعالى (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)

مقدمة :

قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل ، ودلتنا أسراره التي أودعها في مخلوقاته على علمه الذي لا يتناهى وحكمته التي لا تحيط بها العقول ، ويمكنك أن تتعرف ذلك من نفسك بما أودع فيك من رثتين للتنفس وأسنان للطحن ، ومعدة للهضم ، وكبد لإفراز الصفراء ، وكليتين لإفراز البول ، ومسام جلدية لإفراز العرق ، ومنخ للإدراك ، وما نظمه فيك من شرايين وأوردة وعصب وعضل وعظم وكرات بيضاء وكرات حمراء ، ومن أعين تبصر بها وآذان تسمع بها ، إلى آخر الحواس الخمس ، إلى غير ذلك مما لا يأتي عليه العد ولا يبي به البيان .

وكل ذلك لغايات جليلة أدهشت العلماء وحيرت الباحثين . ثم انظر بعد ذلك ما أودعه في العالم من نبات وحيوان وهواء وماء وأرض وسماؤه وما في ذلك من أسرار باهرة وحكم عالية ، كل ذلك يدلنا دلالة قطعية على أنه العليم الحكيم ، القادر ، العظيم فضلا عما يمليه علينا الإيمان بما جاءت به الرسل الإلهية

(١) مجلة الأزهر - الجزء السادس - المجلد الثاني - جمادى الآخرة ١٣٥٠

والآية من سورة الأنبياء ، ٢٣

والتمت السواوية ، من أسماؤه الحسنى وصفاته العليا ، فإذا رأيت مثلاً - عالماً محروماً ، وجاهلاً مرزوقاً ، أو فاجراً معافى يمرح كما يشاء وصالحاً قد أحاطت به أنواع البلاء إلى آخره ولم ينفذ نظرك المقصور على الظواهر إلى إدراك سر ذلك ، ولم تعرف الحكمة فيه أوجب عليك الدليل القاطع أن تثبت العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسك لا أن تشك في حكمة الحاميم عز وجل .

وإني ألفت نظرك إلى أن طلب لمية الأفعال والبحث عن علتها موجب للشرك والكفر ؛ لأن العقول البشرية قاصرة عن إدراك حكمة الله في مخلوقاته .

[وما كفر المانوية والثانوية إلا بخوضهم في مثل ذلك] فلما حكموا عقولهم الضعيفة وآراءهم الفاسدة قالوا : إن للعالم إلهين : إلهاً للخير وإلهاً للشر ؛ لأن إله الخير لا يكون مصدراً للشر ، وإله الشر لا يكون محلاً للخير ، وقد غفلوا عن أن الحكمة الإلهية لا يحيط بها محيط وأن الشر قد يستتبع الخير ، وقد يكون وجود الشر الجزئي واجباً في نظر الحكمة وأن المراعى في ذلك هو النظام العام لا خصوص الأشخاص وأعيان الجزئيات ، ولم يفتنوا إلى كمون الشر في الخير ولا إلى أن الشر قد يكون شراً في نظرهم لا في الواقع (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)^(١)

(١) سورة البقرة ، الآية ٢١٦

هذا واعلم أن تفسير العلماء خصوصاً الأشاعرة في هذه الآية يرجع إلى أن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ، ولا بد أن يدور بنفسك عندما تسمع ذلك - حديث طويل وإن كنت لا تجرؤ على إظهاره فتسكت أمامهم مقتنعاً بما حدثوك به فيما يظهر منك ، وأما باطنك فيكون فيه من المحاورات والمنازعات ما لا تطمئن معه نفسك ولا يسكن له جأشك ، وقد قال لي بعض العصريين : هذا يمكن أن يكون جواباً عن الملوك المستبدين وما يفعلونه مع رعاياهم ، فأرشدته إلى ما اقتنع به واستحسنه جدا ، وإنه لحسن فيما أراه . والفضل لله .

وإني أعلم أنك تارة يشرق قلبك بما يفاض عليه من نور سماء وروحك فتعجب به كل الإعجاب ، وتارة تنزل إلى أرض طبيعتك الكثيفة التي يمكن دوائرها أن تمسك تلك المعاني السيالة ولا يتاق أن تنتقش تلك العلوم اللطيفة في تلك الأرض الكثيفة ، ولا أن يزن ميزان أحجارها تلك الأسرار لمزيد رقتها ، وعند ذلك يلزمك أن لا تذهب إلى تلك الأرض إلا ويملك معول البراهين الكثيفة حتى تستطيع أن تؤثر في أحجارها أيديك الله .

ذكر احتمالات قريبة في الآية :

أقدم لك ههنا في بيان المراد من الآية ما يقرب تناوله ويطيب جناه ثم نتبعه بشرح ذلك السر الذي نوهنا عنه إن شاء الله .
يمكنك أن تقول : إن المراد تقرير كونه تعالى حكماً بالغ الحكمة

فلا يسأل عما يفعل ، ثقة بحأتمه بحيث لا يصح أن يرتاب فيما يفعل ولا يتهم فيما يحكم ، فإن قولك لم فعلت يشعر بتهمة وريبة ، فيريد الحق تعالى أن يكون عبده ممتليء القلب بالعلم بحكمته ، فائض النفس باعتقاد رحمته ، فيكون غارقاً في التسليم له والتفويض إليه ، فلا تتحرك نفسه مع تلك العقيدة بسؤال ولا يلم بها أدنى خيال :
يا حاكمي وحكيمي أفعالك الكل حكمة

وكان كثيراً ما يقول بعض العارفين : (إذا كنت لا تعرف الحكمة فقلد من يعرف الحكمة) .

وكم رمت أمراً خرت لي في انصرافه فلازلت بي منى أبر وأرحما
أو تقول : إن المراد تقرير العظمة ، وأن الآلهية بحيث يجب لنعوتها العليا أن لا يجرؤ على سؤالها أحداً لا من حيث أنها تعمل عمل المستبدين من السفهاء وأرباب الأهواء ، بل من حيث إنه يجب لعظمتها التلاشي والاضمحلال والقيام بأجل آداب العبودية :

أما تراك - أيديك الله - تستقبح من عبدك بل خادمك أن يسألك عن وجه ما فعلت وسر ما قضيت ، وتعتبر ذلك من سمات عدم الوثوق بك أو الجراءة عليك أو الريبة فيك أو عدم الحياء منك ، وأن واجب العبودية الانقياد والامتثال ، ثقة بحكمتك وبعد نظرك وقياماً بما يجب لعظمتك وسيادتك ، وأنه أقل من أن يفتش على ما تنويه أو يراقب ما تقضيه ، بل يجب عليه بعد هذا الامتثال الظاهري أن

يكون خاضع القلب مطمئن النفس هادئ السر ، علماً بما لك من صفات الكمال التي لا يبلغ نظره مداها ويحسر بصره دون غايتها؟ وقد قيل في (عيينة بن حصن الفزاري) : إنه إذا فزع بسيفه فزع معه مائة ألف سيف لا يسألونه عما دعاه إلى ذلك . أفترى هذا إلا قياماً بواجب عظمته ، أو ثقة برأيه وبعد نظره ؟ ولا تزال العرب تمدح بمثل ذلك ، وقد قال الفرزدق في زين العابدين رضي الله عنه مادحاً له :
 يغضى حياءً ويغضى من مهابتته فلا يكلم إلا حين يتسم
 وقال بعض المدنيين في مالك رضي الله عنه :

يدع الجواب فلا يراجع هيبته والحاضرون نواكس الأذقان
 إلى غير ذلك. فما بالك برب الأرباب ، ومالك الرقاب ، كيف يختلج في نفس عبده خاطر وقد علم أنه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين .

ورب العالمين يستحيل عليه العبث والخطأ ويننزه عن كل نقص ويجب له كل كمال . قال بعض الأجلة : (كيف يستغرب ذلك وفي القوانين الحربيسة أنه لا يباح للمأمور أن يتباطأ في امتثال الأمر ، وأنه لو قال له لم ؟ لكان جوابه إطلال دمه) وليس معنى ذلك أن القائد يفعل ما يشاء على ما يقتضيه العبث أو تشير به الأهواء بل لمعان أخرى ووجوه يجب أن تعتبر في الحكمة وواجبات المقام .

ويمسنا أن نقول بعبارة أخرى : إن هذا يراد به تعليننا حسن الأدب مع الله تعالى حتى نقلده في كل شيء ، فنطمئن في كل ما يأمر ونذعن لكل ما يريد فنعمل الأعمال كلها بالإذعان والاطمئنان ، وإذا تربت فينا تلك الملكة فسارعنا إلى الامتثال ولم نتباطأ فيما

يأمرنا به من الأعمال ، سعدنا سعادة كبرى وكنا كالأطفال الذين وثقوا بأبيهم الحكيم وعلموا أنه لا يريد بهم إلا الخير ، وقد عمل هو على تمكين ذلك من نفوسهم فأصبحوا « لا يبعضون وراءه عن شيء ، عالين حسن نيته وبعد حكمته ومزيد رحمته ، فليس هناك شك يعوقهم عما يريد منهم ، ولا بحث يؤخرهم عن است فراغ همهم وأوقاتهم فيما ينويه من سعادتهم . ولو أنه أرجعهم إلى البحث عن أسرار الأمور وخفايا المقاصد ودخائل الأشياء لكان قد أعدهم لقلق النفوس وحرج الصدور والتباطؤ في بعض الأعمال تارة والامتناع عنها تارة أخرى ، فكان من مصلحتهم وموجبات سعادتهم أن يربيههم على أن لا يراجعوه فيما يأمر ولا يسألوه عما يريد إلا إذا تبرع هو - وله النظر الأعلى - ببيان الحكمة ، وإلا فهو أعلم منهم وأرحم بهم عالماً أن في هذا قضاء حقه وحقهم معا .

وليس يغيب عنك سبب الخذلان الأبدي لإبليس وأنه ليس إلا ما كان من اتهامه لحكمة الحكيم وجراته على ربه العظيم ورجوعه إلى استحسانه لا إلى إيمانه وإيقانه وتعويله على قياسه الفاسد ونظره الكاسد .

ويمكنك أن تقول : إن المراد بالسؤال المنفي سؤال التسلط والاستيلاء فلا يسأله تعالى أحد بطريق الاستيلاء عليه ، بخلافهم فانهم يسألون عن كل ما يفعلون من قبله تعالى ، فانه الحاكم عليهم والمتصرف فيهم تصرف السيد في عبده والمالك في ملكه ، فكأنه يقول : إن له العزة ، ولم يذلة .

فهذه احتمالات قريبة في الآيه يمكنك أن تكتفي بها وتطمئن إليها .

ولا بأس أن نلتمت نظرك بعد ذلك إلى أمر بديع : وهو أن من الحكمة أن تنظر في حال السائل الذي يطلب منك الجواب قبل أن تجيبه حتى إذا كان يناسبه الجواب ولا يعلو عن استعداده أقررتَه على السؤال وشفيت غلته بما يريد من الجواب ، وإذا كان لا يمكنه أن يفهمه وكان من علوم طبقة أخرى غير طبقتَه كان ذكره عبثاً . وربما كان ضرراً كبيراً عليه .

وقد عرفنا صلى الله عليه وسلم أنه « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَدِّثُ قَوْمًا بِغَيْرِ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَيْهِمْ » وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه في حق من سأله عن قوله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) : « أَخْرَجُوا عَنِّي هَذَا الْمُبْتَدِعَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » .

ولو سألك ابنك الصغير عن مسألة عالية في العلم تتعلق بفروع كثيرة ولو ذكرتها له أضر ذلك بعقله أو عقيدته وكان كالمرضى الذي يأكل الأطعمة اللسمة التي لا يستطيع هضمها ، فليس من الحكمة أن تذكر له جواب تلك المسألة ، بل من الحكمة أن لا تدعه يقرع باب السؤال في مثل ما سأل فيه .

ومن المعلوم أن فعل كل أحد يصدر منه على قدر علمه حتى أننا نستدل بإتقان الصنعة وحسن تنميقها على مزيد علم الصانع .

فإذا فعله تعالى على قدر علمه ، وعلمه على قدر ذاته ، وذاته تحيط بها العقول ، فكذلك علمه ، فكذلك فعله .

فنحن في حجاب عن الكل ، ونزديك ههنا أن الوجود كله سلسلة واحدة تتجاذب أجزاؤها وترتبط حكمها وأسرارها على وجه لا يحيط

به إلا الله الذي لا تتناهى كمالاته ولا تنحصر معلوماته ولا تفهم أسرارَه في مخلوقاته ، لأنها مترابطة وغير متناهية ، فلم يمكن إدراكها على التحقيق إلا له تعالى ، والفعل الإلهي الذي أتقن بالعلم الإلهي كيف يمكن أن يصل إليه علم البشر القاصر الضعيف .

وإذا رأيت صنعة متقنة فلا يمكن أن تعرف كل ما فيها من الأسرار والدقائق حتى يصير علمك مثل علم صانعها ، وإلا فهناك ما لم تعلمه ، وعلمك إنما خلق على قدر أفعالك التي تراد منك لا على قدر أفعاله تعالى ، فإن ذلك يعلو عن استعدادك ولا يناسب درجة علمك ، ولكون أسرار الوجود يرتبط بعضها ببعض وهي غير متناهية كانت العلوم لا تقف عند حد أصلاً ولا تزال تخرج من شئ ويزداد الأول بالثاني وضوحاً لما بينهما من المناسبة ، والثاني بالثالث انكشافاً ، وهكذا حتى يلوح للناظر في بعض الأوقات ذلك السر البديع وهو أن الأشياء مدبرة معاً وأنها ترجع إلى قانون واحد سار في كل المخلوقات .

يلوح له ذلك البرق فيجده قد قذف به في بحر لا ساحل له وعلوم لانهاية لها ، يتشابه موجها وتتوالى بروقها ثم تشرق عليه كواكبها فيعشى بصره وسط تلك الأضواء ويدهش لبه من مظاهر تلك الحضرة القعساء ، فبينما هو مبهور في ذلك الملكوت إذ سمع صوتاً كأنه سائلة على صفوان وإذا بمناد ينادى من وراء حجب الجبروت : (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا^(١) فلما تجلت له تلك العظمة صار جبل عقله دكاً وخر كل شيء فيه صعقاً، فإذا أفاق من غشيته وتنبه من دهشته (قَالَ مُبْحَاكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)^(٢) ثم أنشد :

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في دوران الفلك
فلا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك

فعلم إذ ذاك أنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه لو تقدم أئمة لغرق في بحار الأنهار واحترق بسبحات الواحد القهار فقال انفسه : « ليس وراء عبادان قرية » فهنا ينتهي علم الملائكة المقربين وأرواح الصالحين من المؤمنين فرجع أدراجه يطوى السماء طياً ، وقد عزم أن ينتبذ من أهل بيئته مكاناً شرقياً ، وعلم أنهم إنما ينظرون إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة الوجود ، وإن تخطوها فإلى حد محدود ، يقف بصرهم الكليل وعقلهم الضئيل فينقطعون أثساء الطريق لا محالة ؛ « وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » .

ثم لا يزال ذلك الروحاني الكريم ينزل من مباء إلى سماء ويشاهد من عوالم الملك والملكوت ما يعرف وما لا يعرف حتى إذا صار بين الروح والجسد يريد أن يقرع باب القواد من ذلك العالم إذ لاحت منه النفاتة وهو في ذلك المقام إلى ما بين سماء المعاني وأرض المحسوسات فوجد تلك الآية مكتوبة وسط الهواء بحروف من نور تمتد صاعدة

(١) سورة الكهف ، الآية ١٠٩ (٢) سورة الاعراف ، الآية ١٤٣

إلى السماء ونازلة إلى قرار الماء : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا)^(١) فأدغمه ما رآه وعرف أن الأمر كله لله .

ثم وجد نفسه تشتاق إلى عالم الكشافة عندما كاد يقضي عليها جمال عالم اللطافة ، فاشتد في قرع باب القواد ودخل في سجن عالم الأجساد وقد اضحل وتلاشى ، ثم رجع إلى حده من العلم ومركزه من الفهم فوقف عند الظواهر وما تعداها ، بل اقتنع بما وصل إليه من رشاش ذلك البحر وقصد نقش على صفحات قلبه ذلك الخطاب الإلهي : (وَمَا أَوْتَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)^(٢)

الخلاصة :

فالخلاصة أن الآية مسوقة لبيان عظمة الألوهية في سعة علمها وعدم تنهاى أسرارها ، وأن ذلك يعنو عن حد الإدراك ويرتفع عن تناول الطاقة البشرية ، فإن للإلهية شأناً آخر لا تدركه العقول ولا تصل إليه الأفهام ، فإنها مقصورة على إدراك شؤون الحوادث التي تماثلها ولا تتعداها إلى شؤون الربوبية ، فذلك يتوقف على تناسب الصفات وتماثل في الكمالات ، وإن نسبة علمك إلى علمه كنسبة قدرتك إلى قدرته ، ونسبة ذاتك إلى ذاته ، فله في كل شيء من باطن العلم وسر ، والسر ما ليس لشيء مزسل ولا ملك مقرب مما يناسبه ويكون على قدره وهو اليبير المتعال .

(١) سورة الطلاق ، الآية ١٢ (٢) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

فليس لك من العلم بالأشياء إلا درجة تناسبك وتقف بك عند
ظاهرها ، وفوق درجتك درجة من فوقك من الخواص ، إلى أن تصل
إلى درجة في العلم مختصة به تعالى تناسب الإلهية لا يشاركه فيها أحد
(وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ)^(١) وهو من لوازم الآهية التي تجب لها
الوحدانية في كل شيء .

وقد نهينا عن الخوض في سر القلب علماً منه صلى الله عليه وسلم
بأن النفوس لا تتقف عند الظاهر بالنسبة إليه ، ولا تزال تتطلع للوقوف
على باطن الأمر فيه ، وهي لا تطيقه لأنه فوق رتبته ، فوقها عليه
السلام عند خدما وحظر عليها أن تسير في تلك الغياهب لكلا تضل
ضلالاً مبيناً .

وقد خلقت العقول على حد محدود كالحواس ، فكما لا يصح أن
تتجهد بصرك كي يرى الهواء الذي يدق ويلطف عن رؤية الأبصار :
كذلك لا يصح أن تطمع في أن تكتنه أسرار الأفعال الإلهية كما هي
لدى الحضرة العلية .

فسره فيما يقتضيه وحكمته فيما يفعله على الوجه التام مما يختص
بالألوهية ، فلا بد أن تعرف قدرك ولا تتعدى طورك :

من أنت يارسطو ومن أفلاطن قبلك قد تفرد
ومن ابن سينا حيث هذا ب ما أتيت به وشيد
ما أنتموا إلا الفراش رأى السراج وقد توقد
فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لأبعد .

(١) سورة يوسف ، الآية ٧٦

وقد قيل لإياس - وهو الذي تضرب بذكائه الأمثال : « ما رأيك
في القدر » ؟ فقال : « رأي رأي ابنتي » وإنك لتلمس من كلمته هذه
كلمة الرجل الساذج الذي لا يزيد علمه على علم ابنته برهاناً ساطعاً
على ذكائه حيث لم يتعد طوره ، ورحم الله امرئاً عرف قدره .

هذا مع العلم بأن الفعل في حجاب عن العقول كالذات والصفة ،
فكما لا تعرف كنه ذاته لا يمكن أن تعرف كنه صفاته ولا كنه أفعاله
ذوهمى لوازم مرتبة ، ومع العلم بأن أسرار الوجود يرتبط بعضها ببعض
على تدبير عجيب وأسلوب غريب وأنها لا تنتهي ، فإذا لا يمكنك
أن تعرف ما هو الفعل ولا كيف يكون الفعل ؛ لأن ذلك من الخفاء
بمكان الصفات ورتبة الذات على ما حققناه ، ولا أن تعرف سر الفعل
على التحقيق ؛ لما عرفت من أن درجتك لا تسمح لك بذلك ، وأن اكتناه
الأشياء بما لا غاية وراءه من خصائص الألوهية ، ولما علمت أيضاً من
أن أسرار الوجود متجاوزة وغير متناهية ، ولا قدرة لك على ما لا ينتهي
هذا . ولك أن تجعل الآية وارداً في خصوص سر القضاء والقدر الذي
سبق لك ذكره ، فهو لا يسأل عما يفعل لا لمزيد القهر والاستيلاء
ولا لوجود العبث وعدم الحكمة « تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »
بل لرحمته بك كي تقف عند حدك حيث لم تكن مستعداً لفهم الجواب
والوصول إلى ما تتوق إليه نفسك التي تريد أن تتجاوز درجتها وتتعدى
غايتها .

هل السموات هي الكواكب؟

س : ورد إلى إدارة المجلة هذا السؤال من حضرة صاحب الإمضاء ،
وعبارته بعد الديقاجة : وبعد فنرجو نشر ما يأتي مع جواب فضيلتكم
عليه في مجلة الأزهر الغراء ليكون النفع عاماً والفائدة شاملة : يقول
بعض الناس : إن السموات السبع هي الكواكب السبعة السيارة ،
ونظن ذلك بعيداً لما يأتي :

معلوم أن هذه الكواكب بينها فروج ، والقرآن الكريم يقول :
(وما لها من فُروج)^(١) . والقرآن الكريم يقول : (ولقد زيننا السماء
الدنيا بمصابيح)^(٢) أي : بالكواكب ، وما به الزينة غير ماله الزينة قطعاً ،
والأ كانا شيئاً واحداً . وقال تعالى : (وجعل القمر فيهن نوراً وجعل
الشمس سراجاً)^(٣) . ومن المعلوم أن المجمعول غير المجمعول فيه .

نرجو من فضيلتكم تحقيق المقام بأوسع ما يمكن ، والإجابة على
ما تقدم بما يعارض ذلك الرأي ، ونسأل فضيلتكم : هل تعتقدون
ما يعتقده هؤلاء ؟

وما مقصودنا من ذلك كله إلا معرفة ما يجب أن ندين الله به معرفة
تامة لا تشوبها شائبة ، وفقكم الله وحفظكم .

عبد السلام أحمد

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثامن - المجلد الثاني - رجب ١٣٥٠ .

(٢) سورة ق ، الآية ٦ .

(٣) سورة نوح ، الآية ١٦ .

الجواب

مقدمة :

ينبغي أن يعلم قبل كل شيء أن هؤلاء الناس كثيراً ما يسارعون
إلى الأحكام الجازمة من غير دليل ولا برهان ، ولهذا تراهم ينقضون
اليوم ما أبرموه بالأمس ، حتى قال بعض علمائهم : إن هذه العلوم التي
نتبجح بها الآن قد يظهر بطلانها بعد مائة سنة ، فيرموننا بالخرف
كما رمينا من قبلنا بالتخريف .

وقد صرح رئيس وزراء إنجلترا سابقاً المسيو بلقور حين رأس
مجمع ترقى العلوم البريطانية بجامعة كامبرج في أغسطس سنة ١٩٠٤
بما يفيد قصور علمهم وكثرة ما يرد عليه من الخطأ والاشتباه . فلا يحسن
بالعاقل أن يغتر بكل ما يسمعه عنهم « وإن روجوا وهرجوا وقعقوا
وجعجعوا » فإن غالب كلامهم خصوصاً في العلويات غير مبرهن ،
وللظنون والتخيلات فيه مجال كبير ، ومنهم من يأتي على نظرياته
بحجج على سبيل الجدل فيظن أنها براهين لجهله بطريق البرهان ومقدماته .

ومما يزيد الأمر خطورة ويملاً القلوب أسفاً أن كثيراً من أبنائنا
أصبحوا يقلدون الغربيين في كل ما ينقل عنهم من غير بحث ولا نظر
ولا تحليل ولا تمحيص ، ويكتفيهم برحناً على صحته أنهم قالوا ، مع
أنه عند قائله ربما كان في محل الظن والتخمين ، وربما كان فرضاً وجدوه
أقرب من غيره من الفروض ، فقالوا به حتى يشبين لهم خلافه فيرجعون
عنه :

ولكن المفتونين بهم عندنا جعلوهم في محل التقديس فلا يبحثون فيما جاء عنهم كائناً ما كان ، وليس هذا شأن المنطق ولا الفلسفة ولا الدين ، فهي على رأى بعض علماءنا كلمات قالها قائل ، فنقلها ناقل ، فقبلها قابل ، فاغتر بها جاهل لا قدرة له على النظر .

وبعد ، فالسموات جاءت بها الديانات كلها ، وعندنا من الأدلة على وجودها ما لا يحصى : فمن ذلك ما ذكره السائل ، ونزيد على ما ذكره قوله تعالى : (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْوُكُوبُ انْتَشَرَتْ)^(١) فجعل الكواكب غير السماء ، ويقول : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ)^(٢) ثم يقول بعد ذلك : (وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ)^(٣) . إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة . ومن يقرأ مثل قوله تعالى : (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزِينَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ)^(٤) وقوله تعالى : (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ)^(٥) وقوله سبحانه : (إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكَبِ)^(٦) وقوله (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ)^(٧) لم يشك في أن السموات غير الشمس والقمر والكواكب .

- (١) سورة الانفطار ، الآيات ١ ، ٢
- (٢) سورة التكوير ، الآيات ١ ، ٢
- (٣) سورة التكوير ، الآية ١١
- (٤) سورة فصلت ، الآية ١٢
- (٥) سورة الأنبياء ، الآية ٣٢
- (٦) سورة الصافات ، الآية ٦
- (٧) سورة الأنبياء ، الآية ٣٣

وفي السنة من ذلك شيء كثير أيضاً لا داعي للإطالة به ، وليعلم قبل كل شيء أننا نشبت السماء كما أثبتها القرآن والتوراة والإنجيل والزيور ، ولكن لا نتعرض لبيان جواهرها وتحليل عناصرها وشرح ما يكتنفها ، فإن النصوص عندنا لم تتعرض لذلك .

وأما ما يذكره (بعض الإخباريين) من أن السماء الأولى من فضة والثانية من ذهب إلى آخره ، فهي أخبار إسرائيلية لا يعول عليها ولا يلتفت إليها .

ولا غرو فالديانات لم تجيء لشرح الأكوان شرحاً طبيعياً ، ولم تتعرض لبيان ما فيها من الجواهر والأعراض والعناصر والظواهر ، وإنما تتعرض لها من حيث ما فيها من الدلائل على قدرة الله وعظمته ، وما تشتمل عليه من إتقان تدييره وجميل صنعه وما ترشد إليه من آثار رحمته وعظيم نعمته ومزيد حكمته ، أما الأبحاث الطبيعية فقد تركتها للعقول ولم تمنع منها ، بل نذبت إليها وحثت عليها .

ثم لتعلم أن المقرر عندنا أنه إذا عارض العقل النقل ، أولنا النقل ، لأن الظن في العقل طعن في النقل كما هو مبين في محله « والتأويل عندنا أوسع من السموات » فلننظر بعدها فيما عند هؤلاء المتفهبين الذين ينفون السموات نفيًا باتاً تقديساً لشيء سمعوه عن أوروبا ولم يترشوا قليلاً تقديساً للقرآن والسنة ، ولو ثبت ذلك ببرهان صحيح لنا أول المؤلفين لما جاء في الشريعة من ذلك .

ولغة العرب أوسع اللغات تصرفاً في باب المجاز والتأويل وأكثرها ألفاظاً مشتركة ، حتى أن اللفظ فيها قد يوضع لعشرات المعاني كما ذكره

في العين والبخال ، ولكننا لا نطرق باب التأويل أو نلجأ إلى القول بالمجاز أو الكناية أو نبحث في معاجم اللغة عن وضع المشتركات إلا إذا اضطررنا لذلك .

وقد نظرنا فلم نجد عند القوم على نفي السموات دليلاً ولا شبه دليل ، فإنه ليس عندهم أكثر من أنهم لم يروها بأنظارهم ولا منظارهم أو بتمية آلاتهم ، وليس في ذلك متمسك لمن يعرف المنطق الصحيح ، فإننا لا نعرف العناصر التي خلقت منها السموات ، وما يذكر في ذلك فهو كذب لا أصل له كما قلنا .

فيجوز أن تكون السموات شفافة ، بل هذا هو الذي يقرره الأقدمون فيقولون : إننا نرى كواكب الفلك الثامن « وهو فلك الثوابت عندهم » فيصلنا ضوء تلك الكواكب لكون السموات شفافة ، فإذا يصح أن نقول : إنه يرى ما وراءها ولا ترى هي ، شأن كل شفاف مع غيره ، ويجوز أن تكون بعيدة عنا بعداً يمنع من رؤيتها ، مع ملاحظة أن السماء تطلق بإطلاقات كثيرة على معان عديدة : فتطلق على الأفلاك ، وتطلق على السحاب ، كما قال تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ)^(١) على رأى كثير من المفسرين ، وتطلق على كل ما علاك كما هو معروف .

وقد قال كثير من العلماء : أن الكواكب ليست مغروزة في السماء ولا مماسة لها ، وإنما هي بين السماء والارض ، فتكون السماء من البعد

(١) سورة الزمر ، الآية ٢١

بمنزلة ما لا يروونه من النجوم ، وقد قال الإمام أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية : إن السماء التي هي إحدى الأفلاك غير مرئية لنا ، « وهي مشتركة كما قلنا » وهؤلاء الناقون لا يستطيعون أن يقولوا أنهم رأوا كل ما في العالم العلوي ، بل هم معترفون بالقصور عن ذلك عام الاعتراف^(٢) .

وقد بين عظمة العالم السماوي اللانهائي اللورد أفيري الإنجليزي أتم البيان في كتابه « محاسن الطبيعة » فأنظره إن شئت ، ويجوز أن يكون لديهم اشتباه كثير في ذلك العالم الذي لا يعلمه إلا الله ، وكم اختلطت عليهم الأمور والتبست لديهم الحقائق واشتبهت عليهم الأحكام في العالم الأرضي فضلاً عن العالم السماوي ، وكم بين المتقدمين والمتأخرين من علماء الهيئة من خلاف ، وكم للفريقين من خبط وخط .

وبعد هذا كله فمن يستطيع أن يقول إن عدم رؤية الأشياء دليل على عدمها في الواقع ؟ أما كانوا ينكرون المكروبات لعدم رؤيتهم إياها ، فهل كان ذلك دليلاً على عدمها في نفس الأمر .

والمؤمنون من الأمم كلها وأرباب الديانات جمعاء يشبتون العرش ولم يروه استناداً لما جاءت به الأنبياء وقررت الشرائع التي تقول لنا : إنكم ما أوْتِيتُمْ من العلم إلا قليلاً ، وتقول (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)^(١) وتقول في إنسان : (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)^(٢) وتنعى

(١) سورة الكهف ، الآية ٥١

(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٧٢

على قوم سوء حالهم فتقول : (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَكَمَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ) (١) .

ونقول في حق المتظننين الذين يسارعون لتصديق ما يلقيه الخيال وتمليه الأهواء والجهالات (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (٢) .

ومن العجيب أن هؤلاء ينفون السنوات التي هي الأفلاك ، والأقدمون من الفلاسفة يشبتون الأفلاك ويقولون : إنها أمتن من كل شيء حتى قالوا إنه يستحيل عليها الخرق والانتقام . فانظر إلى تناقض الرأيين وتباعد ما بين المذهبين لتعلم أن طوائف البشر قد يصلون من الخيط والخلط إلى حد أنهما يكونان على طرفي نقيض ، وكل منهما يظن أنه الفيلسوف المحقق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فرحم الله امرءاً عرف قدره فلم يتبجح تبجح الجهال وأرباب الخيال .

ولو شئنا لتوسعنا أكثر من هذا ، ولعل فيه مقنعاً وكفاية ، ولانزاع نكرر أنه لا مانع عندنا من التأويل واتباع الدليل ، ولكن القوم لم يقيموا على ما يزعمون برهاناً ولا شبه برهان ، ولا يمكننا أن نعدل عن تلك الظواهر لأجل قول يقال أو مجرد وهم أو خيال .

(١) سورة يونس ، الآية ٣٩

(٢) سورة يونس ، الآية ٦٦ ، وسورة الأنعام ، الآية ١١٦

شبهة ملحد (١)

ورد إلى مجلة الأزهر هذا الخطاب :

حضرة صاحب العزة مدير مجلة الأزهر الغراء :

أرجو تبليغ تلك الشبهة إلى صاحب الفضيلة الشيخ يوسف الدجوي ونشر ذلك المقال بأول عدد يصدر من مجلتكم نظراً للأهمية :

يا صاحب الفضيلة ! بينما أنا جالس في المسجد قرب صلاة العصر أعظ الحاضرين وأذكّرهم بالكثير من أحكام الدين حسب قوتي ، إذ حضر رجل في أثناء ذلك وقال : أيها الشاب ! فسر قول الله : « يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ » (٣) فقلت له : يخرج الحي وهو الإنسان ، من الميت وهي النطفة ، فقال : أربك يكذب ؟ فقلت : حاش لله ، فقال : وما تعمل إذا ظهر كذب تفسير هذه الآية ؟ فقلت له : أنا رأيت ذلك التفسير في كتاب الجلالين وغيره من كتب التفسير ، فقال : ليس هذا بكلام الله وإنما هو من افتراء نبيكم محمد .

فاشعرت يا صاحب الفضيلة أجسامنا عند سماع تلك الكلمة وهذه الإهانة لتبينافي أثناء وجودنا في بيت من بيوت ربنا ، وتصيب الغرق من

(١) مجلة الأزهر - الجزء السابع - المجلد الثالث - رجب ١٣٥١

(٢) سورة الروم ، الآية ١٩

وجوهنا عند سماع تلك الإهانة من رجل كنا نعتقد حسب ادعائه مسلماً .
وعمدنا إلى ضربه وأردنا إخراجه بالقوة من المسجد ، ولكن كان
معه رجل آخر قال لنا انتظروا فسيفسر لكم أخى محمد تلك الآية
تفسيراً متقناً ، وقال له : يا محمد قم وبين لهم هذه الآية فقال :
إخواني ! من منكم يخدم الإنسانية ويتبرع بإحضار نطفته ويأخذ مبلغ
خمسین قرشاً ، وأعطى ذلك المبلغ إلى رجل ، وقام الأخير وغاب مدة
وجيزة وحضر بالنطفة فوضعها محمد هذا في كأس نظيف غسلناه
بأيدينا وطهره بالكحول وأخرج من بين ملابسه منظراً معظماً ونظر
النطفة في الكأس ، ثم أخذنا المنظار ونظرنا فيه فوجدنا في الكأس
دوداً يسبح في النطفة ، فدهشنا أي دهش عند سماعنا من هذا الملحد
عبارات التكذيب لقانوننا السماوي .

والحق أن الحظ ساعده لعدم وجود أمثالهم بالمسجد حتى يفسر
له الآية تفسيراً يلائم أفكاره ، ولم يعثر على مناقش أثناء ذلك إلا
من طالب في الابتدائي بمعهد طنطا ، فتشكك الحاضرون في المسجد ،
وعهدوا إلى أن أبلغ هذا الحادث إلى أكبر عالم يجيد الإفتاء ، فوقع
اختيارنا على فضيلتكم نظراً لما عرفتم به من أصالة الرأي وحسن الدراية
والقيام بالواجب نحو الإسلام ، فأرجو أن تتفضل بالرد في أول عدد
يصدر من (مجلة الأزهر) . والإسلام يا صاحب الفضيلة يرجوكم
الرد حالاً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

السيد محمد متولى حمادة
بمعهد طنطا

(الجواب)

يحزننا كثيراً انتشار أولئك الملحدین الذين تزيوا بزى الإسلام
وما هم منه في قليل ولا كثير ، وأكبر ظنى أن هذا الغمر الوقح من المبشرين
الذين افتنوا في وسائل التبشير ، وإن لم يكن منهم فهو صنيعتهم :
يحزننا أن يعيشوا في الأرض فساداً بلا زاجر من حياء ولا احترام
للأمة التي يعيشون بين أظهرها ، ولا خوف من الحكومة التي دينها
الإسلام :

وإني أعتب كل العتب على أولئك المسلمين الذين كانوا مجتمعين
عندما قال كلمته الشنعاء أمامهم ، محتقراً إياهم ، هازئاً بدينهم
مكذباً لتبنيهم ، ولو كان للدين في تلك النفوس الضعيفة الخوارة
ما للوطنية أو الحزبية ، لكان منهم ما يجمع أمثال أولئك المارقين
الذين أصبحوا يهاجمونهم في مساجدهم طمعاً فيهم واستهانة بهم ، مع
أن القانون يحظر ذلك ويعاقب عليه لو أبلغوا ذلك لأولى الأمر ، ولكن
ما تفعل القوانين إذا فسدت النفوس ، وضعفت القلوب ،
وقصبرت العقول ، وتفككت عرا الوحدة الإسلامية ! ولعمر الله لقد
ذهب أولئك الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على
الكافرين ، وخلف من بعدهم خلف كغشاء السيل أعزة على المؤمنين
أذلة على الكافرين ! ولندع هذا كله آسفين باكين !

وليل طال بالأنكاد حتى ظننت الليل ليس له نهار
لما لا؟ والتقى حلت عراه وبان على بنيه الانكسار
لتبك معي على المدين البواكي فقد أضحت مواطنه قفار

ولنشرع في الجواب مستعينين بالله فنقول : إن هذا الملحد من أجهل الجاهلين ، فإن الحي لا يلد أن يخرج من الميت بالبرهان العقلي ؛ لأن أول حي قد خرج من الميت لا محالة ، وإلا لم يكن أول حي وقد فرضناه أول حي (هذا خلف) . أو نقول : لو كان كل حي خارجا من حي للزم الدور أو التسلسل ، وهما محالان كما هو معروف .

وقد كان ذلك العالم الطبيعي الذي يقول : « إن الحياة فلتة من فلتات الطبيعة ، ولا بد أن يرد الحي إلى أصله الميت » أعقل من هذا الأحمق ، فإنه لم يسهل عليه أن يقول بالتسلسل إلى غير النهاية ، بل جعل لها أولا هو ذلك الأصل الميت ، فلم يقل بالتسلسل غير المعقول ، وإن كان ما قاله أيضاً فلتة من فلتات العلم .

ثم نقول : إن صح ما زعمه هذا الملحد في الإنسان « مع أنه غير صحيح في الإنسان الأول كما عرفت ، ولا في الإنسان المتولد من من النطفة كما ستعرف » ، فماذا يصنع في حبة القمح أو نواة النخلة والنخل أقرب أنواع النبات إلى الحيوان ، بل كاذب يصل إلى أفتقه فهل يقول : إن فيها شيئاً حياً يرى بالميكروسكوب فيه خصائص الحياة ومميزاتها ؟ وإنى أخشى أن يقول كما قال بعضهم : إن الحبة أو النواة حية بالقوة ، فليعلم هو وأمثاله أن معنى الحياة بالقوة هو الاستعداد للحياة ، وأن الحي بالقوة ميت بالفعل كما قرره العلماء وأن الاستعداد للشيء والاعداد له ينتهيان بوجود ذلك الشيء ، فهذه طور وذاك طور آخر .

ومن الذي تشتهيه عليه الوسيلة بالغاية والمقدمة بالنتيجة؟ فهذا ما يقرره العلم ويقتضيه العقل ، فلا بقاء للوسيلة مع الغاية ، ولا وجود للغاية مع الوسيلة ، فإن قال : إن النواة مستعدة للحياة التي ستحلها وتخرج منها شجرة حية وثمره شهية ، كان ذلك صحيحا ، وليست تحل الحياة إلا فيما هو مهياً لها ومستعد لظهور آثارها ، وإن قال : إن النواة حية أو فيها شيء حي بالفعل ، كان ذلك جهلا وكذبا .

ثم نقول بعد ذلك : إن ما زعمه من أن الإنسان هو من الحيوان المنبؤ الحي الذي يرى في منى الرجل : باطل من وجوه عديدة :
أولا - أن ذلك الحيوان الذي اغتر به لا بد أن يرجع إلى أصل ميت ، وإلا لزم الدور أو التسلسل كما قلنا .

ثانيا - أن هذا الحيوان لا بد أن يموت قبل خلق الإنسان ، فالإنسان إذا ما خرج إلا من ميت ؛ وذلك أنهم صرحوا بأن التلقيح إنما يكون برأس الحيوان فقط ؛ وهو لا يبقى حياً عند انفصال رأسه ، فسنة للحيوان جارية فيه ، فمتى انفصل رأسه مات ، وقد حصل المقصود من حياته وحركته وهو الوصول إلى البويضة التي يلتقيها ذلك الرأس عند وصوله إليها .

ثالثا - أنه يمتزج بهذه البويضة امتزاجاً يجعلهما شيئاً واحداً ، فلا معنى لبقائه حياً تلك الحياة الحيوانية مع هذا الامتزاج والاتحاد .

رابعا - أن هذه البويضة قد يتولد منها جتيناان أو أكثر ، والمرأة لا تمرز إلا بيضة واحدة في كل شهر ، والمعروف أن التلقيح إنما يكون

بحيوان واحد ، وقد صرح بذلك بعض الاختصاصيين : فكيف يكون الحيوان حياً باقياً على حالته المرئية التي شبه بها الملحد على الناس ، ثم يتولد منه جنينان أو أكثر ؟ وكأن ذلك الجاهل يظن أن هذا الحيوان المنوى قد كبر ونما حتى صار إنساناً ، وما أجهل من يظن ذلك وما أغباه !

خامساً - على أن الإنسان لم يخلق من هذا الحيوان فقط ، بل خلق من أشياء كثيرة ، وتغذى بأشياء كثيرة يعسر تبينها على الحقيقة ، وقد قال بعضهم : إن علم الأجنة لا يزال جنيناً حتى الآن ، ولا يزال سبب انقطاع الحيض زمن الحمل مجهولاً ، وإن كانوا يتكلمون في غايته لافي سببه ، ولذلك ترى كثيراً منهم يعدون الثدييين من أعضاء التناسل ، ويقولون : إذا قطع ثديا المرأة لم تلد ، ولا يستطيعون أن يعللوا ذلك تعليلاً شافياً ، إلى غير ذلك مما لا يمكننا شرحه ولا الإفاضة فيه ، فليرجع إلى الاختصاصيين المبرزين في هذا .

|| فإن اعتبر الاستعداد للحياة والتهيؤ لها حياة ، كان الخلاف بيننا وبينه لفظياً ، وكذلك النمو والانقسام ، فإننا لانعتبر الحياة إلا بالحس والحركة ، ولا فرق عندنا بين كلمة حي وكلمة حيوان ، والحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة ، فإن اعتبر الحياة أوسع من ذلك كان اصطلاحاً ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، فيكون الخلف بيننا وبينه في العبارة لا غير .

وإن شئت قلت : إنها حياة تشبه حياة النبات ، ونحن نريد الحياة الحيوانية لا النباتية ، ولو أخرج الله من الشجرة إنساناً لقلنا

إنه أخرج الحي من الميت ، وليس يقل ما بين الإنسان والشجر من الفرق عما بين الشجر والحجر من الفرق ، وقد رأينا المعادن تتربى وتنمو في بطن الأرض ولها مدد مختلفة في نموها وتربيتها ، فالملح والشب والكبريت لاتحتاج إلا لمدة سنة أو أقل ، والحديد والرصاص والفضة تحتاج إلى مدة طويلة ، والعقيق والياقوت يحتاجان إلى مدة أطول من ذلك كله ، مع أنها لاتعتبر أحياءً بذلك النمو ، فإن قالوا : إن هذه حياة ، كانت تسمية اصطلاحية ، وكلامنا معهم في معان لافي ألفاظ .

وبعد فالأمر واضح لامرية فيه ، ولكنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ، اللهم فانصر دينك ، وقوّ حزبك ، واكبت أعداءك الضالين المضلين ، فإنك على ذلك قدير ! اللهم إنا نعلم أن ذلك لا يضرك شيئاً ، ولكن نسألك أن تخذلهم بقوتك القاهرة رحمة بنا يا أرحم الراحمين !

الخلاصة :

١ - والخلاصة أن لك أن تقول : إن المراد الحي الأول ، والحي الأول خارج من الميت لا محاله ، ولا بد أن تنتهي الأحياء ، وإلا لزم الدور أو التسلسل .

٢ - ولك أن تقول : إذا شاهدنا الحيوان المنوى في المني فإننا لم نشاهد شيئاً حياً في النواة مع خروج النخلة منها ، وهم يعترفون بحياتها لا محالة ، فقد خرج الحي من الميت لا محالة .

٣ - ولك أن تقول : إن المراد في الآية الإنسان المتولد من النطفة ، وما تخلق الإنسان من ذلك الحيوان المنوى إلا بعد انفصال

رأسه وامتزاجه بالبيضة ، فهو اذ ذاك ليس حيا ، فما خرج الإنسلا
الا من شئ ميت .

٤ - ولك أن تقول : إن الإنسان قد تتخلق من أشياء كثيرة من
الأب والأم بل غالب تغذيته وتكونه من الأم بواسطة أشياء عديدة ،
ومنهما دم الحيض ، وهذه الأشياء التي تكون منها ليست حيوانات
بالضرورة ، فإذاً يكون قد خرج الحي من الميت ، فإن هذه أشياء ميتة
لامحالة .

٥ - لو تنزلنا غاية التنزل وقلنا : إنه خلق من ذلك الحيوان ،
وان الحيوان لم يمت وإنه ليس هناك أشياء ميتة أخرى يخلق منها
الإنسان ، لو قلنا ذلك كله وافترضنا صحته مع أنه غير صحيح ،
لكان ذلك الحيوان نفسه خارجاً من الميت لامحالة ، فإنه متخلق من
الأغذية الميتة لامحالة ، أو راجع إلى أصل ميت لامحالة

ولنتصر على هذا ، وقد فرغنا من الإيمان بصدق الرسول وعصمته
التي قامت عليها الآيات البينات والبراهين الواضحات (وَقُلِ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)^(١) .

وظلما سمعنا أمثال هذه الترهات والتمويهات ، فلما عرضناها على
محك النظر الصحيح وجدناها كسراب بقية يحسبه الظمان ماء
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

(١) سورة الكهف ، الآية ٢٩

وكثير من الناس عندنا لم يأخذوا من العلم إلا قشوره ، ولا من
الأشياء إلا ظواهرها ، بلا بحث ولا تحييص ، فهم يتبعون كل ناعق ،
ويسيرون وراء كل داع ، ولو دعا إلى خيال أو خيال ! ولسنا في
اضطرار بعد ما سمعت ذلك كله إلى أن نقول مايقول بعض المجددين ؛
إن المراد بالحي : العالم ، أو الميت : الجاهل ، إلى أمثال تلك التأويلات
التي هي شعبة من شعب المادية .

وبهذه المناسبة نقول لمن يريد من (مجلة الأزهر) أن تترك خطتها،
فتؤول ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الصريحة لأقل هيئة
تسمعها ممن خرف في الغرب أو الشرق : لاسيبل إلى هذا ، والمجلة
لا تنفك تصدع بالحق حتى يرجع الناس إلى دينهم الصحيح الذي
بدله هؤلاء المشدقون اتباعاً لأهوائهم ، ومن اتبع هواه ضل عن سبيل
الله وكل ميسر لما خلق له .

وما أنشئت المجلة إلا لمحاربة هؤلاء وأمثالهم ، فكيف توافق
آراءهم أو تتابع أهوائهم ، وفي الحديث « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ
الرُّؤْيِبِضَةُ »^(١) وقد وطنا أنفسنا على ذلك عالمين به من يوم إنشاء
المجلة ، ومحال أن يجتمع الضدان ، أو يتفق التقيضان ، فليكتب
الجاهل ماشاء ، أو فليمدد بسبب إلى السماء ، ثم ليقطع فلينظر هل
يذهبن كيده ما يغيظ ؟ !

وأكبر ظني أن هؤلاء لا يؤمنون بحياة الأنبياء ولا بما ورد في
عالم البرزخ ، وإلا لم يكونوا عصريين ولا مجددين ، فإن التجديد

(١) الرويضة : الرجل اتفاه الحفير يتكلم في أمر العادة .

عندهم هو رد ماجاء في الشريعة إلى ماتعرفه العلوم الطبيعية ، ولكنهم يخافون من الإنكار الصحيح فيدورون هذا الدوران .

وإني أستحلفهم بشرفهم الذي زعموه لأنفسهم ، وحریتهم التي يتبجحون بها أن يصارحونا القول فيما يعتقدون من حقائق ما ورد في عالم البرزخ وعالم الآخرة ، حتى نشهد لهم بالشجاعة والصراحة ، وإلا فلا يغشوا الناس ولا يلبسوا عليهم بهذه الشقايق الباطلة وذلك العلم المزيف (إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)^(١) .

(١) سورة غافر ، الآية ٥٦

حقائق وتعليقات

صاحب المنار شيخ الجامدين بالبرهان ، وستوافقني على ذلك

مقدمة :

صاحب المنار لايسهل عليه أن يؤمن بغير مايقع عليه الحسن ، وإن رأيت منه غير ذلك فهو مضطر إليه ، ومرغم عليه لأمر ما يعرفه عارفوه ، وربما قال بلسانه ما ليس في قلبه ، وسر ذلك ، أنه يقدر كل مايسمع عن الأوربيين ، وليس عنده من الدين وثبات اليقين ولا من احترام الأئمة وإجماع المسلمين ، ولا من العقل الواسع : والمنطق الصحيح والتحليل الفلسفي مايعرف به صحيح الآراء من فاسدها ولاغثها من سمينها ، وربما كانت عند الأوربيين أنفسهم في محل الظن أو الغرض والتخمين ، فيؤول لها الآيات : وصحيح الأحاديث لعظمتهم في نفسه ، وهو أن أئمة المسلمين لديه :

ومن العجيب أنه يطعن في أحاديث الإمام البخاري ، إذا لم توافق هواه أو كان بينها وبين تلك النظريات التخمينية شبه تعارض بل رأيناه استدلل على أن الأرض تأكل أجساد الأنبياء؛ بأن الأتراك قد نبشوا قبور الأولياء والصالحين ، فلم يجدوا فيها شيئاً ؛ وهذا الدليل كما تراه بيئته وبين المدعى ، مثل ما بين السماء والأرض ثم هو يعتمد على ذلك من غير بحث في ذلك السند التركي ، ولاتفتيش

(١) مجلة الإسلام - السنة الأولى - العدد ٥٦ - ذو الحجة - ١٣٥١

عن صحة الخبر ، مع كونه يطعن في أسانيد البخارى لأقل شبهة تعرض لعقله الضعيف ، شأن المفتونين بالأوربيين ومن حذا حذوهم مع أن بقاء أجساد الأنبياء قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة ، ولأن الشيخ إمام في تأويلها وفي ردها (لأنها ليست عن الأوربيين) .

فلنسبق له هنا ما ذكره المقطم في ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٣ تحت هذا

العنوان :

اكتشاف جثث عربية من عهد الفتح الإسلامي

قال مكاتبنا الفلسطيني :

من أخبار السلطة في شرق الأردن أنه بينما كان بعض العمال يحفرون في خان مجاور لمسجد سيدنا جعفر الواقع في قرية المزار التابعة للكرك ، والتي جرت فيها معركة (مؤتة) ، بدت لهم نافذة تتصل بحجرة واسعة سقفها معقود بالحجر ، وفيها ما يقرب من مائة جثة والمظنون أن أصحابها من شهداء واقعة مؤتة المشهورة في الفتح الإسلامي وقد وجدت على رؤوس أصحاب الجثث عمام ، وبعضهم في أكفان والبعض الآخر بملابسهم . وفيهم جرحى لاتزال آثار الجروح في أجسادهم ، وقد أخف سمو الأمير عبد الله لمشاهدة المكان المكتشف والجثث ، فإذا ثبت أنهم من شهداء مؤتة صدرت الأوامر بتشبيد ضريح فخم لهم ، ينقلون إليه بكل احترام ،

وهناك حادثة أخرى تشبه هذه ، ذكرتها الجرائد وذكرناها في الرد عليه في مجلة نور الإسلام الأزهر الصادرة في جمادى الآخرة من هذه السنة وقد حضرت تلك الحادثة جمع كبير على رأسهم الملك فيصل

وعندنا بمصر حوادث كثيرة من هذا القبيل ، ذكرتها الجرائد في حينها ، ولكن الأنبياء والأولياء ليس لهم ميزة ما عند صاحب المنار ؛ ولهذا مقام آخر نذكره فيه .

وقد رأيت في مقالاتنا ، كيف قال إن الملائكة هي القوى الطبيعية واستبعد ما قاله المسلمون ، وأقام على بطلانه ذلك الدليل القاسد ، من أنك لاتحدد أمكنتها ، ولاترسم مساكنها وإنك لاترى من يكون منهم عن يمينك ، ومن يكون عن يسارك ، وقد شنعنا عليه بأنه لايلزم من عدم رؤيتهم عدم وجودهم لأننا لا نرى الله عز وجل .

ونحن موقنون بوجوده . أو نقول شيئاً آخر ربما كان أكثر موافقة لعقله : إن المكروبات كانت غير مرئية ، حتى ظهر الميكروسكوب (المجهر العظيم) وكذلك غيرها ، فهل كانت غير موجودة في الواقع ؟ وقد سمينا هذا المنطق الذي انتحاه الشيخ في استلاله ، بمنطق النعامة ، التي إذا رأت ما يخيفها جعلت وجهها في الرمل ، اعتقاداً منها أن كل ما غاب عن البصر فقد غاب عن الوجود .

ولا ينبغي أن نشدد في مناقشة الشيخ ، بعد أن عرفنا أن منطقته الذي يسير عليه في استلاله ، إنما هو منطق النعامة ، وكثير من الناس من لا يعرف إلا هذا المنطق .

وإذا عرفت ذلك ، لم تستغرب ما نتلوه عليك اليوم ، من ترهات الشيخ وأضاليله ، التي نكال الحكم فيها إليك ، بعد تبين مواضعها من (المنار) مجلداً وصحيفة : ومما لا ينبغي إغفاله في هذا المقام :

أن صاحب المنار يقول في التنصّل ، مما أخرجناه به ، إنه وإن ذكر الباطل في موضع ، فقد ذكر الحق في موضع آخر فعلى قارئ المنار (إذا بناء على هذا المبدأ) ألا يثق بشئٍ رآه فيه حتى يطالع الثلاثة والثلاثين مجلدا ، ثم ننصح له ، أن يفتش بعد ذلك كله عما يريد أن يأخذ من تلك المجلدات فإن الشيخ غير موثوق بنقله ، ولا يفهمه كما قلنا في مقالنا الأول ، والمتناقض لا يصح أن يعتمد عليه في شئٍ من الأشياء ، والكاذب لا تصدقه في كذبه ، ولا في صدقه . ولنتقصر في المقدمة على هذا ، ونذكر لك تلك المخازي فنقول :

شئ من بلايا صاحب المنار ومخازيه

في المنار المجلد العشرين للمحفوظات الآتية :

- ١ - ٧٩ و ٨٠ و ٨١ فيها تجهيل لمن يقولون في اللوح المحفوظ ، والقلم والكتابة والكاتبين ونحوها بما هو مقرر في كتب العقائد .
- ٢ - وفيها تأويل اللوح المحفوظ بلوح الوجود ، والواقع الذي لاحق إلا ما وافقه ، فليس مخلوقا مستقلا كما يقول علماء المسلمين .
- ٣ - ٩٠ و ٩١ فيها أن كتابة الأعمال هي تأثير الأعمال في النفس أو حفظ صورها وآثارها في النفس وأن ذلك أمثل ما أولت به كتابة الأعمال ، وهو خرق لإجماع المسلمين وكلام لا يعرفه إلا الباطنية ، وهو بعد ذلك إنكار للكاتبين على الرغم من صريح القرآن الشريف .

٤ - ٢١٤ فيها أن اسم الجن والشياطين - يطلق في لغة العرب على بعض الحشرات والحيوانات الضارة أو القبيحة ، وعلى مايؤثر

عن أهل الكتاب وغيرهم من العالم الروحي الغيبي وقد ذكر بعض خصائصه ثم قال بعد ذلك ، والأكاذيب عن جميع الأمم في ذلك كثيرة والشبهات غير قليلة ولكن قل المصدقون بها في بلاد العلم والمدنية يريد أن يشكك القارئ فيما يعرفه من دين الإسلام عن الجن .

وانظر إلى أي حد بلغ افتتان الشيخ بالأوروبيين الذين يعبر عنهم أرباب العلم والمدنية أي وأما نحن فأرباب الجهل والبهيمية . ومن ذا يبلغ الشيخ أن علمهم إنما يوثق به في الماديات والطبيعات ، لا في وراء الطبيعة ، فهم أجهل الناس به وأبعدهم منه وكل معلوماتهم إنما تدور على الحس والمشاهدة .

وقد قلنا في بعض ما كتبناه أن هذه مرتبة الحيوان الذي لا يصدق إلا ما شاهده بعينه ، ولا يعرف إلا ما وقع عليه حسه ، بخلاف الإنسان الذي متعه الله بمواهب عقلية وخصائص روحانية يعرف بها عالم يصل إليه الحس ، ولا وقع عليه البصر .

ولكن الشيخ يريد أن يكون مجددا عصريا . فلما فاتته التجديد في الماديات كالأوروبيين شرع يجدد في الدين يرمي ذويه بالخرف على نحو ما فعل الأوروبيون مع الفلاسفة الأقدمين ، ولكن فاتته أن الأوروبيين فعلوا ذلك في الحسيات ، التي قام عليها برهان الانتحان ، ودليل التجربة ، أما غير الحسيات من عوالم ما وراء الطبيعة ، فالأوروبيون فيه مخرفون جاهلون ، لاعلماء محققون .

ثم نقول لصاحب المنار : ألا تتقى الله في تلك الأمة المسكينة ، التي
ركاد يقضى عليها تقليد الأوروبيين وتقديسهم ، حتى اختل أمرهم ،
وضاع رشدهم ، أفتريد أن تزيدهم فناء في الأوروبيين كي يقلدوهم
في كل شيء ، حتى في أمور الدين ، ومسائل اليقين عند المسلمين .

ولنتقل إلى خزبة أخرى فنقول :

٥ - ٣٣٠ وبعدها فيها تكفير المتبركين بالآثار ، والمتوسلين
بالصالحين ، وأنهم مشركون إشراك قوم إبراهيم عليه السلام .

٦ - ٣٩١ فيها شك وتشكيك في نبوة آدم ، ورسالته عليه
السلام . فقد عرفنا من ذلك ، أن إنكار أبي زيد لنبوة سيدنا آدم في
حادثته المشهورة ، كان مأخوذاً من المنار ، فصدق حدسنا أن كل ما قانه
أبو زيد الذي كان يرد عليه الشيخ رشيد ، ويسميه ملحد دمنهور ،
كان مأخوذاً من المنار ، وما هو إلا قليل من كثير وربما بينا ذلك بعد .

٧ - ١٨٦ و ٢٦١ و ٣٣١ فيها كلام في الشفاعة ، تلمح فيه
اعتقاده في أحاديث الشفاعة فكأنه يريد أن ينكرها ، أو يشكك فيها ،
فلا نطيل في ذلك الآن .

وفي الجزء الثامن من المجلد الثاني والثلاثين يلاحظ الآتي :

٨ - ٥٦٥ و ٥٦٧ فيها تشنيع وافتراء على معتقدى الولاية
والكرامة والوسيلة ، وأنهم عبدة القبور وآتهم من لا يكفرهم من العلماء ،
بأنهم يغرون الناس بعبادة القبور . ثم نقول ، وأن إفساد هؤلاء

الخرافيين للبشر ، لأشد من إفساد المنكرين للآيات المكذبتين بها ،
بناء على مزاعم باطلة يتهمهم بها .

ونحو ذلك في صحيفة ٥٧٤ و ٥٧٥ تحت عنوان (سبب عبادة
المسيح وبعض الصالحين) والشيخ لا يعرف معنى العبادة ، كأنه
يظن أنها التعظيم ، فهو يقول تعظيم غير الله عبادة ، وكل عبادة لغير الله
شرك ، مع أننا رأينا إخوة يوسف قد سجدوا ليوسف ، وليس هناك
تعظيم أبلغ من السجود ، ورأينا الملائكة سجدت لآدم .

ولو كان التعظيم شركاً ، ما أمر الله به ، لأن الله لا يأمر بما هو
من جنس الشرك في شريعة من الشرائع ، على أن تعظيمنا إياهم إنما
هو لكونهم أصفياء الله المقربين ، فالتعظيم في الحقيقة ليس إلا لله
وقد قلنا في بعض ما كتبناه أن الخلف بيننا وبين الوهابية ، الذين
يدافع عنهم الشيخ رشيد ، إنما هو في كون الأرواح بعد الموت لها
شعور وإدراك ، وعمل ودعاء ، كالأحياء . أم ليس لها ذلك فتحن
نقول بثبوت هذه الأشياء للكاملين غير المشغولين بأنفسهم ،
وهم يقولون : إنهم ليسوا كذلك ، ولا فرق بينهم وبين الجمادات
أو المعدومات عندهم ، وعلى كل حال فالخلف في ذلك لا يوجب كفراً
ولا فسقاً فما معنى تكفير المسلمين بذلك واستباحة دمائهم من أجله ؟
ولسنا نحتم على الوهابيين أن يعتقدوا أن للاموات شعوراً وإدراكاً وأنه
يمكنهم الدعاء والتوسل إلى الله . كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه
عرض الأسمال (وإن وجدت غير ذلك استعقرت لكم) لا نحتم
عليهم ذلك وإن نطقت به الأحاديث الصحيحة ، بل المتواترة ،

وانعقد عليه إجماع الأمة قبل ظهور هذه الفرقة . ولكن الذي نريد منهم أن يعتقدوا ما شاءوا أو يتركوا الناس يعتقدون ما شاءوا ، ولا يكفرونهم ولا يستبيحون دماءهم لخيال فاسد ، لا يوجد إلا في رؤوسهم ، وشبهة فارغة لا تنقدح إلا في نفوسهم ، يرتكبون بها أكبر الجرائم ، وأعظم المآثم .

وما نريد بذلك كله إلا حقن دماء المسلمين وعدم تفكيرهم بتلك الكلمات الفارغة .

والخلاصة أنه لا بد أن يَـوَن هناك فصل آخر في العبادة ، لا تتحقق حقيقتها إلا به ، حتى تكون مختصة بالله ، ويكون فعلها لغيره شركا . ولعل الشيخ يعقل هذا فهذا ما نريده من الوهابية . وإن كان الشيخ لا يعرف محل النزاع ، ولا مثار الخلاف بيننا وبينهم ، والشيخ متى قال شيئا ، فمحال أن يرجع عنه ، ولو أقمت له ألف برهان ، ومن ذلك أننا خطأناه في التعبير بالقبوريين وقلنا له إن الجمع لا ينسب إليه ، وإنما ينسب إلى الواحد ، فقال إن القبوريين علم . فقلنا له أنه ليس بعلم عند أحد شم رائحة العلم .

وقد قال ابن مالك :

والواحد اذكر ناسبا للجمع ما لم يشابه واحدا بالوضع

أي ما لم يشابه الجمع المنسوب إليه ، كما هو واضح ، ولكن الشيخ يصير على خطئه ، ولا يرجع عنه ، وكأنه على نهج أولئك التكبريين الذين قال الله فيهم : (سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (١)

ومن ذلك قوله في إبليس : إنه القوَّة الشريرة التي (تعيق) الإنسان عن بلوغ درجات الكمال ، والموجب أن يقول (تعوق) ومن ذلك تعرف أن للشيخ نحوا خاصا ، وصرفا خاصا ، كما أن له منطقا خاصا ، أسميناه بمنطق النعامة ، أو المنطق القلموني ، فانسم هذا النحو بالنحو القلموني أيضا :

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

ولنقف هنا رحمة بالشيخ وإشفاقا على القارئ . قول المقام قريبا إن شاء الله . وستعرف أن الشيخ موافق للطائفة الأحمدية القاديانية فيما نتلوه عليك بعد .

الشيخ محمد باقر الخليلي في كتابه "البيان في بيان عقائد القاديانية" ص ١٤٦

(١) الأعراف الآية : ١٤٦

إلى شيخ الدعاوي وصاحب الحديث عن نفسه

ليست العبرة بكثرة الهذيان إنما العبرة بقوة البرهان [١] [٢] [٣]
 هذى كثيراً فقلنا لا نرد على هاذ فأضحى ينادى أنه بطل [٤]
 بيناً ما صرح به صاحب (المنار) في تفسيره عند قوله: (وإذ
 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) (صحيفة ٢٦٧
 وما بعدها إلى ٢٧٦) من أن الملائكة هي القوى الطبيعية، وأن إبليس
 هو القوة الشريرة المودعة في نفس الإنسان التي لا يمكن إخضاعها
 ولاتذليلها وأن ما يسميه الماديون قوى طبيعية هو ما يسميه المسلمون
 ملائكة، والعامل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات أي فالأسماء
 مختلفة والمسمى واحد.

وقد سقتنا بعض النصوص الدالة على ذلك من كلامه وعلقنا عليها وعجبنا
 أجد العجب من إنكاره ذلك ورميه إيانا بالافتراء والبهتان بعد تلك
 العبارات الصريحة التي أطال فيها ثم حصنها من جميع نواحيها
 يدفع الشبه عنها والرد على مخالفيها، كما أنه جعل قصة آدم
 وحواء قصة خيالية تمثيلية فليس هناك جنة دخلها آدم لا أرضية ولا
 سماوية ولا شجرة آدمي عنها، إلى آخر ما سطره في صحيفة ٢٨١ وما
 بعدها من الجزء الأول من تفسير المنار مما لوجوزناه لارتفعت الثقة

بكل ما جاء في الدين أصولاً وفروعاً، ولم يكن القرآن عربياً مبيناً،
 بل كان رموزاً وألغازاً، أو على الأقل مجازات بلا قرينة.

ومن العجيب وليس من صاحب المنار عجيب أنه يبقى النزول
 على حقيقته في حديث النزول، والاستواء على حقيقته في آية
 الاستواء ولا يحمل ما جاء في الملائكة على حقيقته تقريباً للماديين
 واستعظاماً لهم. وإذا لم يكن صاحب المنار سلفياً مادياً فمن ذا يكون؟
 وإذا لم يكن يعرف حدود الإمكان وما ينتهي إليه الممكن وما يستحيل
 وما يجوز فمن ذا يعرف غيره؟ ولو جرينا على طريقته من جواز التأويل
 والتمثيل في معاملاتنا ومخاطباتنا لفسد العالم كله. وقد قلنا إن هذا
 هو ما أرادته الباطنية قبل صاحب المنار، وما أشبه طريقتهم بطريقه
 فإنه يذكر الحق بعبارة موهمة أو محتملة، ثم يكر عليها بتحبيذ
 الرأي المادي وإيراد الشبه على غير الرأي المادي حتى يخيل للقارئ أن
 هذا هو لباب العلم الذي خلما يظفر به في غير المنار.

وفي طي هذا وصية له بالاحتفاظ به والحرص عليه، وقد يذكر من
 كلمات الصوفية ما يجعل القارئ يظن أنه من أولياء الله المقربين
 أو ملائكة المطهرين على نحو ما يفعل صاحب كتاب إخوان الصفا.

وهذا إذا أسوق لك بقية تشكيكه فيما يعتقد المسلمون من أن الملائكة
 أجسام نورانية قابلة للتشكل. فبعد ما أورد عليه الشبه التي سمعتها
 في مقالنا السابق أراد أن يقتلع تلك العقيدة من النفوس حتى
 لا يبقى لها ظل ولا أثر في القلوب. وقد رأى أن يؤثر على القارئ

بأسلوب شعري يحرك الخيال فقال وكأنه من علماء وحدة الوجود^(١)
 « ولو علموا أن العالم بأسره فان في نفسه وأن ليس في الكون باق
 كان أو يكون إلا وجه الكريم . وأما ما كشف من الكون وما لطف
 وما ظهر منه وما بطن إنما هو فيض من جوده ونسبة إلى وجوده » إلى
 كلام طويل استمدته من كلام الصوفية ثم قال « لو عرفوا ذلك كله
 لأطلقوا لأنفسهم أن تجول في تلك الشئون حتى تصل إلى مستقر
 الطمانينة حيث لا ينازع العقل شيء من وساوس الوهم ولا توجد
 طائفا من الخوف » .

ونقول إن نفوسنا قد وصلت إلى مستقر الطمانينة وليس فيها
 أدنى خوف ولا شك ، بل نعجب كيف يحيى الخوف والشك والأمر
 في غاية الوضوح . فإن إثبات الملائكة على ما يفهم المسلمون
 ليس فيه إلا إثبات عالم آخر له أحكام أخرى ، وقد متعه الله
 بمواهب وخصائص لا توجد في غيره ممن أين يحيى القلق ولماذا
 تذهب الطمانينة وتحل الحيرة محلها ؟ ألم يخلق الله الهواء على
 ما نعرف من اللطافة ؟ فما المانع أن يخلق الله خلقا لطف من الهواء ويمتعه
 بتأثيره وإرادة واختيار ويعطيه من التصرف ماشاء . ومن ذا الذي أحاط

(١) هذه العبارات التي علقنا عليها في هذا المقال وما قبله هي من صحيفة ٢٧٠ - ٢٧٣
 من الجزء الأول من تفسير المنار .

بجميع العوالم خيرا وقد قال تعالى : (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ)^(١)
 (وَمَا أوتيتهم من العلم إِلَّا قليلا)^(٢) . (سُبحان الذي خلق الأزواج
 كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)^(٣)

إني اعجب جد العجب ممن يتوقف في ذلك ويجعل هذا محلا للحيرة
 وعدم الطمانينة ويظن أن الإيمان به متعسر أو متعذر . ثم نقول
 للأستاذ أنجمع بين المتضادات فتتكلم في تقرير مذهب الماديين
 بلسان الصوفية يَا أستاذ أعجمي وعربي؟ إن هذا شيء عجاب . ولكن
 هذه طرق معروفة لتلك الطوائف والغرض منها معروف لنا ولغيرنا .

ثم نقول بعد كل تنزل ما معنى هذا الاستدلال وأي ارتباط
 بينه وبين ما يدعيه ؟ فهل كون العالم فانيا في نفسه وكونه فيضا
 من جوده تعالى ينتج ما يريده من أن الملائكة هي القوى الطبيعية
 وأي علاقة بين هذا وذاك .

ثم يقول بعد ذلك لتجعله - إن كنت سليم القلب - من الروحانيين
 أو الملائكة المقربين (على رأى المسلمين) مانصه ، أليست هذه
 القوى أشعة من ضياء الحق . أليست أجل مظهر من مظاهر سلطانه
 ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وإن كانت آثارها من عالم الشهادة ،

(١) سورة الم نشر ٣١

(٢) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

(٣) سورة يس ، الآية ٣٦

ألا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا ندرك كنهه لاحتجابه عنا بما نتصور من حياتنا واختيارنا ، ألا تراها توافي بأسرارها من ينظر في آثارها ويوفيهما حق النظر في نظامها يستكثر من الخير بما يقف عليه من شؤونها ومعرفة الطريق إلى استدراز منافعها .

وأقول : لماذا كل هذا الأجل أن نجعلها هي الملائكة ولا نستبعد أن يكون فيها حياة وشعور الخ ؟ : أليس إثبات عالم آخر نسميه ملائكة أهون من ذلك كله ؟ ، أليس اتباع المعقول والمنقول أولى من تلك الخيالات الفارغة التي تشبه خيالات المحمومين ، اللهم إن هذا افتنان بما ظهر في عالم المادة وما أحدثوه فيها من مدهشات وعجائب ولكن الشئون الإلهية فوق ذلك كله (فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ^(١) وقد أذكرني ذلك قولهم «كن يهوديا حقا وإلا فلا تلعب بالتوراة» . ونحن نقول له «كن مسلما حقا وإلا فلا تلعب بالقرآن» . أليس هذا الخيال أشبه بـ بخيال ذلك الملحد الذي جعل الأثير إلهها وتخيل فيه سمعا وبصرا حيث يقول :

فلعل الأثير خير سميع ولعل الأثير خير بصير
ولعل الأثير خير إله ولعل الأثير خير نصير

ثم نقول بعد ذلك كله : أي لاقه بين هذا الدليل وتلك الدعوى على نحو ما أوضحناه فيما قبله ؟

(١) سورة النحل ، الآية ٧٤

ثم أراد زيادة التشكيك فقال : «أفلا تزعم أن لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء هل عرفت أين تسكن ملائكة الأرض وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ومن يكون عن يسارك ، هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام ، فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك وما بين يديك وما خلفك . وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفه سلفك وبالعبارة تاقفتها عنهم كيلا يوحشك بما يدهشك وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟» .

وأقول ما هكذا ينبغي أن يكون العلماء ولا أهل الدين يعبر بالزعم فيما جاء عن النبي متواترا من أن لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ، ثم يطعن في ذلك بأنك لا تعرف أين هي في الأرض ، وأنت لا تحدد أمكنتها ولا ترسم مساكنها ، وأنت لا تعرف من يكون منهم عن يمينك ، ومن يكون عن يسارك إلى آخر ما قال : وإني آسف أشد الأسف إذ يصدر ذلك ممن يزعم أنه أحد شيوخ المسلمين وهل عدم تحديد امكنتها ومعرفة مساكنها يدل على عدم وجودها ؟ ومن الذي يستدل بعدم رؤية الشيء على عدم الشيء ؟ أفلا يجوز أن تكون من اللطافة بحيث تخفي عنك ، أو تكون أنت من قصور البصر بحيث لاتراها وهل تنكر الكرام الكاتبين وقد صرح القرآن بهم من أجل أننا لا نرى من في سبيلنا ومن على يضارنا ، اللهم إن هذا مخجل لأهل الدين بل لاهل المنطق وإن لم يكونوا من ذوى الدين .

فإننا لو قطعنا النظر عما جاء في الدين من المتواترات لكان
الدليل الذي زعموه غير صحيح أمام العقل والمنطق . ولكنك
عرفت أن للشيخ منطقا خاصا لا يعرفه غيره . ومن العجيب أنه يرمينا
بعد ذلك بالجمود .

فليت شعري أينما الجامد؟! أنحن الذين عرفنا عظمة العلم وسعة
القدرة الإلهية أم هو الذي وقف عند الظواهر ولم يجاوز دائرة الحس ؟
(رمتني بدانها وانسلت) - (هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامِنَّا بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِن قَبْلُ) (١)

ومن أعجب العجب أنه يقول: إن هذا الإصلاح الذي قام به يتوقف
عليه حفظ الدين ، وما أدرى أهذا يحفظ الدين أم يهدمه ؟ وليت
شعري ، ماذا يصنعون في الإيمان بالله تعالى ؟ أيقولون فيه ما قالوه
في الملائكة أم ماذا ؟ فإن حقيقته تعالى أخفى من حقيقة الملائكة بلا
مراء فيمكنهم أن يقولوا في قوله تعالى (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) (٢)
(فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجَّهُ اللَّهُ) (٣) إلى أمثالها من الآيات الخ ، إنها القوى
المنبثة فيما حولك وعن يمينك وعن شمالك وأن هذه القوى يتخيل
الإنسان فيها - شعورا وعقلا ، إلى آخر ما قالوه في الملائكة . وبذلك
ينقطع عرق الخلاف بيننا وبين الماديين في كل شيء حتى في وجود
الله عز وجل ، وإذن يكون الإصلاح أتم والوفاق أعم . فكل ما ذكروه
في الملائكة يمكنهم أن يذكروه في تلك الآيات باتم معانيه ، فإن كان عدم
رؤية الشيء دليلا على عدمه في الواقع وعدم رسم مساكن الأشياء وتحديد

(٢) - سورة الحديد الآية رقم ٤

(١) سورة المائد ، الآية ٥٩

(٣) سورة البقرة ، الآية ١١٥

أمكنتها مقتضيا عدمها ودليلا على انتفائها . نقول لو تم هذا الأساس
لما قام هذا الدليل بعينه في حق الله عز وجل فإنك لا تراه ولا تحدد له
مكانا ولا ترسم له مسكنا الخ الخ . فماذا نقول لهؤلاء ، وبماذا
نخطبهم .

وما أصيب شيء من الأشياء مثل ما أصيب به المنطق في هذا
العصر من أولئك الأغبياء ، ولنصطليح على تسمية هذا المنطق
الفاسد بالمنطق القلموني ، أو منطق النعامة ، فقد ذكروا أن النعامة
إذا رأت الصياد جعلت وجهها في الحائط كي لا تراه ، وتظن لمزيد
غباوتها أنه إذا غاب عن نظرها فقد غاب عن الوجود . وهذا مبني
لدى النعامة على الأساس الذي بنى عليه الشيخ رشيد استدلاله
من أن عدم رؤية الشيء دليل على عدمه في الواقع ، فوليكن موسوما
عندنا وعندكم بمنطق النعامة أو المنطق القلموني

ولا داعي لأن تعلق على قوله إن الله ذكرها لك بما كان يعرفه سلفك
وبالعبرة التي تلقفتها عنهم الخ . فإن الأمر فيها - أظهر من الشمس
وأوضح من الحسن ، وهل هناك فرق بين هذا وبين ما قاله رؤساء
الإلحاد في أمثاله من أن القرآن يذكر الأساطير ،

وقد تعبت من التعليق فلنقتصر على هذا وفيه مقنع وكفاية ،
وأظنك بعد هذا في عجب شديد لمن صاحب المنار كيف يذكر ذلك
ويقول إننا افترينا عليه بعد ما قرره غاية التقرير وكرره غاية
التكرير ، فأينما المفترى ؟! وأنى آخذ بيدك مرة أخرى فأضعها على
ما افتراه تلبيسا وتدليسا على نحو ما يفعل المبشرون سواء بسواء ،
فإنه نسب ذلك - الرأي الفاسد إلى بعض المفسرين كما قلنا ولا زالت

أكرر أني أتحداه أن يبين لنا ذلك المفسر الذي ذكر تلك الخرافة ،
 وإلا فلست مفتريا كما يقول ، بل هو المفتري على الله بذكر ما لم
 يرد في كلامه وعلى الرسول في مخالفة ما عرف من الدين بالضرورة
 وعلى العلماء في الافتراء عليهم ونسبة ما لم يقولوه إليهم غشا وتديسا
 وبعد فيصعب علينا أن نقول أنه متخبط لا يدرى ما يقول ،
 أو أنه غير ثابت على عقيدة واحدة أو أنه يلبس على الناس بذكر
 الحق والباطل شأن ذوى الأغراض السيئة . ولكن نكِّل الحكم إليك
 بعد ما قصصناه عليك ويكفي هذا التعليق اليوم .

وأما ما نسبته للشيخ الغزالي فسنبين خطئه فيه أو سوء قصده
 بأوضح الأدلة إن قدر لنا أن نكتب في الموضوع بعد ، ولتكن هذه
 فرية ثالثة على الغزالي أيضا . ولكن نبادر فنقول للقراء إنه يستحيل
 أن يقول الشيخ الغزالي أن الملائكة هي القوى الطبيعية والشيخ
 لأيفهم الأشياء بالعقل وإنما يفهمها بالهوى . ومن أضل ممن اتبع هواه
 بغير هدى من الله .

أسأل الله أن لا يجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا ولا ممن يدعون
 إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء ، بمنه وكرمه :
 قد أضاء الصبح للناس طرا . . . ليس بعد الحق إلا الضلال

حديث المغرانيق^(١)

ورد من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المجيد عبد الحميد
 قاضى مديرية دارفور سؤال يتلخص فيما يأتى :

إن مما ندين الله عليه تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل
 ما جاء به ، وأنه من عند الله : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
 يُوحى)^(٢) .

وقد جاء في بعض الكتب أن سبب نزول قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْتِيَّتِهِ)^(٣)
 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ في قراءة سورة النجم قوله تعالى :
 (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ)^(٤) ألقى الشيطان على
 لسانه : « تلك المغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » .

فكيف يتفق جريان مثل هذا على لسانه صلى الله عليه وسلم مع
 قوله تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) ومع اعتقادنا
 بالعصمة ، وأنه النبي المعصوم ، وهو المقتدى به في أقواله وأفعاله ؟

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثامن - المجلد الرابع سنة ١٣٥٢

(٢) سورة النجم ، الآيتان ٣ ، ٤

(٣) سورة الحج ، الآية ٥٢ .

(٤) سورة النجم ، الآيتان ١٩ ، ٢٠

وقد بعثنا إلى فضيلته جواباً مفصلاً تلخيصه فيما يأتي :

الجواب

الذي نعتقده ويجب أن يعتقده كل مسلم أن هذه القصة باطلة موضوعة ، فإن المسألة من أصول العقائد التي لا تكفي فيها أخبار الآحاد ، بل هي من القطعيات لا من الظنيات ، وأن البرهان العقلي لقائم على كذبها . ولنستوثق شئاً مما قاله أئمة النقل والعقل في المسألة : **لأننا** :

١- قال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل . وقال القاضي عياض في الشفاء : يكفيك في توهمين هذا الحديث أنه لم يخرج أحد من أهل الصحة ، ولا رواد ثقة بسند صحيح سليم متصل .

٢- وفي « البحر لأبي حيان » أن هذه القصة سئل عنها الإمام محمد ابن إسحاق جامع السيرة النبوية ، فقال : هذا من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتاباً . وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي : الصواب أن قوله : « تلك الغرائيق العلي » من جملة إيهاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة ، حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين الشبه ليرتابوا في صحة الدين . **لأننا** :

٣- الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية ، ويلزم أعلى هذه الرواية أمور كثيرة كل منها باطل وغير معقول :

١- منها تسلط الشيطان عليه صلى الله عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بالإجماع معصوم من الشيطان ، ولا سيما في مثل هذا من

أمور الوحي والتبليغ والاعتقاد ، وقد قال سبحانه وتعالى : (**إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ**) ^(١) وقال تعالى : (**إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**) ^(٢) فإذا كان ذلك في عباد الله المخلصين ، فكيف بسيد الخلق أجمعين ؟ .

٢- ومنها زيادته صلى الله عليه وسلم في القرآن ما ليس منه ، وذلك مما يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم لمكان العصمة .

٣- ومنها اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه متناقضاً مع ما ذكر معه من الآيات غاية التناقض ، فإنه ذم الأصنام بما لا يزيد عليه في هذه السورة ، فقال : (**إِنَّ إِلَهِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ**) ^(٣) وقال في حق عابديها : (**إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئاً . فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى**) ^(٤) وإلى غير ذلك .

فكيف يقال إنهم فرحوا بمدح أصنامهم : وسجدوا معه في آخر السورة ؟ وكيف ينسب ذلك التناقض الشنيع والخطأ الفظيع له صلى الله عليه وسلم !

(١) سورة الحجر ٤٢ ، وسورة الإسراء ٦٥ .
(٢) سورة النحل ، الآية ٩٩ .
(٣) سورة النجم ، الآية ٢٣ .
(٤) سورة النجم ، الآيات ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ .

٤- ومنها أنه إما أن يكون معتقداً ما فهموه من مدح آلهتهم ، وهو محال عليه صلى الله عليه وسلم ، أو غير معتقد فيكون مُقِرّاً لهم على الباطل ، بل على الكفر .

٥- ومنها كونه صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه الملك ، وهو يقتضى أنه صلى الله عليه وسلم على غير بصيرة فيما يوحى إليه .

٦- ومنها أن هذا يوجب جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبساً على النبي ، ولا يصح ذلك كما أوضحه القاضي عياض في الشفاء . وقال أبو بكر بن العربي : تصور الشيطان في صورة الملك ملبساً على النبي كتصوره في صورة النبي ملبساً على الخلق ، وتسليط الله له على ذلك كتسليطه في هذا ، فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك !

والحاصل أن حديث الغرائيق مخالف للقواطع ، وأنت تعلم أن تفسير الآية أعنى قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا)^(١) . . . إلخ . لا يتوقف على ثبوت أصل لهذه القصة . وسنسمعك شيئاً في ذلك . وكون الشيطان ألقى ذلك على لسان بعض الرواة أقرب في العقل من كونه ألقاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم .

وبعد ذلك كله يلزم على ما ذكره أن يكون للشيطان تسلط على وحى كل رسول وكل نبي زيادة على تسليطه على القرآن العزيز ، لقوله تعالى : (... مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيهِ

(١) سورة الحج ، الآية ٥٢

أُمْنِيَّتِهِ)^(١) فَإِنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي عَلَى تَفْسِيرِهِمْ أَنَّ هَذِهِ عَادَةُ الشَّيْطَانِ مَعَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَصَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا ، إِذِ الضَّمِيرُ فِي (تَمَنَّى) يَعُودُ إِلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الرَّسُولِ الْعَامِ ، إِذْ هُوَ نَكْرَةٌ وَاقِعَةٌ فِي سِيَاقِ النَّبِيِّ ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِمِنِ الْاسْتِغْرَاقِيَّةِ ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَكُونُ نَصًّا فِي الْعَمُومِ .

ولا نزال نكرر أن « العصمة » من العقائد التي يطلب فيها اليقين ، فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء . وقد قدمنا لك أن الأصوليين عدوا الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الخبر الذي يجب أن يقطع بكذبه .

وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث وأن المحققين على تضعيفه ، ولا تطيل في ذلك ، ويكفيينا قول البيهقي وأمثاله من أئمة الحديث فضلاً عن ذلك الحجج العقلية ، وأما قول من قال إنه تكلم بذلك ساهياً أو ناعساً فيرده ما قرروه في علم النفس من أن الإنسان لا يتكلم حال عدم الشعور إلا بما يكون مستقراً في نفسه ، منتقشاً في قلبه مستولياً على لبه ، فيظهر حينئذ على لسانه من غير قصد ولا روية . وهل يمكن أحداً أن يقول إن مدح الأصنام كان في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يظهر على لسانه ساهياً أو ناعساً ؟ اللهم إن ذلك غير معقول ولا مقبول !

تفسير الآية على سبيل الاجمال :

المراد من الآية على سبيل الاختصار أن الله تعالى ما أرسل رسولا من الرسل ولا بعث نبياً من الأنبياء إلى أمة من الأمم إلا وذلك الرسول

(١) سورة الحج ، الآية ٥٢

يتمنى الإيمان لأمته ، ويحبهم لهم ويرغب فيه ، ويحرص عليه كل الحرص ، ويعالجهم عليه أشد المعالجة ، وفي جملتهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال له الرب سبحانه وتعالى : ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (١) وقال تعالى : ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) وقال : ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ (٤) إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لهذا المعنى .

ثم الأمة تختلف كما قال تعالى : ﴿لَئِنْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَخِلافَةٌ بَيْنَهُمْ مِنْ شَيْءٍ أُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ (٥) فإما من كفر فقد ألقى الشيطان في نفسه الوسوس القاذحة في الرسالة الموجبة لكفره . وكذا المؤمن أيضا لا يخلو من وسوس ، لأنها لازمة للإيمان بالغييب في الغالب ، وإن كانت تختلف في الناس بالشدة والضعف ، والقلة والكثرة ، فمعنى (تمنى) : أنه يتمنى الإيمان لأمته ، ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح ، فهذه أمنية كل رسول ونبي ، وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوسوس الموجبة لكفر بعضهم ، ويرحم الله المؤمنين أفيئسخ ذلك من قلوبهم ، ويحكم فيهم الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ، ويبقى ذلك عز وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به .

(١) سورة الكهف ، الآية ٦
 (٢) سورة يوسف ، الآية ١٠٣
 (٣) سورة يونس ، الآية ٩٩
 (٤) سورة فاطر ، الآية ٨
 (٥) سورة البقرة ، الآية ٢٥٢

فتحصل من هذا أن الوسوس تلقى أولاً في قلوب الفريقين معاً ، غير أنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين .

وصفوة القول : أن التفسير الصحيح لهذه الآية هو الذي يجمع بين أمور ثلاثة : العموم الذي في أولها ، والتعليل الذي في آخرها من قوله تعالى : ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (١) ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ (٢) ، مع كونه يعطى للرسالة حقها .

وقد سمعت القول الفاصل في ذلك : وليس يخفى عليك ما سواه ، والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه وكرمه .

(١) سورة الحج ، الآية ٥٣

(٢) سورة الحج ، الآية ٥٤

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (١)

صاحب النار يخطئ في المعقول
ويدلس في المنقول واليك البرهان

أما أخطؤه في المعقول فيمكن في إثباته ما ادعاه في تفسيره من أن الملائكة هي القوى الطبيعية كالحرارة والضوء والكهرباء والمغناطيسية والجاذبية « ولعلها من الملائكة المقربين » وقد نقل ذلك عن بعض المفسرين ، وإن أتدعاه أن يذكر لنا ذلك المفسر ، ولو سلمنا صحة ذلك النقل « مع قطعنا بكذبه » لكان تسليمه إياه وعدم تعليقه عليه التزاماً لصحته . بل الأمر لم يقتصر على هذا فإنه حبه غاية التحبيذ ورد على مخالفيه القائلين إن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكيل (١).

واستدل على عدم وجود الملائكة بأنك لا تحدد أمكنتهم ولا تعرف مساكنهم ولا ترى من يكون منهم على يمينك ومن يكون منهم على شمالك وإنهم لا ينيرون لك في الظلام ، إلى آخر ما تهكم به على القائلين بأنهم أجسام نورانية ، وقد قلنا له إن عدم رؤية الشيء لا يدل على عدم وجوده ، ولو كان عدم رؤية الشيء دليلاً على عدم وجوده ما كان هناك من يؤمن بالله عز وجل فإنه لم يره أحد .

(١) مجلة الإسلام - السنة الثانية - العدد العشرون - جادى الأول - سنة ١٣٥٢

وهناك فرق كبير بين عدم الدليل على الشيء والدليل على عدمه ، مع أن قول المعصوم عندنا هو أكبر دليل ، وما معنى الإيمان بالغيب إذا كنا لا نؤمن إلا بما رأينا .

وما الفرق إذا بيننا وبين الماديين ، وقد قلنا له : إن هذا الاستدلال مخجل لأهل المنطق ولو لم يكونوا أهل الدين ، وقد تخيل أن في هذه القوى إدراكاً وشعوراً وإن لم يكن من جنس إدراكنا وشعورنا . ولكن لايسهل عليه أن يقول مثل ذلك في سجد الشمس لله تعالى كما في الحديث ، إلى كلام طويل عريض له مقال خاص إن شاء الله .

أما ما يقوله الماديون ويلهج به الأوربيون فهو على العين والرأس لا يقبل ردّاً ولا تأويلاً .

بل يؤول له صريح القرآن ليقال إنه عصرى ومجدد .

ثم يزعم بعد ذلك أنه أراد بذلك هداية الماديين .

وما أدرى أهذا هداية للماديين أم ضلال للمسلمين وفتنة للجاهلين ؟ « فقد أراد أن يأخذهم فأخذوه وأن يهديهم فأضلوه » .

وقد قلنا له أى فرق بينك وقد تخيلت في هذه القوى الطبيعية شعوراً وإدراكاً وبين ذلك الملحد الذى تخيل في الأثير مثل ما تخيلت حيث يقول :

فلعل الأثير خير سميع ولعل الأثير خير بصير

ولعل الأثير خير إله ولعل الأثير خير نصير

ومن العجيب أنه يرمى غيره بالجمود ولا أدري من الجامد ،
أذلك الذي يقول إن العوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ
إِلَّا هُوَ)^(١) وأن العلم لا غاية له (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)^(٢)
« ولذلك أمرنا أن نؤمن بالغيب ولا نقتصر على الحس » أم ذلك الذي
لا يعرف إلا المحسوس ولا يمكنه أن يخرج من تلك الدائرة الضيقة
التي يشاركه فيها الحيوان الأعجم الذي لا يؤمن إلا بما وقع عليه بصره
وأدركه حسه .

وقد دافع الشيخ رشيد عن نفسه بأنه وافق المسلمين في أن الملائكة
عالم نوراني مستقل في موضع آخر غير تفسير البقرة ، ولم يدرك أن
هذا معناه أنه متخبط أو متلون .

يوافق المسلمين في موضع والماديين في موضع آخر ، ولكن :

« إذا لم تكن إلا الأسمنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها »

وقد طال بنا القول في هذا على غير قصد منا . وعسى أن يتبين به
مقدار منطق الشيخ ونبوغه في صناعة الاستدلال والبرهان .

وأما تدليسه في النقل وعدم تحريره فيه فقد قال في (منار ذى الحجة
سنة ١٣٥٠ هـ) إن حديث توسل آدم عليه السلام بنبيينا صلى الله عليه
وسلم قد ذكره القاضى عياض في الباب الأول من الجزء الأول من الشفاء ،
فرجعنا إليه فلم نجد لذلك أثرا ولا خبرا وأمّا مك (المنار) المذكور
فارجع إليه ، ثم إلى كتاب الشفاء في الباب المذكور .

(١) سورة المدثر الآية ١٣

(٢) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

وقال في الجزء الأول من المجلد الثاني والثلاثين من المنار أن ابن حزم
توفي في القرن السادس ، مع أنه توفي سنة ٤٥٦ هـ . أى في منتصف
والخامس تقريبا .

وقال ردا على الأستاذ الفاضل الشيخ عبدالرحمن الجمجموني
عندما اعترض عليه في التشنيع على كعب الأحبار وقال له : إن البخارى
وغيره يروون عنه . فكتب عبارته هذه في (الجزء الأول من المجلد السادس
والعشرين بصحيفة ٧٣) ثم رد عليها وأراد أن يلبس على القراء بأن
البخارى لم يرو عن كعب الأحبار فقال في صحيفة ٧٧ ما نصه : « وقد
صرح الحافظ الذهبي في الطبقات ، بأنه ليس له شيء في صحيح
البخارى وغيره » وأنت إذا راجعت « طبقات الحفاظ للذهبي » وجدت
ترجمة كعب الأحبار بالجزء الأول بصحيفة ٤٥ وفيها ما نصه
حرفياً : (وله - أى كعب الأحبار - شيء في صحيح البخارى وغيره) .
فانظر كيف دس في كلام الذهبي كلمة (ليس) لتقلب الكلام من
الإثبات إلى النفي . فهل رأيت في أمانة النقل أعظم من هذه الأمانة
التي تقلب الشيء إلى ضده ؟

وقد كان يظن أن « طبقات الحفاظ للذهبي » لا توجد عند كثير
من الناس ، فلما عرف أن الأمر قد اتضح وأن تلبيسه هذا قد عرف
وهدد بنشر ذلك في الجرائد خاف أن يفتضح أمره ويظهر سره ، فاعتذر
اعتذارا غير مفهوم ولا معقول في قصة يطول شرحها ولعلنا نعود إليها .

وفي الجزء الثاني من المجلد ٣٣ استشهد على رأيه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بعبارة المقريري الذي أنكر على الطيندي الذي كان محتسباً بمصر .

وقد كان من الأمانة أن يبين أن هذا الإنكار من المقريري كان سببه المنافسة التي كانت بينه وبين الطيندي في وظيفة الحسبة . إذا كان المقريري يرى أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مذمومة فما باله لم يأمر بإبطالها وقد كان بيده الأمر عندما عاد لوظيفته الحسبية مرارا لغاية سنة ٨١٠ ، ولو كان الأمر على غير هذا ولم يأمر بإبطالها عندما كان محتسباً مع كونه يعتقد أنها منكر لكان ملوماً أكثر من الطيندي الذي أمر بها وهو يعتقد أنها غير منهي عنها ، وكان عليه أن يذكر مع ذلك أنه كان في ذلك العصر من كبار العلماء من تعنوا لهم الوجوه مثل البلقيني المتوفى ٨٠٥ وقد كان ممن بلغ درجة الاجتهاد على ما يقول السيوطي وغيره ومثل الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم ، لم ينقل عنهم أنهم أنكروا ذلك ولو كان منكرا ما أقروه ولا سكتوا عليه خصوصاً ألبقيني فإنه كان مسموع اللمة وكان يحضر مجالس تولية السلاطين كما في « حسن المحاضرة » فكان مقتضى الأمانة أن يذكر ذلك كله ولا يكتم من الحقيقة شيئاً .

وبعد هذا كله فكتب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة بين أيدينا وأقوالهم معروفة فضلا عن الأدلة الواضحة التي ذكرنا كثيرا

منها في مجلة الأزهر ولو فرضنا أن هناك خلافاً لم يكن هناك وجه للإنكار على فاعليها فإن المنكر لا ينكر على فاعله إلا إذا كان مجمعا على إنكاره ، ولكنهم بهت لا يطلبون الحق ولا يستطيعون الإنصاف ، وسترى بعد هذا من أمانتهم وعقليتهم ما يضحك الثكلى ويبكي الحلیم . وسنحاكمهم أمام العقل والنقل . وإن كان القوم يخطئون في المعقول ويدلسون في المنقول . وسترى من ذلك شيئا كثيرا إن شاء الله .

تعليقات :

تعالوا نحاكم إلى العقل والمنطق

والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أذعيا

إلى جميع المسلمين شرقاً وغرباً :

نريد أن نبين جلية الحق للقراء فيما كان بيننا وبين الشيخ رشيد
ما لعلهم عرفوا مداه ، أو سمعوا صداه (وليعلم الشيخ رشيد أننا في أول
المعركة) إن صاحب (المنار) قرر في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)^(١) من سورة البقرة صحيفة
٢٦٧ جزء أول من تفسير (المنار) أن (الملائكة عبارة عن القوى الطبيعية)
وستسمع ذلك بعبارة التفصيل ، فشنعنا عليه في (مجلة الأزهر) الصادرة
في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٥١ بأن ذلك يخرق الإجماع ، ويصادم
الكتاب والسنة مع شنائع أخرى نأتى عليها بعد . فقامت قيامة الشيخ رشيد
وملاً الدنيا صراخاً وعويلاً وكتب في ذلك كثيراً - وكثيراً جداً كما
يقولون - وقد شتم كثيراً واقذع كثيراً ولكن لا يهمننا ذلك . فكيم شتمت
(الحمامة) الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده بل ، كما قالوا في رسول الله

(١) مجلة الإسلام - السنة الأولى - العدد ٥٠ - شوال - سنة ١٣٥١

(٢) سورة البقرة ، الآية ٣٠

صلى الله عليه وسلم . (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَبْدِيلًا)^(١) وما أحسن قول من قال :

ما كل شيء له جواب جواب ما يكره السكوت

ونحن نلخص لك ما كتب تلخيصاً وجيزاً ، ثم نرد عليه فنقول :
يلمس القارىء من كتابات الشيخ المتضاربة التي يقول فيها بعضهم :
أنا لا أدرى أيريد الشيخ من كتاباته الطويلة التي توجب الدور أن يثبت
أم يريد أن ينفي ؟ نقول يلمس القارىء من تلك الكتابات أنه في حيرة
شديدة وارتباك بالغ ، ولا بد للمرتبك أن يتذبذب هنا وهناك . ولا يثبت
على حال واحد . (والمبطل لا بد أن يتناقض أشاء أم أبي) .

وواصل تلك الكتابات على ما فيها من طول وفضول أجوبة ثلاثة ،
وأظن الشيخ لا يحسن بذلك أو لا يعرفه .

(الجواب الأول) يريد إثبات افتراءنا عليه ، وكذبنا فيما رميناه به
من أنه ذكر ذلك في سورة البقرة فيجيب عنه بأنه ذكر في سورة النساء ،
أن الملائكة عالم غيبي مستقل . فهل يرى أحد شتم رائحة العلم أن ذلك
يثبت افتراءنا عليه وأى علاقة بين هذا البرهان وتلك الدعوى ؟ وسترى
من ذلك شيئاً كثيراً . وقد قلنا إن هذا أشبه شيء بمن ضبط متلبساً بجرعة
السرقه فأخذ يدافع عن نفسه بأنه تبرع بكذا وكذا لبعض الجمعيات
الخيرية . ومن الذى يبلغ الشيخ أن هذا إفراز من الجواب لا تقرير له
أو نقول إن هذا مثبت للتهمة لا نافع لها .

فهو إلى الآن لم يجب عما أهمناه به بحرف واحد . وأين سورة

البقرة من سورة النساء ؟ ولكن الشيخ يستدل بالجزئى على الكلى

(١) سورة الاحزاب الآية ٦٢

أو بالشيء على ما يباينه عكس ما يوجبه المنطق الصحيح . فهو يقول :
سورة النساء ليس فيها إلا عقيدة المسلمين وإذن فكل سورة كذلك .
أفلا تعجب من هذا المنطق القلموني^(١) .

(الجواب الثاني) إنه يتحركك بشيخنا وشيخه الشيخ محمد عبده
وكان يجب عليه أن يقية بنفسه من ذلك الذي يقول فيه إنه كفر رميناه
به . ونقول له بعد ذلك (والله لا يستحي من الحق) (والتصريح لا بد
منه في هذا المقام مقام المحاكمة) إننا لا نصدق نقلك ولا نثق بفهمك
وقد أخبرني بعض كبار الشيوخ أنه كان يحرف في النقل ويخطيء
في الفهم . وكان الأستاذ الإمام يتألم من ذلك كثيراً . ولكن لأمر ما
كان يعطف عليه . ثم نقول : إن المسألة من أصول الدين ولا ينبغي
أن يكون الحكم فيها لغير الدليل والبرهان ، والشيخ رشيد يتمدح دائماً
بالاستقلال ويكثر من ذكر الأحرار المستقلين في الفهم . فما باله لا يرى
لنفسه وجوداً الآن .

بغياً وجبناً وإسفافاً وثرثرة لا يستوى الخصلتان الجبن والصلف

وقد قالوا قديماً : « كن ممن يعرف الرجال بالحق ولا تكن ممن يعرف
الحق بالرجال » وبعد هذا كله فلماذا لم يعلق عليه إذا كان غير صحيح
في نظره ؟ بل أقره وحبذه . أليس هذا غشاً للمسلمين أو سلوكاً
لطريق المبشرين ؟ ولا بأس أن نقول لصاحب المنار (ولا أدري أي عرفه
أم لا) ما قاله علماء البحث والمناظرة أنه متى التزم صحة المنقول كان
قائلاً به . ومتى كان قائلاً به كان محاسباً عليه . فليختر ما شاء من

(١) القلمون : من أعمال طرابلس الشام ، على مافى (الأعلام للأستاذ الزركلي رحمه الله).

جواب المنع وجواب التسليم ، ولعله يفهم هذا . وقد رجونا مرارا ورجونا
القراء أن يرجوه معنا في ألا يتحركك بالأستاذ الإمام فإن ذلك لا ينفعه
ولا يفيدته . ولا نعرف للأستاذ الإمام شيئاً صححت نسبه إليه في التفسير
غير جزء (عم) أما ما عدا ذلك فهو بنقل الشيخ رشيد وهو غير مأمون
عندنا لا في النقل ولا في الفهم .

(الجواب الثالث) إنكاره ما نسيناه إليه وادعائه أننا افترينا عليه
وهو موضوع اليوم . وستعرف جلية الحق فيما نتلوه عليك . وأرجو
ألا تسأم فقد جعلتك قاضياً فيجب أن تدرس القضية درساً يمكنك من
الحكم الصحيح وإني أعجب له كيف ينكر ما يمكن القارىء أن يطلع عليه
فيراه بعينه ويلمسه بيديه ؟ ولكن :

إذا لم تكن إلا الأسنه مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها
وإليك بيان ذلك . يقول الشيخ رشيد تمهيدا لما يريد في تفسير
قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^(١)) .
إلخ : إن القصة التي وردت في هذه الآيات من باب التشابه فإما أن
يلتزم التفويض كما هو مذهب السلف . أو التأويل كما هو مذهب
الخلف . ثم نقل عن بعض المفسرين (ولا ندري) من هو ولعله من
الباطنية إن صح أن يكون له وجود) إن القصة من باب التمثيل .
وأن المراد من الملائكة القوى الطبيعية . وأطال في ذلك جداً (من
صحيفة ٢٦٧ إلى ٢٧٥ من الجزء الأول من تفسير المنار) ثم حيد ذلك
غاية التحديد ، وأورد شيئا كثيرا على اعتقاد أن الملائكة أجسام نورانية
قابلة للتشكل . وستسمع شيئا من ذلك ، ثم قرب ما يقول بما استطاع
من التقريب .

(١) سورة البقرة الآية ٣٠

فمن ذلك تسميته تلك القوى الطبيعية أرواحاً وأن الإنسان قد يتخيل فيها حياة وشعوراً . وإذا كانت كذلك فلا مانع من تسميتها ملائكة . ويقول العاقل من لا تحجبه الأسماء عن المسميات فما يسميه الماديون قوى طبيعية هو ما يسميه غيرهم ملائكة . وقد عبر القرآن عنها بالملائكة موافقة لما كانوا يسمعون من آبابهم الأقدمين . ويقول إن المراد من سجود تلك الملائكة لآدم عليه السلام هو تسخيرها له وانقيادها لطاعته . وأن المراد من إبليس هو تلك القوة الشريرة المودعة في نفوسنا التي لا يمكننا إخضاعها وتذليلها . إلى كلام طويل يجب أن يكون في رسالة خاصة مع بيان بما فيه .

وله في قصة آدم وجنته ما يقرب من ذلك حيث يقول (في صحيفة ٢٨١ إلى آخر ٢٨٣ من الجزء المذكور) إنه يصح أن تكون قصة تمثيلية وأن المراد من آدم هو الفرع الإنساني كله . وأن المراد من الجنة هو الدور الطفولية ، الذي لا تعب فيه ولا نصب ولا هم ولا غم ، إلى آخر ما يجعله قصة خيالية ليس لاشخاصها وجود في الخارج . على نحو ما فعل الباطنية والبيابية في القرآن حتى مرقوا من الدين كله بتلك التأويلات الفاسدة التي لا يصح أن تكون كلامنا فضلاً عن كلام الله تعالى ، أو نقول : على نحو ما فعل أبو زيد الذي كان يرد عليه الشيخ رشيا ويسميه ملحد دمههور ولو جوزنا هذه التأويلات في مخاطباتنا ومعاملاتنا لفسد العالم كله .

ولذلك سئلاً من عباراته بنصها ثم نعلق عليها (مناقشة في كلامه) ؛ يقول في الرد على المنكرين عليه إن الملائكة هي القوى

الطبيعية ما نصه : (لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح أو ملك وما الذي يتخيلونه من لفظ قوة) ثم قال : (أوليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له فإذا سمي الروح لظهور أثره قوة أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحاً فهل يضر ذلك بالدين أو ينقص معتقده شيئاً من اليقين) هذا كلامه . (وأقول أولاً : لا أدري كيف يذكر ذلك لبيان براءته مع أنها تثبت التهمة عليه غاية الإثبات . ولعله أراد أن يكون مادياً صريحاً بالبرهان الذي يبرر ماديته ؛ ثم نقول ليس الكلام في تسميته تلك القوة روحاً للطافتها أو خفاء حقيقتها الخ ، فما سماء لا حجر فيها ولا مشاحة في أن يصطلح كل إنسان على ماشاء ، ولكن الكلام في أن هذا المراد من الملائكة التي ذكرها القرآن ، وقال إنها سجدت لآدم إلا إبليس وأنها حاورت ربه وأن هؤلاء الملائكة هم الذين قال لهم الله (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (١) وأن آدم قال لهم (أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (٢) الخ . الخ .

فالذي نعتقده أنها ذوات عاقلة يتأتى منها السجود والحيوار والتعلم والتعلم إلى غير ذلك ، ونعتقد أنها ليست جزءاً من المادة الصماء ، البكماء ، العمياء . ولا قوة منطبعة فيها . ومن اعتقد ذلك لم يكن مؤمناً بالملائكة التي آمن بها المسلمون . ثم أراد أن يشكك الناس في ذلك يعتقدونه من أمر الملائكة فقال : (ولو أن مسكيناً من عبدة الألفاظ من أشدهم ذكاءً وأذربهم لساناً أخذ بما قيل له إن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع بعقله إلى أن يفهم معنى نورانية الأجسام وهل

(١) سورة البقرة ، الآية ٣٠
(٢) سورة البقرة ، الآية ٣١

النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازاً بدون أن يقوم بجرم آخر .
ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء ، وما معنى قابلية التشكل ؟ وهل يمكن للشئ الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسباً يريد ؟ وكيف يكون ذلك ألا يقع في حيرة . ولو سئل عما يعتقد من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله .

وقال في ذيل الصحيفة في قولهم إنها أجسام نورانية : هذا هو التعريف المشهور في كتب الكلام وغيرها . وأول ما يعترض به عليه أنه لا يصح فيه معنى الجسم في اللغة ولأنه صار متأرفاً وإن لم يكن مفهوماً هـ .

فانظر إلى هذه الصرائح ثم إلى إنكاره لتعجب كثيراً ، ثم نقول : إن القرآن نطق بأن الملائكة تتشکل كما قال العلماء . قال عز وجل في قصة مريم : (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا)^(١) وجاءت له السنة الصحيحة : ففي الحديث المتفق عليه في بيان صفة الوحي : أن الملك كان يتمثل له صلى الله عليه وسلم رجلاً فيكلمه فيعنى ما يقول . وفيه أيضاً أنه كان يجيئه في صورة دحية الكلبي ، وقد جاءه في صورة أعرجي في حديث الإيمان والإسلام والإحسان . وفي الصحيح أيضاً أنه رآه على كرسى بين السماء والأرض ، وفيه أنه رآه قد سد الأفق . فكيف غاب ذلك كله وأضعافه وأضعافه عن محدثنا الكبير الشيخ رشيد ؟

(١) سورة مريم ، الآية ١٧

ومن العجيب قوله : (وهل النور وحده له قوام يكون به ممتازاً . . . الخ) فإننا لم نقل إنه نور كهذا النور الذي نشاهده . وإنما قلنا إنه نوراني . وشتان ما بين العبارتين ومن الذي ينكر أن في الأجسام ما هو ظلماني ونوراني . ولطيف وكثيف . ومعتم ومشع . وهل يستطيع أحد أن يسوى بين الراديوم والفسفور أو الأكسجين وبين غيرها . فلو فرضنا أن الله خلق من الراديوم أو الفسفور أو الكهرباء مخلوقاً كما خلق الجن من النار ، أفلا يكون نورانياً ممتازاً عن غيره وقد كانوا يقولون إن العناصر أربعة لكل منها أحكام خاصة تباين أحكام غيره ، وقد أصبحوا يقولون إنها نحو الثمانين . وبالضرورة لكل واحد منها ظواهر تباين ظواهر الآخر وما يدرينا أنها عند الله ألوف مؤلفة ولكل واحد منها ظواهر تخصه . وهل هذا إلا حصر لمقدورات الله تعالى التي لا تنتهي فيما عرفنا ، على أن ذلك غير صحيح بالنسبة إلى ما عرفنا أيضاً كما قلنا . هذا وقد قال كثير من العلماء إن الله يخلق الذوات من المعاني وهو على كل شئ قدير .

وقد خلق الأشياء من العدم وأخرج الضد من الضد مستندياً في ذلك إلى ما ورد من وزن الأعمال وذبح الموت بين الجنة والنار ومجىء سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تتحاجان عن صاحبهما . ومن قيام الأمانة والرحم على جانبي الصراط يمنة ويسرة ، وكل ذلك في الأحاديث الصحيحة . وقد جاء في السنة من ذلك شئ كثير :
(كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)^(١)

(١) سورة آل عمران ، الآية ٤٧

فما معنى تلك الطنطنة وهاتيك الجعجعة؟ وأما قوله إن كون الملك جسماً غير مفهوم فهو غير مفهوم، فما المانع من أن الله يركبه من عناصر لطيفة نورانية كما قلنا أو يخلقه من عنصر واحد بسيط، وأى مانع في العقل يمنع من ذلك.

ولا بأس أن نتعمق هذا الموضوع بما نقل عن علماء الأرواح مما يزيل استبعاد تشكك الملك. فقد سألوا الأرواح أو الجن التي يستحضرونها عن ملابسها وصورها التي تظهر بها من أين تأخذها فأجابت أنها تأخذها من الأثير الذي هو مائل الكون كله فبواسطته يمكنها أن تظهر بكل مظهر وتتشكل بكل شكل ومن العار أن يعترف علماء الاسبرتزم (استحضار الأرواح) بذلك ويعرفوه ويؤمنوا به ونحن هنا ننكره. وقد جاء في كتابنا وسنة نبينا بل لم يتم الوحي الذي هو أصل الدين كله إلا به، وأما ما يقرره الفلاسفة من أنها جواهر مجردة فلا يفهمه الشيخ - ولا بالتفهم فلا نفيض فيه.

وبعد هذا فما لنا ولمعرفة كنه الأشياء وحقاتها؟ فليس النزاع في ذلك وإنما النزاع في وجود شيء خارج عن المادة وقواها يسمى ملائكة وفي أن الإيمان بكل ما في المادة من خصائصها وظواهرها لا يعد إيماناً بالملائكة التي أرادها الله. ولا ينبغي أن يروغ الشيخ عن محل النزاع إلى هنا وهناك فإن الأمر معروض على الخاصة لا على العامة. وهل الجهل بكنهه الملائكة يدعو إلى ذلك كله؟

أم الحق أنها أهواء معها براءة في التلبيس وتبوغ في التدلّيس ومع هذا فالشيخ يدعي أنه سلفي لا يرى غير مذهب السلف الذين

يفوضون ولا يؤولون. ولكن المبطل لا يد أن يفتضح أمره ويظهر سره مهما حاول كتابته أو نطق بيانه.

وليعلم بعد هذا أننا لم ندرك كنه أنفسنا بل ولا كنه شيء من الأشياء التي يقع عليها حسنا وإنما نعرف منها ظواهرها لا غير - وأما حقيقتها وكنهها ولماذا كانت تلك الظواهر وكيف تكونت هذه الأشياء وما أوائلها فلا سبيل إلى معرفته. وقد نقلنا ذلك عن أساطين علم الطبيعة بأوربية في مقالاتنا التي رددنا بها على الطبيعيين في مجلة الأزهر من سنتها الأولى، خصوصاً العدد الثاني من تلك السنة، فليس الجهل بالكنه خاصاً بالملائكة بل هو عام في كل شيء. وبعد هذا فلو كان الإيمان متوقفاً على معرفة الكنه لم يكن أحد مؤمناً بالله عز وجل.

ثم قال مفرعاً على ما ذكره من تارك التشكيكات: (فليرجع هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت بالمخاوف لا علم حفت بالسكينة والطمأنينة) ونقول له إنها علوم بلغت عندنا أعلى مراتب اليقين والله الحمد. وما ذكرته من الشبه هو أوهى من بيت العنكبوت.

ثم نقول لك ولمن هو على مذهبك: ارجعوا إلى أنفسكم فإن الذي وقر فيها هو مذهب الماديين لا مذهب المسلمين. فإن الله لا يريد أن نؤمن بتلك القوى التي نعرفها في المادة ولو كان الأمر على ما زعمتم لكان الماديون أرسخ قديماً منا في الإيمان بالملائكة، وليت شعري ما فائدة ذلك العناء فإني أراه عبثاً صرفاً لا ينفعنا ولا ينفع الماديين فإن ذلك غير كاف في الإيمان بالملائكة.

والحقيقة أنكم وافقتم الماديين ولم يوافقوكم وأردتم أن تأخذوهم
فأخذوكم .

أسأل الله ألا يجعلنا ممن كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم
تأويله ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعاً . ولا ممن يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
وهو ألد الخصام . وموعداً ببقية التعليقات المقال الآتي وسترى فيه
أعجب من هذا .

تفسير قوله تعالى :
"إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ"
وبيان بعض آيات الله في مخلوقاته

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)^(١)

اعلم أن الله أمرنا بالتفكير في مخلوقاته وما أودعه فيها من الأسرار الناطقة
بوحدا نيته وعظيم قدرته وبديع حكمته ، وذكر لنا نماذج من تلك
الآيات في كتابه العزيز فقال : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ)^(٢) وقال : (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)^(٣) وقال : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)^(٤) (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهَا)^(٥) .

وقد قال بعض فلاسفة الأوربيين : « يكفيني في الدلالة على الله
وإبطال قول الماديين وجود الأنتي بجانب الذكر ، فمن الذى أشعر
المادة الصماء العمياء أن بقاء نوع الإنسان يتوقف على وجود المرأة بجانب

(١) مجلة الازهر - الجزء الثاني - المجلد الخامس - سنة ١٣٥٣

(٢) سورة الجاثية ، الآية ٣ ، ٤ (٣) سورة آل عمران ، الآية ١٩٠

(٤) سورة فصلت ، الآية ٣٧

(٥) سورة الروم ، الآية ٢٠ . (٦) سورة الروم ، الآية ٢١

الرجل ، فأوجدت له الأنثى وتمتعها بكل ما يوجب ميل النفس إليها ، وفرقت بينها وبينه في الخصائص والمميزات حتى في صوتها ؟ الخ » .

وقال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّوَانِكُمْ)^(١) (وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ)^(٢) (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)^(٣) (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)^(٤) وقال تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)^(٥) وقال : (قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ)^(٦) وقال عز من قائل : (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ . فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ . فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ)^(٧) . وقال : (أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)^(٨) وقال : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى . أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمنَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)^(٩) وقال : (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ)^(١٠)

(١) سورة الروم ، الآية ٢٢ (٢) سورة الروم ، الآية ٢٣

(٣) سورة الروم الآية ٢٤

(٤) سورة الروم ، الآية ٢٥ (٥) سورة الذاريات ، الآية ٢١

(٦) سورة عبس ، الآية ١٧ ، ٢١ ، ١٩

(٧) سورة المرسلات ، الآيات ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ (٨) سورة يس ، الآية ٧٧

(٩) سورة القيامة ، الآيات ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ (١٠) سورة الأعراف ، الآية ٩٨٥

وقال : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)^(١) . وقال : (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)^(٢) . وقال : (وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)^(٣) . إلى آخر ما جاء في الكتاب العزيز مما لا يكاد يحصى .

ما . وقد روى : « تفكر ساعة خير من عبادة سنة » . بل جاء في بعض الروايات : « خير من ستين سنة » . وفي بعضها « خير من ثمانين سنة » . ولكنها قد تكلم فيها وهي صحيحة المعنى .

فرب فكرة توصلك من محض الإيمان وصريح الإيقان ، وتعرفك من عظمة الله وجلاله مما لا تنفع فيه عبادة السنين المتطاولة ولا الجهود الشاقة . وأنى لعبادة الظواهر أن تصل من تطهير القلوب إلى ما تصل إليه الفكرة في بديع صنع الله الذي يملأ قلبك هيبة وخشوعاً وسرك عظمة وإجلالا .

وعن عطاء بن أبي رباح قال : « انطلقت أنا وعبيد بن عمير بن قتادة الليثي قاضي أهل مكة إلى عائشة رضي الله عنها وبيننا وبينها حجاب ، فقالت : يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « زر غيباً تزدد حُباً » قال ابن عمير : فاخبرينا

(١) سورة الرمز ، الآية ٩

(٢) سورة المجادلة ، الآية ١١

(٣) سورة يوسف ، الآية ١٠٥

بأعجب شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فبكت
وقالت : « كل أمره كان عجباً : أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي ، ثم
قال : ذريني أتعبد لربي عز وجل ، فقام إلى القربة فتوضأ منها ، ثم
قام يصلي ، فبكي حتى بل لحيته ، ثم سجد حتى بل الأرض ، ثم
اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال : يا رسول
الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال :
وَيَحْكُ يَا بِلَالُ وَمَا يَمْتَعْنِي أَنْ أَبْكِي وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ (إِنَّ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) (١)
ثم قال : « وَيَلُّ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا » .

رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي الدنيا في
التفكير وابن عساكر ، كلهم عن عطاء .

وفي بعض الروايات « ثم قام فصلى فبكي حتى سالت دموعه على
صدره ، ثم ركع فبكي ثم سجد فبكي ، ثم رفع رأسه فبكي ، فلم
يزل كذلك حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة » ويعجني كثيراً قول من قال :

تبصر حيث كان لك التبصر وفي ذات الآله دع التفكير
وإن ترد المهيمن حين تذكر تأمل في نبات الأرض وانظر
إلى آثار ما صنع المليك

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٩٠

إلى أن قال :
شموس في البرية طالعات * نجوم في الدياجي مشرقات
الأميون من لجين شاخصات * على قضيب الزبرجد شاهدات
بأن الله ليس له شريك
وكان سفيان الثوري كثيراً ما ينشد :

إذا المرء كانت له فكرة * ففي كل شيء له عبرة
وليست دلائل الوجدانية وآيات القدرة مختصة بشيء دون شيء ،
بل هي في الصغير كما هي في الكبير ، وفي الحيوان كما هي في الإنسان ،
وفي البر كما هي في البحر ، وفي الأرض كما هي في السماء ، والله در
أبي العتاهية حيث يقول :

وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد
ويقول أمية بن أبي الصلت :

ساج لقلب من هواه أذكار * وليال خلالهن نهار
وجبال شوامخ راسيات * وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح في كل فج * مشرقات وفي الدجى أقمار
إلى أن قال :

والذي قد ذكرت دل على الله * نفوساً لها هدى واعتبار

وقبل الخوض في تفاصيل بعض الجزئيات نذكر كلمة وجيزة عن
سعة الكون وعظمته فنقول : |||

كنا نقول فيما روينا عن سلفنا الصالح أن الأرض بالنسبة إلى السماء
الأولى كحلقة ملقاة في فلاة ، والسماء الأولى بالنسبة إلى الثانية كحلقة
ملقاة في فلاة ، وهكذا إلى أن نقول : إن السموات السبع بالنسبة إلى
الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة ، وكذلك نسبة هذه العوالم كلها إلى
العرش .

ونقول عند الرفع من الركوع : « ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً
طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء بينهما وملء ما شئت
من شيء بعد » .

فاسمع الآن ما يقوله أرباب العلوم الحديثة الذين لا يروون عن رسول
ولا يقولون بالروايات والأخبار ، ولكن بالمشاهدات التي أوصلتهم إليها
آلاتهم الحديثة مثل التلسكوب « المنظار المقرب » والشعاع الطين
الذي جعل ما كان مغيباً خفياً مشاهداً محسوساً .

وقد اصطاحنا في بيان المسافات البعيدة على ذلك المقياس الذي
نعرفه في عباراتنا العصرية أعني الكيلو متر ، ولكنهم رأوا أن ذلك
المقياس ضئيل جداً لا يعنى فتياً في موضوع بيان سعة العوالم وبيان
أبعادها . فماذا جعلوا من المقاييس ؟ جعلوا المقياس لذلك شيئاً يسمى
برسكا ، وما البرسك ؟ |||

هو مقدار سير النور مدة ثلاث سنوات وسدس ، وما مقدار
ما يسيره النور في سنة ؟ أو نقول : وما هي السنة النورية ؟ .

السنة النورية أمر يفوق الوصف ولا يكاد يصدق العقل ، فإن النور
يسير في الثانية ٣٠٠ ألف كيلومتر . وإياك أن تقول أن ذلك في الدقيقة
وإنما هو في الثانية التي هي جزء من ستين جزءاً من الدقيقة . فما بالك
إذا جرى سنة ثم ثلاث سنين وسدس ، وهو ما جعلناه مقياساً . فانظر
الآن ما يكتبونه عن بعض السدم البعيدة عنا .

يقولون إن سديم (ماجلون) يبعد عن الأرض ٣٥ ألف برسك ،
أي نحو ١١٠ ألف سنة نورية ، وإن السدم التي تمكن العلم من قياسها
هي كما يأتي :

١- ستة سدم تبعد عنا ٦٥ برسكا ، أي نحو ٢٠٧ سنة إذا سرنا
إليها بسرعة النور .

٢- ثلاثة نجوم سديمية معروفة باسم (نوفا) تبعد عنا ١٧٥ برسكا ،
أي نحو ٤٣٥ سنة نورية .

٣- خمسون سديماً مظلماً ونيراً تبعد عنا ٣٢٠ برسكا أي نحو ١٠١٤
سنة نورية .

٤- سبعون سديماً تبعد عنا ٩٠٠ برسكا . وندع الحساب إليك
فلا نطيل به .

٥- تسعة وستون سديماً تبعد عنا ٢٣ ألف برسك .
(٤)

٦- سدیمان حلزونیان علی بعد ٢٠٠ ألف برسك .

وهذا البيان مأخوذ من تقرير رفع إلى أكاديمية العلوم بفرنسا
في شهر مارس سنة ١٩٢٣ .

وقد قال بعضهم عندما أدهشته سعة العوالم : إن هذه العوالم
لا نهاية لها . وقد وقفت آلاتهم الحديثة على عظمتها وشدة التفنن فيها
أثناء تلك العوالم ولا يدرون ما وراء ما اكتشفوه . ألا يعرفنا ذلك صغرننا
وضالة أمرنا ويفهمنا معنى قوله تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) (١) وقوله :
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) (٢) وَقَوْلُهُ : (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٣) .
وقوله صلى الله عليه وسلم « سبحانك لانحصى ثناء عليك أنت كما
أثنيت على نفسك » .

ويعجبني قول اللورد (أوفبري) الإنجليزى فى كتابه (محاسن
الطبيعة) عندما ذكر شيئاً من سعة العوالم التى لا تكاد تتناهى :
« فليكسر الحسّاب أرقامهم وليطووا أوراقهم ، فإن الأمر فوق العد
والحساب .

وقد ذكروا أن أرضنا هذه أصغر من الشمس بألف وأربعمائة مرة .
وذكروا أن الشعرى أضوا من شمسنا هذه بنحو خمسين مرة ، وأن
بنات نعش أضوا منها بنحو ثلاثمائة مرة ، وأن السماكين أضوا منها
بنحو ستمائة مرة ، ولكن بعدها الشاسع جعلنا منها إلا الضوء الضئيل .

(١) سورة يس ، الآية ٣٦

(٢) سورة المدثر ، الآية ٣١

(٣) سورة النحل ، الآية ٨

أما شمسنا هذه فهى قريبة منا قريباً نسبياً ، فإن الضوء ياتينا منها فى
عدة ثمانى دقائق وثمانى عشرة ثانية .

وقد اقتضت حكمة الحكيم أن يجعل الأرض على هذا البعد ، لأنه
لو جعلها بعيدة جداً لم ننتفع بحرارة الشمس ولا ضوءها هذا الانتفاع .
وإذا لا يكون على الأرض نبات ولا حيوان . ولو جعلها قريبة من الشمس
جداً لكانت كمنار جهنم ، فلم يحش عليها حيوان ولا إنسان . فسبحان
الحكيم العليم .

وإني أود أن تتخيل الأرض حينما كانت كتلة نارية كما هو باطنها
لأن أو أشد ، وقد ذكروا أنه يصهر الصخور . فقل لى بعيشك كيف
صارت بعد ذلك محل العجائب والغرائب ؟ فقد جعلها الله مخزناً لكل
مانحتاج إليه من مساكن وملابس وغذاء ودواء ، بل من رجال ونساء ،
ثم إننا خلقنا منها (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
تُنْتَشِرُونَ) (١)

فكم يكون دهشك إذا قارنت ذلك كله وأضعافه وأضعاف أضغافه إلى
حالتها الأولى عندما كانت كتلة نارية ، وهل يشتمل الشيء على ضده ؟
وهل يكمن فيه ما يباينه؟ وهل يكون من عناصره ما يتنافى هو وحقيقته ؟
وماذا عسى أن تكون تلك؟ النار التى اشتملت على تلك؟ العجائب والأسرار
حتى أصبحنا نطلب منها ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما نسكن
وما ننكح . إلخ ؟

(١) سورة الروم ، الآية ٢٠

فسبحان من لا يعرف قدره غيره ، ولا يبلغ الواصفون صفته
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَاتَى
تُؤَفِّكُونَ) (١)

ولا بأس أن نقول بعد هذا كلمة صغيرة عن السلسلة الحيوانية
التي تبتدىء بتلك المكروبات المتناهية في الصغر :

فقد ذكروا أن آلاف الآلاف منها تعيش في نقطة ماء صغيرة وتنمو
هناك وتتكاثر وتعدت كما تعيش حيوانات البر في القفار . ويقولون : إن
هذه الحيوانات لا يشاوى هيكل الواحد منها جزءا من ١٨٧ مليون جزء من
القمحة . ومع هذا الصغر المتناهى لهذه الحيوانات كان لكل حيوان منها
ما يهضم به طعامه وما تتم به حياته من الأعضاء الناطقة والظاهرة ،
فإذا تنهى الحيوان في الصغر فماذا عسى أن تكون تلك الأعضاء .

وقد كنا نمثل بالذرة لأصغر الأشياء ونؤمن تقليدا للقرآن بأن
هناك أشياء أصغر من الذرة حيث أشار إليه في بعض آياته ، ونقول
إليتنا نعرف ما هي تلك الأشياء التي تكون أصغر من الذرة ، فإن الله
يقول في بيان سعة علمه المحيط بكل شيء : (وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
أَلِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (٢) حتى أبانت لنا الاكتشافات الحديثة أمر
المكروبات في صغرها ، وأسمعتنا غريب حديثها ، فقلنا عن عيان
ووجدان : صدق الله العظيم حيث يقول : (وَمَا أَوْتَيْنَاهُ مِنَ الْعِلْمِ

(١) سورة الأنعام ، الآية ٩٥

(٢) سورة يونس ، الآية ٦١

إِلَّا قَلِيلًا) (١) (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (٢)

ثم تترقى في سلسلة الحيوان من تلك الحيوانات الدنيا إلى أن تصل
إلى نوع الحيوانات العليا كالقيل بل ما هو أعظم من القيل مثل الهيئة
التي تزيد على القيل خمس مرات . ثم من حيوانات البحر ما يكبر جدا
حتى يظن أنه جزيرة في البحر .

وفي البخارى أن المسلمين وقعت لهم سمكة « من البحر الأحمر »
أكلوا منها شهرا ، وكان أطول رجل فيهم يركب على جمل ويمر من
تحت أنحناء ضلع من أضلاعها . أو كما ورد .

فانظر رعاك الله إلى هذه السلسلة العجيبة التي لا تتقيد بقيد
ولا تنضب بحال . فإن قلنا : لا بد لها من فقار كالبقرة والطير
والضفادع والسمك ، ينقضه أننا وجدنا الحياة بلا فقار فيما هو
أسفل منها كالعنكبوت والحشرات الدنيا . وإن قلنا إن الحياة لا بد
فيها من قشور في ظاهر الحيوان ، رأينا الحيوانات الهلامية لا قشور
فيها . وإن قلنا إنه لا بد من رؤوس ، كذبنا الحيوانات التي ليس لها
رؤوس . وإن قلنا إنه لا بد أن يكون الحيوان صلب الجسم ، ورد علينا
النقاعيات والاسفنجيات ، إلى آخر ما لا يمكننا شرحه .

(١) سورة الإبراء ، الآية ٨٥

(٢) سورة فصلت الآيات ٤١ ، ٤٢

(١) سورة الأنعام ، الآية ٩٥

(٢) سورة يونس ، الآية ٦١

فها أنت ذا ترى الحياة عامة شاملة لا تتوقف على حال من الأحوال
فلا يصد عنها بر ولا بحر ولا هواء ولا رخاوة في الجسم ولا عدم
الرأس ولا فقد الفقرات ، ولا قلة الحواس .

ثم انظر بعد هذا تجد حيوانات يقتاتها الأَكْسُوجِين وتعيش
تحت التراب ، أو نقول لا يمكنها أن تعيش في الهواء الهالص ،
وحيوانات لا تعيش إلا في الهواء كالطيور ، وحيوانات لا تعيش إلا
في البر كالإنسان ، وأخرى لا تعيش إلا في الماء كالأسماك .

فسبحان القادر على كل شيء (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا)^(١)
(أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ)^(٢) (مَا تَرَى فِي
خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ
الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِسًا وَهُوَ حَسِيرٌ)^(٣) (وَمَا قَدَرُوا
إِلَّا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ)^(٤) «سُبْحَانَكَ لَنُحْصِيَ ثَنَاءَ عِلْبِكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ
نَفْسِكَ» .

وان شئت أقرب من ذلك كله فانظر إلى نفسك وما فيها من
عجائب الصنع وبدائع الخلقه ، وما اشتملت عليه من الأسرار الظاهرة
والباطنة وقد قالوا قديما : « نظرك فيك يكفيك » .

(١) سورة الفرقان ، الآية ٢
(٢) سورة السجدة ، الآية ٧
(٣) سورة الملك ، الآية ٣
(٤) سورة الأنعام ، الآية ٩٦

ولنقل كلمة إجمالية جدا عن بعض ما في الانسان :

إن في الجسم الإنساني أكثر من مائتي عظم ، ولكل منها شكل
مخصوص يناسب ما نيظ به وما خلق لاجله ، ولولا ذلك لتمطلت
حركاتنا التي نأتيها كل وقت وساعة . ثم انظر كيف خلق لك
الكبد والمعدة والرئتين والكليتين النخ . النخ ، وكيف ناط كل واحد
منها بعمل مخصوص ، ثم أوجد لك الفم وأنبت فيه الأسنان
المختلفة ليقع بها الهضم الأول ، ثم جعل لك غطاء يغطي مجرى
النفس عند البلع ، وجعل لك مجرى مخصوصاً للطعام والشراب
وآخر للنفس ، وجعل للمعدة بابين للدخول والخروج ، وأمعاء دقيقة
وأمعاء غليظة ، ثم جعل سبيلين بعد ذلك لإخراج الفضلات التي
أول بقية في الإنسان لأهلكته .

ثم انظر بعد ذلك إلى ما فيك من المفاصل وتركيبها العجيب ،
ولولا ذلك لاختلت أحوالك ووقفت أعمالك ، وكنت إذا أردت
أن تتدأ وقعت على الأرض دفعة واحدة كالشجرة حين تقع ، أو
الحائط عندما تسقط .

ثم انظر إلى العين وتركيبها الذي يدهش الأنظار ويه
الأفكار .

فانظر إلى ما اختير لها من وضعها في الصجج ، وجعلها أمام البدن
لتكون حارسة للأعضاء الشريفة التي تغطاها . ضعيف كالبطن والوجه
إلى أسرار أخرى .

وأيضا الأعضاء الخارجية كاليدنين والرجلين من الأمام ، فتكون العين مشاهدة لأعماله . وماذا يكون الحال لو وضعها في رأسك أو في رجلك .

ثم انظر كيف كان الجفن يمنع الأذى عن العين والغبار والدخان والضوء عند الإقفال ، والأهداب تمنع الغبار ، وتدخل الضوء عند الحاجة إليه كما في أوقات هبوب الرياح . وقد قال بعض الفلاسفة : «يكفيني هدب العين في الدلالة على الله» .

ثم انظر كيف ركبت العين من ست طبقات بديعة الصنع غريبة الترتيب وهي : القرنية والعنابية والعنكبوتية والشبكية والمشيمية والصلبة . وهذا شرح طويل لا يسعه هذا المقال . ثم انظر كيف جعل داخل الأنف مصفاة تفيك ما عسى أن يكون من غبار يعكر عليك صفوك ويكدر منك أنفاسك .

ولا يمكننا أن نسير بك في بحر تلك العجائب التي لا يدرى الناظر فيها أيها أعجب .

ولو شرحت لك عجائب الأذن لكان عجبك أكثر ودهشك أشد . ولو ذكرنا لك ما للكرات البيضاء والحمراء من الوظائف ، وما يذكرونه الآن عن الغدد التي اكتشفوها حديثاً وما لها من الوظائف التي هي أعجب من كل عجب ، لطال القول واتسع المجال .

ولو ذكرنا ما وراء ذلك من أسرار الباطنة كالشعور والإدراك والتذكر والتخيل ، إلى غير ذلك ، لوقعنا من الروحانيات في بحر

لا يعرف له ساحل ولا يدرك له قرار (وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا)^(١)

وإجمال القول أننا غارقون في الآيات ، ولكننا لاننتفت إليها لكثرتها وتكررها ، حتى أصبحت مألوفة معتادة ، وكل ما تكررت مشاهدته سقط وقعه . وها هي ذى النجوم تطلع كل ليلة ، والشمس تشرق كل نهار ، ولا نكاد نلتفت إليها أو نفكر فيها ، لكوننا نراها كل يوم وكل ليلة .

وقد كنا ننظر إلى الطيارات أول ما ظهرت ، فلما تكررت رؤيتها سقط وقعها فلم تنفعل النفس بها فلا نكاد نلتفت إليها الآن .

ولو قال لك قائل : أنه رأى نقطة ماء قدرة لا يعبأ بها . ثم رأى رجلاً سمياً بصير مناضلاً مجادلاً فيلسوفاً قد خرج من تلك النقطة الحقيمة ، لعدته مصابياً في عقله أو هازئاً بك غير محترم لعقلك . ولكنك تشاهد ذلك الذي عدته خرافة أو جنوناً كل يوم ، فما ذلك الشجاع الباسل ، ولا ذلك العالم المتفنن ، ولا تلك الغواني الفاتنات ، إلا من نقطة ماء قدرة تعافها النفس وينفر منها الطبع نقلتها القدرة الإلهية في تلك الأطوار العجيبة حتى جعلتها من نوع البشر ذى السمع والبصر ، فسيحان القادر الذي لا تحد قدرته ولا تتناهى عظمته (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)^(٢) .

(١) سورة الزخرف ، الآية ٤٨

(٢) سورة يوسف ، الآية ١٠٠

وقبل إلقاء لقمته نتحتمك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : روى أن واحدا قال له : إني أتعجب من أمر الشطرنج ، فإن رقعته ذراع في ذراع ، ولو لعب الإنسان ألف مرة لم يتفوق مرتان على وجه واحد . فقال عمر رضي الله عنه : هنا ما هو أعجب من ذلك وهو أن مقدار الوجه شبرا في شبرا ، ثم إن مواضع الأعضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم لا تتغير البتة . ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق والغرب لا يشتبهان في الصورة اشتباها يوجب أن لا يتميذا ، بل سمعت من بعض المبرزين في الطب أننا لو قارنا بين أنفين فضلا عن الوجهين لم نجدهما يماثلان من كل وجه . فسبحان اللطيف الخبير .

وقد قالوا لمن ليس من كل إنسان هيئة خاصة لا تماثلها هيئة بنان إنسان آخر من كل وجه . ولهذا تراهم يلزمون الأبي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يوقع ببهمه في الامور الرسمية علما منهم أن إهامه لا يماثله إهام شخص آخر ولا يمكنه فيه ادعاء التزوير .

ولعل القرآن خص البنان بالذكر في قوله تعالى : (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوَّ بَنَانَهُ)^(١) لهذه الحكمة ، ولعل فيه حكما أخرى ، ولقد تعرض المفسرون لشيء منها

ولا بأس أن نذكر لك هنا ما يروى عن أبي حنيفة مما يناسب هذا المقام : يقال إنه جاء جماعة من الدهرية لأبي حنيفة رضي الله عنه

(١) سورة القيامة ، الآية ٤

وطلبوا منه دليلا على وجود الله عز وجل ، فقال : ما تقولون في خشب قطع من الأشجار بلا نجار ، واجتمع من تلقاء نفسه ثم كون سفينة تجرى في البحر ، وهي مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال ، فقد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة ، وهي مع ذلك كله تجرى مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يرعاها؟! فهل يجرز ذلك في العقل ؟ قالوا : لا ، هذا شيء لا يقبله العقل .

فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل سفينة تجرى في البحر مستوية من غير متعهد يرعاها ولا ريان يدبر أمرها ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وشدة أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع يكلؤها وحكيم يدبرها؟! فاحرفوا جميعا وقالوا : صدقت .

وقد أشير إلى هذا الدليل الذي يذكر عن أبي حنيفة في القرآن الشريف حيث يقول : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)^(١)

ولنختم مقالنا هذا بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ، وَإِنْ يَسْأَلِبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ . وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)^(٢) ولنقف اليوم عند هذا الحد ، ولعلنا نعود إليه في رصة أخرى إن شاء الله .

(١) سورة الروم ، الآية ٢٥ . (٢) سورة الحج ، الآية ٧٣

خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَتَضْرِيغِ الرِّيَّاحِ ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)^(٢) :

رأينا أن نفسر لك الآية الكريمة تفسيراً يوضح معناها ويبين مغزاها وإن كان موجزا ، ثم نذكر لك بعد ذلك متممات فيها فوائد بديعة وأنظار رفيعة ، فنقول :

(إن في خلق السموات والأرض) وما فيهما من الآيات البيّنات والبدائع المدهشات التي ستسمع بعضها ، وتخصيصها بخصائصها التي كان يجوز عليها ألا تكون بها ، وأن تتصف بأضدادها .

(واختلاف الليل والنهار) أي تعاقبهما وكون كل منهما خلفا للآخر ، أو اختلاف كل منهما في نفسه ازدياداً وانتقاصاً أو ظلمة ونوراً .

(١) مجلة الأزهر - الجزء الأول - المجلد الثامن - المحرم سنة ١٣٥٦

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٦٤ .

(وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) من التجارات المختلفة وتبادل المنافع بين الأمم ، فيأخذ الشرق ما نبت في الغرب ، ويأخذ الغربي ما نبت في الشرق .

الفلك يستعمل مفرداً كقوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)^(١) وجمعا كما في قوله : (فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)^(٢) . أما الاستدلال به فمن حيث أن إلهام صنعته من الله تعالى ، وكذا العلم بكيفية إجرائه وتسخير الريح والبحر لذلك ، أو أنه سبب الاطلاع على البحر وعجائبه وعلى كل حال فمادة الفلك والبحر والرياح وفعل الإنسان وإصلاح أمره كله من خلق الله تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)^(٣) (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ)^(٤) .

(وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ) بتهييج قواها النامية ، وإظهار ما أودع فيها من أنواع النبات والأزهار والأشجار (بَعْدَ مَوْتِهَا) باستيلاء اليبس عليها حسبما تقتضيه طبيعتها .

(وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) : معنى بث الدواب تكثيرها بالتوالد والتولد .

(وَتَضْرِيغِ الرِّيَّاحِ) أي تقليب الله تعالى لها جنوباً وشمالاً ، وقبولاً ودبوراً ، حارةً وباردةً ، وعاصفةً وليئةً ، وعقياً وملتقحةً ،

(١) سورة الشعراء ، الآية ، ١١٩ وسورة يس ، الآية ٤١

(٢) سورة يونس ، الآية ٢٢

(٣) سورة الصافات ، الآية ٩٦ .

(٤) سورة هود ، الآية ١٢٣

مرة بالرحمة ومرة بالعذاب. وليس يخفى ما في تصريف الرياح من تربية
النبات وبقاء حياة الحيوانات التي تدب على وجه الأرض .

(وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) : معنى تسخير السحاب :
أن الله يمسه بين السماء والأرض ، مع أن الطبع يقتضى صعوده
إن كان لطيفاً وهبوطه إن كان كثيفاً ، ثم يسوقه إلى ما شاء من بلد
ميت فيحيي به الأرض بعد موتها .

... (لآيَاتِ) أى : آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة
والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة .

(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : فيه تعريض بأن من لم يتفكر في آيات الله
فهو بمعزل عن العقل .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ
مَثْوًى لَهُمْ)^(١) (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا)^(٢) الخ .

هذا وقد أخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضي الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال : « وَيَلُجُنُ
قُرَاهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا » .

وإنما قيل آيات بصيغة الجمع نظراً إلى المذكورات كلها ، ويصح
أن يراد كل واحد منها على حدته ، فإن من تأمل في هذه الآيات وجد
كل واحدة منها مشتملة على وجوه كثيرة من الدلالة على وجوده تعالى

(١) سورة محمد ، الآية ١٢ .
(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٧٩ .

ووجدانيته وسائر صفاته الكمالية ، إذ كل منها قد وجد على وجه
خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه مستتبعا لآثار مغينة وأحكام
منخصوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده ، فضلا عن وجوده على الوجه
الخاص المستتبع لتلك الآثار الجليلة وهاتيك المنافع الجميلة .

وبعد : ففي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية ، وتنبية على
شرف علم الكلام وفضل أهله وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة .

متممات :

١ - إذا نظرت إلى النهار والليل في السنة كلها وجدتهما يتساويان .
أى أن ساعات أحدهما في السنة تساوى ساعات الآخر .

٢ - اختلاف الليل والنهار بقرب الشمس وبعدها في البروج
الشمالية والجنوبية يدعو إلى اختلاف الحرارة والبرودة في الأقطار
المتباينة وهبوب الرياح ، فتتري الأمطار تتساقط من السماء تبعا لتواميس
الحرارة والبرودة المسخرين لدوران الأفلاك وسير الشمس في البروج .
وبذلك الترتيب البديع تنشأ ممالك النبات والحيوان والإنسان . أما
الرياح فتذهب فتسير السفن كما تسيير السحب ، فلا يتحرك السحاب
إلا بالرياح ، وهي المسخرة بالحرارة المنبعثة من الأجرام العلوية .

ولا شك أن هذا العالم على هذا النسق يحتاج أدناه إلى أعلاه ،
والأعلى مفيد للأسفل ، والأسفل مستمد من الأعلى ومستفيد منه ،
وعليه أصبح هذا العالم كجسم واحد .

ومادورة المياه والرياح المسخرات ودورات الشمس أو الأعمار
إلا كدورة الدم في أجسامنا . ولاجرم أن الجسم الواحد مديره واحد
فارتباط العوالم واستمداها يدل دلالة واضحة على أن مديرها واحد
لاشريك له . وقد جعل الحكماء من أدلة التوحيد وحدة النظام :
(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا^(١)) . (إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا
خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)^(٢) .

فهذه الآية دليل على ما نطقته به الآية السابقة في قوله تعالى :
(إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ)^(٣) . فارتباطها بما قبلها كارتباط الدليل
بالدعوى . وإذا نظرت إلى ما فيها من النعم الكبرى والرحمة
العظمى وجدتها مثيرة لمحبة الله عزوجل من أعماق القلوب : «أحبوا الله
لما يغذوكم به من نعمه» ولذلك عقبها بقوله تعالى : «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ . وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ^(٤)»
فما أعظم هذا التناسق ، وما أبدع هذا الارتباط . وبهذا تعلم أن ارتباطها
بما بعدها كارتباط السبب بالمسبب والمقدمات بالنتيجة التي هي
غاية الغايات ونهاية النهايات ، وهي محبة الله تعالى التي هي حياة
القلوب وألذ من كل مطلوب . وربما أطلنا الحديث معك فيها بعد إن
شاء الله .

وحدثني ياسعد عنهم فزدتني شجوناً فزدني من حديثك ياسعد
هواهم هوى لا يعرف القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد

(١) سورة الأنبياء ، الآية ٢٢

(٢) سورة المؤمنون ، الآية ٩١ .

(٣) سورة النحل ، الآية ٢٢

(٤) سورة البقرة ، الآية ١٦٥ .

٣- لو جعل الله الأرض على غاية القرب من الشمس لم يعيش عليها
نبات ولاحيوان^(١) ، فإنها على ذلك الفرض تكون قطعة من جهنم .
ولو جعلها على غاية البعد لم يعيش عليها نبات ولاحيوان ، لأن الشمس
ضرورية للحيوان والنبات .
فانظر إلى تلك الحكمة الباهرة والنعمة الظاهرة .

|| وإذا نظرت إلى أن الأرض كانت جزءاً من الشمس ثم انفصلت
عنها على ما يقررونه الآن^(٢) ، أخذ منك العجب كل مأخذ من تلك
الأرض التي أودع الله فيها بذور الحياة لكل نبات وحيوان وإنسان
لمنع كونها قطعة من الشمس التي هي نار ملتهبة وليت شعري ما للنار
وبذور الحياة- ثم جعلها مخزناً لكل ما تريد .

فسبحان من جعلها كنزاً ثمينا نستخرج منه كل ما نحتاج إليه
من الدواء والغذاء^(٣) والفواكه الشهية والرياض البهية وكل ما نشاء
(حتى الرجال والنساء) لأن النطفة من الغذاء ، والغذاء من
النبات^(٤) والنبات من الأرض (وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)^(٥) أليس من العجب العاجب أن تكون في
الأرض هذه العجائب كلها التي لا يعرف لها أول ولا آخر : أما جنس
الحيوان والنبات ففيهما من العجائب ما لا يدركه سائر الناس مهما
عاشوا دهوراً وأجيالاً . وانظر إلى ما قالوه إن آلاف الآلاف من
الحيوانات تعيش في نقطة (ماء) صغيرة وتنمو هناك وتتكاثر كما
تعيش حيوانات البئر في القفار .

(١) سورة الروم ، الآية ٢٠

فانظر رعاك الله إلى مسألة الحياة : تجد أمرا مدهشا ، ونبأ محيرا .
ستجد أنها لا تتوقف على حال من الأحوال فإن قلنا لا بد لها من فقار
كالبقير والطير والضفادع والسماك ، ينقضه أننا وجدنا الحياة بلا فقار
فيما هو أسفل منها كالعنكبوت والحشرات والشبث وأمثالها . وإن قلنا
إن الحياة لا بد فيها من قشور في ظاهر الحيوان رأينا الحيوانات الهلامية
لا قشر لها . وإن قلنا إنه لا بد أن يكون الحيوان صلبا وجدنا النقايعات
والإسفنجيات ليست كذلك .

ثم انظر نظرة بسيطة في جسم الإنسان تجد فيه العجائب الناطقة
بالحكمة مبدعة وقدرة خالقه . فإن في الجسم الإنساني أكثر من مائتي
عضلة ، ولكل منها شكل مخصوص ، ولولا ما فيها من الانقان والحكمة
لعاقت حركاتنا التي نأتيها كل وقت كما نشاء .

ثم انظر إلى ما هو أدق من هذا تجد الخالق الحكيم قد جعل لأجل
وصول الأصوات إليك عجائب وغرائب من صيوان وصماخ وطبلة
وثلاث عظيات ودهليز وقتوات هلالية وأخرى قوقعية ، وسائل ورمالات
حافظات للصوت ، وعصى وشعرات في القوقعة ، وأعصاب سمعية ،
إلى آخر ما لا يمكننا تفصيله . والعين في تركيبها وطبقاتها وفائدة كل
طبقة منها أعجب وأغرب . فسبحان الحكيم العليم القادر العظيم .

وهي أمور لا يسعنا إلا الإلماع إليها والدلالة عليها ، أما تفصيلها
فلا تأتي به المجلدات . وهل العلوم على كثرتها والكتب على تنوع ما فيها
من يوم خلق الله العالم إلى أن تقوم الساعة ، والمكتشفات التي برز فيها
المبرزون وسيرون منها أكثر مما يتخيلون ، هل كل ذلك إلا شرح لتلك
العوالم التي أشارت إليها الآية الكريمة ؟

وحاصل القول : إننا غارقون في الآيات البينات ، والنعم الفائضات
من مبدع الأرض والسموات ولكن لا اعتيادها وعدم انقطاعها لا نلتفت
إليها ، لأن كل مبدول لا تأبه له النفس ولا ينفعل به القلب .

وقد رأينا أن نختم هذا المقال بشيء عن اللورد أفبري الإنكليزي
الفيلسوف الشهير فنقول :

كلام اللورد اقبري :

« تتالت العصور ، وتوالت الدهور ، والبشر معجبون مسحورون
بجمال القبة الزرقاء وجلالها ، يتطاولون إلى إدراكها بالخيال ،
ويستنزولونها إلى الأرض بالقرائح ، فلم يستطيعوا من أمرها ويخبروا
من خبرها إلا بما هو مشوب بالأوهام وشبيه بالأحلام . »

إلى أن قال في الكلام على الشمس :

« إنها محور نظامنا السيارى ، ومصدر حياتنا أيضا ، فهي التي
تبخر مياه البحر وترفعها غيوما في الجو وتنزلها أمطارا على الأرض
حيث تجرى جداول وأنهارا تروى زرعنا وتنمى غرسنا ، وتثير الرياح
وتهبج الأنواء فتطهر الهواء وتنقيه ، وتزجي السفن والمراكب في عباب
المحيط . » إلى أن قال :

« أما عدد النجوم فمضرب المثل لما لا يحصى ولا يحصر ، وقولنا :
كنجوم السماء ورمال البحر عدا ، مألوف متداول . والحقيقة أن النجوم
التي ترى بالعين المجردة معدودة محصورة ، وهي نحو ٣٠٠٠ فقط ،

ولكن المنظار المقرب يرينا نحو ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ والمنظر الطبيعي أظهر ملايين الملايين » . إلى أن قال :

« أما أبعاد النجوم وأحجامها فتقتضى بالعجب العجاب ككثرتها الفائقة الحصر . فالشعري البانية نجمة أثقل من الشمس جرما بعشرين مرة ونورها خمسون ضعف نور الشمس ، وهى أبعد منها مليون ضعف بعدها عنا » . إلى أن قال :

« وثلاث من بنات نعش : مايا ، وألكترا ، وألسيون ، يفضحن الشمس وَيَقْتُرْنَهَا نورا ونارا : الأولى بأربعمائة ضعف ، والثانية بأربعمائة وثمانين ، والثالثة بالف ضعف . أما سهيل فهو أسنى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة . والسماك الرامح « المرزم » أسطع منها (ثمانية آلاف مرة) . إلى أن قال :

« أما السماك الرامح فهو على حد علمنا أسرع النجوم سيرا وأشدّها تآلقا وأكبرها حجما ، تقدر سرعته بثلاثمائة ميل في الثانية الواحدة . ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس ، وحجمه ثمانون ضعف حجمها . أما بعده عنا فتخيله لتتسبك عندما تعلم أن نوره لا يصلنا في بضع دقائق كنور الشمس وهى على « ٩٢٥٠٠٠٠٠٠ ميل منا » بل في سنين « وفى لا أقل من مائتين من السنين » . ويزعم الفلكيون أن بعد الثريا نحو ألف وخمسمائة بليون من الأميال » . إلى أن قال :

« إن السماك الرامح يسير ٢٢٠٠٠ ميل في الدقيقة ، أو ٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ميل في اليوم » . إلى أن قال :

« ولنعلم أيضا أن في السماء غير العوالم التى تبدو للعيان ما لا يعد ولا يحصر من الأجرام الخفية ، إما لفرط بعدها أو صغر حجمها أو ضعف نورها » . إلى أن قال :

« وقد اتخذ الفلكيون سرعة النور مقياسا عليه وأساسا لتقدير تلك تلك المسافات العظيمة فقالوا مثلا : إن سرعة النور ١٨٠٠٠٠٠ ميل في الثانية ، ومئات من السنين تمضى وتمر قبلما ينتهى إلينا نور نرى به مصدره السديمى » . إلى أن قال :

« ولئن أخذتنا الحيرة واستولى علينا الذهول لدى تأمل أبعاد الأجرام السماوية وضخامة أحجامها وعظمة تلك العوالم التى لا تعرف لها نهاية . فكم عسى أن نحير أذهانا ونذهل عقولنا إذا بحثنا في الوقت الذى انطوى أدون وجودها والزمان الذى مضى عليه » . إلى أن قال :

« هنا ليكسر الحساب قلمه ، وليضرب التاريخ بيرة عرض الحائط ، وليقف الذهن قليلا والعقل مخبولا ، وليطلق الخيال في هذا المجال ولا أخاله إلا رائدا مردودا يوثر الاحتياس تحت القبة الزرقاء المشهودة يخبط خبط عشواء في ظلمات الأزل الشديدة » اهـ .
« ولنتقهر العلم على ترك الجولان في هذا الميدان فهو بحر لا ساحل له ، وسنعود إليه إن شاء الله .

ولنتل هنا قوله تعالى : (ما ترى فى خلقِ الرحمن من تفاوتٍ فارجع البصر هل ترى من فطورٍ ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير) (١)

(١) سورة الملك ، الآية ٤

في ترجمة معاني القرآن^(١)

بسم الله الرحمن الرحيم

كثيراً الأخذ والرد هذه الأيام في مسألة (ترجمة القرآن) . وقد تجاوز كثير من الكتاب حدود الأدب في الانتصار لرأيه (على أنني أعتقد حسن النية من الفريقين) . ولكن آفتنا فيما نرتقيه الإفراط أو التفريط ، وعيننا هو الاندفاع بالعاطفة بلا تدقيق ولا تمحيص . وأكثر ما يقع بين الناس من الخلاف لو استعمل فيه المنطق الصحيح وأورعى جانب الإنصاف ولم يتمسك كل فريق بظواهر الألفاظ التي قد تبدو من مخالفة في الرأي ولم تغلب فيه الحدة على الرفق والأناة لكان تدارك ذلك الخلاف هينا ولأمكن الاتفاق فيه على نقطة الوسط التي شط عنها الفريقان بحمية الدفاع عن النفس والأنفة من الانزمام (وقل أن ينجو من حكم العاطفة أو سلطان الأناية ومحبة التغلب والظهور) .

ويعجبني قول بعضهم : (أقبح الكلام إكثار تنبسط حواشيه وتنقبض معانيه فلا يرى له أمد ولا ينتفع به أحد) وأقرب ما نستشهد به على هذا مسألة اليوم التي تبارت فيها الأقلام ، واشتد فيها الخصام مع كونها من أوضح الواضحات وأول الجليات . فإن (ترجمة القرآن) بالمعنى المعروف في التراجم بحيث تقوم الترجمة مقام الأصل من كل

(١) مجلة الإسلام - السنة الخامسة - العدد العاشر - ربيع الأول - سنة ١٣٥٥

وجه ، وتعطى أحكامه بكل اعتبار غير جائزة ، بل غير ممكنة باتفاق الفريقين . وتفسير القرآن بأي لغة من اللغات جائز باتفاق الفريقين ولا يستطيع أحد أن يمنعه . وقد وقع بالفعل من علمائنا منذ زمان بعيد . فإنه كلام بشري يجوز ترجمته لكل لغة .

ولا فرق بين أمور الدين والدنيا في هذا ، فإن كل إنسان حر في اختيار اللسان الذي يريد أن يعبر به عما في ضميره سواء كان كلامه أم كلام غيره وتبعة ذلك عليه ، وخطؤه أو صوابه ليس راجعاً إلا إليه . وقد اجتمعت جماعة كبار العلماء ومحضت الموضوع وقبلته بعد تلك التحفظات التي تجعله تفسيراً لا مرء فيه ، وقد جاء في ملخص تلك التحفظات في أهرام الأربعاء ٨ أبريل ما يفيد ذلك صريحاً (وما في القرار أوسع مما في الأهرام) .

غير أن لنا كلمة يجب أن نسجلها لنخلص بها أمام الله والناس عما عسى أن يكون عمداً أو خطأ .

ذلك إننا نرى طرح كلمة (ترجمة) بالكلية ، فإنها تثير الشكوك والأوهام من القارئ والسامعين ، كما أنها بعد تمام المشروع قد توقع في روع كثير من جهلة المسلمين والأوربيين إن هذه الترجمة التي أشرفت عليها أكبر هيئة علمية هي القرآن بعينه وأن لها جميع أحكامه . حتى إذا وجد فيها خطأ من اللجنة الأولى التي فسرت القرآن أو فيما أترجم عنها لبعض اللغات الأخرى كان منسوباً للقرآن ، وربما تعددت التراجم فكانت الأخطاء في النهاية كثيرة خطيرة ، أما المقدمة التي سنضعها للترجمة فلا نأمن بها من ذلك الخطر .

فإن ذوى الأغراض الذين يكيّدون للإسلام يمكنهم أن يحدفوها عندما يطبعون تلك الترجمة توصلًا بذلك إلى ما يريدون ومن الجائز القريب كما قلنا أن يقع الخطأ منا معشر المسلمين : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)^(١) فضلًا عما يكون من الأخطاء الأخرى المقصودة أو غير المقصودة .

وعلى كل حال فما في القرآن من أسرار ومقاصد لا يمكن أن يأتى عليه البشر ، كيف وللقرآن ظهر وبطن وحد ومطلع ، وفيه كليات يدخل تحتها ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، ومتشابهات لا يصل إلى كنهها غيره عز وجل مما وقف أمامه العلماء مفوضين أو مؤولين ، وفيه من التعبير عن الحقائق ما تقضى منه العجب حيث يعبر بالعبارات التي تسائر كل عصر وتتفق وكل اكتشاف ، حتى إذا تبين خطأ في تفسيرها بمقتضى اكتشاف جديد نسب لمفسرى الآيات لا لها ووجدت هي أكثر انطباقًا على ما قضى به العلم المحصن والاكتشاف الجديد مما يدهش اللب وينطق بأنه ما أنزله إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض .

وقد عد السيوطى مما يحتاج إليه المفسر (علم الموهبة) . قال وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم .

وإليه الإشارة بالحديث : (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم) إلى آخر ما قال . ويقول الأوسى بعد ذلك : أما من صرف عمره

(١) سورة النساء ، الآية ٨٢ .

يوساوس أرسططاليس واختار شوك القناذ على ريش الطواويس فهو بمعزل عن فهم غوامض الكتاب وإدراك ما تضمنته من العجب العجاب .

وقال ابن عباس : (القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطن لا تنقضى عجائبه ولا تبلغ غايته ، فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أوغل فيه بعنف هوى ، أخبار وأمثال ، وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ، وظهر وبطن ، فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء) . فكيف تأتى عليه التراجم وهو خارج عن طوق البشر فى نظمه وأسلوبه ومعانيه ، وأسراره وإشاراته ، وقد قال تعالى : (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)^(١) فهو الذى لا تخلق جدته على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه كما فى الحديث المرفوع والموقوف .

وخلاصة القول : إننا نلح كل الإلحاح فى أن لا يسمى ذلك البيان ترجمة وإنما يسمى (تفسير القرآن بلغة كذا) وإذا لا نجد معارضا ولا مرتابا .

فإن أحدا لا يستطيع أن يمنع ترجمة كلام الرازى أو الزمخشرى أو ابن جرير . . . إلخ إلخ . وقد قال صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وإذا ينطق هذا العنوان نفسه بأنه شئ آخر غير القرآن ولا يمثله بأى وجه من الوجوه فلا يغتر بتلك التسمية أحد . ولا يجد مبشر يكيّد للإسلام منفذا ينفذ منه لما عسى أن يكون من مقاصده الخبيثة وشباكه التي يتفنن فيها ولا يألوا جهدا فى نسجها

(١) سورة الأنعام ، الآية ٣٨

من خيوط العنكبوت كما هو معروف ، وقد عرض هذا الاقتراح على فضيلة الشيخ المراغي في جلسة كبار العلماء . فقال إذا اتفقنا على المعنى بعد تمحيص الموضوع فلا تهم الألفاظ وقد اتفقنا على المعنى والله الحمد ، فنطالب فضيائهم ولا يعبروا إلا بكلمة (التفسير) .

وأرى من الواجب التشدد في ذلك وعدم التساهل فيه . فيجب أن نحتاط ذلك الاحتياط ، وأن نتقى لوضع التفسير الذي يراد ترجمته علماء موثوقاً بدينهم وعلمهم وورعهم وتحريمهم ، ونعدل عن أولئك المجددين المتشدقين الذين أولعوا بكل جديد من الآراء من غير بحث ولا تمحيص (مع أن ذلك الرأي عند ذويه قد يكون في محل الظن أو التخمين على نحو ما يفترضون من الفروض العلمية التي قد توصلهم بعد إلى حقائق يقينية فيكون عندنا محل الجزم وهو عندهم لم يجاوز حدود الفروض .

إذا نحن عدلنا عن هؤلاء واحتطنا في انتقاء من يضع ذلك التفسير من العلماء الذين يعرفون قدر العلم ولا يحترمون إلا البرهان حيثما وجدوه (يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) لا فرق عندهم بين قديم وحديث فهم أصلب عوداً من أن يتأثروا بكل ما سمعوه وأكبر عقلاً من أن يخذعوا بزخارف الأقوال أو ينقادوا لكل ذى رأى مهما كان من عظماء الرجال - نكون قد أدينا الواجب وخرجنا من العهدة إن شاء الله .

ومن الغريب أن عندنا من يتبجح على أئمة المسلمين وسادات المتقدمين وينقادوا انقياد الأطفال لما ينقل عن الأوربيين ، وهذا

شر ما ابتلينا به في ديننا ودينانا فصرنا ننفر من القديم ونرحب بالجديد ونحتقر الحكماء من أسلافنا ونقلد السفهاء من الأوربيين وأذيال الأوربيين .

وبعد ذلك كله أرى أن الأفضل في الدعاية إلى الإسلام والأجدى عليه إنما هو عمل رسائل تبين فيها محاسن الإسلام وأحكامه ومزاياه التي انفرد بها ورسائل يرد فيها على الطاعنين ويبين بها خطأ المترجمين وتعصب المتعصبين ونحو ذلك .

وإذا اقتضى الحال تفسير آية من الآيات أو حديث من الأحاديث فلا بأس أن نعمل على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل ثم نقتصر على هذا . مع ملاحظة أن الأحكام التكليفية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج مجملة في القرآن غاية الإجمال .

ولا حاجة بنا في الدعاية إلى الإسلام إلى تفسير القرآن كله . وهذه الرسائل أخف على المؤلفين والمترجمين والقارئ والسامعين وأبعد من إثارة الشكوك والأوهام والشبه التي قد يؤدي إليها القصور في فهم بعض آيات القرآن .

هذا - ما نراه خيراً للإسلام وأكفل لل غاية المطلوبة من الدعاية إليه وانتفاع الناس بعملنا الجديد .

أسأل الله أن يقينا شر الفتنة ، وأن يرشدنا إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة بمنه وكرمه .

سورة الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

رأينا وقد أسند إلينا تحرير فصل التفسير لهذه المجلة أن نبدأ بتفسير (سورة الأعلى) لما فيها من الأسرار التي تأخذ بمجامع القلوب . فإن فيها أموراً أربعة هي مجامع السعادات كلها :

(أولها) : الإلهيات . وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى . وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى . فَجَعَلَ ثَمَّاءَ أَحْوَى .

(ثانيها) : ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم . وقد أشير إلى ذلك بقوله : (سَمِّعْتُكَ فَلَا تَنْسَى . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى . وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى) . وفي ذلك من التوحيد ورجع الأمر كله إليه تعالى ما لا يخفى .

(ثالثها) : انقسام المستمعين إلى من ينتفع بإرشاد الأنبياء وإلى من لا ينتفع به ، وبيان أحوال كل واحد من هذين القسمين . وقد أشير إلى ذلك بقوله : (فذَكَرْ إِنْ نَفَعْتَ الذَّكَرَى . سَيَذَكَّرْكَ مَنْ يَخْفَى ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَى . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) .

(١) مجلة الأزهر - الجزء الأول - المجلد التاسع - المحرم سنة ١٣٥٧

(رابعها) : التنبيه على أن خيرات الآخرة أفضل وأبقى من خيرات هذه الدنيا ، والأفضل الأبقى أولى بالتحصيل له والحرص عليه ، مع بيان ما يوصل إلى ذلك من تزكية النفوس وعبادة القديس عز وجل بقوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى . بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) .

وبذلك يتم كل ما يحتاج الإنسان إليه من معرفة الله عز وجل ، ومعرفة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة أحوال الناس واختلافهم في الاستعداد ، ومعرفة الآخرة وما فيها من نعم جسيمة ونار أليمة .

ثم تختم السورة بقوله : (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) تنبيهاً على أن كل ما جاء من الأنبياء من أنزل الله عليه كتاباً أو صحيفة ليس المقصود منه إلا هذه الأشياء الأربعة ، فإنها لم تدع شيئاً من مسائل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة إلا بينته .

ومن وقف على أسرار هذه السورة الشريفة امتلاً وإيماناً وإيقاناً بأن القرآن تنزيل من حكيم حميد : (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)^(١) ، وعلم حقاً أنه لا هداية إلا باتباع نهجه القويم وصراطه المستقيم . فسبحان من خلق الخلق وعلم استعدادهم ومراتبهم ، وما جبلوا عليه من الأحوال المتباينة والنزعات المتضادة « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير »^(٢)

(١) سورة الفرقان ، الآية ٦٠

(٢) سورة الملك ، الآية ١٦٣

البيان التفصيلي لعنى السورة الشريفة :

« سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » : التسبيح : التنزيه . وتنزيه الاسم الكريم هو ألا يتبقية على ظاهره إذا كان ما وضع له فيما تعرف بين الناس مما لا يليق به تعالى ، وألا تطلقه على غيره إذا كان مختصاً به تعالى كالاسم الجليل ، أو على وجه يشعر بتأته تعالى هو وغيره فيه سواء إن لم يكن مختصاً . ومن تنزيه الاسم أن تصونه عن الابتدال ، فلا تتلفظ به في محل لا يليق به كبيت الخلا ، ولا تذكره إلا مع الخشوع والتعظيم .

ومن تعظيمه ما حكى عن إمامنا مالك رضى الله عنه : أنه كان إذا لم يجد ما يعطى السائل يقول : ما عندى ما أعطيك ، أو ائتنى في وقت آخر ، ونحو ذلك ، ولا يقول نحو ما يقول الناس : يرزقك الله أو يعطيك الله . فسئل عن ذلك فقال : إن السائل أثقل شيء على سمعه وأبغضه إليه قول المسئول له ما يفيد رده وحرمانه ، فأنا أجل اسم الله سبحانه أن أذكره لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة ! وهذا عنه - رضى الله عنه - غاية في الورع والدقة .

ولك أن تعتبر لفظ الاسم مقحماً ، فكأنه قال : سبح ربك . والإقحام في لغة العرب قد يكون لضرب من التعظيم . فإن المذكور إذا كان في غاية العظمة لا يذكر هو بل يذكر اسمه ويمجد ذكره ، كما يقال : سلام على المجلس العالى والأعتاب السنية ، ونحو ذلك . فالعنى : نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف .

واستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عقبه بن عامر الجهني قال : لما نزلت « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ »^(١) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت « سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قال : اجعلوها في سجودكم . ومن المعلوم أن المفعول فيهما سبحان ربى العظيم وسبحان ربى الأعلى .

وبما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والطبرانى والبيهقى في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ « سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قال : سبحان ربى الأعلى . وهو استدلال قوى من السنة .

وفي الكشف أن المراد بتسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه سبحانه كالتشبيه مثلاً ، وأن يصان عن الابتدال والذكر ، لا على وجه الخشوع والتعظيم .

الخلاصة :

أنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص ، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعه لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة .

وإجمال القول أنه إن كان « سبح » بمعنى نزه ، فكلا الأمرين من كون « اسم » مقحماً وكونه غير مقحّم ، وتعلق التسبيح به على الوجه الذى سمعت - محتمل غير بعيد . وإذا كان معناه قل « سبحان » فكونه مقحماً متعين . وقد علمت ما يدل له .

(١) سورة الواقعة ، الآية ٧٤ ، ٩٦

و «الأعلى» صفة الرب . والمراد بالعلو العلو : بالقهر والافتقار ، لا بالمكان والجهة ، لتنزهه عن ذلك . وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله : فأما في ذاته فيبان تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض ، وأما في صفاته فيبان تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ، وأما في أفعاله فيبان تعتقد أنه مالك مطلق عليم حكيم ، فلا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور ، سواء علمت الحكمة أو جهلتها . ولا معنى لذلك بعد إيمانك بأنه حكيم عليم :

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في دوران الفلك
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك

وقد كتبنا بتوسع في هذا الموضوع برسالتنا : تفسير قوله تعالى : ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾^(١) .

وبالجملة فهو أعلى من كل ما يصفه به الواصفون ، ومن كل ذكر يذكره به الذاكرون . فجلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا ، وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا .

ويحسن بنا أن نلفت نظرك إلى أن السياق يدل دلالة واضحة على أن المراد بالعلو : علو الافتقار والعظمة والملك ، لا علو المكان والجهة ، لأن العلو الحمى عبارة عن كونه تعالى في غاية البعد عنا . وهذا لا يناسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم . أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك . والسورة هنا مذكورة لبيان وصفه تعالى بما لأجله يستحق الحمد والثناء والتعظيم .

(١) سورة الأنبياء ، الآية ٢٣

ثم تراه بعد ذلك أردف قوله «سبح اسم ربك الأعلى» بقوله : «الذي خلق فسوى» . والخالقية والتسوية المينية على الحكمة تناسبان العلو بحسب القدرة لا العلو بحسب الجهة .

واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى ، خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام ، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه .

والفرق بين مذهبيهما أن الخلف يعينون المعنى التنزيهي المراد ، والسلف يتزهون ولا يعينون فيقتصرون على صرف اللفظ عن ظاهره ، ويكولون المعنى المراد لله تعالى .

وكل ما ورد في آيات الصفات وأحاديث الصفات من المشابهات فهو مصروف عن ظاهره عند السلف والخلف (فإياك والغلط) . فإن الله تعالى لم يشارك الخلق في شيء من الأشياء ، وإن وقعت المشاركة في الأسماء . فانظر إلى العلم مثلا ، وهو مما وصف به الخالق والمخلوق ، تجده في التقديم مبينا له في الحادث كل المبينة ، فإن علمنا مستفاد من الحواس أو من التفكير والنظر ، وهو انتقاش وانفعال . وعلم الله تعالى منزّه عن ذلك كله .

وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . فإذا كان هذا التباين واقعا بين الحوادث فما بالك به بين الخالق والمخلوق ؟ وقد نص المحققون على أن كل عالم من العوالم له أحكام تخصه . ومن الغلط البين قياس عالم على عالم آخر في أحكامه وما ينسب إليه .

وأين عالم الأجسام من عالم النفوس ، وعالم النفوس من عالم العقول .
 على ما بينته الفلسفة وأطال فيه القدماء؟ ولكن الشارع قد يمتلك
 في التعبير إلى مستوى العقول المحجوبة بالخش رحمة بالجمهور ، ثم
 لا يدع ذلك حتى يزيل ما عسى أن يعلق بالأوهام من ظاهره ، فيقول :
 (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ^(١) .

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) ^(٢) . (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ^(٣)
 إلى غير ذلك من التنزيه ، فيشعر قلوبنا أن المقصود مما جاء في آيات
 الصفات وأحاديث الصفات مما يوهم التشبيه أو نسبة الحوادث إليه
 تعالى بمقتضى تلك التعبيرات التنزلية إنما هو أرواحها لا ظواهرها ،
 بشهادة النصوص الأخرى الدالة على التنزيه الذي قامت عليه البراهين
 العقلية . وهذا إجماع من السلف والخلف كما عرفت . ولكن كثير
 الجاهلون وتفيهق الثرثارون ^(٤) .

وقد نرى من المفيد للجمهور أن نطيل في هذه المقامات ، ونذكر
 تلك البيانات . فهذا هو مقتضى الحال الذي عرفناه من الاستفتاءات
 الكثيرة ، وبلغناه عن دروس بعض الحمقى الذين قرءوا في الكتيب
 ما لا يستطيعون هضمه ولا يعرفون مغزاه .

(١) سورة الشورى ، الآية ١١

(٢) سورة الأنعام ، الآية ٩١ .

(٣) سورة الإخلاص ، الآية ٤

(٤) الذين يزعمون أنهم أهل سنة وحديث .

فرقة تدعى الحديث ولكن لا يكادون يفقهون حايتها

ولا بأس ، والمقام مقام إطناب ، وتصحيح العقيدة بتخليصها
 عن شوائب الأوهام يحتاج إلى كثرة تذكير ومزيد تكرير - أن
 تعلقت نظرك إلى ما جرى بيننا وبين بعض المتعلمين العصريين ،
 فما أجدره بالذكر في هذا المقام لكثرة فوائده ومزيد عوائده ، قال
 حضرته :

ما تقول في مشكلة التوحيد ؟ فقلت له : وما مشكلة التوحيد ؟
 فقال : قول العلماء : إن الله ليس فوق ولا تحت ولا في جهة من
 الجهات ، مع أن الذي لا يكون فوق ولا تحت ولا في جهة من الجهات
 يكون معدوما . فقلت له : ما أهونها مشكلة ! فقال : مشكلة المشكلات
 ومعضلة المعضلات وقد رأيتها في كتاب لبعض العلماء ولم يجب
 عنها وسماها مشكلة التوحيد !

فقلت له : إني أجيب عنها وأنا نائم ، فإن ما ذكرتموه إنما هو
 أحكام الماديات والله منزه عن المادة وعلائقها ، ولو كان ماديا ما صح
 أن يكون إلها . وما تخيلتموه من أنه لا بد من أحد المتقابلين ولا يصح
 ارتفاعهما جميعا فهو مشروط بالقابلية ، وإلا ارتفع المتقابلان معا ،
 بل يكونان محالين عند عدم القابلية . ألا ترى أن الإنسان لا بد له
 من أن يكون عالما أو جاهلا ولا يصح ارتفاعهما عنه ، ولكن الحجر
 لا يقال له عالم أو جاهل لعدم القابلية ؟ فكذلك الحق عز وجل لكونه
 غير مادي لا يجوز أن يتصف بشيء من هذه المتقابلات ، فإن القابل

إنما هو المادة . بل الفلاسفة يخيلون تلك المتقابلات على جميع المجردات كالأرواح والملائكة . وبهذا يرتفع الإشكال الذي تصور أولئك الحمقى أنه لا يرتفع وسموه مشكلة التوحيد :

فعندما وصلنا إلى ذلك الحد قال ذلك السائل : فكيف هو ذلك الإله وكيف تصل العقول إليه ؟

فقلت له : إن هنا مقامين : مقام الاستدلال على وجود الله تعالى ، ومقام معرفته بالكنه والحقيقة .

أما وجوده والاستدلال عليه فأظهر من الشمس وأوضح من الحسن . فإن كل شيء من الأشياء وكل ذرة في الأرض والسماء تدل عليه وتشير إليه : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)^(١) . فوجودها ناطق بوجوده ، وإمكانها ناطق بوجوده ، وما فيها من سر عجيب وترتيب غريب ناطق بعظيم قدرته وبديع حكمته وسعة علمه وإتقان تدبيره وعدم نهاية كمالاته وعلو أسائه وصفاته : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)^(٢) . (أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا)^(٣) . (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)^(٤) . (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

(١) سورة الطور ، الآية ٣٥

(٢) سورة الطارق ، الآية ٥ - ٧ .

(٣) سورة مريم ، الآية ٦٧

(٤) سورة القيامة ، الآية ٣٧ - ٣٩ .

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا^(١)) . الخ الخ . وقد قالوا قديما : (نظرك فيك يكفيك) .

ولعمري لقد أودع في الإنسان من الأسرار والعجائب ما يدهش الناظر ويبهر المفكر . وقد دهش الناظرون في الإنسان من علماء الفزيولوجيا . بل كل علم من العلوم إذا تعمق فيه صاحبه رأى من الآيات البيّنات والدلائل الواضحات والبراهين القاهرات ما يجعله يقول بلسان حاله أو مقاله : سبحانك لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك . فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى . وقد قيل قديما :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)^(٢) .

أما المقام الثاني وهو الوصول إلى كنهه تعالى فأمره أيضاً في غاية الجلاء والوضوح . فإن إله العالمين الذي ليس كمثلته شيء يجب أن يكون متعالياً عن العقول ، ويستحيل أن يخضع لمحدثات الأفكار ومبتدعات الأنظار ، بماله من قواهر الأنوار ومدهشات الأسرار ، ولو لم يكن كذلك ما صح أن يكون رب العالمين .

ومن أين لدى الألوات البشرية والأدناس الطبيعية أن يدرك القدوس الأعلى الذي تقدست ذاته عن أن تراها العيون أو تدنو منها الظنون ؟ !

(١) سورة فاطر ، الآية ٢٧ . (٢) سورة الإسراء ، الآية ٤٤

وقد قلت في بعض ما كتبتة : أنا لا أؤمن بـإله محدد يصل إليه عقلي ، أو يمكنني أن ألمسه بيدي ، أو أصل إليه برجلى ، فإنه إذا يكون ماديا تسرى عليه نواميس المادة لا محالة . أما الهى الذى أؤمن به فهو فوق الحدود والقيود ، ليس كمثل شئ وهو السميع البصير . فكيف تطبق عليه النواميس وهو قاهرها ؟ أم كيف يقاس بالماديات وهو مصورها ؟ !

وقد شط بنا القلم ، ولكن إلى ما دعت إليه الحاجة وأوجبتة الضرورة واقتضاه جهل كثير من الناس في هذا العهد الذى تراكمت ظلماته وتعاظمت آفاته ، وتكاثر مدعوه وقل منصفوه . فيأى الله المشتكى وبه المستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم !

سورة الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

(تسبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى) :

عرفت مما كتبناه قبلا أن المراد من تسبيح الاسم تنزيهه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائفة ، وعن إطلاقه على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه ، وعن ذكره لأعلى وجه الإعظام والإجلال . أو أن المراد سبح ربك الأعلى ، وكلمة الاسم مقحمة كما يدل عليه . ماورد من قوله صلى الله عليه وسلم لما « اجعلوها في سجودكم » ، نزلت : والذى يقال في السجود هو « سبحان ربى الأعلى » إلى آخر ما ذكرناه .

أما قوله تعالى : (الذى خلق فسوى) فهو صفة أخرى للرب ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أو منصوب على التعظيم . وقد قصد بذلك الثناء على الله وبيان صفاته الجليلة وآياته البديعة التى هى برهان على أنه الرب الأعلى ، الذى تجلت قدرته فى مخلوقاته ، ومهتت حكمته فى بديع مصنوعاته . والمراد : أنه سبحانه وتعالى خلق كل شئ فسوى خلقه بإعطائه ما به يكون كماله ويتيسر معاشه ويتم بقاؤه .

أما قوله (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى) فالمراد به : أنه تعالى قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)^(١) . ثم وجه سبحانه وتعالى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراً ، ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات ، وإيداعه من القوى ما يعينه على ما أريد منه .

ولو تتبععت أحوال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما تحار فيه العقول وتضيق عنه دفاتر النقول .

ومن التسوية أن جعل قامة الإنسان مستوية معتدلة ، وخلقته حسنة ، على ما قال : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)^(٢) . وقد أعطى كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس ، على حسب معيشته وحياته التي قدرت له ، وانظر إلى حال الحيوانات الدنيا والعليا والبرية والبحرية والهوائية والبحرية وما بينها من الاختلاف ، حتى أن بعضها يعيش في التراب ويقتله الأوكسوجين ، وبعضها بالعكس من ذلك . ولكل طريق مرسوم وخطة ينتهجها يكون بها صلاحه وبقاؤه (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)^(٣) . إلى آخر ما دهش له علماء الحيوان .

ولانتزال الاكتشافات تظهر من أسرار الله ما تحار فيه الأفكار ولا تحيط بدقائقه ساميات الأنظار . ولعلك سمعت ما اكتشفوه الآن من الغدد وما نيط بها من الغايات وبديع الآيات .

(١) سورة القمر ، الآية ٤٩

(٢) سور التين ، الآية ٤

(٣) سورة طه ، الآية ٥٠

وبالجملة : فقد جعل الله تعالى جميع الأشياء مستوية في الأحكام والإتقان « لا أنه سبحانه أتقن بعضها دون بعض » . وفي ذلك من الاستدلال على وجوده تعالى وحكمته ما لا يخفى . فإن الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ، وقدر ما ، ووضع ما ، وكان موافقا في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء المحسوس والغاية المطلوبة ، حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع أو بغير ذلك القدر لم توجد فيه تلك المنفعة - علم على القطع أن لذلك الشيء صناعا صنعه ، ولذلك وافق شكله ووضع وقدره تلك المنفعة .

قال ابن رشد : لاشيء أدل على الصانع من وجود موجود بهذه الصنعة في الأحكام .

وقد تبين من هذا أن من أجل الطرق التي نصبها الله لعباده ليعرفوا منها أن العالم مخلوق ومصنوع هي ما يظهر فيه من الحكمة والعناية بجميع الموجودات التي فيه على اختلاف ألوانها وأشكالها ،

وبخاصة الإنسان ، وهي طريقة نسبتها في الظهور إلى العقل نسبة الشمس في الظهور إلى الحس .

وحيث انجر بنا القول إلى هذا فلنذكر لك شيئا مما في خلقه الإنسان الذي أودعه الله من الخصائص والأسرار في صورته ومعناه ما يعجز عنه لسان البيان . وطالما كان يدور بنفسه أن أعمال رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ وقوله : (لَقَدْ خَلَقْنَا

[الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ] على نحو رسالتنا في تفسير قوله تعالى :
(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ).

وقد قالوا قديما : نظرك فيك يكفيك . وقال تعالى : (وَفِي
الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) (١).

فلننتهز هذه الفرصة ونذكر شيئا قليلا من بدائع خلق الإنسان ،
فنقول : انظر كيف دور سبحانه الرأس ، وشق فيه السمع والبصر ،
والأنف والشم ، وسائر المنافذ ، فجعل العين للبصر .

قال الغزالي : ومن العجائب سر كونها مبصرة للأشياء ، وهو أمر يعجز
عن شرح سره أعلم العلماء وأكبر الأطباء . وانظر كيف ركب هذه العين
من سبع طبقات : القرنية ، العنابية ، العنكبوتية ، الشبكية ، المشيمية ،
الصلبة ، الملتحمة . ولكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة ، ولو فقدت
طبقة منها لتعطلت عن الإبصار . وانظر إلى هيئة الأشفاة التي تحيط
بها وما خلق فيها من سرعة الحركة لتقى العين مما يصل إليها مما يؤذيها
من غبار وغيره . فكانت الأشفاة بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق
في غير وقتها .

وقد أذكرني ذلك قول بعض الفلاسفة من الأوربيين : يكفيني
هدب العين في الدلالة على الله .

(١) سورة الذاريات الآية ٢١ - ٢٢

ولابأس أن نذكر لك قول الآخر : يكفيني في الدلالة على الله خلق
الأنثى بجانب الذكر ، فمن أعلم الطبيعة العمياء الصماء أن بقاء النوع
لا يكون إلا بخلق الذكر والأنثى .

ولاغرو : فهي آية تسترعى الأنظار ، وتستهوى العقول والأفكار ،
حيث خلق لك أنثى من نوعك تماثلك صورة وشكلا ، وتخالقك ترتيبا
ومعنى ، وهياً كلاً منكماً لما يراد منه وإن خلقتا جميعاً من ماء مهين ،
ولا فرق بينكما في عناصر التكوين ، ولكن يصوركم في الأرحام كيف
يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

وقد امتن علينا سبحانه وتعالى بذلك مبينا أنها من الآيات البيّنات
والدلائل الواضحات فقال عز من قائل : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (١) .

ومما يحسن ذكره ها هنا قول فكتور هوجو : «إن القول بأن العين
لم تخلق للإبصار وإنما وجدت هكذا فكان بها الإبصار ، لمن أقطع
أنواع الجنون التي تلم بالعقل الإنساني » . ثم قال الغزالي : ولما كان
المقصود من الأشفاة جمال العين والوجه ، جعل شعرها على قدر لا يزيد
زيادة تضر بالعين ، ولا ينقص نقصا يضر بها .

(١) سورة الروم ، الآية ٢١

وأستلقت نظرك بعد هذا كيف خلق في مائها ملوحة لتقطع مايقع فيها ، وجعل طرفيهما منخفضين عن وسطهما قليلا لينصرف مايقع في العين لاحد الجانبين .

ثم انظر إلى الفم واللسان وما في ذلك من الحكم ، وكيف جعل الشفتين سترًا للفم كأنهما باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى فتحه ، وهو ستر على اللثة والأسنان مفيد للجمال ، فلولاهما لتشوهت الخلقة ، ومع ذلك هما معينان على الكلام ، وبعض الحروف يتوقف عليهما ولا يكون إلا بهما . وكيف جعل اللسان للنطق والتعبير عما في ضمير الانسان ، فضلا عن تقليب الطعام وإلقائه تحت الأضراس حتى يستحکم مضغه ويسهل ابتلاعه ، إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع .

ثم جعل الأسنان أعدادا متفرقة ولم تكن عظاما واحدا ، فإن أصاب بعضها نلّم انتفع بالباقي . وقد جمع فيها بين النفع والجمال ، وجعلها صلبة ليست كعظام البدن لمزيد الحاجة إليها . واقتضت الحكمة أن جعل الشنايا والأنياب لتقطع الطعام مع كونها جمالا للفم ، فأحکم أصولها ، وحدد رؤوسها ، وبيض لونها مع حمرة ماحولها ، وجعلها متساوية الرأس ، متناسبة التركيب كأنها الدر المنظوم .

ثم انظر كيف خلق في الفم نداوة محبوبسة لانظهر إلا في وقت الحاجة إليها ، وهي «الريق» ولو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشويها للإنسان . وحكمتها أن يبيل بها ما يمضغ من الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم .

فإذا فقد الأكل عدت تلك الندوة الزائدة التي خلقت للترطيب . وبقى منها مايبيل للهوات والخلق ، لتصوير الكلام ، ولئلا يجف ، فإن جفافه يجلب للإنسان أعظم الضرر .

ثم انظر إلى رحمة الله ولطفه إذ جعل للأكل لذة الأكل ، فجعل الذوق في اللسان وجميع أجزاء الفم ، ليعرف بالذوق ما يوافقه ويلائمه من الملوذ ، فيجد في ذلك راحة في الطعام والشراب إذا دعت حاجة إلى تناوله ، وليجتنب الشيء الذي لا يوافقه ، ويعرف بذلك حد ما متصل بالأشياء إليه في الحرارة والبرودة .

ثم انظر إلى إدراكه المشمومات بواسطة أوج الهواء ، وذلك سر لا يعلم حقيقته إلا الباري سبحانه . وقد جعل في الأنف حاسة الشم ليستدل باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه ، ليتنعم بالروائح العطرة ويجتنب الخبائث ، وليستنشق أيضا روح الحياة غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه .

ثم انظر إلى الأذن كيف جعل فيها انحرافات واعوجاجات لتطول المسافة قليلا فلا يصل الهواء إلا بعد انكسار حدته فلا يصدمها وهلة واحدة فيؤذيها ، ولكي يعرقل سير ماعسى أن يدخل إليها من الدبيب والحشرات ، فإذا دخل إلى المعوج من تلك الانعطافات وقف هناك فسهل إخراجها .

وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه ، لأن العين محل الملاحظة والزينة والجمال ، وهما بمنزلة النور الذي يمشى بين يدي الإنسان .

وأيضاً كان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه وعن يمينه وعن يساره سواء ، فتأتى المسموعات إليهما على نسبة واحدة ، وخلق العينان بغطاء والأذنان بغير غطاء ، وهذا في غاية الحكمة ، إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء ، والصوت عرض لإثبات له ، فكان يزول قبل كشف الغطاء ، بخلاف ما تراه العين فإنه أجسام وأعراض لاتزول أثناء كشف الغطاء .

ثم انظر إلى بقية الاعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين ، ثم الباطنة كالمعدة والقلب والكبد والرئتين والأمعاء والكليتين (ولاتنس السبيلين) وما فيك من القوى المختلفة من الغذائية والنامية والجاذبة والدافعة والمصورة وما نيظ بكل من الوظائف والأعمال . حتى أنك تجد في الحلق منفذين : منفذاً للنفس ، وهمجى آخر بجانبه الطعام والشراب . وقد اقتضت الحكمة أن تجعل هناك غطاءً يغطي مجرى النفس عند بلع الطعام ، وهو المسمى بلسان الزمار ، لئلا تدخل فيه المقيمة التي قد تسبب الموت . وما أسرع ما ينفثح ويعود حال الأكل . إلى آخر ما لا يمكن تفصيله في عجالة كهذه .

فلنقل كما قال على رضى الله عنه : سبحانه من بصر بشحم وأتطق بلحم ، وأسمع بعظم . (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) (١) . (أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِّن مَّنَىٰ يُمْنَىٰ) . ثُمَّ كَانَ عَلَمَةً فَخُلِقَ فَسَوَىٰ : فَيَجْعَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

(١) سورة الطارق ، الآية هـ .

الذَكَرَ وَالْأُنثَىٰ) (١) . (خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ : فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) (٢) (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) (٣) .

ويعد هذا كله إذا نظرت إلى الإنسان من حيث روحه وتفكره وإدراكه وتخييله وما أعطى من القدرة على التفنن فيما يريد ، والوصول إلى أسرار الملك والملكوت ، وجدت باطنه أعجب من ظاهره ، وروحه أعسى من جسمه .

وبالجملة : فالإنسان إذا تفكر في نفسه استنارت عنده آيات الربوبية ، وسطعت له أنوار اليقين ، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب ، وانقشعت عنه ظلمات الجهل . فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات ، وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمديرة ، دالة عليه ، مرشدة إليه .

ولتقف هنا اليوم إشفاقاً على القارىء أن يمل . ولندع مجالاً لحضرات الكتاب الفضلاء سائلين الله أن ينور بصائرنا ، ويصلح منائرنا ، ويعرفنا نفوسنا ، فإن من عرف نفسه عرف ربه .

(١) سورة القيامة ، الآية ٣٧ - ٣٩

(٢) سورة الانفطار ، الآية ٧ - ٨

(٣) سورة الطور ، الآية ٣٥

سورة الأعلى (١)

قال الله تعالى : (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ . وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ . سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ . إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ . وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ) :

ذكرنا لك طرفاً من تقدير الله تعالى المبنى على العلم والحكمة في
خلق الإنسان ، ونذكر لك اليوم نماذج صغيرة في خلق بعض العوالم
فنقول :

من تقديره تعالى المنطوي على الأسرار العجيبة والحكم الغريبة
التي لا يحيط بها إلا رب العالمين ، أن فاوت بين أشكال الكواكب
ومقاديرها ، وألوانها وحركاتها ، وأماكنها ومداراتها ، فجعل منها
الكبير ، والصغير ، والمتوسط ، والأبيض والأحمر ، إلى غير ذلك .

ثم جعلها مختلفة المنازل : فمنها ما يتوسط قبة الفلك ومنها ما يكون
في جوانبها ، ثم خالف بينها في الحركة التي تقطع بها البروج :
فمنها ما يقطع الفلك في شهر ، ومنها ما يقطعه في عام ، ومنها
ما يقطعه في ثلاثين عاماً ، ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك .

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثالث - المجلد التاسع - ربيع الأول سنة ١٣٥٧

ثم أنها دائبة الحركة لا تفتر ولا تني على مر الدهور وكر
العصور :

شموس في البرية مشرقات نجوم في الدياجي لامعات
بطول الدهر دوماً سابحات إلى ما لست أدري طائرات
يطير له بها الجرم السميك

فسبحان من قدرها أحكم تقدير ، ودبرها أحسن تدبير .

ثم انظر بعد ذلك إلى كثرتها التي تفوق الحصر ، وإلى اختلاف
طوعها وغروبها ، فبينما تربي كوكباً يأخذ في الغروب إذ كوكب
آخر قد طلع وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد ، وكوكب آخر في
الربع الشرقي ، وكوكب آخر في وسط السماء ، وكوكب آخر قد
مال عن الوسط ، وآخر قد دنا من الغروب وكأنه رقيبته ينتظر
بطلوعه غيبته ، إلى آخر ما لا يأتي عليه البيان . وقد ذكرنا منه جملة
في بعض ما كتبناه عن اللورد أوفيري وغيره .

ويحسن بنا هنا أن ننشد قول القائل :

عجباً للطبيب يلحد في الخا لق من بعد درسه التشريحا
ويرينا علم النجوم الذي يو جب للدين أن يكون صريحا

ثم لننتقل إلى ما في الأرض من التقدير البديع ، فترى الحق
سبحانه وتعالى جعلها فراشاً لتكون مقر الحيوان ومسكن الإنسان
وجعلها ذلولا تطوؤها الأقدام ، وتنبت فيها الزروع ويعمل منها اللبن
وتبنى فيها الأبنية ، ولو جعلها من حجر أو خديد لم تمكن

المعيشة عليها لإنسان ولا حيوان ، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها ، وهي له كفات ، في حياته ومماته .

و بالجمله فقد هيأها لكل ما يراد منها ، فأخرج منها ماءها ومرعاها ، وجعل فيها كل ما يحتاج إليه من على ظهرها من النباتات والأقوات ، والفواكه والثمار ، والورود والأزهار ، فلك فيها كل ما تميل إليه نفسك ويصبو إليه حسك ، من منظور ومسموع ، ومشموم وملمس ، وما تحتاج إليه من الغذاء والدواء ، بل أوجد منها الرجال والنساء :

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) (١) .
فليت شعري ما هذه الأرض التي أخرجت لنا جميع الأشياء حتى الرجال والنساء ، وماذا أودع فيها حتى آتتنا كل ما نحتاج إليه مما يكون وجودنا متوقفا عليه .

ومن آيات الأرض التي اقتضتها عناية الحكيم تعالى أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع ، فهذه سهلة وهذه حزنة ، وهذه تنبت وتلاصقها أرض لا تنبت وهذه خصبة وتلاصقها رمال ، وهذه صلبة ويلبها رخوة ، وهذه سوداء ويلبها أرض بيضاء ، وهذه تصلح لنبات كذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره « ليحتاج الناس بعضهم لبعض ، وليكون ذلك سببا في التآلف والتعارف » إلى غير ذلك من الأسرار . ويكفيك في هذا قوله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْتَمْتَعُونَ)

(١) سورة الروم ، الآية ٢٠

بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَنُفِضْلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١)

فاشكر الهك الذي نوعها هذا التنوع ، وفرق أجزاءها هذا التفريق وخص كل قطعة منها بما خصها به ، وألقى عليها رواسيها ، وفتح فيها السبل ، وأخرج الماء والمرعى ، وأمسكها عن الزوال ، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ، وأنشأ منها حيوانها ونباتها ووضع فيها معانها وجواهرها ومنافعها .

وهيأها مسكنا ومستقرا للأنام ، وجعلها ذلولا غير مستصعبة ولا تمتنعة : ووطأ منها كبتها وذل مسالكها ، ووسع مخارجها ، وشق أنهارها ، وأنبت أشجارها وأخرج ثمارها ، وصدعها عن النبات وأودع فيها جميع الأقوات ، وبسطها وفرشها ومهدا وطحاها ودحاها وجعل ما عليها زينة للخلد .

وهو الذي يمسكها أن تتحرك الحركات المهلكة فيستقط ما عليها من بناء ، ويموت ما عليها من حيوان وإنسان . وهو الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبداع المخلوقات وأحسن المصنوعات وجعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والمعادن والأرزاق والحيوان والذي جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة ، فلو زادت على ذلك لضعف تأثيرها بحرارة الشمس ونور القمر ، فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك ، ولو زادت في

(١) سورة الرعد ، الآية ٤

القرب لاشتدت الحرارة والسخونة فاحترقت أبدان الحيوان والنبات .

وهو الذي جعل فيها الجنات والحدائق والعيون ، وجعل باطنها بيوتاً للاموات ، وظاهرها بيوتاً للأحياء . وهو الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها الشمس فتأخذ في الحمل بما يتخلق في بطنها ، فإذا كان وقت الولادة وجاءها المخاض اهتزت وأنبتت من كل زوج بهيج . فحرارة الربيع للإخراج ، وحرارة الصيف للإنباج ، وبالجملة لو لم يكن هذا التدبير العجيب لاختلت مصالح العالم وفسد نظام الكون .

ومما يحسن أن نلفت نظرك إليه ، ولعلك حريص عليه ، أن الأرض فيما اثبتته الاكتشافات الجديدة ، وهو مذهب قديم أيضاً كما في كتب الفلاسفة القديمة ، إن لها حركتين : حركة حول نفسها ، وحركة حول الشمس ، وأنها تسير بغاية السرعة ونحن عليها لا نحس بشيء من ذلك . فأى تدبير أحكم هذا الصنع ، وأى علم أتقن هذا الإبداع ، وأى قدرة نفذته وأحكمت تلك العلاقات التي بين الأرض والشمس ، بل بين عالم الأرض وعالم السماء ؟ وأمر الشمس في جريانها وتدبيرها مع تنويعها من السيارات أعجب من ذلك كله .

ولنتل هنا قوله تعالى : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ

الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فِئَةٍ يَسْبَحُونُ) (١) .

فيالك من آيات حق لو اهتدى بهن مرید الحق كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا

والخلاصة الوجيزة : أن المراد بالتقدير والتسوية أنه تعالى خلق ما أراد على وفق ما أراد ، موصوفاً بوصف الأحكام والإتقان ، مبرأ عن الاضطراب والتشويش .

والهداية قد تكون هداية فكر وتعمل كما في هداية الإنسان إلى كثير من مصالحه وقد تكون هداية جبلية بالإلهام كما في الحيوان . « وإبداع تلك القوى الطبيعية في الأشياء هو نوع من الهداية والتسخير » وقولهم إن كذا طبيعي معناه أنه الهى لا تعمل فيه . وكل ما كان جبلياً لا دخل لصاحبه فيه قيل له طبيعي ، إشارة إلى أنه على غاية ما يكون من الإتقان ، لأنه الهى محض لا دخل لعمل الفكر فيه . فإذا قولنا : طبيعي ، مرادف لقولنا : إلهى .

أما قوله تعالى : (والذي أخرج المرعى) فاعلم أنه سبحانه لما بين ما يختص به الناس أو هو ظاهر فيهم ، أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم ، فقال : (والذي أخرج المرعى) أى هو الذى أنبت العشب ، فلا ينبغى أن يعبد غيره من الأصنام التي يعبدوها المشركون . والمرعى : ما تخرجه الأرض من النبات ومن الثمار والزرع والحشيش . وروى عن ابن عباس أنه الكلاء الأخضر .

(١) سورة يس ، الآية : ٣٨ - ٤٠ .

أما الغناء : فهو ما يبس من النبات فحملته الأودية والمياه وألوت به الرياح .

وأما الأحوى : فهو الأسود . وقال بعضهم : الأحوى هو الذى يضرب إلى السواد . وقال الفراء وأبو عبيدة : الأحوى هو الأسود لشدة خضرته ، كما قيل مدهامتان ، أى سوداوان لشدة خضرتهما .

وهذه الأوصاف يتضمن كل منها التدرج ، ففي الوصف بها تحقيق لمعنى التربية ، وهى تبليغ الشيء كما له شيئاً فشيئاً ، وفي نقل الأشياء من طور إلى طور ومن حال إلى حال دليل على تصرف القادر العظيم والإله الحكيم ، كما قال بعد أن بين أطوار الإنسان من النطفة والعلقة والمضغة ثم نفخ الروح فيه (فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)^(١) وكما قال (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً)^(٢) وقد أفاض علماء التوحيد في تغير العالم ودلالته على الحدوث ، والبرهنة بذلك على وجوده تعالى وقدرته ومشيتته وحكمته .

أما قوله : (سنقرئك فلا تنسى) فهو بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إثر بيان هدايته تعالى العامة لكافة مخلوقاته ، وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقى الوحي وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين . ويستبين منه التسبيح الذى ينزه به ربه المأمور به في أول السورة . فإن تنزيهه تعالى وما يليق به من جلاله وكماله يجب أن يؤخذ من الوحي الذى لا يأتىه الباطل من بين يديه .

(١) سورة المؤمنون ، الآية ١٤

(٢) سورة نوح ، الآيات ١٣ ، ١٤

ولا من خلفه ، لا من كلام أرباب العقول الذين يصيبون ويخطئون . والسين للتنفيس أو التأكيد .

أما قوله : (إلا ما شاء الله) ففيه احتمالان : أحدهما أن يقال : هذا الاستثناء غير حاصل في الحقيقة ، وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيئاً . قال الكلبي : أنه عليه السلام لم ينس بعد نزول هذه الآية شيئاً . وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله : (إلا ما شاء الله) أحد أمور :

١- التبرك بذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى : (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ)^(١) . وكأنه تعالى يقول : أنا مع أنى عالم بجميع المعلومات وعالم بعواقب الأمور على التفصيل لا أنخبر عن وقوع شيء في المستقبل إلا مع هذه الكلمة ، تبييناً لكون الأشياء كلها مرتبطة بمشيئتنا ، وتعلماً لكم أن ترجعوا كل شيء إلينا ، فعليكم أن تقولوها في كل شيء ، وأن تلاحظوها عند كل عمل .

٢- قال الفراء : أنه تعالى ما شاء أن ينسى محمداً عليه السلام شيئاً ، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال : (وَلَكِنْ شِئْنَا لَنُدْهِبَنَّ بِإِلَهِى أَوْحِينَا إِلَيْكَ)^(٢) ، ثم إننا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك . وقال لمحمد عليه السلام : (لَكِنَّ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ)^(٣) مع أنه عليه السلام ما أشرك البتة ، فهى من هذا القبيل .

(١) سورة الكهف ، الآية ٢٣ ، ٢٤ (٢) سورة الإسراء ، الآية ٨٦

(٣) سورة الزمر ، الآية ٦٥

أوبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته . فكأن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ في جميع الأحوال .

٣- يصحح أن يكون الغرض من قوله (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) نفي النسيان رأساً كما يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيبي فيما أملك إلا ما شاء الله ، ولا يقصد استثناء شيء .

٤- قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ينسيه ، ويكون المراد من الإنساء هاهنا نسخه كما قال : (مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) ^(١) فيكون المعنى : إلا ما شاء الله أن تنساه على الأوقات كلها فيأمرك ألا تقرأه ولا تصلى به ، فيصير ذلك سبباً لنسيانه وزواله عن الصدور .

أما قوله تعالى : (إنه يعلم الجهر وما يخفى) ففيه وجهان : أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل عند الوحي مخافة النسيان ، فقليل له : إن الله عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام ، وعالم بالسر الذي في قلبك وهو أنك تخاف النسيان ، فلا تخف فأنا أكفيك ما تخافه . ويكون مثل قوله : (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) ^(٢) .

(١) سورة البقرة ، الآية ١٠٦
(٢) سورة القيامة ، الآيات من ١٦ - ١٨

والثاني : أن يكون المعنى فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخ فإنه أعلم بمصالح العبيد فينسخ حيث يعلم أن المصلحة في النسخ .
أما قوله تعالى : (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى) فاليسرى هي أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسر .

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه وجوه :
أحدها أن المعنى سنقرتك فلا تنسى ونوفقتك للطريقة التي هي أسهل وأيسر يعني في حفظ القرآن .

وثانيها : قال ابن مسعود : اليسرى الجنة . والمعنى نيسرك للعمل المؤدى إليها .

وثالثها : نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به .
ورابعها : نوفقتك للشريعة وهي الحنيفية السمجة السهلة .
واللفظ محتمل لذلك كله ، فالأولى أن يراد ذلك كله ، فهو تعالى ييسره لكل ما هو خير وسعادة .

وقد قال (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى) ^(١) بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى آدالة على عظمة العطاء . وقد دلت هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسير والتسهيل ما لم يفتحه على أحد غيره . وكيف لا وقد كان صبياً لا أب له ولا أم ، نشأ في قوم جهال ، ثم إنه تعالى جعله في أفعاله وأقواله قدوة للعالمين وهادياً للخلق أجمعين ، حتى استحق أن يقال له : (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ^(٢) بل أن يقسم الحق بحياته حيث يقول : (لِعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ^(٣) .

(١) الأعلى آية ٨
(٢) سورة القلم ، الآية ٤
(٣) سورة الحجر ، الآية ٧٢

ثم يقول له :

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) ^(١) . فسبحان من جباه وأعطاه ، وجعله أشرف خلق الله . نسأل الله أن يجعلنا من منجبيه ومحبيبيه بمنه وكرمه .

وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلام ، مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل كما في قوله تعالى (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) ^(٢) . للإيدان بقوة تمكنه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عايقها . وذلك نظير قوله صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . وبالجملة فالمعنى : نوفقك توفيقا مطردا لاصعوبة فيه ، ولا مشقة تعثره ، في كل باب من أبواب الدين ، علما وتعلما ، واهتداء وهداية . فيندرج فيه تيسير طريق تلقى الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ، مما يتعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة والسلام وتكميل غيره ، كما تفصح عنه الفاء في قوله تعالى : (فَدَكَّرْ) ^(٣) . إن نَفَعَتِ الذُّكْرَى .

هذا واعلم أن عادة القرآن أن يرجع الأمور كلها إلى الله تعالى ، مبينا أنه لا شيء يخرج عن مشيئته وإحاطته ، فيقول : (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ) ^(٤) ويقول : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) ^(٥)

- (١) سورة الضحى ، الآية ٥
- (٢) سورة طه ، الآية ٢٦
- (٣) سورة الإسراء ، الآية ٦٠
- (٤) سورة الكهف ، الآية ١٧

ويقول : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ^(١) . ويقول : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) ^(٢) . ويقول : (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ) ^(٣) . ويقول : (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ^(٤) . ويقول : (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) ^(٥) . ويقول : (وَالْيَسِيرُ يُرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ) ^(٦) .

ويقول صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ) . ويقول في تفسير الإيمان (وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ) .

إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة مما يثبت إحاطة الربوبية ، وببين أن الله هو مسبب الأسباب وقاتح كل باب .

وهكذا يجب أن يكون رب العالمين ، وأقدر القادرين ، وأحكم الحاكمين ، ولكن ينبغي أن تعلم أنك من الأسباب أيضا ، وقد خلقت خلقة عجيبة ، فجعل فيك من العلم والاختيار والاستعداد لقبول ما جاءت به الرسل ، ومن العقل والفكر ما يعرفك النجدين ، ويهديك إلى سعادة الدارين ، ما لم يجعله لغيرك ، وإن كان ذلك كله على حد محدود وقدر ملموم لا يخرجك عن إحاطته أو يجعلك مستطعا لمخالفة مشيئته

- (١) سورة التكويد ، الآية ٢٩
- (٢) سورة الأنفال ، الآية ٢٤
- (٣) سورة الأنعام ، الآية ١١٠
- (٤) سورة فاطر ، الآية ٢
- (٥) سورة يس ، الآية ٨٣
- (٦) سورة يهود ، الآية ١٢٣

أر منازعة ربوبيته ، مع ملاحظة أن النظام العام للعالم قد يقتضى بوجود الشر القليل لما يترتب عليه من الخير الكثير . وقد قالت الفلاسفة :
أن ترك للخير الكثير من أجل شر قليل شر كثير .

ولتلاحظ مع هذا أن للإمكان حدودا ، وللممكن استعدادا خاصا يقتضى أحكاما خاصة . والإمداد إنما يكون على قدر الاستعداد ، وما وراء هذا لا يكون ، وبعد ذلك كله سر القدر والحكمة التي اختص بها تعالى ، والعلم الذي كان به نظام المكونات وتدبير المخلوقات ، ذلك النظام الذي روعى فيه حال الممكنات كلها لا شخصك الضئيل . وقد قال تعالى : (وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)^(١) : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)^(٢) .

فاعرف قدرك ، وقف عندما جاء به الشرع ، وإياك أن تزدهاء ، واتهم عقلك وقدرت رمولك ، واعرف سعة العلم وعظمة الربوبية .

وقد دلتك على ما يسعدك في الدنيا والآخرة ، وما يجب لضعيف مثلك مع من لا يعلم عظمته إلا هو ، والله يتولى ذلك .

قال تعالى (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى)^(٣) :

اعلم أن كمال حال الإنسان في أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه ، وقد ورد « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » .

(١) سورة الإمراء ، الآية ٨٥

(٢) سورة يوسف ، الآية ٧٦

(٣) سورة الأعلى ، الآية ٩

ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملا في نفسه بمقتضى قوله تعالى : (وَنُيْسِرُكَ لِلْيُسْرَى) أمر بأن يكمل غيره ليكون تاما وفوق التام فقليل له : (فذكر) لأن التذكير يقتضى تكميل الناقصين وهداية الجاهلين . ومن كان كذلك كان فياضا للكمال ، فكان تاما وفوق التام .

والمراد بتعليق الأمر بالتذكير على الانتفاع به ، الحث على التأمل والنظر حتى ينتفعوا بالتذكر ، كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق : « قد أوضحت لك السبيل إن كنت تعقل » . فيكون مراده الحث على القبول والانتفاع به . أو نقول : إن هذا التعليق يجرى مجرى تنبيه الرسول أنه لا تنفعهم الذكرى ، كما يقال للرجل : « ادع فلانا إن أجابك » وكأنك قلت : « ما أراه يجيبك » . ولك أن تقول : ان التذكير واجب في أول الأمر ، فأما التكرير فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصود .

على أن المالكية صرحوا بأنه لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا ظنت الإفادة . وقد أنكروا عليهم بعض الشافعية ، ولكن هذا هو المعقول ، فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها ولو على سبيل الظن لم تشرع ، وأفعال العقلاء تصان عن العبث .

وللمالكية أن يتمسكوا بظاهر هذه الآية ، ويمثل قوله تعالى في الآية الأخرى : (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدٌ)^(١) . وعلى كل حال فعلى المؤمن أن يكون حكيما في كل ما يأتي ويذر . والشريعة لا تعرف إلا الحكمة . ولكل لا يد أن تنبه مع هذا على أن الناس الآن قد تهاونوا في

(١) سورة ق ، الآية ٤٥

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من شيوع المنكرات واقتراف جميع المحظورات . وفي رأئي أن العلماء لو تضافروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعرفوا الناس أن ذلك واجب عليهم لافرق بين صغير وكبير ، لخف الأمر ودب الحياء في النفوس من الناس إن لم يكن من الله . ولكننا على ما قال الأولون : « افتضحنا فاصطلحنا » .

ثم بين تعالى من تنفعه الذكرى فقال (سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى) . والخشية إما حاصلة بالفعل ، وإما حاصلة بالقوة محتاجة لمن يثيرها من القلوب ، وإما غير حاصلة بالفعل ولا بالقوة فلا مطمع فيها . فالأول حال الخاصة ، كما يشير إليه قوله تعالى : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)^(١) . والثاني حال العامة . والثالث حال المتكبرين والمعاندين ، فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ، (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا)^(٢) .

وقد سمى الله ذلك تذكيرا لقوة الدلائل وظهورها ، فكان العلم بالحق حاصلا ثم زال أو نقول : إن كل مولود يولد على الفطرة ، ففيه أصول الخير والإحساس بالحق والدين ، ولكن تفسد فطرته ، باتباع الشهوات واقتراف المنكرات ، وصحبة الفاسقين والجاهلين والمعاندين ، كما تفسد العين الصحيحة لعدم حفظها من الآفات وقلة تعهدها بما ينفع النظر ويجلو البصر .

(١) سورة فاطر ، الآية ٢٨

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٤٦

والأرواح محتاجة إلى الرياضة بعلوم الدين ، ومذاكرة الكتاب والسنة ، وكتب المواعظ كإحياء علوم الدين وغيره . كما أن الأجسام محتاجة للرياضة البدنية .

أما قوله : (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى)^(١)

فنجيالك فيه على ما بيناه قبلا من أن أصناف الخلق ثلاثة : العارفون والمتوقفون ، والمعاندون . فالقسمان الأولان لا بد أن يكون لهما خوف وخشية بالفعل أو القوة . وصاحب تلك الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة ويتنفع بها ، فيكون الأشقى هو المعاند الذي لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها . فلهذا قال تعالى (وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى) .

وقد تفسد نفس الإنسان بالكبر والعناد حتى لا ينفع عنده برهان ولا يوثر فيه بيان . وقد قال الله تعالى في حق قوم هذا شأنهم : (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ . لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ)^(٢) .

فانظر إلى أي حد وصلوا من التصلب في العناد ومجافاة الحق حتى أنكروا المحسوس . ونظير ذلك قوله تعالى : (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ)^(٣) . ويقول في الآية الأخرى : (وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا

(١) سورة الأعلى ، الآيتان ١١ ، ١٢

(٢) سورة الحجر . الآيتان : ١٤ ، ١٥

(٣) سورة الأنعام ، الآية ٧ .

لِيُؤْمِنُوا^(١)». ويقول: (وَلِئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ^(٢)) إلى غير ذلك مما بين لنا أن الفطرة قد تصل إلى حد من الفساد لا مطمع فيه .

وعلى كل حال فالإنسان مجمع العجائب والغرائب ، فقد يلفظ حتى يكون ألطف من الهواء وأسلس من الماء ، وقد يكتف حتى يكون كالحجارة أو أشد قسوة . .

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أن هذه الخصال لمقوتة : من الكبر والحرص والحسد ونحوها ، إنما خلقت في الإنسان لحكم بليغة ، وقد جعل لها الحق سبحانه وتعالى مصارف لو صرفت فيها لكانت فضائل لا رذائل ، وكان هذا موضع الابتلاء والامتحان .

ولنقص عليك شيئاً من ذلك فنقول : مثلاً خلق فيك الحسد لتصرفه في المنافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه ، وخلق فيك غريزة الكبر لتستعملها في التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصنفين في الحرب « هَذِهِ مَشِيَّةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْظِنِ » وقال فيمن فرط في بعض آداب الصلاة حرصاً عليها : « زادك الله حرصاً ولا تعد » . وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على أعدائه فقال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ^(٣) وقال (وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً^(٤)) .

- (١) سورة الأنعام ، الآية ١١١
- (٢) سورة البقرة ، الآية ١٤٥
- (٣) سورة التوبة ٧٣ والتحريم ٩
- (٤) سورة التوبة ، الآية ١٢٣

وخلق فيك غريزة الحرص لتصرفها فيما ينفع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ » . وخلق فيك الشهوة القوية لتقوم بما يجعله لك من التزوج بأربعة والتسرى بما شئت ليحفظ بذلك بقاء النوع ويكثر من أفراده ، وهو أحب مخلوقاته إليه « ولذلك علمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته » .

وجعل فيك غريزة حب المال لتنفقه في مرضاته ، وتنزود منه لمعاده . وجعل فيك غريزة حب الجاه لتصرفه في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ، ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله . وهكذا جميع القوى التي ركب فيك جعل لها مصرفاً ، وقد أودعها الله فيك لمصالح اقتضتها حكمته ، فليس المطلوب تعطيلها ، وإنما المطلوب صرفها في مجاريها ، واستعمالها في موضع دون موضع ومحل دون محل على حسب ما يقضيه الشرع والعقل والحكمة ، وهو موضع الابتلاء وسلم الارتقاء ، وميدان العقل والذكاء ، إلى آخر ما يرشدك إليه قلبك الظاهر ونفسك الزكية .

واعلم أن الكبر من أعظم الآفات بل هو أسها وجماعها . وهو الداء العضال الذي لا تنفع معه موعظة ولا يفيد فيه دواء . وإذا عجز الرسل وهم أعظم أطباء النفوس عن هداية المتكبرين ، ففيرهم بالأولى . وقد قال تعالى : (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا)^(١) .

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٤٦

وماذا ترجو ممن انتحل لنفسه خاصة الالهية والالهية تباي المشاركة فكيف تسمح نفسه الجاهلة المتألهة أن تكون سامعة لغيرها أو تابعة لمن سواها؟ فإذا ترسخ ذلك الخلق الذميمة في النفس اعتقد صاحبه أنه أسمى من غيره، وأن كل من عداه دونه.

وقد قال الإمام الغزالي: إن في النفس غريزة الترفع على الغير، وهي تريد أن تقول: «أنا ربكم الأعلى» كما قال فرعون، إلا أن فرعون، وجد من يقبل منه ذلك ولا يعارضه، فكيف مع هذا يقبل المتكبر النصيح من غيره، أو يصغى للحق من نبي أو رسول؟ وكيف لا يحقد على غيره إذا رأى فيه فضيلة ترفعه عليه وهو لا يرى إنسانا أحق بالتبجيل والتعظيم منه.

فلا غرو إذاً أن يدفعه كبره إلى كل رذيلة، ويحول بينه وبين كل فضيلة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، لأن الكبر كما عرفت يورط صاحبه في الأخلاق التي تورثه المقت في الدنيا والآخرة.

وبالجملة فالتكبر لا يرجى له فلاح ولا ينتظر منه صلاح (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباراً) (١)

وانظر إن شئت إلى ما حكاها الله عن أولئك المتكبرين في قوله (أنؤمن)

(١) سورة غافر، الآية ٣٥

لبيشربين مثلنا) (١). (إن أنتم إلا بشر مثلنا) (٢) (ولكن أظعنتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخيسرون) (٣)

فانظر إلى ذلك المنطق الغريب، بل الضلال البعيد الذي خيل لهم أن من كان مثلهم في البشرية يجب أن يكون مثلهم في كل شيء، وهكذا تكون فلسفة المتكبرين وعلوم الجاهلين.

والخلاصة أن هؤلاء ما منعهم عن اتباع الرسول، صلى الله عليه وسلم، إلا جهلهم وتكبرهم وأنفتهم من أن يكونوا تابعين لغيرهم، وإلا فبراهين صدقه، صلى الله عليه وسلم، أو ضح من الشمس وأجلى من الحسن. ومن نظر في هذا القرآن وما فيه من العلوم والمعارف وأصول السعادات ومجامع الخيرات ولم يشك في أنه تنزيل من حكيم حميد.

فإن كان الفلاسفة الأولين والمحدثين لم يصلوا من الاصلاح العلمي والعملية، ولا من الآثار التي ظهرت في الوجود وبقيت على مر العصور، إلى عشر معشار ما جاء به محمد، صلى الله عليه وسلم، من الاصلاح الروحي والجسدي والاجتماعي والفردى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (٤). وقال برنارد شو المعاصر لنا:

«إن رجلاً كمحمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العالم بأجمعه اليوم، لم النجاح في حكمه، ولقاده إلى الخير وحل مشاكله بوجه يحقق للعالم السلام والسعادة المنشودة.»

(١) سورة المؤمنون، الآية ٤٧ (٢) سورة إبراهيم، الآية ١٠ (٣) سورة المؤمنون، الآية ٣٤ (٤) سورة الإسراء، الآية ٨٨

ولو نظرت في حال الأمة العربية في همجيتها أيام الجاهلية ، ثم نظرت في حالها بعد الإسلام مادياً وأدبياً ، لعرفت تلك المعجزة الكبرى التي أتى بها ذلك الرسول الأُمِّي الذي ما قرأ كتاباً ولا خطه بيمينه .

ولعمري إنها لأكبر الآيات وأبهر المعجزات . وهذه المعجزات المعونة في نظر المتبصرين أكبر من المعجزات الحسية التي أفاضت فيها كتب السير وامتلات بها أسفار المؤرخين .

كفكك بالعلم في الأُمِّي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

فإذا نظرت مع هذا إلى أن ما جاء به ، صلى الله عليه وسلم ، من التوحيد وأصول الدين قد شهدت به العمول السليمة والفطر الطاهرة ، ووافقته عليه أربعة وعشرون ألفاً ومائة ألف نبي كلهم جاءوا بالتوحيد وإثبات الصانع عز وجل ، وادعوا الوحي وأقاموا على ذلك البراهين ، وهو عدد يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ، ثم نظرت في حالهم فوجدتهم على خلاف أهل الدنيا فلا يتنافسون ولا يتحاسدون ولا يتكاذبون ، ولو كانوا في عصر واحد وصقع واحد كإبراهيم ولوط مثلاً . ثم انظر إلى من تعرف من المتزاحمين على الدنيا في الصغير والكبير حتى العلماء .

ثم ألقت نظرك بعد ذلك كله إلى زهده صلى الله عليه وسلم ، في الدنيا ونعيمها ، وعدم طلبه أجراً على أعماله الشاقة ، وما كان عليه من الشمائل الشريفة والأخلاق الكريمة ، واستواء الشريف والوضيع

عنده في الحق ، واعتراف السحرة والكهان فيما مضى ، والفلاسفة اليوم بقصور ما عندهم عما عنده ، فضلاً عن كونه كان مجاب الدعوة وكان يخبر بالمغيبات الكثيرة فتقع كما أخبر .

وفي القرآن من ذلك شيء كثير . وكذلك فيه تنويه ببعض معجزاته الحسية خلافاً لمن جهل ذلك ؛ وذلك مثل قوله : « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ » ^(١) وقوله : « اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ » ^(٢) . إلى غير ذلك ، ثم بقاء دينه وقرآنه وآثاره وأنصاره حتى اليوم . ونحن نعلم ذلك كله إما بالمشاهدة وإما بالتواتر ، وهما يوجبان العلم الضروري ، كما بين في محله .

أقول : من نظر في ذلك كله وأضعافه وأضعاف أضعافه كان صدق الرسول عنده من أوضح الواضحات وأول الضروريات بشهادة العقل والنقل والوجدان والبرهان والحدس والحس ، إلا عند من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة .

ولنقهر القلم على ترك الجولان في هذا الميدان الفسيخ ، ولندع تفصيله إلى لسان حاله الفصيح : ولنرجع إلى التفسير فنقول :

أما النار الكبرى فإما أن يراد بها نار جهنم فتكون الصغرى نار الدنيا . وإما أن تكون الصغرى والكبرى في الآخرة فإن فيها نيراناً مختلفة ودركات متفاوتة ، كما أن في الدنيا ذنوباً ومعاصي متفاوتة ، فكما أن الكافر الذي كذب بالحق وتولى عن قبوله هو أعظم المجرمين كذلك هو أعظم المعذبين في الآخرة ويصلي أعظم النيران .

(١) سورة الأنفال ، الآية ١٧

(٢) سورة القمر ، الآية ١

هذا والآية نزلت على ما قيل في الوليد المخزومي وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف ، وهي منطبقة على كل من شاكلهم في كبره وتعتته في كفره . وقد أفادت الآية أن هناك من يصلى أقل من النار الكبرى فإنها بينت أن الذي يصلها هو الأشقى ، فيكون للشقى ناراً أخف منها فتكون الأقسام ثلاثة :

المتقى الذي يخشى ربه ، والأشقى الذي كذب وتولى ، وبينهما أرباب المعاصي والذنوب التي لم تصل إلى ذلك الحد .

أما قوله : (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ^(١)) فالمراد أنه لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة تنفعه ، كما قال : (لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا) ^(٢) . وهذا على مذهب العرب : تقول للمبتلى بالبلاء الشديد : لا هو حى ولا هو ميت .

وقد قالت سليمة زوجة صخر أختي الخنساء لمن سألها عنه : لا هو حى فيرجى ولا هو ميت فيبكي . فسمعها صخر فانشأ قصيدته المشهورة التي أولها :

أرى أم صخر لا تمل عيادتي ومليت سليمي مضجعي ومكاني
لعمري لقد نبهت من كان نائماً وأسمعت من كانت له أذنان
فأى أمرئ ساوى بأمر جليلة فلا عاش إلا في شقى وهوان
وإنما قيل (ثم) للإشارة إلى أن هذه الحالة أقطع وأعظم من الصلبي ، فهو متراخ عنه في مراتب الشدة . وفيه إشارة إلى أن العذاب

(١) سورة الأعلى ، الآية ١٣

(٢) سورة فاطر ، الآية ٣٦

الروحاني أشد من العذاب الجسماني وقد يصل إلى حالة يهون عندها كل شيء . وليس أوضح في بيان هذا من قوله تعالى في حق الكافر : (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ) ^(١) .

وكذلك النعيم الروحاني أعظم وألذ من النعيم الجسماني ، بل هو النعيم على الحقيقة (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) ^(٢) .

أسأل الله أن يديم علينا نعمة الإيمان ، وأن يميتنا على الإيقان والإحسان بمنه وكرمه .

قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) : أى فاز من كان عمله زاكياً ، وذلك إنما يكون إذا تطهر من الشرك والمعاصي . ومن اقتصر من المفسرين على التطهر من الشرك فلكون ذلك هو الأهم ، ولكونه أنسب بما تقدم في الآيات قبلاً .

وعلى كل حال فالنزكية على درجات متفاوتة جداً فهى مقولة بالتشكيك المختلف المراتب البعيدة .

وقيل (تزكى) : أى استكثر من التقوى ، مأخوذ من الزكاء وهو النماء . ومعلوم أن التقوى درجات متفاوتة ، وكلها زكاء ونماء لدى النظر الصحيح .

هذا ويمكنك أن تأخذ تفصيل النزكى الذى نيط به الفلاح من بيان القرآن نفسه ، حيث يقول : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) الذين هم

(١) سورة إبراهيم ، الآية ١٧

(٢) سورة السجدة ، الآية ١٧

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (١) إِلَى آخِرِهِ .
ومن ذلك البيان قوله : (إِنِّي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (٢) ، ثم قال بعد تلك الأوصاف
(أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (٣) .

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (٤) : أى تذكر ما لربه من العظمة والجلال ،
وأنة سيقف بين يديه وسيجزيه بكل ما عمل . (فصلى) أى صلى
الصلوات الخمس امتثالاً لأمره وقياماً بواجب ربوبيته .

ويجوز أن يكون قوله (تزكى) إشارة إلى التصديق بالجنان ،
(وذكر اسم ربه) إلى النطق باللسان ، و (صلى) إلى العمل بالأركان
لما أن الصلاة عماد الدين ، وأفضل الأعمال البدنية ، ونهاية عن الفحشاء
والمنكر ، فلا بدع أن تذكر ويراد جميع الأعمال البدنية . ويجوز أن
يكون قد اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية
لم تكن تامة يوم نزول السورة .

ومن البعيد غير الظاهر قول بعضهم : إن المراد من (تزكى)
أخرج الزكاة مطلقاً ، أو زكاة العيد ، لأن المعتاد في التعبير عن إخراج
المال أن يقال : زكى ، ولا يقال : تزكى ، وإن كانت تزكية النفوس
إنما تكون بفعل كل محمرد وترك كل مذموم فيدخل فيها إخراج
الزكاة ، بل عدم التفريط في واجب من الواجبات . وبالجملة :
المتزكى يتحلى بكل فضيلة ، ويبتعد عن كل رذيلة .

(١) سورة المؤمنون ، الآية ١ - ٢ (٢) سورة البقرة ، الآية ٢ - ٣

(٣) سورة البقرة ، الآية ٥ (٤) سورة الأعلى ، الآية ١٥

ولا يسهل علينا أن نترك هذا المقام من غير أن نقول كلمة في
التربية وما فيها من نقص عندنا :

معلوم أن التزكى الذى حث عليه القرآن وناط به الفلاح في قوله :
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) وقوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (١) إلى غير ذلك
إنما هو نتيجة حسن التربية والتعليم ، وليس أجدى على الإنسانية
ولا أضمن لسعادتها من تعاليم الدين ، وغرس مراقبة الله تعالى في النفوس ،
مع بيان محاسن الأخلاق التى يجب التحلى بها ، وبيان مساوئها التى
يجب البعد عنها ، إلى آخر ما جاء في الشريعة المطهرة . ولا تكون
التزكية الصحيحة إلا بهذا .

وعلى المرئى أن يعرف التلاميذ أنه لا بد في نيل السعادة من الضغط
على النفوس وكبح جماحها ، وقمع هواها ، وعدم الاسترسال مع
شهواتها ، وبيان أن لها أخلاقاً غريزية يجب مراقبتها والاحتراس منها ،
فإنها مجبولة عليها ، فلا بد من محاربتها بسلطان العقل وسلاح الدين
والعلم ، وذلك مثل الكبر ، وسوء الظن ، والترفع على الخلق ، ومثل الحسد
وحب الاستئثار ، والتفرد بكل نعمة ، والعلو على كل أحد حتى قال
الغزالي : « إن في كل نفس ربوبية كامنة ، فهى تشتبهى أن تقول :
أنا ربكم الأعلى ، كما قال فرعون » ولكن ظروفها لا تسمح لها بذلك .
ومثل محبة المال غير المعتدلة التى أتعبت الناس وكانت أس البلاء

(١) سورة الشمس ، الآية ٩

ومنيح الشقاء ، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة . ومثل محبة النساء ، تلك المحبة التي كادت تطغى على كل شيء ، والتي فعلت الأفاعيل بالبنات والبنين ، خصوصاً في هذا العصر الخليع . ومثل محبة الجاه المفرطة ، مع بيان جهل النفوس الغريزي في الإنسان ، كما قال تعالى في حقه : (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)^(١) .

ولا تنس قول الله تعالى : (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)^(٢) (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)^(٣) . (وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)^(٤) . إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة وهو كثير .

ثم العناية بغرس مكارم الأخلاق في النفوس : مثل الشجاعة ، والحلم ، والكرم ، والرحمة بالضعيف ، ومواساة المحتاج والشفقة على كل ذي روح ، والمحبة لعموم المسلمين ، وبيان أن الإيمان لا يتم إلا بذلك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا » ، . وكما قال : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

ولعمر الله لو تمت المحبة بين الناس لكانوا في أجمع عيش لا يماثله إلا عيش أهل الجنة في الجنة . إلى آخر ما لا تسعه هذه العجالة . ولعلنا نعرض له في فرصة أخرى .

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٧٢

(٢) سورة ص ، الآية ٢٦

(٣) سورة النازعات ، الآية ٤٠ - ٤١

(٤) سورة يوسف ، الآية ٥٣

أما التربية عندنا فهي عبارة عن تلقين بعض نظريات ناقصة ، ولا فائدة للنظريات في تربية الملكات وتكوين الأخلاق ، بل لا بد من العمل وتكرار العمل ، والمراقبة التامة للعاملين ، والقذوة الحسنة في المعلمين .

وبكل أسف نقول : إن غالب الأساتذة عندنا إنما يقومون بما يفرضه عليهم البرنامج الذي يسألون عنه «والذي يجب تعديله وإطالة النظر فيه» بل الأمر عندنا أشد وأنكى من ذلك كله ، خصوصاً في تربية البنات واختلاطهن بالبنين ، وغرامهن بروايات الغرام ، مما جعل التعليم الذي يقصد به تزكية النفوس وسيلة من أكبر وسائل الفساد (إِنَّا لِلَّهِ وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) .

ومسألة التربية من أول ما يجب على الحكومة إصلاحه والتفكير فيه ، فإن سعادة الأمة مرتبطة بتربيتها وتهذيبها ، وعلى قدر ما يكون لها من صلاح التربية وفسادها يكون حظها من السعادة أو الشقاوة .

وقد يقول قائل : إن كثيراً من الأوربيين على حظ كبير من الأخلاق : فنقول له : إن الأوربيين درسوا علم النفس دراسة صحيحة ، وعرفوا منابع الأخلاق وغرائز النفوس ، فاهتدوا إلى مصالح دنياهم علماً وعملاً ، أما نحن فقد درسنا ذلك العلم دراسة نظرية لا عملية ، مع أن الإسلام لا يقيم وزناً لغير العمليات . وكم تطالعنا الجرائد كل يوم بما يندى له جبين الحياء وتبكي له عين الدين ، مما لا يمكننا أن نذكر شيئاً منه هنا .

ولندع هذا الموضوع ، ولنعد إلى التفسير فنقول :

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام ، كأنه قيل : ولكن أنتم لاتزكون أنفسكم بل تؤثرون . وأما قوله : (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) فهي جملة في محل نصب على الحال من فاعل تؤثرون ، مؤكدة للتوبيخ والعتاب ، أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها ، كما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة والبهجة خالص من جميع الشوائب والمنغصات ، مع كونه أبدياً لا انصرام له . والله در القائل :

أشد الغم عندى في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالاً

قال ابن مسعود لأصحابه يوماً : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ فقالوا : لا ، قال : « لأن الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها ، وأن الآخرة زويت عنا ، فأحببنا العاجل وتركنا الآجل » . وذلك مصداق قوله تعالى : (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) ^(١) . وأي قدر للدنيا التي يزيد منكرها على معروفها ، ولا يفي مرجوها بمخوفها ، إن أحسنت مرة أساءت مراراً ، سلامتها مقدمة السقم ، وشبابها يسوق إلى الهرم ، ونعيمها الزائل لا يشمر إلا الحسرة والندم ، إن أعطت واحداً من بنيتها جميع ما طلعت عليه الشمس ، جعلته حصيداً كأن لم يغن بالأمس تمنى أصحابها سروراً ، وتعدهم غروراً ، حتى يأملون كثيراً ، ويبينون

(١) سورة القيامة ، الآية ٢٠ - ٢١]

قصوراً ، فتصبح دورهم بعد القصور قبوراً ، وجمعهم بوراً ، وسعيهم هباءً منثوراً .

أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنة
أأنت عدوأم صديق لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة
ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمة
فيا عاملاً للنار جسمك لين فجربه مرأت بحر الظهيرة

وأبلغ من ذلك كله قول الله تعالى : (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ
أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ .
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ^(١) . وألفت نظرك إلى التعبير بدار
السلام وما فيه من التعريض بدار الآفات .

ويقول صلى الله عليه وسلم نصيحة لنا وخوفا علينا : « وَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ
أَخَشَى عَلَيْكُمْ وَلِكِنِّي أَخَشَى أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطَتْ
عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ »
وكقوله صلى الله عليه وسلم : « مَا رَفَعَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا
إِلَّا وَضَعَهُ » .

(١) سورة يونس ، الآية ٢٤ - ٢٥

وأبلغ وصف لها ما جاء في سورة الحديد من قوله تعالى : (اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا . وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ . وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) (١) .

وكيف يؤثر العاقل الدنيا على الآخرة مع كون الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والروحانية ، والدنيا ليست كذلك ، والدنيا بعد ذلك ممتزج خيرها بشرها ونعيمها بألمها ، ومع تلك العيوب كلها فالدنيا فانية والآخرة باقية ، والباقي خير من الفاني بالضرورة .

ثم قال تعالى : (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى . صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) : يعني أن فلاح من تزكى ... إلخ . منصوص عليه في صحف إبراهيم وموسى . وقيل : إن الإشارة راجعة لكل ما في السورة . والظاهر أنها راجعة لقوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) . إلخ . ويدل له بعض ما ورد في كتب السنة .

هذا وقد روى عن أبي ذر أنه قال : يا رسول الله : ما كانت صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : « كانت عبرا كلها ، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك ، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم يغضب ، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل » أخرجه ابن الأثير في جامعه .

(١) سورة الحديد ، الآية ٢٠

وكانت صحف إبراهيم عشرة ، وكذا صحف موسى عليه السلام ، والمراد بهما غذاء التوراة . وفي حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن عساکر وغيره : أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل على شيث خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان .

وقد ذكروا أن مما في صحف إبراهيم : « على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه ، فإن من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ، وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث : « لقمه لمعاشه ، أو تزود لمعاده ، أو تلذذ في غير محرم » . وما أحسن قول من قال :

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين
قال الفضيل : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف
يبقى لكان ينبغي لنا أن نختر خزفاً يبقى على ذهب يفنى ، فكيف وقد
اخترنا خزفاً يفنى على ذهب يبقى . فأصبحنا على ما قال القائل :

نزرع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نزرع
فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع

وبعد : فما في هذه الآيات كاف في نيل كل سعادة ، والبعد عن كل شقاء ، لأن قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) إشارة إلى تطهير النفس عن كل ما لا ينبغي ، أما في الأمور النظرية فمع جميع العقائد

الفاسدة ، وأما في القوة العملية فعن جميع الأخلاق الذميمة . وقوله : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى . وأما قوله : (فَصَلَّى) فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى .

وهذه أمور لا يجوز أن تختلف باختلاف الشرائع . ولهذا قال : (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى) .

وقد روى عن أبي ذر أنه قال : هل أنزل عليك يا رسول الله شيء مما في صحف إبراهيم وموسى ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : اقرأ يا أبا ذر : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) . ولعل هذا هو السر فيما روى عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى . كما أخرجه الترمذى وغيره . وقد سئلت عائشة : بأى شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : « كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين » . أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى .

فكان صلى الله عليه وسلم يختم عمله بالوتر المشتمل على هذه السورة التي تحث على تسميح الله وتنزيهه ، وتذكير من يخشى ، وبيان أن طريق الفلاح إنما هو تزكية النفوس بامتثال أوامر الله تعالى ، والحث على الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة التي هي خير وأبقى ، وأن ذلك مندوب إليه محثوث عليه في صحف إبراهيم وموسى .

ولا بد أن ننبه هنا على أن الدين لا يريد من الناس أن يتركوا

الدنيا ولا يدعوها تستقر في أيديهم ، أو لا يطلبوا أن يكونوا أرفع أممها وأعز بنيتها ، كيف وهو يقول : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)^(١) ويقول : (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)^(٢) ؟ إلى غير ذلك . فما أراد من المؤمنين إلا أن يصيروا أحراراً فيها غير مستعبدين لها . فما أحب لهم إلا أن يكونوا أعزاء لا أذلاء ، ملوكاً لا عبيداً ، فهو يريد منهم أن يجعلوها وسيلة لا مقصداً ، عالماً أنهم إذا قاموا بتعاليم دينهم جاءتهم الدنيا وهي راغمة ، فكانت في أيديهم لا في قلوبهم ، وكانوا ملوكاً في الأرض ملوكاً في السماء ، يضعون كل شيء في موضعه ، شأن الحكيم الذي عمل بتعاليم سيده ، فأخذ منها ولم تأخذ منه ، وبعد عنها ولم تبعده عنه .

وقد عجلنا بذكر هذه الكلمة خوفاً من ذوى الجهالات وأرباب الغايات ، ممن لا يهضمون الحقائق ولا يعرفون غير الأهواء .

ولنختم هذا المقال بقول الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)^(٣) ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ؟ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ . ذَلِكَ خَيْرٌ

(١) سورة المنافقون ، الآية ٨
(٢) سورة محمد ، الآية ٣٥
(٣) سورة الأنفال ، الآية ٢٤

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١) ، (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (٢) .

أسأل الله أن يجعلنا ممن تزكى وذكر اسم ربه فصلي ، وأن يعرفنا قدر الدنيا التي حقرها صلى الله عليه وسلم غاية التحقير حتى جعلها لا تساوي جناح بعوضة ، كنى لا نعثر بها ولا نطمئن إليها بمنه وكرمه .

سورة العَصِيرِ

رأينا أن تفسر هذه السورة الكريمة لما فيها من عظيم الفوائد وجليل العوائد على إيجازها واختصارها ، حتى قال الشافعي رضي الله عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم . كيف لا وقد أرشدتهم إلى أن سبيل السعادة إنما هو الإيمان والعمل الصالح الذي يعود عليك وعلى بني نوكك ، وليس يكفيك أن تعمل ذلك في خاصة نفسك ، بل عليك أن توصي أخاك بانتهاج الحق والتزام الصبر على ما عسى أن يتلقاه في هذه السبيل ، مع بيان أنك إذا لم تفعل ذلك أحاط بك الخسر من كل جانب ، كما تدل عليه كلمة (في) المفيدة للظرفية المحيطة ، مع الإقسام على ذلك ، إلى آخر ما سيتضح له في تفسير السورة .

ولهذا كله روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب : أن الوجليلين من أصحاب رسول الله كانا إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما تلى الآخر سورة والعصر إلى آخرها ، ثم يتفارقان . وكانهما يقصدان بذلك القيام بالتواصي بالحق والصبر عند الفراق ، وكانها وضعت بجانب سورة التكاثر للإشارة إلى أن من ألهاهم التكاثر في خسر ، وأن من لم يلههم التكاثر هم الرابحون الفائزون . وليستوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

(١) سورة القصص الآية ٨٣ (٢) مجلة الأزهر الجزء السادس - المجلد التاسع - جمادى الآخرة سنة ١٣٥٧ هـ

(١) سورة الصف ، الآية ١٠ - ١١ (٢) سورة القصص الآية ٨٣

وبالجملة : ففي السورة من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ، مالا يخفى .

البيان التفصيلي :

المراد بالعصر : الدهر ، وقد قرأ على فيما يروى عنه : والعصر ونوائب الدهر . وهو تفسير للمراد بالعصر ، وليس قرآنا ، فهو نظير (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى ^(١)) وهي صلاة العصر .

وقد أقسم به تعالى لما فيه من التقلبات والأعاجيب الدالة على قدرة الله تعالى وسعة تصرفه ، وعظيم سلطانه ، الذي يصرفك كما يشاء ، فينتقلك من صحة لمرض ، ومن فقر لغنى ، ومن ذل لعز ، ومن حياة لموت ، إلى آخره .

ومن لطيف ما قيل : إن بقية عمر المرء لا قيمة له ، فلو ضيعت مائة سنة ثم تهبت في اللمحة الأخيرة من العمر ، بقيت في الجنة أبد الآباد ، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة التي تبت فيها ، فكان الدهر من أكثر النعم لديك وأجداها عليك .

فلذلك أقسم به لتعلم أن ما يمر من الليل والنهار فرصة ثمينة يجب أن لا تضيعها أو تفرط في شيء منها : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) ^(٢) . فيا خسارة من ضيع

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٣٨

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٦٢

عمره الذي يمكنه أن يربح فيه السعادة الأبدية ويفوز بالنعيم المقيم الذي لا يشوبه كدر ولا يعتريه زوال :

إنا لنفرح بالأيام نقطعها^{*} وكل يوم مضى نقص من الأجل

وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثلج : كان يصبح ويقول : ارحموا من يذوب رأس ماله بمرور الزمن ، ارحموا من يذوب رأس ماله بمرور الزمن . فقلت : هذا معنى (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) : يمر به الزمن فيمضي عمره ولا يكتسب فيه شيئا .

ويصح أن يراد بالعصر : أحد طرفي النهار ، وهو الوقت المعروف ، فيكون تعالى أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى والفجر ، إلى آخره ، لما في ذلك من دلائل القدرة ، وكأنه إشارة إلى أنه ينبغى لك أن تتذكر بمضي النهار ومجيء العصر خراب الدنيا ومضي الأجل ، وأن الإنسان الذي يغفل عن ذلك في خسر .

ويصح أن يكون تعالى قد أقسم بذلك الوقت لتعظيمه ، لأن الصلاة فيه هي الصلاة الوسطى على ما هو المشهور ، وقد ورد تعظيمه في السنة من وجوه كثيرة ، والقرآن يقول : (وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) ^(١) وفي الحديث : « مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَ مَاتَرًا أَهْلُهُ وَمَالُهُ » . وإن شئت فاقصر على أن المراد الدهر ، فهو أقرب وأظهر .

أما قوله : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) ^(٢) قال فيه للاستغراق بدليل الاستثناء . والمراد بالخسر : النقصان . وإن شئت قلت : الهلاك

(١) سورة الإنسان ، الآية ٢٥

(٢) سورة العصر ، الآية ٢

وبالجملة : ففي السورة من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ، مالا يخفى .

البيان التفصيلي :

المراد بالعصر : الدهر ، وقد قرأ على فيما يروى عنه : والعصر ونوائب الدهر . وهو تفسير للمراد بالعصر ، وليس قرآنا ، فهو نظير (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ^(١)) وهي صلاة العصر .

وقد أقسم به تعالى لما فيه من التقلبات والأعاجيب الدالة على قدرة الله تعالى وسعة تصرفه ، وعظيم سلطانه ، الذي يصرفك كما يشاء ، فينتقلك من صحة لمرض ، ومن فقر لغنى ، ومن ذل لعز ، ومن حياة لموت ، إلى آخره .

ومن لطيف ما قيل : إن بقية عمر المرء لا قيمة له ، فلو ضيعت مائة سنة ثم تهمت في اللمحة الأخيرة من العمر ، بقيت في الجنة أبد الأباد ، فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة التي تبت فيها ، فكان الدهر من أكثر النعم لديك وأجداها عليك .

فلذلك أقسم به لتعلم أن ما يمر من الليل والنهار فرصة ثمينة يجب أن لا تضيعها أو تفرط في شيء منها : (وهو الذي جعل الليل والنهار خليفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ^(٢)) . فيا خسارة من ضيع

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٣٨

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٦٢

عمره الذي يمكنه أن يربح فيه السعادة الأبدية ويفوز بالنعيم المقيم الذي لا يشوبه كدر ولا يعتره زوال :

إنا لنفرح بالأيام نقطعها * وكل يوم مضى نقص من الأجل

وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائع الثلج : كان يصيح ويقول : ارحموا من يدوب رأس ماله بمرور الزمن ، ارحموا من يدوب رأس ماله بمرور الزمن . فقلت : هذا معنى (إن الإنسان لفى خسر) : يمر به الزمن فيمضي عمره ولا يكتسب فيه شيئا .

ويصح أن يراد بالعصر : أحد طرفي النهار ، وهو الوقت المعروف ، فيكون تعالى أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى والفجر ، إلى آخره ، لما في ذلك من دلائل القدرة ، وكأنه إشارة إلى أنه ينبغي لك أن تتذكر مضي النهار ومجيء العصر خراب الدنيا ومضي الأجل ، وأن الإنسان الذي يغفل عن ذلك في خسر .

ويصح أن يكون تعالى قد أقسم بذلك الوقت لتعظيمه ، لأن الصلاة فيه هي الصلاة الوسطى على ما هو المشهور ، وقد ورد تعظيمه في السنة من وجوه كثيرة ، والقرآن يقول : (وأذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ^(١)) وفي الحديث : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » . وإن شئت فاقصر على أن المراد الدهر ، فهو أقرب وأظهر .

أما قوله : (إن الإنسان لفى خسر) ^(٢) فال فيه للاستغراق بدليل الاستثناء . والمراد بالخسر : النقصان . وإن شئت قلت : الهلاك

(١) سورة الإنسان ، الآية ٢٥

(٢) سورة العصر ، الآية ٢

وذهاب العمر في غير فائدة . وإن شئت قلت : إنه في ضلال مبين
وجهالة عمياء . وأى خسر أعظم من ضياع السعادة الأبدية بحقير لا يبيد
في يدك منه شيء البتة : (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ . ثُمَّ جَاءَهُمْ
مَا كَانُوا يوعَدُونَ . مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ)^(١) . خسر يجعل
الكافر يقول : (يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا)^(٢) : وليته مع ذلك يبلغ
في حياته الدنيا ما يؤمل ، أو يصل إلى ما يقصد ، هيهات هيهات !
وإنما هي أوهم خادعة وأمانى باطلة ، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن
ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

ألم تر أن المرء طول حياته يحاول أمراً لا يزال يعالجه
يدور كدود القز يتسجج دائماً ويملك غما وسط ما هو ناسجه

الخلاصة

أن الناس - إلا من استثنى الله - في خسران : في متاجرهم ومسايعهم ،
وصرف أعمارهم في مباغيتهم الدنيوية ، وشهواتهم البشرية . ولك أن
تقرر خسر الإنسان بأن روحه علوية ربانية هبطت إليك كما قال
ابن سينا :

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع

إلى أن قال في بيان قصر هذه الحياة وسرعة انقضائها :

فكأنه برق تالق بالجمي ثم انطفأ فكأنه لم يلمع

وقد كنت واصلًا من الشرف والرفعة إلى أن الله جعلك خليفة في
الأرض ، وأسجد لك ملائكته ، وقد كان يمكنك هذا الاستعداد الذي

(١) سورة الشعراء ، الآية ٢٠٥ - ٢٠٧

(٢) سورة النبأ ، الآية ٤٠

أودعه الله فيك ، وذلك السر الذي أشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم :
« إن الله خلق آدم على صورته » أن جعله قادراً مريدًا ، عالماً سميعاً
بصيراً ، إلى غير ذلك من النعوت الجليلة والصفات الجميلة .

ويقول الله لإبليس : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)^(١)
فانظر إلى ذلك التشريف الذي يسير إلى غاية العناية بالإنسان ، حيث
خلق باليدين جميعاً ، بخلاف غيره من المخلوقات . ثم انظر كيف
نزل من أوج ذلك الغز الشامخ الذي كان به في أعلى عليين مع الأنبياء
والمرسلين ، إلى حضيض الحيوانات ، يرتع في الظلمات ، ويتقلب
في صنوف الآفات ، لمقتضى شهواته البهيمية ، وانهماكه في مطالبه
البدنية . والله در أحد أئمة الشافعية حيث يقول :

إلى كم تمادى في غرور وغفلة وكم هكذا نوم إلى غير يقظة
أترضى من العيش اللذيد تعيشه مع الملاء الأعلى بعيش البهيمية
لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري بملء السما والأرض أية ضيعة
فيادرة بين المزابيل أرميت وجوهرة بيعت بأبخس قيمة
أفان بباقي تشتريه سفاهة وسخطاً برضوان وناراً بجنة
أأنت عدو أم صديق لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة
ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمة
فيا عاملاً للنار جسمك لين فجربه مرات بحر الظهيرة
وجربه في لسع الزناتير تجتري على لسع حيات هناك عظيمة

(١) سورة ص ، الآية ٧٥

إلى آخر ما قال .

وبالجملة : فما أشد خسر الإنسان ، وما أعظم الفرق بين حاله إذا نظر إلى حياته العنصرية وطاعته لسلطان الهوى والشهوة ، وانقياده لنفسه الأمارة بالسوء ، وإلى ما كان عليه حال حياته الروحية قبل تعلق الروح بالبدن عندما كانت تسرح بين أفراد الملاء الأعلى ، وتسيح في ذلك العالم الذي يبعد كل البعد عن ملابسة الأدناس والألوات .

وعلى كل حال فليس الشأن أن تكون إنساناً حيوانياً ، بل الشأن أن تكون إنساناً روحانياً ولا تكون كذلك إلا إذا سافرت من ظاهره إلى باطنك ، وهناك تعرف ما حجب عنك من شرفك وعلو قدرك الذي جعل الملائكة تسجد لك قبل أن تنزل إلى حضيبض حيوانيتك كما قلنا ، فكن ممن عرف نفسه فعرف ربه ، ولا تكن ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم .

ومن الغريب أن الإنسان هو الحيوان الناطق ، وأن روح الإنسانية هو ذلك النطق المراد به الإدراك والتفكير ، فإنه المعنى الخاص بالإنسان ، وأما الحيوانية فأمر مشترك بينه وبين الحشرات وجميع الحيوانات ، ومع ذلك لا نجد من أكثر أفراد هذا النوع إلا الحيوانية المشتركة ، لا النطق والتفكير الذي هو ميزتك وروح إنسانيتك .

واختصار الموضوع : أن خسر الإنسان إنما نشأ من ظنه أنه إنسان بجسمه ، غافلاً عما أودع فيه من الأسرار التي تجعله (في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ)^(١) .

(١) سورة القمر ، الآية ٥٥

ولتعلم أن رأس مال العبد قلبه ، وبضاعته عمره ، فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنسًا بالله فهو مغبون ، فاجتهد فيما ينفعك قدر الاستطاعة ، واستغفر من ذنبك وتقصيرك .

وأيقن أن كل لحظة يحضر فيها قلبك أو يذكر فيها لسانك أو يتعظه فيها عقلك ، فهي كنز ثمين ، فاستكثر من الخيرات بقدر ما يمكنك وتباعد عن الغفلات بقدر ما تستطيع ، وسل الله التأييد والتسديد ، ولا تكن ممن قيده عالم الشهادة عن عالم الغيب . وأعلم أن من غفل عن الله ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان ، ولذلك قال تعالى : (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)^(١)

ولا يفوتك أن سلاح الشيطان إنما هو الشهوات ، فإذا أغلقت بابها لم يجد الشيطان مدخلا إلى قلبك ، وإذا تأملت علمت . فإذا أعدى عدوك نفسك التي هي مركز شهواتك التي يوقد الشيطان بها ناره في قلبك ، وقد قالوا : من ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره . فإن كنت تحبها فأحسن إليها بمخالفتها وسياستها ، واشغلها بمراضى الله ، فإنك إن لم تشغلها شغلتك : (وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)^(٢) .

ومما يحسن أن نلفت نظرك إليه : أنه أتى سبحانه وتعالى بمؤكدات كثيرة : فأقسم بالعصر ، وأتى بإن واللام ، وإسمية الجملة ، ثم ذكر (في) التي للظرفية ، التي تفيد أن الخسر محيط بالإنسان من كل

(١) سورة الزمخرف ، الآية ٣٦

(٢) سورة يوسف ، الآية ٥٢

جهاته بوسر الإتيان بتلك المؤكدات أن الإنسان يجهل خسارته وينكره ولا يكاد يدركه ما دام لا يشعر بحقيقته العلوية وروحه السماوية. ومن أين له أن يدرك ذلك وهو مكبل بشهواته ، مسجون في سجن طبيعته ؟

وأجمال القول : أن الآية تشير إلى أن الإنسان في غاية الخسران ، كما يرشد إليه تنوين التعظيم ، مع أنه لا يشعر بشيء من ذلك الخسران ، بما زين له من سوء عمله وتحكم شهواته : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا) (١) ويقول تعالى في الآية الأخرى : (كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (٢) (وَإِنْ تُطِيعُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (٣)

ولنختم كلمتنا اليوم بما ينسب للإمام علي كرم الله وجهه ، قال :
دواؤك فيك وما تشعر ودواؤك منك وما تبصر
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
أسأل الله أن يعرفنا أسرار إنسانيتنا ، ولا يحرمنا من أنوار روحانيتنا
وأن يخلصنا من نفوسنا الأمارة ، حتى نلقاه آمنين مطمئنين ، راضين
مرضيين ، بمنه وكرمه .

(١) سورة قاطر ، الآية ٨
(٢) سورة الأنعام ، الآية ١٠٨
(٣) سورة الأنعام ، الآية ١١٦

تفسير سورة العَصْرِ (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) :

ذكرنا أن القرآن يدل على أن الإنسان محيط به الخسر من كل جوانبه ، كما تشير إليه كلمة (في) ، فكأن الخسر ظرف له يتقلب فيه ولا يخرج عن محيطه (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الخ .

وقد قال بعض الحكماء : إذا فسد الإنسان فلا تسئل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان أو فساد أو عناد ، فإنه مستعد لشر لا نهاية له كما أنه مستعد لخير لا نهاية له ، فإن سار في طريق الشر أفيض عليه من وسائله والترقي فيه مالا يعلمه إلا الله ، وإن سار في طريق الخير أفيض عليه من وسائله والترقي فيه ما تغبطه عليه الملائكة .

وبالجملة فالإنسان محل الابتلاء والاختيار بين تيارات متعاكسة وعواطف متخالفة ، وأهواء متضادة ، ولا نجاة له من ذلك إلا بالالتجاء إلى الله ، والتزام مارسم له من خطط ومناهج : بامتنال أو امره واجتناب نواهيته .

(١) مجلة الأزهر - الجزء السابع - المجلد التاسع - رجب سنة ١٣٥٧

وقد قال على كرم الله وجهه مبيناً لضعف الإنسان وخلقته العجيبة :
 « أعجب ما في الإنسان قلبه : له مواد من الحكمة وأصداد من الطيش
 والسفه ، إن سنع له الرجاء أذله الطمع ، وإن هاج به الغضب اشتد
 به الغيظ ، وإن أسعف بما يهوى نسي التحفظ وإن ناله الخوف فضحه
 الجزع ، وإن استفاد مالا أظغاه الغنى ، وإن عضته فاقة شغله الفقر ،
 وإن جهده الجوع أفعده الضعف ، وإن أفرط في الشبع أضرتة البطنة ،
 وكل تقصير به مضر ، وكل إفراط له مفسد . وهو لا يكاد يخلو من
 إفراط أو تفريط . »

وكل هذا يشرح لنا قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا)^(١) ،
 وقوله عز وجل : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ)^(٢) .

وقد جاءت الشرائع لترشده إلى طريق الخير والفلاح ،
 وتهديه الصراط المستقيم الذي يوصله إلى الفوز الدائم والسعادة الأبدية
 وما حقرت في نظره الدنيا وقالت له : إن الآخرة هي دار القرار ،
 إلا لتريحه من همومها وغمومها ، فإنها منبع البلاء وأس الشقاء ،
 ولا ينجو من شباكها وارتباكها (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) .

يريد الله بهذا الاستثناء وهذه الأوصاف أنهم آمنوا بقلوبهم
 وعملوا الصالحات بجوارحهم (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) وهو أداء الطاعات
 وترك المحرمات (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) على المصائب والأقدار ،

(١) سورة النساء ، الآية ٢٨

(٢) سورة البلد ، الآية ٤

وماعسى أن يكون من أذى من يؤذيهم عندما يأمرونه بالمعروف وينهونه
 عن المنكر .

فإنهم لشدة محبتهم للصالحات وقوة حبهم على أبناء جنسهم
 ومزيد رحمتهم بإخوانهم لا يقتصر على ما يخصهم ، بل يوصون غيرهم
 بمثل طريقتهم ، ليكملوا في أنفسهم ، وليكونوا بعد ذلك سببا لكمال
 غيرهم ، فإن ذلك شأن أهل الدين وورثة المرسلين . وقد قال الله
 تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ)^(١) وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا^(٢)
 وَقَالَ : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)^(٣) وقال صلى الله عليه وسلم : « لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

ويكفيينا في هذا الموضوع أن القرآن يخبرنا عن سبب لعن الذين
 كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم أنهم : (كَانُوا
 لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَنكَرٍ فَعَلُوهُ)^(٤)

والتواصي بالحق يدخل فيه سائر الدين من علم وعمل ، والتواصي
 بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف في القيام بما هو
 مطلوب واجتناب ما هو منهي عنه ، إذ الإقدام على ما تكرهه النفس
 والإحجام عما تحبه صعب شديد ، ولا سبيل إلى ذلك كله إلا بالصبر .

(١) سورة آل عمران الآية ١١٠

(٢) سورة التحريم ، الآية ٦

(٣) سورة الحجرات ، الآية ١٠

(٤) سورة المائدة ، الآية ٧٨

ولا يد أن يكون لاح لك مما قدمناه أن في هذه السورة الجليلة وعيداً شديداً يجب الانتباه له والالتفات إليه ، فإنه تعالى حكم بالخسارة على جميع الناس إلا من كان متصفاً بهذه الأشياء الأربعة : الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر .

فكما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه ، فكذلك يلزمه دعاء غيره إلى الدين ، والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبذل النصيحة بقدر المستطاع . وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم ، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

وقد كرر تعالى التواصي للحض على الدعاء إلى الله ، ثم الثبات عليه بحيث لا يضر ولا ينجس ، وعلى المؤمن أن يقبل الموعدة الحسنة ولا ينفر منها ، فإن ذلك ملاك سعادته . وقد قال عمر بن الخطاب : « رحم الله امرأً أهدي إلى عيوبى » .

وبالجملة : فهذه السورة تنبئنا أن الناس كلهم في غفلة عما يراودهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإنهم في تجارة لن تبور ، حيث باعوا الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس ، وقدموا الباقيات الصالحات على الغاديات الرائحات ، فبالها من صفقة ما أربحها ، وبغية ما أنجحها :

هذا ويدخل في عموم الصبر : الصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس بحكم الجملة البشرية ، والصبر على الطاعات التي يشق على

النفس أداؤها ، والصبر على ما يبغى الله عز وجل به عباده من البلايا والمصائب .

قال ابن عباس رضي الله عنهما ، الصبر على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة ، وصبر على البعد عن محارم الله تعالى فله ستمائة درجة ، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة .

وقد قالوا : إن الصبر على البلاء بضاعة الصديقين : ويروى عن داود عليه السلام أنه قال : يستدل على تقوى المؤمن بثلاث : حسن التوكل فيما لم ينل ، وحسن الرضا فيما قد نال ، وحسن الصبر فيما قد فات .

ويقول بعض العارفين : إن أجر الصابرين فيما فاتهم مما كانوا يريدون : أعظم من النعمة عليهم فيما يعطونه من محبوباتهم فعلى الإنسان أن يدفع الجزع عن نفسه بالتفكير فيما سيناله من الثواب الباقي والنعيم الدائم :

وتأمل كثيراً في قوله تعالى : (إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)^(١) فقد جعل الله تعالى كل شيء بحساب إلا أجر الصابرين فإنه بغير حساب) والله در من قال :

عطيته إذا أعطى سرور وإن أخذ الذي أعطى أثابا

(١) سورة الزمر ، الآية ١٠

فَأَيُّ النَّعْمَتَيْنِ أَحَقُّ شُكْرًا وَأَحْمَدُ عِنْدَ مَنْقَلَبِ إِيَابَا
أَنْعَمْتَهُ الَّتِي أَهْدَتْ سُرُورًا أَمْ الْآخَرَى الَّتِي أَهْدَتْ ثَوَابًا

الخلاصة: هذا المثال من حيث هو يدل على
أن النياحين من هذا النوع الإنساني هم الذين آمنوا بشرف الفضيلة
ونخسة الرذيلة ، كما يشير إليه قوله تعالى : (وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى) (١)
وهم الذين آمنوا بالجزاء وجميع ما جاء به الرسل ثم عملوا الصالحات
بان يكون كل إنسان نافعاً لنفسه وأهله ولقومه وللناس أجمعين ،
بعيداً من أن يضر أحداً « إلاكف ضرر أعظم منه » ، ثم يدأب
على التواصي بالحق والصبر ، فان التواصي بالحق والصبر حفاظ
كل خير ، ورأس كل أمر .

فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق ويلزموه
أنفسهم ، ويمكنوه من قلوبهم ، ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه
بأن يدعو كل صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينازع فيها
العقل ولا يختلف فيها النقل ، وأن يبعدوا بأنفسهم عن الأوهام
والخيالات التي لا دليل عليها ولا فطرة تهدي إليها .

ومعلوم أن رأس الأعمال الصالحة هو الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ »

(١) سورة الليل ، الآية ٦

ويقول الله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (١)
(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَشِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) (٢) ومن الذين ظلموا ،
الذين لا ينهون عن السوء كما هو واضح من الآية ، فإنه مانع إلا الذين
ينهون عن السوء .

هذا وأظنك في غنى عن أن أقول لك : إن ذكر الصبر بعد الحق
مع دخوله فيه لكمال الاعتناء به ، أو نقول : أن الأول عبارة عن رتبة
العبادة التي هي فعل ما يرضى الله تعالى : والثاني رتبة العبودية التي
هي الرضا بما فعل الله تعالى .

ولنقف هنا اليوم ، ونرجو أن يكون لنا جولة نتمم بها هذا المقام
إن شاء الله .

ذكر الله تعالى التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق مع كونه
داخلاً فيه ، تنويهاً بشأنه ، وتنبيهاً على رفعة قدره . أو تقول : لما
كانت هذه الخصال أعنى قول الحق وملازمة الحق والتواصي بالحق
في الغالب تجلب لصاحبها من الأذى ما قد تكرهه نفسه ، ذكر تعالى
التواصي بالصبر وإن كان ذلك من الحق ، اعتناءً به وحسب عليه ،
فإن من لم يتدرع بالصبر قل أن يثبت في مقام الدعوة إلى الله عز وجل .
وقد قال لقمان لابنه في وصيته : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

(١) سورة الأنفال ، الآية ٢٥

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٦٥

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١) يعني أن ذلك من خصال ذوى العزم . وقال تعالى حكاية عن الرسل : (وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) (٢) .

وقال تعالى : (وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَدِيدًا) (٣) .

وقال تعالى : (وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ) (٤) . وكان بعض السلف يقول : ما كنا نجد إيمان الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى .

وبالجملة : فالدين الإسلامى لا يرضى من بنيه إلا أن يكونوا من الشجاعة فى الذروة العليا ، ومن الثبات بالمحل الأقصى . وانظر إلى تشجيع المسلمين بمدح الخيل التى تعدو ضيحا ، فتورى قدحا ، فتغير صيحاً ، إلى آخره . وليس أحض على الشجاعة من هذا . فليت شعرى ماذا أصاب المسلمين حتى أصبحوا أجبن الجبناء ، وأذل الأذلاء ، يدهنون فى دين الله ، ولا يبايون امتثال أوامر الله ، « ينفرون من الذل ويمدون أيديهم إلى أسبابه ، ويفرون من الموت وهم يتدافعون على أبوابه » .

ولا غرو فمن فرط فى تعاليم ربه ، وجهل سنته فى خلقه ، فلا يد أن يكون ذليلاً عليلاً ، وكيف لا يذلون وقد أمرهم الله أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، أو كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى

(١) سورة لقمان ، الآية ١٧

(٢) سورة ابراهيم ، الآية ١٢

(٣) سورة المزمل ، الآية ١٠

(٤) سورة الأحزاب ، الآية ٤٨

له سائره ، فأصبحوا متفرقين لايلوى بعضهم على بعض ، بل منقسمين متنازعين ، فما أجدرهم بالذل والمهانة .

وإذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان ، وما يحيط به من بلاء وشقاء .

وإن شئت فانظر إلى الأمة الإسلامية حينما كانت متمسكة بدينها عاملة بتعاليم نبيها لم تتفرق بها السبل ، ولا زاغت بها الأهواء ، كيف امتد ملكها فى كل ناحية من نواحي المعمورة ، وكيف عمروا البلاد وأصلحوا العباد ، وكيف أخرجوهم من الظلمات إلى النور باعتراف أساتذة أوربا المبرزون ، مثل جوستاف لوبون الفرنسى الذى يقول : « ما رأى التاريخ فاتحاً أعدل ولا أعظم من العرب » ومثل توماس كرليل الانكليزى فى كتاب الأبطال ، ومثل دراير الأمريكى وغيرهم .

وبالجملة فقد كان المسلمون إذ ذاك أعز الأمم على الإطلاق ، وأرفعها على الإطلاق ، فكانوا ملوكاً فى الأرض ملوكاً فى السماء ، ثم انظر إلى حالهم اليوم وقد أصبحوا بحيث يطمع فيهم كل طامع ، ويهزأ بهم كل قوى ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم » . ويقول عليه السلام : « توشك الأمم أن تتداعى لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال كما تتداعى الآكلة إلى قصعتها ، فقال قائل : أمن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغشاء السيل » . « أى لقلة

شجاعتكم ودناءة قدركم وخفة أحلامكم وعدم اتحادكم . ثم قال في آخر الحديث : « ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن » رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة .

وذلك من معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم ، ويقول تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (١) وأى ظلم أكبر من ترك التعاون بين أفراد المؤمنين ، وقد قال الله فيهم : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (٢) . أى ظلم أكبر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى من العلماء والوزراء والأمراء .

وقد روى الترمذي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهامهم علماءهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . ويقول صلى الله عليه وسلم : « إذا هابت أمتي أن تقول للظالم إنك ظالم ، فقد تودع منهم » .

وقال : - بئني هو وأمي - « لا تقدرش أمة لا تقول للظالم إنك ظالم » أو كما ورد .

لقد أصبحنا والله في خسر عظيم ، وشر جسيم ، وصرنا أعظم تفسير لقوله :

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ) .

(١) سورة الأنفال ، الآية ٢٥

(٢) سورة الحجرات ، الآية ١٠

وليس يخفى على القارئ الكريم ما وصلنا إليه من اختلال الأحوال وضياع الأموال وانتهاك الحرمات واقتراف المنكرات ، وإصلاح الظواهر وفساد البواطن ، وفقد الإخلاص ، وذيوع الأغراض واستحكام الأمراض ، والمواطأة على القبائح ، وعدم إنفعال النفوس بارتكاب الرذائل : وضياع الفضائل ، وكثافة الغطاء على العقول حتى أصبحت تنكر اليقينيات ولا تعترف بالبدهييات وكأنما انقلبت الرءوس وانتكست النفوس ، وانطمست البصائر وفسدت الفطر ، وعميت القلوب ، وأعضل الداء فعمجز الأطباء ، رضاق عنه نطاق التعبير ولم تتسع له أودية التحذير ، فإننا في عصر أولئك الذين تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ، من ذوى الألسنة الشرارة والقلوب الخوارة ، والشهوات القاهرة والنفوس الفاجرة ، والأفكار الخيالية والنزغات الشيطانية ، وما أجدرهم بما قلناه منذ زمان بعيد (١) :

كل شيء يخاف منه الآنا قد مضى من يراقب الديانا
ليس إلا شقاشق وكلام نمقوه كي يخدع الإنسانا
وأمر شكليّة ونيسوغ في رياء يا هول ما قد دهانا
من درى الناس شك في كل شيء قد بدا منهم كائنًا ما كانا

وليس يخفى عليك أن حوادث القتل والسرقات ، وإحراق الزروع الآن في بلادنا المصرية ، وصلت إلى حد أنها ترتكب جهاراً نهاراً .

(١) هذا يؤيد أن بعض الشعر الموجود في هذه المقالات هو من نظم الشيخ يوسف اللجوي رضي الله عنه .

وإن شئت فانظر إلى الخمر التي فعلت الأفاعيل بالناس ، وليت شعري لماذا لا تمنعها الحكومة الرشيدة المسلمة ولو اقتداءً بأمريكا المسيحية عندما منعتها لانتشار أضرارها وكثرة مفسادها ! ؟ .
أفلا تمنعوها أيها الكبراء والوزراء والنواب ولو محافظة على دستوركم الإسلامي الذي يصرح بأن مصر دولة إسلامية ، أم أنتم من الذين يقولون ما لا يفعلون ، ويكتفون بالأسماء دون الحقائق ، فإن لم يكن لديكم وازع من دين فليكن لديكم وازع من الإشفاق على أبناء أمتكم .
والخوف عليهم من ضياع مصالح الدنيا فضلاً عن الدين الذي جعل الخمر أم الخبائث ، وحذر منها كل التحذير .

وإن شئت أيها القارئ الكريم وجهة أخرى فانظر مسألة السفور والفجور ، تجدها تدمي العيون وتذيب القلوب ، فقد وصلنا فيها إلى حد الحيوانات بل أشد وأنكى ، ومن أين للحيوان تفنن الإنسان واستعداده الغريب .

ومن المخزيات المبكيات أننا نرى كل يوم من تلك الحوادث ما يندى له جبين الحياء ، ولا نفكر في شيء يرضى النخوة والرجولة ، ولا نصغي لصراخ الدين أو صوت الضمير ، ولا نلتفت لما توجهه الآداب العامة « ولو على سبيل النفاق » .

ولا بأس أن نقول لك : إن الفلاسفة قرروا أن هناك قانوناً طبيعياً يتبع مقتضيات الأشياء وخصائصها الذاتية ، وقانوناً أدبياً يملية عليك ضميرك وتؤنبك عليه نفسك ، وقانوناً شرعياً يكمل به الإرشاد وتم به السعادة ، وهو القانون الذي بعث الله به الأنبياء .

وبكل أسف نقول : إننا خالفنا القوانين الثلاثة : فلم نصنع لصوت ضميرنا ، ولم نعمل بشرعنا ، ولا نظرنا لمقتضيات الحقائق ولوازمها ، وإلا فمن ذا الذي يقول إن اختلاط البنين والبنات وحرية الحركات في الروحات والغدوات لا تجلب أفظع الويلات وأكبر المحظورات ؟ وهل ذلك التعليم السطحي القليل الضئيل المتوى المعوج في البنات والبنين يمكنه أن يقاوم ذلك الأمر الطبيعي الذي هو أعلق شيء بالنفوس ، وأكبر ما رأيت وما سمعت سلطاناً على الطبائع البشرية كما يشهد به العقل والحس والشرع والفلسفة ؟ وما كنا نظن أن أحداً يجادل في الحسيات أو ينزع فيما يرى من المشهوات ، ولكن الإنسان هو الإنسان .

أما كان يجب على الحكومة ونواب الأمة أن يفكروا في تلك المسائل التي ستهوى بالأمة إلى مكان سحيق فتسن من القوانين ما يوافق دين الأمة ويحقق مصلحتها ، ويمنع عنها تلك الأوبئة القتالة ، وإلا فما فائدة النيابة عن الأمة ، وما معنى الحكومة والزعامة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » وأظن أن من الواجب القانوني ألا نسترسل في هذا الموضوع أكثر من هذا : فلنقهر القلم على ترك الجولان في هذا الميدان ، ولو شئنا لسقنا أحاديث كثيرة في الرعاية الذين لم يقوموا بما يجب عليهم ، فلنقف عند هذا الحد .

وبعد - فشتان ما بين قانون يضعه أرباب النفوس المجبولة على الجهل والضعف والهوى الذي يضل عن سبيل الله ، وبين القوانين التي هي تنزيل من حكيم حميد .

تلك القوانين الوضعية التي تبيح الزنى رسمياً وتحمي فاعليه وفعالاته . ولربت شعري لماذا لا يمنعونه رسمياً ولو اقتداءً بإنجلترا ، بل تلك القوانين التي تبيح الكفر العلني وتحمي معتنقيه محافظة على تلك الحرية التي تفوق حرية البهائم ، وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظة على حريته ، فهل تراك أحسنت إليه ؟ تلك القوانين التي تجعل دروس الدين في المدارس أمراً ثانوياً لا يترتب عليه نجاح ولا سقوط ، فأول ما تغرس في نفوس الناشء بهذا العمل أن الدين في محل الإهمال ولا ينبغي أن يعتنى به أو يلتفت إليه ، وهي طريقة عملية في التربية تترك في نفوس المتعلمين أسوأ فكرة عن الدين وأهون عقيدة فيه .

وها هي ذى أماننا حوادث فلسطين التي تدمى العيون وتذيب القلوب ، وكان يجب أن يصرخ لها المسلمون في كل بقاع الأرض ، ولكنهم متفرقون متخاذلون « وهو ما أسقطهم في نظر الأجانب » فصاروا لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة حتى أن الإنكليز غيروا ما هو المعروف من سياستهم استهانة بالمسلمين واحتقاراً لهم ، فقد كان المعروف من سياستهم أنهم يحترمون شعور المسلمين ويأبون أن يثيروا الأحقاد والضغائن ، أو يهيجوا الكامن في النفوس ، محافظة على ما بينهم وبين الأمم الإسلامية من العلاقات والروابط .

ولكنهم في حوادث فلسطين غيروا خططهم وخالفوا سياستهم ، كأن المسلمين لا وجود لهم ، وإلا فكيف يرتكبون ذلك الظلم الصارخ الذي لا مبرر له بين سماع المسلمين وبصرهم من أجل اليهود الذين هم

أذل أمة في الوجود ، ولماذا لا ينتصرون لهم أمام إيطاليا وألمانيا ؟ ولكن ضعف المسلمين وعدم اتحادهم هو الذي أدى إلى ذلك كله .

ووالله إن لم يتحدوا فسيروا أضعاف ذلك وقد أهاب بهم جماعة كبار العلماء في جلستهم التي انعقدت في يوم ١٩ أغسطس سنة ١٩٣٨ ونصحوا لهم جميعاً بأبلغ النصيحة ، فعسى أن يتوبوا لرشدكم ، ويعملوا على نصره إخوانهم التي هي واجبة عليهم بمقتضى الدين والسياسة والإنسانية .

كلمة ختامية للزعماء :

أرى من الواجب على زعماء المسلمين أن يتحدوا تمام الاتحاد ، وعلى الأمم الإسلامية أن تحي رابطة الأخوة التي جعلها الله بين المؤمنين ، وأن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، أو كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، كما علمهم نبيهم .

فوالله لو اتحدوا تمام الاتحاد لحسبت لهم أوربا ألف حساب ، ولأمكنهم أن يوجدوا القوة الحسية فضلاً عن القوة المعنوية ، وكان يمكنهم إذ ذاك إنشاء المعامل والمصانع ، وإعداد أنواع القوى كلها ، وجمع الأموال اللازمة لذلك وهم أغنياء والحمد لله ، وفيهم ممالك مستقلة فكانوا يستطيعون العمل سراً وجهراً ، ويرسمون لذلك فيما بينهم خططاً حكيمة ، ويسنون قوانين معروفة ، إلى آخر ما لا نرى إلا فاضة فيه ، ولا نستطيع إظهار خوافيه ، وهو يسير عليهم لو وفقوا وأخلصوا ثم

غيروا الوجهة ، ولم يقولوا مثلاً نحن مصريون قبل كل شيء : « وكان
الواجب عليهم أن يقولوا نحن مسلمون قبل كل شيء » ولو اتحدت
آسيا وأفريقيا اتحاد أسلافهم لم تقدر عليهم دولة في الوجود .

أسأل الله أن يصلح شئوننا كلها وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة
عين بمنه وكرمه .

سورة الإخلاص

رأينا أن نتحفظ القراء بتفسير سورة (قل هو الله أحد) لما ورد
أنها تعدل ثلث القرآن على ما تستمع إن شاء الله .

وانبداً بما قيل في أسمائها الدالة على مزيد شرفها فنقول :

هذه السورة تسمى سورة الإخلاص ، وسميت بها لما فيها من التوحيد
ولذا سميت أيضاً بالأماس ، فإن التوحيد أصل لسائر أمور الدين :
وروى الزمخشري عن أنس مرفوعاً أن هذه السورة أسست عليها
السموات السبع والأرضون السبع . والصحيح أن ذلك غير مرفوع :
والمراد أنه ما خلقت السموات والأرضون إلا لتكون دلائل على توحيد
الله تعالى ومعرفة صفاته التي تضمنتها هذه السورة . ولك أن تقول :
إن مصحح إيجادهما ، أي بعد إمكانهما اللذاتي ، ما أشارت إليه السورة
من وحدته عز وجل ، واستحالة أن يكون له سبحانه شريك ، إذ لولا
ذلك لم يمكن وجودهما لإمكان التامع ، كما هو معروف في علم التوحيد ،
وكما يشير إليه قوله تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)^(٢) .

وتسمى أيضاً سورة التوحيد ، وسورة التفريد ، وسورة النجاة ،
وسورة المعرفة ، لأن معرفة الله تعالى إنما تكون بمعرفة ما فيها . وفي بعض

(١) مجلة الأزهر - المجلد التاسع - الصفحة ٦٢٢ سنة ١٣٥٧

(٢) سورة الأنبياء ، الآية ٢٢

الاثر أن رجلاً صلى فقراً (قل هو الله أحد) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن هذا عبد عرف ربه » .

وسورة النسبة لورودها جواباً لمن قال : انسب لنا ربك ، على ما استسمعه .

وسورة الصمد ، وسورة المعوذة ، لما أخرج النسائي والبخاري وابن مردويه بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يدي على صدرى ثم قال : قل ، فلم أدر ما أقول ، ثم قال : (قل هو الله أحد) فقلت حتى فرغت منها ، ثم قال : (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) فقلت حتى فرغت منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هكذا فتعوذ ، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط » .

وتسمى أيضاً سورة البرائة ، قيل : لما روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يتمردوها فقال : « أما هذا فقد برئ من الشرك » . وقد روى الترمذي عن أنس : من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ (قل هو الله أحد) مائة مرة كتب الله تعالى له براءة من النار . وسورة الإيمان ، لأنه لا يتم بدون ما تضمنته من التوحيد .

إلى آخر ما ذكره المنسرون ، وهي جديدة بذلك كله كما لا يخفى . ولا يهنا تصحيح كل ما قيل من حيث الرواية ، فإن هذه الأسماء التي ذكرها مأخوذة مما تضمنته هذه السورة من أسمائه العليا وأوصافه السنية ، فكلها حق بشهادة معناها وفصيح مبناها :

وهي مكية ، وقيل مدنية ، وقيل تكرر نزولها جواباً للمشركين عكة وللإهود بالمدينة . وبهذا تعرف ما في قول بعضهم أنها مكية باتفاق . وآياتها خمس في المصحف المكي والشامي ، أربع في غيرهما ، بجعل (لم يلد ولم يولد) آية واحدة ، وهو المشهور بين القراء .

وقد قرن بين هذه السورة (قل يا أيها الكافرون) في صلوات كثيرة لأنهما مقشقتان : أي مبرئتان من الشرك .

أما الصلوات التي يقرأ فيها هاتان السورتان ، فمثل ركعتي الفجر عند غالب العلماء ، وركعتي الطواف وسنة المغرب . وزاد بعضهم وصبح المسافر ، ومغرب ليلة الجمعة .

هذا وقد جاء فيها أخبار كثيرة تدل على مزيد فضلها ، منها ما تقدم آنفاً . وقد روى عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله إني أحب هذه السورة (قل هو الله أحد) قال : إن حبك إياها أدخلك الجنة . وقد أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند عن أبي النضر عن مبارك بن فضالة عن أنس . وذكر البخاري أن حبها يوجب دخول الجنة ، تعليقاً .

وروى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجبت ، وما وجبت ؟ قال : الجنة . وأخرجه الترمذي والنسائي وقال حديث صحيح . وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت

الله لا آله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم ، الذي إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى . » وقد قالوا : إن هذا أصح حديث ورد في اسم الله الأعظم .

وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول : إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي أنك أنت الغفور الرحيم . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : قد غفر له ، قد غفر له ، قد غفر له . ثلاث مرات .

وأخرج البخاري ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) يرددّها ، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . وكان الرجل يتقالها ، أي يعدها قليلاً نظراً لقلّة ألفاظها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن . »

وأخرج أحمد والنسائي في اليوم والليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن . »

وبالجملة فقد جاء أنها تعدل ثلث القرآن في عدة أخبار مرفوعة وموقوفة . واختلف في المراد بذلك ، فقيل : المراد أنها باعتبار معناها ثلث من القرآن المجرأ إلى ثلاثة أجزاء . وقد اختلفوا في بيان ذلك . فقيل : أن القرآن يشتمل على قصص وعقائد ، وهي كلها مما يتعلق بالعقائد ، فكانت ثلثاً بذلك الاعتبار .

وقال الغزالي في كتابه «جواهر القرآن» ما حاصله : أنها عدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم الثلاثة التي هي أمهات القرآن ، وهي علم المبدأ ، وعلم المعاد ، وعلم ما بينهما . وقال بعضهم : المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة التي بها يصح الإسلام ويحصل الإيمان ، وهي معرفة الله تعالى ، والاعتراف بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ، واحتقاد القيام بين يديه . وهذه السورة تفيد الأصل الأول ، فهي ثلثه من هذا الوجه .

وفي الكشف أنها تعدل القرآن كله . وهذا إن صح يقال فيه : أنها عدل القرآن باعتبار أن المقصود هو التوحيد وما عداه ذرائع له ووسائل إليه وفرع عنه . وقيل : المراد تعدل الثلث من حيث الثواب لظواهر الأحاديث .

وضعف ذلك بعضهم قائلاً : لا يجوز أن يكون المعنى : فله أجر ثلث القرآن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً مضاعفة بالنسبة لثواب قراءة هذه السورة .

وقد أجاب الدواني عن ذلك بأن للقارئ ثوابين تفصيلياً بحسب قراءة الحروف ، وإجمالياً بسبب ختمه القرآن ، فثواب (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) يعدل ثلث ثواب الختم الإجمالي لاغيره . ونظير ذلك ما إذا عين الإنسان أحداً يبني له داراً وله في كل يوم أربعة دنائير ، وعين له إذا أتمه جائزة أخرى غير أجرته اليومية .

وفي شرح البخاري للكرماني مانصه : « فإن قلت : المشتقة في قراءة الثلث منها في قراءتها فكيف يكون حكمة حكمها قلت : يكون ثواب قراءة الثلث بعشر ، وثواب قراءتها بقدر ثواب مرة منها ، لأن التشبيه في الأصل دون الزوائد » .

ولك أن تقول : لا مانع من أن يخص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة بثواب أكثر من ثواب ما هو من جنسها وأشق منها بأضعاف مضاعفة ، وهو سبحانه الذي لا حرج عليه ، ولا يتناهى جوده وكرمه وسعة تصرفه ، فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على قارئ القرآن بكل حرف عشر حسنة ، ويزيد على ذلك أضعافاً مضاعفة جداً لقارئ الإخلاص بحيث يعدل ثوابه ثواب قارئ ثلث منه غير مشتمل على تلك السورة ، ونفوض حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه . وكذا يقال في أمثال ذلك .

وهذا مراد من جعل ذلك من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه ، وليس هذا بأبعد من تخصيص بعض الأزمنة والأمكنة المتحددة الماهية بأن للعبادة فيه ولو قليلة من الثواب ما يزيد أضعافاً مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلاً ولو كثيرة ، بل قد خص سبحانه بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه ، وبعضها بحرمتها فيه ، وله سبحانه في كل ذلك من الحكم ما هو به أعلم .

وقد روى في فضلها أحاديث ضعيفة وموضوعة ، والأحاديث الصحيحة الواردة فيها تكفي في فضلها ، بل قيل لذلك أنها أفضل سورة في القرآن . ومنهم من استدلل عليه بما روى الدارمي في مسنده عن

المغيرة عن صفوان الكلاعي قال : إقال رجل : يا رسول الله أي سور القرآن أعظم ؟ قال : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . (وفي المسند من طريق معاذ بن رفاعه وأسيد بن عبد الرحمن بن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزيبور والقرآن العظيم ؟ قلت : بلى : قال : فَأَقْرَأْنِي (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم قال : يا عقبة لا تنساها ولا تنسى ليلتها حتى تقرأهن .

وهذا وأمثاله يدل على أنها أفضل سور القرآن مطلقاً ، بل على أنها من الأفضل .

وقال ابن الحصاد : العجب ممن ينكر الاختلاف في الفضل مع كثرة النصوص الواردة فيه .

واختلاف القائلون بالتفضيل ، فقال بعضهم : الفضل راجع إلى عظم الثواب ومضاعفة الأجر بحسب انفعال النفس وخشيتها وتدبرها وقال بعضهم وهو وجه : أن الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على عظمته عز وجل بمعنى أنها أسنى وأجل قدراً مما لا تشتمل على ذلك .

وقيل : إن معنى الأفضلية أن القارئ يتعجل بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل ، ويتأدى منه بتلاوتها عبادة ، كآية الكرسي والإخلاص والمغزوتين ، فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراس مما يخشى ، بما فيها من الاعتصام بالله تعالى ، مع ما فيها من العبادة لله تعالى ،

فإن فيها ذكر، عزوجل باسمائه الحسنی وصفاته العليا ، فيذكرها القارئ على سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته ، وأما آيات الأحكام فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم وإنما يقع بها علم .

وبالجملة فالتفضيل بأحد هذه الاعتبارات لاينافي كون الكل كلام الله عز وجل ، وأنه متحد النسبة سبحانه كما لا يخفى .

ولتقف هنا اليوم :

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » :

إنما قال : « قل » اعتناء بالأمر واهتماماً به ، وإشارة إلى أن كل من ابتلى بالمبطلين فعليه ألا يخاف في الله لومة لائم ، مع لفت النظر إلى أن هذا من عند الله لا من عند الرسول . ولك أن تقول أتى بها تذكيراً برسائته ، وإعلاناً بأنه مأمور بالتبليغ من عند الله تعالى وعلى كل حال فهو من جملة منازل به جبريل عليه السلام ، وكل منزل به فهو قرآن ، والقرآن مأمور بتبليغه كما نزل .

ثم أتى بضمير الشأن للتنبية من أول الأمر على فخامة القصة ، كقولك : هو الأمير قد ركب . كأنه قيل : الشأن هذا ، وهو الله واحد لا ثاني له . مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده فضل تمكن .

ولك أن تقول : إن هذا الضمير يؤتى به ، وإن لم يسبق له مرجع للإيدان بأن ذلك الشأن له من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد ، وإليه يشير كل مشير ، وعليه يعود كل ضمير . ويجوز أن يكون هو ضمير المسئول عنه والمطلوب صفته ونسبته ، وهو إله محمد صلى الله عليه وسلم الذي سأله عنه ، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبخاري في تاريخه والترمذي ، والبعثي في معجمه وابن عاصم في السنة ، والحاكم وصححه ، عن أبي بن كعب : إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك ، فأنزل الله تعالى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وضح رجوع الضمير إلى ذلك المسئول عنه للعلم به من السؤال . والضمير على هذا الوجه مبتدأ أو الاسم الجليل خبره وأحد خبر بعد خبر وأجاز الزمخشري أن يكون بدلاً من الاسم الجليل على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة وأن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو أحد . وأجاز أبو البقاء أن يكون الاسم الأعظم بدلاً من « هو » و « أحد » خبره .

هذا ولفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ، و « أحد » همزته مبدلة من الواو ، وقد قالوا : أن أحداً إذا استعمل وصفا لم يكن إلا لله تعالى . والمراد أنه تعالى منزله الذات عن جميع أنحاء التركيب والتعدد خارجاً وذهناً ، وعن كل ما يستلزم الجسمية ولوازمها ، أو يقتضى المشاركة فيما اختص به تعالى كوجوب الوجود والقدرة الذاتية التي لا نهاية لها ، والحكمة التامة التي تجب للألوهية . فسبحانك لا نحصى ثناء عليك ولو اجتهدنا ، أنت كما أثنت على نفسك .

هذا وقد ذكروا فروقا بين أحد وواحد ، فقالوا : إن همزة أحد الذي لا يستعمل إلا بعد النفي كما في قوله صلى الله عليه وسلم « أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » أصلية ، لأنه ليس بمعنى واحد ، فإنك إذا قلت : ما في الدار واحد ، صح أن تقول : بل اثنان ، بخلاف ما إذا قلت : ما في الدار أحد ، فإنه للنفي العام .

وفرقوا بينهما أيضاً بأن أحداً لا يبنى عليه العدد ، فلا يقال : أحد وإثنان كما يقال واحد وإثنان ، ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ، بل هو مختص به تعالى كما علمت .

والدليل على أنه سبحانه وتعالى واحداً من جهة العقل : أن الواحد إما أن يكون كافياً في خلق العالم وتدبيره أولاً ، فإن كان كافياً كان الآخر ضائعاً غير محتاج إليه ، وإن لم يكن كافياً فهو ناقص والناقص لا يكون إلهاً . على أن ما وراء الواحد ليس عدد فيه أولى من عدد ، فيكون وجود أي عدد من ذلك ترجيحاً بلامر جمع .

ولك أن تقول : إن أحدهما إذا فعل شيئاً فقد سد باب الفعل على الآخر فلا يمكن نفوذ قدرته فيه ، والإله لا يمكن أن يمنع نفوذ قدرته غيره وإلا لم يكن إلهاً ، إلى آخر ما فرره علماء الكلام في علم التوحيد .

ويحسن بنا في هذا المقام أن نجيب داعي الروح فنذكر لك هنا ما يشير محبتك لله وتعلقك به ومعرفتك لعظمته ، فإن هذا هو السعادة الأبدية التي يرى فيها الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

على قلب بشر ، فنقول ، ونرجو أن تكون من الذين رق ذوقهم ولطف وجدانهم :

إذا كنت تحب أحداً لما يبهرك من علمه وسعة نظره من علماء الأمم ، فاحب الله تعالى الذي أتقن هذه العوالم كلها ، وأودع فيها من الأسرار ما أدهش فلاسفة أوربا إشراق شعاع من نور شمسهم ، حتى قال سبنسر الإنجليزي ما ترجمته « ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر الطبيعية ، وإنما الغرض الأسمى أن يشرف الإنسان أعلى ذلك السر الباهر ، ويستطلع تلك العظمة الإلهية من وراء تلك الحدود التي ينتهي إليها علم الطبيعة » .

ويكفيك ما اشتمل عليه الإنسان من الأسرار المدهشة التي تكفل بها علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء مما بهر علماء الفزيولوجيا فطاطوا له الرؤوس ، وعشوا أمامه كما يعشو الخفاش أمام الشموس .

وإن كنت تحب أحداً لمزيد شجاعته وعظيم قدرته وحسن تدبيره من القادة والساسة ، فأحب أحكم الحاكمين ، وأقدر القادرين وقيوم السموات والأرضين ، ورب العالمين ، ومدبر الخلق أجمعين ، من أمره بين الكاف والنون ، وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون .

وإن كنت تحب أحداً لإحسانه ومزيد إنعامه وعظيم تبريزه في باب الفضل والمكارم ، فأحب منبع النعم ، ومعدن الكرم . وأين كل ما تتخيله إذا قسته بقطرة من بحار فضله ؟ .

وماذا نعد لك من نعمه أو نسرد عليك من آثار كرمه بعد ما علمت أنه المفيض لكل نعمة في الوجود ، وأنه رب الكرم والجود : (مَا يَفْتَحُ)

اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١)

ولعمر الإنصاف إن هذا المقام يجب أن تتكسر فيه الأقلام وتخرس فيه الألسن ، فلن تطبق شرح نعمة واحدة من نعمه ، وانظر إن شئت لنعمة الهواء التي يتوقف عليها وجود كل حي ، إلى آخرها يتفرع منها ويتشعب عنها .

وان شئت فانظر إلى نعمة الضياء أو الماء وما أودعه في الأشياء من الكهرياء بباهر حكمته وعظيم تدبيره (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (٢)
(وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (٣)

وقد أحس بتلك العظمة المدهشة وذلك الإنعام الفائض على كل من في الوجود ذلك الرجل العظيم صاحب النفس المطلقة من القيود: الفيلسوف لينه الفزيولوجي الفرنسي الذي كان يدعو وجدنه فيجيبه ويناجيه شعوره فلا يتغافل عنه ، قال : « ان الله الأزلي الكبير العالم بكل شئ قد تجلى لي ببديع صنائعه حتى صرت مدهوشا مبهوراً ، فأى قدرة وأى حكمة وأى إبداع أودعه مصنوعات يده سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها . إن المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات نشهد بعظيم رحمة الله الذي سخرها لنا ، كما أن جمالها وتناسقها ينبئ بوسع حكمته ، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجدها يقر بجلالته وعظمته .

(١) سورة فاطر ، الآية ٢

(٢) سورة إبراهيم ، الآية ٢٤

(٣) سورة الأنعام ، الآية ٩٦

ولنرجع إلى أصل الموضوع فنقول :

إذا كنت تحب نفسك وكما لها فأحب من أوجدها في أحسن تقويم وشق سمعها وبصرها ، وأسبغ عليها نعمة ظاهرة وباطنة ، ولم يقتصر كرمه على إفاضة الضروريات والحاجيات ، بل أعطاك من الكماليات ما تتنوع به لذتك وتم به بهجتك ، فليس من الوفاء أن تعرض عنه وقد غمرتك نعمائه ، وأشرق عليك ضياؤه ، وعذب لك ماؤه ، ولطف هواؤه وأنعشتك بدائع أكوانه : من رياض غناء ، وصحار فيحاء ، وأثمار شهية ، وألوان هبية ، ونغمات شجية ، ومناظر تطير بالقلوب إلى حضرة علام الغيوب : من شمس وأقمار ، وأطياف وأزهار ، وليل ونهار .

أما يجب أن تقول عند رؤية تلك الآيات المدهشات والدلائل الناطقات والنعم الفائضات ، ما قال ذلك البدوي الذي لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع إلى قلبه ويستمتع من حديث لبه حيث يقول :

سار وليال خلالهن نهار	هاج للقلب من هواه ادك
وعيون مياهن غزار	وجبال شوامخ راسيات
مشرقات في كل يوم تدار	ونجوم تلوح في جنح ليل
في نهار وفي الدجى أقمار	وشمس مضيئة للبرايا
وبروق وراءها أمطار	ورياح تهب من كل فيج
جل ربا وجلت الآثار	إن شأن الإله شأن كبير
الله نفوساً لها هدى واعتبار	والذي قد ذكرت دل على

أو تقول كما قال ذلك القائل :

يقولون أين الله أين عجائبه وذا الكون سفر واضح وهو كاتبه
يُشكُّون والإيمان ملء قلوبهم ويُبَدون ما تلك القلوب تكذبه
فأى امرئ في الجو يرسل طرفه إذا ما بدت أقماره وكواكبه
وليس يقول: الله في عرش مجده وهذى حواشيه وهذى مواكبه
وأى امرئ ما سبح الله مسرة إذا راقب الأزهار وهى تراقبه
عجائب ربي في الأنام كثيرة ولكن جهل المرء لاشك غالبه
أو يقول عندما يرى الأشجار تنهادى في جلال الأوراق والأزهار
معجبا برؤيتها متعجبا من قدرة خالقها :

يا صاحبي تعجبا للملابس قد حاكها من لم يمد لها يدا

فقل لي بعيشك هل من الحياء ، والحياء خلق كل كريم ، أن تتمتع
بما خلق الله لك من الأضواء والإصباح والإمساء ، وما أوجد لك من
بديع الأشياء وسخر لك من الأرض والسماء ، وكان الأمر على ما يقول
عز وجل : (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)^(١) ثم لا تتؤدى شكره
ولا تعرف قدره ؟

إني لأعجب ممن قدر رأى طرفا من فرط لطفك ربي كيف ينساكا
فإن كان لا يؤثر في نفسك فائض أنعامه ومزيد إحسانه ولا
ما هو عليه من قدرة يتخير فيها الناظرون ، وعظمة لا يصفها

(١) سورة لقمان ، الآية ٢٠

الواصفون ، وعلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء
وحكمة أتقن بها جميع الأشياء ، ولا هو متصف به عز وجل من
نعوت الجلال وصفات الكمال ، وكان لا يستولى على نفسك إلا
سلطان الحسن الذي تشاهده بعينك أو تلمسه بيدك ، فاعلم أن كل
جمال يقع عليه حسك أو يتصل به لسك فإنما هو ظل من ظلال
ذلك الجمال المطلق يجعل عن الحدود ويتعالى عن القيود ، وليس
يعطيك أى مظهر من مظاهره إلا بعض سرائه ، ولا تمثل لك أى
مرآة من مرآياه إلا بعض مزاياه ، وأنى يسع المحدود من لا يقبل
التحديد ، وكيف لا يضييق المقيد بمن لا يدخل في سجن التقييد ؟

إن قلت هذا فإن الحد يحصره أو قلت إذا فكلام لست أدريه

أو قلت عندي جاء الظرف يطلبه والظرف حق ولكن ليس يحويه

ما أن رأيت وجودا لست أدريه إلا الذى أنا معنى من معانيه

فطوبى لمن شم عرف شداه ، أو شام برق سناه ، وهنيئا لمن
شرب قليلا من مدامه ولو مزجا أو نظر إليه ولو شرزا ، فإذا لم يدر
ما هو تائق إليه ومتلهف عليه قال :

شئ به فتن الورى وهو الذى يدعى الجمال ولست أدري ما هو

وقد قال بعض الحكماء لتلاميذه : إن الناس كلهم يشتاقون إلى
الله ، أتدرون لماذا ؟ لأنهم يتوقون إلى إصلاح لا يتناهى ، وجمال
لا يتناهى وكمال لا يتناهى ، وليس ذلك إلا لله .

فارجع إلى سلامة فطرتك ، وحدق بصر بصيرتك ، وطالع ذلك
الجمال الإلهي الذى تجلى على صفحات الموجودات ، واقراء بين

سطور تلك المبدعات ، ثم انظر رعاك الله إلى أي حد انتهيت ، ولا
أظنك إن كنت رقيق الوجدان لطيف الشعور قوى الإحساس بالجمال
إلا وقد وصلت إلى معنى يصغر بجانبه اسم الحسن عندما تحسن
بجمال لا يتناهى ، وغرقت في بحر من الجلال لا يحدو ولا يئاني
عليه التعبير . عند ذلك ينطق لسان حالك منشدا :

عجبت لعاقل في الناس أضحى يرى هذا الجمال ولا يهيم
فاستجل هذا الجمال رعاك الله في كل شئ تراه من العلويات والسفليات
ان شئت في ذلك أو شئت في ملك أو شئت في مدر أو شئت في حجر
فإفالك ينطق أن الله خالقه وهو المليك ورب النفع والضرر

وهل الشمس وهي أظهر ما علمت ، وأبهر ما رأيت ، وأجمل
ما وقع عليه البصر ، وأبهى ما وصل إليه النظر ، إلا أثر من آثاره ،
وتور من أنواره ، قد كتبت عليها سطور البهاء والجمال ، والعزة
والجلال ؟ فنحن نقرأ فيها قدرة نخر لها ساجدين ، وحكمة نقف أمامها
مبهوتين ، وجمالا يذوقه الوجدان ، وإن كان لا يكفيه ، وتمتليء
به النفس وإن كانت لا تعرفه ، ونطالع فيها رحمة تجعلنا قائلين
بلسان الشاكرين . تبارك الله أحسن الخالقين ! وحقه ، وما أكبر
حقه ، لو تفرغت من الشواغل التي أخذتكم ولم تدع منكم شيئا
لعشقت فذقت فنطقت فقلت :

تراه إن غاب عنى كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج
وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج

وفي مسارح غزلان الخمائيل في برد الأصائل والإصباح في البلج
وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدي إلى صحيرا أطيب الأرج

عظم الله والبرهان وامتلاء الوجدان ، ووصل الأمر إلى حد العيان ،
وليس بعد العيان بيان ! ، ولكن قويت الأنوار فغشيت الأبصار
وكل ما اعتيدت مشاهدته وتكررت رؤيته سقط عن القلب وقعه وإن
عظم نفسه . ولكن الهمة أن تكون من المستبصرين لا ممن أخذ
إلى الأرض من الغافلين الجامدين :

خليلي قد طال المقام على القذا رحال على ذا الحال يا قوم أحوال
يمر زمانى بالأمانى وينقضسى على غير ما أبغى ربيع وشوال

فاطلب رعاك الله مرافقة سكان الملكوت وعشاق الجبروت ،
فإن كنت تحب أحدا لما بينك وبينه من التشاكل والتناسب ،
فأحب الملا الأعلى سكان ملكوت الله تعالى ، فإن فيك ما يشاكلهم
تمام المشاكلة (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (١)

وليس غذاء هذا الجوهر النفيس إلا العلوم والمعارف ، ولا مطلبه إلا
الصفاء ، ولا أمنيته إلا الاطلاق من جميع التقيدات ، والاطلاع
على جميع المغيبات ، وهو من عالم التقديس والتطهير ، ولكنك
نسيت عالمك الأول منذ فارقته واشتغلت بمطالب هذا الهيكل الجسماني
الذي لا بد له من الفناء فأنست بالظلمات وتمرنت على احتمال الآفات :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام

(١) سورة الإبراء ، الآية ٨٥

ولذلك يصف القرآن من هذا حاله بالموت ، لأنه أمات أفضل غريزة فيه ، بل أمات خاصيته التي هو بها إنسان على الحقيقة ، فيقول : (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)^(١) .

وقد استولت عليك هذه المطالب الجسمانية حتى أنستك عالم البهجة والبهاء وصرت لا تعرفه ولا تحس به وإنه لموطن روحك ومحل أنسك ، وليست الروح تحب هذه الملاذ الجسمانية إلا لأجل بدنها لا لأجل ذاتها ، وأما مطلبها الدائى وغداؤها الأصيل فهو الأسرار والأنوار ، ولما طال بها العهد وهى فى سجن الظلمات ومحل الآفات نسيت ما هى مستعدة له ومخلوقة لأجله ، وهو فى الحقيقة نسيان لنفسه (نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ)^(٢) فكأن لم يكن لها عهد بالصفاء ولا علاقة بعالم الجمال :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر . أسأل الله أن يعيد لأرواحنا صحتها الأولى ، ويخلصها من أمراضها التى أضعفت منها تلك الحامية العليا ، التى هى مناط لذتها الكبرى ، وشرفها الأعلى ، وخاصيتها الأولى ، ويرزقنا محبة الله ومحبة الأنبياء الذين هم أطباء الأرواح وأساتذة النفوس بمنه وكرمه ، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .

أما قوله تعالى : (اللَّهُ الصَّمَدُ) فهو مبتدأ وخبر . وقيل : الصمد نعت والخبر ما بعده . وليس بشيء . والصمد فى تفسيره عبارات

(١) سورة الأنعام ، الآية ١٢٢

(٢) سورة الخثر ، الآية ١٩

كثيرة : قال ابن الأثيرى : لاخلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذى ليس فوقه أحد . وهو من يصمد إليه الناس فى حوائجهم وأمورهم . وقال الزجاج : هو الذى ينتهى إليه السؤدد ويقصده كل شئ ، وأنشد :

لقد بكر الناعى بخير بنى أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد

وكذلك قول الآخر :

علوته بحسام ثم قلت له خذها خزيت فأنت السيد الصمد

وهوتهكم من ذلك القائل .

ويقول ابن عباس : إنه السيد الذى كمل فى سروده ، والشريف

الذى كمل فى شرفه ، والعظيم الذى كمل فى عظمته ، والحكيم

الذى كمل فى حكمته . وعن أبى هريرة أنه المستغنى عن كل أحد ،

المحتاج إليه كل أحد . وعن ابن جبير : هو الكامل فى صفاته

وأفعاله . وعن الربيع : هو الذى لا تعتريه الآفات . وعن مقاتل

ابن حيان : هو الذى لا عيب فيه . وعن قتادة : هو الباقى بعد خلقه .

ونحوه قول معمر : هو الدائم . وقال مرة الهمدانى : هو الذى لا يبلى

ولا يفنى . وعنه أيضاً : هو الذى يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء

لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . وعن الحسن البصرى ومجاهد

وغيرهما أنه : الذى لا جوف له . وعن ابن مسعود : الصمد :

الذى ليس له أحشاء . وهو رواية عن ابن عباس .

وليس يخفى عليك أن أكثر هذه التفاسير منظور فيها لما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بالصمد ، وإلا فهو في لغة العرب لا يفسر بهذه الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل كما عرفت من الشعر السابق .

الخلاصة :

أن المختار من تلك الأقوال التي ذكرناها والتي لم نذكرها أنه السيد الذي يصمد إليه الخلق ، وهو بمعنى المفعول : أى المصمود إليه ، يقال : صمده وصمده إليه : أى قصده والتجأ إليه . وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى مما لا خلاف فيه ، وإن كان في السيد نفسه خلاف والصحيح إطلاقه عليه عز وجل .

هذا وقصد المخلوقات إياه تعالى بالحوائح أعم من القصد الإرادى والقصد الطبيعى ، وهو القصد بحسب الاستعداد الأصيل الثابت لجميع الماهيات ، إذ هى كلها متوجهة إليه تعالى فى طلب كمالاتها منه عز وجل . وتعريف « الصمد » دون « أحد » فى الجملة السابقة ، قيل لعلمهم بصمديته تعالى دون أحديته . والأولى أن يقال : أن التعريف لإفادة الحصر ، كقولك : زيد الرجل . ولا حاجة إليه فى الجملة السابقة ، فإن مفهوم أحد يقتضى التنزه عن أنحاء التركيب والتعدد مطلقاً ، إلى آخر ما بيناه سابقاً ، مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها ، فلا محل للتعريف .

ولك أن تقول : إن أحداً فى غير النقي والعدد لا يطلق على غيره تعالى فلم يحتج إلى تعريفه ، بخلاف الصمد فإنه جاء فى كلامهم إطلاقه على غيره عز وجل ، أى كما فى البيتين السابقين .

وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير ، قيل : للإشعار بأن من لم يتصف بالصمديّة لم يستحق الألوهية ، وذلك على ما صرح به الدوائى مأخوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصر ، فإذا قلت : السلطان العادل أشعرياً من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة . وإذا كانت الصمديّة لازمة للألوهية لم يستحق الألوهية من لم يتصف بها . ولم يكتب بمسند واحد بأن يقال : الله الأحد الصمد ، للتنبيه على أن كلا من الوصفين مستقل فى تعيين الذات والاختصاص بهما .

وترك العاطف فى الجملة المذكورة لأنها كالدليل على ما قبلها ، فإن من كان غنياً لذاته محتاجاً إليه جميع ما سواه ، لا يكون إلا واحداً وما سواه لا يكون إلا ممكناً محتاجاً إليه .

والقرآن له عناية بالغة بذكر الأدلة فى باب التوحيد تلويحاً وتصريحاً كما لا يخفى على المتأمل البصير .

وبهذه المناسبة نقول : إن قول ذلك الفيلسوف الذى نقلته مجلة الأزهر فى عددها الثامن من السنة الماضية : « إن أدلة القرآن على توحيد الله تعالى إجمالية » غير صحيح وكأنه اغتر بما يراه فى كتب المتكلمين من العبارات الطويلة والأسئلة والأجوبة ، إلى آخر ما تعرفه من كلامهم ولو تبصر قليلاً لعرف أن طريقة القرآن أصح وأوضح وأقرب من تلك الطرق كلها ، وهى نافعة للخاصة والعامة ، بخلاف طريقة المتكلمين والمتفلسفين .

والقرآن يبين فى وضوح أن كل شئ آية من آياته ، ودليل على وجوده وعظيم صفاته . وكان بوى أن أبسط الكلام على ما فى

القرآن من البراهين والايات التي لم يصل إليها هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون ، ويعلم الله أن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن في غير موضع :

وإن شئت فانظر إلى الاستدلال البديع الذي في نهاية الإينجار والإعجاز في قوله تعالى : « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ »^(١) وقوله : « أَفَبَى اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ »^(٢) .

وقد أذكر في هذا ما قاله بعض فلاسفة المتكلمين ، وأظنه ابن سينا : « كنت أشتهى أن يرى أرسطو ذلك الدليل البديع على البعث في قوله تعالى : « قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ »^(٣) .

أما الاستدلال على قدرته وحكمته في القرآن الشريف فأكثر من أن يحصى ، وأكثر من أن يستقصى في مثل قوله : « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِيٍّ . يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ »^(٤) ويقول : « فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ »^(٥) . « أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ »^(٦) . « أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ

(١) سورة الطور ، الآية ٢٥
(٢) سورة إبراهيم ، الآية ١٠
(٣) سورة يس ، الآية ٧٨ ، ٧٩
(٤) سورة الطارق ، الآية ٥ - ٧
(٥) سورة الانفطار ، الآية ٨
(٦) سورة البلد ، الآية ٨ - ٩

سَطِحَتْ »^(١) ويقول : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِيكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ »^(٢) إلى آخر تلك الآيات التي أختتمها بقوله : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ »^(٣) .

وقد قال بعض الفلاسفة : « يكفيني في الاستدلال على الله وجود الأنثى بجانب الذكر » . ويقول تعالى : « أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ . بِنَاهَا . رَفَعَ سَمَكَهَا . فَمَرَّوَاهَا . وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا . وَالجِبَالِ أَرْسَاهَا . مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ »^(٤) . ويقول تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ . وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »^(٥) .

(١) سورة الغاشية ، الآيات : ١٧ - ٢٠
(٢) سورة الروم ، الآيات : ٢٠ - ٢٢
(٣) سورة الروم ، الآية : ٢٥
(٤) سورة النازعات ، الآيات : ٢٧ - ٣٣
(٥) سورة القصص ، الآيات : ٧١ - ٧٢

ويقول تعالى مخبراً عن الإنسان مستلفتاً نظره إلى تلك الآيات
 البينات : « أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْسَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى .
 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى » (١) . ويقول : « أَمِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
 لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَعْزِزْ اللَّهُ مَعَهُ اللَّهُ ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدِلُونَ » (٢) إلى آخر
 الآيات التي جاءت في تلك السورة .

ومن عجيب تصرف القرآن في الاستدلال على الله ما يسلكه في
 كثير من السور من تلك الطريقة البديعة فيقسم بأشياء تستلفت
 الأنظار ، وتستهوئ الأفكار ، لدى من له قلب أو ألقى السمع وهو
 شهيد ، فيقول تعالى : « فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ . الْجَوَارِ الْكُنُوسِ . وَاللَّيْلِ
 إِذَا عَسْعَسَ . وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ » (٣) . ويقول : « وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا . وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا . وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا . وَالسَّمَاءِ
 وَمَا بَنَاهَا . وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا . وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا » (٤) . ويقول :
 « أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ
 عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ » (٥) .

ولعله لا يغيب عنك ما ذكره في الاستدلال على البعث . وهو
 استدلال على وجوده تعالى وقدرته ورحمته : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ

- (١) سورة القيامة ، الآية ٢٧ - ٢٩
- (٢) سورة النمل الآية ٦٠
- (٣) سورة النكوير ، الآية ١٥
- (٤) سورة الشمس ، الآية ١ - ٧
- (٥) سورة الأعراف ، الآية ١٨٥

فِي رَيْبٍ مِنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
 عَلَقَةٍ ، ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ، وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ
 مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ،
 وَمِنْكُمْ مَنِ يَتَوَفَّى ، وَمِنْكُمْ مَنِ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ
 عِلْمٍ شَيْئاً ، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَبِئْسَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
 مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . ذَلِكَ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى ،
 وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا . وَأَنَّ اللَّهَ
 يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » (١) . ويقول : « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ .
 وَفِي أَنْفُسِكُمْ . أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (٢) ويقول تعالى : « وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْرَوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ » (٣) .

ولتعلم أن من عادة القرآن التفتن في ذكر الآيات ، علماً منه بما
 جبلت عليه النفوس من الجهل والغلظة كما قال في حق الإنسان :
 « إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا » (٤) ، ويقول : « قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ .
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ . ثُمَّ
 أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ . ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ » . كلاً لما يقض ما أمره . فليُنظِرِ
 الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا .
 فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا . وَعِنَبًا وَقَضْبًا . وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا . وَحَدَائِقَ غَلْبًا .
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا . مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ » (٥) . ويقول : « إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ

- (١) سورة الحج ، الآية ٥ - ٧
- (٢) سورة الذاريات ، الآية ٢٠ - ٢١
- (٣) سورة يوسف ، الآية ١٠٥
- (٤) سورة الأحزاب ، الآية ٧٢
- (٥) سورة عبس ، الآية ١٧ - ٢٢

الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ . ذَلِكُمْ اللَّهُ فَانَّى تُؤْفَكُونَ . فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا . ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَقَّهُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا . وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ ، وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ، انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ^(١) . إلى آخر ما جاء في القرآن الشريف من ذلك وهو كثير : « فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَاِنِّي تُضَرِّفُونَ ^(٢) »

وما أجدرنا أن يقول كل منا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي ! »

فقل لي ببابيك أين هذا من تلك العبارات المظلمات التي تراها مختلطة بتلك الشبهات وهاتيك التشكيكات من التهافت وتهافت التهافت مما يثير الأوهام ويفسد الأحلام ؟ ! « قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ^(٣) »

(١) سورة الأنعام ، الآية ٩٥ - ٩٩ .
 (٢) سورة يونس ، الآية ٣٢ .
 (٣) سورة الأنعام ، الآية ١٠٤ .

سورة الاخلاص (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » :

سبق لك في تفسير الصمد آراء كثيرة ، ومنها أنه هو الذي لا جوف له ، ومنها أنه الذي لا يخرج منه شيء ، ومنها أنه الذي لم يلد ولم يولد ، فعلى هذا يكون قوله : « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » لازما لكونه صمداً ، أو تفسيراً له .

وعلى كل حال فمعلوم أن الولادة تقتضي انفصال مادة منه سبحانه ، وذلك يقتضي التركيب المنافي للصمدية والأحادية الحقيقية ، على ما سبق بيانه ، لأن الولد من جنس أبيه ، والأحد لا يجانسه أحد .

لأما نفي المولودية عنه تعالى فواضح جداً ، لاقتضاهاً أنه مادي منفصل عن غيره ، ولا شك أن هذا يقتضي التركيب ، والتعجزى ، وسبق الدم ، والمجانسة المستحيلة على واجب الوجود .

وقدم نفي الولادة على نفي المولودية ، لأن فريقاً كبيراً من البشر

(١) مجلة الأزهر - الحزب الأول - المجلد العاشر - المحرم سنة ١٣٥٨

توهموا أن له ولداً . وكأنه سبحانه يريد أن يسوى بينهما فيقول :
إن نفي الوالدية ونفي المولودية متساويان لدى العقل الصحيح ، واستحالتهما
عليه أظهر من الشمس وأوضح من الحس .

ولا يمكننا أن نعقل ما يقوله المسيحيون في هذا المقام من أن هناك
ثلاثة هي : «الأب ، والإبن ، وروح القدس» ، وهي جواهر ثلاثة يستقل
كل واحد منها عن أخويه ، ومع ذلك فهي إله واحد ، كما يقول
قائلهم في المسيح عليه السلام :

فهو الإله ابن الإله وروحه فثلاثة هي واحد لم تقسم

ولا ندري كيف تكون الثلاثة واحداً والواحد ثلاثاً ! وإن قلنا تبعاً
لما تفيدته بعض عباراتهم : إن الإبن وروح القدس صفتان للأب وهما
عبارة عن العلم والحياة ، عجزنا عن فهم كون الصفة إلهاً ، ولم يمكننا
أن نفهم الاستقلال الذي يزعموه .

ومع هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه يقولون : كل ذلك مما يجب
الإيمان به ولو كان فوق طور العقل . وليت شعري كيف يؤمن الإنسان
بما يعتقد استحاله ، والديانات يصح أن تجيء بما لا يفهم العقل
كنهه وحقيقته أو يجعل تفصيله ، ولكنها لا تجيء بما تحيله العقول
وتعتقد عدم إمكانه ! « فإن كنت ترى فيها شيئاً من المهارات ،
فلسيت ترى فيها شيئاً من المحالات »

وليس الأمر عندهم قاصراً على هذا ، فكم لهم من أشياء غير معقولة
ولا مقبولة ، مثل قولهم : « إن المسيح أطمع يوماً الحواريين خبزاً

وستأثم خمرًا ثم قال لهم : أكلتم لحمي وشربتم دمي فاتحدتم معي
وأنا متحد مع الأب » وإلى الآن يعمل القسيس مثل هذا العنل ويسميه
« العشاء الرباني ! » . والقوم يعتقدون أنه دم المسيح ولحمه .

وإن شئت فانظر إلى رنات أخرى لا تقل غرابة عما سمعت ، وذلك
مثل قولهم : « إن الله غضب على آدم وذريته من أجل ثمرة أخذها
من الشجرة أشد الغضب ، وأنه يلحق بهم كل هوان وعذاب في الآخرة
من أجل تلك الثمرة التي تناولها من الشجرة ، ثم سعى إليه أو إلى
ابنه الساعون من اليهود بالقتل - وهي جريمة فوق الأكل من الشجرة
مليون مرة - غفر لهم ما تقدم من ذنبهم ورضى عنهم » .

وليت شعري كيف ذهب عند القتل ما يجب للإله من القوة
القاهرة والجبروت والبطش الشديد ؟ ! هذا لعمري من منطق المجانين
الذين لا يمتدحون ما يقولون !

ومما يذكر في هذا المقام أن بعض المسلمين قال لبعض القسوس :
إن بعض الناس أخبرني أن رئيس الملائكة قدم مات ، فقال له القسيس :
إن ذلك كذب لأن الملائكة خالدون لا يموتون ، فقال له المسلم : وكيف
وأنت تتناول الآن في وعظك : إن الإله قدم مات على خشبة الصليب ،
فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة ، فيبت القسيس ولم يجر جواباً .

ولا نزال نقول : إذا كان الإله يقتل على خشبة الصليب فلن
تكون القوة والجبروت ؟ ومن هو ذلك القاهر فوق عباده الذي بيده
أرواح اليهود وغير اليهود ، ومن يحيي ويميت ، ومن يجيب المضطر

إذا دعاه ، ومن ينشئ السحاب الثقيل ، وتندك من هيبته الجبال
كما اندك جبل موسى عند تجليه تعالى له كما في التوراة التي بين
أيديهم ؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .

ولله در القائل :

عجباً للمسيح بين النصارى وإلى الله والدأ نسبوه
أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه
فلئن كان مايقولون حقاً فسلوهم فأين كان أبوه
فإذا كان راضياً بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه
وإذا كان ساخطاً غير راضٍ فاعبدهم لأنهم غلبوه

ثم نقول : إذا حلت ذات الإله في المسيح أفلا تكون معها الصفات ؟
وهل يمكن أن تفارق الصفات الذات الموصوفة بها ؟ وإذا فما معنى :
أقنوم العلم ، وأقنوم الحياة ؟ وما معنى جعلهما مستقلين ؟ وليت شعري
لماذا خصوا : العلم والحياة ؟ أليست الصفات كلها يجب أن تكون مع
موصوفها ، أم الملازم له المنتقل إلى المسيح إنما هو العلم والحياة فقط ،
وأما بقية الصفات فلم تنتقل إليه ؟ ولا أدري كيف بقيت بعد انتقال
الذات والعلم والحياة ؟ وهل قامت بنفسها فتكون صفات بلا موصوف ،
أو قامت بذات أخرى غير الذات المقدسة ؟ وما أدري كيف تسبغ
عقولهم إن الصفة تقوم بنفسها كالجواهر مع فرضها صفة ؟ (هذا
خلف) فالصفة صفة والجوهر جوهر لدى كل إنسان عنده مسكة
من العقل .

ولعمر العقل والرشد أننا لو لم نبصرهم بأعيننا وتسمعهم بأذاننا
لم نصدق أن من العقلاء من يعتقد تلك العقيدة التي يردّها الأطفال ،
ولا يساعدها إلا الخيال أو الخيال . ولو تجرد المبشرون من التعصب
وتبرؤا من التقليد الذي صار حجاباً على عقولهم ، لخرجلوا غاية الخجل
من معتقدهم الذي لا يكاد يتصور ، فضلاً عن أن يصدق به أو يقام
عليه البرهان . وكثيراً ما رده أطفال المسلمين في مدارسهم عندما رأوه
يناقض الفطرة وينافي الضرورة .

وقد أخبرني بعض أصحابي أن بنته كانت ببعض المدارس الأمريكية
فقيل لها : إن الإله يسوع المسيح قد أخذه اليهود وصلبوه وألبسوه تاجاً
من الشوك وضاروا يبصقون في وجهه ، إلى آخره ، فقالت عندما
سمعت ذلك على البديهة : إن إلهنا يميت الناس ، وإلهكم تقتله اليهود
ويبصقون في وجهه . والله در البوصيري حيث يقول في لاميته :

جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا
أسمعتم أن الإله بحاجة يتناول المشروب والمأكولا
وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهجير مقيلا
ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفاً له عنه ولا تحويلا
ياليث شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا
زعموا الإله فدى العبيد ، بنفسه وأراه أن كان القاتل المقتولا
أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه فأقولا
أوجل من جعل اليهود بزعمكم شوك القتاد لرأسه إكليلا

ومضى لحبل صليبه مستسلما للموت مكتوف اليدين ذليلا
 ضل النصرارى فى المسيح وأقسموا لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا
 جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا
 وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا
 ولو شئنا لأطنا ، فليعلم المبشرون ذلك ، وليكفوا عن إرسال
 الرسائل إلينا . وإذا نظرت فيها لم تجد إلا السفاهة والجهالة . وكنا
 نود أن ينصفوا من أنفسهم ، وينظروا بعقولهم إلى مايقولون ولا يغشوا
 الناس بتلك الترهات وهاتيك الخرافات .

وعار والله على أبناء القرن العشرين الذين يزعمون حرية التفكير
 أن يعتنقوا ديننا وضعه رهبان الكنائس ، كى يستعبدوا به البشر ،
 ويدلوا به النفوس لسطانهم الذى امتد إلى الجنة والنار ، حتى صاروا
 يبيعونها لمن شاءوا بما شاءوا (ولا غرو فبيدهم غفران الذنوب وزمام
 القلوب) (اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح
 ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو . سبحانه عما
 يشركون) (١)

ولابأس أن نذكر هنا ماجاء فى بعض المجلات ، وهذه عبارة
 المجلة « قبل الحرب الكبرى كان موسوليني يعد كتابا عن «جون هوس»
 المفكر البوهيمى المعروف الذى أحرقه رجال الكنيسته عقابا له على
 ماأذاع من آراء اعتبرت إذ ذاك إلخادا وخروجا على الدين ، فقال فى

(١) سورة التوبة ، الآية ٣١

مقدمته : « وإننى لأرجو وأنا أتقدم بهذا الكتاب إلى جمهور القارئين
 أن أثير فى نفوسهم كل عواطف الكراهية والاحتقار للاستبداد .
 والمستبدين » .

ويقول اللورد هدى : « عجبا للأوربيين يبحثون عن أحسن المآكل
 والمشارب والملابس والمساكن ولا يبحثون عن أحسن الأديان .
 وكم للإسلام من شهادات عالية من كبار فلاسفة أوروبا وأمريكا .

ونلفت نظر إخواننا المسيحيين إلى ماكتبه «جوستاف لوبون الفرنسى
 ودراير الأمريكى وتوماس كرليل الإنكليزى وغيرهم . وفى اعتقادى أنهم
 لو قرأوا ذلك بإمعان أو قارنوا بين الإسلام والنصرانية بتبصر وإنصاف
 لا اعتنقوا الإسلام فرحين مستبشرين ، ولأصبح الدين كله لله ، ولأمسى
 الناس عبيد الله لا عبيد المسيح ولا خلفائه الكاذبين من الأحرار والرهبان .

ونقول هذا نصيحة لإخواننا فى الإنسانية ، وإخلاصا لهم وحبا
 لسعادتهم فى الدنيا والاخرة وليعلموا أنهم مسؤلون ومحاسبون وإن العالم
 لم يخلق سدى ولم يترك هملا (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
 إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش
 الكريم . ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه
 عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون) (١) (فمن كان يرجوا لقاء ربه
 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (٢) (قل يا أهل الكتاب

(١) سورة المؤمنون ، الآية ١١٧

(٢) سورة الكهف ، الآية ١١٠

تَعَالَىٰ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١)

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرِينَا الْحَقَّ حَقًّا وَيَرْزُقَنَا اتِّبَاعَهُ ، وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَنْ
يَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ ، حَتَّى نَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ .

وصلنا بك أيها القارئ الكريم من سورة الإخلاص إلى قوله :
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ونقول اليوم في الكلام على هذه الآية
الشريفة :

إنه تعالى لما بين أنه المصمود إليه في قضاء الحوائج ، ونفى الوسائط
من البين بقوله (سَمَّ يَلِدُ وَكَمْ يُوَلِّدُ) على ما بيناه ، ختم السورة بأنه
ليس هناك شيء من الموجودات مساوٍ له في شيء من صفات الجلال
والعظمة .

وبيان ذلك : أن وجوده تعالى من مقتضيات حقيقته ، فإنه واجب
لذاته لا بشيء خارج عنه ، لأن حقيقته غير قابلة للعدم ، وأما صفاته
فلا مناسبة بينها وبين صفات المخلوقين ولا اشتراك بينهما إلا في الأسماء .

وانظر إلى علمه مثلا تجده لا يتصور فيه مساواة أصلا ، لأنه ليس
بضروري ولا استدلال ، فليس مستفادا من الحس ولا من الرؤية

(١) سورة آل عمران ، الآية ٦٤

بترتيب المقدمات والنظر في شرائط الإنتاج ولا من مخبر أو معلم .
ويستحيل عليه أن يكون في معرض الغلط أو الزوال ، إلى آخر
ما يرشدك إليه العقل السليم والفهم المستقيم ، بخلاف علوم المحدثات
فإنها ليست كذلك في كل ذلك وهو بعد ذلك لا يغرب عنه مثقال ذرة
في الأرض ولا في السماء .

وأما القدرة التي أبدعت السماوات والأرضين فأمرها أوضح
من الشمس وأجلى من الحس وكذا بقية صفاته جل وعز من الرحمة
والجود والعدل والفضل والإحسان والحكمة التي اتقن بها جميع العوالم
العلوية والسفلية ، وقد بهرت الناظرين فيها والمتتبعين لخوافيها :
(مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ .
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ) (١)

إلى آخر صفاته التي لا تحد ولا يأتى عليها العد ، فسبحان من لا تتناهى
كمالاته العليا وأسماؤه الحسنى .

هذا وأما تقديم الخبر وما يتعلق به من الجار والمجرور ، فلكون هذا
الكلام سبق لنفي المكافاة عن ذات الله فتقديم ما يفيد ذلك المقصود
المسوق له الكلام أولى .

والكفاء : المثل والنظير . قال عطاء في تفسير الآية : لم يكن له
مثل ولا عدل . وقال مجاهد : لم يكن له صاحبة . وكأنه تعالى يقول
لم يكن أحد كفوًا له فيصاهره ردا على من حكى الله عنهم أنهم قالوا :
ولد الله وأن الملائكة بنات الله ، وأن المسيح ابن الله . فكأنها دليل لقوله

(١) سورة الملك ، الآيات ٣ ، ٤

(لَمْ يَكِدْ) ولكننا لا نخصصها بهذا وإن كان ما قاله مجاهد داخلاً في ذلك دخولا أولياً .

الخلاصة

أن هذه السورة الشريفة يستفاد منها تلك المطالب العالية المبينة لكمال الله وعظمة شأنه . بقوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) يدل على أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله .

وقوله (اللهُ الصَّمَدُ) يدل على أنه كريم رحيم لأنه لا يصمد إليه في جميع الحوائج إلا إذا كان محسناً غاية الإحسان جواداً لا أحد لجوده .

وقوله : (لَمْ يَكِدْ وَكَمْ يُؤَكِّدْ) يدل على أنه الغنى على الإطلاق وأنه منزه عن التغيرات ، ويلزم ذلك أنه لا يبخل بشيء أصلاً ولا يمكن أن يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضرر ، بل بمحض الإحسان والإلتمس يمكن الغنى المطلق .

وقوله : (وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات ، وما يستحيل في حقه من المشاركات .

وإجمال القول : أنه نفي عن ذاته أنواع الكثرة بقوله (أَحَدٌ) ونفي النقص والبخل والعجز بلفظ (الصَّمَدُ) ونفي العلية والمعلومية بقوله : (لَمْ يَكِدْ وَكَمْ يُؤَكِّدْ) ونفي الأضداد والأنداد بقوله : (وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) .

ثم نقول بعد ذلك : إنها أبطلت مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة ، كما أبطلت مذهب الصابئين في الأفلاك والكواكب التي يعبدونها ويعتقدون أنها المؤثرة في هذا العالم .

وليس يخفى عليك أن كونه صمدا يبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله ، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان مصموداً إليه في جميع الحاجات على ما تقدم في تفسير الصمد .

وقوله : (لَمْ يَكِدْ وَكَمْ يُؤَكِّدْ) يبطل مذهب بعض اليهود في عزير ، والنصارى في المسيح والمشركين في أن الملائكة بنات الله .

وقوله تعالى : (وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) يبطل مذهب الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى . فسبحان من أودع في كلامه ما يدهش الأنظار ويملا الأفكار من عظمة الواحد القهار .

واعلم أن للقرآن عناية كبرى ببيان عظمة الله وتوحيده وإن كان معنياً بالترغيب والترهيب وغيرهما من المقامات التي أفاض فيها القرآن إلا أنه يمزج ذلك كله ببيان العظمة والجلال ، وكان ذلك هو العنصر الساري في كل شيء ، والأساس الذي يبني عليه كل شيء ، فإن من امتلأ قلبه بعظمة الله لم يفرط في شيء من أوامر الله .

ولتعلم أن القرآن يرى أن كل شيء آية يجب التفكير فيها ، وحقا هي آية ، فإن كل شيء يوصل إلى الله تعالى . « ومن البدهي أن كل صنعة تدل على صانعها وما هو عليه من علم وحكمة .

ولا شك أن كل ما في الوجود أثر من آثاره ، وفائض من أشعة أنواره ، فالوجود كله مرآة يتجلى فيها جمال مبدعه الذي يبهر العقول ويملا النفوس .

فإن شئت فاقرأ في كتاب الكائنات التي خلقها الله بديع صفاته وعظيم آياته فليست تخلو صحيفة من صحائفه ولا ذرة من ذراته إلا وفيها آية من آياته ، ودليل ساطع على وحدانية ذاته .

ورق الغصون لدى الرياض صحائف مشحونة بأدلة التوحيد بل كل شيء في الوجود فيه تلك الأدلة على مبدعه الحكيم وصانعه القليم .

ومن عجيب أمر القرآن فوق ذلك ، أنه كثيراً ما ينبه على أمور مستقبلية تحقق وقوعها بعد ، مثل قوله تعالى : (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)^(١) وقد خلق ما نشاهده من المخترعات التي هي آيات بينات على ما أودعه رب الأرض والسموات من الأسرار في جميع الكائنات .

ولندكر لك بعض تلك الإشارات التي بينتها العلوم الحديثة والاكتشافات الجديدة فكانت آية من آيات القرآن ، ومعجزة لسيد ولد عدنان ، فمنها ما اكتشفوه من أن في كل نبات ذكرنا وأنثى ، فلنجعل عليه قوله تعالى : (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ)^(٢) ولنجعله في تفسيره ، ومن ذلك ما اكتشفوه من أن الرياح تلتفح الأشجار ، فلنجعله في تفسير قوله تعالى : (وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ)^(٣)

(١) سورة العنكبوت ، الآية ٨

(٢) سورة الداريات ، الآية ٤٩

(٣) سورة الحجر ، الآية ٢٢

ومن ذلك ما ذكرناه في كتابنا « رسائل السلام » من أن المفسرين ذكروا في قوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ)^(١) ما ينبو عنه النوق السليم والضم المستقيم من أن المراد بالفلك المشحون هو سفينة نوح عليه السلام ، وأن المراد بلديتهم آبائهم الذين كانوا في السفينة ، وأن المراد بمثله في قوله (وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) هو الإبل ، وقلنا : أنه سبحانه وتعالى أشار بتلك الآيات وما يماثلها إلى ما سيوجد من تلك المحدثات والمخترعات ، فنبه سبحانه وتعالى إلى أنه سيخلق في المستقبل ما لم يخطر لنا على بال ، علما منه تعالى بما سيوجد من بواخر تمخر عبابك الماء ، ومناطيد تخترق الهواء وتذهب سابحة في جو السماء ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى تلك البواخر بأشكالها الأنيفة كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حين قام يضحك من النوم فقيل له : ما يضحكك يا رسول الله ؟

فتمال ما معناه : (عرضت على طائفة من أمي يركبون ثبج البحر على الأسرة كأنهم ملوك) .

ولماذا لا نفهم من قوله : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) أن ذلك المثل إنما هو تلك المناطيد التي تسمبح في الهواء كما يسبح الفلك المشحون في الماب ويكون الضمير في قوله (لَهُمْ) عائداً على الذرية باقية على معناها الظاهر

(١) سورة يس ، الآية ٤١

منها ، غير معدول بها إلى ما يذكره المفسرون من تلك التأويلات البعيدة .

أو ليس هذا أولى من جعل مثل الفلك المشحون هو تلك الإبل التي من عادة القرآن أن يعبر عنها بلفظها ؟ وسيأتي التنبيه عليها في السورة نفسها في قوله : (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ)^(١) .

أليس شبه مراكب الهواء بمراكب الماء طيراناً في ذلك الغاز السهل ، وجولاناً في ذلك السيل النهل أتم من شبه الإبل بالسفن ، مع أنه لا داعي إلى العدول عن ذكرها بأسمائها ، ولا لصرف الذرية عن معناها الظاهر منها ، ويكون ذلك آية من آيات القرآن المستقبلية ؟ اللهم أن ذلك سديد وليس ببعيد .

وعندي أن العقل يوجب أن يكون في القرآن متشابهات تحت طي أستارها رموز وكنوز ، ولا تزال يتجلى منها الشيء بعد الشيء على مر الأعصار وكر الليل والنهار ، ولا يتم اتضاحها إلا بالدخول في عالم الآخرة ومشاهدة ما سيكون فيه .

ولا يستهل علينا أن نلتقي القلم قبل أن نلفت نظر القارئ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كثير مما سيحدث بعده ، وهي من معجزاته الباقية التي تتجدد شيئاً فشيئاً إلى يوم القيامة .

(١) سورة يس ، الآية ٧٢

وقد جاء عنه في هذا الباب شيء كثير أفرده العلماء بالتأليف ، ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الساعة لا تقوم حتى يكلم الرجل سوطه . ولماذا لا نطبق هذا على المذيع (الراديو) الذي أصبح يكلم الناس في كل مكان حتى في السيارات والطرق ؟

ولنتدف هنا اليوم منتظرين الفرض التي تمكننا من اقتحام تلك الموضوعات التي تبين عظمة القرآن وفضل سيد الأكوان ، صلى الله عليه وسلم .

* * *

رأينا بعد تفسير هذه السورة الشريفة بما يسره الله تعالى أن نجيب داعي المقام وننتهز هذه الفرصة فنذكر للقارئ الكريم بعض ما جاء عن فلاسفة أوروبا مما يناسب ما نحن فيه علماً بأن كثيراً من أبناء هذا العصر يتأثرون بذلك فضل تأثر . وعلى كل حال فقد قالوا قديماً :

« والفضل ما شهدت به الأعداء » .

ذكرنا لك في بعض ما كتبناه أن العقيدة بالله فطرية ضرورية لا يلهيك عنها إلا الغفلات المترابكة ، أو الجهل الذي يفوق جهل الحيوان ، فإن الحمار مثلاً إذا ضرب التفت ليعرف الضارب ، لأنه لا يتصور أن هناك ضرباً بلا ضارب أو أثراً بلا مؤثر . فمن رأى هذا الوجود وما اشتمل عليه من حكم وأسرار وآيات تدهش الأنظار

(١) مجلة الأزهر - الجزء الرابع - المجلد العاشر - ربيع الآخر سنة ١٣٥٨

وتحير الأفكار ، ثم لم ينتقل منها إلى الإحساس بعظمة الواحد القهار المتكبر الجبار ، فهو أجهل من ذلك الحمار ، بل أخط رتبة من الأحجار التي تسبح خالق الليل والنهار : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)^(١) فسبحانه من إله عظيم ، ورب حكيم .

وبالجملة فمن يتأمل في هذا العالم وما هو عليه من الوضع المنظم والترتيب المحكم الذي وضعه البارئ الحكيم لكيفية التوالد وتكاثر الأجناس مع تباينها ، وتشابه أفراد الأنواع مع مزيد كثرتها وتضامن جميع المخلوقات علويها وسفليها وصغيرها وكبيرها مع ما فيها من الحكم المدهشات ، وترتيب أنواع الكائنات ، وارتباط العال بالمعلولات ، وضرورة خدمة بعضها لبعض وما أودع فيها من القوى المختلفة والأسباب المتباينة ، وما تشاهده كل وقت من إخراج الحي من الميت والميت من الحي .

من نظر في ذلك كله علم أن جميع الكائنات معجزات إلهية تفوق المدارك البشرية ، وتنطق بعظمة الله الذي ليس كمثل شئ وهو السميع البصير (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)^(٢) أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء

(١) سورة الإسراء الآية ٤٤

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٦٤

كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)^(١) . (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)^(٢) (وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ)^(٣) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)^(٤) .

إلى آخر ما جاء في القرآن وقام عليه البرهان . ولندع ذلك فهو معلوم للقارئ أو لجميع المؤمنين .

ولنتل عليك من كلام الفلاسفة الأوربيين في تعظيم الله وبيان كبريائه فنقول :

قال الفيلسوف باسكال : « إذا أردنا أن نقرب لك أمر الخالق عز وجل فتصور كرة لا نهاية لها مركزها في كل مكان ومحيطها ليس له مكان » . وهنا يحسن أن نقرأ قوله تعالى : (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ)^(٥) . (فَأَيَّنَمَا تُولُوكُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)^(٦) . (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ)^(٧) (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا)^(٨) .

(١) سورة الفاتحة ، الآيات من ١٧ - ٢٠

(٢) سورة الطارق ، الآيات من ٥ - ٧

(٣) سورة الذاريات ، الآيات ٢٠ ، ٢١

(٤) سورة يوسف ، الآية ١٠٥

(٥) سورة الأنعام ، الآية ٣

(٦) سورة البقرة ، الآية ١١

(٧) سورة الحديد ، الآية ٤

(٨) سورة المجادلة ، الآية ٧

وقال الفيلسوف اليوناني ابيكتيت : (العقيدة بالله باستحضار عظمته يجب أن تكون مستمرة كاستمرار التنفس) .

وقال شوتانريان : « لم يتجرأ على نكران الله غير الإنسان » .
وقال سن . جوتييه : « الله هو الكائن الذي لا يدرك ولا يوصف ومع هذا فهو ضروري » . ويقول : « إن ضمائرنا قد شهدت لنا بوجود الله قبل أن تكتشفه لنا عقولنا » .

وقال لامارتين : « أن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضي » .

أقول وأثر المحاكم الآن خالية من ذلك القاضي . وقد أذكرني هذا قول القائل :

عندي ضمير لست أرضى بيعه بجميع ما في الأرض من أموال
وهنا ضمائر لو أردت شرائها لأخذت أغلاها ببيع ريال
وقال بيلوتان : « الله هو الحياة العامة في الأصل والمرجع لكل حياة »

وبعد : فيحسن أن نورد براهين أشهر الفلاسفة من القدماء والمحدثين على وجود الخالق عز وجل فنقول :

قال المسيو بوسيت في كتابه المسمى « التذكرة » في تاريخ البرهان على وجود الخالق « اعتقاد الأفراد والنوع الانساني بأسره في الخالق اعتقاد اضطرارى قد نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده ومهما صعد الإنسان بذاكرته في تاريخ طفولته فلا يستطيع أن

يجد الساعة التي حدثت فيها عقيدته بالخالق تلك العقيدة التي نشأت صامتة وصار لها أكبر الآثار في حياته فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدرجات الرئيسية على غير علم منا ، ففي الحالة الأولى يرينا التاريخ الناس حاملين عقيدة فطرية على وجود قدرة خالقة وحافظة للعالم وحاكمة بين الناس بالعدل تكافئ على الحسنه والسيئة سواء في هذه الدنيا أو في الحياة المستقبلية . وقد قرأنا بحثاً كتبه الفيلسوف الكبير « مومنيه » يثبت به وجود الخالق قال : إن افترضنا بطريقة تعلق عن تناول العقل أن الكون خلق بلا فاعل مرید مختار ، وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين رجل ، فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائناً آخر مماثلاً له تماماً في الشكل الظاهري ومبايناً له في التركيب الداخلى وهو المرأة ، لأجل عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فيهما » ثم قال : « أليس يدل على هذا وحدة على أن في الوجود خالقاً مریداً مختاراً أبدع الكائنات ونوع بينها وغرز في كل نوع غرائز ومتمعه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقى عليها نوعه » ؟

أقول : أشار القرآن إلى ذلك بما يعطو تلك البراهين المنطقية والأساليب الجدلية ، فذكر ذلك البرهان في قالب يستهوي المدارك والأرواح معا ، فهو أملك للوجدان من كل برهان ، وبين أنها آية تسترعى الأنظار وتستهوي العقول والأفكار ، فقال : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ) (١) . ولاتنس أن للقرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى ما يفوق كل دليل ، وله في

(١) سورة الروم ، الآية ٢١

ذلك سبيل هو أوضح من كل سبيل ، مثل قوله تعالى : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)^(١) وكقوله : (أَلَيْسَ اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)^(٢) إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك .

وقد قلنا : إن القرآن ينطوى على شيء كثير مما يعمل في النفوس أكثر مما تعمل البراهين المنطقية والمحاولات الجدلية .

ويحسن بنا وقد تصدينا لنقل عن الفلاسفة أن نذكر لك هنا المحادثة التي جادت بها سقراط أرستوديم بخصوص الألوهية ، وذلك أنه علم أن أرستوديم هذا ينكر الألوهية إنكارا باتا وقد غلا في ذلك ، فقال له :

قال لي يا أرستوديم : «أبوجد رجال تعجب بهم لمهارتهم وجمال صنائعهم» ؟

أرستوديم : نعم

سقراط : أخبرني عن أسمائهم

أرستوديم : أعجب في الشعر الروائي «بهوميير» وفي صناعة التماثيل بيوليكتيت : وفي التصوير يزوكسيس .

سقراط : أي الصناعات في نظرك أولى بالإعجاب : الذي يصور صوراً بلا عقل ولا حراك أم الذي يبدع كائنات ذات عقل وحياة ؟

(١) سورة الطور ، الآية ٣٥

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٠

أرستوديم : وحق «جوبتير» يريد الزهرة - أن أولاهما بالإعجاب هو الذي يبدع الكائنات المتمتعة بعقل وحياة إذا لم تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق .

سقراط : ولكن أي الكائنات أولى أن تعتبرها من نتائج الاتفاق أو من نتائج الإدراك التي غايتها ظاهرة ، أم التي أ منافعها مشكوك فيها ؟

أرستوديم : من العدل أن أقول : إن الكائنات ذات النفع هي أولى بأن تنسب إلى عمل الإدراك .

سقراط : ألا ترى أن الذي فطر الناس قد أعطاهم مألذهم من الأعضاء لغايات ومقاصد خاصة ، فأعطاهم الأعين للنظر والآذان للسمع ؟ وماذا كانت تجدينا الروائح إن لم تكن لنا أنوف ، وهل كنا نشعر بحرارة المر ، وحلاوة الحلو إن لم تكن لنا ألسنة تميز بين هذه الطعوم ؟ ثم ألا ترى من دلائل التبصر والحيلة أن تكون الأعين لرقبتها وسهولة تأثيرها قد تمتعت بالأجفان التي تقفل وتفتح بالإرادة وتنسدل على العينين وقت النعاس وقد حلقت أطرافها بأشبه شيء بالغريال من الرمش ليحميها شر الرياح ، وأن الحواجب قد وضعت لتمنع تساقط العرق . إليها ، وأن الآذان خلقت قابلة لتمييز جميع الأصوات بدون أن تمتليء قط . - إلى أن قال : كل هذه

الأعمال تدل على تبصر واحتياط إلى أي شيء تعزوها :
للاتفاق أم للإدراك ؟

أرسطوديم : لا وحق «جويتير» يريد الزهرة - هذه الأعمال إذا
نظر إليها الإنسان تدل على أن قد صنعها صانع يحب
الكائنات الحية .

سقراط : وماذا تقول في الميل المودع في النفوس للتناسل ، وفي
الحنان المخلوق في قلوب الأمهات للهيمنة على فلذات
أكبادهن ، وفي الخوف الموجود في تلك الكائنات من
العطب ؟

أرسطوديم : لاشك أن كل هذا يدل على أنه اختراع كائن قرر
خلق الحيوان على ما تقتضيه الحكمة .

سقراط : أتعتقد أنك قد تحلّيت بعقل وإدراك وأنت كما تعلم
لاتقارن بشيء من الوجود وأن هذه المخلوقات كلها
المتمتعة بإدراك مثلك لاتحتاج لعقل يرتب علاقاتها
ويقيم أمرها على قاعدة النظام ؟

أرسطوديم : أنا أنكر ذلك وحق «جويتير» فإني لا أرى ذلك الصانع
كما أرى الصانع من الناس .

سقراط : إنك لاترى كذلك روحك التي تتسلط على أعضائك ،
فهل تستطيع أن تقول إن جميع أفعالك صادرة بلا عقل
ولا إدراك ولكن بالاتفاق ؟

كانت نتيجة هذه المجادلة اعتراف أرسطوديم بوجود الصانع .

ذكرنا لك كلام سقراط مع أرسطوديم في البرهنة على وجوده
تعالى ، واليوم نذكر لك شيئاً من براهين غيره من الفلاسفة المتقدمين
والمتأخرين لمسا في ذلك من الفوائد لأولئك الذين قلدوا سفهاء أوربا
بلا عقل ولا روية ، فنقول :

قال أفلاطون : «من البدهي أن كل حادث له سبب أحدثه لولاه
لبقى في العدم ولم يخرج إلى الوجود ، ولا يعقل حدوث شيء بلا سبب
(لأنه لا يعقل إيجاد نفسه) .

ومن العلوم بالضرورة أن العالم حادث ، لأنك تشاهد وجود
الأشياء بعد عدمها ، ولأنك تعلم أن هذا العالم ممكن وكل ممكن يجوز
عليه الوجود والعدم ، فلا يتأتى إلا بمرجح يرجح وجوده على عدمه ،
وهذا بدهي في الممكن ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان واجبا والواجب
لا يسبقه عدم ، ولا يجوز أن يطرأ عليه عدم ، فإذا يجب أن تكون
هذه الموجودات البديعة لها سبب هو أكمل الأسباب كلها» .

براهين أرسطو : واضح المنطق ويلقب بالمعلم الأول :

قال : «إنا وجدنا المتحركات تتحرك ، ولا بد لكل متحرك
من محرك ، ولا يجوز أن يسذهب إلى غير النهاية لامتناع
التسلسل ، فلا بد أن يستند إلى محرك غير متحرك ، ولا يجوز
لأن يكون فيه معنى ما بالقوة ، فإنه لو كان كذلك لاحتاج إلى
شيء يخرج من القوة إلى الفعل ، فالفعل إذا سابق على ما بالقوة
وكل جائز وجوده في طبيعته معنى ما بالقوة وهو الإمكان والجواز
فيحتاج إلى واجب به يجب حتى يظهر إلى الوجود ، فكل متحرك

يحتاج إلى محرك لا محالة : لأن جائر الوجود ليس له في نفسه إلا الإمكان والقابلية .

وقال في إثبات الوجدانية : « محرك العالم واحد لأن العالم واحد ولو كان كثيراً لحمل على واجب الوجود ما حمل على غيره بالتواطؤ فيشمها جنسا وينفصل أحدهما عن الآخر نوعا فتتركب ذاته من جنس وفصل ، فتسبق أجزاء المركب على المركب سبقا بالذات ، فلا يكون واجبا بذاته . »

ثم قال : « إن واجب الوجود لا يتغير ، لأن انتقاله عن حالته يكون إلى الشر لا إلى الخير ، لأن كل رتبة هي دون رتبته وكل شيء يناله هو دون نفسه الكاملة . »

ولنقتصر من براهين الفلاسفة الأقدمين على هذا .

ولنذكر لك من براهين فلاسفة أوروبا المحدثين ما تيسر ، لما في ذلك من الفائدة التي تعود على كثير من القراء إن شاء الله ، فنقول : قال الفيلسوف الشهير الصيت «ديكارت» الفرنسي :

«إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت ذاته بوجود وجود ذات كاملة ، وأراني مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي «الله» .

ثم قال (وهو وجه آخر من وجوه الاستدلال) : «إني لم أخلق ذاتي بنفسي ، وإلا فقد كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي أدركها إذا أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات يجب أن تكون حائز

جميع صفات الكمال ، وإلا اضطرت أن أطبق عليها التعليل الذي الذي طبقته على نفسي . »

ثم قال : « إن عندي شعورا بوجود ذات كاملة لا يفترق في الوضوح عن شعوري بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين . إذا فالله موجود . »

ولا بأس أن نقول لك : إن ديكارت كان ممعنا في الشك في كل شيء ، وما كان يريد بذلك الشك إلا التوصل للحقيقة ناصعة خالصة من كل تقليد ، فهو أشبه شيء بالرأي الذي يذكر عندنا في كتب الكلام من أن أول واجب هو الشك . فاعرف ذلك ، وإياك وتقليد بعض الجاهلين الملحدتين .

ومما يناسب موضوعنا الذي نحن فيه قوله : « إن في هذه الشكوك كلها شيئا لا يتناوله الشك أبدا وهو «أنا» ، وقد كنت مقتنعا بأنني لست بموجود ، ولكنني في الواقع كنت موجودا ، إذا استطعت أن أعتقد أو على الأقل أن أتفكر في شيء ، فإذا أنا موجود ، ولا يوجد شيء يمكنه أن يقنعني بأنني لست بموجود مادمت أتفكر ، فقولي : «أنا موجود إذا» ، هو حقيقة ثابتة لا شك فيها ، كلما قلتها أو تصورتها في ذهني .

هنا تمكن «ديكارت» ، أن يحل نفسه من قيود الشك ، فخرج بعقيدة صريحة واضحة لا تقبل الجدل ، وهي أنه موجود ، ومنها تمكن من اكتشاف حقيقة أخرى جلية القدر وهي أنه يوجد ذات متصفة بجميع صفات الكمال .

قال : « إن هذه الحقيقة لازم من لوازم فطرتي ، وقد ولدت جاملا أمانتها في ثنايا ضميري لأنه كيف يعقل أن أدرك أنني شاك وأني راغب ؟ أي أنه ينقصني شيء ، ولم أكن بالغاً نهاية الكمال إذا لم يكن مغروزا في طبيعتي إدراك وجود ذات أكمل من ذاتي » .

ثم قال : « إن لفظة (الله) إن لفظت بها فإنما أعني بها هيولى لا نهاية لها ، أزلية دائمة مستقلة عالمة بكل شيء وقادرة على كل شيء ، وإني أنا وجميع العوالم الموجودة مخلوقة ما ، وهذه معارف جملة كلما تأملت فيها بدقة ازددت اعتقادا بأنني لم أستنبط الشعور بوجود الله من ذاتي وحدها ، وعليه فيجب أن أستنتج من ذلك أن الله وجوداً مستقلاً ، وأن شعوري بوجود هيولى غير متناهية لا يمكن أن يكون أصله من ذاتي أنا ذلك الكائن المتناهي بل غرست في ذاتي تلك العقيدة من قبل هيولى غير متناهية في الحقيقة » .

براهين فتيولون :

وهو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « لست موجودا من ذاتي ، وكل شيء من هذه العوالم كذلك ، لأنه يجب للموجود من ذاته أن يكون أزلياً ثابتاً فإنه يكون حاصلًا من ذاته على علة وجوده ، ولا يكون محتاجا لشيء من الخارج عنه ، فكل ما يمكن أن يأتيه من الخارج لا يعقل أن يتحد به ولا أن يكمله ، لأن الحادث المتغير لا يمكن أن يتحد مع الموجود بذاته الذي لا يقبل التغير ، فإن التفرق بين هاتين الطبيعتين يجب أن يكون لانهاية له ، إذا فلا يمكنهما أن يؤلفا مجموعا حقيقيا ، إذا فالموجود بذاته

لا يمكن أن يزداد شيء على حقيقته ، ولا على رحمته ، ولا على كماله فهو في ذاته كل ما يمكن أن يكون ، ولا يجوز عليه أن يكون أقل مما هو عليه فالموجود على هذه الصفة هو أرق درجات الوجود » .

برهان بوسويت :

هو من كبار فلاسفة القرن السابع عشر ، قال : « ليس علينا إلا أن ننظر إلى أنفسنا لنتحقق أننا صادرون من أصل رفيع ، نرى أنفسنا أهلاً لأن نفهم الأشياء وندرك الموجودات ، وأنا قد نجعل بعضها فنشك فيها ، أو نرى الأحوط ألا نحكم عليها بحكم حتى نصل منها إلى حقيقة ما ، وما ذلك إلا لأننا نعتقد أن بنفوسنا نقصاً يمنعها الوصول إلى الحقيقة المطلقة ، وإذا كان في الوجود عقل ناقص يشك ويتردد ويجهل وهو مع ذلك موجود ، فمن باب أولى يكون موجودا فيه عقل كامل ليس عقلنا منه إلا قطرة من بحر أو شعاعا من شمس ، لأنه مما لا يعقل أن نكون نحن وحدنا المتمتعين بعقل وإدراك ، ويكون الوجود العظيم كله خاليا منهما ، إذ يقال أنه إذا كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لا عقل لها ولا إدراك فمن أين نشأ للإنسان هذا العقل والإدراك ؟ (وفاقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم) إذا فلا بد أن يكون في الوجود عقل مطلق وإدراك لا حد له » .

برهان ليبنتو :

وهو من أشهر فلاسفة الألمان : قال في بعض كتبه : « الله هو العلة الأولى لوجود الأشياء ، لأن كل ما هو محدود ومتناه ككل شيء تقع عليه أنظارتنا وتتأثر له

مشاعرنا ، هو من الممكنات ، أى ليس بضروري الوجود ، فقد يوجد ، وقد لا يوجد ، وليس في أحدها شيء يوجب له الوجود بذاته والزمان والمكان والمادة المتحددة فيما بينها أن تستطيع أن تقبل حركات وصوراً من نوع آخر غير النوع الحالى ، إذاً يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذى هو مجموع هذه الكائنات الممكنة .
يجب البحث عنها في الهيولى التى تحمل معها علة وجودها ، فهى الواجبة الوجود والأزلية .

يجب أن تكون هذه العلة عاقلة لأن الكون الموجود لما كان ممكناً أى قد يكون ولا يكون ، ومن الإمكان حدوث ديناوات أخرى من نوعه ، فيلزم من ذلك أن تكون علة الوجود ومحيطه بعلاقات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة ، ويكون تحديد تلك الدنيا على حال مناسب للمجموع فعل إرادة واختيار ، ولا شيء يجعل تلك الإرادة فعالة إلا القدرة التى لهذه العلة الحكيمة ، يجب أن تكون غير محدودة ولا متناهية من كل وجه ، وكاملة كملاً مطلقاً من حيث القدرة والحكمة . ولما كان الوجود كله مرتبطاً ببعضه ببعض ومفرغاً في قالب واحد ، فلا سبيل لفرض وجود علة ثانية معها .

هذا بعض ما قاله أولئك الفلاسفة . وما أجددنا في هذا المقام أن نقول :

جلالك يا قدوس ليس له حد كذلك صفات القدس ليس لها حد
تعاليت عن وصف الخليفة كلها ومن وصف عليك الطهارة والمجد

قضاؤك محتوم وأمرك نافذ وما شئت من شيء فليس له رد
لك المثل الأعلى وكل معبد كناه اعتزازاً أن يقال هو العبد

ولنكتف اليوم بهذا المقدار مخافة السامة . وقد نقلنا من تلك الشهادات للدين الإسلامى شيئاً كثيراً في كتابنا (الجواب المنيف) علماً بأن الإلحاد قد طم سيله ، وعم ويله ، وظن أربابه أنهم وصلوا من العلم إلى ما لم يصل الأولون (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ، أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ)^(١) وقد بين الله حقيقتهم ومبلغهم من الإنسانية فقال وهو أصدق القائلين : (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)^(٢) (وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَّا يُبْصِرُونَ)^(٣) .

غير أن هنا كلاماً مهماً لكاتبة أمريكية عن الإسلام يحسن أن نذكره لحضرات القراء في هذه الفرصة : نشرت مجلة بوستن التى تصدر بأمرىكا مقالاً طويلاً لكاتبة أمريكية بعنوان (لا دين أعلى من الحق) استهلته بوصف جامع وثناء عاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أحدثته رسالته في العالم ، وما كان لبعثته من أثر في أخلاق الأمم وتطور العقائد من الحضيض إلى الأوج ، إلى غير ذلك من الإصلاح

(١) سورة المخادلة : الآية ١٨
(٢) سورة الأعراف : الآية ١٧٩
(٣) سورة الأعراف : ١٩٨

الاجتماعى الذى لاحد له ، ثم أهابت بالناس جميعا ألا يغفلوا عن تعاليمه ، وأن يوجهوا كل همتهم إليها ، ففيها الخير العميم ، وفيها المنافع الكثيرة . فمن قولها في هذا المقال : « إن مقاييس الإصلاحات الإنسانية هو الخير الذى يمكن أن يصل إلى نوع الإنسان عن طريق ذلك الإصلاح ؛ وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم قاموس محيط لأرقى مزايا الإصلاحات وأعمها نفعا للبشرية .

فمن تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم : أن كل عمل طيب صدقة وابتسامتك في وجه أخيك صدقة ، وتوجيه النصيحة إليه بمثابة هدية غالية ، وهداية الحائر إلى الطريق يعد إحسانا ، ورفع الحجر والشوك ونجوهما من الطريق كى لا يتعثرا فيهما السارى في الظلام صدقة وبر عظيم . « أطعموا الجائعين ، واسقوا العطاش ، وعودوا المرضى ، وحرورا الأسارى ، وأعتقوا العبيد وساعدوا كل إنسان » . هذه من أقوال محمد ونصيحته . وكذلك قوله : أسعدوا القلب الحزين ، وأنقذوا المكروبين وخلصوا الغريم من عبء الدين الثقيل لأن من أخرج المكروب من ضيقه يفرج الله عنه في يوم القيامة الذى يحقق الله فيه العدل ، وينجز وعده بالجزاء .

وفي ذلك اليوم تمر على الإنسان ذكريات دنياه ليقدم عنها الحساب فيشرى للذين يعاونون إخوانهم في أوقات ضيقهم ، ويرفعونهم من كبواتهم ، أولئك يساعدهم الله يوم الفزع الأكبر .

تلك وصايا محمد وعظاته البالغة التى تدفعنا لنحمل نور الفرح إلى القلوب التى تراكمت عليها ظلمات الهموم ونور الهداية إلى النفوس التى أغرقتها ظلمات المعاصي .

إن محمداً يبين لنا أن أحب مخلوق إلى الله هو الذى يصدر منه الخير لمخلوقاته ، لأن جميع الناس سواء عند الله ، أفضلهم من سما بالفضل فيهم ، وتعاليم محمد لا تعتبر الإنسان كاملا عند الله بمحض ألفاظه وكلماته ، فالكمال في الإسلام قائم على الصدق الذى يبدو في ثلاثة مظاهر من الحياة الإنسانية : الصدق في القول ، والطهارة في النية ، وظهور الإيمان في الحياة العملية .

« قل الصدق إذا نطقت ، أد الشهادة على وجهها ولو على نفسك ، أنجز إذا وعدت » .

أد الأمانة لمن ائتمنتك ولا تخن من خانك . خالف نفسك في هواها إذا مالت إلى شيء يغضب الله ، لا تحمل في قلبك غلا ولا حقدا لأحد ، واغسل يديك من أدران الأذى والاعتداء .

وهذا الدين يحرم على أهله أن يفشى المسلم عيوب غيره ، أو ينقل بين الأصدقاء حديثا يفرق بينهم ، أو أن يتتبع المرء عورات أخيه ويخفي مجاسنه ومزاياه .

وهناك حقيقة عظمى يكاد الإسلام يمتاز بها : وهى أن الإنسان ينبغي أن يعيش من كسب يده : من التجارة ، أو من الصناعة وغيرهما ، وأن الله جلت قدرته يبارك للمجتهدين في أرزاقهم ، ويعطيهم ثواب العباد ، ويمنحهم أجر الذين جاهدوا في نصرة الدين .

نصح محمد لرجل سائل أن يجمع الحطب من الجبال والغابات
ويبيعها لكي لا يقع تحت ذل المنة عليه من الناس .

وينصح محمد بأسمى فضائل الأخلاق ، ويدعو إلى أن تصل
من قطعك ، وتحسن إلى من أساء إليك ، وأن لا تتكلم إلا بخير ،
وإذا سكت فليكن صمتك تفكيراً في الله ومصنوعاته .

أما تعليم العلم وتعلمه : فإن العلم مدين كثيرًا للمحمد الذي يعلم
أتباعه . أن ساعة من الليل في مذاكرة العلوم أفضل من قضاء الليل
كله في العبادة ، ويعتبر الإسلام أن من اجتهد في العلم وأصاب
الصواب كان له أجران عند الله : أجر نجاحه ، وأجر اجتهاده ،
وأن من أخطأ فله أجر اجتهاده . فأى تشجيع على التعليم أسمى
من هذا ؟

إن محمداً يعتبر اقتناء العلوم جهادا ، والتكلم بهذا ذكرا ، والبحث
عنها قنوتا ، وتعليمها تصدقا وإحسانا ، لأن العلم هو المنقذ من
الحيرة ، والنور الكاشف للظلمة ، وهو صلة الأرض بالسماء ،
وطريق الإنسان إلى الله . العلم هو صديقنا في صحراء الحياة المجردة
وأنيسنا في وحشتها ، ومساعدنا عند فقد الأصدقاء ، ومرشدنا إلى
السعادة ، وهو الذي ينقذنا من البؤس ويكسبنا زينة مع الفقر ،
سلاحنا ضد أعدائنا . ولطالما رفع العلم الخاملين وسأبهم إلى معاشر
الملوك .

تلك هي أقوال الإسلام وتعاليم محمد نقلنا خلاصة منها في هذه
الأقوال الموجزة المجملة غاية الإجمال .

ولقد نشر أصحاب محمد لواء العلم في كل مكان ، ويظن بعض
من يجهل الحق أو يتجاهله أن الإسلام كان دين غزو وفتح . هو
قول بلغ أقصى غايات البعد عن الحق المبين .

«حقا إن المسلمين فتحوا ممالك وشادوا امبراطوريات ولكنهم
لم يحملوا سيوفاً فقط ، بل حملوا عدلا ، ونشروا علما وفنا تجلى
في عبقرية المجتهدين الذين نشطوا بين القرن الثامن والرابع عشر
نشاطاً لم يعرف التاريخ مثله شيدوا مدارس وجامعات في مصر وبغداد
وقرطبة في غرب أسبانيا وما ازدهرت الحضارة في الدنيا كما
ازدهرت في ظل أتباع محمد» .

« إن المسيحيين في أوروبا لا ينكرون ما اقتبسوه من الأندلس
من العلوم والفنون التي كانت حياتهم بعيدة كل البعد عنها فتعلموا
الفلك والرياضيات من المسلمين الذين كانوا يترجمون ثم
يحققون فتبدو شخصيتهم العلمية والفنية وعليها من الإسلام طابع
واضح يشهد بالفضل لتربية محمد صلى الله عليه وسلم التي أثرت
في الدنيا كلها » .

هذه أقوال سيدة منصفة تحب الحق وتجهر به ، وإنا نتمنى
أن يرشد الله أبناءنا المتعلمين أن يبحثوا عن الحقيقة التي جهلوا
حتى يعرفوا أسرار دينهم التي غفلوا عنها ، حتى يعود إليهم مجدهم
الذي كانوا فيه عندما كانوا مسلمين حقاً .

أسأل الله أن يعرفنا مزايا الإسلام وعظمة نبي الإسلام بمنه وكرمه .

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) :

رأينا أن نوفي هذه الفرصة الثمينة حقها ، فنكثر من البراهين الدالة عليه تعالى بقدر ما نستطيع ، علماً بأن العقائد قد اعتورتها الشكوك ، والنفوس قد لعبت بها الأوهام .

وقد أكثرنا بنوع خاص من أقوال فلاسفة أوروبا ، لما في ذلك من التأثير البالغ في نفوس شبابنا الذين أصبحوا يتهمون أئمة المسلمين ويقدمون أساتذة الأوربيين ، ولله في خلقه شؤون .

ومما نقصده أيضاً من نقل تلك الآراء والأفكار أن نعرف القارىء أن الطرق الموصلة إلى الله تعالى لا تنحصر . وقد قالوا قديماً : إن لله طرائق يعدد أنفاس الخلائق . وقد وصل الأمر من الوضوح عند بعض أرباب الوجدان من المسلمين أن سمع قائلاً يقول : إن الفخر الرازي أقام على وجود الله ألف دليل ، فقال « ومتى غاب حتى يستدل عليه » ؟

ولنسق لك بعض تلك البراهين ، ولعلها أليق ببعض الاستعدادات فنقول :

قال « نيوتن الإنجليزي » وهو أكبر علماء الفلك في عصره ومكتشف قانون الجاذبية العاة وقد سأل الناس من كل مكان أن يأتهم بدليل على وجود الخالق يكون في درجة المحسوسات ، فأجابهم قائلاً : « لا تشكوا في الخالق ، فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هي القائدة للوجود والمنظمة له ، لأن ضرورة عمياء متجانسة

في كل مكان وفي كل زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والأمكنة ، بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أولى له حكمة تامة وإرادة نافذة .

أقول : أكثر « نيوتن » من كلمة الضرورة ، لأن الملحد ينذكرونها كثيراً كلما أخرجوا . وإني ولا أخفى عليك وقد حاولت كثيراً أن أفهم ذلك فلم أستطع . . ولبيت شعري ما هي الضرورة التي توجد وتخلق ، وترتب وتضع الأشياء في مواضعها ؟ وما حقيقتها وما صفاتها التي أتت بهذا الإبداع المدهش ؟ وإذا كانت الضرورة تفعل ذلك كله ، فما بالناس في هذا الضيق وهذه المصائب فهل اعتراضها الوهن أم أدركتها ؟ ثم تبين لي أن للأوهام والخيالات مدركات لا يتأتى للعقول أن تدركها لأنها لا تدرك إلا بواسطة وهم فاسد أو خيال كاسد ، ولذلك يقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل) (١) . والأنعام لها قوة الوهم لا قوة التفكير .

ولنرجع إلى كلام نيوتن . قال بعد ما سبق : « من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبية العامة ، لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس ، فيجب لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلهية تدفعها على الخط المماس لمداراتها » .

(١) سورة الأعراف ، الآية (١٧٩) .

ثم قال : « ومن العجلى الواضح أنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة على مستوى واحد بدون حدوث أى تغير يذكر . فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه . ثم إنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافاتنا المختلفة بالنسبة للشمس ، ولما كثر الحركة ، تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بين جميعها ، فلاجل تكوين هذا النظام مع جميع حركاته يجب وجود سبب عرف هذه المواد . وقارن بين كميات المادة الموجودة في الأجرام السماوية المختلفة وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة ، وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وتوابعها ، وبين جويتير « المشتري » . والأرض ، وقرر السرعة التي يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها . إذن فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاماً يشمل كل هذه الاختلافات بين أجزائه . كل هذا يشهد بوجود وجود « سبب » لا أعمى ولا حادث بالاتفاق « كما يزعم الملحدون الجاهلون » على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة .

ثم قال : « ليس هذا كل ما في المسألة ، فإن الله ضروري لإدارة هذه الأجرام بعضها على بعض ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون من مجرد قوة الجاذبة أو لتحديد وجهة هذه الدورات كما يرى ذلك في الشمس وتوابعها ، بينما ذوات الأذنان تدور في كل وجهة على السواء .

ثم قال : « وغير هذا انظر تكون الأجرام السماوية كيف أن الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم إلى قسمين : القسم المضي منها انحاز إلى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم ، والقسم المعتم يجتمع في جهة أخرى لتكوين الأجرام المعتمة كالكواكب وتوابعها . كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفعل عقل لا حد له » .
أليس هذا موافقاً لما نقوله من أن معلومات الله لا تتناهى وكمالاته لا تتناهى .

ثم قال : « انظر كيف كونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة ، ولأى المقاصد وضعت أجزاءها المختلفة ؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه والأذن بدون إمام بقانون الصوت ؟ كيف يحدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها ؟ ومن أين جاء هذا الإلهام القطري في نفوس الحيوانات » .
إلى أن قال : « وهذه الكائنات كلها في قيامها على إبداع الأشكال وأكملها ، ألا تدل على وجود إله منزه عن الجسمانية حتى حكيم ، يرى حقيقة كل شيء ويدركه أكمل إدراك ؟ » .

قد أطلنا في هذا البرهان ، ولعل في ذلك التطويل فائدة لكثير من القراء .

وقد كان عمدة « نيوتن » في استدلاله ببيان الأشياء التي لا يمكن تحليلها بغير فعل القادر الحكيم .

وأقول : إن نظر علمائنا في هذا الموضوع أبعد غوراً من غيرهم ، فإنهم إذا ظفروا بعلل الأشياء وأسبابها جعلوا ذلك من براهين حكمة الحكيم ودلائل وجوده ، فإن هذه العلة ليس لها وجود من نفسها ، لأن دلائل الإمكان فيها واضحة ، وكل ما ليس بواجب الوجود فلا بد له من واجب الوجود .

ثم نقول : ما الذى متعها بتلك الخصائص التى جعلتها عللاً وأسباباً ؟ فقد كان يجوز أن تكون بصفات أخرى وقوى أخرى ، فإنها قابلة لذلك كله بمقتضى إمكانها وتغيرها الذى نشاهده ، فكان وجودها بعد عدم وتمتعها بتلك القوى المخصوصة من أكبر الأدلة وأعظم البراهين . وليت شعرى لماذا عدد الله العناصر المختلفة حتى جعلها تزيد على السبعين أو الثمانين ، ثم جعل لكل منها خصائص لا توجد في غيره ، بل قد تكون متضاده ، كالأكسوجين ، والأزوت ، والكربون .

فمن ذا أوجدها كلها وتمتعها بهذه الخصائص حتى تتعاون على هذا النظام البديع ؟ وليت شعرى ما الذى أوقفها عند هذا الحد فلم تنقص عنه ولم تزد عليه ، غير مشيئة الله الذى علم كل شئ ودبر كل شئ ف سبحانه من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى .

والحق أقول : إني لم أر في هذا الوجود على سعة أكنافه وتباعد أطرافه وكثرة تنوعاته وتشعب مبدعاته ، أجن من أولئك الملحدون : (الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

صُنْعًا) (١) . (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) (٢) . ويكفي ما قال الله فيهم : (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا) (٣) .

ولا يصح أن يذكروا في عداد العلماء ، فإن الله يقول : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ) (٤) : فكل من لم يشهد بذلك فليس من أولى العلم .

وقد قال «سبنسر» وهو من أكابر علماء الإنجليز : ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى عرفها أبناء المدارس ، وإنما الغرض من علم الطبيعة أن نقف على ذلك الجسر الذى ننظر منه إلى ما وراء الطبيعة .

وقال «باكون» وهو من أشهر مشاهير علماء الطبيعة : من أخذ علم الطبيعة بأطراف الشفاء كان ملحدًا ومن شربه عبا أوصله إلى الخالق .

براهين كلارك : وهو من أشهر فلاسفة الإنجليز :

قال : « لا بد لنا من فرض أن شيئًا وجد من الأزل بدليل وجود الأشياء الآن ، وهذا الفرض حقيقة لا شك فيها لأن كل موجود من

(١) سورة الكهف ، الآية ١٠٤

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٤٤

(٣) سورة الأعراف الآية ١٧٩

(٤) سورة آل عمران ، الآية ١٨

هذه الممكنات يجب أن يكون هناك سبب أوجده أى أصل قام عليه وجوده ، وهذه الأشياء إما موجودة بذاتها فهي إذن قديمة أزلية ، وهو ما لا سبيل إليه لما نرى فيها من دلائل التغيير والحدوث الدالة على أنه ليس لها شيء واجب لذاتها ، وإما أن تكون موجودة بموجد تقدم عليها فيكون هو القديم الأزلى .

ثم قال كلارك ما ملخصه :

« لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادى مستقلاً بنفسه ولا أبدأً إلا إذا كان هو واجب الوجود بذاته ، ولكن مما لا شك فيه أن الوجود المنظور ليس هو واجب الوجود ، لأنه سواء أتأملت في شكله الظاهري مع قابلية أجزائه لحركاتها المختلفة ، أم اعتبرت مادته التي هو مكون منها بدون التفات إلى شكلها الذي هي ظاهرة به الآن ، فلا أرى فيها إلا آثار إرادة واختيار ، فمجموعها في جملته وكل واحد من أجزائها في موضعه وحركته ومادته وشكله .

وبالجملة كل ما فيه متعلق بغيره غير مستقل وغير معقول أن يكون موجوداً بذاته . وإني أصرح بأن الوجود لأجل أن يكون صالحاً يجب أن تكون أجزاؤه على الترتيب الذي هو عليه اليوم .

ومما أعده هذيانا القول بأن ذلك الترتيب وجد بضرورة طبيعية ، وهي الضرورة التي يستند عليها الملحدون ويدافعون عنها . وقد سبق لك أن ذلك لا معنى له إلا في رؤوس المجانين .

براهين لوك ، وهو من كبار فلاسفة الانجليز :

قال : « إنا نعلم ببداهة العقل أن العدم لا ينتج مطلقاً كائناً حقيقياً . ومن هنا يظهر لنا بوضوح جلي وبأسلوب رياضي أنه لا بد من

أن يكون قد وجد شيء في الوجود من الأزلى ، لأن كل ما له بداية يجب أن يكون ناتجاً من شيء تقدمه .

ومما لا ريب فيه أن كل كائن يكتسب وجوده من وجود غيره يستمد منه كل ما هو متمتع به من الخصائص والصفات . إذن فالينبوع الأزلى الذي تستمد منه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها ووجودها ، فهو إذن قادر على كل شيء ، وغير ذلك فإن الإنسان يرى في نفسه قوة على العلم ، فيجب أن يكون الأصل الأزلى الذي نتج منه الإنسان عالماً ، لأنه لا يعقل أن ذلك الأصل يكون مجرداً عن العلم وتنتج منه كائنات عاقله . ومما يناقض البداهة أن المادة المجردة من الحس تتمتع نفسها بعقل لم يكن لها من قبل ، فيجب بالبداهة أن يكون أصل الكون عاقلاً - بل لا حد لعقله وهو الله تعالى :

ولتدف هنا اليوم ، ولننشد قول أمية بن الصلت ، ذلك البدوي الذي لم تشغله المدنية وزخرها عن أن يرجع إلى قلبه ويستمتع من حديثه به حيث يقول :

قد هاج للقلب من هواه إداكار	وليال خلالهن نهسار
وجبال شوامخ راسيات	وعيسون مياهن غزار
ونجوم تلوح في جنح ليل	مشرقات في كل يوم تدار
وشموس مضيئة للبرايا	في نهسار وفي الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فج	وبروق وراءها أمطار
إن شأن الإله شأن كبير	جل رباً وجلت الآثار
والذي قد ذكرت دل على الله	نفوساً لها هدى واعتبار

ذكرنا لك شيئاً من كلام الفلاسفة الأقدمين والمحدثين في الاستدلال على وجود الله تعالى ، وقد رأينا أن نضرب معهم ، بسهم في ذلك الموضوع الرفيع بأسلوب بديع ، وقد وجدت من نفسي سائقاً قوياً لأعمال القريحة في ذلك واستخدام القلم فيما هنا لك ، علماً بأن ذلك مطلب الأرواح وهو المقصد الأسمى من بعثة الرسل عليهم السلام . وأى سورة أحق بهذا من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن بنص الحديث الشريف . ولو كتبنا أسفاراً في بيان صمدية تعالى أو أحديته عز وجل لم نبلغ إلا أقل القليل من دلائل قدرته وآيات عظمته (سبحانك لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك) .

وبالجملة فقد جاعني هذا الإلهام القوي والذي لا يمكنني أن أخالف سلطانه ، أو أدع بيانه ، وهو فيما أعتقد أجل ما ينفع القراء ويبتهج به أهل الذكاء ، فأقول متوخياً طريقة القرآن من وضوح البيان واستثارة الوجدان ، وبالله التوفيق :

١- إن نسبة الإلحاد إلى علم الطبيعة افتراء على علم الطبيعة ، فإنه لا علاقة له بأوائل الأشياء ولا أواخرها ، وليس في قدرته أن يعرف من أين جاءت ولا إلى أين تذهب ، ولا ذلك من أبحاثه وأنه لينطق بعجزه عما وراء الطبيعة ، ولكنه يقدر بأسراره البديعة ، ذلك الفاعل المستتر بكنهه الظاهر بآثاره ، الذي دق عن رؤية الأبصار وجل عن أن يقع تحت الحس ، ولكنه معروف للعقول مرئي للبصائر فهو كالروح وجودها بدهي في الفطر ولكنها مجهولة عند إرادة التكليف والتجديد لأنها تعلق عن ذلك بمقتضى طبيعتها بعد التورانيات عن الظلمانيات ، فتكرها عوالمك السفلية الكثيفة التي لاتعرف غير المحدود..

٢- ينطق بوجوده تعالى وعظمته وسعته علمه وباهر ألوهيته ما أودعه في الأشياء من الحكم التي اقتضت أن يوجد لك كبداً تفرز الصفراء ، وغدداً تتمرز الريق ، ومجرى للطعام ، ومجرى للنفس ، ومصفاة في الأنف للهواء ، وسدادات تفتح من جانب واحد بغاية الإحكام في الأذنين والبطين والشرايين والأوردة . وانظر كيف جعل لك منفذاً للفضلات وبجانب قناة البول قناة أخرى للمنى بعد عمل حوض للبول يجتمع فيه وكليتين تفرزان من الدم ، ثم جعل لك أنثى ، وهياها لما يراد منها فخلق فيها رحماً وثدياً . إلخ .

وانظر إلى حكمة : الأصابع والأظافر واليدين والرجلين والمفاصل وطبقات العين وخلق اللسان في الفم ، إلى غير ذلك مما يبهرك إن كنت ذا وجدان صحيح .

٣- من المقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فكيف تعطينا المادة الجاهدة الميتة الحياة والعلم والإدراك ؟ وهل لتلك العناصر المادية كالكبريت والفسفور والأكسوجين والأدروجين^(١) والذهب والزئبق إلى غير ذلك من عناصر المادة خير من ذلك أو أثاره من حياة أو علم أو إدراك . وهل إذا اجتمعت الجمادات كونت حياة وإذا انضمت الجهالات كونت علماً عالياً وإدراكاً سامياً . هل كان يمكن للمادة الجاهلة التي تجتمع كيفما اتفق أن تكون معدة وأمعنة ورثتين وكليتين ، وأن تخلق في المعدة ما تحتاج إليه من العصارة المعدنية وبجانبها العصارة البشكرياسية

(١) الهيدروجين .

ثم تخلق جهازاً للتناسل وتعلم أن ذلك وحده غير كاف فتخلق خلقاً آخر من جنس الخلق الأول وتعاقب فيه جهازاً للتناسل يخالف الجهاز الأول ليكون الأول فاعلاً والثاني قابلاً . ثم تخلق فيه محلاً للجنين وتدبير له كيفية غذائه مادام في الرحم وتخرج له ثدياً يغذيه بعد خروجه وتهيئ له لبناً يجري فيه يناسب حاله وضعفه في طفولته ويجعل الرجل مجرداً عن ذلك وقد أتى على كل منهما الشهوة الشديدة إلى الآخر لينساقا إلى ما خلقا له ويحفظ النوع من الفناء والذئور .

بل نقول : هل علمت المادة الصماء العمياء أن الكلبة ستلد أجراء كثيرة ، فجعلت لها أئداء كثيرة وحلمات عديدة رحمة بأولادها التي ستكون بعد ، وهل علمت أن العقاب سيتغذى باللحم فكونت في البيضة التي يتخلق منها منائر يقطع بها اللحم كما علمت أن بعض الطيور تأكل النبات وأن بعضها يحتاج إلى حويصلة فلم تكون ذلك في بيضتها ؟

٤- إن أعمال الله تعالى لا تنتهى ولا تدخل تحت حصر مما ينبت عن الاختيار والإرادة فإن الأعمال الطبيعية يجب أن تكون متشابهة بل متحدة . فإن الطبيعة لا تعمل إلا عملاً واحداً ووجود الأعمال المتنوعة من خصائص الاختيار والإرادة وليس الاختلاف الذي نشاهده ولا يدخل تحت حصر قاصراً على الأنواع المتباينة بل أفراد النوع الواحد لا تكاد تدخل تحت الحصر متباينة وإختلافاً (يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ^(١) وإن شئت فانظر إلى الأشجار المتجاورة

(١) سورة آل عمران ، الآية ٦

التي تضرب عروقها في بقعة واحدة وفروعها في هواء واحد ، بل انظر إلى أوراق الشجرة الواحدة تجدها لا توافق ورقة منها ورقة أخرى ، فإن حاولت أن ترجع ذلك إلى أسباب ومقتضيات فقل لي من الذي نوع تلك الأسباب وخالف بين تلك المقتضيات إلخ .

٥- وإن شئت فانظر إلى تعاضد العرايم وخدمة بعضها بعضاً وتوجيهها كلها لغاية واحدة مما لا يتصور مثله للمادة العاجزة التي ليس لها خبر عما يجاوزها فضلاً عن البعيد عنها فانظر إلى خدمة العالم العلوي للعالم السفلي .

٦- وإلى وضع الأرض وغيرها من العوالم العلوية على الأبعاد المتناسبة حتى ينتفع بعضها ببعض ، وحتى لا تختل حركة الجاذبية العامة ، ولو جعلت الأرض قريبة من الشمس جداً لاحترق كل ما عليها بحرارة الشمس ، ولو جعلها بعيدة عنها جداً لم يعش عليها نبات ولا حيوان فسبحان العليم الحكيم .

ومن المدهش كون أوضاعها على نسبة تحفظ بها قوانين الجاذبية في الجميع بالنسبة لما على يمين الكوكب وما على شماله وما فوقه وما تحته ، إلى آخر ما يحير الحاسبين ويدهش الناظرين .

٧- وإن شئت فانظر إلى الأرواح والجن وأفاعيلها التي خرقت كل نواميس المادة . وتلك الخوارق يعرفها المسلمون في أوليائهم بالكرامات وأنبيائهم بالمعجزات ، وقد اعترف بها الآن فلاسفة الأوربيين وأساتذتهم بواسطة استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى الذي أتى بما لا يمكن تعليقه بالعلل المادية كما هو معروف ، إلى آخر ما لا يتسع له هذا المقام .

٨- وإني لأعجب كيف تنسب هذه القدرة الباهرة التي أوجدت هذا الملك العظيم الذي لا يحيط به محيط في اتساعه وكثرة أنواعه من هواء وماء وأرض وسماء ونجوم وأقمار ، ورياض وأزهار وجبال وبحار إلخ .

عجبت كيف تسيع العقول ذلك أم كيف تسيع أن تنسب إلى المادة الجاهلية تلك العلاقات المنظمة التي بين الأشياء والترتيب الغريب المسيطر عليها والحكم السامية المودعة فيها التي اقتضت أن يكون (الأزوت) في الهواء على نسبة ٩٩ في المائة (والأكسوجين) في الهواء على نسبة ٢١ في المائة ، حتى يتأني أن يتنفسه الإنسان والحيوان وتصلح به الأشياء .

تلك الحكم التي أوجدت فيك المخ والمخيخ والرئتين وصورت لك فكين وأوجدت بينهما لساناً وعلى طرفيهما أسنانا . ولم تكتف بذلك حتى أوجدت لك غدداً في ذلك المحل تفرز الريق . إلى آخر ما لا يسعنا إلا أن نلمع إليه : لا أن نتأني عليه .

٩- عجبت كيف لا يدهشه هذا الإبداع وكثرة الأنواع ، بل اختلاف الصور والأشكال في النوع الواحد .

وانظر إلى ذرة المكروب من نوع الحيوان إلى أن تصل إلى ما طوله عشرات الأمتار كما في حيوانات البحر ، وإلى ماله حويصلة ومعدة ومعدتان وثلاثة ، وإلى آكلة النباتات وآكلة اللحوم وإلى ماله عيون تزيد على عشرات المئات ، إلى آخر ما بيته علماء الحيوان .

ثم انظر إلى النبات كيف تزيد أنواعه على مائتي ألف نوع إلخ إلخ . ثم انظر إلى سعة العوالم العلوية وانتظامها وسرعة حركاتها وما قرره فيها المكتشفون .

فيا ليت شعري ما الذي عرف هذه الاختلافات وتلك التنوعات وهذه النظمات وهذا الإبداع وذلك الاختراع .

١٠- أم كيف أوجدته المادة التي لا تستطيع أن توجد نفسها . وألفت نظرك إلى هذا الغذاء الذي نأكله كل يوم ولاندرى بشهادة علماء الطبيعة أنفسهم كيف يكون العين والمخ والمخيخ إلى آخر أجزاء البدن ، أم كيف يكون العلف والتبن عينا في رأس الحصان ودماً في جسمه ولحماً في عظمه وربما سمعت شهادة فلاسفة أوربا في ذلك . فليت شعري أي قدرة عملت هذه ، وأي علم نظمه وأي سر أودع فيه ، وأي كيفية تم بها .

١١- فإن كان لا يدهشك أصل وجود الأشياء من العدم فليدهشك ما فيها من الأسرار وتنوعاتها وكيفية تأثيرها التي لا نعلمها ولا نحس منها إلا بقدرة تعلق عن العقول . ولست أدري أي سر أودع في بذرة التوت حتى أوجدت لك الشجرة الضخمة ونزعت أوراقها وثمارها دون شجرة الفول الذي هو أكبر من بذرة التوت بأضعاف كثيرة ، وأي سر أودع في المعدة حتى صيرت تلك الأشياء الجامدة الغليظة الميتة دماً حياً يجري في مجاريه المختلفة إلى القلب ثم يرجع إلى أطراف البدن ست عشرة مرة في الدقيقة .

ولئن عرفنا تركيب الأشياء فلا ندرى كيف تألفت ولا كيف أثمرت . ولا كيف تظهر عنها نتائجها . أفلا تدهشك تلك الأسرار

فستدل بها على قادر عظيم لا ندرى ما هي الأسرار التي أودعها ونوعها ولا نعلم كيف يفعل . فكما تنزه في ذاته أن تدركه العقول كذلك تنزهه في فعله عن أن نعلم كيف يكون ، فهل أودعت الأشياء هذه الأسرار في أنفسها ، وكيف ذلك !؟ وهل نوعتها إلى تلك الأنواع التي لا يحيط بها محيط وبابنت بينها وخصصت كلاً بكل . إلخ إلخ ؟ وليت شعري كيف ذلك وهي الصماء البكماء بل الجمادات الميتة .

١٢ - بل نقول : كيف نعقل وجود المادة ، هل ترى - أيديك الله - أنها وجدت من غير شيء وأودعت تلك الأسرار المتنوعة التي تخرج عن نطاق العد ؛ بل التي لانهاية لها من غير شيء اللهم إن ذلك كله باطل بالبداهة ولا يتجرعه ولا يكاد يسيغه إلا مجنون فسد عقله أو بطلت إنسانيته وضاعت فطرته التي فطر الله الناس عليها . أن نقول إن ذلك كله قد وجد بأصله وأساراه وحكمه ونظامه بالصدفة كما يقول أولئك المجانين .

وأنت لا تجيز إذا رأيت قصيراً مشيداً مشتملاً على ترتيب عجيب ونظام غريب كل شيء فيه لغرض من الأغراض وسر من الأسرار أن يكون قد وجد بالصدفة . بل لا تجيز أن يوجد أقل شيء بالصدفة . بل نرجع بك إلى أصل وجود الأشياء من العدم فإن كنت تجيز الصدفة في ذلك كله ويهضم ذلك عقلك فقد سقطت مكالتك .

وبعد : فتباً لمن عمى عن رؤية شمسهِ تعالى المشرقة على جميع الموجودات وباهر آياته التي ملأت الأرضين والسموات ثم ينسب ذلك لعلم الطبيعة زوراً وهتاناً .

وقد قال « باكون » وهو من أساطين علم الطبيعة : من أخذ علم الطبيعة رشفاً بأطراف الشفاة أَلحد ومن شربه عباً أو صله إلى الخالق .

وقال الفيلسوف الكبير « سبنسر الإنجليزي » : ليس الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك الظواهر التي يعرفها تلاميذ المدارس ؛ بل الغرض أن يوقفنا على ذلك الجسر الذي نستشرف منه ما وراء الطبيعة ، وما أجدرنا في هذا المقام أن ننشر قول القائل :

يامن تفلسف كى يؤيد كفره مع أنه لم يدركنه وجوده
خسرت بسوق الفضل صفقة جاهل تخذ العلوم ذريعة لجحوده

أو نقول ما قال غيره :

ومن البلوى التي ليس لها في الناس كنه
أن من يعرف شيئاً يسدعي أكثر منه
ولتقف هنا اليوم :

* * *

أسمعناك من دلائل الإلهية وآيات الربوبية ما ينشرح به الصدر ، ويتضح به الأمر ، على نهج ما تفنن فيه كبار الفلاسفة قديماً وحديثاً سالكين في ذلك طريقة القرآن من الوضوح والبيان ، ومنسمعك اليوم ما يزيد به إيمانك ، ويتم به إيقانك ، إن شاء الله .

ولا غرو فهو أجل المطالب وأعظم الرغائب ، فأقول وبالله التوفيق : إن رقيق الوجدان كلما لمس شيئاً أو نظر إلى شيء أحسن بوجوده الله عز وجل ، وكان شيئاً يضرب على أوتار قلبه الحساسة فتشاهده

روحه من وراء ستر ذلك المنظور أو الملموس فاعله الذى أثر فيه ، ومبدعه الذى تجلّى بين خوافيه ، لأن الروح الإنسانية لا تعقل أثراً بلا مؤثر ، ولا نظاماً بلا منظم ولا حكمة بلا حكيم ، ولا سرّاً بلا عليم ، بل وجود الله عز وجل عند الإنسان الذى لم تفسد إنسانيته من أول ما غرس فيه ، فهو أوضح بدهياته ، وأول أولياته ، متى أجس بروحه أحس به ، لأنه لا يعقل وجوده بنفسه ، فهو مقترن بوجوده ، والإحساس به ملازم للإحساس بنفسه ، ولا يمكن أن ينطق ذلك منه وإن كان يغفل عنه « وَلَكِنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مِنَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » (١) . « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ » (٢) . « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » (٣)

إحساس بين أعماق القلوب وطوايا النفوس ، أقرب إليها من الإحساس بأجسامها لأنها أجنبية عنها يجوز ألا تحس بوجودها كما لا يحس الأجنبي بالأجنبي ، وأما وجودها فلا يمكن أن تغفل عنه ، ومع وجودها وجوده ، وفي أعماقها فيضه وجوده ، وفي أحداقها النظر إليه ، ومركز في طبيعتها التعويل عليه حتى من الكافرين : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا » (٤) . « وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ » (٥) . وسر ذلك أن طينتها معجونة

(١) سورة لقمان : آية ٢٥

(٢) سورة الطور : آية ٣٥ ، ٣٦

(٣) سورة آل عمران : آية ١٩٠

(٤) سورة يونس : آية ١٢

(٥) سورة الإسراء : آية ٦٧

بمعرفة واللجأ إليه ، والإحساس به مفاض عليها من نوره بحيث يجعلها تذهل عن نفسها ولا تذهل عنه ، فحياتها في الحقيقة بأنسه ، وفرحها ليس إلا بنور قدسه ، فلا يمكن أن يفارقها إحساسه ، أو يزاولها إيناسه ، ولكن الناس نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، فبقهره وعظمة قدرته أذهلهم عنه وأبعدهم منه ، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه ، ويضع الحجاب بينه وبين ربه ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد . غاية الأمر أن الأوهام البشرية والخيالات الجسمانية التي لا تعرف غير المحسوسات ، ولا تتصور غير المكيفات ، ولا تعقل غير المحدودات ، ولا تفهم غير المشكلات المحصورات ، أرادت أن تعرفه على نحو ما عرفت به مألوفاتها ، وهي لا تعرف إلا ما كان محددًا مقيدًا ، وهو يعلو عن التحديد والتقييد ، فأرادت أن تحصره وهو لا ينحصر ، وأن تكيفه وهو لا يتكيف ، وأن تقيده وهو لا يتقيد ، وأن تنهيه وهو لا يتناهى ، فنفر منها وبعد عنها ، فلم تقع عليه ولم تصل إليه ، ونادى منادى العزة : إنك أيتها العوالم السفلية قاصرة عن درك علاه ، أو بلوغ سناه ، أو معرفة مداه ، فليس فيك صلاحية لذلك ، ولا خلقت قابلة لما هنالك ، فلك حد مرسوم ، ومقام معلوم ، فكما أن العين لا تدرك الهواء وهي واقفة مع رقتها على ما حد لها من درجتها ، كذلك الخيال لا يرتفع عن درجة المحسوسات ، ولا يعلو إلى أفق الروحانيات ، ومحال عليه أن يعرف رب الأرض والسماوات ، الذى جل عن الكيفيات وعلا عن القياس وتنزه عن إدراك الحواس .

ولكن فيها أيها الإنسان علماً يعرف التنزيه ، ولا يقف عند التشبيه ،
فيمكنه أن يستلمع شعاع تلك الأنوار ، ويرى عظمة سرادقات الملك
القهار ، ويلمح بوارق تلك الحضرات ، ويكتحل بجمال تلك
الإشراقات .

وأما أنت أيتها العوالم السفلية فليس مقرك إلا عالم التحديد ،
وليس لك من هذا المقام إلا صفة العجز والتقليد ، فقلدى الروح فيما
توجيه إليك وتلقيه عليك ، فهي التي تعرف وتتعرف ، وتسجد
وتقترب ، فليعرف كل عالم من عوالم قدره ولا يتجاوز طوره ، فإن
طلبت أن تعرف عوالمك السفلية فقد طلبت أن تحدده ، والمحدود
لا يكون إلهاً للأشياء ، بل يكون له ما لها ، وعليه ما عليها ، وما هي
إلا نزعة عباد الأصنام وإسراء الأوهام .

ولعمري لو رجعت إلى نفسك ، ولم تتقيد بمألوفات حسك ،
لوجدتها أول البدييات ، وأوضح الواضحات ، لا تحس بوجودك
إلا أحسست بوجوده ، غير أنك لا تعرف التحديد ولا تقع عليه
بالتكليف والإله يجب أن يكون كذلك ، وإلا لم يكن إلهاً كما قلنا ،
بل أقرب لك الأمر بأن روحك وهي التي أمدتك بكل شيء ، وأفاضت
عليك كل شيء ، ولست شيئاً إلا بها بل ما أنت إلا هي ، ومع ذلك
لا تعرفها ولا تحيط بها لمزيد لطافتها ، وخروجها عن عالم التقييد
والتكليف : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)^(١) .

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

فما بالك تطمح في إدراك اللطيف القدوس الذي فوق كل شيء
وما يماثله شيء ؟ جل أن تشببه الملائكة أو تماثله الروح « سبوح قدوس
رب الملائكة والروح » ، بل أنزل بك إلى ما هو أقرب من هذا ، فإنه
لا يمكنك أن تعرف عالم الجن فإنك لا تستطيع أن تعرفه ، بل لديك
من الماديات التي بين يديك وتحت أمرك وتصرفك ما لم تصل إليه
ولم تعرف كنهه . مثل الكهرباء والسر المودع في المغناطيس إلى غير
ذلك من أسرار الطبيعة التي أودعها الله في المادة ولم يعرفوا إلا ظواهرها ،
لا حقائقها ، بل لم يعرفوا حتى الآن ما هي المادة وما حقيقتها ، إلى
آخر ما قرره العلماء من مواقف العقول التي خروا لها ساجدين ، وظلوا
أمامها مبهورين ، مع كونها من العالم الكثيف لا من العالم اللطيف ومن
الماديات لا من الروحانيات ، فما أجدرني أن أنشد قول الغزالي :

قل لمن يفهم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول
ثم سر غامض من دونه قصرت والله أعناق الفحول

هذا وما تدركه القلوب وتشاهده البصائر أكبر من كل ما يقال ،
ومن ذاق نور الوجود الحق بوجدانه وأدرك الأمر من أصله فهو غني
عن البيان ، ومن وصل إلى حد العيان فلا حاجة به إلى البرهان .

وعلى كل حال فنطاق التعبير قصير مهما بالغ صاحبه ، فارجع
إلى نفسك تجد الأمر أوضح من الشمس وأبين من الحس ، وإذا
عرفت الأمر من نفسك وجدت كل شيء بعد ذلك أكثف من ذلك
الوجدان ولا معنى لأن تطلب شيئاً تجده في نفسك وتحس به في أعماق
قلبك ، ومن كان في أصل الشجرة فلا معنى لأن يستدل بأوراقها

عليها ، بل يعرف أوراقها وغصونها وثمارها وخواصها التي هي ظلها
ومستمدة منها ، ولا قوام لها إلا بها ، مما يشاهده عياناً ووجداناً من
أصل تلك الشجرة التي يحس بها مغروسة في نفسه وبين أعماق قلبه ،
وإذا كان الشيء أقرب الأشياء إليك وأخذت تبحث عنه من بعيد كان
ذلك سبباً في عدم وصولك إليه لا في عثورك عليه .

ولا بأس أن نذكرك بما قلناه في بعض ما كتبناه : إن الحمار إذا
ضربه ضارب ، التفت لينظر الضارب لأنه لا يجوز أن يوجد ضرب
بلا ضارب . فمن أنكرو وجود الله وهو يشاهد آثار صنعته ومظاهر
قدرته وبدائع حكمته ، فهو أجهل من الحمار ، الذي لا ينكر المؤثر
مع وجود الآثار .

وقد قال لي يوماً بعض أذيان الماديين : بماذا تردون على الطبيعيين
الذين لا يقولون بشيء وراء المادة ؟ فقلت له : إن الرجل العاى المسلم
يمكنه أن يفهم أساطين الماديين فضلاً عن العلماء والفلاسفة من الموحدين
فإن ما يشاهده ذلك العاى من حوادث الجن التي يعرفها حق المعرفة ،
وقد شاهدها مراراً تحرق كل نواميس المادة التي يقدها الماديون
ولا يشبتون شيئاً وراءها .

وقد جاء في أحد أعداد المجلة الطبية الباريسية هذه العبارة :
« ليست الفكرة الواحدة إلا اتحاداً يشبه اتحاد حمض « الفوسفوريك »
والتفكر نفسه ناتج من الفسفور الذي هو في تركيب المخ . فرد عليها
العلامة الشهير « كاميل فلامريون » قائلاً : من أخبركم بذلك

يا حضرات المحررين ؟ إن الناس يتوهمون أن معلمكم يعلمونكم هذه
الهديانات مع أن الأمر بخلاف ذلك ، لأن هذه الادعاءات ليست أمام
النظر العلمى إلا هباءً منثوراً . على أنى لا أدري أى الأمرين يستحق
أن يتعجب منه أكثر : أمن هذه الجسارة الصادرة من هؤلاء الممثلين
العجيبين للعلم ، أم من سخافة ادعاءاتهم ؟ « إن نيوتن كان يقول :
« يظهر لى » وديكرت كان يقول : إني استنزل حلمكم في هذه الفروض
ولكن هؤلاء يقولون : نحن نثبت ، نحن ننكر ، هذا موجود ، هذا
غير موجود ، العلم قد حكم ، العلم قد أقر ، العلم أدهض ، مع أنه ليس
فيما يقولون ظل من البرهان العلمى . إلى أن قال : إنكم تتجاسرون أن
تعزوا للعلم هذا العبء الثقيل ، ولئن سمعكم العلم أيها السادة لقد حق
له أن يضحك استهزاءً من غروركم ، إلى آخر ما قال .

ولنختم كلمتنا هذه بقول الله عز وجل : (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَكِنَّمَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ)^(١)
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلِمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)^(٢) . فانظر لنفسك وأشفق عليها ، فإن الأمر
والله جليل (إِنَّ أَحْسَنَتْمْ أَحْسَنَتْمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)^(٣) .

ولنقل من كل قلوبنا : اللهم يا من ليس في السماء من قطرات ،
ولا في الأرض من حبات ، ولا في هبوب الرياح من ولجات ،

(١) سورة يونس ، الآية ٢٩
(٢) سورة ق ، الآية ١٦
(٣) سورة الإسراء ، الآية ٧

ولا في قلوب الخلق من خطرات ، ولا في أعضائهم من حركات ،
ولا في أعينهم من لحظات ، إلا وهي لك شهادات ، وعليك دالات ،
وبربوبيتك معترفات ، وفي قدرتك متحيرات . فأسألك يا الله بالقدرة
التي تحير بها من في الأرض والسموات ، أن تملأ قلوبنا يقينا ، وأن
ترزقنا حبك وحب من أحبك ، وحب ما يقربنا إلى حيك وأن لا تكلنا
إلى أنفسنا طرفة عين بمنك وكرمك .

* * *

رأينا بمناسبة نشاط المبشرين في هذه الأيام ببلادنا المصرية ،
أن نناقشهم مناقشة منطقية في معتقداتهم أولا ، ثم ندخل معهم فيما
شأنوا من الأبحاث بعد ذلك ، ولم نر أنسب لذلك من تفسير سورة
الإخلاص ، إذ هي سورة التوحيد التي ترد عليهم رداً صريحاً يؤيده
العقل والمنطق ، مبينة أنه تعالى (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ) . أما المسيحيون فيقولون : إن ابن الله نزل جنينا إلى بطن
امرأة آدمية ، وجرت عليه الأحداث البشرية والكوارث الدنيوية ،
ثم صلب أخيراً .

ولندع مخاورتهم اليوم في هذا وهو من البدهاة بمكان ، ولكن
ترد عليهم بما جاء في الإنجيل نفسه من النصوص الصريحة التي تنطق
بإنسانية المسيح ، حتى يعلموا أنهم خالفوا المعقول والمنقول .

فنقول وبالله التوفيق : قد أوجبت الأبوة الإلهية للمسيح لكونه
لا أب له من البشر ، فلم لم توجبها لآدم مع أنه ليس له أب ولا أم

كما يصرح به التوراة والإنجيل ؟ أليس من الواضح عند ذوى العقول
أنه لما لم يلزم من عدم الأب والأم*البشريين لآدم عليه السلام أن يكون
ابن الله تعالى ، لزم بالأولى ألا يكون عيسى ابناً لله تعالى لعدم الأب
فقط ؟ أليس هذا مصادمة للقياس الأولوى عند كل عاقل ؟

ولندع هذا الآن ولنقل : ألم يبلغكم - وهو في إنجيل لوقا -
أنه قال : « إنه لم يقبل أحد من الأنبياء في وطنه فكيف يقبلونني » ؟
فصرح بأنه من الأنبياء عليهم السلام . وفي إنجيل متى : أن رجلاً أقبل
على المسيح وقال له : أيها المعلم الصالح : أي خير أعمل لأنال الحياة
الدائمة ؟ فقال المسيح « لم قلت لي صالحاً ؟ إنما الصالح هو الله وحده .
وإذا كان لم يرض أن يلقب صالحاً فهل يسوغ المنطق أنه يرضى أن
يلقب إلهاً مع تصريحه بأنه غيره ؟

وفي الإنجيل أيضاً : أن اليهود لما أرادت القبض عليه رفع بصره
إلى السماء وقال : « قد دنا الوقت يا إلهي فشرفني إليك واجعل لي
سبيلاً » . وفي إنجيل لوقا : أنه حينما أحيا الميت بمدينة « ناثم » عندما
رحم أمه لشدة حزنها عليه فقالوا : أن هذا لنبي عظيم . وهو تصريح
بنبوته لا يقبل الجدل . وفي إنجيل يوحنا : أن عيسى قال لليهود :
« لست أقدر أن أفعل من ذاتي شيئاً لكنني أحكم بما أسمع لأني لست
أنفذ إرادتي بل إرادة الذي بعثني » .

فهل ترى أصرخ من ذلك في الاعتراف بأنه عبد مريوب قد بعث
من قبل سيده ؟ وفي إنجيل يوحنا : أنه أعلن صوته في الهيكل وقال :

لليهود «إني لم آت من ذاتي ، ولكن بعثني الحق وأنتم تجهلونني ، وأنا أعلم أني منه وقد بعثني » .

فها هو ذا قد جعل نفسه وموضعه معلومين عند اليهود ، وقال إنه لم يأت من نفسه ولكن الله بعثه ، فما زاد في دعواه شيئاً على ما ادعاه غيره من الأنبياء عليهم السلام .

وفي إنجيل يوحنا : أنه قال لليهود :

«إن كنتم بنى إبراهيم فاقفوا أثره ولا تتريدوا قتلي ، وما قلت لكم إلا الحق الذي سمعته من الله » .

قالوا : لسنا أولاد زنا إنما نحن أبناء الله ، فقال : «لو كنتم أبناء الله لحفظتموني لأني رسول منه خرجت مقبلاً ولم أقبل من ذاتي ولكن هو بعثني لكنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون عن سماع كلامي إنما أنتم أبناء الشيطان وتريدون إتمام شهواته » .

وفي إنجيل يوحنا : «أنه كان يمشي في ديوان سليمان فأحاطت به اليهود وقالوا له : إلى متى تخفي أمرك ؟ إن كنت المسيح الذي نتنتظره فأعلمنا بذلك » .

فلم يقولوا : إن كنت الله . لأنهم لم يعلموا من دعواه ذلك . ولولا اختلاف عند اليهود أن الذي انتظروه هو انسان نبي وليس بياله كما تزعمون :

وفي انجيل يوحنا : أن اليهود قالوا لكبير من أحبارهم (نقودمسي) : «اكشف الكتاب تر أنه لايجي من الجليل نبي» فما قالت

اليهود ذلك إلا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبي فقط . ولو علمت منه ادعائه الألوهية لشنعوا عليه وهاجروا عليه العامة تقبيحاً له وتحريضاً على قتله .

وفي إنجيل يوحنا : الإصحاح ٨ العدد ٤٠ «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله » . فاعترف بأنه إنسان يسمع من الله ، ولم يقل أنه هو الله . ورسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني العدد ٥ : «لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح » .

وفي انجيل يوحنا أيضا : «لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني » .

وفي انجيل متى : «ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم وقال إيلى إيلى لم شبيقتني ؟ أي إلهي إلهي لما تركتني » . وفي صحيفة ٥٠ أيضا «صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح » .

وفي انجيل لوقا مانصه : «ونادى يسوع بصوت عظيم وقال : ياأبتاه في يدك أستودع روحي » . وكثير من هذا في الأناجيل يطول ذكره . ولو تتبعنا كل ماجاء في ذلك لطال المقال واتسع المجال .

ولست تشك في أن هذه النصوص تنفي ألوهية المسيح رأساً وتقتلع جذور تلك العقيدة اقتلاعاً ، فإنه لا ريب أنك إن سمحت نفسك بالانقياد إلى الحق وخلعت لباس الهوى أيها المسيحي النصف ، علمت أن ذلك من أول البدهيات وأوضح الواضحات .

ويمكننا بعد هذا أن نناقشكم معشر النصارى في عقيدة الصلب أيضا مستنديين إلى النقل من كتبكم ، محتكمين إلى مايقضى به الدليل الواضح والمنطق الصحيح فنقول :

جاء في انجيل لوقا : « أن عيسى عليه السلام صعد إلى جبل الجليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا ، فبينما هو يصلى إذ تغير منظره عما كان عليه ، وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق ، وإذا بموسى بن عمران وإلياذ قد ظهرا له وجاءت سحابة فاظلتهم ، فوقع النوم على الذين معه » . فأى مانع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع في اليوم الذى طلبته فيه اليهود ، ولكن اختلفتم في نقلها كما اختلفتم في نقل غيرها ؟ وظهر الأنبياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع النوم على التلاميذ ، يكون حينئذ دليلا واضحا على الرفع إلى السماء وعدم الصلب ، وإلا فلا معنى لظهور هذه الآيات .

وثانيها ما في انجيل متى : « أن المصلوب قد استسقى فأعطوه خلا ممزوجا بمر فذاقه ولم يشربه ، فنادى إلى الهى الهى لم خذلتنى » ؟ مع أن الأنجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوى أربعين يوما وأربعين ليلة ويقول للتلاميذ : إن لى طعاما لستم تعرفونه . ومن يصبر على العطش والجوع أربعين يوما وأربعين ليلة ، لا يظهر الحاجة للماء بسبب عطش يوم واحد :

وقد جاء في التوراة أن الله خلق جميع المالحية في عصا موسى عليه السلام ، وذلك أعظم من القاء شبه انسان على انسان آخر .

وانى أعجب لمن يصدق أن الله قلب العصا حية تسعى ، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم . ، إلى غير ذلك من خوارق العادات التى كانت للأنبياء ، كما في التوراة والإنجيل كقلب الماء خمرا مثلا ، كيف لا يصدق أن الله ألقى شبه عيسى على غيره بعد أن رفعه إلى السماء ؟

ولاشك أن الالتباس الذى وقع لليهود عند أخذه حتى دلهم عليه أحد تلاميذه وقال لهم : الرجل الذى أقبله فامسكوه ، وقال له رئيس الكهنة : أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا : هل أنت المسيح ؟ لاشك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاثين سنة في المحاورات العظيمة والمجادلات العنيفة كلها تدل على وقوع الشبه قطعا ، خصوصا أن في الإنجيل أنه أخذ في حندس من الليل مظلم من بستان ، فشوهت صورته ، وغيرت محاسنه ، بالضرب والسحب وأنواع النكال .

ومثل هذه الحالة توجب الالتباس قطعا ، فمن أين لكم أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام ؟ والحق الذى لامرية فيه هو أن الأمر على ما قال الله تعالى : (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ، وما قتلوه يقيناً ، بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزاً حكيماً)^(١) . وفي الإنجيل أيضا أن يسوع عليه السلام كان مع تلاميذه بالبستان فجاء اليهود في صلبه فخرج اليهم عليه السلام وقال لهم : من تريدون ؟ قالوا : يسوع ، وقد خفي شخصه عنهم ، ففعل ذلك مرتين ، إلى آخر ما لانطيل به .

(١) سورة النساء ، الآية ١٥٧

سورة الشمس

رأينا بعد تفسير سورة الإخلاص أن نشرع في تفسير (والشمس وضحاها) لتكون هذه الآيات الكونية التي ذكرت فيها كالدليل لما ذكر في سورة الإخلاص من كونه أحداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، مع بيان ما اشتملت عليه من الفوائد الجليلة ، من طلب تزكية النفوس ، والتحذير من سلوك طريق المكذابين لرسولهم « كشمود » إلى آخر ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى .

ولنتقدم قبل ذلك مقدمة ينتفع بها القارئ ويخضع لها السامع فنقول : اعلم أن القرآن هو البحر المحيط الذي يتشعب منه علوم الأولين والآخرين ، إلا أن سر القرآن الأصفى ومقصده الأسمى ، هو دعوة العباد إلى الجبار الأعلى ، رب الآخرة والأولى ، خالق السموات العلى والأرضين السفلى ، وما بينهما وما تحت الثرى .

وإذا نظرت بنور البصيرة التي لم تتراكم عليها الظلمات ولا أفسدتها الآفات ، لم تر في الوجود غير الله وأفعاله ، التي تقرأ فيها حكمة باهرة وقدرة قاهرة ، ورحمة ليس لها غاية ، وأسراً ليس لها نهاية .

وقد أكثر القرآن من لفت نظرك إلى تلك الآيات التي امتلأت بها الأرضون والسموات ، وقد تفنن فيها القرآن تفنناً يستولى على

(١) المجلد الحادى عشر - الصفحة ٣٢٧ - سنة ١٣٥٩

العقول ويأخذ بمجامع القلوب ، فتارة يأمرك بالنظر فيها على سبيل الإجمال فيقول : (أولم يتظنوا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) (١) ، ويقول (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، آيات لقوم يعقلون) (٢) . وليس يخفى عليك أن الآية الكريمة تشير إلى أن من لم يتمم فكر في ذلك فليس من قوم يعقلون .

وتارة يلفت الأنظار بالثناء على المتفكرين فيها ، فيجعلهم من أولى الأبواب الذين أثمر لهم ذلك التفكير ذكر الله في جميع أحوالهم ، فيقول : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبواب . الذين يدكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض) (٣)

وتارة يلفت الأنظار إليها بالإقسام بها فيقول : (والشمس وضحاها والتمر إذا تلاها ...) إلى آخره .

وتارة يبين بها ما لله تعالى من عظمة ورحمة وكرم وعناية بخلقه ، وفي الوقت نفسه هي دلالات وأضحات وآيات بينات تفسر القلوب على الالتجاء إليه ، والتوكل عليه ، والغرق في توحيده وتمجيده .

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٨٥

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٦٤

(٣) سورة آل عمران ، الآيات ١٩٠ ، ١٩١

ولا بأس أن نتلو عليك بعض ما جاء في ذلك حتى تعرف الفرق بين تلك الأدلة المظلمة التي تعرفها في كتب الفلاسفة والمتكلمين من المتقدمين والمتأخرين ، حتى تقول بلسان حالك ومقالك : هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد فانظر إن شئت إلى مثل قوله : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ)^(١) وقوله : (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ)^(٢) وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ)^(٣)

واعلم أن القرآن من عاداته زيادة التقرير والتكرير ، علماً بما عليه الإنسان من الجهل العميق والحجاب الغليظ (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)^(٤) فتراه يكرر ما تقدم بأسلوب آخر مع زيادة بيان وتوسع في البرهان فيقول : (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ . ذَلِكَمُ اللَّهُ فَانَى تَوْفِكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا . ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ . قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

- (١) سورة البقرة ، الآية ٢٢
- (٢) سورة آل عمران ، الآية ٦
- (٣) سورة الأنعام ، الآية ١
- (٤) سورة الملك ، الآية ١٤

يَفْقَهُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ . فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا . وَوَالنَّخْلَ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ . وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ . وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشَابِهٍ . انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ . إِنَّ فِي ذَلِكَمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)^(١) إلى أن قال : (ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)^(٢) .

ثم يقول في السورة نفسها : (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ)^(٣) ... إلخ . ويقول : (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا . وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ . أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ . تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)^(٤) ويقول : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ)^(٥) ... إلخ . ويقول : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ)^(٦) إلى أن قال : (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمُونَ)^(٧) . ويقول : (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ . وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ

- (١) سورة الأنعام ، الآيات من ٩٥ إلى ٩٩
- (٢) سورة الأنعام ، الآية ١٠٢
- (٣) سورة الأنعام ، الآية ١٤١
- (٤) سورة الأعراف ، الآية ٥٤
- (٥) سورة الأعراف ، الآية ٥٧
- (٦) سورة يونس ، الآية ٥
- (٧) سورة يونس ، الآية ٦

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ . وَمَنْ يُدَبِّرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . فذلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فأنى تُصْرَفُونَ (١)

ولما كانت هذه الدلائل واضحات يتعجب معها من كفر الكافرين وجحود الجاحدين ، أزال ذلك ببيان سره الراجع إلى تقديره الذي لا يغالب فقال : (كذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (٢)

ولنرجع إلى ذكر آيات التوحيد ودلائله فنقول : (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا . ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ . وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى . يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ . وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا . وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ . يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٣) . (وَالْأَرْضُ مَدَدْتَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ) (٤) (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَا كُمُوهُ . وَمَا أَنْعَمَ لَهُ بِخَازِنِينَ) (٥) ويقول : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ . وَالْأَنْعَامُ

(١) سورة يونس ، الآيتان : ٣١ ، ٣٢

(٢) سورة يونس ، الآية ٣٣

(٣) سورة الرعد ، الآيتان : ٢٠ ، ٢١

(٤) سورة الحجر ، الآية ١٩

(٥) سورة الحجر ، الآية ٢٢

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (١) . إلى أن قال : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِجَرْحِ كِبْوَاهَا وَزِينَةً . وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٢)

إلى أن قال : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . وَالنَّجْمُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) (٣) ويقول : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً . نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلْمُشَارِبِينَ) (٤) . ويقول : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ) (٥) (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (٦) . إلى أن قال في وصفه تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا . وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى . كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي النَّهْيِ) (٧) . ويقول : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً . إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) (٨)

(١) سورة النحل ، الآيتان ٤٤ ، ٥٥ (٢) سورة النحل ، الآية ٨

(٣) سورة النحل ، الآيات من ١٠ إلى ١٣

(٤) سورة النحل ، الآية ٦٦

(٥) سورة الاسراء ، الآية ١٢

(٦) سورة طه ، الآيتان ٤٩ ، ٥٠

(٧) سورة طه ، الآيتان ٥٣ ، ٥٤ (٨) سورة الحج ، الآية ٦٣

ويقول : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة . فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين)^(١) . ويقول : (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج . وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا)^(٢) . ويقول : (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها)^(٣) .

إلى أن قال : (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك)^(٤) ويقول : (أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون . وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون)^(٥) . ويقول : (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث)^(٦) . (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد)^(٧) . (إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبثون دابة آيات)

- (١) سورة المؤمنون الآيات من ١٢ - ١٤
- (٢) سورة الفرقان ، الآية ٥٣
- (٣) سورة فاطر الآية ٢٧
- (٤) سورة فاطر ، الآية ٢٨
- (٥) سوريس ، الآيات من ٧١ - ٧٣
- (٦) سورة الزمر ، الآية ٦
- (٧) سورة الشورى الآية ٢٨

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)^(١) . (ألم لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج)^(٢) . (وفي الأرض آيات للمؤمنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون)^(٣) . (والأرض وضعها للأنام . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فيأى آلاء ربكم تكذبان)^(٤) . ويقول : (وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون)^(٥) . (ألم ترأ كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا)^(٦) . (أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمى . ثم كان علقسة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى)^(٧) .

وقد ذكر في سورة الروم عدة آيات واضحة فقال : (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا)^(٨) . ثم قال : (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم واللوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته

- (١) سورة الجاثية ، الآية ٤٤٣
- (٢) سورة ق ، الآية ٦
- (٣) سورة الذاريات ، الآية ٢١ ، ٢٠
- (٤) سورة الرحمن ، الآية ١٠ - ١٣
- (٥) سورة المؤمنون الآية ٧٨
- (٦) سورة نوح ، الآية ١٥ ، ١٦
- (٧) سورة القيامة ، الآية ٣٦ - ٣٩
- (٨) سورة الروم ، الآية ١٩ - ٢١

مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ) (١). (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) (٢). (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) (٣)
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ ، بَلَىٰ لَّا يُوقِنُونَ) (٤) الخ الخ .

ولنقتصر على هذا وهو قليل من كثير . وقد قال بعض فلاسفة
أوربا : يكفيني من آيات الله أنه خلق الأنتى بجانب الذكر ،
ومتعها بخصائص ليست فيه ليتم ما أراد منها . (هو الذي يُصوِّرُكُمْ
فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (٥) . فقارن
بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان

عظم والله البرهان ، وامتلاً الوجدان ووصل إلى حلا العيان ،
وليس بعد العيان بيان .

وقد رأينا أن من المناسب جداً لهذا المقام أن نذكر لك شيئاً
ما قاله المتخصصون عن سعة العالم لتعرف بذلك شيئاً من عظمة الله تعالى
وتقول ما قاله صلى الله عليه وسلم : « سبحانك لانحصى ثناءً عليك
أنت كما أثنيت على نفسك » .

ولنسمعك بعض ما قال أساطين علم الطبيعة بأوربا في ذلك الموضوع

(١) سورة الروم ، الآية ٢٢ ، ٢٣

(٢) سورة الروم ، الآية ٢٤

(٣) سورة الروم الآية ٢٥

(٤) سورة الطور ، الآية ٣٥

(٥) سورة آل عمران ، الآية ٦

حتى تعرف أن الملحددين ببلادنا كذبوا على علم الطبيعة الذي لم يأخذوا
منه إلا قشوراً ، فتشددوا بها وكانوا قوماً بوراً .

ولنبداً بقول باكون : « من أخذ علم الطبيعة رشفاً بالشفاه كان
ملحداً ، ومن شربه عباً أوصله إلى الخالق » .

وقول سينسر : « ليس الغرض من علم الطبيعة أن نعرف تلك
الظواهر التي يعرفها تلاميذ المدارس ، بل الغرض الأسمى أن نقف على
ذلك الجسر الذي نستشرف منه ما وراء الطبيعة » .

ولقد صدق ، فالأرض مملوءة بالآيات ، فانظر ترى الأرض يابسة
فما أسرع أن تكسى جلابيب سندسية ، وتفرش أنماطاً ملونة
زبرجدية ، ثم تمدكم بما تأكلون وتعطيكم مابه تتداونون ، ثم هي مهاد
لكم عليها تنامون ، وجمال لكم في رياضها تنتزهون ، وغذاء منها
تأكلون ، ودواءً به تستشفون ، وجعل السماء قبة صافية ذات جلابيب
زرقاء مرصعة بالدراري الحسان والهواء بينهما يحمل الأضواء يزرجي
السحاب ، (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) (١) . (فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٢) .

ولعمر الحق أن هذا النظام البديع ليدل على قدرة باهرة أوجدته ،
وحكمة أبدعته وسوته أحسن تسوية .

أما سعة العوالم فنقربها إليك ببيان سير النور وما يقطعه من المسافات
بالنسبة إلى الكواكب المختلفة ، فنقول : إن النور يسير في الثانية

(١) سورة النور ، الآية ٤٣

(٢) سورة البقرة ، الآية ٢٢

الواحدة ١٨٦ ألف ميل ، فاضربه في الدقيقة ثم في الساعة ثم في السنة إلى آخر ما تستمع ، فهذا النور الذي عرفت سيره السريع يصل إلينا من الشمس في ٨ دقائق و ١٨ ثانية ، ولو أن أسرع قطار جرى من الأرض إلى الشمس ليلا ونهاراً لم يتمكن من وصوله إليها في أقل من ثلاثمائة وخمسين سنة ، فماذا تقول إن قلنا لك : أن الشعري العبور لا يصل ضوءها إلينا إلا في ٩ سنين نورية ، والنسر الطائر لا يصل ضوءه إلينا إلا في ١٤ سنة نورية ، والنسر الواقع في ٣٠ سنة ، والعيوق في ٣٢ سنة ، والسماك الرامح في ٥٠ سنة ، إلى أن يصل خمسمائة سنة وألف سنة ، وأكثر من ذلك على ما بينوه .

ولذلك يذهب بعضهم إلى أن العوالم لانهاية لها ، وإن كان علماءنا لا يقولون بذلك بناءً على أدلتهم العقلية التي تراها في كتب التوحيد الفلسفية .

ومجموع الذي علمه نوع الإنسان إلى الآن ٢٢٤ مليوناً من النجوم على ما يقولون .

ولتعلم أن من النجوم ما هو أضوأ من شمسنا بكثير ، حتى قالوا إن الشعري تفوقها بخمسين مرة ، وبنات نعش تفوقها بنحو ثلاثمائة مرة ، والسماكين يفوقانها بنحو ستمائة مرة ، وإنما يظهر نور هذه النجوم لنا ضئيلاً لشدة بعدها عنا ، وقد عرفت ما يقطعه النور في الثانية الواحدة فماذا عسى أن يكون ما يقطعه النور بسيره السريع في تلك المدد المتطاولة التي يحتاج إليها في وصوله إلينا ؟ .

فسبحان الكبير المتعال الذي تقصر العقول عن درك كماله ، وتخضع السموات ومن فيهن لعظمة جلاله .

ذكرنا لك أن القرآن له عناية كبرى بذكر آيات الأنفس والآفاق علوية وسفلية ، وأنه يتفنن في ذلك تفنناً عجيباً ، فتارة يقول : (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ) ^(١) ، وتارة يقول : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) ^(٢) ، وتارة يقول : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) ^(٣) .

وتارة يقسم بتلك العجائب التي غفل الناس عن النظر فيها والتأمل في خوافيها ، فهم يمرون عليها وهم معرضون كما في الآية الكريمة . ولو تأمل الإنسان في ذلك قليلاً لامتلأ قلبه إيماناً ونفسه إيقاناً ، ولوجد من ذلك لذة صافية لا تشبهها لذة ، ونعيماً روحانيا لا يقاربه نعيم ، ولكن الناس محبوسون في سجن الماديات هائمون في أودية الشهوات ، لا يدرون من أين جاءوا ولا إلى أين يذهبون (وإن تُطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) ^(٤) .

وقد رأيت كلاماً ممتعاً في هذا الموضوع لبعض الأوربيين الذين نظروا وفكروا ، نسوقه إليك لتعرف الفرق بينهم وبيننا معشر المسلمين الذين ينادى كتابنا بأن في الأرض آيات للموقنين ، ويصل

(١) سورة يونس ، الآية ٦

(٢) سورة يوسف ، الآية ١٠٥

(٣) سورة الغاشية ، الآية ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠

(٤) سورة الأنعام ، الآية ١١٦

من تعظيمها ولفبت الأنظار إليها أن يقسم بها عسى أن يلتفت لذلك
أرباب النفوس الجامحة ، والعقول النائمة ، والقلوب القاسية التي
هي كالحجارة أو أشد قسوة ، فنقول :

قال « سينكا » أحد الفلاسفة المعروفين مخاطباً لذلك الإنسان
الغافل عن عجائب الكون : « إنك أيها الإنسان لذهال عن جمال القبة
الزرقاء ، فلم تراقب شفقاً ، ولا ساهرت بديراً ولا ساررت نجوماً ،
هل فكرت من أين النور لعينيك فتبصر ، والدم لقلبك فتحيا ؟ وهل
اتفق لك أن جعلت فاشتبهت ما تسد به الرمق لتعرف قيمة نعم الله
وآلائه بما خلق لك من مواش وقطعان ، وما أعد لها من كلال ومرعى ؟
ألا فاحمد ربك الذي برأك من لا شيء ، وأق بك من العدم وأخرجك
من الظلمة إلى النور .

ويقول غيره : « ما الأرض إلا جنة أنزلت فيها آيات الجمال ،
ومجرد وجودنا عليها بينة البينات . ألا يذكر ذلك قوله تعالى :
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) (١) ،
وقوله (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ
تُسَيِّمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الشَّمْرَاتِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٢) .

فأين ذلك الإنسان الرقيق الوجدان الذي يهيج حبه لله ، النظر
في آيات الله ، وما يقع عليه بصره من مخلوقات الله مما يثير عواطفه

(١) سورة الروم ، الآية ٢٠

(٢) سورة النحل ، الآية ١٠

ويهيج لواعجه . والنظر في آيات الله يوصل إلى معرفة عظمة الله ،
ويبعث على الطمأنينة والسلام . بل على السرور والحبور . وأن ذلك
ليسبع علينا من آلاء الأفكار البهجة ، ونعمة القناعة والسلام العقلي ،
ما يفوق كل ما تصبو إليه النفس من بهجة الدنيا وزخرفها . وشتان
ما بين لذة جسمانية ولذة روحانية . فالشمس تشرق لتحييه ، والبدر يطلع
ليناجيه ، والعصافير تغرد لتشجيه ، يمر بالأزهار يناديها بأسمائها فتبسم
له ثغورها ، وتحدثه حديث تنويرها وتفتيحها ، وبالأشجار فتضحك له
أغصانها ، وترقص له أفنانها ، وتسرد على سمعه أنسابها وفصائلها
 وأنواعها ، يستقبل الفصول ويودعها كأنه يودع خلانا عرف أطوارهم
 وأخلاقهم ، فهي تمضي وتحفظ لها في نفسه تذكارات جميلة حتى تعود
إليه في أدوارها وأوانها العام التالي « إلى أن يقول :

« ولو كان شروق الشمس وغروبها ، وما تكون عليه بينهما ،
حوادث نادرة الطرء ، لأصبحنا مسحورين بجمال الفجر إذ تظفر
الشمس غزالة من وراء الجبال ، ولأمسينا مأخوذِينَ بسناء الشفق
إذ تتوارى خلف البحار وحقا أن تلك الأشعة الذهبية التي تنبثق من
جبين الأفق صباحاً ومساءً ، كنز ثمين يفوق كنوز النضار ، وثرورة
طائلة تسمو على ثروة الذهب الأبريز .

هب أن خلقنا قدر لهم أن يولدوا ويعيشوا في أحشاء الأرض على
أوفر ما يكون من السعة والحبوحة والرفاهية ، وإذا بهم يشاهدون
أرضاً مترامية الأطراف ، وخضماً متسع النطاق ، وفضاءً لا نهاية له ،
وغيوماً متليدة ، وسحاباً مطراً ، ورياحاً عاصفة ، وبروقاً وامضة ،

ورعوداً قاصفة ، ثم تحين منهم التفاتة إلى مليكة النهار فيأخذهم
سناؤها ، ويذهلهم جمالها ، وترهبهم عظمتها طالعة من أفق الشروق ،
فصاعدة في قبة الفضاء ، فمائلة إلى أفق الغروب ، إذ يعجبون
لها مصباحاً واحداً ينير الفضاء على اتساعه ، ثم تنسدل سجوف الظلام
وتتراخي عليهم ستائرهم وحجبه فيعروهم ذهول الناظر المبهوت ، الجاهل
ما سيكون ، وإذا بنجوم وأقمار ظاهرة بعد الخفاء ، بادية بعد
الاحتجاب ، تطلع وتغيب ، وتسفر وتحتجب ، متنقلة في أبراجها ،
جادة في سيرها حسباً تشاء نظاماتها ونواميسها التي رتبها حكمة
الحكيم العليم .

لامراء أنهم يوقنون لساعتهم بوجود إله عظيم حكيم عليم ، ويؤمنون
وطيذا ، ويعتقدون أكيدا أن ما رأوه إنما هو صنعة يدي ذلك الإله
الخفي الأسرار ، العظيم الاقتدار ، الذي كان قد أتاهم نبؤه من قبل .

وإذا أطلنا هذه النظرة إلى الإنسان والطبيعة وما يكون فيهما من
العجائب ، أفلا نعجب كيف تتحول النباتات والأوراق والأزهار
والأثمار والبزور خبزاً ولبناً وعسلاً . . . إلى آخر ما قال أولئك
الفلاسفة مما لا يمكن إحصاؤه ، ولا يتيسر استقصاؤه .

ولعلك عرفت بذلك كله سر الإقسام بالشمس والقمر ، وفهمت
عظمة ذلك القسم على ما يشير إليه قوله تعالى : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ
النُّجُومِ . وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) (١)

(١) سورة الواقعة ، الآية ٧٥-٧٦

ويحسن بعد هذه المقدمة التي هي لب المقصود ، أن نشرع في
التفسير ، فنقول :

الواو في قوله : (وَالشَّمْسِ) واو القسم ، وجواب ذلك القسم
قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) ، على ما ستسمع . والمراد بضحائها
ضوؤها مطلقاً ، أو وقت الضحى الذي يظهر فيه سلطانها ، ويعظم به
لمعانها . وقد عرفت أن الله يقسم ببعض مخلوقاته المتضمنة للمنافع
العظيمة حتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها ، لأن الذي يقسم الله
تعالى به يحصل له وقع في القلب فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى .

هذا وقد قال بعض المفسرين : إن الكلام على تقدير المضاف ،
أي ورب الشمس وضحاها وقد علمت أنه لا داعي لذلك ، ولا لتحكم
الفقهاء فيه بآرائهم ، لأن الله يقسم بما شاء مما عرفت بعض أسرار
ولاح لك قليل من أنواره ، على أنه سيقسم به تعالى في قوله :
(وَمَا بَنَاهَا) الخ . وهو لا يلتزم مع هذا التقدير كما هو ظاهر .

ولا نزال نقول : إن الشمس من آيات ربنا الكبرى ، ونعمه التي
لا نطبق لها شكراً ، فليس يحصى ما تعلق بها من المنافع ، فإن الناس
بدونها لا بقاء لهم ولا حياة ، فإن كل شيء في هذا العالم من نبات
وحيوان وإنسان لا بد له من الشمس .

وإن شئت فانظر إلى الناس في الليل تائمين وكأنهم أموات ،
فإذا ظهر أثر الصبح من المشرق صار ذلك كالصور الذي ينفخ قوة
الحياة في الأحياء فصارت الأموات أحياء ، ولا نزال تلك الحياة في
الازدياد والقوة والتكامل حتى تصل إلى كمالها وقت الضحوة .

وقدر رأيتنا أن ننقل لك ما قاله اللورد « افبرى » في هذا الموضوع ، فنقول : « الشمس هي كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل نار على الأرض ، وهي أكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة . أما بعدها عنا فنحو ٩٢ر٥٠٠ر٠٠٠ ميل ، هذا وإن هي إلا نجمة وليست هي في عداد النجوم الكبرى .

وهناك مشكلة أخرى أعيا حلها النهائى عقول العلماء والفلكيين ، هي أن الشمس كما يؤخذ من علم طبقات الأرض لم تنزل تشع نفس المقدار أو نحوه من الحرارة مدة ملايين من السنين ، فإن كانت الحرارة الصادرة عنها نتيجة احتراقها فكيف لم تفن مادتها مع توالى العصور ؟ فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعهد ونألف ، وإلا لكفأها ٦٠٠٠ سنة لتحترق وتنفد حرارتها .

« أما فضل الشمس علينا فليس أنها مصدر نورنا ونارنا فقط ، بل هي محور نظامنا السيارى ، ومصدر حياتنا أيضاً ، فهي التي تبخر مياه البحر وترفعها غيوماً في الجو ، وتنزلها أمطاراً على الأرض ، حيث تجرى جداول وأنهاراً تروى زرعنا ، وتنمى أغراسنا ، وتشير الرياح ، وتهيج الأنواء ، فتطهر الهواء وتنقيه وتزجى السفن والمراكب في عباب المحيط ، وهي التي تجر المركبات ، وتدير الآلات البخارية ، وما إلى الفحم الحجري إلا حرارة نورها المدخرة منذ قديم الأدهار لينتفع بها آبنو العصور المتأخرة ، ولا حياة لولا الشمس لحيوان ولا لنبات ، فالحيوانات تنتعش بحرارتها ، والأطياف تغرد بأنوارها وتسيح تسيحاً ، وبحرارتها وأنوارها تبزغ النباتات وتنمو الأشجار ، وتزهو الأزهار

وتنضج الأثمار ، فنحن مدينون للشمس بما أكلنا ومشربنا ، وهي علة وجودنا على هذه الأرض * .

ولنقف هنا تالين قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً ، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (١) . وقوله تعالى : (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) (٢) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (٣)

* * *

سبق الكلام على قوله تعالى (وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا) . أما قوله تعالى (وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّاهَا) فنقول فيه : اختلف المفسرون في تلو القمر للشمس على أقوال ، وأظهرها ما قيل من أن المراد ظهوره عقيب غروبها وذلك عندما يكون بدرًا ليلة أربعة عشر . وأقسم به في هذا الحال لظهور سلطانه ، واستكمال جماله الرائح ، وحسنه البارح

(١) سورة آل عمران الآيات : ١٩٠ ، ١٩١

(٢) سورة الحاثية ، الآيات ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦

(٣) سورة محمد ، الآية ٢٤

ولك أن تقول : إنه تلاها في الضوء لعظمة أمره وقوة نوره إذ ذلك فكأنه شمس ليلية تجلت بعد غروب الشمس النهارية . ويقول قائلون إن المراد أنه تابع لها ومستفيد نوره منها ، فإن نور القمر مستفاد من نور الشمس كما هو معروف .

هذا ، والقمر أقرب الأجرام السماوية إلينا ، وأكبر ما تراه العين بعين الشمس من الكواكب ، وكما أن الأرض تدور حول الشمس في عام كامل ، فكذلك القمر يدور حول الأرض في كل شهر مرة . أما ظهوره هلالا ناقصاً فبدراً كاملاً ، فلكون نوره مستفادا من نور الشمس وليس ذاتياً له ، فلا غرو أن يختلف باختلاف نسبته إليها قريباً وبعداً ولذلك ينكسف بالكلية عندما تحول الأرض بينه وبينها وهو وقت الخسوف المعروف : والقمر من أكبر النعم وأبهر الآيات وأبهج المناظر التي تورث البهجة والسرور .

ثم قال تعالى : (وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا) : يقسم تعالى بالنهار إذا جلى الشمس وأظهر نورها وسلطانها ، والمراد إذا جلى الله الشمس في النهار ، فالإسناد مجازي كصام نهاره . وقيل إن الضمير يعود على الأرض ، أي جلى النهار الأرض بعد ما كانت مستترة بظلمة الليل فالضمير عائد على معلوم غير مجهول . ومثل ذلك قول من قال إن الضمير يعود على الدنيا . وقيل إن الضمير يعود على الظلمة المعلومه من المقام .

والمراد بتجليتها على هذا القول إزالتها . والقول الأول أولى لذكر المرجع واتساق الضمائر ، وجوز بعضهم أن يكون الضمير المرفوع المستتر في

جلاها عائداً عليه تعالى ، كأنه قيل : والنهار إذا جلى الله تعالى الشمس فيه فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في أكمل حالاته ولكنه بعيد غير متبادر . ثم قال تعالى : (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا) :

أي الشمس ، أو يغطي ضوءها . والكلام في الضمير المنسوب على نحو ما سمعت في سابقه ، والأولى عوده إلى الشمس لا للأرض ولا للدنيا على ما علمت . وجيء بصيغة المضارع في (يَغْشَاهَا) إحصاراً للصورة العجيبة التي تأخذ بمجامع القلوب ، وتطير بالنفوس إلى علام الغيوب . وحقاً أن غشيان الليل للنهار لمن أبهر الآيات وأعظم النعم المتواترات ، وكذلك مجيء النهار بعده . فسبحان الحكيم العليم .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَمِنْ رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (١)

وما أشبه حال الناس وهم نائمون بالليل بحالة من في القبور . وما أشبه حالهم عند الانتباه وقت الصباح بحالهم إذا بعثوا من قبورهم (فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرٍ) .

ولا بأس أن نقول لك : إن الأولى في (إذا) أن تكون منصوبة على الظرفية ، مجردة عن الشرطية ، والعامل فيها مضاف مقدر بعد واو

(١) سورة القصص ، الآيات : ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣

القسم ، وكأته قيل : أقسم بعظمة كذا وقت كذا ، لأن الوقت هو وقت ظهور سلطانه ، وتجلي برهانه .

ثم قال تعالى : (والسما وما بناها) : أى من بناها . وإيثار (ما) على (من) لإرادة وصف العظمة في من بناها ، والجلال في من سواها . وإذا أريد ذلك كان المقام لما ، لأن ، كما هو مقرر في محله ، فكأنه قيل : والقادر العظيم الذى بناها : على أن (ما) قد يعبر بها عن ذوى العلم كثيراً . والمراد ببناؤها إيجادها

هذا ثم نقول : إن عظمة السماء لتأخذ بلب من ينظر إليها متأملاً فيها ، فلا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السموات العلى إلا ويغض إجلالا وإعظاما .

انقضت العصور وتوالت الدهور والبشر معجبون مسحورون بجمال القبة الزرقاء وجلالها ، يتطاولون إلى إدراكها بالخيال ، ويستنزولونها إلى الأرض بالقرائح ، فلم يستطلعوا من أمرها ، ولم يخبروا من خبرها شيئاً إلا مشوباً بالأوهام ، وشبهها بالأحلام . والفضل الأكبر في تقديرها قدرها ، وتعريف ما يقرب من الحقيقة في شأنها ، إنما هو فضل علم الفلك الذى عرفنا أن النجوم تزيد على مئات الألوف ، وأن نور بعضها لا يصل إلينا إلا بعد ألف سنة وأكثر من سرعة النور الذى يسير في الدقيقة ٩٢ مليوناً من الأميال . فهو الذى عسى أن يكون أنباناً عن عظمة تلك القبة الزرقاء التى نوه بشأنها عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن .

ولنتل هنا قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)^(١) . (أُولَئِكَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ، فَيَأْتِيَّ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)^(٢) . (إِنَّ فِي وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ)^(٣) .

ولنقف هنا سائلين الله التأييد والتسليد ، منشدين قول القائل :

يا خالق الخلق يا من لا شريك له طوبى لمن عاش بين الناس يهوا كما
والله ما أنست روحى ولا فرحت فى الدهر ما بقيت إلا بذكر اكا
إنى لأعجب ممن قد رأى طرفاً من فرط لطفك ربى كيف ينساكا

(وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّاهَا ، وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاهَا ،
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا) :

قانا فيما سبق : إن القرآن له عناية كبرى بلفت الأنظار إلى الآيات الكونية وما فيها من العبر والدلائل على عظمة الله ومزيد حكمته فتراه يقول : (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)^(٤) ، ويقول

(١) سورة آل عمران ، الآيات ١٩٠ ، ١٩١ . (٢) سورة الأعراف ، الآية ١٨٥

(٣) سورة يونس ، الآية ٦

(٤) سورة فصلت ، الآية ٣٧

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) (١)
ويقول : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (٢) ، ويقول : (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) (٣) . وهذا كثير جداً في القرآن الشريف .

يريد بذلك تعالى أن يوقظ النفوس من رقدتها وينبه العقول من غفلتها إلى أن عظمة الله أظهر من الشمس ، وهو سبحانه وتعالى أدنى إلى الإنسان من النفس .

ولندكر لك بعض ما قال العلماء في هذا المقام ، نحاول بذلك تشبيث إيمانك ، وتتميم إيمانك ، فنقول : انظر إلى هاتين الآيتين (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) وما تضمنتا من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشى العالم ، فتسكن فيه الحركات وتأوى إليه الحيوانات إلى بيوتها ، والطير إلى أوكارها ، لتستجم فيه وتستريح من كد السعي والتعب ، حتى إذا أخذت النفوس راحتها وسباتها ، واستعدت إلى معاشها وتصرفها ، جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار ، يقدم جيشه بشير الصباح ، فهزم تلك الظلمة ومزقها تمزيقاً ، وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون ، فانتشر الحيوان ، وتصرف الإنسان في معاشه ومصالحه ، وخرجت الطيور من أوكارها . فياله من تدبير حكيم ، وعمل عظيم ولكن تكرر كل يوم أسقط وقعه في القلوب فلم تنفعل به النفوس ، لأن كل ما كثرت

(١) سورة الفرقان ، الآية ٤٧ (٢) سورة الانبياء ، الآية ٣٣
(٣) سورة غافر ، الآية ٦١

مشاهدته ضعف التأثير به والالتفات إليه ، فسبحان من لا ضعف في قدرته ، ولا قصور في حكمته ، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء .

بل نقول : إن من آياته الباهرة أن يعنى الله عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه . « ومن العجب أن يقف الإنسان في الماء إلى حلقه ثم ينكر وجود الماء ويستغيث من العطش » .

ثم تأمل بعد ذلك - رعاك الله - حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ، ولولا طلوعهما وغروبهما لبطل أمر العالم ، وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أودهم والدنيا مظلمة عليهم ، وكيف كانوا يتنهون بالعيش مع فقد الدور ؟ ثم تأمل الحكمة في غروبهما ، فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى النوم ، وجمود الحواس .

ومن البين أنه لولا الغروب لكانت الأرض تحسب بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم كما ينطق السراج عندما تذهب الحاجة إلى نوره ليقرؤوا ويهدئوا ، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل ، وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين ، بهما تمام مصالح العالم .

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى منبها عليه ، لافتاً النظر إليه ، كما سبق لك بمثل قوله : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ، أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ
 اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ^(١) . وقال في السورة الأخرى :
 (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا .
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
 شُكُورًا) ^(٢) . فبين سبحانه وتعالى كون كل واحد منهما يخلف الآخر ،
 بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثاً حتى يزيله عن سلطانه أيضاً .

وإن شئت بعد ذلك فتأمل أحوال هذه الشمس في انخفاضها
 وارتفاعها لإقامة الفصول الأربعة ، وما فيها من المصالح والحكم ، إذ
 لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية
 فيه ، فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء ، ولو كان شتاءً لفاتت
 منافع الصيف ، وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ، ففي
 الشتاء تختبئ الحرارة في بطن الأرض وأجواف الأشياء ، فتتولد
 مواد الثمار وغيرها ، وتبرد الظواهر ، ويستكثف الهواء ، ويكثر
 السحاب والمطر والثلج والبرد ، وبذلك حياة الأرض وأهلها ، واشتداد
 أبدان الحيوان وقوتها ، وتزايد القوى الطبيعية ، واستخلاف
 ما حلته حرارة الصيف من الأبدان .

وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء ، فيظهر
 النور والزهر بالشجر ، ويتحرك الحيوان للتناسل . وفي الصيف يمتد
 الهواء ويسخن جداً ، فتنضج الثمار ، وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط

(١) سورة القصص ، الآيات ٧٢، ٧١ (٢) سورة الفرقان ، الآيات ٩١، ٩٢ .

التي انعقدت في الشتاء ، وتغيب البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا
 تبرد العيون والآبار ، ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء
 من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون ،
 فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه .

فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان ، وصفا الهواء وبرد ، فانكسر
 ذلك السموم ، وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد
 الشتاء ، لئلا تنتقل الحيوانات وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد
 الشديد فيعظم أذاه ، أما إذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب
 عليه ، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي شدة
 البرد بعد استعداد وقبول . وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ،
 ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب ، فتبارك
 الله رب العالمين ، وأحسن الخالقين .

وتأمل حكمته تعالى في سير الشمس وما فيه من المصالح والحكم ،
 فإنه لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل
 شعاعها إلى كثير من الجهات ، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض
 يحجبها عن الجانب الآخر ، ويكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطل
 عليه ، والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم ، فيفسد هؤلاء
 وهؤلاء . فاقترضت الحكمة الإلهية ، والعناية الربانية ، أن قدر
 طلوعها من أول النهار من المشرق ، فتشرق على ما قبلها من الأفق
 الغربي ، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب
 فتشرق على ما كان مستوراً عنها في أول النهار ، فيختلف عندهم الليل

والنهار فتنتظم مصالحيهم . ولنقف هنا والمقام مقام إطناب ، سالكين في ذلك مسلك القرآن ، منشدين قول القائل :

وحدثني ياسعد عنهم فزدتني شجوناً فزدني من حديثك ياسعد
مواهم هوى لا يعرف القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد

(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) :

[[قدم الشمس وما معها على السماء وما بناها ، لأن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر تلك الآيات إلى الله تعالى ، والاعتراف بقدرته وعظمته ، فهو من باب تقديم الدليل على المدلول ، والمقدمات على النتيجة وكأنه سلك سبيل الترقى ، فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى يفاع عالم الربوبية ، وبيداء كبرياء الصمدية .

وفي قوله : (وَمَا بَنَاهَا) إشارة إلى حدوث السماء وكل ما فيها ، ومنها الشمس والقمر ، فإن كل ذلك لا يكون إلا بتقدير مقدر وتدبير مدبر .

هذا ، وعبر (بما) للإشارة إلى الوصفية ، وأنها محل الاعتناء . وهم يفعلون ذلك إذا كان الوصف عبيب يريدون لفت النظر إليه . وكأنه قيل والقادر العظيم الشأن الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها والمراد ببناها إيجادها

وكذا الكلام في قوله تعالى (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) أى بسطها . هذا وفي السماء آيات بينات ، وعجائب مدهشات . ويكفيك منها أنها واقفة في الجو على ثقلها وعظمتها وكثرة ما فيها من أجرام لا عدد لها ، بغير ممسك يمسكها من فوقها ، ولا عمد ترفعها من تحتها ومن البدهى أنه لا بد لها من مخصص يخصصها بجزء مخصوص وسلك مخصوص ، لا بد لذلك من مخصص قادر حكيم عليم .

فإن قلت : إن الأشياء لها مقتضيات ولوازم بمقتضى طبيعتها وجباتها على ما يقول الطبيعيون . قلنا لك بعد تسليم هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذى طبيعتها على ذلك وأعطائها تلك الخصائص ؟ لاشك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع مخصوص ومقتضى مخصوص أدل دليل على المخصص والمرجح الذى خلق كل شيء ثم هداه وهدى إليه أفلا يجوز في العقل ألا توجد تلك العناصر التى أوصلوها الآن إلا نحو الثمانين ؟ فمن الذى أوصلها إلى ذلك الحد ومتعها بتلك الخصائص ؟

ولنعد إلى الكلام في السماء فنقول :

إن هذه الأجسام إنما وقفت في الجو العالى بقدره الله تعالى وعظيم تدبيره . وإياك أن تصغى لحديث الجاذبية الذى يتشدد كثير من العصريين . فالجاذبية مطعون فيها كما يعرفه المتخصصون وعلى فرض تسليمها فخلقها في الأشياء من أعجب الآيات وأكبر الدلالات ، لأن الممكن ليس له شيء من نفسه كما هو مقررفى محله ، فلا بد أن يرجع الأمر أخيراً إلى الله تعالى ، فهو رب الأرباب ، ومسبب

الأسباب (إليه يرجع الأمر كله) . ولعله معلوم لك أن هذه الأجسام في ذاتها قابلة للحركة والسكون، فجعلها متحركة بحركة مخصوصة لا بدله من فاعل مختار، فضلا عن تخصيصها بحيز مخصوص ، وانتقالها إلى حيز مخصوص . وليس يخفى عليك بعد ذلك أن قطعها الفلك في مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ، من أعجب العجيب الذي لا يمكن تعليله بسبب . وليت شعري ما الذي أوجب أن تكون تلك الحركات بعضها مشرقية وبعضها مغربية وبعضها إلى الشمال وبعضها إلى الجنوب ، وبعضها سريع وبعضها بطيء .

وإجمال القول أنك إذا نظرت في اختصاص كل شيء من هذه العوالم الفاتحة الحصر بوضعه وموضعه ، وصفته وطبيعته ، وحليته ونعته ، وخصائصه ومقتضياته ، وجدته ليس إلا من الله تعالى ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن (يُدبِّرُ الْأَمْرَ يُمَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) .

ثم انظر بعد ذلك في الأرض لتعلم أن زيادتها ونقصها عما هي عليه أمر جائز ، وقبولها لأجزاء أخرى غير تلك الأجزاء التي فيها أمر جائز . أليس من الجائز ألا تكون فيها تلك العناصر التي تحتاج إليها العوالم من الغذاء والدواء ، وإثباتها لجميع الأشياء حتى الرجال والنساء بمقتضى ما أودع فيها المحكم العليم والقادر العظيم ؟

(١) سورة الزعد ، الآية ٢

ثم انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنتفع المخلوقات بضوئها وحرارتها ، فلو كانت بعيدة جدا عن الشمس لما أمكن ذلك ، ولو كانت قريبة جدا من الشمس لم يعيش عليها إنسان ولا حيوان . أليس كل ذلك من الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة ، والنعم المتواترة ؟

وإن شئت فانظر إلى الجبال التي جعلها الله أوتاد الأرض وفيها من المنافع ما لا يأتي عليه البيان . ولعله لا يغيب عنك ما فيها من المعادن والجواهر التي تفوق العد ، مما أفاد العالم أكبر فائدة ، وانتفاعنا بالجبال في نعمة المياه والأمطار غنى عن البيان . ولهذا يقرن الله ذكر الأنهار بالجبال في كثير من الآيات كقوله : (رَوَابِي سَامِيحَاتٍ ، وَأَسْقِيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا) (١) .

وإن شئت بعد ذلك فانظر إلى ما تنبته الأرض من النباتات التي لا تحصى عدداً ، وفيها من النافع والأسرار ما يدهش العقول ويملأ النفوس بعظمة الله تعالى ورحمته ومزيد أنعامه . وليس يخفى عليك ما قال الله تعالى : (وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْمَلِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٢)

ولعلنا لا نحتاج للتنبيه على أن بعض الشجرة يكون نوراً (٣) وبعضها ثمراً ، وبعضها ورقاً ، وبعضها خشباً ، إلى آخر ما يرشدك

(١) سورة المرسلات ، الآية ٢٧ (٢) سورة الرعد ، الآية ٤ (٣) بفتح النون : يعنى زهرا .

إليه الوجدان والبرهان. أليس ذلك كله برهاناً ساطعاً ودليلاً قاطعاً على تقدير العزيز العليم؟ ومن أعجب العجب ما يقولون من أن بعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة، والثاني في غاية السواد، مع كون نسبته إلى الشمس والهواء والماء والتربة واحدة.

ولنشدد في هذا المقام قول القائل:

يقولون أين الله أين عجائبه وإذا الكون سفر واضح وهو كتابه
يشككون والإيمان مل قلوبهم ويبدون ما تلك القلوب تكذبه
فأى امرئ في الجوى يرسل طرفه إذا ما بدت أقماره وكواكبه
وليس يقول الله في عرش مجده وهذى حواشيه وبمذى مواكبه
وأى امرئ ما سبح الله مرة إذا راقب الأزهار وهي تراقبه
عجائب ربى في الأنام كثيرة ولكن جهل المرء لاشك غالبه

أو نقول ما قاله ذلك البدوى الذى لم تشغله المدنية وزخرها عن أن يرجع إلى قلبه ويستمتع من حديث لبه، حيث يقول:

هاج للقلب من هواه ادكار وليال خلالهن نهار
وجبال شوامخ راسيات وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح في جنح ليل مشرقات في كل يوم تدار
وشموس مضيئة للبرايا في نهار وفي الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فج وبروق وراءها أمطار

إن شأن الإله شأن كبير جل رباً وجلت الآثار
والذى قد ذكرت دل على الله نفوساً لها هدى واعتبار
(وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها) : يقال طحأها ودحأها ، أى بسطها
وأوسعها . والمادة تدل على ذلك ، حتى في قول الشاعر :

طحأبك قلب فى الجسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب

فكأنه يقول : ذهب القلب كل مذهب فلم تضق به النواحي ولم ينحصر في مذهب واحد ، يقال طحا يطحو وطحا يطحى ، فهو من ذوات الواو والياء .

وكأن القرآن يرد قول من قال من المبطلين بقدوم السماء والأرض وأنهما غير محتاجين لمن يوجدتهما فذكر بيانها وطاحيها هو الله عز وجل .

هذا ، ومن عادة القرآن أن يذكر الناس بآياته الألفية والنفسية وقد قال تعالى : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)^(١)

وآيات الأرض كثيرة : منها أنها ممكنة يجوز عليها الوجود والعدم ، فلا بد لها إذا من موجد يرجح وجودها على عدمها . ولا شك أن من أكبر الآيات البينات وجودها بصفاتها المشاهدة ، وقد كان يجوز عليها غيرها . وتخصيصها بما ينفعنا في كل ما نحتاج إليه على ما ستمتع آية كبرى .

(١) سورة فصلت ، الآية ٥٣

ومن آياتها بروز جانب منها عن الماء ووجود البحار في جانب آخر على ذلك النمط البديع الذي وصل غاية الإبداع ، وقد انتفعنا به غاية الانتفاع .

ومنها سعتها ، على ما أشارت إليه الآية هنا .

ومنها تسطيحها ، كما قال تعالى : (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ)^(١) ، ولا يتناقى ذلك كونها كروية فإنها كبيرة ذات سطح واسع يستقر عليه الإنسان والحيوان .

ومنها أنه مهدها وجعلها فراشاً وذلولاً كي تستقر عليها الحيوانات ولا يتألم ما عليها من المخلوقات ولولا أنه ذللها لما استطاعت أن تطأها الأقدام ، ولا أن نستعمل فيها الفأس والمعول لدورنا وزروعنا ، فهي ذلول مسخرة لما يريد الإنسان منها . فسبحان من جعلها كفاتاً للأحياء تحملهم على ظهرها ، وللأموات تضمهم في بطنها ، وسبحان من طحها فمدّها وبسطها ووسعها وهبها لما يريد منها ، فأخرج منها ماءها ومرعاها ، وشتق فيها الأنهار ، وجعل فيها السبل الفجاج . وقد جعلها الله ساكنة ليهدأ من عليها ولا ينزعج بحركتها .

وإن ذهبت مع الداهيين إلى أنها متحركة سريعة جدا ، كما هو الرأي الجديد ، فالأمر أعجب فإن تلك الحركة التي لا نحس بها ولا نعرف لها سببا معقولا ، لا من ذاتها ولا من غيرها ، لهي العجيب كله ، ولعلك لم تنس ما قلناه في الجاذبية وأن أدلتها لم تتم إلى

الآن . ونك أن تختصر الطريق وتقول لهم : ما الذي أمسك العوالم كلها في الفضاء الذي لا نهاية له غير قدرة من يقول للشيء كن فيكون ؟

وبعد : فلو شاء لجعلها في غاية الصلابة والشدة كالحديد ، فكان لا يمكن حفرها ولا شقها ولا البناء فيها ولا غرسها ، ولو كانت رخوة غير متماسكة لم يمكن ذلك أيضا ، فإنه لا يستقر إذا عليها الحيوان ولا بقية الأجسام .

فاقتضت حكمته أن تكون بين الصلابة المفرطة ، والدمانة المفرطة . ولو فرضنا أن الأرض كلها من الذهب والفضة أو بقية الجواهر لقاتمت مصالح الإنسان والحيوان ، وتعطلت المنافع التي تتراد منها في سائر ضروب المصالح .

لهذا قال بعض الفلاسفة : إن التراب أشرف من الذهب والفضة . ويكفي أنك خلقت من التراب « وإلى الآن تمخض من التراب » ، فإن النطفة من الغذاء ، وهو إما لحوم الحيوانات أو النباتات ، ولحوم الحيوانات من النبات ، والنبات من التراب ، فأنت من التراب حتى الآن . فسبحان الحكيم الخبير ، العليم القدير .

وما كان للذهب تلك المنزلة الرفيعة إلا لقلته وعزته ، بخلاف التراب ، بناء على ما سمعته من القاعدة المطردة في مخلوقات الله تعالى . وانظر إلى الهواء وحاجة الناس إليه ، ولكن لما كان ملء الوجود لم نأبه ولم نلتفت إليه .

ولا بأس أن نشير إلى حكمة كبرى من حكم الله تعالى التي نوهنا عنها فنقول : إنه سبحانه جعل كثرة الأشياء وسهولتها على قدر الاحتياج إليها ، فلما كان الهواء يحتاج إليه كل أحد في كل نفس من أنفاسه جعله مائلاً للوجود كله ، ولما كانت حاجة الناس إلى الماء أقل من حاجتهم إلى الهواء لم يجعله في السهولة كالهواء ، ولكنه جعله كشيء متميزاً لا يحتاج الإنسان في حصوله عليه إلى إثم ولا مشقة فعزة الأشياء لازمة لقلتها لا للاحتياج إليها . وقد قال القائل :

سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون عن أجناسه
وأذل أنفاس الهواء وكل من في الكون محتاج إلى أنفاسه

ونرجع إلى بقية الكلام على الأرض وآياتها فنقول :
لم يجعلها سبحانه وتعالى شفافة لأن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور ، وما كان كذلك لا يتقبل السخونة فيبقى في غاية البرودة فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأق فيه إنبات النبات ، لأن ذلك كله بفضل قبولها لأشعة الشمس التي لولاها لم يكن على الأرض نبات ولا حيوان : (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)^(١)

وكذلك لم يجعلها صقيلة براقعة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف عليه ، فاقتضت حكمته أن يجعلها كثيفة غبراء ، فصلحت أن تكون مستقرة للإنسان والحيوان والنبات .

() سورة يس ، الآية ٢٨

ومن آياته أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع ، مع أنها قطع متجاورة متلاصقة ، فهذه تطلق للنبات كذلك ، وهذه لا تطلق له بل تصلح لغيره ، ليحتاج الناس بعضهم لبعض ، ويستفيع بعضهم من بعض . وهذه السبخة مالحة ، وهذه بضدتها ، إلى آخر صفاتها الكثيرة وأحوالها المتنوعة .

فسلها من نوعها هذا التنوع ، ومن فرق أجزاءها هذا التفريق ، ومن خصص كل قطعة منها بما خصها به ومن ألقى عليها رواسيها ، وفتح فيها السبل ، وأخرج منها الماء والمرعى ، ومن أمسكها عن الزوال ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتها ، وأنشأ منها حيوانها ونباتها ، ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها حتى كان منها الدواء والغذاء « بل الرجال والنساء » ، ومن هيأها مسكناً ومستقراً للأنام ، ومن جعلها ذلولاً غير مستصعبة ولا ممتنعة ، ومن وطأ مناكبها ، وذل مسالكها ، ووسع مخارجها ، وشق أنهارها ، وأنبت أشجارها ، وأخرج ثمارها ، ومن صدعها عن النبات وأودع فيها جميع الأقوات ومن يسطها وفرشها ومهداها ، وذلها وطحها ودحاها ، وجعل ما عليها زينة لها ، ومن الذي أمسكها أن تتزلزل فيسقط ما عليها من دور وقصور ، أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور .

ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبداع المخلوقات وأحسن المصنوعات ، بل أنشأ منها آدم ونوحاً ، وإبراهيم ، وموسى وعيسى ، ومحمداً - صلى الله عليه وسلم - عليهم أجمعين ، وأنشأ

منها أوليائه وأحبيائه وعباده الصالحين ، ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان ، ومن جعل بينها وبين الشمس هذا القدر من المسافة ، فلو زادت على ذلك لضعف تأثيرها بحرارة الشمس ونور القمر فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك ، ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة فاحترقت أبدان الحيوان والنبات . وبالجملة كانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم :

فإن شئت بعد ذلك فانظر إلى تلك البذرة الصغيرة كبذرة التوت مثلاً كيف توضع في الأرض فتخرج منها شجرة ذات فروع وأغصان تظلل العدد العديدين من الناس .

فبالأرض من آية تكفي وحدها برهاناً ساطعاً ودليلاً قاطعاً على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله ! ولا بأس أن نلفت نظرك إلى وجود هذه العناصر المختلفة المتعددة وما أودع فيها من الخصائص والمنافع إلى آخر ما لا يمكننا الإفاضة فيه ، ولا الوصول إلى خوافيه :

وصلنا من تفسير سورة (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) إلى قوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) : يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت نظر عباده إلى أنفسهم وما فيها من العجائب والغرائب ، فقال :

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) : أي خلقها مستوية في أحسن صورة من الصور في ظاهرها وباطنها . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » :

وفي صحيح مسلم : « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء . فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » .

وعلى كل حال فأقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه ، فينبغي أن يتفكر فيها ، وكيف خلق من قطرة ماء مهين فصار إنساناً عاقلاً يتبه على المخلوقات . وحقاً إذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية ، وسطعت له أنوار اليقين ، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب ، وانقشعت عنه ظلمات الجهل فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات وأدلة التوحيد على ربه ناطقات ، شاهدات لمديره دالة عليه مرشدة إليه ، إذ يجده مكوناً من قطرة ماء مهين صارت لحوماً منضدة ، وعظاماً مركبة ، وأوصالاً متعددة ، مأسورة مشدودة يجبال العروق ، والأعصاب قد شدت وجمعت بجلد متين ، مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلاً : على ما يقول الكثير من علماء التشريح الأولين ، ما بين كبير وصغير ، وثخين ودقيق ، ومستطيل ومستدير ، ومستقيم ومنحن ، وقد شدت هذه الأوصال بثلاثمائة وستين عرقاً للاتصال والانفصال ، والقبض والبسط ، والمد والضم ، لأجل مختلف الصنائع التي تتراد منها .

وجعل فيه تسعة أبواب ، فبابان للسمع ، وبابان للبصر ، وبابان للشم ، وبابان للكلام والطعام والشراب والتنفس ، وبابان لخروج الفضلات التي يؤدي احتياستها إلى الأضرار البليغة ، وجعل داخل الأبواب

السمع ممراً قاتلاً للحشرات لئلا يلج فيها دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه ،
 وجعل داخل بابي البصر مالحة لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك
 من الشحم ، وجعل داخل باب الطعام والشراب مهيباً لإساعة ما يأكله
 وما يشربه . جعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء ، مركبين
 في أعلى مكان منه ، وفي أشرف عضو من أعضائه طليعة له ، وركب
 هذا النور في جزء صغير جداً يبصر به السماء والأرض وما بينهما ،
 وجعل العين مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات بعضها فوق بعض ،
 حماية له وصيانة وحراسة ، وجعل عليها غلقاً بمصراعين أعلى وأسفل ،
 وركب في ذيل المصراعين أهداباً من الشعر وقاية للعين وزينة وجمالاً .

وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحفظان العين من العرق
 النازل ، ويتلقيان عنهما ما ينصب من هناك . وجعل سبحانه لكل
 طبقة من العين وظيفة مخصوصة ، ولكل واحد من الرطوبات مقداراً
 مخصوصاً لو زاد على ذلك أو نقص عنه لاختلفت المنافع وضاعت المصالح
 المطلوبة .

وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة ، ثم أظهر في تلك العدسة
 صرورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجيال والعالم العلوي
 والسفلي مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره . واقتضت حكمته أن جعل
 فيها سبحانه بياضاً وسواداً ، وجعل القوة الباصرة في السواد ، وجعل
 البياض مستقراً لها ومسكناً ، وزين كلا منهما بالآخر ، وجعل الحدقة
 مصونة بالأجفان والحواجب ، وجعلها سوداً ، إذ لو كانت بيضاً

لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك فإن السواد يجمع البصر ويمنع
 من تفرق النور ، وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعاً
 وعشرين عضلة لو نقصت عضلة واحدة لاختلف أمر العين .

ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت
 في غاية الصقالة والصفاء ، يجعل سبحانه الأجفان متحركة بغاية
 السهولة في الانطباق والانفتاح بلا تكاليف ، لتبقى هذه المرآة نقية
 صافية من جميع الكدورات . ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفاناً لانزال
 نراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات .

وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما يريانه فيوصلانه إليه
 جعلهما مرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض
 والخير والشر والبلادة والفتنة والزيغ والاستقامة ، فيستدل بأحوال
 العين على أحوال القلب ، وهو أحد أنواع الفراسة . فالعين مرآة
 للقلب وطليعة ورسول . ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها
 تتأثراً بالحر والبرد . وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان ،
 فإنها ولو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك مع أنها من الأعضاء اللطيفة .

هذا بعض ما ذكره علماءنا الأقدمون ، وللأطباء العصريين ما هو
 أعجب وأغرب . ولعلك اطلعت على بعض ما اكتشفوه من أسرار الغدد
 التي كانت مجهولة . وقد قال بعض فلاسفة الأوربيين : يكفيني هديب
 العين في الدلالة على الله . إلى آخر كلامهم في هذا .

• • •

قال الله تعالى : (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) :

ذكرنا لك بعض ما اشتملت عليه خلقة الإنسان من الحكم العالية والأسرار السامية ، والأمر أكبر من أن نبأني على تفصيله . وعلى كل حال فمن نظر إلى وظائف الأعضاء كالكبد والمعدة والأمعاء والرئتين ، ثم تهيئة السبيلين ، وما أودعه الله العينين والأذنين واليدين والرجلين إلخ ، أخذ منه الدهش كل مأخذ وامتلاً قلبه بعظمة الله تعالى وعظيم حكمته ومختلف نعمته ، فنطق لسانه قائلاً : سبحانه لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك .

وقد رأيت أن أذكر لك في هذا المقال بعض مافي الفم واللسان والريق والأسنان من اللطائف التي من علينا بها اللطيف الخبير ، فنقول :

جعل سبحانه الفم أكثر الأعضاء رطوبة والريق يتحلل إليه دائماً لا يفارقه ، وجعله حلواً لا مالحاً كماء العين ، ولا مرّاً كالذي في الأذن ، ولا عفناً كالذي في الأنف ، بل هو أعذب مياه البدن وأحلاها ، حكمة بالغة ، فإن الطعام والشراب يخالطه ، بل هو الذي يحيل الطعام ويمتزج به امتزاج العجين بالماء فلولا أنه حلوا لما التذ الإنسان بل ولاحيوان بطعام ولا شراب ، ولا ساغه إلا على كره وتنغيص . ولما كان كثير من الطعام لا يمكن إحالته إلا بعد طبخه ، جعل الرب - تعالى - آلة للتقطيع والتفصيل ، وآلة للطحن فجعل آلة القطع وهي الثنايا وما يليها حادة الرئوس ليسهل بها القطع ، وجعل النواجذ وما يليها من الأضراس

مسطحة الرئوس عريضة ليتأني بها الطحن ، وجعلها في أحسن نظام كاللؤلؤ المنظم ، وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل ليتأني بها القطع والطحن ، وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر إذ ربما كلت إحدى الآتين أو تعطلت أو عرض لها عرض فينتقل إلى الآلة الأخرى .

وأيضاً لو كان العمل على جانب واحد دائماً أو شاك أن يتعطل ويضعف وتأمل كيف أنبتها سبحانه من نفس اللحم وتخرج من خلاله نابذة كما ينبت الزرع في الأرض ولم يكسها سبحانه لحماً كسائر العظام سواها إذ لو كساها اللحم لتعطلت المنفعة المقصودة . ولما كانت العظام محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها ، ويتلقى عنها الحر والبرد ، ويحفظ عليها رطوبتها ، لم تكمل مصلحة الحيوان إلا بهذه الكسوة . ولما كانت عظام الإنسان محتاجة إلى ذلك من وجه مستغنية عنه من وجه ، جعلت كسوتها منفصلة عنها ، وجعلت هي المكتسبة العارية لتتمام المنفعة بذلك ولما كانت آلة القطع والكسر والطحن لم تنشأ مع الطفل من أول نشأته كسائر عظامه لعدم حاجته إليها ، خلا عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع وأعطى وقت حاجته إليها . وفيه حكمة أخرى وهي أنه لو نشأ معه من حين يولد لأضررت بحلمة الثدي ، إذ لا عقل له يمنع عن عضها فكانت الأم تمتنع عن رضاعه .

ومن عجيب أمرها الاتقاق والموالة التي بينها وبين المعدة فإنه يسلم إليها الشيء اليابس والصلب فتطحنه ثم تسلمه إلى اللسان فيعجنه ، ثم يسلمه إلى الحلق فيوصله إلى المعدة فتنضجه وتطبخه ، ثم ترسله المعدة إلى الأمعاء ليتم هضمه فيها ، ويميز هناك الخبيث المؤذي من الطيب النافع وترسله إلى الكبد فيفرز الصفراء ثم يرسله إلى القلب . وبعد

عملية الأذنين والبطين وملاقاة الهواء في الرئتين يرسل إلى الأبهري (١) ، ثم يتفرع منه إلى جميع أنحاء البدن فيعطى كل عضو ما يناسبه والمقدار الذي يليق به ، فيسبحان الحكيم العليم .

ومن المعلوم أن الإنسان إذا عجز من قطع شيء وطحنه عجزت المعدة عن إنضاجه وطبخه ، فإذا كلت الأسنان كلت المعدة ، إذا ضعفت ضعفت ، إلى آخر ما يطول القول فيه ، ولا يمكننا أن نصل إلى خوافيه . وإن شئت فانظر في أهون شيء عليك وأيسره لديك ، وهو الشعر ، وكيف خلا منه جسد المرأة التي تحسنها الرقة والنعومة ، بخلاف الرجل .

ولتلقت نظرك إلى شعر الرأس وما فيه من الحكم والمنافع . فمنها وقايته عن الحر والبرد وما عسى أن يكون عند الاصطدام ، فضلاً عما فيه من الحسن . أما السبب الذي صار به شعر الرأس أكثر من شعر البدن فهو أن البخار من شأنه أن يصعد من جميع البدن إلى الدماغ . وكان هذا الشعر نامياً على الدوام لأن البخار يتصاعد إلى الرأس أبداً وهو مادة الشعر ، فكان فيه تخليص للبدن من تلك المواد ، وزيادة لوقايته وغطائه .

وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة والجمال وقاية العين مما ينحدر من الرأس وجعل هذا المقدار ، فلو نقص عنه لزالتمتفعة الجمال والوقاية ، ولو زاد عليه لغطى العين وأضر بها وحال بينها وبين ما تدركه ولما كان الأنفع والأصلح أن يكون شعر الهدب قائماً منتصباً ، وأن يكون باقياً على عدد واحد في مقدار واحد ، اجعل مثبت الشعر في جرم صلب

(١) هو الأورطي .

شبيهه بالعضروف يمتد في طول الجفن لئلا يطول وينمو ، وهكذا كما نشاهد النباتات التي ينبت في الأرض الرخوة اللينة ، كيف يطول ويزداد ، والتي ينبت في الأرض الصخرية لا ينمو إلا نمواً يسيراً ، فكذلك الشعر النبات في الأعضاء اللينة . الرطبة فإنه سريع النمو كشعر الرأس .

وأما شعر اللحية ففيه منافع ، منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوى اللحية من الرجال .

ثم انظر كيف هيأ المرأة لما يراد منها فخلقها قابلة للتلقيح والحبل والولادة وتربية الطفل بلبن ثدييها وشدة عطفها ، كما هيأ الرجل لما يراد منه . وقد قلنا إن بعض فلاسفة الأوربيين قال : « يكفيني في الدلالة على الله وجرده المرأة بجانب الرجل لبقاء النوع واستمرار وجوده » .

هذا بعض ما قاله العلماء .

ولنختم كلمتنا هذه بقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ) (١) .

قال الله تعالى : (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) ... الخ : ترى وقد طال بك العهد أن تذكر لك ملخصاً بسيطاً عن هذه الآية التي سمعت بعض ما قيل فيها قبل تلك الفترة فنقول : يصح أن نحمل

(١) سورة الانفطار ، الآيات ٦ ، ٧ ، ٨ .

النفس في الآية الشريفة على الجسد ، ويكون المراد بتسويتها تعديل أعضائها على ما يشهد به علم التشريح ، وجعل كل عضو ذا وظيفة خاصة كما بينه علم الفزيولوجيا .

وإن حملناها على الروح المدبرة ، فتسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة ، كالقوة السامعة والباصرة والمخيلة والمفكرة والمذكرة ، إلى آخر ما قرره علماء النفس . هذا ويصح أن يراد بالنفس نفس خاصة من بين النفوس وهي النفس المحمدية .

وقد قرروا أن كل كثرة لا بد فيها من واحد يكون هو الرئيس - فالمركبات جنس تحته أنواع ورئيسها الحيوان ، والحيوان جنس تحته أنواع ورئيسها الإنسان والإنسان أصناف ورئيس النوع كله النبي صلى الله عليه وسلم . وقد كان الأنبياء كثيرين ، فلا بد أن يكون هناك واحد يكون هو الرئيس المطلق . فقوله : (وَنَفْسٍ) إشارة إلى تلك النفس التي هي رئيسة العالم المركبات .

ويصح أن يراد كل نفس ، فإن النفوس كلها ذات عجائب وغرائب ، ولذلك يقول الله في الآية الأخرى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)^(١) ، فتكون الآية شاملة لجميع النفوس كما في قوله تعالى : (عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُ)^(٢) وذلك لأن الحيوان أنواع لا يحصى عددها إلا الله ، كما قال بعد ذكر بعض الحيوانات : (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)^(٣) . ولكل نوع نفس مخصوصة متميزة عن سائرهما بالفصل المقوم لماهيته والخواص اللازمة لذلك الفصل .

(١) سورة الذاريات ، الآية ٢١

(٢) سورة التكويد ، الآية ١٤ (٣) سورة النحل ، الآية ٨

ومن الذي يحيط عقله بالقليل من خواص نفس البق والبعوض فضلاً عن المتوغل في بحار أسرار الله سبحانه .

أما قوله تعالى : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) فللسلف فيه عبارات متقاربة يرجع غالبها إلى أنه ألهم المؤمن المتق تقواه وألهم الكافر فجوره بخلقهما مستعدين لذلك . قال سعيد بن جبير : ألزمها فجورها وتقواها . وقال ابن زيد : جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى ونخلاته إياها بالفجور . واختار الزجاج والواحدي ذلك .

والإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاً . وأصل معنى الإلهام من قولهم : لهم الشيء والتهمة إذا ابتلعه . وقد استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد لما بينهما من المشابهة . وقال ابن زيد : إن الله تعالى خلق في المؤمن تقواه وفي الكافر فجوره .

وقد ذكرت هذه الآيات للدلالة على أن الله تعالى مدبر للأجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركبة والنفوس الإنسانية على ما هو الظاهر (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ)^(١) .

هذا وقد بقي شيء واحد يختلج في القلب : أنه هل هو بقضائه وقدره ، وكيف يكون ذلك مع سؤاله عنه وتعذيبه عليه ، وهو الأفعال الإنسانية الاختيارية ؟ فنبه سبحانه بقوله : (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) على ذلك أيضاً ، وأنه منه وبه ، وأن كل شيء بقضائه وقدره ، وقد ثبت بالأدلة المعقولة والمنقولة أن كل شيء واقع بقضائه

(١) سورة هود ، الآية ١٢٢

وقدره ، وداخل تحت إيجاده وتصرفه . أما مذهب المعتزلة فهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرته خلقها الله فيه ، وهو مذهب مردود بالبراهين المذكورة في كتب الكلام . وأما قولهم : لو كانت أفعال العبد يخلق الله لما عذبه عليها فهو اعتراض على الله تعالى ، وهو الذي (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)^(١) . وكل شيء قضاه فهو لحكمة يعلمها هو ، وإن لم نطلع عليها :

حكم حارت البرية فيها وجسدبير بأنها تحتوا

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلم الحكيم .

هذا ، وبعضهم يقول : إن إرادتك صالحة للأمرين ، فأنت مستوكل عن توجيهها لأحدهما بخصوصه إلى آخر ما قالوه . ولنا رسالة آرى تفسير قوله تعالى : (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ) بغير ما قاله المفسرون بحسن الاطلاع عليها . وما أحسن قول القائل :

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في دوران الفلك

ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك

(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ . وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا)^(٢)

قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) .

تقدم الكلام على النفس وإنه يضح أن يراد بها كل نفس ويضح أن يراد بها نفس آدم عليه السلام . والمعنى لقد أفلح من زكَّاهَا :

(١) سورة الانبياء ، الآية ٢٣

(٢) سورة الكهف ، الآية ١٧ (١)

أى فازت وسعدت نفس زكَّاهَا الله ، أى أصلحها وطهرها من الذنوب ، ووفقها للطاعة . (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) : أى خابت وخسرت نفس أصلها الله تعالى وأفسدها . وأصله من دس الشيء إذا أخفاه ، وهو جواب القسم على ما هو الظاهر . فكأنه سبحانه وتعالى أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره وزكَّاه ، وخسارة من خذله وأضله .

عن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

« اللهم آت نفسي تقواها وزكَّها أنت خير من زكَّاهَا ، أنت وليها ومولاها . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشيع ، ومن دعوة لا يستجاب لها » .

فاطلب التقوى من الله في كل وقت ، فإن الله تعالى قد ندبك إليها

فقال تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)^(١) .

وقال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)^(٢) . وقال

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إني ليغان على قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » .

فإن أردت التوبة فينبغي لك ألا تدخلوا من التفكير طول عمرك ،

فتفكر فيما صنعت في نهارك ، فإن وجدت طاعة فاشكر الله عليها ، وإن

وجدت معصية فوبَّخ نفسك على ذلك واستغفر الله وتب إليه فإنه

لا مجلس مع الله أنفع لك من مجلس توبَّخ فيه نفسك ، ولا توبَّخها

وأنت ضاحك فرح ، بل وبَّخها وأنت جاد صادق مظهر للعبوسة ،

(١) سورة التوراة ، الآية ٣١

(٢) سورة البقرة ، الآية ٢٢٢

حزين القلب منكسر ذليل فإن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحاً ،
وبالذل عزاً ، وبالظلمة نوراً ، وبالحجاب كشفاً .

وعن الشيخ مكيين الدين الأسمر ، رحمه الله تعالى ، وكان من
السبعة الأبدال قال : كنت في ابتداء أمرى أخيط وأتقوت من ذلك ،
وكنت أعد كلامي بالتهار فإذا جاء المساء حاسبت نفسي فأجد
كلامي قليلاً ، فما وجدت فيه من خير حمدت الله وشكرته عليه
وما وجدت فيه من غير ذلك تبت إلى الله واستغفرته . إلى أن صار
بدلاً ، رضى الله عنه . واعلم أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه
ويحاققها فأنت لا تحاسبه لمحاسبته نفسه ، وإن كان غير محقق
لنفسه فأنت تحاسبه وتبالغ في محاسبته . فينبغي أن يكون عمالك
كأنه لله تعالى . ولا تظن أنك تفعل فعلاً والله تعالى لا يحاسبك
ولا يحاقتك عليه .

واعلم أنه إذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة ، فمثال المعصية
كالنار ، والظلمة ، دخانها كمن أوقد في بيت خمسين سنة ألا تراه
يسود ؟ فكذلك القلب يسود بالمعصية ولا يطهر إلا بالتوبة إلى الله .
فإذا تبت إلى الله زالت آثار الذنوب . ولا يدخل عليك الإهمال
إلا بإهمالك متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي - صلى الله
عليه وسلم - . والمتابعة له عليه الصلاة والسلام على قسمين : جليلة وخفية ،
فالجليلة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك ، والخفية
أن تصل إلى الجمع - في صلاتك - على الله تعالى ، والتدبر في قراءتك

وحضور قلبك وصفاء ذهنك . فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة
ولم تجد فيها جمعاً ولا تدبراً فاعلم أن بك مرضاً باطنياً من كبر أو عجب
أو غير ذلك . قال الله تعالى : (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)^(١) فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في
فمه السكر مرأ .

واعلم أن المعصية مع الذل والافتقار خير من الطاعة مع العز
والاستكبار . قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا
أفضل الصلاة والسلام : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي)^(٢) ومفهوم هذا أن
من لم يتبعه فليس منه . وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام :
(إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي)^(٣) فأجابه سبحانه بقوله تعالى : (إِنَّهُ لَيْسَ
مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)^(٤) . فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من
المتبوع وإن كان أجنبياً كسلمان الفارسي - رضى الله عنه - لقوله صلى الله
عليه وسلم : « سَلَمَانَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ » ومعلوم أن سلمان من أهل فارس .
ولكن بالمتابعة قال عنه صلى الله عليه وسلم ما قال تعليماً وإرشاداً
لمزية المحبة والمتابعة . وكما أن المتابعة تثبت الاتصال ، كذلك عدمها
يشبث الانفصال . وقد جمع الله الخير كله في بيت وجعل مفتاحه متابعة
النبي - صلى الله عليه وسلم - . فتابعه بالقناعة بما رزقك الله تعالى ، والزهد
المتابعة فذلك دليل على محبة الله له .

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٤٦

(٢) سورة إبراهيم ، الآية ٣٦

(٣) سورة هود ، الآية ٤٥

(٤) سورة هود ، الآية ٤٦

قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) (١) .
 وإذا طلبت الخير كله فقل: اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى الله
 عليه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات . ومن أراد ذلك فعليه بعدم
 الظلم لعباد الله في أعراضهم وأنسبهم .
 نسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه ، ويرزقنا متابعة نبيه صلى الله
 عليه وسلم بمنه وأكرمه .

قال الله تعالى: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا . إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا . فَقَالَ
 لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا . فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا . فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
 رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا . وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) .

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا) : الأظهر أنه كلام مستأنف جرى به
 لبيان أنه من دس نفسه لى الوبال والخسران كما كان لثمود وأمثالهم .
 وقيل إنه جواب القسم ، أو كلام سيق للدلالة على جواب القسم ،
 فكانه قيل : وحق هذه المذكورات وتلك الآيات البينات لينتقم الله
 من كذبوك ولم يؤمنوا برسالتك ، فإن ذلك شأنه مع أعداء رسله .

وإن شئت قلت : ليدمدن الله تعالى على كفار مكة لتكذيبهم
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما دمد على ثمود لتكذيبهم صالحاً
 عليه السلام ، وأما حذف اللام من جواب القسم فهو كثير ، لا سيما
 مع الطول كما هنا .

(١) سورة آل عمران ، الآية ٢١

هذا ، والطغوى مصدر من الطغيان بمعنى تجاوز الحد في العصيان ،
 وقد فرقوا بين الاسم والصفة في فعل من بنات الباء فقلبوا الباء وأوا
 في الاسم وتركوا القلب في الصفة فقالوا في الصفة امرأة صدياً وخزياً ،
 وفي الاسم تقوى وطغوى . ومنهم من قال : إن طغى واوى ويأتى فيقال
 طغوت وطغيت طغواناً وطغياناً . والباء للسببية أى فعلت التكذيب
 بسبب طغيانها على الله تعالى . ويصح أن يراد بالطغوى العذاب الذى
 جاوز الحد ، فتكون الباء للتعدي كما فى قوله تعالى : (فَأَهْلِكُوهَا
 بِالطَّاغِيَةِ) (١) .

(إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا) : متعلق بكذبت أو بطغوى . وانبعث مطاوع
 بعثه بمعنى أرسله ، والمراد إذ ذهب لعقر الناقة (أَشْقَاهَا) : أى أشقى
 ثمود ، وهو قدار بن سالف [وقدار بوزن غلام] أو هو ومن تصدى
 معه لعقرها من الأشقياء ، وهما اثنان على ما قال الفراء ، أو أكثر
 على ما قال غيره . وأفعال التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة يصلح للواحد
 والمتعدد والمذكر والمؤنث . وقد جعلوا أشقى قبيلة ثمود لمباشرتهم العقر
 مع إشراك الكل فى الرضا به مع ما يعلمه الله فيهم من بقية الخبائث .

(فَقَالَ لَهُمْ) أى لثمود أو لأولئك الأشقياء بناء على أنهم جمع .
 (رَسُولُ اللَّهِ) هو صالح عليه السلام ، وعبر عنه بعنوان الرسالة إيداناً
 بوجوب طاعته وبياناً لغالية عتوهم وتماديهم فى الطغيان ، وهو السر فى

(١) سورة الحاقة ، الآية ٥

إضافة الناقة إليه تعالى في قوله . (ناقة الله) وهو منصوب على التحذير
بفعل محذوف وجوباً كما قال ابن مالك :

إياك والشرب ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب
والكلام على حذف مضاف أي احذروا عقير ناقة الله . والمعنى على
ذلك وان لم يقدر في نظم الكلام .

(وَسُقِّيَاهَا) أي واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنعها عنها :

(فَكَذَّبُوهُ) أي في وعيده إياهم كما قال تعالى (وَلَا تَمْسُوْهَا ، يَسُوْءٌ
فِيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)^(٤) . والمراد أنهم كذبوه في خبر حلول العذاب بهم
إن فعلوا ما حذرهم منه (فَعَقَرُوْهَا) أي فنحروها أو فقتلوا ، وضمير
الجمع للأشقي ، وجمعه على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله .

(فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) : أي فأطبق عليهم العذاب . وقال في
القاموس معناه أتم العذاب عليهم . وإن شئت قلت كما قال بعضهم :
الدمدمة إهلاك بامتئصال (بِذَنْبِهِمْ) بسبب ذنبهم المحكى . والتصريح
بذلك مع دلالة الفاء عليه للإيذان بعاقبة الذنب ليعتبر به كل
مذنب

(فَسَوَّاهَا) الضمير للدمدمة المفهومة من دمدم ، أي فجعل للدمدمة
سواءً بينهم فلم ينج منهم أحد . ولك أن تقول إنه عائد على ثمود
والتأنيث باعتبار القبيلة كما في طغواها وأشقاها ، والمعنى أنه سواها
بالأرض .

(١) سورة الأعراف ، الآية ٧٣

(وَلَا يَخَافُ) أي الرب عز وجل (عِقْبَاهَا) أي عاقبتها وتبعتها
كما يخاف الإنسان عاقبة ما يفعله وتبعته ، وهو عبارة عن إهانتهم
وأنهم أدلاء عند الله تعالى . والواو للحال أو للاستئناف .

هذا ، وثمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز
والشام . وسميت باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن
نوح . وقال عمرو بن العلاء : إنما سموا بذلك لقله ما لهم ، فهو من ثمد
الماء إذا قل . والتمد الماء القليل

هذا ويجوز في ثمود الصرف وعدمه باعتبار الحي أو القبيلة .
والله أعلم .

تفسير سورة الانشراح (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ، لِذِي أَنْقَضْنَا
ظَهْرَكَ ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ) :

يريد سبحانه وتعالى أن يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- بنعمه عليه ، وفي هذه السورة وما قبلها كبريات النعم وأصولها ، ولا تنس الآيات الأخرى التي أثبت الله فيها على نبيه -صلى الله عليه وسلم- منوها بما أعطاه من الآيات الكبيرة ، والفضائل الغزيرة ، مثل قوله : (وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) ^(١) وناهيك بشيء يعظمه الله تعالى ، ومثل قوله تعالى : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْقَضْنَا مِنْ حَوْلِكَ) ^(٢) وقوله : (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) ^(٣) ، وقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) ^(٤) ، ومخاطبته له بالرسول نحو : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) ^(٥) . على حين أنه ينادى الأنبياء بأسمائهم ، نحو :

(١) مجلة الأزهر - الجزء الرابع - المجلد الرابع عشر - ربيع الآخر - سنة ١٣٦٢
(٢) سورة القلم ، الآية ٤
(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٥٩
(٤) سورة النور ، الآية ٦٣
(٥) سورة الحجرات ، الآية ٢
(٦) سورة المائدة ، الآية ٦٧

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) ^(١) ، (يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) ^(٢) ، (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ) ^(٣) إلى غير ذلك . وهو كثير .

ومما جاء في ذلك وهو من أبلغها ، أقسام الله بحياته -صلى الله عليه وسلم- حيث يقول :

(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ^(٤) إلى ما لا يكاد يحصى ، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) ^(٥) ، وفي هذه السورة أنه رفع له ذكره . وفي الحديث : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأول من تنشق عنه الأرض ، وأول شافع وأول مشفع» الخ .

أسأل الله أن يجعلنا ن عارفيه وأول محبيه بمنه وكرمه .

ولنرجع إلى التفسير فنقول : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) هذا الاستفهام إنكارى أو تقريرى ، وهو يتضمن إثبات الشرح ، والإنكار على من ينفيه ، وكأنه قيل : قد شرحنا لك صدرك ، ولذلك عطف عليه بطريق الإثبات قوله : (وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ) الخ . والمعنى أننا وسعناهُ بما أودعنا فيه من العلوم والحكم حتى وسع شؤون النبوة والرسالة وما يلزم لذلك من دعوة العالم للدين الحق فأزلنا عنه الضيق والجرح وعن الحسن : ملأناه حكمة وعلمًا .

(١) سورة ص ، الآية ٢٦
(٢) سورة مريم ، الآية ١٢
(٣) سورة مريم ، الآية ٧
(٤) سورة الحجر ، الآية ٧٢
(٥) سورة الاحزاب ، الآية ٤٦

أما قوله : (وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ) فمعناه أننا خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بواجبها .

ومما يحسن أن ننسبه عليه أن الأنبياء قد يعاتبون على ترك الأفضل وإن أتوا بالفاضل . وهذا في الحقيقة نوع من التعليم والإرشاد . ووضع الوزر عنه غفره له أو حمايته من ارتكابه أو تخفيف ما كان يشق عليه - صلى الله عليه وسلم - من دعوة المشركين وتصلب المعاندين . والوزر في اللغة : الحمل الثقيل .

أما قوله تعالى : (السَّيِّئَاتِ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) فمعناه أنقل الظهر حتى سمع منه صوت الانتقاض . وأما رفع ذكره فمما لا يأتي عليه البيان . وانظر إن شئت إلى الأذان الذي قرن فيه اسمه باسم الله تعالى ، وكذلك في الإقامة ، وعند إرادة الدخول في الإسلام .

وانظر إلى القرآن في ذلك حيث يقول : (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)^(١) ، (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ)^(٢) ، (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْسَنُ أَنْ يُرْضَوْهُ)^(٣) . (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)^(٤) الخ . وفي الآخرة آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ، وكل نبي يقول يومئذ : نفسي نفسي عند ما يطلب للشفاعة ، أما هو فيقول أنا لها أنا لها .

(١) سورة النور ، الآية ٥٤
(٢) سورة النساء ، الآية ٦٩
(٣) سورة التوبة ، الآية ٦٢
(٤) سورة النساء ، الآية ٨٠

أما قوله : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) فمعناه إن مع الشدة التي أنت فيها من مقاساة إبلاء المشركين إظهارك عليهم . وقيل كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر ، فقبل له حولناك ما حولناك وسنم نعمتنا عليك وعلى من معك .

وحي بلفظة (مع) للتنبية على شدة قربه : (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)^(١)

وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما نزلت : لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ . ومعنى ذلك إن العسر معرفة وليس نكرة ، ومن القواعد إن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عيناً ، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت بركانت غيرا .

ثم قال تعالى : (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ) أي إذا فرغت من دعوة الخلق فاجتهد في عبادة الرب . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء . وتقديم الجار والمجرور يفيد أن الرغبة لا تكون إلا فيما عند الله عز وجل ، وأن القلب لا ينبغي أن يكون مشغولاً إلا به ولا معولاً إلا عليه . وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

(١) سورة النحل ، الآية ٤٠

تفسير سورة الزلزلة (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

هذه السورة مكية على الأصح . وقد جاء عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن « إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن » أخرجه الترمذي .

والمراد أن الأرض تتحرك حركة شديدة ، ولك عند قيام الساعة حتى ينكسر كل ما عليها من شدة الزلزلة ولا تسكن حتى تلقى ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء

وفي وقت هذه الزلزلة قولان : أحدهما وهو قول الأكثرين أنها في الدنيا ، وهي من أشراط الساعة وهي التي يموت فيها جميع الخلائق ، والثاني أنها زلزلة يوم القيامة :

وقوله تعالى : (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) اختلف فيه : فمن قال إن الزلزلة تكون في الدنيا قال : أثقالها كنوزها وما في بطنها من الدفائن والأموال فتلقبها على ظهرها . ويدل على هذا ما روى عن

(١) مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد الرابع عشر - جمادى الأولى - سنة ١٣٦٢

أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « تنق الأَرْضُ أَفْلاذِ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأَمْطِوانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَتَلْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي ، ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا » . أخرجه مسلم . وأفلاذ الكبد جمع فلذة ، شبه ما يخرج من باطنها بقطع الكبد واستعار التواء للإخراج ومن قال إن الزلزلة تكون يوم القيامة قال : أثقالها الموتى ، فتمخرجهم إلى ظهرها .

(وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا) أي مالها تنزلت هذه الزلزلة العظيمة ولفظت ما في بطنها ؟ وفي الإنسان وجهان : أحدهما أنه اسم جنس يعم المسلم والكافر ، وهذا على رأى من جعل الزلزلة من أشراط الساعة فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك ، والثاني أنه الكافر خاصة لأن المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها والكافر جاحد لها فإذا وقعت سأل عنها .

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) فيقول الإنسان مالها . والمعنى أن الأرض تحدث بكل ما عمل على ظهرها من خير أو شر ، فتشكو العاصي وتشهد عليه ، وتشكر الطائع وتشهد له . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) . فقال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها ، تقول عمل كذا يوم كذا وكذا ، فهذه أخبارها . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

(بَيِّنْ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا) أى أمرها بالكلام ، وأذن لها أن تخبر بكل ما عمل عليها . قال ابن عباس : أوحى إليها ، قيل إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياة والعقل والنطق حتى تخبر بكل ما عمله الإنسان .
 قوله تعالى : (يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ) أى عن موقف الحساب بعد العرض (أَشْتَاتًا) أى متفرقين فأخذ ذات اليمين إلى الجنة وأخذ ذات الشمال إلى النار (لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ) قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم . وقيل معناه ليروا صحائف أعمالهم التى فيها الخير والشر فيعرفوا ما يستحقونه من الثواب والعقاب .

أما قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) أى وزن نملة صغيرة (خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) قال ابن عباس : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا فى الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة . وقال محمد بن كعب القرظى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) من كافر يرى ثوابه فى الدنيا فى نفسه وولده وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير ، (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) من مؤمن يرى عقوبته فى الدنيا فى نفسه وولده وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر .

وقيل نزلت هذه الآية فى رجلين ، وذلك أنه لما نزلت (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)^(١) وكان أحدهما يأتية السائل فيستقل أن يطعمه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك ويقول

(١) سورة الإنسان ، الآية ٨

هذا ليس بشئ يؤجر عليه إنما يؤجر على مانعته ونحن نحبه ، وكان الآخر يتهاون فى الذنب الصغير مثل الكذبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول : إنما وعد الله النار على الكبائر ، وليس فى هذا إثم ، فأنزل الله هذه الآية يرغبهم فى القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر ، ويحذرهم من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر ، ويبين لهم أن الذنب الصغير يكون فى عين صاحبه مثل جبل الجبل العظيم يوم القيامة .

قال ابن مسعود : أحكم آية فى القرآن (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . وقد سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الفادة (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . وقد تصدق عمر بن الخطاب وعائشة كل واحد منهما بحبة عنب وقالا فيها مثاقيل كثيرة . قلت إنما كان غرضهما تعليم الغير وإلا فهما من كرماء الصحابة رضى الله عنهم . وقال الربيع بن خيثم : مر رجل بالحسن وهو يقرأ السورة فلما بلغ آخرها قال : حسبي قد انتهت الموعظة . وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : لو لم ينزل على الناس إلا سورة العصر لكفتهم ونحن نقول أيضا : لو لم ينزل على الناس إلا هذه الآية لكفتهم .

أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا بمنه وكرمه .

وإن شئت فقل عطف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل ، إذ
المعنى : واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن ، أى فتهيجن بذلك الوقت
(نقماً) أى غباراً . وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر
ثورانه بالليل . وقيل النقع : الصياح والجلبة ، وقرئ (فأثرن)
بالتشديد بمعنى فأظهرن به غباراً لأن التأثير فيه معنى الإظهار .

(فَوَسَطْنَ بِهِ) أى توسطن بذلك الوقت . ويصح أن يكون الضمير
راجعاً للنقع ، أى توسطن ملتبسات بالنقع . (جمعاً) من جموع
الأعداء . والفاءات للدلالة على ترتب ما بعد كل منها على ما قبله ،
فإن توسط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإغارة المترتبة على
الإيراء ، المترتب على العدو .

وقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) أى لكفور ، مأخوذ من كند
النعمة كنوداً ، وهو جواب القسم . والمراد بالإنسان بعض أفراده ،
روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من بني كنانة
سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء
فأبطن عليه صلى الله عليه وسلم خبرها شهراً ، فقال المنافقون : إنهم
قتلوا ، فنزلت السورة إخباراً للنبي صلى الله عليه وسلم بسلامتها ،
وبشارة له بإغارتها ، وتعباً على المرجفين في حقهم ما هم فيه من الكنود .
ولك أن تقول : فيه إشارة إلى أن الإنسان كنود بطبعه بالمهذب الذي
والعلم : (قَتَلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ) (١)

(١) سورة عبس ، الآية ١٧

هذا ، وفي تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مزيد
عليه ، كأنه قيل : وخيل الغزاة التي فعلت كذا وكذا وقد أرجف هؤلاء
في حق أربابها ما أرجفوا إنهم لمبالغون في الكفران .

(وَأِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ) أى وإن الإنسان على كنوده (لشَّهِيدٌ) يشهد على
نفسه بالكنود بلسان حاله لظهور أثره عليه .

(وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ) أى المال ، كما في قوله تعالى (إِنَّ تَرَكَ
خَيْرًا) (١) (لشَّهِيدٌ) أى قوى مطيق مجد في طلبه وتحصيله متهالك
عليه . يقال : هو شديد لهذا الأمر وقوى له إذا كان مطيقاً له . وقيل
الشديد البخيل ، أى إنه لأجل حب المال وثقل إنفاقه عليه لبخيل
بممسك ، فاللام إذن للتعليل . ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد
وصفه بالكنود ، للإيماء إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى
النفاق حب المال لأنهم بما يظهرون من النفاق يعصمون أموالهم ويحوزون
من الغنائم نصيباً .

وقوله تعالى : (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَافِعُ الْقُبُورِ) الخ : تهديد ووعيد.
والهمزة للإنكار ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ، أى يتبادر
في ذهنه فلا يعلم حاله إذا بعث من في القبور من الموتى . وإيراد (ما)
لكنونهم إذ ذاك معزل عن رتبة العقلاء .

(وَحُصِّلَ) أى جمع محصلاً ، أو ميز خيره من شره (مَا فِي
الْصُّدُورِ) من الأسرار الخفية التي من جملتها ما يخفيه المنافقون من
الكفر والمعاصي فضلاً عن الأعمال الجليلة .

(١) سورة البقرة ، الآية ١٨٠

(إِنَّ رَبَّهُمْ) أى المبعوثين ، كفى عنهم بعد الإحياء الثانى بضمير العقلاء بعد ما عبر عنهم قبل ذلك (بما) التى لغير العقلاء بناءً على تفاوت ما بين الحالين ، (بِهِمْ) بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها . (يَوْمَئِذٍ) يوم إذ يكون ما ذكر من بعث ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور (لِخَيْرٍ) أى عالم بظواهر ماعملوا وبواطنه علماً موجباً للجزاء الحق متصلاً به ، كما ينبنى عنه تقييده بذلك اليوم ، وإلا فمطلق علمه سبحانه محيط بما كان وما سيكون ، ولا اختصاص له بذلك اليوم ، وقوله تعالى : (بِهِمْ) و(يَوْمَئِذٍ) متعلقان بخبير قدما عليه لمراعاة الفواصل ، والله أعلم .

تفسير سورة القارعة (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ . يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ . وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ . فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَةٌ هَاطِيَةٌ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ . نَارُ حَامِيَةٍ) .

(الْقَارِعَةُ) : أصل القرع الصوت الشديد ومنه قوارع الدهر أى شدائده . والقارعة من أسماء القيامة ، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها ، وقيل سميت قارعة بصوت إسرافيل لأنه إذا نفخ فى الصور مات جميع الخلائق من شدة صوت نفخته .

أما قوله : (مَا الْقَارِعَةُ) : فهو استفهام يراد به التهويل والتعظيم ، لأنها فاقت القوارع فى الهول والشدة . (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) : معناه لا علم لك بكنهها لأنها فى الشدة بحيث لا يبلغها فهم ولا يصل إليها وهم ، وكيفما قدرت أمرها فهى أعظم من ذلك .

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ) : الفراش هذا الحيوان الذى تراه يتهافت فى النار ، سميت بذلك لفرشها وانتشارها . وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراش لأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى فدل هذا التشبيه

على أن الخلق في البعث يتفرقون فيذهب كل واحد إلى غير جهة الآخر .
والمبثوث : المتفرق . وقد قال في الآية الأخرى : « كَانَهُمْ جُرَادٌ
مُنْتَشِرٌ » (١) ، وإنما شبههم بذلك لكثرتهم وعدم توجههم إلى جهة
واحدة لحيرتهم ومزيد دهشتهم .

(وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) : أى كالصوف المندوف ،
وذلك لأنها تتفرق أجزاءها في ذلك اليوم حتى تصير كالصوف المتطاير
عند الندف . وإنما جمع بين حال النامس وحال الجبال كأنه تعالى نبه
على تأثير تلك القارعة في الجبال العظيمة الصلدة الصلبة حتى تصير
كالعهن المنفوش فكيف حال الإنسان الضعيف عند سماع صوت القارعة ؟
ثم لما ذكر حال القيامة قسم الخلق على قسمين فقال تعالى :
(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) : يعنى رجحت موازين حسناته ويصح
أن يكون جمع موزون فيكون المراد به العمل الذى له قدر وخطر عند
الله تعالى ، وأن يكون جمع ميزان وهو الذى له لسان وكفتان توزن فيه
الأعمال فيؤتى بالحسنة فى أحسن صورة فتوضع فى كفة الميزان فإن
رجحت فله الجنة ، ويؤتى بالسيئات فى أقبح صورة فلا يكون لها
وزن . هذا ، وقد قيل إنما توزن أعمال المؤمنين ، فمن ثقلت حسناته
على سيئاته دخل الجنة ، ومن ثقلت سيئاته على حسناته دخل النار
فبقتص منه على قدرها ثم يخرج منها فيدخل الجنة ، أو يعنوا الله عنه
بفضله وكرمه .

وأما الكافرون فقد قال فى حقهم : (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وِزْنَاً) (١) وقال كثير من العلماء إن معنى الآية أننا لا نقيم لهم وزناً
نافعاً . قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إنما ثقلت موازين من
ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق فى دار الدنيا مع ثقله عليهم ،
وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاً وإثماخفت موازين من خفت
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم ، وحق
لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً .

أما قوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) : أى مرضية فى الجنة
فيكون اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، وقيل إنها بمعنى عيشة ذات رضا
يرضاها صاحبها ، فالمراد بها النسب « كلاين وتامر » .

(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) : أى رجحت سيئاته على حسناته
(فَأَمَّةٌ هَاوِيَةٌ) : أى مسكنه النار ، سمي المسكن أمماً ، لأن الأصل
فى السكون الأمهات : وقيل معناه فأم رأسه هاوية فى النار ، والهاوية
اسم من أسماء النار والمراد أنها مهواة لا يدرك قعرها فيهبون فيها على
رغوسهم .

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ) : يعنى الهاوية ، يريد أنك لا تدرك كنهها
وحقيقتها فهى فوق ما يقدر المقدرين ويتوهم المتوهمون . ثم فسرها
فقال : (نَارٌ حَامِيَةٌ) : أى حارة قد انتهى حرها .

ويكفيك قول الله فى حقها : (نَارٌ حَامِيَةٌ) . نعوذ بالله وعظمته .
منها والله سبحانه وتعالى أعلم .

تفسير سورة التكاثر (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَإِلَّهَآكُمْ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ . ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ . ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) .

قوله عز وجل : (إلهآكم التكاثر) : أى شغلتكم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المال والعدد والمناقب عن طاعة الله ربكم واشتغالكم بما ينجيكم من سخطه .

ومعلوم أن من اشتغل بشئ أعرض عن غيره ، فينبغي للمؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله فى تقديم الأهم وهو ما يقربه من ربه عز وجل ، فالتفاخر بالمال والجاه والأعوان والأقرباء تفاخر بأحسن المراتب ، والاشتغال به يمنع الإنسان من الاشتغال بتحصيل السعادة الأخروية التى هى سعادة الأبد .

ويدل على أن المكاثرة والمفاخرة بالمال مذمومة ، ما روى عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية : (إلهآكم التكاثر) فقال : يقول ابن آدم : مالى مالى ، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت ، أو أكلت فأفنتيت ، أو لبست فأبليت ؟ . أخرجه الترمذى وقال

(١) الجزء الأول - المجلد الخامس عشر - المحرم سنة ١٣٦٣ مجلة الأزهر

حديث حسن . وأخرج البخارى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يتبع الميت ثلاثة ، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد : يتبعه ماله (كالعبيد) وأهله ، وعمله ، فيرجع أهله وماله ، ويبقى عمله » .

(حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) : أى حتى تم ودفنتم فى المقابر ، فإنه يقال لمن مات : زار قبره وزار رمسه فيكون معنى الآية : إلهآكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت وأنتم على ذلك .

هذا ، وقد قيل إن هذه الآية نزلت فى اليهود ، قالوا نحن أكثر من بنى فلان وبنو فلان أكثر من بنى فلان ، فشغلهم ذلك حتى ماتوا ضللاً . وقيل نزلت فى حيين من قريش وهم بنو عبد مناف وبنو سهم ابن عمرو ، كان بينهم تفاخر فتعادوا القادة والأشراف ، فقال بنو عبد مناف : نحن أكثر سيداً وأعز عزيزاً وأعظم نفراً ، وأكثر عدداً ، وقال بنو سهم مثل ذلك ، فكثروهم بنو عبد مناف ، ثم قالوا : نعد موتانا وذوى الشرف منا ، فعدوا الموقى حتى زاروا القبور فعدوا من فيها ، فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان ، فكثروهم بنو سهم بثلاثة أبيات لأنهم كانوا فى الجاهلية أكثر عدداً فأنزل الله هذه الآية ، وهذا أصح . وكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول : هبوا أنكم أكثر منهم عدداً فماذا ينفعكم ؟

ثم رد الله تعالى عليهم فقال (كلا) أى ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء بالتكاثر والتفاخر . وقيل المعنى : حقاً ، فإن (كلا) تستعمل

للردع والزجر ، وتستعمل أيضاً بمعنى حقاً ، وهي صالحة هنا للمعنيين ،
(سَوْفَ تَعْلَمُونَ) وعيد لهم .

(ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) كرهه تأكيداً . والمعنى سوف تعلمون
عاقبة تكاثركم وتفانركم إذا نزل بكم الموت . فهو وعيد بعد وعيد .
(كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) أى علماء يقينياً . وجواب لو محذوف
والمعنى لو تعلمون علماً يقينياً لشغلكم ماتعلمون عن التكاثر والتفانر .

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) اللام تدل على أنه جواب قسم محذوف ، والقسم
لتوكيد الوعيد وأن ما أوعدوا به لا يدخله شك ولا ريب . والمعنى
لا بد أن تروا الجحيم بأبصاركم بعد الموت .

(ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا) يعنى مشاهدة بعد مشاهدة (بِعَيْنِ الْيَقِينِ) . وإنما
كرر الرؤية لتوكيد الوعيد .

(ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) : يعنى أن كفار مكة كانوا
في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا
فيه لأنهم لم يشكروه حيث عبدوا غيره ، ثم يعذبون على ذلك .

وذلك أن الكفار لما ألهاهم التكاثر بالدنيا والتفانر بلذاتها
عن طاعة الله والاشتغال بشكره سألهم عن ذلك .

وقيل إن هذا السؤال يعم الكافر والمؤمن ، وهو الأولي لكن سؤال
الكافر توبيخ وتقريع لأنه ترك شكر ما أنعم الله به عليه ، والمؤمن
يسأل سؤال تشریف لأنه شكر ما أنعم الله به عليه وأطاع ربه . ويدل
على ذلك ما روى عن الزبير قال : « لا نزلت (ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ

عن النعيم) قال الزبير : يارسول الله وأى نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان
التمر والماء ؟ قال : أما أنه سيكون » أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن .

واختلفوا في النعيم الذى يسأل العبد عنه ، فروى عن ابن مسعود
رفعه قال : لتسألن يومئذ عن النعيم قال : الأمن والصحة . وعن أبي
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « أول
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقال له : ألم نصح لك جد ملك
ونروك من الماء البارد ؟ » أخرجه الترمذى .

وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : « خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذات يوم فإذا هو ببأبي بكر وعمر ، فقال صلى الله عليه
وسلم : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ قالا : الجوع يارسول
الله ، قال : وأنا ، والذى نفسى بيده لقد أخرجنى الذى أخرجكما
فقوموا ، فقاموا معه ، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته
فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً . فقال لها - رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أين فلان - يريد أبا طلحة صاحب البيت قالت ذهب
يستعذب لنا الماء ، إذ جاء الأنصارى فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وصاحبه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى .
قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا ، وأخذ
المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياك والحلوب ، فذبح
لهم شاة : فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق ، فلما شبعوا ورووا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر : والذى نفسى بيده

لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم .

وأخرجه الترمذي بطول من هذا ، وفيه : ظل بارد ورطب طيب وماء بارد . وروى عن ابن عباس قال : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار ، يسأل الله العبيد فيم استعملوها والله أعلم بذلك منهم . وقيل يسأل عن الصحة والفراغ والمال . وأخرج البخاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» .

وقيل الذي يسأل عنه العبد هو القدر الزائد على ما يحتاج إليه فإنه لا بد لكل أحد من مطعم ومشرب وملبس ومسكن . وقيل يسأل عن تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ويسأل عن الإسلام فإنه أكبر النعم . وقيل عما أنعم به عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنقذكم من الضلال إلى الهدى ، وأخرجكم من الظلمات إلى النور وامتن به عليكم .

تفسير سورة الهمة (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ . وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَاقِ . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّصَدَّدَةٌ . فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) .

(وَيَلُّ) : مبتدأ خبره (لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) وساغ الابتداء به مع كونه نكرة لأنه دعاء عليهم بالهلاكة . والهمز الكسر ، واللمز الطعن . وقال مجاهد : الهمز باليد والعين ، واللمز باللسان . وقد شاعا في الطعن في أعراض الناس . وبناءً فَعَلَةٌ يدل على أن ذلك عادة مستمرة قد ضرى بها وقرى (لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ) بسكون الميم . وهو الذي يأتي بالأضاحيك .

قيل نزلت في الأحنس بن شريق فإنه كان مشغوفاً بالغيبة والوقية . وقيل في أمية بن خلف . وقيل في الوليد بن المغيرة .

واختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد بهم ، بل كل من اتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب كبرى مثل ذنوبهم . (الَّذِي جَمَعَ مَالًا) نكر المال للتفخيم والتكثير كما يدل عليه قوله (وَعَدَّدَهُ) أي جمع بعضه على بعض وأحصى عدده ، وهو مثل قوله تعالى (وَجَمَعَ فَأَوْعَى ^(١))

(١) مجلة الأزهر ، المجلد الخامس عشر - الصفحة ٢٣٠ - سنة ١٣٦٣

(٢) سورة المعارج ، الآية ١٨

قال السدي وابن جرير : الهاه جمع ماله بالنهار ، فإذا كان الليل
نام كأنه جيفة منتنة .

(يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ) أي يعمل عمل من يظن أن جمعه المال
يمخلده في هذه الدار .

أو نقول : طول المال أمله ومنه الأمانى البعيدة حتى أصبح لفرط
غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت . وقد
قيل إن هذا تعريض بالعمل الصالح والزهد في الدنيا ، وأنه هو الذي
أخذ صاحبه في الحياة الأبدية والنعم المقيم . أما المال فليس بخالد ولا
بمخلد ، والجملة مستأنفة ، أو حال من فاعل (جَمَعَ) .

(كَلَّا) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل (لِيُنَبِّدَنَّ) الجملة جواب
قسم مقدر ، وهي استئناف مبين لعللة الردع ، أي والله ليطرحن بسبب
تعاطيه لما ذكر (فِي الْحُطْمَةِ) أي في النار التي من شأنها أن تحطم
وتكسر كل ما يلقي فيها كما أنه كان شأنه كسر أعراض الناس والطنن
فيهم .

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ) لتهزيل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور
التي تنالها عقول الخلق .

(نَارُ اللَّهِ) خبر مبتدأ محذوف ، والجملة لبيان شأن المسئول عنها
أي هي نار الله (الموقدة) بأمر الله عز سلطانه (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْئِدَةِ) أي تعلق أوساط القلوب وتغشاها . وتخصيصها بالذكر لئلا أن

الفؤاد أطف مافي الجسد وأشده تألماً بأذى يمسه ، أو لأنه محل
العقائد الزائغة ، والنيات الخبيثة ، ومنشأ الأعمال السيئة .

(إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّلَةٌ) أي مطبقة من أوصدت الباب وآصده أي
أطبقته .

(فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) أي موثقين فيها بأن توّصد عليهم الأبواب ،
وتمدد على الأبواب العمد استيثاقاً في استيثاق .

هذا ، ومن تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجيب من
التناسب ، فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى (هُمَزَةٌ لُّمَزَةٌ) قيل
الحطمة للتعادل ، ولما أفاد ذلك كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع
المدلول عليه بالحطمة ، وجرى بالنبي عن الاحتقار في مقابله ماظن
الهامز اللامز بنفسه من الكرامة . ولما كان منشأ جمع المال [استيلاء]
حبه على القلب جرى في مقابله بقوله (تَطَّلِعُ عَلَى الْفُؤَادِ) . ولما كان من
شأن جامع المال المحب له أن يوّصد عليه قيل في مقابله (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
مُّوَصَّلَةٌ) ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) .

وقد رأيت أن أثبت هنا بيتين من نظمنا القديم لئلا لهما من
المناسبة وهما :

تمضي علينا ليالٍ ثم يعقبها أيسام لهو بها أيا منا صرمت
نلهو ونلعب والأعمار ذاهبة والموت يفجئنا والنفس ما تعظت

تفسير سورة قريش (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ).

قوله عز وجل : (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ) اختلفوا في هذه اللام ، فقيل هي متعلقة بما قبلها ، وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم بما صنع بأصحاب الفيل حيث قال :

(فجعلهم كعصف ما كؤل لإيلاف قريش) أي أهلك أصحاب النبل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف .

وقد اختلفوا في هذه اللام من وجه آخر ، فقيل هي لام التعجب ، أي أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت . فكانت قال تعجبها المسامحين أعجبوا لذلك . وقيل هي متعلقة بما بعدها ، أي فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، وليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة . والمعنى لإيلاف قريش هاتين الرحلتين بلا خوف ولا وجل .

وقريش هم ولد النضر بن كنانة . عن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة

(١) مجلة الأزهر - المجلد السادس عشر - الصفحة ١٤٩ - سنة ١٣٦٤

واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفاني من بنى هاشم » . وقد ورد عن سعيد بن زيد « من أراد هوان قريش أهانه الله » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب . وسميت قريش من القرش والقرش وهو الجمع والتكسب ، وذلك لأن قريشاً كانوا تجاراً وعلى جمع المال حراساً .

وقوله تعالى : (لِإِيلَافِهِمْ) هو بدل من الأول تفخيماً لأمر الإيلاف . وتذكيراً لعظم المنة فيه . (رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ) قال ابن عباس : كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف . وقال الأكثرون : كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة : رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ ، ورحلة في الصيف إلى الشام ، وكان الحرم مجدياً لازرع فيه ولاضرع ، وكانت قريش تعيش بتجارتهن ورحلتهم ، وكانوا لايتعرض لهم أحد بسوء ، وكانوا يقولون : قريش سكان حرم الله وولاية بيته ، فكانت العرب تكرمهم وتعظمهم لذلك ، فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة ، ولولا الأمن بسبب جوار البيت لم يقدروا على التصرف ولشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام .

قال ابن عباس : « كانوا في ضرر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين ، فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتى كان فقيرهم كغنيهم . وقال الكلبي : كان أول من حمل السمراء ، يعني القمح إلى الشام ، ورحل إليها الإبل : هاشم بن عبد مناف ، وفيه يقول الشاعر :

قل للذي طلب الإساحة والندى هلا وردت بآل عبد مناف
الرائشين وليس يوجد رائش والقائلين هلم للأضياف

والخالطين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي
والقائمين بكل وعد صادق والراجلين برحلة الإيلاف
سفرين سنهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأسياف

قوله عز وجل (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ) يعني الكعبة وذلك أن
الإلنعام على قسمين دفع ضرره وهو ما ذكره في سورة الفيل ، والثاني جلب
نفع وهو ما ذكره في هذه السورة ، ولما رفع الله عنهم الضر وجلب لهم
النفع ، وهما نعمتان عظيمتان ، أمرهم بالعبودية وأداء الشكر .
أو نقول أنه تعالى لما كلفهم أمر الرحلتين أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب
هذا البيت ، فإنه هو الذي (أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) .

ومعنى الذى أطعمهم من جوع ، أى من بعد جوع بحمل
الميرة إليهم من البلاد فى البر والبحر وقيل فى معنى الآية : أنهم
لما كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال : اللهم اجعلها
عليهم سنين كسنى يوسف ، فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجوع
فقالوا : يا محمد ادع الله لنا فإننا مؤمنون ، فدعا رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، فأخصبت البلاد وأخصب أهل مكة بعد القحط
فذلك قوله تعالى (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) أى
بالحرم وكونهم من أهل مكة فلم يتعرض لهم أحد فى رحلتهم . وقيل
آمنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام . والله اعلم .

ومن نظر فى طريقة استدلال القرآن يرى العجب العجيب
ولا يكفيه إلا أن يضع يدك فيما يريد الاستدلال عليه بطريقة محسوسة

جاعلا فى كل سى آية ، وتمهيد الطريق إليها نعمة [حتى رحلة
الشتاء والصيف] بخلاف طريقتنا فى كتب العقائد التى نذكر فيها
الشبه والمعميات .

وإن شئت فانظر إلى مثل قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ
الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا آجِنَاتٍ
مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ)^(١) . ثم يقول : (سُبْحَانَ
الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّا أَنْفُسُهُمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ)^(٢) . ثم يلفت نظرك إلى بعض آياته الأخرى فيقول . (وَآيَةٌ
لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ)^(٣) . ويزيدك بيانا فيقول
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ
فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)^(٤) .

ثم انظر كيف يلفت نظرك إلى الشمس والقمر وعجيب أمرهما
وإتقان نظامهما فيقول :

(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)^(٥) .

(١) سورة يس ، الآية ٢٣ (٢) سورة يونس ، الآية ٢٦
(٣) سورة يس ، الآية ٣٧ (٤) سورة القصص الآيات ٧٢ ، ٧٣
(٥) سورة يس ، الآيات ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠

ومن هذا القبيل قوله (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)^(١) .

هذا ، وألتمت نظرك إلى هذا الاستدلال الواضح المختصر حيث يقول في الاستدلال على الله :

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ)^(٢) ويقول : (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)^(٣) ويقول (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ)^(٤) ويقول في تعليمه لرسوله صلى الله عليه وسلم النظر في آياته ومخاطبته تعالى بها (تَوَلَّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)^(٥) . وهكذا كله آيات بينات وحكم بالغات .

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، وجلاء أجزاننا وذهاب همنا وغمنا ، برحمتك يا أرحم الرحمين .

(١) سورة يس ، الآيات ٧٢، ٧٣، ٧٤ (٢) سورة الطور ، الآيات ٣٥، ٣٦

(٣) سورة النّاشية ، الآيات ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ (٤) سورة فاطر ، الآيات ٢٧، ٢٨

(٥) سورة آل عمران ، الآية ٢٧

تفسير سورة الماعون (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ . فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) . هي مكية ، وقد نزلت في العاص بن وائل السهمي ، وقيل في غيره . ومعنى الآية : هل عرفت الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب ؟ فإن لم تعرفه (فذلك الذي يدع اليتيم) .

ولفظ (أَرَأَيْتَ) إستفهام والمراد به المبالغة في التعجب من حال هذا المكذب بالدين . وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم . وقيل هو خطاب لكل أحد ، والمعنى : أَرَأَيْتَ الإنسان أو يبايها العاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ؟ (فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ) أى يقهره ويدفعه عن حقه . والدع : الدفع بعنف وجفوة . والمعنى أنه يدفعه عن حقه وماله بالظلم ، وقيل بترك المواساة له وإن لم تكن المواساة واجبة . وقيل يزجره ويضربه ويستخف به . وقرئ يدعو بالتخفيف أى يدعو ليمتدحه قهرا .

(وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ) : أى لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء ، وهذا غاية البخل لأنه يبخل بماله وبمال غيره فلا يأمر غيره بالإطعام :

قوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) يعنى المنافقين ، ثم نعمتهم فقال
تعالى : (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) . روى البيهقي بسنده
عن سعد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم
عن صلاتهم ساهون ، فقال : المراد بذلك إضاعة الوقت .

وقال ابن عباس : هم المنافقون يشركون الصلاة إذا غابوا عن
الناس ويصلون في العلانية إذا حضروا معهم لقوله تعالى : (الَّذِينَ
هُمْ يِرَاءُونَ) وقال تعالى في وصف المنافقين : (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُتَّابًا يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا)^(١)

وقيل ساء عنها لا يبالي صلى أم لم يصل .

وقيل لا يرجون لها ثواباً إن صلوا . ولا يخافون عنها عقاباً
إن تركوا .

وقيل هم الذين إن صلوا صلوا رياءً ، وإن فاتتهم لم يندموا عليها .

وقيل هم الذين لا يصلونها لوقتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها .

وقيل لما قال تعالى : (عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) بلفظة (عن) ،

علم أنها في المنافقين ، والمؤمن قد يسهو في صلاته ، والفرق بين
السهوين أن سهو المنافق ألا يتذكرها ويكون فارغاً عنها والمؤمن إذا
سهوا في صلاته تداركه في الحال وجيره بسجود السهو .

وقيل السهو عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع
أجزاء الصلاة ، وهذا لا يصدر إلا من المنافق الذي يعتقد أنه لافائدة

(١) سورة النساء ، الآية ١٤٢

في الصلاة ، فأما المؤمن الذي يعتقد فائدة صلاته وأنها عليه واجبة
ويرجو الثواب على فعلها ويخاف العقاب على تركها فقد يحصل
له سهو في الصلاة ، يعنى أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة
بسبب وارد عليه بوسوسة الشيطان أو بسبب حديث النفس وذلك
لا يكاد يخلو منه أحد ، وثبت بهذا الفرق أن السهو عن الصلاة
من صفات المنافق والسهو في الصلاة من صفات المؤمن .

(الَّذِينَ هُمْ يِرَاءُونَ) يعنى يشركون الصلاة في السر ويصلون

في العلانية . والفرق بين المنافق والمرائي أن المنافق هو الذي يبطن
الكفر ويظهر الإيمان ، والمرائي يظهر الأعمال مع زيادة الخشوع
ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح . أما من يظهر
النوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه الرياء فلا بأس به .

(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) روى عن علي أنه قال هي الزكاة ، وهو قول

ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك . ووجه ذلك أن الله تعالى ذكرها
بعد الصلاة فلذلك على ترك الصلاة ومنع الزكاة .

وقال ابن مسعود : الماعون القاس والنذر والتندر وأشبه ذلك ،
وهي رواية عن ابن عباس .

وقال مجاهد : الماعون العارية . وقال عكرمة الماعون أعلاء
الزكاة المفروضة وأدناء إعرارية المتاع .

وقال محمد بن كعب القرظي : الماعون المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم . وقيل الماعون الماء والملح والنار ، ويلتحق بذلك البئر والتنور في البيت ، فلا يمنع جيرانه من الانتفاع بهما . ومعنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيمة ، فإن البخل بها في نهاية القبح . قال العلماء : ويستحب أن يستنكر الرجل في بيته ما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ويتفضل عليهم بهذه الأشياء ولا يقتصر^١ على الواجب . والله أعلم .

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (١)

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

مدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم ، وقد ورد في الحديث أنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء .

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن وائلة يعني ابن الأسقع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضيئ من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة خلعت من رمضان ، وأنزل الله القرآن للأربع وعشرين خلعت من رمضان) .

وقد روى من حديث جابر بن عبد الله أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلعت من رمضان ، والإنجيل لثاني عشرة ، والباقي كما تقدم . رواه ابن مردويه .

(١) مجلة الأزهر - المجلد السادس عشر - الصفحة ٢٩٣ - السنة ١٣٦٤

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٨٥

وأما الصحف والتوراة والزيبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه ، كما قال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (١) وقال : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ) (٢) ثم نزل بعده مفردا على حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . هكذا روى من غير وجه عن ابن عباس .

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أنزل الله القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة نجواب كلام الناس . وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة ، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ، ولا يجيء المشركون بثقل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه ، وذلك قوله : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً . وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (٣) .

أما قوله (هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) فهو مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه . (وَبَيِّنَاتٍ) أى ودلائل وحججا بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها ،

(١) سورة القدر ، الآية ١

(٢) سورة الدخان ، الآية ٣

(٣) سورة الفرقان ، الآيتان ٣٢، ٣٣

دالة على مجاء به من الهدى المتأني للضلال ، والرشد المتأني للغى ، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام .

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر إن كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لامحالة . ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدى ، وبإطعام مسكين عن كل يوم كما في الآية المتقدمة .

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) : معناه من كان به مرض في بدنه بحيث يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر ، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ، ولهذا قال (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) أى إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمة بكم .

وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية ، إحداها : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثناءه فليس له الإفطار لعذر السفر والحالة هذه لقوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر .

وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين . وفيما حكاه عنهم نظر ، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج في شهر رمضان

لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبنا الصحيحين .

الثانية : ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس يحتم لأنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام . بل الذي ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين .

عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى أن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله ابن رواحة .

الثالثة : قالت طائفة منهم الشافعي أن الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ، وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : « من أفطر فحسب ، ومن صام فلا جناح عليه » وقال في حديث آخر « عليكم برخصة الله التي رخص لكم » . وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال ما هذا ؟ .

قالوا صائم . فقال : « ليس من البر الصيام في السفر » أخرجاه في الصحيحين .

الرابعة : القضاء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق ؟ فيه قولان : أحدهما أنه يجب المتتابع لأن القضاء يحكي الأداء . والثاني لا يجب المتتابع بل إن شاء تابع ، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل ، لأن المتتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر ، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر ، ولهذا قال تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . والله أعلم .

تفسير سورة الكوثر (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ)

هي مكية على مذهب الجمهور. قوله عز وجل (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - . وقيل الكوثر القرآن العظيم . وقيل هو النبوة والكتاب والحكمة . وقيل هو كثرة أتباعه وأئمة . وقيل الكوثر الخير الكثير كما فسره ابن عباس . وهو ظاهر يدخل كل ما ذكر فيه . روى البخاري عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه . قال أبو بشر : قالت لسعيد بن جبير : إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه .

والكوثر فوعل من الكثرة . والعرب تسمى كل شيء كثير في العدد أو كثير القدر كوثرًا . وبعضهم يقول : الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضل بها على جميع الخلق .

فكل ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أعطى النبوة والكتاب والعلم والحكمة والشفاة ، والحوض المورود ، والمقام المحمود ، وكثرة الأتباع والإسلام وإظهاره على الأديان كلها ، والنصر على الأعداء ، وكثرة الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم القيامة .

وأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه جمهور العلماء أنه نهر في الجنة ، عن أنس قال : بيئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يارسول الله ؟ قال « أنزلت على آتينا سورة الكوثر » ثم قرأها ، قال أتدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ، حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آتيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي ، فيقول ما تدرى ما أحدث بعدك .

وللبخاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طينته مسك أزر .

عن أنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما الكوثر ؟ قال نهر أعطانيه الله ، يعني في الجنة ، أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزور ، قال عمر : إن هذه لناعمة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلتها أنعم منها . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

وعن ابن عمر قال ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الثلج . أخرجه الترمذي وقال : « حديث حسن صحيح » .

وأخرج البخاري عن عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما -
 قال : سألت عائشة عن قوله تعالى (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) فقالت :
 الكوثر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئا در مجوف آنيته
 كعدد نجوم السماء .

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله
 عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « حوضي مسيرة شهر
 ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيذاؤه كنجوم السماء
 من شرب منه لا يظمأ أبداً » .

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) معناه أن ناسا كانوا يصلون لغير الله تعالى
 وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي له وينحرح له
 متقرباً إلى ربه بذلك . وقيل معناه : فصلِّ لربك صلاة العيد يوم
 النحر وانحرح نسكك . وقيل معناه فصل الصلاة المفروضة بجمع
 وانحرح البدن بمنى . ومعنى الآية قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرة من خير
 الدارين ، وخصصتك بما لم أخص به أحداً غيرك ، فاعبد ربك الذي
 أعطاك هذا العطاء الجزيل والخير الكثير ، وأعزك وشرفك على كافة
 الخلق ورفع منزلتك فوقهم ، فصل له واشكره على إنعامه عليك ،
 وانحرح البدن متقرباً إليه .

(إِنَّ شَانِئَكَ) يعني عدوك ومبغضك (هُوَ الْآبِئْرُ) يعني هو
 الأذل المنقطع دابره .

نزلت في العاص بن وائل السهمي ، وذلك أنه رأى النبي - صلى الله
 عليه وسلم - خارجاً من المسجد وهو داخل فالتقيا عند باب بني سهم
 وتحدثا وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العاص
 قالوا له من الذي كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأبتير ، يعني به
 النبي - صلى الله عليه وسلم - . وكان قد توفي ابن لرسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - من خديجة .

وقيل إن العاص بن وائل كان إذا ذكر رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - قال دعوه فإنه رجل أبتير لآعقب له فإذا هلك انقطع ذكره ،
 فأنزل الله تعالى هذه السورة ورد عليهم اشنع رد ، فقال : إن شانئك
 يا محمد هو الأبتير الضعيف الوحيد الحقير ، وأنت الأعز الأشرف
 الأعظم . والله أعلم .

تفسير سورة الكافرون (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) .

تسمى المشققة أى المبرئة من الشرك والنفق ، وتسمى أيضاً
سورة العبادة ، وكذا تسمى سورة الإخلاص . وهى عند ابن عباس
والجمهور مكية ، وآيتها ست بلا خلاف ، وفيها إعلان ما فهم مما
قبلها فى قوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ،
الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ) ويكفى ذلك فى المناسبة بينهما .

أخرج أبو يعلى والطبرانى عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا أدلكم
على كلمة تنجيكم من الإشراف بالله تعالى ؟ تقرءون (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)
عند منامكم . وروى الديلمى قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« المنافق لا يصلى الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون » . ويسن
قراءتها مع سورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فى ركعتى سنة الفجر التى هى
عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب ، وكذا فى الركعتين بعد المغرب .
وعند المالكية يقتصر على قراءة الفاتحة فى سنة الفجر . وهذه السورة
تشتمل على ترك عبادة غيره سبحانه وتعالى ، فصارت بهذا الاعتبار
ربع القرآن .

(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) : قال أجلة المفسرين ؛ المراد بهم كفرة
من قريش مخصوصون قد علم الله أنهم لا يتأق منهم الإيمان أبداً .

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنبارى عن سعيد مولى
أبي البحتري قال لى الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود
ابن عبد المطلب وأميمة بن خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا :
يا محمد هلم فاتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت فى
أمرنا كله فإن كان الذى نحن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت
قد أخذت منه حظاً . فأنزل الله تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) الخ .

وفى رواية أن رهطاً من عتاة قريش قالوا له - صلى الله عليه وسلم - :
هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . فقال
عليه الصلاة والسلام : معاذ الله أن أشرك به سبحانه غيره . فقالوا
فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك . فنزلت . فغدا صلى الله عليه
وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش فقام عليه الصلاة والسلام
على رغوهم فقرأها عليهم فأيسوا .

ولعل نداعهم (بيا) للمبالغة فى طلب إقبالهم لئلا يفوتهم شئ مما يلقى
إليهم ، وبالكافرون دون الذين كفروا لأن الكفر كان دينهم القديم ،
أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم .

وفى ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك فى ناديتهم ومكان بسطة أيديهم
دليل على عدم اكتراثه صلى الله عليه وسلم بهم ، إذ المعنى قل يا محمد
للكافرين : يا أيها الكافرون . (لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون)

ما أعبد ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . يتراءى
 أن فيه تكراراً للتأكيد ، فالجملة الثالثة المنفية تؤكد للأولى على وجه
 أبلغ لاسمية المؤكدة . والرابعة تؤكد للثانية ، وهو الذي اختاره الطيبي
 وذهب إليه الفراء وقال إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عاداتهم تكرار
 الكلام للتأكيد والإفهام ، فيقول المجيب : بلى بلى ، والممتنع لا لا ،
 وعليه قوله تعالى « كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ » .

وقول الشاعر :

هـلا سألت جموع كند دة يوم ولوا أين أيننا

وهو كثير نظماً ونثراً ، وفائدة التأكيد هنا قطع أطماع الكفار
 وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً . هذا ، والمعنى : لا أفعل في
 المستقبل ما تطلبونه من عبادة آلهتكم ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب من
 عبادة إلهي ، وما كنت عابداً قط . فيما سلف ما عبدتم فيه ، وما عبدتم
 في وقت ما ما أنا على عبادته .

ونفي عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام
 بناءً على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع الإشراك المحيط لها وجعلها
 هباءً منثوراً :

إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام

(لَكُمْ دِينُكُمْ) هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى (لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) كما أن قوله تعالى (وَلِي دِينِ) عندهم
 تقرير لقوله تعالى (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) . والمعنى أن دينكم وهو

الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول إلى
 كما نظم معون فيه فلا تعلقوا آمانيتكم الفارغة فإن ذلك من المحالات ،
 وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه
 إلى الحصول لكم لأن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم ،
 أو لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم أو استلامي لها .
 والله أعلم .

الجزء الرابع
الفتاوى

تعليم القرآن

جاءنا هذا السؤال من أحد تجار الغردقة :

عندنا رجل كلما ذكر بمجلسه تعليم القرآن يقول : هذا الزمن ليس زمن القرآن وليس في تعليم القرآن فائدة ، إنما الفائدة كلها في تعليم المدارس . وكلما اجتمع بمن له ابن في المكتب الذي يعلم القرآن يقول له هذا خطأ منك لأن القرآن ليس فيه فائدة ، والاشتغال به تضييع زمن على الأولاد ، فنرجو أن تبينوا ماذا عليه شرعاً في النهي عن تعليم القرآن .

حسن مدني أحمد
التاجر بالغردقة

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وأصحابه .
هذا الرجل الذي ينهى عن تعليم القرآن ويذم من يتعلمه قد ارتكب إثماً عظيماً واقترب ذنباً كبيراً هو من أكبر الكبائر ، وفي الوقت نفسه غاش للأمة غير ناصح لها حتى في دنياها ، فإن الأمة ما تدهورت هذا التدهور الأدبي والمادي إلا بالتفريط في دينها وتضييع العمل بكتابها وسنة نبيها والقضاء عليه بسبب تلك التعاليم الإلحادية .

وأما قوله : إن الفائدة كلها في المدارس . فقول باطل ورأى جاهل .
فإن الدين يخرس في قلبك الصدق في القول والعمل ، والاستقامة والإخلاص

ومراقبة الله عز وجل في كل شيء . وغير خاف عليك ما يترتب على ذلك من تقدم التاجر في تجارته ، والزارع في زراعته والصانع في صناعته ، وتعلم القرآن يحث على تعلم العلوم النافعة ، وعلى الأخذ بكل مفيد صالح من الصنائع والفنون فالدين هو أكسير الحياة الطيبة ، ومنبع القوة الروحية ، والبهجة النفسية .

وقد قال تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً)^(١) . ولم يدع مفهوم ذلك من سوء الحياة ومرارة العيش لمن لم يكن كذلك ، بل صرح ، به في سورة أخرى فقال : (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)^(٢) وأتى بمن التى هى من صيغ العموم تنبيهاً على أنه لا سبيل إلى الراحة ، ولا وسيلة للسعادة غير الدين . فإن السعادة الحقيقية ليست إلا فى النفوس ، ولا يصلح النفوس وينقيها من أوضارها التى تشقيها وتتعبها غير الدين .

!!! ولنستق لك بعض ما جاء فى السنة مما يناسب هذا الموضوع :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرَبِ » رواه الترمذى والحاكم . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ بَيْتُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ » رواه الحاكم موقوفاً وقال : رفعه بعضهم .

(١) سورة النحل ، الآية ٩٧
(٢) سورة طه ، الآية ١٢٤

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ » الحديث . رواه مسلم . وعن سهل ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ لَيْسَ وَالِدَاهُ تاجراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ » رواه أبو داود والحاكم . وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدْ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ ، لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَفِي جَوْفِهِ كَلَامُ اللَّهِ » رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد .

وعن أنس رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ، قالوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال : « أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُهُ وَخَاصَّتُهُ » رواه النسائى وابن ماجه والحاكم . وعن أبى ذر رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يَا أَبَا ذَرٍّ لَأَنْ تَعْدُو فَتَعْلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ ، وَلَأَنْ تَعْدُو فَتَعْلَمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ عَجَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رُكْعَةٍ » . رواه ابن ماجه بإسناد حسن .

وعن علي - رضي الله عنه - قال : أما إنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « أما إنها ستكون فتنة » ، قلت : فما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : « كتاب الله تعالى فيه نيا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى ، وهو حبل الله العتيق وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : « إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشيد فآمننا به » (١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . » أخرجه الترمذي .

أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، ويحفظنا من مضلات الفتن بمنه وكرمه .

حكم شرب الدخان في مجالس القرآن

جاءنا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

.... نرجوا أن تفتونا في حكم شرب الدخان في مجالس القرآن على صفحات (نور الإسلام) ولكم منا الشكر ومن الله جزيل الثواب .

محمد عبد الرحمن

مدرس بدمنهور

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . أما بعد فقد سألت عن حكم الدخان في مجالس القرآن ، ولندكر قبل ذلك حكم الدخان في نفسه ثم نتبعه بما سألت عنه ، فنقول : إن الدخان من الأشياء المستخدمة التي لم تكن معروفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد السلف الصالح والمتقدمين من الأمة المجتهدين وأتباعهم ، وإنما ظهر في آخر القرن العاشر الهجري كما نص عليه اللقمان في رسالة وضعها فيه .

لهذا لم يكن لتناوله حكم منصوص في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو الشأن في كثير من الوقائع

(١) مجلة الأهر - العدد الخامس - المجلد الأول - جادى الأول ١٣٤٩ :

(١) سورة الجن ، الآية ٢

المعروفة في عهد الوحي والتنزيل ، ولم يستنبط الأئمة المجتهدون ولا المتقدمون من أصحابهم حكمه من الكتاب والسنة كما هو شأنهم في تعريف أحكام الجزئيات التي عرضت مما لم ينص عليه لعدم وجوده إذ ذاك .

وقد وقع للمتأخرين خلاف في حكم تناوله ، فمنهم من قال بحله ومنهم من قال بحرمته . والحق في ذلك أنه لا ينبغي إطلاق القول بالحل والحرمه فإن الحكم بأحد الأمرين على الإطلاق لا يخلو عن إفراط أو تفريط ، فإذاً يجب النظر لحال شاربه وما يترتب على شربه ، فمن كان يضره شرب الدخان ويؤثر في صحته جرم عليه شربه للإجماع على تحريم ما يؤدي البدن ، فإن حفظ البدن من الكليات التي أجمعت الشرائع على وجوبه ومن لا يضره شربه ولكن يحتاج لثمنه في ضرورياته المعيشية سواءً أكان ذلك لنفسه أم لمن تجب عليه نفقته كزوجته وذوي قرابته حرم عليه شربه أيضاً ، وإن لم يكن هناك ضرر بدني أو مالي فلا وجه للحرمه . ويمكن الرجوع في تعرف الضرر البدني إلى الأطباء ، وأما الضرر المالي فأمر يعرفه الإنسان من نفسه .

ومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الإطلاق مستنداً في ذلك إلى كونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وهو في ذلك مخطئ ، فإن البدعة المنهى عنها شرعاً هي الأمر المحدث الذي لم يشهد بجوازه أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، إلى آخر ما قرره العلماء ، وكيف يسوغ القول بأن كل محدث محرم ، وكثير من الملابس والأزياء وغيرها لم يكن معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه

وسلم - ولا في عهد الصحابة والتابعين ، ولا يصح الحكم عليه بالتحريم لمجرد كونه محدثاً .

هذا حكم الدخان في ذاته .

أما شربه في مجالس القرآن فهو حرام ، فإن المطلوب شرعاً من حاضري مجلس القرآن الإصغاء إليه والتدبر لمعانيه ، قال تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (١) وقال : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا) (٢) . ومعلوم أن زيادة الإيمان بسماع ما يتلى من القرآن إنما يكون بالإصغاء إليه والتدبر لمعانيه ، ولا يتم مع التلهي بشرب الدخان .

على أنك تعرف ما في شربه من الإخلال بالتوقير والإجلال ، وهو لا يشرب في حضرة الأمراء والعظماء إجلالاً لهم ، فكتاب الله أحق بالإجلال والتوقير ، مع ما في شربه من الإيذاء لغير من يشربه من الحاضرين ، فإن له رائحة كريهة يتضرر بها من لم يتعود شربه نظير ما قالوه في حرمة حضور المجامع والمجالس لمن أكل ثوماً أو بصلاً ولم يجد ما يزيل به رائحته ، حتى أباحوا له التخلف عن الجمعة نظراً لما يترتب على ذلك من تأذي الناس وضررهم ، فضلاً عن تأذي الملائكة الذين يحضرون مجالس الخير التي من أفضلها مجالس القرآن .

(١) سورة الأعراف ، الآية ٢٠٤

(٢) سورة الأنفال ، الآية ٢

والخلاصة أن شرب الدخان في مجلس القرآن محرم للإيذاء ومناف
للأدب المطلوب من الحاضرين والتدبير لسماع الذكر الحكيم .

وأما شربه في غير ذلك فقد يكون محرماً وقد لا يكون ، إلا أنه
لا يصل إلى الإباحة الصرفة على ما يقول بعضهم ، فتركه حينئذ من
الورع . وقد قال صلى الله عليه وسلم « دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ »

حكم شرب الدخان في المساجد

وجاءنا من حضرة السائل ما نصه :

س : أفيدونا على صفحات مجلة الأزهر (نور الإسلام) عن حكم
شرب الدخان في المساجد زادكم الله علماً . والسلام عليكم ورحمة الله .

حسن عمران
العلاقة شرقية

الجواب

ج : صرح علماء المالكية بأن أكل البصل والثوم ونحوهما في
المسجد حرام ، وكذا دخول آكلهما ، حتى جعلوا من أسباب التخلف
عن صلاة الجمعة أن يأكل شيئاً من ذلك ولا يجد ما يزيله ، وسر ذلك
عندهم هو تآذي الناس المجتمعين للجمعة ، وكذلك الملائكة الذين
يحضرون مشاهد الخير مع المؤمنين . فإن ثبت أن للدخان رائحة كريهة
يتضرر منها الناس والملائكة على نحو ما ذكرنا كان شربه في المسجد
حراماً كما كل البصل والثوم .

ونرى من الإخلاص للدين والعلم أن نقول : إن مثل هذه المسألة
محل اجتهاد يصح أن تختلف فيها الأنظار ، وإذا رجحنا فيها شيئاً

هناكنا نكتب عن رأينا وعن رأى فريق من علمائنا، والخير كله في التوسط والاعتدال، والشرك كله في الإفراط والتفريط، وكثيراً ما نلاحظ في المسائل ما يترتب عليها، وما عسى أن تجر إليه.

ولنتقصر اليوم على هذا. وموعدنا في بقية المسائل العدد المقبل إن شاء الله.

حديث: لا يبيع حاضر لباد

ورد إلى إدارة المجلة من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

جاء في مجلة (الأزهر) في (العدد الخامس من المجلد الرابع) صفحة ٢٤٥ في بعض فتاويكم في البيع بالزيادة الفاحشة حديث استدلتتم به ، وهو « لا يبيع حاضر لباد ، دَعُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » . ونريد أن نعرف من خرج هذا الحديث ، وهل هو صحيح أم لا ؟ ثم إن الجملة الأولى في الحديث تفيد النهي عن بيع الحاضر للباد ، والجملة التي تليها وهي : « دَعُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » تفيد عدم النهي عن البيع .

فظاهر الحديث يفيد التناقض ، وكذا يفيد عدم النصيح للناس بعضهم لبعض .

فنرجو من فضيلتكم تحقيق الموضوع ، وإثبات أيهما أصح ، وأيهما يوافق الشريعة الغراء . والسلام عليكم ورحمة الله .

احمد إبراهيم محمود

بقنا

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

الحديث صحيح لا شك فيه ، وقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما كما ستعرف ، غير أن لفظه (فى غفلاتهم) مدرجة من بعض الرواة ، وهو هكذا فى كتب الفقه بهذا الإدراج ، والفقهاء كثيراً ما يكونوا يذكرونه مثل هذا الإدراج ، كثيراً ما يروون الحديث بالمعنى ، وهو جائز على الأصح عند المحدثين للعالم العارف بالمعنى المقصود .

أما قولك : إن فيه تناقضاً بين قوله : « لا يبيع حاضر لباد » وقوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » فغير واضح ، لأن المعنى أن الحاضر العارف بأثمان السوق لا يكون سمساراً للبادى الذى يجهلها ، فلتدع من جاء من البادية يبيع باجتهاده ، ويأخذ منه المشتري باجتهاده .

والبيع والشراء مبنيان على الغالبة والاجتهاد من كل من البائع والمشتري . فالجملة الثانية وهى قوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » مؤكدة لما يستفاد من الأولى وهى قوله : « لا يبيع حاضر لباد » لامناقضة لها كما تقول :

وأما قولك : إن فى ذلك عدم النصح فغير واضح أيضاً ، لأننا لم نعمل عملاً يسمى غشاً ، ولا قلنا قولاً يخالف الحقيقة أو يعد كذباً ، وليس فى المسألة إلا ترك البائع يبيع كما يشاء ، والمشتري يشتري كما يشاء . وسنة البيع والشراء مبنية على أن الصفقة تكون رابحة للمشتري مرة وللبيع أخرى ، ولا شىء فى ذلك ما لم يوجد غش

أو كذب أو تلبيس ، وكل ذلك منى فى موضوعنا هنا . وأظن أن الأمر صار واضحاً لا شبهة فيه :

أما الحديث المذكور فهو صحيح ، رواد كثير من المحدثين تارة باللفظ وتارة بالمعنى :

فعن جابر رضى الله عنه قال : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » أخرجه مسلم فى صحيحه ، وأبو داود فى سننه ، والترمذى فى جامعه ، والنسائى فى صحيحه .

وفى أخرى للبخارى ومسلم وأبى داود والنسائى عن أنس : « نَهَى عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ » . وفى أخرى لأبى داود والنسائى « وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ » ، إلى غير ذلك ، والله أعلم .

الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» بعد المغرب

وورد أيضًا من حضرة صاحب التوقيع هذا السؤال :

مولاي : كثير من الناس يصلي على النبي بعد السلام من صلاة المغرب بصيغة « اللهم صل عليه » مائة مرة ، فهذا جعلني غير مستريح خاطر من جهة هذه الصلاة ، فلذا اضطررت للكتابة إلى فضيلتكم في هذا الصدد ، راجياً التكرم بالرد على صفحات (مجلة الأزهر) حتى يتميز الحق من الباطل . وأبتهل إلى الله تعالى بالدعاء أن يعلى شأنكم ويطيل عمركم .

وتفضلوا بقبول فائق احترامي .

عبد المجيد أبو بكر عزت
مدرس بمدرسة الحوطة الغربية الازلامية

الجواب

الاستغفار والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء عقب كل صلاة مفروضة مندوب مرغوب فيه . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أَنْ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ السُّكُوتِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ » . ولا فرق بين كون ذلك من واحد أو من جماعة ، غير أن رفع الصوت إذا أدى إلى التشويش على المتلبسين بعبادة أخرى من صلاة أو تفكير ونحو ذلك ، منع ، لعارض التشويش ، وعليك بالاعتدال ، وإياك والإفراط في كل ما تأنى وتندر .

وأما الصيغة التي يصلي بها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مخير فيها وكذلك العدد الذي يشاؤه ، وكلما أكثر ازداد من الخير . غير أنه يطلب منه ألا يقتصر على الصلاة ، بل يضم إليها السلام ، ويذكر الآل أيضًا ، فهذا هو الأكمل والأفضل . وربما أفضنا في بيان فضل الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في فرصة أخرى إن شاء الله .

الرضاع

ورد أيضًا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

يوجد ببلدة الحامولى التابعة لمركز أبشواى بمديرية الفيوم رجل عالم تلقى العلم بمعهد طنطا من زمن ، يقضى لأهل بلده وضواحيها بأن الداية التى تولد النساء وترضع البنين والبنات بمجرد وضع الحمل لمدة يومين وثلاثة حتى ينزل اللبن بثدى المرأة التى وضعت حملها لا يحرم زواج بعضهم لبعض . وكذا الغزيرة التى ترضع أطفال البلد الذكور والإناث ، فإنهن كمنفعة عامة ، فهن لا يحرمن أحداً على أحد . ومثلهن المستأجرة التى ترضع ابن هذا وبنت ذلك . ثم قال : إن الجارة إذا أرضعت أولاد الغير لا يحرم بعضهم على بعض ، والحرمة لا تكون إلا للمرضعة نفسها ولأصولها وفروعها فقط ، لمن أرضعته ، سواء أكانت غزيرة أو داية أو جارة أو مستأجرة .

فألتمس من مكارم فضيلتكم الإجابة الشافية عن هذا الموضوع ؛ جعلكم الله نوراً وهدى للناس فى الدارين .

الفنىمى ابراهيم عوض

رئيس مدرسة الحامولى الالزامية - فيوم

الجواب

كل من أرضعتهم القابلة من أطفال النساء بعد الولادة يصيرون إخوة من الرضاع لا يجوز بعضهم لبعض . وكذلك جميع من أرضعته المرأة المستأجرة من أولاد الناس يصيرون إخوة بالرضاع : لا يجوز

إنكاح الذكر منهم للأُنثى : وأيضاً جميع من أرضعته المرأة المغنية المشهورة بالغزيرة من أطفال الناس عند جوبها بالبلاد إخوة من الرضاع لا يجوز نكاح بعضهم لبعض :

قال الله تعالى فى بيان المحرمات : (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ) (١) .

وفى الصحيحين عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقد حكى بعضهم الإجماع على أن الرضاع يحرم كالنسب إلا فى مسائل ليست هذه منها .

(١) سورة النساء ، الآية ٢٢

النشوق في رمضان - الزنى

وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤالان الآتيان :

قال السائل بعد الديباجة :

١ - هل النشوق مباح في رمضان أم لا ؟ أرجو شرح بحكمه بالبيان

الشافى .

٢ - زنى رجل بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ أرجو أن

تفتونا في ذلك بحكم الشرع الشريف حتى يتبين الرشد من الغي . جزاكم الله
الله عنا خير الجزاء .

محمد محمد عمر شاهين

مدرس بمدرسة بركة الرطلى الالزامية

الجواب

١ - يمنع النشوق وشرب الدخان . ومتى وصل النشوق أو الدخان
للحلق أدى إلى الفطر ووجب القضاء . ويكره مضع شيء كاللادن أو
التمر يمضع لإطعام صبي مثلا ، فإن تحلل منه شيء ووصل إلى الحلق
أفطر الصائم ووجب عليه القضاء ، وإلا فلا .

٢ - الأرجح من مذهب مالك أن من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج
ابنتها التي لم تتخلق من لأماته ، لأن الزنى لا قيحة له في نظر الشارح
في مثل هذا ، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، فلا ينشر الحرمة ،
والمقابل يقول بالتحريم . أما بنت الزنى التي تخلفت من مائه فلا يجوز
له التزوج بها ، خلافاً للشافعية ، ويوافقهم ابن الملاجشون من المالكية .

وقد قال في أقرب المسالك : « ولا يحرم الزنى على الأرجح » .
قال الشارح : « فمن زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأصولها وفروعها ،
وجازت هي لأصوله وفروعه » وقال في الرسالة : « ولا يحرم بالزنى
حلال » .

وقال في متن الدردير أيضا : « وحرّم الأصل والفرع وإن من زنى » .
أى يحرم على الشخص نكاح أصله كأمه وجدته ، كما يحرم عليه
نكاح فرعه ، سواء أنشأ عن نكاح أم عن سفاح كالبنت التي
تخلقت من مائه ، والله أعلم .

الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُخَالَفِ

وورد أيضاً من حضرة صاحب التوقيع ديارى :

١ - رجل مالكي المذهب صلى الظهر خلف إمام شافعي ، وبعد تمامها أعاد الإمام صلاته مع جماعة أخرى ، فهل صلاة المالكي صحيحة أم لا ؟

٢ - رجل مالكي المذهب صلى إماما شافعية ، وبعد الصلاة أعادوا صلاتهم خلف غيره ، فماذا يكون الحكم : هل صلاته صحيحة أم لا ؟

زيدان سعد راغب الطحاوي

الجواب

صلاة المالكي في الصورتين صحيحة . أما في الأولى فلأنها فرض خلف فرض ، وإعادة الشافعي لها لا يودي إلى كون صلاته الأولى وقعت نافلة حتى تبطل صلاة المالكي خلفه . فهذا هو الذي ينبغي التعويل عليه ولا يلتفت لخلافه .

وأما في الثانية فلأن الإمام المالكي أدى صلاته مستوفية لشروطها وأركانها ، فلا يؤثر فيها إعادة المأموم الشافعي بعد الفراغ ولو تكررت مرارا ، والله أعلم .

الْإِيمَانُ غَيْرُ الْمَعْتَبَرَةِ

وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

إمام مسجد تفوه بالألفاظ تجعله في عداد الفقراء غير الصابرين ، فسمع هذا القول رجل يحقده على الإمام فقال : « أكون على غير دين الإسلام إن صليت خلف هذا الإمام » . ومن هذا اليوم ترك الصلاة خلف الإمام حتى فريضة الجمعة ، فهل يعتبر ذلك يمينا يجب التكفير عنه ؟ أرجو الإيضاح ولفضيلتكم أجمل الشكر .

استبان ابراهيم منصور مساعد

الجواب

من قال : هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ، لا يلزمه غير الاستغفار ولو فعل المحلوف عليه . قال الشيخ العدوي في حاشية أبي الحسن بعد كلام : « ولو قال إن فعل كذا يكون مرتدا أو على غير ملة الإسلام فكذلك » يريد لاشيء عليه غير الاستغفار ، لأن هذه الألفاظ لا تنعقد بها يمينا . واليمين إنما تكون بالحلف بالله أو صفة من أصفاته ، والله أعلم .

يوسف الدجوى المالكي

الكراء

ورود من حضرة صاحب التوقيع سؤال قال فيه بعد الديباجة :

إن إنسانا اكترى حانوتا من آخر بخمسة وسبعين فرنكا في كل شهر ، فإذا انقضى الشهر أعطى صاحب الحانوت ماذكر ، ولا زال على ذلك مدة تتفق عن سنتين ، ثم إن المكري قال للمكتري : عجل لي كراء ثلاثة أشهر وأكرها لك بستين فرنكا . وعقدة الكراء الأول لازالت على حالها بحيث إذا تمت الثلاثة الأشهر رجعا للكراء الأول ، وهو خمسة وسبعون فرنكا . فهل هذه المسألة تجوز أم لا تجوز ؟ فذهب الفقير وهو كاتب الحروف لفضيلتكم إلى الجواز ، لأن مسألة تضع وتعجل المنصوص عليها بالمنع عند الفقهاء لا تجيء هنا لعدم الدين بالكلية في ذمة المكتري .

وذهب الغير من أحقاد بلدنا إلى المنع متمسكا بتلك القاعدة ، لأنه إذا انتمى الأجل يتبعض لمن نفسه لنفسه تلك الزيادة وهي خمسة عشر فرنكا ، وقد قرروا أن من عجل ما أجل عد مسلفا ، فيكون سلفا جريا نفعا ، فقلت له : إنما يظهر ذلك لو كان المكتري ذمته عامرة بالدين ، وأوحيث أنه لا دين عليه بالكلية فأى شيء يضعه حتى يحكم على هذه الصورة بالمنع ، وتكون حينئذ من مشمولات ضع وتعجل ؟ فصمم على المنع .

ومن أجل هذا الاضطراب كاتب فضيلتكم قاصداً تبين ما هو الحق في المسألة - : أهو الجواز أم المنع ؟

ابن فقرون أحمد بن الحاج القربى المسالكى

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فجوابنا عما سألت عنه هو أن صورة الحل التي لاشك فيها هي ألا يكون المكري والمكتري متمسكين بالعقد الأول ، ولا متفقين على ما فيه . ولهما بعد الأشهر الثلاثة أن يرجعا إليه إن شاء ، وأما ما دام الاتفاق بينهما على أن العقد الأول باق كما في نص السؤال ، فالحيلة واضحة ، ونقص الأجرة إنما هو للتعجيل . فإن العقد الأول لم يفسخ ، وسيرجعان للعمل به بعد تلك المدة بناء على ما بينهما من الاتفاق ، وهنا ظاهر جدا في أنه لم يبطل أثره ، وأن النقص إنما هو للتعجيل ، والعقد على ما هو عليه . وقد يكون هذا في أثناء الشهر .

والعمل على أن الشهر متى حل لزم الأجرة المكتري ، بل تسليم المفاتيح وتمكينه من الانتفاع يعد قبولا والتزاما لأجرة الشهر في العرف .

وبهذا الاتفاق القولي أو العرفي الجاري مجرى المعاطاة في البيع صارت ذمته مشغولة بأجرة هذا الشهر على مقتضى العقد الأول ، فإذا عجل له ستين فرنكا عد مسلفا وقد انتفع بالخمسة عشر الباقية ، ولا مناص من ذلك في الشهر الأول الذي حصل فيه الاتفاق على النقص والتعجيل . على أن ذلك إن كان في آخر الشهر وقبل حلول الشهر الذي

يليه فلا يجدي أيضا ، لاتفاقهما على بقاء العقد الأول كما هو مصرح به في نص السؤال .

هذا هو مقتضى قواعد مذهب مالك الذي مبناه على منع الحيل وسد الذرائع .

فالمخلص ألا يكون بينهما اتفاق أصلا ، وأن يخرجنا من الاتفاق الأول الذي كان في العقد الأول إلى اتفاق جديد ساكتين عما وراء ذلك . ولهما بعد انقضاء المدة أن يرجعا للعقد الأول إن شاء . أما الاتفاق على بقاء العقد كما هو صريح السؤال فلا ينبغي أن يفعله من يستبرئ لدينه وعرضه . وملاك الدين الورع .

ولايسهل على وأنا مالكي عمري أن أفتي بغير هذا ، والله يتولى هدانا جميعا منته وكرمه .

القراءة على الأموات^(١) وكون الله في السماء

جاءنا خطاب مطول من الأستاذ محمود علي أحمد المدرس بمدرسة المنتزه ، تكلم فيه عن التوسل وأنه يجب أن يكون قاصراً على الأعمال ، وعن القراءة للميت . ويرى حضرته أنه لافائدة فيها للأموات ، وعن كون الله في السماء . ويرى وجوب ذلك وأن القرآن يدل عليه وكذا السنة .

أما التوسل بالأعمال فهو مشروع ، به ورد الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري وغيره ، ولكن التوسل ليس مقصوداً على هذا وإنما هو نوع من أنواعه ، فإن سر التوسل أن تسأل الله بما أحب من الأعمال الصالحة أو غيرها : كأن تسأله بصفاته العلية وأسمائه الحسنى ، أو بمن أحب : كأن تسأله بأنبيائه وأصفياؤه . ولا وجه لتقصره على الأعمال كما يرى حضرته بل كل محبوب لله يصح التوسل به سواء كان عملاً أو غيره ، والنبي أشد حبا لله من جميع مخلوقاته لا يوازيه في ذلك عمل ولا غير عمل .

وقد أوسعنا الكلام في ذلك بما يشفي ويكفي ، فارجع إليه إن شئت . ولاداعي لأن نطيل بذكر كلام السائل في هذا .
القراءة على الميت :

كتب السائل كثيراً نقتصر منه على المهم . والكاتب يرى أن القراءة بدعة لافائدة فيها للميت .

(١) مجلة الأزهر - العدد الأول - المجلد الثاني - المحرم سنة ١٣٥٠

قال العلامة ابن عابدين في شفاء العليل : « وظهر في هذه السنة الإيضاء بدراهم تدفع لقراءة الصمدية » وتاريخ الفراغ من تأليف هذه الرسالة سنة ١٢٢٩ أي أنها بدعة منذ ١٢٠ سنة .

وقال العلامة النووي في شرحه لصحيح مسلم : « وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت فذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أنها لا تلحق بالميت ، وقال الإمام البركوي في خطبة له : « والصلاة والسلام على حبيبه الذي نبى أمته عن الأكل بالقرآن والدين » وقال الإمام الفيروزبادي : « ولم يكن من عادة السلف أن يجتمعوا للميت ويقرءوا له القرآن الخ » .

ثم قال السائل مفرعاً على ذلك : « فكل ما لم يكن مشروعاً منع التعبد به وهو مردود على صاحبه ، وإذا كان كذلك فما وجه التعبد فيما لا فائدة فيه للميت ؟ ويستفاد من ذلك أن قراءة القرآن لم تشرع للأهوات ، وسواء كانت القراءة بسورة (الإخلاص) أو غيرها من القرآن فلم تشرع البتة . وأما حديث « اقرءوا على موتاكم يس » فقد نقل عن الدارقطني أنه قال : « هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح » ووافق على ذلك الإمام الرازي في شرحه للجامع الصغير . هذه عيون ما كتب السائل في موضوع القراءة :

ونحن نقول له :

(أولاً) إننا إذا كتبنا عن شيء سئلتنا عنه فإنما نذكر ما نرجحه من آراء العلماء في المسألة ، وليس معنى ذلك أنه لا خلاف فيها ، بل معناه

أن المختار هو ما ذكره ، وقبلما تجد مسألة مما يسأل عنه السائلون لا خلاف فيها . ولهذا ننصح لكل مشفق على دينه محتاط في أمره أن يكون أحد رجلين : فإما باحثاً منقياً عن كل مقال العلماء غير مقتصر على بعض الآراء ، ولا معتمداً بما يزينه كثير من أرباب الأهواء ، ويكون سمع ذلك فيه أهلية المقارنة بين الأقوال ، والموازنة بين الأدلة ، قد مجرد نفسه من النزعات الخفية قدر الاستطاعة بحيث يكون متهماً لنفسه غير مسارع للحكم بما يراه أول وهلة : شأن أئمة الهدى وعلماء السلف الذين كانوا يحتاطون لدينهم ويخافون على أنفسهم ، وسيرتهم هي ذلك معروفة مشهورة . هذا أحد الرجلين .

أما الرجل الثاني فهو رجل نظر لنفسه بالإنصاف قرأها قاصرة عن بلوغ ذلك المدى ، ورأى الأدلة متشعبة والأمر واسعاً يحتاج إلى فهم دقيق وعلم غزير يحيط بالأدلة وما يعارضها ، وبالعمومات وما يخصها وبالمطلقات وما يقيدها ، وبالنصوص وما ينسخها ، وبالظواهر وما يقدم عليها ، وبالضعيف وما يرجح عليه ، إلى آخر ذلك البحر الزخار ، فحرف قدره ، ولم يتعد طوره ، فاختار ما عليه السواد الأعظم من المسلمين ، ولم يشذ عنهم في قليل ولا كثير ، عالمًا أن الذئب إنما يأخذ الشاة القاصية .

ويكفي أن نستشهد في هذا الموضوع بأن الكاتب حفظه الله نظر في كتب أعرفها أنا ويعرفها هو فخرج منها بعقيدة أن الله في السماء ،

وسنفيض القول فيها . ولنرجع إلى مناقشة الأستاذ في بعض ما قال
فتقول :

إن الذي نقله عن ابن عابدين إنما يفيد كون الإيصاء هو الذي
حدث في السنة التي ذكرها للقراءة التي هي محل النزاع . ثم ليسمح
لنا أن نسأله : لماذا لم ينقل عن الرسالة المذكورة إلا هذه العبارة ،
وفيهما كثير مما يؤيد رأينا من وصول القراءة للأموات ؟ ! وكذا عبارة
صاحب القاموس لا تفيد غير أن الاجتماع للقراءة على نحو مخصوص
بدعة ، وليس هذا محل النزاع . على أن في « سفر السعادة » أشياء
كثيرة أخذت عليه .

أما عبارة البركوي فهي ناطقة بأن النهي إنما هو عن الأكل
بالقرآن والدين ، وأين هذا مما نحن فيه ؟ والعجب كل العجب بعد
ذلك من نتيجتك التي استخلصتها من تلك النصوص حيث تقول :
فالقراءة على الأموات لم تشرع البتة وقد أغفلت آراء محترمة لعلماء
محترمين من أئمة الهدى لم تقم لها وزناً ، وليس هذا من شأن من
خلا من العصبية وتجرد عن الأهواء ودعاه للحق والهدى بنزاهة وإخلاص .

ولا أدل على أن هناك شهوة خفية مما ذكرته حضرتك في حديث
« اقرعوا يس على موتاكم » عن الدارقطني ، وكان الواجب أن تذكر
ما قاله غيره في الحديث أيضاً .

قال في (نيل الأوطار الجزء الرابع ص ٥٢) : « اقرعوا يس على
موتاكم » أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده والنسائي وابن حبان
وصححه . وقال أحمد في المسند : حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان

أن المشيخة كانوا يقولون إذا قرأت - « يعني يس » - لميت خفف
عنه بها . وأسنده صاحب مسند الفريديوس ، وقال الطبري في الحديث :
« إن المراد الميت الذي فارقت روحه . وحمله على المحتضر قول بلا دليل »
أو نقول : مجاز بلا قرينة ، وقد ذكر شراح الكنز في مذهب الحنفية
أن كل عمل صالح يصل ثوابه إلى الميت سواء كان قراءة أو غيرها .
فلينظر حضرة الكاتب هذا مع ما استنبطه من عبارة ابن عابد بن الحنفى .
وأما ما نقله عن الإمام النووي في شرح مسلم فلا أجد عنه جواباً
أحسن من أن أنقل لك نصوص الشافعية أنفسهم :

قال في (شرح الروض في كتاب الإجارة) : فسرغ الإجارة
 للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدره معلوماً جائزة للانتفاع بنزول
الرحمة حيث يقرأ القرآن كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن ويكون
الميت كالحى الحاضر سواء أعقب القراءة بالدعاء أو جعل أجر قراءته
له أم لا ، فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ، ولأن الدعاء يلحقه ،
وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ، ولأنه إذا جعل أجره الحاصل
بقراءته للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به . فتقول الشافعي
« إن القراءة لا تصل إليه » محمول على غير ذلك .

بل قال السبكي تبعاً لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا
نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء : على أن الذي
دل عليه الخبر بالاستنباط أن القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه ،
إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع المملوغ نفعته ، وأقر
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : « وما يدريك أنها رقية » وإذا
نفعت الحى بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأنه يقع عنه من العبادات

بغير إذنه ما لا يقع عن الحي . وفي (الرمل على المنهاج) في باب الوصايا أن الدعاء بوصول ثواب القراءة للميت مقبول قطعاً ، فإنه إذا كان مقبولاً بما لا حق فيه للداعي فكيف بما له فيه حق وعمل . أي فهو مقبول من باب أولى .

وقال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع قوله : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه ، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى ، ويجرى هذا في سائر الأعمال .

وقال الثبراملسي على الرمل : إنه إن نوى ثواب قراءته أو دعا عقبها بوصول ثوابها للميت أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضاً الثواب ، فإذا سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي فينبغي ألا يسقط مثله بالنسبة للميت فيما إذا كانت القراءة بأجرة ، وينبغي أن تكفي نية القارئ الثواب للميت ولو لم يدع ، واختار السبكي وابن حجر والرمل وغيرهم جواز إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم قياماً على الصلاة عليه .

نصوص المالكية :

قال في الشرح الكبير : إن قراءة القرآن على الموتي ليست من عمل السلف الصالح ، لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ، ويحصل له الأجر إن شاء الله ، وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف . وقال في التوضيح في باب الحج : والمذهب أن القراءة لا تصل للميت ، حكاه القرافي في قواعد الشيخ ابن حمزة

وفيها ثلاثة أقوال : تصل مطلقاً ، لا تصل مطلقاً ، والثالث : إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا .

وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)^(١) قال : وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره . وقال ابن هلال في نوازله : الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا بالاندلس أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له . وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباً ، ووقفوا على ذلك أوقافاً ، واستمر عليه الأمر منذ أزمان سالفة .

ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رثى في المنام بعد موته فقيل له : ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتي ؟ فقال : هيهات ، وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن .

وفي الخطاب والخرشي أجازها ابن حبيب لخبر « اقرئوا يس على موتاكم » وهذا مقابل لقول مالك بعدم الوصول ، ولعل ذلك لم يصح عن مالك ، سلمنا صحته فتحمل الكراهة على فعله استثناءً . ونقل ابن الفرات في باب الحج عن القرافي : الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة القرآن كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم . والقراءة للميت وإن حصل الخلاف فيها لا ينبغي إهمالها فلعل الحق

(١) سورة النجم ، الآية ٢٩

الوصول ، فإن هذه الأمور مغيبة عنا وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك ، وكذا عادة التهليل اليوم ، ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى .

وقال في المدخل : من أراد ثواب وصول القراءة فلا نزاع ، فليجعل ذلك دعاءً بأن يقول : اللهم أوصل ثواب ما أقرؤه إلى والدي مثلاً ، وفي مجموع الأمر ما يؤيد ذلك .

هذه نصوص العلماء سردناها عليك ، ووكنا الحكم فيها إليك ، فكيف يحل مع هذه النصوص أن تقطع بعدم نفع الميت بالقراءة (البتة) ؟

هذا ومعلوم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال مع أن في الباب غير الضعيف كما بيناه في كتابتنا الأولى ، وقد قلنا أن الضعيف إذا عمل به المسلمون التحق بالصحيح لأنه يصير كالمجمع عليه ، ولا فرق بين الإجماع القوي والإجماع العملي ، وقلنا أيضاً إن القياس يقتضيه ، وقد وردت الأحاديث التي لا شك فيها بوصول ثواب غيرها من الصدقة والصلاة والصوم والحج ، فكيف القطع بعدم ذلك بأنه لا فائدة فيها للميت البتة .

إني أحب من أهل الدين والعلم أن يعلموا أن من أدلة الدين شيئاً غير ما يتشبهون به من النصوص التي جمدوا عليها يسمى القياس وهناك أنواع أخرى من الاستدلال عول عليها العلماء في كثير من المسائل : ويعجبني في هذا الموضوع قول من قال من المالكية : لا ينبغي

ترك القراءة للآموات فإنه خلاف في الواقع المغيب عنا ، فلعل الواقع الوصول . وغير خاف عليك بعد ذلك أن مماثل الفقه ظنية ، ولعلنا نحرم الميت من ثواب كثير بترك القراءة له . هذا ما نراه ولا نفتي بغيره ، ويكفي هذا في موضوع القراءة .

أما ما ذكر السائل من كون الله في السماء ، تلك العقيدة التي تصادم البراهين العقلية كل المصادمة فنرجئ الكلام فيه لعدد آخر فإن الكلام في ذلك طويل وجليل^(١) .

(١) تقدم في (مقالات التوحيد والمقائد) ذلك ببسط وتفصيل .

حكم ترجمة الخطبة بغير العربية بعد تلاوتها بالعربية

ورد إلى مجلة الأزهر السؤال الآتي :

س : إن في بلدتنا بمبباى التى هى من أشهر بلاد الهند مسجداً جامعاً هو أكبر المساجد فيها ، وهو مبنى على طبقتين : العليا والسفلى ومقام الإمام إنما يكون في الدرجة التحتانية دائماً ، وفي خارج بناء الطبقتين بجانب الشرق عرصه واسعة وخمسة سطوح مختصة بالصلاة وفي المسجد والفناء والأسطح سعة عظيمة تكفي لسبعة آلاف رجل مع هذا في صلاة العيدين . المسجد مع المواضع الملحقة المذكورة لا يسمع كثرة المصلين بل يحتاج الأمر إلى مزيد الاعتناء والاهتمام لنحو ثلاثة آلاف رجل على الشوارع العامة في الجنوب والشرق خارج المسجد وأهل الدرجة العليا والدرجة السفلى من المسجد ، وأهل ملحقات المسجد والمصلون بالشوارع كلهم يصلون في الفطر والأضحى خلف إمام واحد شافعي يخطب بالعربية فقط ويقتدون به ، فالمؤمنون وإن كانوا في أماكن متعددة لكن الصلاة إنما تكون خلف إمام واحد .

ولما كان لا يبلغ ما يقول الخطيب إلى آذانهم لأجل البعد فيما بينهم وبينه كانوا لعدم سماع خطبته لا يعتنون بها ، فكأنوا يرجعون بعد صلاة العيدين بمجرد تمام الصلاة إلى بيوتهم ولا ينتظرون استماع الخطبة ، لأجل هذا رأينا في السنة الماضية أن ننصب في الدرجة

العليا وجميع الأماكن المذكورة حتى الشوارع رجالاً آخرين غير الإمام يخطبون بالعربية ، وبعد تمام الخطبتين بالعربية يترجمون لهم بالأردو (لسان الهند) فهل تعيين هؤلاء الرجال للاستماع ، والترجمة بعد الخطبة العربية على النهج المذكور لتعليم الأحكام يجوز في مذهب الإمام الشافعي أم لا ؟ وهل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يخطب بالعربي ثم يترجمها بالأردو قبل الصلاة أم لا ؟ وأنا المقتدر إلى الله تعالى .

عبد القادر لهلهي

الناظر للمسجد المذكور وأوقافه

الجواب

يشترط لصحة صلاة الجماعة شروط : منها أن لا يتقدم المأموم على الإمام ، ومنها أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام كأنتقاله من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى الاعتدال ومن الاعتدال إلى السجود وغير ذلك ، حتى يتمكن من متابعتها فيما يفعل ، فمضى علم بانتقالات الإمام ولو بسماع صوت مبلغ وتابعه صحت الصلاة وانعقدت جماعة ولا يضر كون المأموم مرتفعاً عن الإمام أو عكسه في مذهب الشافعية فإن ذلك مكروه فقط إلا عند الضرورة وهي موجودة عندكم ، فالكراهة منتفية أيضاً والله الحمد ، فلو صلى الإمام بالمسجد والمأموم بسطحه أو كان المسجد طبقتين والإمام بالطبقة السفلى والمأموم بالعليا كما هو في مسجدكم صحت الصلاة .

وكل ماتقدم شرط في صحة صلاة الجماعة سواء كانت الصلاة فرضاً

أو نقلاً طلبت فيه الجماعة كصلاة العيد والتراويح .

هذا : أما ما سألتكم عنه من إقامة رجال يترجمون الخطبة بالأردو للحاضرين من المسلمين ، فجوابه أنه جائز في الفطر والأضحى ، سواء كان المترجم واحداً أو متعدداً ، وسواءً كان مرة واحدة أو مرارا كثيرة ، فكل ذلك جائز لاشئ فيه ، وليعلم أن سماع الخطبة في العيدين ليس واجبا وإنما هو سنة .

أما خطبة الجمعة فيجب أن تكون باللغة العربية في المشهور من مذهب الشافعية ، ويجب أن يسمعها أربعون من أهل الجهة وإن لم يعوفوا لغة الخطيب أو لم يفهموا معنى الخطبة ، فإنه لا يشترط فهم معناها ، فإن شئتم اقتصرتم على إلقائها بالعربية ، ولا يضر سماع غير الأربعة ، وإن شئتم ترجمتها للمصلين بلغتهم فافعلوا ذلك بعد الصلاة لا قبلها ، محافظة على الموااة بين الخطبة والصلاة فليتنبه لذلك ، وأنتم وما تريدون بعد الصلاة ، فلكم إن شئتم تجعلوها خطبة بالأردو ، ولكم أن تجعلوها درسا واحداً أو متعدداً . ولا أدري لماذا يعيدها المعيدون بالعربية ثم يترجمونها على ما يقول السائل .

والخلاصة أنكم إذا اقتصرتم على الخطبة العربية صح وإن لم يسمعها جميع الحاضرين أو لم يفهموها ، فإنه لا يشترط سماع الجميع ولا فهمهم للخطبة ، وأما بعد الصلاة فلإمام أن يترجمها وكذلك لغيره منفردا أو متعدداً ، وإن عملتم دروساً بعد الصلاة تلقى في نواحي المسجد وما اتصل به يبين فيها موضوع الخطبة أو غيره كان ذلك حسناً ومفيداً . والله يتولى هدى الجميع .

الشريعة تمنع السعادة

سر معي على ما أحب عسى أن تجد ما تحب ، وإياك والرعونة فطالما حرمت أهلها من خيرات وحجبت عقولهم عن حقائق ، فحرك معي الفكر أيدك الله وتجرد عن كل ما تملك نفسك وانطبع في مرآة قلبك عن تقليد واستحسان لا عن دليل وبرهان .

وإذا غلب عليك الإنصاف وصادفك الرشد وفعلت ما اتفقنا عليه وجدت الشريعة قد جاءت بسعادة الروح والبدن جميعاً ، والإنسان كما تعلم مركب من جزء علوي سماوي وجزء مادي أرضي ، وإنك لا تسعى وراء مطالب الأبدان وما تحتاج إليه إلا من حيث إنك حيوان لا من حيث إنك إنسان ، وتعلم أن كل حيوان يطلب المطاعم والمشارب وما يقويه من الحر والبرد إلى غير ذلك ، وأنه لا قيمة لما يشاركك فيه الحيوانات وإن كنت في طلبه أوسع تدبيراً وأتقن صنعا وأعظم تفننا ، واستحقت بذلك أن تكون سيد الحيوانات .

ولكن الوصف الذي صيرك إنساناً وألحقك بالملائكة هو أنك أعطيت نفساً شريفة تشا كل بها الملائكة وتستعد لأن تعرف من جلال الله تعالى وجماله ما لا يعرفه غيرك ، ويمكنك أن تترقى في الكمالات دائماً وتنخرط في سلك العالم الأعلى الذي لا يلحقه ألم ولا يشوبه نقص

وَأَنْ تَفَارِقَ عَالَمَ الْحَيَوَانَ الَّذِي تُؤْذِيكَ فِيهِ الْبِعُوضَةُ وَيَسْقَمُكَ فِيهِ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ ، وَتَزْعِجَكَ الْأَحْلَامُ وَتُخَيِّفُكَ الْأَوْهَامُ .

وَبِمَقْتَضَى ذَلِكَ الْجِزءِ الرُّوحَانِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ فِي التَّرْقِي فِي الْكَمَالَاتِ « وَعَلَى قَدَرِهَا تَكُونُ اللَّذَّةُ وَالنَّعِيمُ » كَانَتْ هَذِهِ الْحَيَاةُ الْحَيَوَانِيَّةُ غَيْرَ كَافِيَةٍ لِرُوحِكَ وَلَا مَوْفِيَةً حَقَّ اسْتِعْدَادِكَ ، فَكَانَ لَكَ بِمَقْتَضَى حِكْمَةِ الْحَكِيمِ حَيَاةٌ أُخْرَى لَا تَنْفَدُ حَتَّى يَتَأْتِيَ لَكَ فِيهَا أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ مَا يِقْتَضِيهِ اسْتِعْدَادُكَ وَتُوجِبُهُ حَقِيقَةُ ذَاتِكَ مِمَّا لَمْ يَخْلُقْ لَهُ الْحَيَوَانَ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لِكَانَ غَيْرِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ أَسْعَدَ مِنْكَ حَالًا وَأَنْعَمَ مِنْكَ بِالَا ، وَلِكَانَ إِيجَادُكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنَ السَّفْهِ بِمَكَانٍ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْوًا كَبِيرًا (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) (١) .

إِنَّ لَذَّةَ هَذَا الْجِزءِ الرُّوحَانِيِّ إِنَّمَا هِيَ بِالْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَالْأَنْوَارِ وَالْأَسْرَارِ ، وَإِنَّهُ قَدْ يَصِلُ إِلَى حَدِّ تَنْفَعَلٍ عَنْهُ الْأَشْيَاءُ كُلِّهَا وَيَكُونُ فِي نَعِيمٍ بِلَا كَدَرٍ وَصَفَاءٍ بِلَا تَشْوِيشٍ (٢) وَقَدْ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ تَعَالَجُكَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي أَحَاطَتْ بِكَ ، وَتَحَاوَلُ أَنْ تَوْصِلَكَ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ وَتُظْهِرَ فِيكَ خَاصَّةَ الْإِنْسَانِيَّةِ .

(١) سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ ، آيَةُ ١١٥

(٢) قَدْ وَرَدَ التَّشْوِيشُ وَالتَّهْوِيشُ جَمِيعًا ، خِلَافًا لِلتَّحْرِيرِ الَّذِي جَعَلَ التَّشْوِيشَ لِحْنًا .

وَلَا تَعْجَلْ عَلَى - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - فَإِنِّي مُعْتَرِفٌ مَعَكَ بِأَنَّهَا جَاءَتْ تَحْتِ عَلَي مَصَالِحِ الْأَبْدَانِ وَبِعَادَتِهَا أَيْضًا ، فَإِذَا قَدْ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِسَعَادَةِ الْأَبْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَشَرَعَتْ الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ عَسَى أَنْ تَدْخُلَ إِلَى قَلْبِكَ مِنَ الْأَنْوَارِ وَتَذْكُرَكَ مِنَ الْعِظَمَةِ الْإِلَهِيَّةِ مَا تَوَفَّى بِهِ قَسَطَ الرُّوحِ وَمَا يَجْلُو مِرَاةَ الْقَلْبِ مِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ظَلَامَةٍ وَعَلَا عَلَيْهَا مِنْ صَدَأٍ ، وَمَا تَنْتَفِعُ بِهِ فِي مَصَالِحِ الْبَدَنِ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ إِذَا انْجَلَتْ مِرَاةُ قَلْبِكَ تَجَلَّى فِيهِ الْحَقُّ حَقًّا وَالبَاطِلُ بِاطِلًا ، وَظَهَرَ لَكَ قَبِيحُ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ مِنَ الْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَالطَّمَعِ وَالشَّرِّ وَحَسَنُ الْعِفَّةِ وَالسَّخَاءِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْاِقْتِصَادِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ إِلَى آخِرِ الْفَضَائِلِ وَالرَّذَائِلِ ، وَتَقْوَى عَقْلُكَ بِذَلِكَ الْمَدَدِ النُّورَانِيِّ ، فَاجْتَنِبِي مَا يَشِينُكَ وَتَحْلِيهِ بِمَا يَزِينُكَ فَطَابَ عَيْشُكَ وَتَمَّ سُرُورُكَ .

وَالْإِحْتِمَاتُ عَلَيْكَ الْكَلِمَةُ وَأَحَاطَتْ بِكَ الشَّتْوَةُ ، وَلَمْ تَنْفَعَكَ أَمْوَالُكَ وَلَا أَوْلَادُكَ ، مَتَى كُنْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِ تَأْيِيدٍ إِلَهِيِّ وَنُورِ رَبَّانِي (فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا) (١) فَيَضِيعُ مِنْكَ طَيِّبُ الْحَيَاتَيْنِ وَيَقْوَتُكَ تَحْصِيلُ السَّعَادَتَيْنِ (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (٢) بِصِرْكِ اللَّهِ فِي أَمْرِكَ وَهَدَاكَ إِلَى رَشْدِكَ ، وَلَا جَمَلُكَ مِمَّنْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ، بِمَنْهَ وَكَرَمِهِ .

(١) سُورَةُ التَّوْبَةِ ، آيَةُ ٥٥

(٢) سُورَةُ طه ، آيَةُ ١٢٤

حكم الانتفاع بالمرهون من أرض وغيرها (١)

جاءنا هذا الخطاب من صاحب الإضاء :

سيدى المحترم صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ يوسف
الدجوى :

تحية وسلاما . وبعد : فهناذا أكتب إليكم اليوم متطلعا لذلك
القبس الذى بددتم به ظلام الباطل ، فطالما أتيتم بحججكم الباهرة على
أضاليل المغررين ، وأظهرتم الحق واضحا جليا لدى عينين ومن كان
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

أريد أن أستطلع رأى فضيلتكم فى نوع من المعاملات جرى التعامل
به بين الناس واشتهر أمره فيما بين الخاص والعام ، ذلك النوع من
المعاملة هو أن يعطى شخص شخصا آخر مائة جنيه مثلا ، فى نظير أن
يحبس قطعة من الأرض على سبيل الرهن ، ويكون للمرتهن بمجرد العقد
أن يتصرف فى الرهن كيف شاء ، فإما أن يؤجرها إلى الراهن ويضم
قيمة الإيجار إلى المبلغ الأصيل ، وبذلك تزداد المائة باطراد كل سنة ،
وإما أن يؤجرها إلى غير الراهن ويأخذ قيمة الإيجار لنفسه بدون أن
يخصمها من أصل المبلغ ، وإما أن يزرعها هو ويأخذ الزرع من غير أن
يكون للراهن أى نصيب فيه ، وفى جميع الحالات تبقى الأرض تحت
يده على سبيل الرهن ، فهل هذا يجوز ؟

(١) مجلة الأزهر - الجزء العاشر - المجلد الثانى - شوال سنة ١٣٥٠

أرجو أن تجيبوا عن هذا السؤال على صفحات مجلة نور الاسلام
إحقاقا للحق ولكم جزيل الأجر وخالص الشكر .

ع . ح بالبريجات

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم الربا
بسائر أقسامه ، وانفق العلماء من السلف والخلف على أن منها ربا
بالقرض ، وقد اشتهر فى ذلك قولهم : « كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا »
بحيث صار كالضرورة بين أهل العلم ،

وهذا النوع من المعاملة الوارد بالسؤال وهو أن يعطى شخص شخصا
آخر مائة جنيه مثلا فى نظير أن يحبس قطعة من الأرض على سبيل
الرهن ويكون للمرتهن بمجرد العقد الانتفاع بالمرهون بوجه من الوجوه
التي ذكرها حضرة السائل فيه ربا القرض من غير شك .

ومما يوضح ذلك أن شرط الانتفاع بالمرهون شرط باطل ينافى
مقتضى القرض ، إذ هو تمليك مال على أن يرد مثله فمقتضى ابتغاء الثواب
الأخروى طلبا لرضا الله تعالى ، وينافى أيضا مقتضى الرهن ، إذ هو
شرعا جعل عين متمولة تحت يد الدائن بدينه يستوفى منها عند تعذر
الوفاء ، وإذ فلا سبيل لحل انتفاع المقرض المرتهن بالمرهون فهو حرام
لمكان الزيادة التي لاحق له فيها .

والربا في الأصل الزيادة . وقد تقرر بالاتفاق التحريم لكل قرض
 اشترط فيه أن تكون منفعة المرهون للمقرض مطلقاً من غير تفصيل ،
 إلا ما يذكر عن الشافعية من أن محل التحريم وقوع الشرط الباطل
 في صلب العقد ، ولكن من المقرر عندهم أيضاً أن المجلس حريم العقد
 فله حكمه ، فإن تواطأ المتعاقدان على ذلك قبل العقد ، فلا حرمة ،
 على ما يراه كثير منهم ، لكن قال محققون منهم أيضاً : هذا من حيث
 المظاهر ، وأما من حيث الباطن فحرام « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا
 لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى » .

هذا وقول الحنفية : نماء المرهون يتبعه ، ليس معناه أن المرتهن
 يستحقه ملكاً كما قد يتوهم بعض الناس ، بل المعنى أن النماء يكون
 مرهوناً كالأصل ، فالدائن المرتهن لا يستحق شيئاً من المنفعة ولا يحل
 له ذلك ، حيث إن الزيادة لا يقابلها شيء من المقرض .

ولكن هل لنا حالة يمكن أن يكون للمرتهن فيها حق الانتفاع باعتبار
 آخر ؟ يتضح لك جواب هذا السؤال مما يأتي :

قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد : « والجمهور على أن ليس
 للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن » وقال قوم : إذا كان الرهن حيواناً
 فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه . وهو قول أحمد
 وإسحاق بما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
 « الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ » انتهت عبارته .

وهذا الحديث روى أيضاً بغير هذا اللفظ : قال صلى الله عليه
 وسلم : « الظَّهْرُ بِرُكْبٍ يَنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَكَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ »

يَنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ » أخرجه
 الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان .

ورأى الجمهور أنه يخالف أصولاً مجمعة عليها وآثاراً ثابتة
 لا يختلف في صحتها (كما في شروح البخاري ونيل الأوطار وغيرها)
 فقال بعضهم : إنه منسوخ ، ويدل لذلك حديث ابن عمر - رضي الله
 عنهما - عن البخاري وغيره : « لَا تُحْلَبُ مَا شِئْتُهُ أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ »
 وتعقب بأن التاريخ لا يعرف حتى يقال بالنسخ ، لذلك ذهب الأكثر
 إلى التأويل فيتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق
 على المرهون ، فيباح حينئذ للمرتهن ، وهو قول الأوزاعي والليث
 وأبي ثور رحمهم الله تعالى .

ومما يدل للجمهور أيضاً حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
 وسلم - « لَا يَغْلُقُ ^(١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ : لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ
 غُرْمُهُ » قال في (منتقى الأخبار) : رواه الشافعي والدارقطني ، وقال :
 إسناده حسن متصل ، وقال شارحه : إنه رواه أيضاً الحاكم وابن حبان
 في صحيحه ، وإنه روى من طرق مختلفة : منها صحيح ومنها ضعيف ،
 وإنه روى مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً . ومن هنا يظهر أنه صالح للاحتجاج
 به للجمهور ، بل الحديث إذا روى من طريق صحيح وآخر ضعيف
 كان أقوى مما إذا روى من طريق صحيح فقط .

(١) غلق الرهن كفتح : استحققه المرتهن . فبني لا يغلق الرهن : لا يملكه صاحب الدين بدونه
 بل هو لصاحبه فإن تعذر الوفاء بيع واستوفى منه . ومعنى له غنمه وعليه غرمة أن له زيادته
 ونمائه وإذا نقص أو تلف فله .

الخلاصة

أن التحريم متفق عليه في غير مسألة المركوب والمحلوب ، ونقول في غير مسألة المرهون إذا كان حيواناً محتاجاً للنفقة ، أما فيها فقد قيل بالحل ، ولكن الجمهور على خلافه ، ولا شك أن الأرض المرهونة ليست كالحيوان حتى تقاس عليه ، فلا يجوز أن يكون القرض على رهنها سبباً في الانتفاع بها اتفاقاً ، فإن محل الخلاف بين الجمهور أو غيرهم إنما هو الحيوان كما علمت .

وبعد فالؤمن ينظر لنفسه ويستفتي قلبه وإن أفناه المفتون ، ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، ولذلك لم نخرج على ما عسى أن تكون قد سمعت مما يخالف ما كتبناه ، والله يتولى هدى الجميع .

حكم الصلاة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد الأذان

ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآتي :

حضرة صاحب الفضيلة المرشد الأكبر سيدي الشيخ يوسف الدجوي المحترم .

بعد الاحترام والتحية لنا سؤال نرجو من فضل سيادتكم التكرم بإجابتنا عنه فإننا لا نشق إلا بكم ، أما أولئك المتشدقون فلا نشق بهم ولا نأخذ ديننا عنهم : ذلك أن لنا جامعاً منسوباً إلينا ، ولنا مؤذن يؤذن الأذان الشرعي على المئذنة ويعقبه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترضه آخر قائلاً له : لا بد أن تستغفر الله لأنك أتيت جرمًا بصلاتك على النبي بعد الأذان الشرعي .

ونحن متعطشون لفتواكم فهي لنا بمثابة نور يسطع وسط الظلمات فيبدها ، حتى نكون بعد ذلك على طمأنينة بمعرفة أننا على الحق ، وحاشا أن نكون في ليل دامس مادام فينا الشيخ الدجوي وأمثاله . ونحن لجوابكم منتظرون ولفتواكم سامعون ، أدامكم الله قوة للدين ونبراساً للحائرين .

يوسف محمد صقر

الجواب

الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الآذان لا بنأس بها ، وحاشا أن تكون جرماً ، فقد نص العلماء على أنها بدعة حسنة حدثت زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ٧٨١ وقد استحسنتها العلماء على اختلاف مذاهبهم ولم يمتنعوا منها ، فقول القائل للمؤذن أنك أتيت جرماً بصلاتك بعد الآذان كذب وجهل ، وما أتى بالجرم غيره .

وقبل أن نتكلم في المسألة من الوجهة العلمية بما يناسب الخاصة ننصح للعامة قبل ذلك ألا يجادلوا تلك الطائفة ولا يخوضوا معهم في البحث ، فإنهم يلبسون عليهم بما يذكرونه من كلمات موهدة أو أحاديث لم يدروا لها معنى ولم يعرفوا لها مغزى ، وأين هم من الاستنباط والأخذ من السنة والقرآن ؟ فذلك بحر لا ساحل له اضطرب فيه العلماء الأعلام والأئمة العظام .

وليعلم القارئ الكريم أن المجتهد الذي يأخذ من الكتاب والسنة لا بد أن يكون عارفاً بمواقع العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، مقدماً الخاص على العام والمقيد على المطلق ، عالماً بتاريخ التصوُّص حتى يعلم الناسخ والمنسوخ ، محيطاً بمواردها ، عارفاً درجة كل حديث ، باحثاً عما عسى أن يكون فيه من علة خفية لا يعرفها إلا حذاق الحفاظ عالماً بطرق الترجيح حتى يقدم بعضها على بعض عند التعارض ، غير خاف عليه مواقع الإجماع والاختلاف .

وليعلم أن للعلماء اختلافاً كثيراً فيما بنوا عليه مذاهبهم وفيما يقدم من الأدلة وما لا يقدم منها كعمل أهل المدينة عند مالك مثلاً الخ الخ . ولا بد بعد ذلك أن يكون فيه استعداد للاستنباط من الكتاب والسنة ، محيطاً بكل ما يتوقف عليه ذلك مما بينه علماء الأصول . وليعلم أن العلم وحده غير كاف في الاجتهاد ما لم يصحبه الاستعداد الرفيع وذلك النور الذي يسطع في قلب من شاء الله من خاصة عباده ، ولذلك كان كبار المحدثين وعظماء الحفاظ مقلدين لا مجتهدين ، علماء منهم أن سعة الاطلاع لا تكفي وحدها في الاجتهاد .

وربما كان بعض الحفاظ المقلدين أكثر حديثاً من بعض الأئمة المجتهدين ، ولكن هؤلاء الحفاظ كانوا يقلدون أولئك الأئمة اتهاماً لنفسهم واستقصاراً لمداركهم واحتياطاً لدينهم ، ومعرفة بأقدار أولئك المتبوعين ، علماء منهم أن لهم من معرفة روح الشريعة ومن الذوق الخاص في أسرارها والحدس الذي يعرفون به ما لا يعرفه غيرهم من خفايا الدقائق ما ليس لأئمة المقلدين وإن كانوا حفاظاً متمنين .

وقد قالوا : إن المحدث كالصيدلي والمجتهد كالطبيب . ولا شك أن الصيدلي إذا جعل نفسه طبيباً قتل من المرضى أكثر من صادف دواؤه الداء فيهم فكأن هؤلاء الحفاظ هم المشار إليهم في حديث البخاري بذكر الأجادب من الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس وشمقوا وزرعوا . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « رَبِّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ وَرَبِّ حَامِلٍ فَتَهُ لَيْسَ بِفَقِيهِ » .

ثم نقول بعد هذا : أنه قد وصل بعض المتمسكين بظواهر الأحاديث إلى حد التشبيه والتجسيم في حقه تعالى إغتراراً بآيات الصفات وأحاديث

الصفات ، ولو قلده غيره من أئمة الدين لنجا من ورطة التشبيه والتجسيم ولكنه أراد أن يستقل وهو غير أهل للاستقلال فضل من حيث لا يشعر ، فالذي نريده من العامة وننصح لهم به ألا يصغوا لأئمة المهوشين الذين يلبسون عليهم بذكر الآيات والأحاديث ولكن يقولون لهم : أنهم مقلدون والمقلد يلزمه أن يتبع الجمهور لا من شد عنهم .

وقد اجتمعت ببعض من يحد آراء ابن تيمية ويدعو إلى اتباعه فقلت له : « أنا لا أتبع ابن تيمية مطلقاً لأني إن كنت قد بلغت درجة الاجتهاد فلا أتبع غيري ، وإن لم أبلغ درجة الاجتهاد كنت مع الجمهور لأمع من شد عنهم ، فذلك أحوط في الدين وأقرب إلى العقل والنقل » .

بل نقول : إننا إذا وازنا بين أولئك المتشدين وبين إمام واحد من الأئمة كالشافعي أو مالك مثلاً ، لم نجد نسبة بينهما ، وما لنا نذكر مالكا والشافعي ونحن إذا وازنا بينهم وبين أتباع أئمة الهدى بل كبار علماء العصر وجدنا البون شاسعاً والفرق عظيماً .

فكيف يحل للمقلد أن يترك أولئك العظماء المشهود لهم بالدين والفضل ويتبع أولئك المتشدين الذين شدوا عن السواد الأعظم ، وأوقعوا الفرقة بين المسلمين ، وتحكموا في دين الله فأرادوا أن يلزموا الناس بمذهبهم الخاص ، مع أننا لا نعترف لهم بإمامة ولا اجتهاد ، بل لا نعترف لهم بنظر دقيق ولا فهم صحيح ؟ فأي من درجة الاجتهاد وبينهم وبينها أبعد مما بين السماء والأرض (ومن لي بأن تدرى !؟ بئسك لاتدرى) ؟

|||||||

على أنهم لو كانوا مجتهدين حقاً ما صح أن يلزموا الناس بمذهبهم ، فإن مسائل الفروع يكفي فيها الظن ، وقد جاء في الحديث « أن من اجتهد فأخطأ كان له أجر ، ومن اجتهد فأصاب كان له أجران » . فالمدار على أن يكون الحامل له على العمل امتثال أمر الشارع حتى لا يكون خارجاً على الله ورسوله .

وقد كان أئمة الهدى يقلد بعضهم بعضاً ويثنى بعضهم على بعض ولا يرون بأساً باتباع غيرهم ، وها هو ذا الإمام مالك لم يرض من الخليفة العباسي أن يحمل الناس قسراً على موثقة - وهو هو عند مالك - احتراماً لرأي غيره من العلماء واتهاماً لنفسه التي يجوز عليها الخطأ ، وعلماً بأن مسائل الفقه ظنية يكفي فيها الظن ، بل بعض أئمة الهدى قلده غيره في بعض المسائل كإبي يوسف الذي قال : « نقلد إخواننا الحجازيين » عندما أخبروه بأن البئر التي ترويضاً منها وقعت فيها فأرة ، إلى آخر ما لا يسعه هذا المقال .

فبالخلاصة أن المقلد لبعض الأئمة كالشافعي مثلاً يلزمه ألا يخوض مع أولئك المتحذلقين في الأدلة ، وإنما يقول لهم : إن أماني أعظم في نفسي منكم ، ولا يحل لي أن أترك الفاضل وأتبع المفضول ، ولا أدع العالم وأتبع الجاهل . هذه هي النصيحة التي أردنا أن نسديها للعامة .

ولنقل كلمة في الموضوع تناسب الخاصة :

لا شك أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعظم القرب ، وقد طلبها منا القرآن العزيز والسنة الشريفة ، ولا داعي للإطالة في هذا .

وقد جاء في خصوص الصلاة بعد الأذان أحاديث صحيحة : منها ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ » رواه مسلم في صحيحه .

ونقول : على فرض أن ذلك الحديث لم يرد وصلينا عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لم يكن هناك بأس ، وحصل لنا الثواب العظيم بذلك ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالصلاة عليه ولم يلزمنا بوقت مخصوص ولا كيفية مخصوصة فلنا أن نصلي عليه في أي وقت شئنا وبأي كيفية أردنا حيث إنه لم يرد نهي عن شيء خاص ولا أمر بشيء خاص بل وكل ذلك إلى اختيارنا ، وليس هذا إلا استعمالاً للمطلق في بعض جزئياته (وهو بالضرورة لا بد أن يستعمل في بعض جزئياته وهي كلها فيه على السواء) .

وقد قال البيانون : إن استعمال الكلي في بعض جزئياته من حيث تحققه فيه ليس مجازاً بل حقيقة .

فإذا صلينا على الرسول - عليه الصلاة والسلام - بعد الأذان بمقتضى ذلك الإطلاق بأي كيفية من الكيفيات : كان طاعة يثاب عليها فاعلمها الذي أتى بها على أنها من أفراد ذلك المطلق غير معتقد سنية تخصيصها بذلك الحال أو تلك الكيفية خلافاً للمشددين أو المتشدقين . وليس يخفى عليك الفرق بين من يأتى بها بمقتضى الأمر العام ومن يأتى بها لأجل كون تلك الكيفية الخاصة سنة أو لكون ذلك الوقت مطلوباً من حيث خصوصه ، فكيف وقد ورد الحديث الصحيح بالصلاة عقب الأذان ؟ وقد ترك تلك الكيفيات الخاصة إلينا - صلى الله عليه وسلم - .
تختار منها ما شئنا .

فيجوز لسامع الأذان المطلوب منه ذلك أن يصلي سراً أو جهراً كما يشاء ، فأصل الصلاة مطلوبة وكيفيتها مباحة فكذلك المؤذن يطلب منه الصلاة بعد الأذان ويباح له أن يصلي سراً أو جهراً كما يشاء ، لأننا لم نلزم فيها بكيفية خاصة ، ولا نعتقد أن الكيفية المخصوصة سنة من حيث خصوصها ، بل نقول إنها من تلك الحثية مباحة .

ولهذا كله قال العلماء المحققون غير الجامدين : إنها بدعة مستحسنة ولم يروا بأساً برفع الصوت بها بعد الأذان . على أن في الجهر بها فائدة جلية وهي تذكير السامعين بها ، فيكون وسيلة لإتيانهم بما ورد في ذلك الحديث المتقدم متى سمعوا ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وبدون ذلك قلملياً يتون بها ، بل كثير منهم لا يعرف ذلك الحديث الذي طلبها منا بعد الأذان .

وليت شعري هل يقول أولئك الجامدون : أنه لا بد من تحرى
 الكيفية التي كان عليها الناس زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما
 كانوا يصلون عقب الأذان ، فلا يجوز أن نرفع صوتنا أكثر مما كانوا
 يرفعون ، أو نخفضه أكثر مما كانوا يخفضون ، وإذا كانوا قد أثوا
 بها في « ثانية » مثلاً أو ثانيتين أن نخالفهم في ذلك فنجعلها في ثلاث
 أو أربع مثلاً ، إذا أتوا بها قائمين لم نأت بها قاعدين إلى غير ذلك ،^١
 أم هو الجمود الذي يبرأ منه الإسلام خصوصاً إذا أحدث فتنة قد
 توقع في الكيئات من أجل مسألة غاية أمرها أن تكون خلاف الأولى
 لو تنزلنا وسلمنا لهم وجهة نظرهم ، مع أن الأمر فيها على خلاف
 ما ظنوا ؟

وليعلم أن البدعة المنهى عنها التي لا ترجع إلى دليل من أدلة الشرع^٢
 فلا يقبلها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ، أما ما يكون داخلًا في
 عمومات الكتاب أو السنة أو يمكن استنباطه بوجه من الوجود ، فليس
 من البدعة المنهى عنها وإن لم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن
 أصحابه .

ويكفي هذا الإيجاز ، والمنصف يكفيه القليل ، والمتعسف لا ينفعه
 الكثير .

عبد الله بن سلام^٣
 وكعب الأصبهري - وهب بن منبه

ورد إدارة المجلة السؤال الآتي :

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الجليل الشيخ يوسف
 الدجوى حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قرأت بلحدي المجلات الجملة الآتية :

« تظاهر جماعة من أخبار اليهود بالدخول في الإسلام ليصيبوه
 في مقاتله إذ عجزوا عن هدمه بمنأواته وجهاً لوجه ، وقد نالوا بغض
 بغيتهم بتسميم العقول وبيث الأضاليل في النفوس ، وهكذا فتنوا
 الناس بالخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ورأس هؤلاء الذين
 اتدسوا بين المسلمين لإفساد عقائدهم ثلاثة : « كعب الأخبار ،
 وهب بن منبه ، وعبد الله بن سلام » .

فهل هؤلاء الثلاثة كما ذكر الكاتب ؟ أرجو بيان الجواب على
 صفحات مجلة الأزهر حيث أن هذه الجملة تخالف عقيدة كثيرين من
 المسلمين . أسأل الله أن يلهمنا الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله .

محمود الشربيني

بقارسكور

(١) مجلة الأزهر : الجزء الثالث . المجلد الثالث - ربيع الأول سنة ١٣٥١

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

أما بعد فإن كثيراً من الناس يجازف فيما يكتب ولا يتحرى الصواب فيما يحزر ، وقد رأينا بعض المشهورين بالأدب والتاريخ من كبار الكتاب بمصر يقرون عبد الله بن سلام الصحابي الجليل بعبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي نفي مراراً ، وأضل الناس بدعوتهم إلى التغالي في حب علي - كرم الله وجهه - ، ويغض عثمان - رضي الله عنه - كيداً للإسلام والمسلمين ، فأين هذا من ذلك . ولكننا في عصر أصبح الناس فيه فوضى في كل شيء حتى العلم والدين .

ولنقص عليك بعض ما قال العلماء في عبد الله بن سلام وكعب الأخبار ووهب بن منبه فنقول : جاء في (تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي) ما نصه :

عبد الله بن سلام

هو عبد الله بن سلام بن الحارث الحبر أبو يوسف الإسرائيلي حليف الأنصار ، أسلم وقت مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله (عبد الله) وشهد له بالجنة ، وفيه نزلت « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ^(١) » وقوله تعالى : « ومن جندُه علمُ الكتاب ^(٢) » وكان عبد الله من علماء أهل الكتاب

(١) سورة الأحقاف الآية ١٠

(٢) سورة الرعد ، الآية ٤٣

وأفاضلهم في زمانه بالمدينة ، روى عدة أحاديث ، حدث عنه أنس بن مالك وزرارة بن أوفى قاضي البصرة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو يوسف المقبري ، وأبو بردة بن أبي موسى ، وإبناه يوسف ومحمد ابنا عبد الله وآخرون .

روى معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال : لما احتضر معاذ قيل له : أوصنا ، قال : إن العلم والإيمان مكانهما ، من ابتغاهما وجدتهما ، فالتمسوا العلم عند أبي الدرداء أو سلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام ، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّهُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فِي الْجَنَّةِ » أخرجه الترمذي . وروى مالك عن سالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال : « ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إنك في الجنة إلا لعبد الله بن سلام ، وفيه نزلت (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ) متفق عليه .

روى عاصم بن بهدلة عن مصعب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَدْخُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فدخل ابن سلام ، ومن غير وجه أن ابن سلام رأى رؤيا فقصنها على رسول الله فقال له : « تَمُوتُ وَأَنْتَ مُسْتَمْسِكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » .

وعنه أنه مر بحمل حزمة حطب فقيل له : أليس قد أغناك الله عن هذا ؟ فقال : بلى ولكي أردت أن أقمع الكبير . واتفقوا على موته سنة ثلاث وأربعين هـ .

(١) سورة الأحقاف : الآية ١٠

كعب الأخبار

هو كعب بن ماتع الحميدي ، من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب ، أسلم في زمن أبي بكر ، وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم ، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة ، وروى عنه جماعة من التابعين مرسلًا ، وله شيء في صحيح البخاري وغيره . ١٥٠

(وهب بن منبه)

هو الحافظ أبو عبد الله الصنعاني عالم أهل اليمن ، ولد سنة أربع وثلاثين ، روى عن أبي هريرة كثيرًا ، وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وغيرهم ، وعنده من علم أهل الكتاب شيء كثير ، فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ ، وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام ، ولهام عن أبي هريرة نسخة مشهورة أكثرها في الصحاح رواها عنه معمر ، وقد طال عمر همام وعاش إلى سنة نيف وثلاثين ومائة ، وحدث عن وهب ابن أخيه عبد الصمد وأقاربه ، وعمرو بن دينار وإسرائيل أبو موسى ، وسماك بن الفضل وعوف الأعرابي وآخرون ، وكان ثقة واسع العلم مثل كعب الأخبار في زمانه .

قال العجلي : كان وهب ثقة تابعيا ، وكان على قضاء صنعاء . وقيل كان والده من أهل هراة ممن بعثهم كسرى لأخذ اليمن ، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . وعن وهب قال : يقولون عبد الله

ابن سلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم أهل زمانه ، أفرأيت من جمع علمهما ؟ يعني نفسه . قال مثنى بن الصباح : لبث وهب عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والفجر وضوءًا . ولو هب ترجمة طويلة في تاريخ دمشق :

فها أنت ذا ترى (عبد الله بن سلام) من أكابر الصحابة قد ينزل في حقه قرآن مثل قوله تعالى : (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة . فكيف يسوى بعبد الله بن سبأ الضال المضل ؟ وهل هذا إلا خلط يحرمه الدين والعلم جميعاً ، ويسخر منه التاريخ لدى عارفيه ؟

وأما كعب الأخبار ووهب بن منبه فهما من العدول الثقات . وقد سمعت أن وهباً كان يصلي الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة ، وكان ابن عباس ينقل عن كعب الأخبار ويرجع إليه هو وغيره من الصحابة .

وأما ما يرويه هو ووهب بن منبه رضى الله عنهما فلم يسنداه إلى الرسول ولم يكذبا فيه على أحد من المسلمين ، وإنما كانا يرويانه علي أنه من الإسرائيليات ، ولست مكلفاً بتصديقه ولا الإيمان به .

ويحسن بنا في هذا المقام أن نلفت نظرك إلى أن ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين قد يذكرون أشياء غير صحيحة ، ولكن عذرهم في ذلك أنهم يذكرون السند ، وكانوا يرون أنهم متى ذكروا السند

فقد خرجوا من العهدة ، فإن أحوال الرجال كانت معروفة في العهد الأول ، وبذلك يعرف ما يروونه من ضعف وصحة .

ولكن خلت العناية الآن بذلك العلم ، فعلى من يشتبه في شيء مما يذكره أن يبحث عن رجال السند الذي ذكره ، ليعرف ما عسى أن يكون من راو ضعيف أو وَّضَّاع ، ولينظر مع هذا أهو إسلامي أم إسرائيلي ، وليعط كلا حكمه ، فإن لم يفعل فليست التبعة عليهم بل عليه .

أسأل الله أن يرزقنا الأدب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي حق سلفنا الصالح ، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين بمنه وكرمه :

صاحب المنار^(١) والصلاة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد الأذان

رحم الله امرءاً عرف قدره

كتبنا في الجزء الأول الصادر في شهر المحرم من هذه السنة جواباً عن سؤال ورد إلينا يقول كاتبه : إن بعض الناس قال لمن أتى بالصلاة عقب الأذان : إنك أتيت جرماً ، فقلنا له : إن ذلك ليس جرماً وحاشا أن يكون جرماً فإن العلماء صرحوا بأنها بدعة حسنة ، ويصرح الشافعية بأنها سنة عقب الأذان من المؤذن وغيره ، وروينا في ذلك ما جاء في صحيح مسلم : « إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ » الحديث .

ثم قلنا ما ملخصه : إن المؤذن ممن سمع الأذان ، وكل من سمع الأذان طلب منه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى هذا الحديث الصحيح ، ثم هو مخير بعد ذلك ، فإن شاء ذكرها سرا وإن شاء ذكرها جهرا ، فكل ذلك محصل لامتنثال الأمر النبوي ، فإنه لم يلزمنا صلى الله عليه وسلم ، في ذلك كيفية مخصوصة ، فأصلها مطلوب بالأمر العام الذي ورد به القرآن ، وهي بعد الأذان مطلوبة طلباً خاصاً . يقتضى هذا الحديث . أما الكيفية فهي موكولة إلى اختيارنا ، ولو كانت الكيفية المخصوصة لازمة للزمننا أن نبهت عن درجة جهرهم

(١) مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد الثالث . جادى الأول ١٣٥١

وأسرارهم وسرعتهم في النطق بها وإبطائهم في ذلك ، إلى آخر ما قلناه في تلك المقالة .

ثم قلنا : لا يصح أن يرمى من أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالإجرام ، ومن فهم أنها داخلة في البدعة التي هي ضلالة فهو جاهل وجامد لا ينبغي أن يعد في سلك العلماء .

والخلاف بين من يقسم البدعة إلى حسنة ، وغيرها ، وبين من يرى أن البدعة لا تكون حسنة ، وهو خلاف لفظي في الحقيقة ، فإن الأول أراد البدعة اللغوية ، والثاني أراد البدعة الشرعية ، وقد نقل ذلك التقسيم عن الإمام الشافعي نفسه - الذي ليس من علماء القرون الوسطى - بل قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سن سنة سيئة » يوافق هذا التقسيم الذي لم يفهمه الشيخ ، فشنع عليه اغتراراً بكلام من لا يرى التقسيم .

وقد قلنا : إن من فوائدها بعد الأذان تذكير الناس بالعمل بالحديث المتقدم ، بل الخروج من الإثم الذي يراه بعض العلماء في ترك الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره ، وقد سمعوا ذكره في الأذان فوجب عليهم أن يصلوا عليه - صلى الله عليه وسلم - وإلا أثموا على هذا الرأي ، فلو لم يكن إلا تذكيرهم بهذه السنة أو بهذا الواجب لكني .

فقامت قيامة الأستاذ الشيخ رشيد من أجل ذلك ، فكتب في (مناره) ما أكل الحكيم فيه إليك بعد أن أتوه عليك .

قال : « إنها بدعة فشت هي وأمثالها في أمصار المسلمين بجهل المعممين أدعياء العلم بالسنة » إلى أن يقول : وإننا لنعجب أشد العجب إذ نرى بعض كبار علماء الأزهر يفتون الناس ببدعة الزيادة في الأذان ويزعمون أنها حسنة ، إلى أن يقول : إن لهم إذاً أن يزيدوا في الصلاة ركعات أو سجديات ، وهل يوجد دليل على امتناع ذلك وأمثاله غير كونه مخالفاً للمأثور ؟ وما الفرق إذاً بين الأذان وغيره ؟ أما إنه لو فعل هذا كثير من العوام لأفتاهم باستحسانها متى مجلة نور الإسلام (يعني الشيخ الدجوى) .

وأرجوك كل الرجاء أن لا تسأم من الأخذ والرد مع الشيخ حتى تعرف منزلة من العلم ومكانه من المنطق ، ثم تذكر لك بعد ذلك مقدار تصلبه في الدين ، واحتياظه للكتاب والسنة ، وهو اكتشاف غريب وتفكها لذيذة .

١- فنقول لفضيلة الأستاذ : ليس هذا زيادة في الأذان ، وإنما هو شيء فعل بعد انتهاء الأذان ، فأين هذا من ذلك ! وليس هناك من يجعل الزيادة من الأذان ، بدليل أنها تترك في أذان المغرب - وبدليل أنهم تارة يطيلون وتارة يقصرون ، وبدليل ما ذكره هو أنهم قد يتنادون شيخ العرب (السيد البدوي) فهل يفهم أن ذلك كله من الأذان ؟ بل قد يذكرون شيئاً من القصائد في مديحه صلى الله عليه

وسلم بعد الأذان ، فهل يعتبر ذلك كله من الأذان ؟ اللهم إن الأمر واضح حتى عند العوام .

٢- أما قياسه ذلك على زيادة ركعة أو سجدة في الصلاة فهو قياس ينبغي أن نتعجب منه أشد العجب ، فإننا لم نجعل ذلك من أجزاء الأذان ولا أدخلناه فيه ، فهو بمنزلة الذكر بعد الصلاة ، أو بمنزلة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفراغ منها ، على أن الأذان لا يصح أن يقاس على الصلاة من كل وجه .

٣- وإني لأعجب أشد العجب من مجتهدنا الجديد الذي برز في علم الأصول ، وقتل المنطق بحثاً حيث يقول : ما الفرق بين الأذان وغيره . مع كون الفرق في هذا القياس الذي أراد أن يجعله برهانه الساطع ودليله القاطع أوضح من الصبح عند صغار الطلبة . ومن الذي لا يفرق بين الزيادة في الشيء والزيادة عليه بعد الفراغ منه ؟ ولا بأس أن نفكحك بشيء من علم الشيخ وذوقه الرفيع .

يقول : إن هؤلاء القبوريين يدعون البدوى وأمثاله من دون « الله أي فهم كفرة » فانظروا أولاً لسوء عقيدة الشيخ في المسلمين ، وثانياً إلى خطئه في التطبيق ، وثالثاً إلى ذوقه في الإتيان بما لا علاقة له بالمقام ، بل نداء السيد البدوى مما يرد عليه لو كان يدري ، ورابعاً إلى خطئه النحوي في قوله القبوريين ، وابن مالك يقول : « والواحد اذكر ناسباً للجمع » .

ولكن الشيخ أرفع من أن يقلد ابن مالك أو سيبويه . ومن لطائفه أنه يعبر عن عصور التور والعلم عندنا بالقرون الوسطى تقليداً للأوربيين .

٤- ثم نقول : ألا يكفي ذلك كله في أن تكون المسألة محل نظر يصح الاجتهاد فيها لهذه الوجوه كلها ، فلا يضيق صدر الشيخ ممن يخالفه فيها ، وغاية أمرها بعد كل تنزل أن تكون خلاف الأولى بالكيفية المخصوصة لو سلمنا وجهة نظرهم ؟ !

٥- ألم يقرر العلماء أن الأمر لا يكون منكراً يجب التنبؤ عنه إلا إذا كان مجمعاً على إنكاره ، أو كان فاعله يرى أنه منكر ؟

٦- وبعد هذا يحسن بنا أن نناقش الشيخ مناقشة خفيفة في عباراته البليغة .

يدعى أنه لا يوافق على هذه البدعة وأمثالها إلا أدعياء العلم المعمون الجاهلون ؟ فليت شعري أيجهل الأستاذ أن ذلك مذكور في كل مذهب من المذاهب الأربعة ، وربما كان في كل كتاب من كتبه ، أم يرى أولئك المعممين كلهم بالجهل والغباوة ؟

٧- ولماذا يعجب أشد العجب من فتوى بعض كبار العلماء باستحسان هذه البدعة ؟ أليس موافقاً لغيرد ممن لا يحصى كثرة من علماء المذاهب ؟ وهل هناك محل للعجب بعد ما امتلأت الكتب بذلك ؟

٨- بل ذكر حضرته قبل ذلك بقليل أن علماء القرون الوسطى قسموا البدعة إلى حسنة وغير حسنة ، وقال : إن المعممين أفتوا باستحسانها ، فأي معنى لأن يعجب أشد العجب لمفتي مجلة نور الإسلام عندما يقول ذلك ؟ .

٩- ألم يكن فيما قاله هو ما يجعله يحس بما في كلامه من تناقض أو شبه تناقض ، حيث دهش غاية الدهش مما ذكر هو أنه كان معروفاً لدى علماء القرون الوسطى ؟ فما الموجب للعجب ولأشد العجب حينئذ ؟ ولكن الشيخ لا يحس بما يقول .

١٠- ألم يبلغ الشيخ أن بعض تلك الطائفة التي بدروا فيها تلك البدور الخبيثة قد أثاروا بسبب ذلك شراً كبيراً في كثير من البلدان ، ووصل الأمر فيها إلى حد سفك الدماء ، وإبطال صلاة الجمعة . وإفساد أمر البلد كلها بما حصل بينهم من التشاحن والتباغض ؟ أليسوا بمنزلة من يبنى قصراً ويهدم مصرّاً لو فرضنا أنهم يانون !

خلاصة المقام

١١- والخلاصة التي ينتفع بها القارئ في هذا المقام أنه قد خفي الفرق بين الزيادة على الأذان والزيادة فيه على مجتهد آخر الزمان الشيخ رشيد ، ولذلك استباح لنفسه أن يقول إن مفتي مجلة نور الإسلام لو سئل عن زيادة ركعة في الصلاة لأفتى باستحسانها .

ونقول زيادة في الإيضاح واهتماماً بالموضوع : إن أمر الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان هين جداً ، ومن الجرم أن يسمى جريمة ، ولسنا أول من قال إنها بدعة مستحسنة ، بل علماء

المذاهب الأربعة مصرحون بذلك ، وليس كل ما لم يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم يكون بدعة سيئة ، ومن فهم أن ذلك داخل في قوله في التحليل : « وكل بدعة ضلالة » فهو من أقل الناس علماً ، وأضيقهم عقلاً ، كما أنه ليس ذلك زيادة في الأذان حتى يشبهه بركعة في الصلاة ، أو يقول إنه زيادة في العبادة المشروعة ! بل هو عبادة مستقلة ، كما إذا قرأنا القرآن مثلاً بعد الصلوات ، أو صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكذلك الصلاة والسلام بعد الأذان سواء بسواء ، ولكن شيخ المنار ليس من أهل المنطق ولا الأصول ، ولا صلة له بصناعة البرهان ، فهو يرخي لقلمه العنان : فيما يجول برأسه بلا ميزان يضبطه ، أو أصل يرجع إليه ، شأن من يأخذ علمه عن الأوراق لا عن العلماء :

ولا نزال نقول له : أترمي علماء المذاهب كلها بهذا ، فإنهم قائلون باستحسانها ، فتقول إنهم لو سئلوا عن زيادة ركعة في الصلاة لأفتوا باستحسانها كما قلت ذلك لمفتي (مجلة الأزهر) ، أم ذلك خاص بنا لغير معنى معقول ؟ وليس يبعد على الشيخ أن يرمى من شاء بما شاء أو يرجع بلا مرجع ، ولهذا لم يتعرض لما ذكرناه في مقالنا من التوجيه والاستدلال ، لأنه لا صبر له على الحوار المنطقي ولا الجدل العلمي ، وكأنه من قسم العامة الذين أشرنا إليهم في صدر ذلك المقال ، لا من الخاصة الذين تكلمنا معهم في آخره .

وقد سقنا لهم من الأدلة الصحيحة ما يقنع المنصف ، وقلنا : إن الصلاة مطلوبة وكيفية مباحة ، ولو كان استعمال العام في بعض أفرادها يخصصه ، أو المطلق في بعض جزئياته يقيد ، لكان كل عام

مخصصاً ، وكل مطلق مقيداً ، لأن العام أو المطلق حين استعمل لم يكن إلا في بعض جزئياته ، ولكن الشيخ لا يعرف هذا ولا يحسنه ، ولذلك عدل عن الكلام فيه ، ونحن لا نستطيع أن نحاور إلا أهل البرهان وأرباب المنطق .

ألم يكن أجدربهم أن يقتنعوا أو ينصفوا فيقيموا لأولئك العلماء وزناً ، أو يقولوا : إن المسألة محل نظر فيصح فيها الاجتهاد ، وما يصح فيه الاجتهاد لا يتصلب فيه أهل العلم هذا التصلب ، ولا يجمدون فيه هذا الجمود ؟

مضحكات أو مبكيات

١٢ - هذا ، ثم نقول لحضرة العلامة المجتهد : مالك تأتي بالمتناقضات فتشن الغارة على مسألة يصح فيها اختلاف النظر والأمر فيها واسع ، ولا تحتاط هذا الاحتياط في مسألة الربا المجمع على تحريمه ، وتبيح الانتفاع بالأرض المرهونة قياساً على ما قال بعض العلماء في الانتفاع بالحيوان المرهون الذي يركب ويحلب بنفقته ، كما في الحديث ، وهو قياس مع الفارق الواضح ، إن كنت تعرفه أو سمعت به ؟!

١٣ - بل رأينا منك ما هو أطم وأدهى أيها المحتاط في ترك الصلاة على النبي عقب الأذان ، رأيناك لم تحتط في (تفسيرك) هذا الاحتياط عند ذكر الملائكة في سورة البقرة ، فأخذت تتقرب من الماديين لتكون

مجدداً وعصرياً بتأويل كتاب الله على غير ما أراد الله ، بما يخرق الإجماع ، بل يصادم المعقول والمنقول . فقررت أن الملائكة عبارة عن القوى الطبيعية .

- وليت شعري هل تلك القوى الطبيعية هي التي وقع الحوار بينها وبين الله تعالى بقولها : (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (١) وهل تلك القوى الطبيعية هي التي أوجب الله علينا الإيمان بها وقال في حقها : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (٢) إلى آخر ما جاء في الكتاب العزيز مما لا يعلم تأويله إلا شيخ المنار والراسخون في علم المادة !

١٤ - ومثل ذلك ما قرره في المكرويات عند ذكر الجن في القرآن . وليت شعري هل هذه المكرويات الجنية هي التي كانت تعمل لسليمان ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ؟ وهل هي التي قال عفریت منها لسليمان عليه السلام : أنا آتيك به « بعرش بلقيس » قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين ؟ وهل هي التي قالت لقومها : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . الخ الخ ؟

١٥ - ومثل ذلك ما قاله في مذهب درون في أول تفسيره لسورة النساء ، وأنه يجوز تطبيق القرآن عليه . وما أدري كيف يفعل في قوله

(٢) سورة النساء ، الآية ١٣٦

(١) سورة البقرة ، الآية ٣٠

تعالى : (إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ) (١) إلى آخر ماجاء في الكتاب والسنة ، مع أن كثيراً من الأوربيين أنفسهم في يَأْبُونَ هذا المذهب كل الإباء .

وهل يبقى مع تلك التأويلات وثوق بكتاب الله الذي أصبح قابلاً لكل تأويل ، وأصبح المراد منه غير معروف حتى في أصول الدين ، كالإيمان بملائكة الله تعالى ؟ فمرحى مرحى أو برحى برحى .

فأى خدمة أعظم من هذه الخدمة لدين الله وكتاب الله ، وأى إصلاح أكبر من هذا الإصلاح «الديني والمدني والسياسي» وأى اجتهاد أجمل من هذا الاجتهاد الذي يفوق اجتهاد الإسماعيلية والبابية ؟

وهل هناك فرق بين هذا وبين تأويل الملاحدة من الباطنية الذين أطنب الشيخ في الرد عليهم والتشهير بهم ، ونسى أن له من الترهات ما يفوق ترهاتهم حتى صدق عليه قول القائل : رِقَ حَتَّى اتَّقَطَعَ ، وحق حتى وقع :

أُمُورٌ تَضْحَكُ السُّفَهَاءُ مِنْهَا وَيَبْكِي مِنْ عَوَاقِبِهَا اللَّيْبِيُّ

١٦- وهل نسي الشيخ ما كنا نكتبه تحت عنوان «صاحب المنار وآدم عليه السلام» حتى تدخل بيننا السيد عبد القادر التلمساني رحمه الله حينما جمعنا لأجل الصلح بيت السيوف ، والاتفاق على ما يرضى الله ورسوله ؟

١٧- وهل نسيت يا حضرة الغيور على دين الله ما كان منك من تأبين رؤساء الإلحاد مما أفضى إلى التقاضي أمام مجدى باشا عليه رحمة الله ؟ وأن الشيخ ليعلم أن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان ، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما في الحديث الشريف الذي لا يجهله الأستاذ «ومن ذاق حلاوة الإيمان يحب المرء لا يحبه إلا الله» ويقول الله في كتابه العزيز : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ) (١) فهذا كلام الله ورسوله ، ولكن الشيخ لا تحكم عليه سنة ولا كتاب ولا منطق ، وكل ذلك تحت سلطانه وتصرفه وبديع تأويله :

ولقد كتبنا في هذه المجلة كلمة عن إنكار الملائكة ، ورأينا أن نستر عليه فلم نصرح باسمه ، ولكن أبي عليه ذوقه وعقله إلا أن يضطرنا للتصريح ، ولعله أنفع للقارىء وأبلغ في النصيحة .

١٨- وهل نسي الشيخ ما أفتى به من حل صلاة التلاميذ المسلمين مع النصارى بالكنيسة ، ليغرس في قلوبهم الخالية النقية تلك الطقوس النصرانية ، وينقش في نفوسهم الساذجة ما يسمعونه من القسوس والمبشرين هناك .

عظيمة العظائم

بل وصل الأمر من اجتهاد مجتهدنا « الذي يبحث في جميع شئون الإصلاح الديني والمدني والسياسي » كما يقول في مناره - أن اجترأ على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي ذر من أن الشمس تسجد تحت العرش ، وقال : إن الأنبياء لا تعرف هذه العلوم ، ولو كان رشيداً لم يضق صدره بذلك ولوسعته إيمانه بالغييب ، فإن لم يسعه إيمانه بالغييب فكان ينبغى أن يسعه علمه بسعة لغة العرب وكثرة مذاهب البيان فيها . فإن ضاق علمه كما ضاق إيمانه فما كان ينبغى أن تضيق سياسته وهي التي وسعت الشرق والغرب .

وبيان ذلك أنه كان يستطيع أن يقرر في الحديث ما قرره العلماء في قوله تعالى حكاية عن الأرض والسماء : (قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ)^(١) وقوله تعالى : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)^(٢) وقوله تعالى : (تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ)^(٣) وقوله تعالى : (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)^(٤) وقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)^(٥) حتى قال كثير من العلماء : إنه بلسان المقال لا بلسان الحال ، بدليل قوله : (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) فإننا نعرف ما يدل عليه حالها ، فالذي

(١) سورة فصلت ، الآية ١

(٢) سورة النور ، الآية ٢٤

(٣) سورة الملك ، الآية ٨

(٤) سورة الحشر ، الآية ١ ، وسورة الصف ، الآية ١

(٥) سورة الإسراء ، الآية ٤٤

لانفقهه إذا هو مقالها لا حالها ، وقد سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم .

وإن لم يتسع صدره ولا إيمانه لذلك فكان عليه أن يخرج ذلك على وجه من وجوه المجاز أو الكناية ، ووجوه المخارج كثيرة ، وما أوسع لغة العرب لدى من يعرفها ، وكان ينبغى إذ لم يتسع صدره ولا إيمانه ولا علمه لشيء من ذلك أن تتسع سياسته لحسن المخرج منه بأية وسيلة غير تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أن يرمى البخاري أو غيره من رواة الحديث بالخطأ والكذب ، ولا يتعرض لرسول الله ، فقد كان تكذيبهم أهون من تكذيبه صلى الله عليه وسلم ، فما أضيق دينه وعلمه وسياسته ، وإن كان يبحث في شئون الإصلاح الديني والمدني والسياسي .

وإني أحسن منك بامتعاظ شديد غيرة على المقام النبوي ، ولعلك تستبعد صدور ذلك من الشيخ أو لاتصدقه ، فلننقل لك عبارته بنصها وفصها وما طعن به على أحاديث كثيرة في البخاري غير هذا الحديث ، ثم ترقى من تكذيب الرواة في تلك الأحاديث إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث :

قال في مناره الصادر في آخر رمضان سنة ١٣٢٧ صفحة ٦٩٧ من مجلد السنة المذكورة ما نعرض عليك محصله لتحكم فيه ، وليتضح به الموضوع الذي نحن فيه « فإنه كالمقدمة له : رد الأحاديث التي في البخاري وغيره الناطقة بأن آية « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » كانت قرآناً يتلى ، وأن عمر قال ذلك بمجمع من الصحابة ولم

ينكر عليه أحد ، وهو معروف لا مرء فيه ، ويستند حضرته في ذلك الرد إلى ما تعرف منه مقدار علم الشيخ وتفكيره ، يقول إن ذلك لو تم لكان يتخذ شبهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه !

ولم يفرق الشيخ بين النسخ الذى يكون من قبل الشارع ولا يعرف إلا من جهته ولا يكون إلا في زمنه بإرشاده وتبيينه ، وبين التفریط في القرآن وضياع شيء منه .

ثم رد الحديث الصحيح الذى رواه البخارى في سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، رد ذلك بتمويهات وخيالات لا تطيل بها .

ومن المعلوم أن الأنبياء تجوز عليهم الأمراض البدنية والأعراض البشرية ولا فرق بين السحر الذى يؤذيه في بدنه ولا تسلط له على الوحي وبين كسر رباعيته يوم أحد . وكان عليه وهو المحدث الكبير - فيما يزعم - أن يطعن على سند الحديث ويهجره أخذ رجاله ، أو يبين أن فيه علة خفية كما يصنع أرباب هذا الشأن ، وقد طعن في أحاديث أخرى يطول فيها القول . ثم قال بعد ذلك كله مترقياً من رد روايات البخارى إلى رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهى جرأة لا يصح أن تكون من مسلم يؤمن بالله ورسوله .

قال مانصه : « ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع المشاهد كرواية لسؤال عن الشمس أين تذهب بعد الغروب والجواب عنه بأنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن الله تعالى بالطلوع . الخ . إلى أن قال :

« فالشمس طالعة في كل وقت لا تغيب عن الأرض طرفة عين كما هو معلوم بالمشاهدة علماً قطعياً لا شبهة فيه » أى فكلام النبي كذب لا شبهة فيه !! إلى أن قال : « والأنبياء لا تتوقف صحة دعوتهم ونبوتهم على العلم بأمور المخلوقات على حقيقتها » إلى آخر ما قال ، أى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف ما عرفه الشيخ رشيد ، بل لم يدرك المشاهد المحسوس .

وليت شعري ما الداعي إذاً له صلى الله عليه وسلم أن يدخل في شيء لا يعرفه ولا سئل عنه ، بل هو الذى لفت نظر أبي ذر إليه وقال له حيث غربت الشمس : « أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الخ . » أما الشيخ رشيد فلا يقول : الله ورسوله أعلم ، بل يقول : أنا أعلم ! ، وإن جوزنا عليه الخطأ في المشاهد المحسوس كما هو رأى الشيخ ، فكيف نثق به فيما أخبر به من المغيبات التى هى وراء الحس والمشاهدة !

هذا ولتلاحظ أن الشيخ رشيد يؤول لنظريات الأوربيين التخمينية كتاب الله بما لا يخطر لأحد على بال . وإن نظرت في منار شعبان من تلك السنة أيضاً وجدت من السخافات ما يضحك التكللى ويبكى الحليم . وبعد فلا بد أن يكون الشيخ مكذباً لله أيضاً في قوله : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ) الخ ، فإنه أثبت السجود للشمس ، كما أثبت الرسول

(١) سورة الحج ، الآية ١٨

صلى الله عليه وسلم ، ولا فرق بينهما ، فما ثبت لأحد المثليين يثبت
للآخر ، فالشيخ إذاً مخطيء الله ورسوله ﷺ ، مكذب للقرآن والسنة .
وإن شئت فقل مجهل لهما ! .

ولولا ضيق المقام لسردنا على القارىء الكريم ما يلهيه عن أكبر
المصائب ، أو يغنيه عن أعظم الألعاب . ويكفى هذا اليوم ، ونصوص
المنار عندنا إذا أرادها القارىء ، وإني لأعلم أن الشيخ سيكيل لنا من
السب والأفذاح ما يعرفه منه القراء ، ولكن هناك فرق بين قول
باللسان وكلام يشبه الهديان ، وبين ما يشهد له الوجدان ويقام عليه
البرهان .

الرضاع (١)

ما قولكم دام فضلكم في رجلين تزوجا ورزقهما الله بولدين يكبر
أحدهما عن الآخر بسنة ﷻ ، ورزق الله هذين الرجلين بنات ، ويريد
الولد الصغير أن يتزوج بأخت الكبير الصغيرة ولكن أم الولد الكبير
التي هي أم للصغيرة قالت إنها أرضعت الولد الصغير ليلة كاملة مع
ابنها الكبير ﷻ ، مع العلم بأن في الدار معها ناساً من أقربائها لا يعلمون
بهذا الرضاع أصلاً وينكرونه على تلك المرأة التي هي أم الولد الكبير
وأم البنت الصغيرة . فما هو الحكم الشرعي مفصلاً في هذا الباب ؟ .

أحد القراء

الجواب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد
المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فإن الرضاع يحرم ما حرم النسب ﷻ ، قال صلى الله عليه
وسلم « يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . والرضاع عند
المالكية يتحقق بوصول لبن المرضعة لجوف الرضيع ولو مصة إذا كان
في مدة الحولين من ولادته ، قال تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ إِذَا
كَانَ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .

(١) مجلة الأزهر - الجزء التاسع - المجلد الثالث - رمضان ١٣٥١ .

فمدة الرضاع الكامل سنتان ، وألحق المالكية بهما شهرين من السنة الثالثة لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه :

ومن أرضعت ولداً فبناتها وبنات زوجها ما تقدم وما تأخر أخوات له ، ويثبت الرضاع عندهم بإقرار أم الولد غير الرشيد ذكراً كان أو أنثى على الراجح في المذهب إذا كان إقرارها بالرضاع قبل العقد . وعلى ذلك فإقرار أم البنت في الحادثة المسئول عنها معتبر عند المالكية متى كانت البنت غير رشيدة بأن كانت صغيرة أو سفیهة ، فإن كانت رشيدة فإقرار الأم بالرضاع لا يحرمها على من يريد تزوجها : نعم يندب له أن لا يتزوجها احتياطاً وتورعاً ، كما أنها إذا أقرت بالرضاع ثم رجعت عنه فلا عبرة بإقرارها . والله ولي التوفيق .

الصَّلَاةُ خَلْفَ جِزَارٍ^(١)

ورد إلى المجلة السؤال الآتي :

ما حكم صلاة من صلى خلف جزار يزاول المهنة بيده ويقوم بعلف البهائم وخدمتها فيصيبه رشاش الدم وفلذات الدهن وقذارة الأرواث ويوتصاعد من مجموعها رائحة كريهة تؤذي القريب منه والبعيد؟ وهل يصلى بالناس من يجهل مع حضور من يعلم؟ وهل يصلى بالناس ممن يبغضه الناس؟ إنا منتظرون إمطة اللثام عن حكم من نصب مثل هذا الرجل إماماً :

محمد الشريف كساب

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد^(٢) : فاعلم أيها المستفتى أن الجزار ونحوه من أصحاب المهن التي لا تخلو^(٣) عن مباشرة النجاسة يعنى عما يصيب ثيابهم منها متى كانوا يجتهدون في^(٤) درئها لعسر التحرز ، وقد يشهد لذلك قوله تعالى :
(وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)^(٥) وقوله عليه الصلاة والسلام : « بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ » .

(١) مجلة الأزهر - الجزء التاسع - المجلد الثالث - رمضان - ١٣٥١

(٢) سورة الحج ، الآية ٧٨

ويستحب إعداد ثوب خاص للصلاة به . وعلى ذلك فصلاة
الجزار بثيابه التي يباشر فيها المهنة صحيحة والتجاسة معفو عنها .
وأما إمامته فمكروهة لمن ليس مثله .

أما مثله من ذوى الأعذار المقتضية للعفو عن النجاسة فلا يكره
أن يكون إماماً له .

وأما رائحة ثيابه فهي مانعة من حضوره الجماعة متى كانت تؤذى
غيره ، فعليه أن يخلعها قبل الذهاب إلى المسجد وإلا حرم عليه دخوله
فضلاً عن أن يكون إماماً للناس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
« لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ » .

وأما إمامة الجاهل ففيها تفصيل : فإن كان جهله يؤثر في صحة
صلاته بأن كان لا يحسن قراءة القاتحة أو لا يحسن الرضوء أو
الاعتسال من الجنابة ، أو ترك فرضاً من فروض الصلاة كالطمأنينة
فصلاته باطلة فضلاً عن إمامته ، وإن كان جهله لا يؤثر في صحة
الصلاة فصلاته وإمامته صحيحتان ولو لم يميز الفرائض من السنن إذا
كان يعتقد أن في الصلاة فرائض وغير فرائض ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » فمتى كانت الصلاة مستوفية
لجميع ما يعتبر في صحتها شرعاً فهي صحيحة والافتداء أيضاً صحيح .
نعم الفقيه أحق بالإمامة من الجاهل الذي تصح إمامته .

وأما إمامة من يكرهه أهل بلده ففيها تفصيل أيضاً : فإن كانت
الكراهة لأمر ديني فإمامته مكروهة حيث كرهه النفر اليسير الذين
ليسوا من ذوى الفضل والعلم ، فإن كرهه أهل البلد كلهم أو أكثرهم
أو كرهه أهل الفضل وإن قلوا ، حرمت إمامته لقوله صلى الله عليه
وسلم : « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » والله أعلم .

صَلَاةُ جَارِ الْمَسْجِدِ فِي بَيْتِهِ مَعَ زَوْجِهِ

ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآتي :

رجل بجوار المسجد يتخلف عن صلاة الجماعة مكتفياً بأنه يصلي في بيته مع زوجته جماعة ، فهل عليه في تخلفه شيء ؟ أم أن جماعته في بيته كجماعته في مسجده ؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب ولكم الشكر ومن الله الأجر .

سعد السيد المنهوري

الجواب

أن صلاة الرجل مع زوجته يحصل بها فضل الجماعة الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبع وعشرين درجة » وأقل الجماعة اثنان ولو رجلاً وامرأة ، ولذلك نص المالكية على أن من صلى إماماً لامرأة فلا يطلب منه إعادة الصلاة في جماعة لحصول فضلها بصلاته مع المرأة :

نعم صلاة الغرائض في المساجد أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بَيْوتِكُمْ إِلَّا الْحَكْمِيَّةَ » يعني القريضة ، وما كانت الصحابة رضوان الله عليهم يتركون الجماعة في المساجد اكتفاءً بالصلاة مع أزواجهم .

(١) مجلة الأزهر - الجز التاسع - المجلد الثالث - رمضان سنة ١٣٥١

العقيدة - سر الختان في الدين الإسلامي

سيدي الأستاذ الكبير الشيخ يوسف الدجوى .

السلام عليكم ورحمة الله .

تلقيت بيد الشكر بحثكم القيم الجليل في بيان الفطرة وما خلقه الله فيها ، فقد وصلنا بما بينتموه في حديث الفطرة إلى أن دينه الحنيف مركز في النفوس وفي الطبائع ، وأن طبيعة الطفل من ناحية علم النفس تأتي إلا أن تتقبله ، وهي معودة إليه بالطبع . ولقد تعلمون خطورة بحثي إذا عرفتم أنني أقوم به في بلاد لا أثر لدين الله فيها ، وأن هم علمائها موجه إلى إثبات منابح الأخلاق من ناحية الطبيعة . وسأكون في الطرف الثاني من التناقض لأرائهم ، وبتعبير آخر : « سأكون أول من يقيم الدين في مالطة » إن سمحت لي أن أخطبك بهذا المثل المسمى ، والله الموفق والمعين ، إليه غايتمنا وعليه توفيقنا .

ولقد يسرك جداً أن آراءك هنا عرفت قيمتها ، ورجح وزنها ، وكانوا معجبين بك إذ وصلت إلى ما لم يصلوا إليه إلا بالتجاريب والبحث المادى والعلمى ، وفقك الله ووفقني إلى نصرته الدين .

هذا وأرجو إذا سمح لكم وقتكم إمدادى بشيء عن المسائل الآتية :

١- رأي الذين في العقيدة التي تعمل بمناسبة ولادة الطفل .

(١) مجلة الأزهر - الجز الأول - المجلد الرابع - المحرم ١٣٥٢ .

٢- رأيه في الختان:

٣- رأيه في حادث شق صدره: ^(١) النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعده ربه من صغره لتلقى وحيه الجليل . وحسبكم مني أن أكون إلى جانبكم كالمقاتل الشريف في نصره دين الله . والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم سلامة

مفتش بالمعارف وعضو بعثتها بفرنسا

الاجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
العقيدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه.

أما العقيدة ، وهى ما ينبج سابع ولادة المولود مما يصح أن يكون ^(١) ضحية ، ففيها أسرار بديعة ومصالح كثيرة واجعة إلى المصلحة المالية والمدنية والنفسية ، وقد كانوا يفعلونها في الجاهلية ، فاستبقاها النبي صلى الله عليه وسلم ، ورغب الناس فيها بعد إصلاح مقاصدهم ، مع مخالفة أهل الجاهلية في بعض المسائل كما ستعرفه .

فمن تلك المصالح - ولعله أقلها - التلطف بإشاعة نسب الولد ، إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال فيه ما لا يحبه ، وكثيرا ما يكون لذلك داع كبير في القضايا كما هو معروف ، ولا يحسن أن يدور في -

(١) تقدم في القسم الذى يتعلق بالمقاتلات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم .

الطرقات فينادى أنه ولد له ولد ، فكانت العقيدة أفضل وسيلة لهذا الغرض .

ومنها إثماء ملكة السخاء وعصيان داعية الشح الذى أحضرته النفوس . ومنها أن التصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بما مخصص يسمونه المعمودية ليكون نصرانياً حقاً ، وفي مشاكلة ذلك نزل قوله تعالى : (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ^(١)) فاستحب أن يكون للمسلمين فعل بإزاء فعلهم ذلك ، يشعر بكون الولد حنيفياً تابعاً للملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

وأشهر الأفعال المختصة بهما المتوارثة في ذريتهما : ما وقع له عليه السلام من همه بذبح ولده ، ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم .

وأشهر شرائعهما الحج الذى فيه الحلق والذبح ، فيكون الذبح ^(٢) عن المولود تشبيهاً بهما ، وتنويهاً بملتهما ، وإعلاناً بأن الولد تابع لهما وعلى دينهما ، إذ فعل ما هو من أعمال هذه الملة الحنيفية .

ومنها أن هذا الفعل فى بدء ولادته يخيل إليه أنه هم ببذل ولده ^(٣) فى سبيل الله ثم فداه كما فعل إبراهيم عليه السلام ، وفى ذلك تحريك لسلسلة الإحساس بالانقياد والخضوع . وقد حث على ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : « مع الغلام عقيدة فأهريقوا عنه » .

وقد كان أهل الجاهلية يقدمون تلك الذبائح لأصنامهم ، فجاء الإسلام بتقدمها لله تعالى وذكر اسمه عليها بدل الأوثان . وكانوا

(١) سورة البقرة ، الآية ١٢٨

يكرهون كسر عظامها ، فجاء الإسلام بإباحة ذلك ، مخالفة لهم ،
وإبعادا للمسلمين عن التطير والتشاؤم ، وتخليصا لهم من اتباع -
الأوهام والنساوس .

هذا وفي العقيقة أيضا شكر لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم ،
ولذلك استحب لهم أيضا أن يتصدقوا بشيء قليل من الفضة يوم
السابع شكرا للنعمة . ويلتحق بما ذكرناه من التنويه بشأن الدين ما يفعل
من الأذان في أذن المولود ، فإن الأذان في الأذن من شعائر الإسلام وأعلام الدين
المحمدي . ومن المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف الأعمال
ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق وإلى دين الله . ومن ذلك أنه
يستحب أن يختار للمولود بعض الأسماء التي تشعر بذلك : كعبد الرحمن ،
وعبد الله ، ومحمد ، وأحمد . وقد جاء الترغيب في ذلك : ففي صحيح
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« **إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ** » وفي مسند
أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « **سَمُوا
بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ** » الحديث . فذلك كله تنويه بالدين ، وكأنه إقرار
بأنه من أهله :

الختان .

الختان سنة من سنن الدين ، وهو من الكلمات التي ابتلى الله بها
خليله إبراهيم فأنمهن ، وكان عليه العرب قبل الإسلام اتباعا لأبيهم
إبراهيم عليه السلام .

وأما حكمته فهي المبالغة في تنظيف البدن من الأدناس والأرجاس
بقدر الإمكان . وللدين الإسلامي عناية كبرى بالنظافة والحث عليها .
ومن ذلك طلبه قص الشارب ، وتنظيف الإبط ، وإزالة الأظفار ،
وإيجاد الطهارة للصلاة . ولا شك أن إزالة القلفة أضمن لذلك وأعون عليه
وفي نظافة الظاهر إشعار بالحث على نظافة الباطن ، وإشارة إلى
أن في النفوس أشياء من مساوىء الأخلاق تجب إزالتها والتنزه عنها ،
فكما تزيل شعث ظاهرك يجب أن تزيل شعث باطنك وإن كان خلقيا
جيبليا تعاني في إزالته آلاما ومشاق وتحتاج فيه إلى صبر ومجاهدة ،
وهو موضع الابتلاء والاختبار ، فإنك لم تخلق كاملا ، ولكن خلقت
قابلا للكمال مكلفا به مأمورا بتحصيله . وهذا هو الفرق بينك وبين
الملائكة والحيوان الأعجم . وفي الختان أيضا من الفوائد ما يمكنك أن
تقف عليه من حذاق الأطباء مما لا يحسن أن نفيض فيه .

هذا ولختان شريعة التوراة أيضا .

فَضْلُ الصَّلَاةِ وَبَيَانُ اسْتِرَاها

وشرح حديث شريف

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَفَيُبْقَى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا يُبْقَى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قال : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا » . أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى .

وفى لفظ آخر : « إِنَّمَا مِثْلُ الصَّلَاةِ كَمِثْلِ نَهْرٍ عَذِبٍ غَمْرٍ بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَفْتَحُمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » . أخرجه مالك فى الموطأ من حديث طويل . وعن حذيفة رضى الله عنه قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ » .

أخرجه أبو داود . وفى رواية : « حَزَنَهُ » بالنون ، والمراد نزل به وأهمه . إلى غير ذلك وهو كثير .

فا علم أن الصلاة أعظم العبادات شأنًا وأوضحها برهانًا وأكبرها أثرًا فى تطهير القلوب والنفوس ، ولذلك اعتنى الشارع بها أعظم عناية ، حتى قال : « من ترك الصلاة فقد كفر » وقال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » .

وقد جرى على ظاهر تلك الأحاديث الإمام أحمد ، فكفر تارك الصلاة ، ووافق على ذلك ابن حبيب من كبار علماء المالكية . وكانهم رأوا أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته التى إذا فقدت حكم يفقده لقوة الملابس بينها وبينه ، فإن الصلاة هى المحققة لمعنى إسلام الوجه لله ، فكأن من لم يكن له حظ منها لم يبو من الإسلام إلا لا يعبأ به .

وبالجملة فهى فى نظر الشارع أعظم شعائر الدين . ولذلك أوصى بها الصغار والكبار ، وحذرهم غاية التحذير من التهاون بها والتفريط فيها ، لتكون ملكة راسخة فى النفوس ، بحيث تكون صبغة لها متمكنة منها مسيطرة عليها ، حتى تمنعها من اقتراف الذنوب بسططانها القاهر وما تورثه فى النفس من الخشية والمراقبة ، ولذلك يقول الله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)^(١) ويقول : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)^(٢) وسنشرح ذلك تمام الشرح . ومن المعلوم أن كل إنسان إنما تحكم فيه خلائقه وملكاته التى

انصبغت بها نفسه ، وانتعش بها قلبه .

ولتلك الحكمة البالغة أمرنا أن نعلم الصبي الصلاة لسبع ، ونضربه عليها لعشر ، حتى نصادف منه قلباً خالياً قبل أن تفرقه الأهواء التى تجعل النفس شعاعاً والقلب أوزاعاً .

(١) سورة الممتكبيوت ، الآية ٤٥

(٢) سورة المارج ، الآيات ١٩ - ٢٣

وسر ذلك أن الصلاة أعظم وسيلة تقرب العبد من مولاه وتمنعه من التردى في أسفل سافلين ، فإنها مقدسة للنفس كل التقديس ، حتى ترتفع بها إلى عالم الملكوت .

والمصلي إذا قصد من الصلوات أرواحها لا أشباحها ومعانيها لا صورها ، فلا بد أن يخوض في لجة عظيمة من الرحمة . وكأنه بدخوله في الصلاة قد اندرج في سلك الملائكة ، وخرج من هذا العالم بالكلية ، ولهذا يحسن المؤمنون الكاملون بأنها تطرح عنهم أثقالهم .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أَرِحْنَا بِهَا يَا لَيْلُ » ويقول : « وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ، لما كان يحسن فيها من الرحمات والفيوضات ، والانسلاخ من عالم الآفات والظلمات ، والاستغراق في عظمة رب الأرض والسموات .

وقد جعل الله الصلاة المفروضة مثنى وثلاث ورباع لتكون كأجنحة الملائكة ، فكأنه أراد أن يجعلك كالملائكة ويجعل الصلاة لك أجنحة تطير بها إلى الله تعالى مثنى وثلاث ورباع . كما أنه جمع لك فيها بين أنواع العبادات التي تفرقت في صنوف الملائكة الذين منهم الراكع والساجد والقائم والمسيح ، فجمع لك فيها بين القراءة والتسبيح والركوع والسجود والشناء والدعاء ، لتحظى بالفضائل كلها وتذوق من تلك الحضرات ما قدر لك .

ولذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين ، وقررة عين الواصلين ، حتى أنهم إذا أمموا وأرادوا الخروج منها قالوا : السلام عليكم ،

يريدون بذلك التسليم على الملائكة والمؤمنين . وكأنهم يقولون لهم : إننا كنا مع الله تعالى لا معكم ، ومن كان مع رب العالمين لم يكن مع أحد حتى الملائكة المقربين :

والخلاصة أن المصلي قد خضع لله بقلبه ، وذكر الله بلسانه ، وعظمه غاية التعظيم بجسده ، فقام بين يديه يناجيه ويضرع له ، ثم تدرج في التعظيم وترقى في الإجلال فأبى بالركوع ثم بالسجود الذي هو أكبر مظهر للعبودية .

ولما كان الحق متعالياً عن الجهة أقام التوجه إلى بيته مقام التوجه إليه :

كلمة تفصيلية عن بعض ما في الصلاة من الأسرار :

إذا قام المسلم إلى الصلاة قال قبل الدخول فيها تلك الكلمات المعروفة في الأذان والإقامة . وكأنه يريد بذلك أن يشعر نفسه بأن الله أكبر من كل شيء . وقد أراد أن يدخل حضرته ويشغل بمناجاته ، فعليه ألا يشغل قلبه بشيء سواه ، ثم يشعرها بعقد الإيمان الذي ربط قلبه عليه ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم يخاطب نفسه آمراً إياها بالإقبال على الصلاة والقيام بواجباتها قائلاً لها : يا نفس أقبلي على الصلاة ، يا نفس أقبلي على الفلاح ، فإن « حى » في لغة العرب تستعمل لطلب الإقبال ، فكأنه يقول لنفسه : إن هذا هو فلاحك فأقبلي عليه ولا تعدلى عنه ، فالعاقل لا يعدل عما فيه فوزه وفلاحه ، ثم يؤكد ذلك بيقينية كلمات الإقامة ، مما يملأ النفس خشوعاً وهيباً وتنبيهاً ويقظة ، لما هي مقبلة عليه ومتوجهة إليه .

ثم يرفع يديه عند الدخول في الصلاة ، وكأنه يشير بذلك إلى طرح الدنيا وراء ظهره ، قائلاً لنفسه : الله أكبر من كل شيء ، فلا تعولى إلا عليه ، ولا تلتفتي إلا إليه ، ثم يقول : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين .

أو يقول : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له .

أو يقول : تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، إلى آخر ما هو معروف .

يقول ذلك لأجل أن يحرك من نفسه الإحساس بعظمة الله تعالى ويوقظها للإخلاص في عملها والحضور في صلاتها .

وإذا كان الإنسان بحضرة الملك لا يفكر في غير مناجاته وما يليق بعظمته ، فكيف بحضرة الله عز وجل وهو يخاطبه بقوله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (١) . ثم إنه يقرأ الفاتحة بعد ذلك ، فيثني على الله تعالى الثناء الواجب تقدمه بين يدي الدعاء ، فيقرع به باب الكرم

ويحرك به سلسلة الإجابة ، ويقضى به واجب التعظيم وآداب المواجهة ، قائلاً : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) (٢) أي أن كل حمد في الحقيقة إنما هو لله عز وجل لأنه هو المنعم لا غيره ، فكل نعمة صادرة منه وراجعة إليه (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) (٣) (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) (٤)

(١) سورة الفاتحة ، الآية ٥
(٢) سورة الفاتحة ، الآية ٢
(٣) سورة فاطر ، الآية ٢
(٤) سورة يس ، الآية ٨٣

ثم يشعر نفسه . وجب ذلك الحمد من التربية العامة لجميع العوالم بقوله : (رَبِّ الْعَالَمِينَ) (١) .

وانظر ماذا يخالج قلبه من عظمته تعالى عندما يتصور سعة العوالم وعظمتها ، وما اشتملت عليه من العلويات والسفليات التي أصبحوا يقولون إنها لانهائية لها ، وإنما خلق الله من النجوم والشموس والكواكب المختلفة الأحوال والأشكال ما لا يعلمه إلا الله الذي قدرها أحسن تقدير ، ودبرها أحكم تدبير ، وأوحى في كل سماء أمرها ، وفي كل أرض ما يحفظها ، لأنه الرحمن الرحيم .

ثم ينتقل من ذلك إلى أنه مع تلك الرحمة البالغة يجب أن نرهب منه غاية الرهبة ، وأن نستقيم على السنن السوى ، فإنه لا بد من الجزاء على ما عملنا من خير وشر ، في يوم يدان فيه كل عامل بعمله (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (٢) فيعرف نفسه أن ذلك الإله العظيم الذي لاحد لعظمته هو مالك يوم الدين .

وعندما تمتلئ قلب المصلي بنعوته الجلالية والجمالية يقول : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) لأنه لا يستحق العبادة غيرك ، ولا يملك المعونة على الحقيقة أحد سواك ، ثم يطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم ، الذي يعلمه هو ، ولا نعلمه إلا بتعليمه تعالى وهدايته سبحانه ، وهو

(١) سورة الفاتحة ، الآية ٢
(٢) سورة الزلزلة ، الآيتان ٧ ، ٨

سراط المنعم عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ۝

وكأنه وهو العليم الحكيم يقول لنا : إن الناس منقسمون إلى هذه الفرق الثلاث ، فإن شئت فكن من المنعم عليهم ، أو من الضالين الذين جهلوا طريق السعادة وما رسمه الله لعباده من سبل الهداية ، و المغضوب عليهم الذين عرفوا طريق الهدى فتكبوه ، وسبيل الرشاد فعدلوا عنه ، فهو يحذرنا من الانحراف عن الصراط المستقيم ، فإن من انحرف عنه كان من إحدى الطائفتين لامحالة ۝

ولو ترك المصلي سبحانه وتعالى ولم يعلمه هذا الدعاء الكلي الجامع ، لدعا بالأدعية الجزئية ، ولم يسأل غير المطالب المحدودة التي تملئها عليه شهواته ، وترشده إليها نزعاته ۝

والقول المختصر في ذلك أن الله أنزل الفاتحة يعلم الناس فيها كيف يحمّدونه ويثنون عليه ، ويقرون له بتخصيص العبادة والاستعانة به تعالى ، على ما يقتضيه التقديم في قوله : (إياك نعبد وإياك نستعين) ويعلمهم سبحانه كيف يسألونه الطريقة الجامعة لأنواع الخير ، ويتعوذون به من طريقة المغضوب عليهم والضالين ۝

ولا يسع المقام غير هذا التلميح ، فلننتقل إلى ما بعد ذلك ، فنقول : إن المصلي بعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ في الركعتين الأولىين من القرآن ما يزيد ذلك الذي قرأ في قلبه تأكيداً وثمّيداً ويملاً نفسه إيماناً وتوحيداً ،

فيقرأ مثلاً قوله تعالى : (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (١) أو سورة الإخلاص ، أو بعض آيات الوعظ ، أو سور الزجر ، فيزداد خشوعاً وتخضعاً ، فلا غرو أن يركع لتلك العظمة قائلاً في ركوعه : «سبحان ربي العظيم» .

ثم يرى أن ذلك غير كاف في التعظيم ، فيخر ساجداً لله تعالى إبرازاً للعبودية في أعظم مظاهرها . ولما كان أعظم ما يحبه الله تعالى هو التواضع ، لأنه أخص أوصاف العبودية ، وما خلقنا الله تعالى إلا لتتصف بالعبودية ، ونقوم بحق الربوبية التي أخص أوصافها العظمة والكبرياء ، كمر المصلي السجود إظهاراً لما امتلأ به قلبه من عظمة الربوبية وذل العبودية . وقد ورد «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» .

وسر ذلك أن بعد العبد من ربه على قدر ما فيه من الأثانية والكبرياء وقربه منه على قدر ما فيه من تواضع وخشوع .

ثم يكرر ذلك كله في كل ركعة من صلاته ، فإذا أراد الخروج من الصلاة كان بمنزلة من يريد الانصراف من حضرة الملك ، فيثنى عليه بأبلغ الثناء ، ويحييه أفضل التحيات ، ثم يطلب منه ما شاء من المطالب ، فكذلك المصلي عند ما يريد الانصراف من حضرته تعالى يقول : إن كل تحية وتعظيم لا يستحقها في الحقيقة إلا الله ، فكل تحية زاكية مباركة طيبة ليست إلا لله عز وجل .

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٥

وهذه الصلوات التي نقيمها لا ينبغي أن تكون إلا لرب العالمين لا للمربوبين المقهورين .

ثم أمرنا بالسلام على النبي تنويهاً بذكره ، وإظهاراً للإقرار برسالته ، وأداءً لبعض حقه ، ثم يعمم المصلي بقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السموات والأرض ، ثم يأتي بالتشهد بعد ذلك لأنه أعظم الأذكار ، وهو بعد تجديد لعقد الإيمان أمام الله قبل الانصراف من حضرته ، ثم يختار من الدعاء بعد الصلاة على النبي التي هي مقدمة ووسيلة لإجابته أعجب الادعية إليه .

وسر الدعاء في ذلك المقام أن المصلي عند ما يصل إلى آخر الصلاة يكون قد خاض في بحر من الرحمة ، وكاد ينسلخ من عالم الحس ويلتحق بعالم القدس « أو تم له ذلك إن كان من أهله » وحينئذ لا يسقط له مطلب ولا يزد له دعاء ، ثم ينصرف من الصلاة مسلماً على من معه من الملائكة والمؤمنين ، لأنه لم يكن معهم ، بل هو راجع من الملائكة الأعلى ، أو نقول من معية الله عز وجل كما أشرنا إليه .

فهل ترى أن من صلى هذه الصلاة يبقى عليه شيء من دنس الطباع أو ظلمات النفوس ؟

وقد علم الله أنه لا بد لنا من الاشتغال بأمور الدنيا ومقارفة ما نتلوث به أثناء اشتغالنا بأمورها ، فأمرنا بتكرير الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ، فهي بمنزلة الدواء الذي نكرره كلما خفنا من صولة

المرض أو خشينا من تحركه ، فإذا غشيتنا بعض الظلمات ، ولعبت بنا بعض الشهوات ، تداركنا الله بالصلاة الأخرى ، فأزالت ما لحقنا من آفات وما وقعنا فيه من زلات ، فجددت لنا تنبيه النفس ويقظة القلب ، فزالت عنا الغفلة وعاودتنا المراقبة ، فسيحان الحكيم العليم اللطيف الخبير .

وأظن أنك بعد ذلك لا تشك في أن الصلاة بمنزلة ذلك النهر الذي يكون على باب أحدنا ، فكلما أحسنا بشيء يدنسنا تطهرنا به ، فزالت الأدناس وذهبت الأثوات ، كما سبق في الحديث الشريف الذي صدرنا به المقال ، وكما قال تعالى : (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ)^(١) .

الخلاصة

أن المصلين يسيرون فيما بين الصلاتين بذلك النور الذي اكتسبوه منها ، حتى إذا كاد ينمحي بسبب المعاملات الدنيوية والدخول في مضايقتها وظلماتها ، تداركهم الله بالوقت الثاني ، فقاموا للصلاة يستبدرون ماعسى أن يكون قد فرط منهم فيما بين الصلاتين .

ولا شك أن من حافظ على الصلوات لا يزال معه بقية من نورها فلو فرضنا أن اقترف بعض الهنات والهفوات لم تصل ظلمة الخطايا والغفلات إلى جذر القلوب ، فتكون تلك لهفوات كغبار مر على ظاهر

(١) سورة هود ، الآية ١١٤ .

العين ثم أزيل قبل أن يستقر فيها بفضل الصلاة التي تليها : وهذا تبين غاية البيان سر قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)^(١) وقوله : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)^(٢) وهذا هو الدوام المتيسر عندما امتنع الدوام الحقيقي . ولنقف هنا ، ولعل لنا عودة .

مسائل تتعلق بصلاة الجمعة^(١)

جاءتنا أسئلة كثيرة في هذا الموضوع نقتصر منها على سؤالين ، وفي الجواب عنهما جواب عن كل ما ورد إلينا في هذا الموضوع :

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير مولانا الشيخ يوسف الدجوى من هيئة كبار العلماء حفظه الله .

السلام عليكم ورحمة الله . وبعد فنرجو الجواب عن مسألة ، شرحها : أن هناك بلدة قاضيها الشرعي واحد ، وسوقها واحد ، وحاكمها واحد ، تشتمل على قرى متعددة لا تبعد الواحدة عن الأخرى بميل ، وبين بعضها بسايتين ليست مسكونة ، وكل قرية مستقلة بمنافعها الخاصة كجامع الجمعة وغيره : فهل والحالة هذه إذا حضرت صلاة الجمعة في قرية ولم يوجد من أهلها إلا اثنا عشر رجلاً وكان فيها من القرية الأخرى ما يفي بالعدد المذكور نتم بهم العدد ، نظرا إلى أنهم من بلد واحد ، أم لا ، نظرا إلى أنهم من قرية مستقلة ونصليها ظهرا ؟

جاءتنا هذا السؤال وطلب منا مرسلوه أن نعرضه على فضيلتكم ، ولكم لشكر ومن الله الأجر .

سليمان الزوي

برواق المغاربة بالأزهر الشريف

نحن أهالي ناحية الجرفية مركز قنا ومديرية قنا ، نظرا لما يلحق
بعضنا من المشقة للذهاب إلى بلدة الشيخ عيسى لصلاة الجمعة فقد
أقمنا جمعة في بلدتنا التي يبلغ عدد سكانها ثلاثمائة نفس تقريبا ،
وتبعد عن قرية الشيخ عيسى بألّي متر تقريبا ، فقيل لنا إن صلاة
الجمعة لا تصح في بلدتكم لأنها تابعة لبلدة الشيخ عيسى . فأفتونا
هل تصح الجمعة في بلدتنا أم لا تصح ؟ ولكم من الله الأجر والثواب .
محمد الراوى أحمد ومحمود جودة الجرفي

الجواب

يجب لتوضيح الموضوع أن نجعل الكلام في مقامين :
المقام الأول : صحة الجمعة في كل قرية من هذه القرى وعدم
صحتها إلا في قرية واحدة منها .

المقام الثاني : انعقادها من ليسوا متوطنين بقريرتها وعدم انعقادها

٣٣

المقام الأول :

القرى المتقاربة يجب على أهلها جميعاً أن يؤدوا جمعة واحدة في
المسجد العتيق ، وهو الذي أقيمت الجمعة فيه أولاً ، أى قبل إقامتها
في غيره ، وإن تأخر أداؤها فيه عن غيره فيما عدا الجمعة الأولى .
فكل من كانت قريرته خارجة عن قرية المسجد العتيق بما لا يزيد
عن ثلاثة أميال وثلاث يجب عليهم السعى لأدائها في العتيق ، فإن
جمعوا في غيره فجمعتهم باطلة ، إلا إن كان إحداث الجمعة عندهم

لضيق العتيق مع عدم إمكان توسعته ، أو لعداوة بينهم وبين أهل
القرية التي فيها العتيق بحيث يخشى من حضورهم معهم في مسجد
واحد حدوث فتنة ، فإذا تكون جمعتهم في مسجدهم صحيحة .

وكنّا إن حكم حاكم بصحتها في غير العتيق صحت الجمعة .
ومن كانت قريرته تبعد عن قرية العتيق بثلاثة أميال وثلاث فجمعتهم
في مسجدهم صحيحة ، ولا يجب عليهم السعى لأدائها في العتيق .

المقام الثاني :

من شرط صحة الجمعة أن يحضرها اثنا عشر رجلاً سوى الامام
أحرار متوطنون بقريرتها ، أى مقيمون بها بنية التأييد .

أما المقيم بقرية خارجة عنها وهو ممن يجب عليه السعى لها كما
قدمناه فإن الجمعة تجب عليه تبعا لأهل القرية ولا تنعقد به ، فلا يعد
من الاثني عشر .

وحيث إن القرى المسئول عنها كل منها مستقل بمرافقه عن
الأخرى ، فلا تعد كقرية واحدة ، ولا يعتبر المتوطن بقرية خارجة
عن قرية الجمعة متوطناً بقريرتها .

فإذا لم يحضر من المتوطنين بقرية الجمعة الاثنا عشر فلا تصح
الجمعة . وإذا حضر العدد صحت إقامتها إلى ما قبل غروب الشمس
بزمن يسع ركعة من العصر ، وإن حرم تأخيرها عن آخر وقت الظهر
المختار ، وهو ما قبل دخول وقت العصر بزمن يسع ركعة من الجمعة .
والله يتولى هدى الجميع .

ثبوت شهر رمضان بواسطة التلغراف ونحوه

حضرة الأجل الفاضل العالم العلامة الشيخ يوسف الدجوى المحترم ،
حفظه الله تعالى علاه ، ولطف به وتولاه ، آمين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فإننا لكم من المحبين ،
ولقد اطلعنا على بعض مقالات لكم مدرجة في (مجلة الأزهر) ،
فسررنا بها غاية السرور ، سائلين المولى أن يمتع الإسلام بحياتكم .

عذرا وإنا نحسب أخذ رأيكم في مسألة العمل بالبرقيات التي ترد لنا
عن ثبوت الأهلة بما تقتضيه القواعد الشرعية ، لا سيما على مذهب
الإمامين الجليلين : مالك والشافعي رضي الله عنهما ، بما هو مشروح
في السؤال وهو هذا :

١. قولكم دام فضلكم فيما إذا وردت برقية من الحجاز أو الشام
مثلاً إلى البحرين برؤية هلال شهر رمضان أو شوال ، مع ما هو
معلوم من مباشر عمل البرقية غالباً ، وتغاير حكومة المحليين المذكورين ،
فهل يعمل بالبرقية المذكورة في مسألة الإمساك والإفطار أم لا ؟ وإذا
قلم بالعمل بها فما وجهه ؟ وإن قلم بعدمه فما السبب في ذلك ؟ بينوا
لنا ما يلزم في ذلك بالتحقيق ، ولكم من الله الأجر ومنا الشكر ،
والسلام عليكم ورحمة الله .

من محبيكم قضاة محكمة الشرع بالبحرين :

الجواب

قد نص في مذهب مالك رضي الله عنه على أنه إذا ثبت شهر الصوم
لدى حاكم وإن لم يحكم به ، ونقل ذلك الثبوت إلى جهة أخرى بواسطة [

رجلين عدلين أو جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم بمضمونه أو الظن
لقريب منه ، أو بواسطة رجل واحد عدل ، فإن الشهر يثبت في حق
أهل الجهة المنقول إليها ، ويجب عليهم الصوم بناءً على ذلك الخبر ،
فإن المسألة من باب الرواية التي يكفي فيها خبر العدل الواحد ، وإن
كان ثبوت الشهر عند مالك لا بد فيه من عدلين رأيا الهلال أو جماعة
مستفيضة .

ولا عبرة باختلاف المطالع عنده ، فيجب الصوم سواءً اختلف
مطلع الهلال في الجهتين المنقول منها وإليها أم اتحد ، وسواءً تقاربت
الجهتان أم بعدتا ، إلا إذا كان البعد بينهما شاسعاً جداً فلا يثبت
لحكم بالنسبة لأهل إحدى الجهتين بثبوت الشهر في الجهة الأخرى .
ومثل ذلك البعد الشاسع بين خراسان (بالشرق) والأندلس
(بالمغرب) .

ونص المالكية أيضاً على أنه يعتمد في الصوم والفطر على القرائن
ندالة عادة على ثبوت شهر رمضان أو شوال ، كصوت المدافع ، وإضاءة
المآذن ، كما يعتمد على صوت المؤذن في معرفة وقت الصلاة ، لجرى
العادة بتوجيه الإنكار الشديد إليه من جماعة المسلمين لو كذب .

ونص مولانا الشيخ عليش في فتاويه على أنه يعمل بالإشارات
التلغرافية في الصوم ، لأن التلغراف أداة معتبرة للتخاطب من المسافات
البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين .

وعلى أن من أفطر في رمضان بعد وصول خبر الصوم له بواسطة السلك متأولاً بأن هذا الخبر مبناه أقوال المنجمين التي لا تعتبر في ثبوت الشهر شرعاً ، فإنه يجب عليه الكفارة « فضلاً عن القضاء » لأنه متأول متأولاً بعيداً لجهله وسوء ظنه ، فلا عبرة بتأويله « وألفت نظرك لجعله ذلك جهلاً وسوء ظن » .

الخلاصة

والخلاصة أن مدار وجوب الصوم في رمضان ، والفطر أول شوال ، على الظن الغالب بثبوت شهر الصوم أو الفطر .

وحيث إن الغالب في الأخبار التي ترسل بواسطة التليفونات أو التلغرافات السلوكية أو اللاسلكية إنما هو الصدق في المسائل الدينية كصوم رمضان ، فنرى أنه يجب صوم رمضان والفطر أول شوال بناءً على الإخبار بهما من هذا الطريق ، إلا إذا تباعدت الجهتان جدا كما تقدم ، وإن كان عامل التليفون والتلغراف قد يكون غير عدل شرعاً ، أو اختلفت حكومة الجهتين المنقول منها وإليها ، فذلك لا يمنع غلبة الظن التي هي مناط العمل بالأحكام الشرعية العملية ، كأحكام الصوم والصلاة وما إليهما من المعاملات ، فإن الشارع جلت حكمته لم يكلّفنا في العمل بالقطع واليقين دفعا للحرج (وما جعل عليكم) [في الدين من حرج] (١) .

(١) سورة الحج ، الآية ٧٨

ومعلوم أن الأحكام العملية يكتب في الظن ، وأنه لا يجب فيها اليقين وقد قالوا : إن غلبة الظن في دخول وقت الصلاة كافية ، وقالوا : وإن المجتهد يجب عليه العمل بما أداه إليه ظنه .

وإن المسائل القطعية ليست من مباحث الفقه . ولا يعقل في الملة الحنيفية السمحة التي تقول : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (١) . وتقول : « إن هذا الدين يسر » إلا هذا :

ولو قلنا : إن أخبار البرقيات السلوكية واللاسلكية لا يعول عليها بناءً على هذه الاحتمالات لو ضمننا الدين الإسلامي البعيد النظر الواسع الحكمة بالجمود الذي يبرأ منه وينعاه على أهله ، ولصيرناه مضغاً في أفواه أعداء الدين ، وسخرية بين الزنادقة والملحدين .

ولو فرضنا أن عامل التليفون غير عدل أو غير مسلم لم يضر ذلك شيئاً ، لأن الخبر ليس منه ، وإنما هو مأمور بتوصيله إلى الجهة المعنية ، فهو كالبريد الذي يحمل الرسائل .

وعلى كل حال فليس هناك معنى لأن يغلب على ظن الإنسان ثبوت رمضان بىء وسيلة من الوسائل التي تحتف بها القرائن الموجبة لتلبية الظن ثم يصبح مفطراً بعد ذلك . ولا شك أنه قد وجدت وسائل كثيرة في هذا العصر لم تكن معروفة في العصور الأولى . والمدار في كل ذلك على حصول المقصود الذي هو الظن الغالب ، والحكم يدور مع

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٨٦

علته وجودا وعدما «وإلا لم تكن الوسيلة وسيلة بل كانت مقصدا» ،
وقد فرضناها وسيلة والشارع لم ينظ الأحكام إلا بحصول الظن الغالب ،
فهذا هو اللائق بنظر الإسلام الواسع ، حتى يكون دين العصور كلها
والأمم كلها ، وتكون حجته قائمة على المخالفين في كل زمان ومكان .

نعم : بعض الأحكام العملية لا يثبت عند الاحتمال وقيام الشبهة ،
كوجوب القصاص في الجناية على النفس ، ولكن ذلك لدليل خاص
كقوله صلى الله عليه وسلم : « اذرؤوا الحدود بالشبهات » وذلك
لخطر القصاص . هذا ما نقول به ولا نفى بشئ سواه .

نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ، ويمنعنا من الخطل ، وأن يلهمنا
الرشد في العلم والعمل ، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين بمنه وكرمه .

مسألة تتعلق بالبيع والدين والربا

قال السائل بعد الديباجة :

نرجو الإفادة عن مسألة صورتها : رجل تداين من آخر بضاعة
معلومة بثمن قدره ألف فرنك مثلا إلى أجل معين . وعند انتهاء الأجل
طلب صاحب الدين من المدين دينه ، فقال المدين : لا أملك شيئا أدفعه
لك إلا أن تبيعي بضاعة أخرى تساوي ألف فرنك نقدا بألف ومائة
مؤجلة لتبيعيها الآن بألف وتدفع لك الألف السابق ، فوافقه صاحب
الدين على ذلك ، وأخذ البضاعة وباعها ودفع السابق . فهل العقدة
الثانية ممنوعة شرعاً ، وما جعلت إلا للتخلص من المطالبة بالدين السابق
مع زيادة مائة فيه ، أم هي عقدة جديدة منفصلة عن الأولى ، وحينئذ
تكون جائزة شرعاً وليس فيها فسخ دين في دين ولا شيء من الموانع ؟

سليمان الزوي

برواق المغاربة بالأزهر الشريف

الجواب

قرر العلماء أنه يحرم فسخ الدين في الدين . ومن صورته تأخير
الدين الذي حل أجله إلى أجل آخر مع زيادة فيه ، كأن يكون لشخص
على آخر عشرة جنيهاً مؤجلة إلى أجل معين فيعجز المدين عن قضائها
عند الأجل ، فيتفق مع دائنه على تأخيرها إلى أجل آخر نظير زيادة
اثنين ، فتكون العشرة إثني عشر ، وهذا هو ربا الجاهلية بعينه ،
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :

وقالوا ايضاً : إن كل عقد حلال في ظاهره ولكن قصد به التحايل على أمر ممنوع شرعاً ، يكون محرماً متى كان ذلك الممنوع يكثر قصده للمتعاقدين بحسب العادة . ولذلك أمثلة مبسطة في كتب الفقه .

وحيث إن أغلب المعاملات الواقعة بين الناس في هذا الزمان لا تخلو من ربا ، إما صراحة أو ضمناً ، نظراً لاستحكام حب المال في النفوس ، والميل إلى مجارة غير المتدينين في استثمار الأموال ، والحصول على ربح فيها من أى طريق كان .

وحيث إن العقد الواقع بين المتدينين لا يتمد منه إلا الاحتمال لي تأخير الألف الذي في ذمة المدين إلى أجل آخر في نظير زيادة المائة وجعل الدين ألفاً ومائة ، وذلك مما يكثر قصده للمتبايعين وأمثالهما نظراً لحالة المعاملات الآن كما قدمناه ، فنرى إن ذلك العقد محرّم ، ويجب فسخه ورد المبيع إلى بائعه ، ولكن حيث أن المبيع قد فات بخروجه عن ملك المشتري فلا سبيل إلى رده للبائع الآن ، إنما الواجب الآن الغاء المائة الزائدة وإبقاء الدين ألفاً فقط كما كان .

ولا يحل للدائن أخذها ، ولا للمدين إعطاؤها (وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)^(١) ونسأل الله التوفيق والتأييد .

(١) سورة البقرة ، الآيتان ٢٧٩ ، ٢٨٠

سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْقِبْلِيَّةِ

ورد إلى إدارة المجلة السؤال الآتي :

اطلعنا على مقال مسهب في بعض المجلات تحت عنوان « الصلاة قبل الجمعة وبعدها » تعرض فيه كاتبه للركعتين اللتين قبل الجمعة ، وقال : إنهما بدعة لا ينبغي فعلهما ، وأطال في ذلك^(١) .

وقد تعرض للحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قبل الجمعة ، وطعن فيه ، مع أن مذهب الشافعي رضي الله عنه يرى طلبيهما وستيتهما .

والآن وقد وقفنا بين بين ، نرجو من قادة الدين أن يقولوا القول المفاضل في ذلك لنعرف ما هو الحق ، ونقف على دليل الشافعي إن كان له دليل . نرجو الإفادة قطعاً للشك ، وتحقيقاً للحق ، وإزهاقاً للباطل ، إن الباطل كان زهوقاً .

ولفضيلتكم جزيل الشكر ، ودمتم للدين .

عبد الله العرابي

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه :
قبل أن نخوض بك في غمرات البحث والاستدلال ، يجب أن

(١) مجلة الأجر - الجزء العاشر - المجلد الرابع - سنة ١٣٥٢

تعرف أن هنا شيئاً ينبغي التنبيه له ، وهو أن المسائل الاجتهادية الفرعية يكفي فيها الظن ولا ينبغي فيها التنازع :

وكل من طلب فيها الدليل القطعي فهو إما جاهل لا ينبغي أن يكون في عداد العلماء ، وإما سيء القصد لا يريد إلا الظهور بأية وسيلة ، وإن لبس على المسلمين ، واتبع غير سبيل المؤمنين ، وهذا هو الغالب على تلك الطائفة . ولذلك تراهم متناقضين ، فترى الواحد منهم تارة من الظاهرية ، وطوراً من الباطنية ، وحينما يدعى الاجتهاد المطلق فيخرج على الأئمة الأربعة ، زاعماً لنفسه درجة هو أبعد الناس منها ، وتارة تراه غريباً في تقليد ابن تيمية من فرقه إلى قدمه ، والمبطل لا يبد أن يتناقض شاء أم أبى ، ولسان حاله يقول :

طوراً يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معدياً فعدناني

ولو عقلوا لعرفوا أن الناس لا يتركون أئمتهم المشهود لهم بالخير والدين والعلم والتبريز في كل فضيلة ، ويتبعوا هؤلاء المشهود لهم بما لانطيل القول فيه ، وهو غنى عن البيان .

هؤلاء يجازفون في كل ما يعن لهم ، ولا يباليون بتخرق الإجماع ، لهذا أنكروا شد الرحال لزيارته - صلى الله عليه وسلم - وهو مجمع عليه ، ثم يزعمون بعد ذلك أنهم سلفيون أهل كتاب وسنة .

وأى شيء يريدون بعد أن عرفنا صلى الله عليه وسلم أن « المخطيء له أجر والمصيب له أجران » فلم يكتب برفع الوزر عن المخطيء بل جعل له أجراً . وقد عرف ذلك العلماء من أئمة الهدى ، حتى ذهب

كثير منهم إلى أن الحق يتعدد تبعاً لظن المجتهد ، فإن الله لم يكلفه إلا بما أداه إليه اجتهاده ، فكأن الحق بالنسبة إليه هو ما اعتقده ، وليس المقصود من التكليف إلا تحقيق العبودية ، وعدم الخروج على الله ورسوله ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

وقد قالوا : إن المجتهد يجب عليه اتباع ظنه ، ويحرم عليه التقليد . فأى شيء بقي بعد ذلك ؟ ولكنهم ملبسون يريدون التهوير حياً في الظهور ، أو جاهلون لا يمكنهم التعمق في البحث ولا الوقوف على منازع الأئمة ، ولا ما أصله العلماء في ذلك .

وإن من أكبر بلاياتنا التي نئن منها ولا ندرى منتهاها وجود طائفة بيننا لا تفهم ولا تقلد من يفهم (إن في صدورهم إلا كبير مأثم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير)^(١) . ولو كان عندهم أدنى شفقة على المسلمين أو إخلاص لهم لعرفوا أن الدين النصيحة ، وأنه ليس من الدين ولا من العقل أن نعرض العامة للخوض في الأدلة والموازنة بين المجتهدين ، فذلك ليس من شأنهم ولا هو في متناول قدرتهم ، ولا نتيجة له إلا ضعف الثقة بأئمتهم وتشكيكهم في دينهم وعقيدتهم .

على أن أولئك المهوشين ليسوا في العير ولا في النفير ، ولا من العلماء في قليل ولا كثير ، فليس من المعقول كما قلنا أن يترك الناس ما عرفوه من مذاهب الأئمة المشهود لهم بالخير والصلاح والدين والورع

(١) سورة غافر ، الآية ٥٦

والبحث والتحري ، إلى هؤلاء الذين يسبرون وراء الخيال وليس يعنيه
إلا أن يقال .

والآن نذكر لك مما استدل به الشافعي - رضي الله عنه - على سنة
الجمعة ما يكفي بعضه للاجتهاد المعقول المقبول .

ولا نزال نكرر أن الظن كاف في هذا الباب ولا يطلب غيره ،
وأنه متى وصل إليه المجتهد وجب عليه اتباعه والقول به . وهالك قلبا
لأن كثير :

فمن ذلك ما رواه عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه
والدارقطني والطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من
صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان » ومن ذلك ما رواه الطبراني في
الأوسط « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً
وبعداً أربعاً » ذكره العمري في (عمدة القارئ) ولم يعلق عليه ، وقد
ساقه للاستدلال .

وقال في الفتح : روى الطبراني في الأوسط عن علي « أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعداً أربعاً » وعلق
عليه بقوله : وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ، وهو ضعيف عند
البخاري وغيره . ولكن هذا الطعن الذي ذكره الفتح لا يمنع الاستدلال
به ، لا لأن الجرح غير مفسر كما قال بعضهم ، بل لأن الطعن غير
متفق عليه ، فإن البخاري ضعفه ، ولكن إماماً آخر من أئمة الحديث
وثقه وهو ابن عدي ، فيصح أن نقول : إن هذا مثل عكرمة الذي وثقه
البخاري واحتج به ، وضعفه غيره ، ومثل سويد بن سعيد الذي احتج

به مسلم وقد اشتهر الطعن فيه . وبالجملة فحديثنا هذا غير متفق على
تجريح روايته ، فيصح الاحتجاج به عند من لا يرى تجريح محمد بن
عبد الرحمن السهمي المذكور .

وعن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها
ركعتين ، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
رواه أبو داود . وقال العراقي : إسناده صحيح .

وقال المنذرى : أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه
آخر بمعناه . وروى الترمذي : « من صلى في يومٍ وليلةٍ ثنتي عشرة
ركعةً بنى له بيت في الجنة : أربعاً قبل الظهر ، وركعتين بعدها ،
وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة
الفجر » . ونحوه في مسلم من حديث أم حبيبة ، غير أنه لم يذكر هذا
التفصيل . وفي رواية عن أم حبيبة بنت أبي سفيان : « ما من عبد
مُسلمٍ توضأً فأنسج الوضوء ثم صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعةً
تطوعاً غير فريضة إلا بنى له بيت في الجنة » .

أفتري أن ذلك مطلوب كل يوم إلا يوم الجمعة الذي تتأكد فيه
الطاعة ، ويزداد فيه الحرص على العبادة وعمل الخير ؟ !

وقد صرح الحديث بالتعميم فقال : كل يوم ، كما سمعت . وفصل
الترمذي في روايته للمتقدمة هذه الركعات غاية التفصيل . ورواية
الترمذي وإن لم يذكر فيها لفظ كل يوم ففيها ذكر النكرة في سياق
الشرط وهو يفيد العموم ، ولا معنى لإخراج يوم الجمعة الذي هو أفضل
الأيام وأولها بالصلاة والعبادة .

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال - :
 « مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قَدَّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ
 الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى »
 الحديث . رواه مسلم . وجاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد بلفظ :
 « فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ ،
 جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضَى الْإِمَامُ جَمْعَتَهُ » الحديث .

فجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال . وقال
 أبو عيسى الترمذى : إن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - كان يصلى
 قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك .
 وروى الشافعى عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا
 يصلون نصف النهار يوم الجمعة . إلى غير ذلك وهو كثير . وبعض
 هذا كاف للاستدلال على ما ذهب إليه الشافعى رضى الله عنه .

وهنا روايات ضعيفة لا بأس أن نسمعك شيئاً منها وليس التعويل
 عليها ، فإن عندنا غيرها على ما سمعت . ولا شك أن كثرة الروايات
 تفيد قوة الظن ويؤكد بعضها بعضاً . ولا داعي لأن نقول أن الحديث
 الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، فالأمر هنا أعظم من ذلك ، ولوالم
 يكن للشافعى إلا قياس الجمعة على الظهور ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
 « بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ فَرِيضَةٍ صَلَاةٌ » وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه
 وغيره لكنى وشنى ، وقضى على تلك الجمعة الحمقاء .

وهناك بعض الروايات الضعيفة التي وردت في الموضوع :

روى الشافعى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه
 وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة
 ولكن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ،
 وهما ضعيفان . ورواه البيهقى من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله
 - شيخ من أهل المدينة - عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله عنه .
 ورواه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك . ورواه البيهقى أيضاً بسند
 فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضاً . وفي بعض الروايات أنه صلى الله
 عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : « إِنَّ جَهَنَّمَ
 تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ » . وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . ومن
 ذلك حديث ابن ماجه الذى فيه بقرية بن الوليد وغيره من الضعاف .
 فهذه الروايات الكثيرة يقوى بعضها بعضاً وإن كان فيها مقال . وقد
 تقدم لك ما يصح الاعتماد عليه من غير هذه الروايات .

والخلاصة أن الصلاة قبل الجمعة مرغوب فيها عموماً وخصوصاً .
 وقد قال بعض العلماء : لم يتمسك المانع من الصلاة قبل الجمعة
 إلا بحديث النهى عن الصلاة وقت الزوال ، وهو مع كون عمومه
 مخصوصاً بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة
 على الإطلاق ، فإن غاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل
 النزاع .

وعلى كل حال فما تقدم كاف للمنصف ، ولا حاجة للإطالة فيه .

وبعد : فهؤلاء الناس إنما يقصدون التلبيس على المسلمين وإيقاع الشقاق فيما بينهم بتفريق كلمتهم وفصم عرى وحدتهم ، حباً في الظهور . فعلى ولاية الأمر أن يردعوهم عن ذلك بالزجر البليغ والتأديب الشديد ، كما كان يفعل الحكام في العصور الأولى ، وكما تفعله الحقانية الآن مع من يحكم برأيه ويقضى بمذهبه الخاص :

فعلى الوعاظ وأئمة المساجد ألا يتعرضوا لمن يقلد إماماً من الأئمة الأربعة ، ويدعوه وما اختار لنفسه من تلك المذاهب التي تلقاها المسلمون بالقبول ، وقامت البراهين على أنها مستمناة من كتاب الله وسنة رسول الله .

وإني مالكي والمالكية لا يرون سنة الجمعة . ولكني لا أحب الخروج على أئمة الهدى وورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمسائل الاجتهادية يكفي فيها هذا وأقل من هذا على ما شرحنا لك . وما من أمة لا تعظم أئمتها ولا تحترم علماءها وعظماؤها إلا ذهب ريحها وحق القول عليها .

نسأل الله أن يقينا شر مضلات الفتن ، ومزالق الأهواء بمنه وكرمه :

وقوع الذباب في الطعام (١)

والحديث الواردة في ذلك

س : حضرة صاحب الفضيلة أستاذي الجليل الشيخ يوسف الدجوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فقد أمر الأطباء بمحاربة الذباب وإبادة جراثيمه لما يشاهد في وقوعه على القاذورات فيحمل منها ثم ينتقل بعد ، ويقع على الوجوه والأعضاء . وفوق هذا فإنه سبب لنقل العدوى من الأجسام المصابة بالحمى إلى الأجسام السليمة ، وقد ورد في الحديث الصحيح (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاءً) وفي الآخر داءً (١) .

فأكتب إلى فضيلتكم راجياً بيان التوفيق بين ما يرشد إليه هذا الحديث ، وبين ما يقرره الأطباء في خطر الذباب ، ونحن بصفتنا الإسلامية نقبل ونطيع لهذا الحديث .

وأرجو أن تتفضلوا بنشر هذا البيان على صفحات مجلة الإسلام

ودمتم للفضل والعلم .

محمد حمدي حسن

الواعظ الديني بواحة سيوه

وقد جاءنا سؤال آخر يسأل مرسله فوق هذا عن عدم تنجيس الطعام بذلك الذباب .
وأقول مستعيناً بالله :

الجواب

قبل كل شيء نذكر لك هذا الجواب المختصر ، وهو يعتبر قاعدة عامة تنفع في هذا الموضوع وفي غيره :

« سئلت منذ زمان بعيد عن هذا الحديث فقلت للسائل (ببساطة) : الأمر في مثل هذا سهل جدا ، فالحديث الذي فيه الشبهة لا يدخلو إما أن يكون فيه احتمال للصدق أو لا ، فإن كان فيه احتمال للصدق ولا مانع من تحقق معناه ، وليس هناك قادح فيه من المحس أو العقل فهو على العين والرأس ، وكلام الرسول مقدم على كل شيء » :

وإن قام البرهان الحسى أو العقلى على كذبه حكمنا بأن الحديث مختلق على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لم يقله . وقد بين ذلك في علم الأصول وغيره غاية البيان ، وجعلوا ذلك من علامات وضع الحديث . فأى وقفة تبقى بعد ذلك فما يكون من هذا القبيل . (هذا ما قلته للسائل في ذلك الوقت) . أما اليوم فنخوض بك غمرات التفصيل والتحليل وليكن ذاك جواباً بالتسليم وهذا جواباً بالمنع ، فنقول :

مقدمة :

يتوهم بعض الناس أن العلم قد يعادى الدين ويباينه لأن بعض النظريات العلمية المعروفة لا تتفق هي وبعض النصوص الدينية ظاهرا .

وغير أن المتأمل الذى يحقق ويبحث يعلم أن كثيرا من نظريات العلم يطرأ عليها التغيير . وأن كثيرا من الآراء العلمية التى كان يرى أصحابها أنها هى الثابتة والتى أفضى إليها البحث قد أظهرت الاكتشافات الحديثة خطأها وعدم صحتها .

من يتحقق هذا ويعلمه ، وهو ما تدل كل الدلائل عليه ، يجزم بأن ما يرى من الآراء العلمية فى ظاهره مخالفاً للدين لا يباينه فى الواقع ونفس الامر ، وأن الصحيح فى الأمر هو ما ذهب إليه الدين وأن الرأى العلمى هو الذى لم يتضح ولم يستوف الباحثون بحثه . وإنا نأقولون لك كثيرا من الشواهد على ذلك .

ولكنى أحب أن أعلمك قبل كل شيء أننا لسنا ممن يعادى الجديد أو ينكر فضل تقدم العلوم الطبيعية والمكتشفات الحديثة فى هذا العصر إلى حد لم يكن يحلم به أهل العصور الأولى . ومن ذا يستطيع أن ينكر ما بهرنا به العلم من فوائد يرتقى بها العمران ، وغوائد قد عادت بالخير العميم على نوع الإنسان .

ولكن هناك ظاهرة من الظواهر لا تكاد تفارق كثيرا من الباحثين وهى فى الحقيقة ظاهرة من ظواهر الضعف الخلقى . تلك الظاهرة التى لا يكاد الباحث يخلص منها أو ينفك عنها ، هى تلك الكبرياء المقنونة التى تخيل له أنه قد قتل الأشياء بحثاً وأحاط بها خبراً . فتراه (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)^(١) يتكلم فى كل شيء ويحكم على كل شيء ،

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

حتى أنه كثيراً ما يعتقد أن الخارج عما وصل إليه من النواميس وحدده من القوانين لا تصيب له من الصحة ، مادام مجاوزاً دائرة فهمه وحدود علمه ، حتى إذا جاء من بعده ضحك من غروره وهزى بما كان يتبجح به من معلوماته ، مبيناً ما كان له من زلات وما تورط فيه من جهالات . وقد ترى ذلك الهائز الساخر قد وقع فيما اعترض به على السابقين وكان فوزه فيما استدركه عليهم من أكبر الأسباب لأن يطغى عقله فتزول قدمه .

ولو وقفوا عندما وصلوا إليه من المعلومات الحقبة التي تشهد لها الحس أو أقرها الامتحان وقام عليها البرهان ولم يتعرضوا للأسوى ذلك لكانوا في أمن الزلل وعصمة من الخطل ولكن طغيان نفوسهم أبل عليهم أن يعرفوا قدرهم أو ينسبوا أنفسهم لجهل أو قصور .

الخلاصة

إن من تأمل فيما يتجدد كل يوم من العلم الحديث ويظهر من آن لآخر من أسرار الكون لا يشك في أن العلم البشري لا يزال طفلاً وأن الناس ما أوتوا من العلم إلا قليلاً ، وهذا هو مقتضى الضعف البشري ، وهو لازم من لوازم وجوده بموجب خلاته وتكويرته . وبهذا يتبين أن قول المتبجحين من قصار النظر أنهم عرفوا ما يمكن ، وما لا يمكن ظنا منهم أنهم أحاطوا بنواميس الكون غروراً ببراً منه التحقيق العلمي ويستعزى به النظر الواسع المدقق ولنا على ذلك الشواهد الكثيرة والأمثلة العديدة .

١- لو قال قائل إن الهواء أو الماء مؤلف من عدة عناصر السخر منه لأساطين علماء الطبيعة الأولون ، وعده أكابر علماء الفلسفة السابقون

قائلاً بالجهل منابذاً للعلم لا يدري ما يقول فإنهم كانوا مجمعين على أن كلا منهما عنصر بسيط ، وقد قامت البراهين الملموسة من عهد غير بعيد على أن قولهم هو الجهل وأن ماسموه علماً ولم يكن محلاً للشك ليس بعلم ، وجدير أن يقذف به في عالم الميتولوجيا وإن شهد أهل زماتهم بأنهم المتخصصون في ذلك .

٢- لو واجه أولئك العلماء باحث بأن بعض الفلزيات كالذهب عنصر بسيط ، للقي منهم أشد الإنكار والعمامة تكون في جانب المنكرين لامحالة لما يرون فيهم من الزعامة لهذا الشأن وقد أصبح اليوم إنكار هذا الأمر هو الجدير بأن ينكر ، إلى غير ذلك من الأمور العديدة التي تجدد بها العلم .

هذا الجسم الإنساني كم فيه من جزء كانوا يظنون إنه لا منفعة فيه . ثم تبين بعد ذلك أن فيه عدة منافع وناهيك ما يقولون الآن في الغدد وما اكتشفوه فيها من الأسرار والخصائص .

ولا يزال العلم بأسرار ما أودع الله في مخلوقاته في دوره الأول . ولذلك يقول القرآن الكريم : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)^(١) "أولا يزال قوله تعالى : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)"^(٢) صادقاً (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)"^(٣) حتى تقوم الساعة . ولا ينبغي أن ينخدع منخدع بكثرة

(١) سورة فصلت ، الآية ٥٣

(٢) سورة يوسف ، الآية ٧٦

(٣) سورة فصلت ، الآية ٥٢

ما ظهر من الآلات الدقيقة كالمجهر (المنظار العظيم) فإن المنصفين من أهل العلم لا يزالون يقولون في بعض الحيوانات التي تسبب بعض الأمراض أنها تحت المجهر . يريدون أن المجهر لا يزال قاصراً عن كشفها وإنما عرفوها بآثارها ، ولا يزال كثير من الأمراض مجهول الميكروبات إلى اليوم رغم تقدم الأبحاث العلمية والتفنن في صناعة الآلات الكاشفة . وكم من شيء في العقاقير الطبية يعرف تأثيره في بعض الأدوية ولا يدري لماذا يكون هذا التأثير . ولذلك نرى الطب كل يوم في تطور حتى لقد قال لي بعض حذاق الأطباء الذين مارسوا صناعة الطب زماناً طويلاً : إننا اليوم نستخر من أشياء تلقيناها في المدرسة وكانت إذ ذاك هي العلم الذي لا يعول على غيره . وما يدريهم أن ما هم عليه الآن ستظهر فيه الاكتشافات المقبلة من الخطأ ما ظهر لهم في خطأ من قبلهم ، وقد قرر ذلك غاية التقرير وزير خارجية إنجلترا سابقاً المسيو بلفور عندما رأس مجمع ترقى العلوم البريطانية بمدرسة كمبردج الجامعة في أغسطس سنة ١٩٠٤ م . ولا بدع فيبحر عجائب أسرار القدرة الربانية مشحون بالدرر ، ولا يدرك غوره أحد ، ولا ينتهي مُنتَه إلى كل ما فيه ، وأنى للنتاهي أن يبلغ ما لا يتناهى .

هذا وأن من الحقائق الفلسفية المقررة الثابتة التي تكاد تلحق بالبداهيات أن هناك فرقاً بين عدم العلم بالشيء وبين عدم الشيء في نفسه وأن الأول لا يستلزم الثاني ، وإن عدم الدليل على الشيء ليس دليلاً على عدمه .

وبعد فإذا عرفت ما أسلفناه حق المعرفة وهو الحق الذي لا مرية فيه أمكنك أن تضع يدك على الجواب الجملي ، ومع هذا فلا بأس أن نتكلم بشيء من التفصيل المتعلق بنقط السؤال :

الجواب التفصيلي عما جاء في السؤال

كيف يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه مع أنهم يقولون إنه خلق من القاذورات وأنه ينقل عدوى كثير من الأمراض ؟

جوابه : إن كون الشيء من القاذورات لا يمنع أن يكون دواءً لبعض الأدوية ، بل قد يكون نفس المستقذر هو الدواء النافع للمرض الذي يداوى به وكيف يستبعد ذلك وكثير من الأمراض يتداوى منها بها ، أو يكون طريق الوقاية منها بالحقن ، وهل عملية التلقيح للوقاية عن الجدري إلا بالمادة المعروفة (وقد استبان حديثاً إن من أنجع الأدوية للأمراض المستعصية الحقن بمادة المرض نفسها فيأخذون دواء من السائل المخاطي ومن الدم ومن المدة ... إلخ) أفلا يكون في ذلك ما يكفي .

وكثير من هذه الأدوية ليست من القاذورات فحسب بل هي القاذورات نفسها ، وقد يكون فيها الجراثيم للأمراض الكثيرة . أفيسلم ذلك للأطباء ، وينكر على سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام فلينصف المنصفون ، ومن المجرب أن لسعة الزنبور تفيد كثيراً في بعض الأوجاع الروماتزمية ، وقد رأينا من استفاد منها . وأى قدر أقدر من دم الكلب وهو الدواء المعروف الآن للشفاء من الكلب حتى لقد أنشدنا بعض ظرفاء الأطباء قول ذلك الأديب الخليع :

* وداوني بالتى كانت هى الداء *

(وأما الجواب عن السؤال الثانى) فإنه لا غرابة فى أن يكون الشئ بعضه سم والبعض الآخر ترياق ، وعدم وقوف الأطباء على ذلك لا يقتضى عدم وجوده ، وهذه مسألة ليس مرجعها إلى علم التشريح فإنه إنما يتكلم على بعض الوظائف للأعضاء بحسب ما ظهر لأصحابه وهو قليل من كثير . وقد قال بعضهم : الفرق بيننا وبين آباءنا اعتقادنا أننا جهلاء واعتقاد آباءنا أنهم علماء ، فليكن هذا من ذلك الخفى .

وقد أسلفنا أن عدم العلم بثبوت الشئ لا يقتضى نفيه .

ومن ادعى إحاطة العلم بكل ما فى الأشياء من الخواص فقد كذب على العلم وحمله ما هو منه برىء . والخالق الذى جمع فى جسم الحيوان بين القوى المتضادات والعناصر المختلفة قادر أن يجعل فى أحد الجناحين سما وفي الآخر ترياقا .

والأطباء صادقون فى دعوى أنهم لم يعلموا ولكن لا يضر ذلك شيئا كما أوضحناه ، على أن المكتشفات الجديدة قد أيدت الحديث تمام التأييد . وستسمع شيئا من ذلك بعد فانتظر .

(وأما الجواب عن السؤال الثالث) فمذهب الشافعى - رضى الله عنه - أنها إذا ماتت فى الإناء لسبب غمسها وهى حية فيه فإنها لا تنجسه أخا من هذا الحديث الشريف فإنه قال رضى الله عنه إن الأمر بغمسها فى الإناء قد يفضى إلى موتها فى الإناء فلو كانت تنجسه ما أمر بغمسها

فيه . وأما لو تعمد طرحها فيه وهو غير مأمور به فإنها تنجسه حينئذ ، لأن النص إنما هو فيما لو وقعت بنفسها ، فغمسها حينئذ من التداوى الذى لا بد آمنه كما ستعرف ذلك .

الطب الحديث وما يقوله فى الموضوع بخصوصه

(وهو آية من آيات النبوة ومعجزة من معجزات الدين الإسلامى) رأينا بحثا ممتعا لحضرة الأستاذ الفاضل إبراهيم أفندى مصطفى عبده معيد فى الصيدلة وتركيب العقاقير بكلية الطب . ألقاه فى جمعية الهداية الإسلامية يوم الخميس ٢٩ من شوال سنة ١٣٤٩ - ١٩ مارس سنة ١٩٣١ م وهى محاضرة طويلة نقتطف منها ما يأتى :

قال بعد أن ذكر الحديث الذى فى سؤال السائل ما نصه :

وقع كثير فى خطأ تكذيب هذا الحديث زاعمين عدم مطابقته للحقيقة ، وذلك قبل أن تدحض مفترياتهم الأبحاث العلمية الجديدة منذ بضع سنين وتكشفت عما تضمنته من بليغ الحكمة .

ولو أنهم جاروا السلف الصالح فى التصديق لكان خيرا لهم .

ويحق لنا أن نضم هذا الحديث إلى المعجزات العديدة التى جاء بها خاتم المرسلين منذ أكثر من ثلاثة عشرة قرنا . وأن ما يقدمه الذباب للناس من المنافع لآية عظيمة على وجود الخالق وقدرته . كما أنها توضح الحكمة فى ضربه مثلا فى القرآن الكريم لتعجيز الكافرين .

ومعلوم أن الذباب يقع على العفونات والمواد القذرة الملوثة بالجراثيم التى تولد الأمراض المختلفة ، أندرون ما هو العمل الجليل الذى خص به الذباب وسخر له .

فكما أن الذباب ينقل بعض الجراثيم بلامسته مصدرها فإنه أيضاً يأكل منها أكثر مما ينقل .

وليس كل واجبه تقليل نسبة وجود الجراثيم فحسب ، بل إن ما يتناوله منها في فمه يتحول داخل جسمه إلى ما سماه علماء الطب بالبكتريوفاج . أو (مبعد البكتريا) الذي ينتصر على كثير من جراثيم الأمراض فيبيدها على بكرة أبيها . ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى أو يكون لها أى تأثير في جسم الإنسان في حالة وجود البكتريوفاج . فسبحان الخلاق العظيم .

والآن أسمعكم ما جاء بمجلة التجارب الطبية الإنجليزية عدد ١٠٣٧ عام ١٩٢٧ قالت :

لقد أطمع الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض ، وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجراثيم واختفى أثرها وتكونت في الذباب مادة مفترسة للجراثيم تسمى (بكتريوفاج) ولو عملت خلاصة من الذباب في محلول ملحي لاحتوت على البكتريوفاج التي يمكنها إبادة أربعة أنواع من الجراثيم المولدة للأمراض ، ولاحتوت تلك الخلاصة أيضاً على مادة خلاف البكتريوفاج نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع أخرى من الجراثيم هـ .

وقد برهن على ذلك أيضاً الأستاذ الدكتور دريل مندوب الصحة البحرية والكورينتينات المصرية في الهند للبحث عن ظهور الكوليرا بها وأنجع الطرق لمقاومتها وقدم تقريراً مفصلاً في ديسمبر سنة ١٩٢٧ م

عما أجراه مع زملائه من الأبحاث الفنية والتجارب العلمية : فقد ذكر في تقريره أن البكتريوفاج أجسام حية صغيرة الحجم جداً أمكن تكوينها ورؤيتها بترسيب ذرات الفضة عليها وأنه حصل على البكتريوفاج وتمكن من زرعه وتنميته وإذابته في الماء وإعطاء محلوله إلى المرضى بنسب مخصوصة ، وبزيادة الجرع وتنظيم تناولها كان المريض ينال الشفاء في يومين أو ثلاثة ، وتمكن أيضاً من استخراج البكتريوفاج من براز الناقلين واستعماله لنفس الغرض وكان يضع من زرع البكتريوفاج في بشر القرية فإذا شرب منه أهلها زالت عنهم أعراض الكوليرا .

وبذلك برهن على أن الذباب ينقل البكتريوفاج من براز الناقلين إلى آبار الماء فيشربه الأهالي ويتناولون الأطعمة التي ينقل الذباب إليها البكتريوفاج ، فسرعان ماتخف عنهم وطأة الكوليرا ثم تزول :

وأجريت مثل تجارب الأستاذ دريل في البرازيل عن الدوسنتريا الحادة ، واستعمل البكتريوفاج في إيطاليا في علاج الحمى التيفودية وكذلك ضد جراثيم الاستافيلوكوك فأفاد .

واطلعت على تفصيل قوة البكتريوفاج في مقاومة وإبادة الجراثيم في كتاب باللغة الانجليزية اسمه (تمهيد البكتريولوجى العملى) الذى يدرس في كلية الطب المصرية يكاد يذكر أنها غير محدودة .

فمعنى الحديث بعد ماتقدم (فليغمسه ثم لينزعه) أو حسب الرواية الأخرى (فليغمسه كله ثم ليطرحه) أن الحكمة في الغمس لإدخال البكتريوفاج في الشراب ، والبكتريوفاج يقتل الجراثيم التي

تكون منها . والمقصود بالغمس جميع جسم الذبابة ، لأن الحديث لم ينص على غمس الجناحين فقط :

وهذا يدل على أن ذكر الداء والشفاء في الجناحين لفظي لا يفهم منه قصر الضرر والمنفعة عليهما دون باقى الجسم ، وبما أن الجناحين جزء من الجسم فإن الطب لا ينفي وجود ميكروب الداء وبكتريوفاج الشفاء فيهما . وبذلك تتحقق صراحة الحديث ومطابقتها للأبحاث الفنية .

[[والسبب في التعبير بالجناحين أنهما أهم الأجزاء في الذبابة إذ بدونهما تشل عن الطيران ولزيادة التأكيد في غمس الجسم كله لأن الجناحين أعلى أجزائه ولتقريب المعنى المراد إلى أفهام العرب خاصة والناس عامة .

ولعل الأبحاث الطبية في المستقبل تكشف عن أسرار أخرى في الذباب . والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

هذا مانقله ذلك الفاضل عن تلك المجلات الأوربية ، فليت شعري ما عسى أن يقول المتفقيرون وهي معجزة أوضح من الشمس وأظهر من الحس .

(كلمة ختامية لابد منها) ربما يفهم بعض قاصري النظر مما قدمناه أننا نقول بعدم الاحتياط من الذباب ، وحاشا أن نقول ذلك في الدفاع عن الحديث فإن الحديث لا يفيد ذلك ولا يقتضيه .

وغاية مايقوله الحديث هو أنك إذا فرطت فيما يجب عليك من توقي الذباب بكل مايمكنك حتى وقع في طعامك ، فالخلاص من تلك الميكروبات التى ينقلها إلى طعامك يكون يغمسه كله لذلك السر الذى شرحناه فيما تقدم وبينه أساطين العلم الطبيعى بأوربا . وقد صرح الحديث نفسه بأن فيه داء (والحمية رأس الدواء) فهو بمنزلة من يقول لك : إذا وصل السم إلى جوفك لسبب من الأسباب فترياقه كذا وكذا . فهل ترى أن من وصف لك دواء السم المهلك فقد أمرك بتعاطيه . والأمر أوضح من أن نطيل فيه أو يتشبث به بعض القاصرين أو المتعنتين .

حكم شراء السماد وغيره من البنك بفوائد معلومة

حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ يوسف الدجوي
الإمام السنة ونور الأمة .

السلام عليكم ورحمة الله :- ويعد : فما قولكم دام فضلكم في
معاملة المزارعين مع البنك من حيث شراء السماد بالأجل على حسب نص
الاستمارة المرفقة طي الخطاب هذا . وخصوصاً بيان تفسير المادة الرابعة
من صحيفة ٢ التي تنص أن الفائدة هي من ٠.٠٥ / إلى ٠.٠٧ / فنرجو
من فضيلتكم الحكم الشرعي وبيان من يجيز ذلك - أفيدونا مأجورين
فإنابكم الله لازلتم للسنة ناصرين .

ابنكم : موسى عبد العاطي

خادم العلم الشريف بأولاد سلامة

وجاءنا سؤال آخر بهذا المعنى بتوقيع أحمد المصري بالبلقون كفر
الدوار - بحيرة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه - ويعد
فإن بيع الأسمدة بالطريقة المبينة في الاستمارة التي أرسلتموها هو
من الربا ، وهو حرام من أكبر المحرمات . وقد آذن الله من لم ينته عنه

(١) مجلة الإسلام - السنة الثانية - العدد الرابع وأربعون - ذو القعدة - سنة ١٣٥٢

بحرب من الله ورسوله ، ولعن رسول الله آكله وموكله وكل من له
تدخل فيه وقد ذكر في الاستمارة الفوائد ثلاث مرات وخصوصاً
في المادة الخامسة ، ولا يغتر مغتر بتسميتها فوائده . فكما أن تسمية
الخمر بغير اسمها لا تخرجها عن كونها خمراً محرمة . فكذلك تسمية
الربا بالفوائد لا تحلله .

وقد أذهب الله البركة من المزروعات وترا كمت على الأمة الأزمان
بشؤم الربا ومخالفة الله ورسوله ، وهكذا يستحق من يترك العمل
بدين الله العالم بما يوجب الشقاوة والسعادة . وقد أرسل إلينا الرسول
الأعظم - صلى الله عليه وسلم - ليقيننا مواطن الهلكة في الدنيا والآخرة . ونحن
نتهاقت على المعاصي تهافت الفراش على النار .

وليس هناك طريق للسعادة في الدارين إلا التزام تعاليمه - صلى الله
عليه وسلم - كما قال تعالى (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السَّبِيلَ فَتَنفَرَقَ بِكُمْ عَنِ سَبِيلِي) (١) .

البيع لأجل والزيادة فيه

وهنا طريقة أخرى لو سلكها الناس لخلصوا من الربا المحرم وهي
طريقة سهلة وأظن أن البنك لا يباها لأنها لا تضيع عليه شيئاً
مما يريد :

ذلك أن يشتري منه الناس السماد أو غيره لأجل مسمى وليجعلوه
كما يشاؤون ، ولا بأس أن يكون الثمن في هذا المؤجل أزيد من ثمن

(١) سورة الأنعام الآية ١٥٢

الحاضر . فإن زيادة الثمن لأجل الأجل لأشياء فيها ، فإن الأجل له حصة من الثمن ولا يلزم أحداً ببيع المؤجل كالمعجل .

ولكن يجب أن تعرف أن العقد لا بد أن يكون هكذا من أول الأمر فيقول لك البائع : إذا دفعت الثمن الآن كان بكذا ، وإذا دفعته بعد شهرين مثلاً كان بكذا ، فلك أن تختار أيهما شئت .

وليكن ذلك من أول الأمر على التعيين فتعقد البيع معه على المؤجل أو المعجل . وإذا أخذته مؤجلاً ثم جاء الأجل ولم تدفع فلا يجوز أن تزيد لأجل التأخر فيلزمك أن تؤجل للأجل الذي تستطيع الدفع فيه ويكون الثمن على ما يريد البائع والمشتري .

والخلاصة أنك مخير بين أمرين إما أن تشتري نقداً وتقبضه الثمن حالا . وإما أن تشتري لأجل من أول الأمر على التعيين ولو بثمن أزيد من الحال . (فتكون عقدة البيع من أول الأمر على أخذ كذا بثمن كذا إلى أجل كذا) .

فهذا لا شيء فيه وهو طريق سهل سلوكه ولكن الناس تهاونوا في دينهم كثيراً مع سهولة الأمر ووضوح طريق الرشده :

والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه وكرمه .

الصَّلاة والصَّيام في السفر^(١)

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الجليل الشيخ يوسف الدجوى

سامل لواء العلم أدامه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد فأرجو من فضيلتكم الإجابة بالحكم عن السؤال الآتي .

١- ما حكم الصلاة والصيام في السفر ؟ .

٢- ما مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها المسافر ؟ .

٣- ما حكم من ركب قطاراً أو طائرة من مصر إلى الاسكندرية

أو العكس هل تجرى عليه أحكام المسافر من قصر وإفطار أم لا ؟ .

الرجاء الإفادة بالجواب الشافي عن هذه الأحكام جعلكم الله سراجاً

منيراً يقتدى بكم في كشف غوامض الأمور ، وأرجو نشر ذلك في

مجلة الإسلام لأجل اطلاع الجمهور عليه ولكم الشكر وهذه الأسئلة

حصل عنها مشاحنة بين قبائل العريان برملا الاسكندرية ومن أعادتهم

السفر واخترنا فضيلتكم حكماً بيننا في ذلك .

محمود عمر الهابيين

برملا الاسكندرية

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه
 ١- أما سؤالك عن حكم الصلاة والصيام في السفر فهو سؤال
 مجمل فإن أردت وجوبها فالجواب أن الصلاة واجبة . وأما الصوم
 فليس بواجب .

وإن أردت القصر في الصلاة وما هو الأفضل في الصيام فالجواب
 أن قصر الصلاة سنة في السفر ، ولا يقطع حكم السفر إلا نية إقامة
 أربعة أيام .

وأما الفطر فيه للقادر على الصوم بلا مشقة تلحقه فهو خلاف
 الأفضل عندنا . وفي المقام أحكام وتفصيلات تكفلت بها كتب الفقه
 وأظنها لا تعنى السائل .

والمراد بالسفر في كل ذلك سفر القصر وسيأتي بيانه .

٢- أما مسافة القصر فهي أربعة برد : والبرد ثلاثة فراسخ ،
 والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل معروف لديكم ، وكانوا يقدرونها بالمسافة
 التي بين مصر ومحلة روح .

٣- حكم من ركب القطار أو الطائرة أنه يفطر إن شاء ويقصر
 الصلاة ، فإن السفر مظنة المشقة على كل حال والدين لم ينظ القصر
 إلا بالسفر لا بالمشقة . فسفر الملوك الأزمنة الأولى أو هذه الأزمنة
 لا تعب فيه أصلاً بل يصبح أن تقول إنه رياضة لذينة بها كل وسائل
 الراحة .

ولكن علمت أن السفر مظنة التعب للمسافر على كل حال ففيه
 مخالفة عاداته وشغل فكره وتوقع ما هو جائز بما عسى أن يكون من
 الحوادث إلى غير ذلك على أن التشريع دائماً إنما يعتبر حال غالب
 الناس وعامتهم ولا نظر له إلى ما يكون نادراً أو غير متيسر إلا للخاصة
 وعلى كل حال فدين الله يسر والشريعة السمحة لم تفرق بين أنواع السفر
 ولا ربطت الحكم بما يتخيله كثير من الناس .

هذا ما سمح به الوقت وقد كتبت على عجل وهو كاف إن شاء الله .

سؤالان وجوابهما

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وبعد :

جاءنا هذا السؤال من حضرة صاحب التوقيع قال بعد الديباجة :

وبعد فما قولكم دام فضلكم فيمن كان خارجاً عن بلد الجمعة بأكثر من فرسخ ودون مسافة القصر فصلى بالناس الجمعة إماماً وليس هذا بمقيم مدة تقطع حكم السفر ، هل صحت صلاة الجمعة أم بطلت ؟ وما القول المشهور في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . نرجو منكم القول الفصل في ذلك للإرشاد ، أدامكم الله ذخرًا للدين وملجأً للسائلين وهو بالإجابة جدير .

ملحوظة : الذي صلى حاكم شرعي .

السيد حمدين الحاج سليمان
تاجر بواد مدني - السوداني

الجواب

إن الإمام في الجمعة يجب أن ينوي إقامة أربعة أيام متى كان خارجاً عن ثلاثة أميال وثالث هذا مشهور مذهب مالك ، وهناك قول آخر للناصر اللقاني وبعض المالكية بأن الإمام لا يشترط فيه ذلك متى كان داخل مسافة القصر ، فإذا خرج عنها فلا بد أن ينوي إقامة أربعة أيام .

(١) مجلة الإسلام - السنة السابعة سنة ١٣٥٧

هذا ما يقوله المالكية . فصاحبك إن كانت مسافته أكثر من ثلاثة أميال وثالث فالجمعة غير صحيحة على مذهب جمهور المالكية وصحيحة على قول الناصر اللقاني ، وإن كانت أقل من ذلك فهي صحيحة فإنه يجب عليه السعي للجمعة في تلك المسافة والله أعلم .

وجاءنا من حضرة صاحب التوقيع . قال بعد الديباجة : نرجو الإفادة عن زكاة الحرث على المذاهب الأربعة في (مجلة الإسلام) في أقرب وقت لأن عندنا غلالاً موقوفة لحين رد فضيلتكم ولفضيلتكم .
أجزيل الشكر .

محمد أبو زيد سليمان

العلمية مركز اخميم جرجا

الجواب

إن علماء المذاهب الثلاثة : الشافعية والمالكية والحنابلة قد أجمعوا على أن زكاة الحرث فرض عين على من ملك هذه الأراضي أو استأجرها سواء كانت هذه الأرض خراجية أو عشرية خلافاً للحنفية حيث قالوا : إن الأراضي الخراجية كأرض مصر لا زكاة عليها ، ويعرف ذلك بغاية السهولة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة والله أعلم .

حَوْلَ الْقُبُورِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه :

وبعد فقد قال العلامة خليل في باب الجنائز :

(والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش مادام به « أى الميت » إلا أن يشح رب كفن غصبه إلخ.) وكتب عليه شارحه الخطاب ما يأتي :

إن العلماء قد اتفقوا على أن الموضع الذى يدفن فيه الميت وقف عليه مادام منه شيء موجوداً فيه حتى يفتنى ، فإذا فنى حينئذ يدفن غيره فيه فإن بقي شيء من أعضائه فالحرمة قائمة بجميعة ولا يجوز أن يحفر عليه ولا يدفن معه غيره . ولا يكشف عنه اتفاقاً إلا أن يكون موضع قبره قد غصب :

ثم قال بعد قول خليل : (إلا أن يشح رب كفن غصبه) أى فيجوز نبشه ليأخذ الكفن صاحبه وكذلك إذا احتاج إلى المقبرة لمصالح المسلمين (أى فيجوز نقل ما فيها إلى مكان آخر) كما فعل سيدنا معاوية رضى الله عنه في شهداء أحد :

عن جابر رضى الله عنه قال لما أراد معاوية إجراء العين إلى جانب أحد أمر منادياً فنادى في المدينة : كل من له قتيل فليخرج إليه

(١) مجلة الإسلام - السنة الثالثة - العدد السادس - الصفحة ٢٠ - سنة ١٣٥٣

ولينبشه وليخرجه وليحوه . قال جابر : فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطاباً يتشنون « ينعطف بعضهم على بعض من الرطوبة » أه .

في الرهوني : وأما بناء المسجد للصلاة فيه على المقبرة العافية فلا كراهة فيه . لأن المقبرة والمسجد حيسان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم . فإذا غصت المقبرة بالقبور ولم يمكن التدافن فيها أو استغنى عن التدافن فيها واحتيج إلى أن تتخذ مسجداً يصلى فيه فلا بأس بذلك . لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض . على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج .

فيتضح من ذلك أن نبش القبور ونقل ما فيها من العظام لا يجوز إلا لمصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها .

ومثل ذلك ما إذا احتيج إليها لتوسيع الطريق أو خيف على المقبرة الغرق .

وأن بناء المسجد على المقبرة التي درست جائز من غير كراهة متى اقتضته المصلحة . وإذا فنقل العظام من المقبرة المسؤول عنها بهذا الاستفتاء يظهر أنه كان محرماً لأن اتخاذها مسجداً كان ممكناً بدون النقل المذكور ، غير أن هذا لا كلام فيه الآن فإنه قد وقع وانقضى بماله وما عليه .

وإنما الكلام في المسجد الذى بنى في هذه المقبرة ، والذى نراه أن يكمل وتقام فيه الصلاة لأن نبش القبور إخراج ما فيها من بقايا

الموتى إنما حرم لانتهاك حرمتهم وتأذيتهم بذلك كما ورد (أن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي) .

وحيث أن في إعادتهم إلى المقبرة إهانة أخرى وإيذاء جديداً لهم فلا يجوز الإقدام على ذلك ، ولتبقى هذه العظام حيث استقرت ويغفر الله للناقل إن لم يكن له وجه صحيح ، على ما بيناه . وهو ولي التوفيق وله الحمد في الأولى والآخرة .

عاطات قل من يتنبه لها^(١)

يظن كثير من الناس أننا في نهضة : وما أدري ما الذي فعلناه وأى تقدم تقدمناه . إني بحثت طويلاً فلم أر لتلك النهضة التي يزعمونها أثراً غير فساد الأخلاق في الرجال والنساء وشيوع المحسوبية التي تقدم لغير المستحق على المستحق حتى صار كل شيء مرتبطاً بها .

وظهور النزعات المختلفة التي فرقت كلمة الأمة وفصمت عرى وحدتها فزادتها ضعفاً على ضعفها فما أثر هذه النهضة إلا تأخر في الأخلاق تأخر في الآداب ، تأخر في العدالة ، تأخر في الدين ، تأخر في التجارة تأخر في الزراعة ، تأخر في مرافق الحياة كلها وشؤون الاقتصاد جمعاء .

أما موقفنا السياسي فلم يتقدم أتملة إلا في خطب الخطباء وكلام الزعماء ، ولعل أكبر مظاهر هذه النهضة كثرة الحاصلين على الشهادات الذين يثنون فلا يرثي لهم ، ويصرخون فلا يلتفت إليهم . ثم شدة إقبال الأمة على المدارس بلا عقل ولا روية قياساً على أوربا غير شاعرين بالفروق بيننا وبينها ، فالبيئة هنا غيرها هناك . والتربية العملية التي تغذيها روح العمل هناك وتنميها المظاهر المختلفة ووجود المصانع والمعامل والشركات ثم وجود المستعمرات التي تقبل العاطلين ولا ترد الجاهلين ولا تحاسب القادمين ، ثم النفسية المخصوصة التي تخالف نفسية المصري من كل وجه فيقبل صاحبها أن يكون بالهند وبالسودان على حين أن المصري يثمن من وجوده بقنا أو بأسسوط الخ الخ .

(١) مجلة الإسلام - السنة الثانية - العدد التاسع عشر - سنة ١٣٥٢ - الصفحة ١١

كل هذه فروق بيننا وبينهم فقياسا عليهم هو من باب القياس الحمارى ، فقد ذكروا أن حماراً كان يحمل حملا من الملح فا عترضه نهر في الطريق فاقتحمه ، فلما خرج منه وجد الحمل قد خف عليه ، فعندما رجع حملة صاحبه حملا من القطن فلما وصل النهر في رجوعه اقتحمه بعنف وشدة لأنه قاس القطن على الملح ، ولم يعرف الفرق بينهما فزاد بلاؤه وتضاعف عناؤه .

وللتعليم بعد ذلك أثقال ينوء بها صاحبها فإنه يجعل لصاحبه نفسية مخصوصة ودرجة مخصوصة (في الواقع أو في زعمه) .

ويوجب عليه واجبات كثيرة (لو كان غير متعلم لم يكن في حاجة إليها ولكناه القليل وأقنعه اليسير) فيكون لديه أزمة الوظائف والحاح هذه الواجبات وشدة هذه النفسية المتغطرة .

فقل لي بعيشك ماذا يكون حاله وكيف تكون حياته :

وأنكد الناس عيشا من تكون له نفس الملوك وأرزاق المساكين

وكثير من الناس يظن أن التعليم يهدب النفوس ويملؤها فضلا ونبلا حتى ظنوا أن اختلاط الجنسيين لا ضرر فيه بعد هذا التعليم ، وهو كلام فاسد ورأى آفن يكذبه العيان . فإن شر المتعلمين والمتعلمات أكثر من شر الجاهلين والجاهلات كما هو مشاهد ومعروف .

وسر ذلك أن التعليم الذي يورث النفوس خشية ومراقبة وملؤها من الفضيلة ويأخذ بها عن الرذيلة إنما هو التعليم الدينى . وقد أقفرت منه النفوس بل لا نكاد نرى الخارجيين على الدين إلا من المتعلمين هذا

التعليم المدنى الذى تركوا فيه التربية الدينية وراعهم ظهريا بل أزالوا من نفوس النشء احترامهم للدين وأهل الدين فصيروهم بذلك ماديين لا يعرفون للروحانيات معنى ولا يدوقون لما جاء فى الدين طعما ، فخا أقفرت نفوسهم من فضائل الإسلام التى هى سلوة لكل محزون وأنس لكل خائف ، كما أقفرت جيوبهم من المال وظواهرهم من نعم الدنيا .

وقد أحسوا بأن هذا الضرب من التعليم لا يورث النفس قداسة ولا فضيلة تقى الرجال ولا فى النساء بل يزيدا شرا . فإذا سمعوا من خطباء الفتنة ودعاة الشيطان أن التعليم يقاوم ما فى النفوس من الشهوات ويمنع ما فى الاختلاط من الآفات أهاب بهم صارخ يصرخ من أعماق نفوسهم وقرارة وجدانهم أن هذا كذب صراح يكذبه العيان والبرهان ، ولو قال قائل : ولهذا كله أصبحت أزمة الزواج أشد من أزمة الوظائف .

إن هذه النهضة لم نر لها أثراً بارزاً غير فساد الأخلاق ، وبعبارة أخرى غير تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ، لم يكن مبعداً كثيراً ، والنفوس لا تعرف غير ما أشربت من هواها .

يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن

والخلاصة أن الناس لو اعتنوا بشؤونهم الاقتصادية فأصلحوها ثم أرسلوا أبناءهم إلى موارد الرزق الطبيعية وطرقه المختلفة على مقتضى

السنن الإلهية ، ثم ربوهم على الدين والقناعة ومراقبة الله تعالى وغرسوا في قلوبهم إجلال الرسول وما جاء عنه والتصديق بأمر الآخرة وما أُعد فيها للمؤمنين حتى تكون عزاء لهم في الظروف الحرجة ، واقتصروا من التعليم على ما ينفعهم في الدين والدنيا وأشربوا نفوسهم أن السعادة كلها في التزام آداب الدين وما نقل عن سيد المرسلين . لو فعلوا ذلك لكانوا في صفاء وهناء ولزال هذا البلاء وذلك العناء .

(١)

الخلق الكامل

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد معدن الأسرار ومنبع الأنوار وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بإرشاده ففازوا بسعادة الدارين وانتشر ذكرهم في الخافقين فكانوا ملوكا في الدنيا ملوكا في الآخرة .

وبعد فإنما يكمل الإنسان ويعظم قدره ويعلو شأنه ويعيش عيشة رغدة هنيئة بأخلاقه الفاضلة وسجاياه الطيبة وخلاله الحميدة وأعماله المجيدة ويكون نجاحه في أعماله وفوزه في حياته على نسبة ما يتحلى به من شتى الأخلاق ورضى الصفات ، والأمة لا يتسنى لها أن تتبوأ عرش عزها وتبنى شامخ مجدها وتوطد دعائم ملكها إلا إذا أخذت من الفضائل بأوفر نصيب .

على الأخلاق خطوا الملك وابنوا فليس وراءها للغرركن وما رأينا أمة ذلت بعد عز وهانت بعد كرامة وأدبرت أمورها بعد إقبال وصارت إلى التدهور والانحلال إلا بعد أن انغمست في حماة الرذائل وتفشيت فيها أوباء الشر والفساد .

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مآتما وعويلا ولا يغنى العلم وحده شيئا في أمة فسدت أخلاقها وساءت طباعها وقبحت أعمالها بل قد يكون العلم أداة للشر ووسيلة للإجرام وداعيا

إلى الافتتان في طرق التدمير والهلاك ولذلك قال بعض الحكماء « نحن
 إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم » وقال حكيم الشعراء
 وليس يعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا
 ولعل ما تضح منه السماوات والأرض من الحوادث التي يموج بها
 العالم في هذا العصر وقد عيت بها حيل المفكرين أكبر دليل على ما نقول
 وذلك لأن الناس وجهوا عنايتهم إلى دراسة العلوم والفنون ونشرها بكل
 الوسائل الممكنة وأهملوا جانب الأخلاق .

إن الرجل لا يكون مصلحا حقا إلا إذا كانت وجهته قبل كل شيء
 تقويم أخلاق الأمة وتهذيب نفوسها وغرس الأصول الطيبة والمبادئ
 الصحيحة في أفئدة الناشئين منها .

وبهذا كله نعرف قيمة ما يسديه الأستاذ الجليل والمربي القدير
 (جاد المولى بك) إلى أمته من وقت لآخر بتلك المؤلفات القيمة والكتب
 الخلقية العظيمة التي تهديها سواء السبيل وتسمو بها إلى الحياة الطيبة
 حياة الحكمة والرشد والفضيلة والمروءة وغيرها من الخلال التي تكفل
 لها السعادة والهناء وأحدث ما أشرفت علينا شمس من أسفاره الجليلة
 النافعة (كتاب الخلق الكامل) الذي طبع منه الجزء الأول وهو كما
 يدل عليه عنوانه نبراس يستضيء به المستبصرون وأقوم هاد يهتدى به
 الضالون وأنصح مرشد يسترشد به الناشئون وهو يصور لنا نزعات
 المؤلف وميوله أجمل تصوير ويتبعنا بما طبعت عليه نفسه الكريمة من حب
 الدين الحنيف وشغفه ببيان أسرارهِ ونشر مزاياه فقد جعل القرآن

رأئده ونعم الرائد (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فيما
 أذهب إليه من آراء وما استنبطه من أخلاق ، فكان موقفا فيما حققه
 وبينه ولقد دل الكتاب على رُسوخ مؤلفه في العلم وإحاطته بكل ماله
 بأدنى ملابسة بالأخلاق فهو يذكر آراء العلماء القدماء والمحدثين
 الشرقيين منهم والغربيين ويضع الكثير منها على بساط البحث . ثم
 يعقب بحثه برأيه الخاص الناصح وهذه هي الطريقة المثلى في المباحث
 العلمية القيمة يخرج منها المطالع وقد ألم بالموضوعات إماما حسنا وكون
 رأيا نافعا بل عرف خلاصة محصنة وتحقيقات مبرهنة .

وقد نهج المؤلف في كتابه خير منهج في تقويم الأخلاق المعوجة
 وغرس المبادئ الفاضلة الشريفة واستئصال الرذائل الذميمة بأسلوب
 سلس قريب المأخذ سهل التناول لا يعزب عن فكر المتعلمين ولا ينبو
 عنه ذوق العلماء المتضلعين ونحا في تقسيمه وتبويبه أحسن منحى ،
 فخاوجز فيما يجب فيه الإيجاز وأطنب فيما يجب فيه الإطناب . انظر
 مثلا إلى ما قاله في تربية الطفل تجده قد عنى به أعظم عناية فبين
 ما يجب على أبويه ومن يتعهد به بالتربية من تثقيفه بالمعلومات الصحيحة
 النافعة وطبعه على مكارم الأخلاق وشريف العادات والحيلولة بينه وبين
 ما يجره إلى مهاوى الرذيلة والأعمال الممقوتة وأوضح الطريق التي
 تتبع في تثقيفه وتهذيبه حتى يشب فاضلا كاملا حصيف الرأي راجح
 العقل راق الشعور سليم الوجدان ناهضا باحتمال أعباء الحياة وتكاليف
 الأيام طموحا إلى العلا سباقا إلى كل ما يرقى شأنه وشأن بلاده .

ومما راقني منه في هذا الباب أنه جعل تعاليم الدين هي الأساس لبناء الأخلاق الفاضلة وتشبيد دعائم الإصلاح في الأمم وأفاض في بيان الذرائع التي تدرع بها الدين الإسلامي في تكوين الأخلاق وتربية النفوس والأخذ بها من كل نواحيها إلى ما يحقق هئاءها ويضمن سعادتها ، ولقد أعجبت كثيراً بما بينه المؤلف الفاضل من أسباب السعادة التي هي مطمح أنظار الناس ومنتهى ما تصبوا إليه نفوسهم وتتوق إليه أفئدتهم فجلاها لهم وأوضح سبلها ومزق حجبتها وقرب مأخذها وجعلها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين .

وقصارى القول إن هذا السفر لاخير ما قرأناه في كتب الأخلاق فهو كتاب علمي جامع يشرح الموضوعات شرحاً وافياً ويفيض في بيان الطرق القويمة في تربية النفوس تربية فاضلة ولقد جاء خلاصة لما وصلت إليه آراء رجال الأخلاق إلى الآن في الشرق والغرب ونتيجة اهدت إليه عقولهم وانتهى إليه بحثهم فما أجدر الناشئين باحتذائه والكبير باقتفائه .

ولو أن هذا الكتاب ظهر في أمة تقدره قدره لسارعت إلى اقتنائه والانتفاع بما جاء فيه وأن وزارة المعارف ومعاهد التعليم لتحسن صنعاً إذا قررت مطالعته ودراسته للناشئين حتى يشبوا ذوى نفوس كريمة وشيم عظيمة وهمم عالية ومبادئ سامية تتكون بما فيه من فلسفة عقلية ودينية وموازنة صحيحة بين ما جاء عن حكماء الشرق والغرب قديماً وحديثاً ، فجزى الله المؤلف العظيم خير الجزاء وأكثر من أهله ونفع الأمة بجليل أقواله وعظيم أعماله بمنه وكرمه .

الجمع بين البنت وامرأة أبيها في عصمة حمل واحد

ورد إلى إدارة المجلة ما يأتي :

تزوج رجل امرأة وأنجب منها بنتاً ، فتزوجت البنت رجلاً ، ثم ماتت أمها فتزوج والدها امرأة أخرى ثم توفي ، أيحل لزواج البنت بزواج امرأة أبيها أم لا؟

زكى عبد الجواد إبراهيم
مدرس بمدرسة كفر الناش - بيا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

يحل لزواج البنت أن يتزوج امرأة أبيها ، لأن الضابط في ذلك أننا نقدر إحداهما ذكراً والأخرى أنثى ، فإذا حلت الأنثى للذكر جاز الجمع بينهما ، وإلا لم يجز الجمع . ولا بد أن يكون التقدير المذكور لكل منهما ، فلا يجوز مثلاً أن يجمع بين البنت وخالتها ، لأننا لو قدرنا البنت ذكراً لم يجر أن ينكح الأخرى لأنها خالته ، ولو قدرنا الخالة ذكراً لم يجر له أن ينكح الأخرى لأنها بنت أخته .

أما مسألتنا هذه فالتحريم فيها على هذا التقدير ليس إلا من جهة واحدة ، فإن البنت لو قدرت ذكراً لم يحل له نكاح امرأة أبيه ، ولكن

امرأة الأب لو قدرت ذكراً لجاز له نكاح الأخرى ، فإنها تكون أجنبية منه . ولا يتصور في هذا الحال أن تكون بنت زوج ، بل تكون بنت رجل أجنبي .

والمسألة واضحة لا تحتاج إلى إطناب . وقد علمت القاعدة في ذلك .

هل للحسد تأثير في المحسود ؟

وجاءنا من حضرة محمد محمد نصار بزفيتة مشتول السؤال الآتي :

هل لعين الحاسد تأثير يعود على المحسود ؟ فإن عندنا قوماً ينكرون ذلك . نرجو شرح هذا الموضوع شرحاً وافياً ، مع إقامة الدلائل القاطعة من الكتاب والسنة .

الجواب

نعم للحسد تأثير كبير . وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة ، ويدل عليه كتاب الله أيضاً . وهو من قبيل التأثير النفساني الذي لا يتوقف على تلك القوانين المعروفة في تأثير الأجسام .

ومن الغلط البين إنكار كل ما لم يعرف سره ولم يوقف على كنهه . ومن الجهل الفاحش أن ترجع كل شيء إلى ما عرفت من نواميس المحسوسات ، وأن تقيس ما لم تعلم على ما علمت ، فإن لكل عالم من العوالم أحكاماً تخصه .

وقد أمر الله نبيه أن يستعيد من شر حاسد إذا حسد ، ووصى يعقوب صلى الله عليه وسلم بنبيه عندما توجهوا إلى مصر ألا يدخلوها من باب واحد وأن يدخلوها من أبواب متفرقة خوفاً عليهم من الحسد ، كما عليه جمهور المفسرين ومحققوهم .

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « الْعَيْنُ حَقٌّ » وروى مسلم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الْعَيْنُ حَقٌّ رَأَوْكَ كَانَ ثَمَرُهَا سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتِهِ الْعَيْنُ » .

والنصوص صريحة في ذلك ، وهي كثيرة ، وكل شيء لا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا مصادمة برهان قاطع فهو من الممكنات التي يجوزها العقل . وما أخبر الشرع بوقوعه من ذلك وجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه وإنكاره .

وإجمال القول أن قول المنكرين مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفاً وخلفاً وبما هو مشاهد في الوجود .

وقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسنين رضي الله عنهما بقوله : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ » . وكان يقول : « كَانَ أَبُو كَمَا إِبْرَاهِيمُ يُعُوذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ » .

وقد قالوا إن النفوس الخبيثة التي تقوى في خبيثها وتتأصل الشر فيها بسبب من الأسباب كالرياضة والمجاهدة والمثابرة على خطتها الشريرة مثلاً ، يمكنها أن تتسلط على من أرادته بالتوجه التام والعزيمة الصادقة ، إلى أن يحصل تأثره بنحو مرض وذيول جسم ، وقد يصل ذلك إلى الهلاك .

وكما يحصل تأثير جسم عنصري في جسم عنصري كالأدوية والسموم في متعاطيها ، كذلك يحصل تأثير نفس قوية في نفس أخرى . وها هي ذى نفوسنا تؤثر في أبداننا ، فاذا قويت أمكنها أن تؤثر في غير بدنها ، كما قرره فلاسفة الإسلام وغيرهم . والأشياء المحسوسة مختلفة الخواص كما هو معروف ، فكذلك النفوس مختلفة أيضاً جند الاختلاف .

الخلاصة

والخلاصة أن الروح لها من التأثيرات العجيبة ما يزيد على كل ما تعرف من تأثيرات الأجسام ، فإنها أقبل للفيض الإلهي في كل شيء . وكل ما كان من العالم الأدنى فهو تحت تصرف ما يكون من العالم الأعلى ، دون العكس ، ولكن تأثيراتها ليست على نحو ما تعهد من قوانين تأثيرات الأجسام ، فإنها تؤثر في الأشياء البعيدة عنها من غير مماسة ولا مجاورة .

وحال الحاسد مع المحسود هو من هذا القبيل ، والحوادث في ذلك متواترة ، وإن شئت فقل مشاهدة محسوسة .

فإن كنت ممن لا ينكر المتواترات ولا يؤول القطعيات ، فانظر كيف يؤثر الحاسد بنفسه الشريرة في المحسود ، ولو كان من أقوى الأقوياء وأعظم الأشياء ، بمجرد توجهه إليه وانفعال نفسه باستحسانه . وأما تعليل الدكتور رشدي بك في كتابه في التنويم المغناطيسي لذلك بأنه من تأثير الاعتقاد ، فلا يكاد يقرب من الصواب ، فإن الحاسد يؤثر في الحيوان الأعجم ، وفي النباتات والأشجار مما لا يتأتى منه الاعتقاد . وإن أردت البرهان الحسي عنى ما ذكرناه من كلام أرباب العلوم الحديثة والمكتشفات الجديدة فطالع ما ينقل عن علماء الأبنوتزم « التنويم المغناطيسي » حتى تعرف مقدار ما وصلت إليه روح المنوم - بالكسر - من التأثير في المنوم - بالفتح - الذي يكون طوع إشارته في كل شيء ، حتى لو أمره أن يقتحم لجة البحر أو وهج النار ما استطاع أن يخالف له أمراً أو يعصى له إرادة .

« أبل ذكروا أغرب من هذا ، وهو أنه إذا وقع في نفسه أن يقتل أحداً بادر المنوم إلى قتله من غير أن يأمره بشيء أو يتلفظ له بكلمة . ولا بعد في هذا فإن النفوس تحس بما في النفوس ، فإذا أحسنت به « وقد فرضناها خاضعة لسلطان هاتيك النفس الأخرى منفذة لإرادتها » لم يكن ما سمعناه عنهم بدعا من العلم أصلاً .

وللتنويم المغناطيسي عجائب كثيرة تكبت الماديين وتشهد - للروحانيين ، وكلها تؤيد ما جاء في الكتاب والسنة من عمل الأرواح

التي خرقت نواميس المادة وقضت على الماديين : (سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي
الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) (١)

ويمكن كل إنسان الآن أن يعرف تلك العجائب النفسية بالمشاهدة ،
فإنها أصبحت لمس اليد ورأى العين . ولا يمكننا في هذه العجالة أكثر
من هذا .

أَسْأَلُ اللَّهَ أَلَّا يَجْعَلَكَ مِمَّنْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِعِلْمِهِ بِمَنْهُ وَكَرَمِهِ .

خروج النساء من البيوت

ور إلى إدارة المجلة من أحد مشتركيها بالقيوم السؤال الآتي :
هل يجوز خروج النساء من البيوت أو يحرم لقوله تعالى : (وَقرن
فِي بُيُوتِكُنَّ) (٢) ؟ وما رأى السادة العلماء في حال النساء الآن مما هو
المعروف للجميع ؟

الجواب

أمر الله تعالى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالملكث في البيوت وعدم
الخروج ، فقال : (وَقرن فِي بُيُوتِكُنَّ) وهو أمر يدخل فيه جميع
النساء (٣) ، لأنه لا دليل على الخصوصية ، بل غيرهن أولى بذلك .
وقد أخرج الترمذي والبخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنْ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا يَتَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ
بَيْتِهَا » .

غير أن هذا الحكم مقيد بما إذا لم توجد ضرورة دينية أو دنيوية
تقتضي خروجها ، فيجوز أن تخرج للحج مثلاً لقوله تعالى : (وَاللَّهُ عَلَى
النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (٤) ، وفي الحديث الصحيح

(١) مجلة الأزهر - الجزء الرابع - المجلد الخامس - سنة ١٣٥٣ هـ

(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣٣

(٣) أنظر تفسير القرطبي

(٤) سورة آل عمران ، الآية ٩٧

أن النساء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : « غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ : فَوَعَدَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَتَقَدَّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِيهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : وَاثْنَيْنِ » الحديث .

فأنت ترى من الآية أن الله طلب من الناس الحج ، وهو يستدعى الخروج إلى مكة ، ومن الحديث أن النساء طلبن سماع العلم وتخصيص يوم لهن فأجابهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يستدعى الخروج أيضا بلا مرية . وما حضور النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسؤالهن عن أمر دينهن بقليل .

الخلاصة

إن في خروج المرأة تفصيلاً ، حاصله عندنا معشر المالكية أن المرأة إذا كانت عجوزاً لا أرب للرجال فيها جاز خروجها في كل وقت لقضاء حوائجها ، وجنازة أهلها وأقاربها ، ومجالس العلم والوعظ ، وإن كانت شابة غير مخشية الفتنة ، جاز خروجها أيضاً لجنازة أهلها وقرابتها وقضاء حوائجها إذا لم تجد من يقوم لها بذلك ، وذلك بشروط :

- ١- أن تلبس خشن الثياب لا رقيقها .
 - ٢- وأن لا يبدو منها ما يحرم النظر إليه .
 - ٣- وأن تكون الطريق مأمونة .
 - ٤- وأن لا تمس طيباً ولا تبدى زينة .
- وإن كانت مخشية الفتنة حرم خروجها مطلقاً .

أما كشف عنقها وصدورها وذراعيها وساقها فلا يجوز بوجه من الوجوه . وكذلك مصافحتها بلا حائل حرام ولو لم يثر فتنة ولم يحرك شهوة . فيجب على الناس أن يتنبهوا لذلك ، حتى لا تقع المصافحة بين الجنسين إلا بحائل . وقد تساهل الرجال والنساء الآن في ذلك كل التساهل .

أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد ، فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء .

والشريعة نظر واسع وحكمة بالغة ، فتراها تحرم وسائل الفساد وكل ما يفضي إليه ولو في بعض الناس سداً للذرائع ، وحسماً لمادة الشرور ، علماً منها بأحوال النفوس البشرية وما جبلت عليه . ولذلك حرمت الخلوة بالأجنبية ولو مع أصلح الصالحين وأورع الورعين . فهذا هو حكم الله ودينه .

وقد أطنب القرآن في ذلك غاية الإطناب لأجل ما فيه من الشرور وما يجر إليه من المفاسد كما قلنا . وقرأ إن شئت قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ - جَلَابِيبِهِنَّ ^(١)) ، وقوله عز وجل : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أُولَآئِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ .

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٥٩ .

أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ . وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ .
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١) ، إلى غير
ذلك من أمر الرجال والنساء بفض الأَبصار والبعد عما عسى أن يؤدي
إلى ما لا تحمد عقباه شاءوا أم أبوا . والاختلاط أَس الشقاء والحمية
رأس الدواء .

فانظر إلى أي حد وصل النساء الآن من التهلك وعدم المبالاة
وكانَ امرأة القرن العشرين لا تريد أن تكون كما خلقها الله ، فتراها
تخرج إلى الأسواق بلا ضرورة ، بل تغشى المجالس والمجامع بدون
حياء ولا احتشام ولا تحفظ . وهو انقلاب فظيع وفساد كبير .

وقد جعل الله لها في المجتمع وظيفة خاصة وأعمالاً تستغرق كل
أوقاتها لو أرادت أن تقوم بها على ما يجب عليها .

وليس قسطها من الواجب في تربية الأطفال وإصلاح شؤون
البيت وما يوجب للرجل فراغ قلبه لمهمته الشاقة وإعداد وسائل الراحة
والهناءة له ، حتى يكون البيت جنته التي يأوي إليها من شقائه
ويستريح فيها من عنائه بأقل من قسط الرجل في واجبات الحياة .

والحكمة تقتضي توزيع الأعمال وتخصيص كل بما يليق به ،
بل الحق سبحانه وتعالى راعى ذلك في خلقه ، فخلقهم مختلفي الاستعداد
ليختص كل بما هو أولى به ، فسبحان الحكيم العليم .

(١) سورة النور ، الآية ٢١

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال
والمتشبهين من الرجال بالنساء * (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَهَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (١)

وقد اعتاد الناس رؤية تلك المنكرات فصاروا لا يستنكرونها ،
ولا تنفعل نفوسهم من أجلها ، غافلين عن مقتضى الطباع والشهوات
البشرية من السلطان الأكبر على النفوس ، ولذلك حرم الدين لمس
المرأة بكل وجه من الوجوه ولو بلا شهوة ، ونهى أن يختلج الرجل
بالمراة ولو كانا صالحين عفيفين ، سدا للذرائع وقطعا لوسائل الفتنة
كما قلنا .

ولسنا نعلم شهوة من الشهوات لها ذلك الأثر البالغ والسلطان القاهر
في نفس الإنسان بمقتضى جبلته البشرية وتكوينه الطبيعي أعظم من
ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال . وكم قد سمعنا من
الحوادث المؤلمة ما فيه مزدجر ، ورأينا من المشاهدات المخزبات
ما فيه ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

ولكننا في زمان فسدت فيه النفوس ، وانقلبت فيه الرؤوس ،
فظهر التدهور والانحطاط بمظهر الرقي والنهوض ، وسيئات الأعمال
ومساوي الأخلاق بمستطرفاتها ومحاسنها ، وشواذ الآراء وفسادات
العقائد بصورة التجديد والابتكار ، والتمسك بالفضائل والآداب
بصورة التأخر والجمود :

تشكل فينا كل شيء بشكل ما يباينه والناس عنه نيام

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٢٩

فإلى الله المشتكى وبه المستغاث من زمان ليست فيه الرذيلة ثوب
الفضيلة ، وتجلت فيه الفضيلة بصورة الرذيلة :

والرزية كل الرزية عدم الإحساس بذلك ، وفقد الحمية الدينية
والنخوة الإنسانية والرجولة الصحيحة ، وتتابع الناس على ذلك من
غير شعور ولا تبصر . وكيف يستحى الإنسان من الإنسان وهما سواء
فيما يقترفان ، ولا يزالان كذلك حتى يبطل منهما الإحساس بالرذيلة ،
ويسهل عليهما القضاء على الفضيلة :

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود

صلاة الجمعة لغير المستوطنين .

ورود أيضا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :
هل تجب الجمعة على قوم أقاموا ببلدة وعمرها غير مستوطنين

لها ؟

محمود شحاته

بالفرقة

الجواب

استيطان البلد أي نية الإقامة فيه على التأييد شرط لصحة الجمعة
ووجوبها أصالة عند المالكية . فإذا عمر قوم بلدا وأقاموا به غير مستوطنين
له ، لم تجب عليهم الجمعة ولا تصح . ومع هذا لو ارتحل منهم شخص
إلى بلدة الجمعة وأقام بها أربعة أيام وجبت عليه الجمعة تبعاً
لأهل هذه البلدة . فالوجوب الأصلي يستدعي الإقامة على التأييد ،
والوجوب التبعي يستدعي إقامة أربعة أيام فقط . والله أعلم .

توسعة المسجد من المقبرة

وجاءنا من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

هل يجوز نبش المقابر ونقل ما فيها من عظام ورفات ، وجعل ميضأة المسجد ومراحضه مكان المقبرة عند الحاجة ؟

ابراهيم لاشين

من كفر ابرن

الجواب

صرح العلماء آتى باب الجمعة أن المسجد العتيق إذا ضاق يوسع من المقبرة . وكذلك صرحوا في باب الوقف أن المسجد يوسع من المقبرة والطريق . لكن ينبغي أن يعلم أن المسجد هو المكان المعد للصلاة ، فليست الميضأة والمراحض من المسجد ، وإنما وضع كل منهما تسهيلاً على المصلين في الوضوء وقضاء الحاجة . وإذا لا يجوز جعل الميضأة والمراحض مكان المقبرة ، لأن هذا العمل ليس من توسعة المسجد في شيء .

والفرق أن إقامة الجماعة في المسجد سنة يقاتل على تركها ، بل قيل إنها واجبة ، والوضوء من الميضأة لا فصل فيه بل الوضوء في البيت أفضل . والله أعلم .

متى تجب الزكاة في النقدين والحب

وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي أيضا :

متى تجب الزكاة في النقدين : الذهب والفضة ، وما مقدارها ؟
ومتى تجب فيما يخرج من الأرض العشرية أو الخراجية ، وما مقدارها
آتى ، كل منهما ؟

محمد محمد جمال الدين

بالساحل

الجواب

كل من ملك نصاب النقدين وهو عشرون ديناراً ذهباً أو مائتا درهم فضة ، وحال الحول على ملكه النصاب ، وجبت عليه الزكاة ، وهي ربع العشر ، فيخرج نصف دينار من العشرين ، وخمسة دراهم من المائتين ، إلا أن يكون عليه دين يساوى النصاب أو ينقصه فلا زكاة عليه . ومن خرج له من أرضه حب مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة وهي العشر إن سقى بغير آلة كالطير ، أو نصف العشر إن سقى بآلة كالذوايب (ومنها الوابورات) . ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأرض خراجية أو عشرية عند مالك ، فإن ذلك لا يسقط الزكاة كما أنها لا تسقط بالدين على مالك النصاب من الحبوب التي تخرجها الأرض . والله أعلم .

البيع نقداً وبأجل

ورد إدارة المجلة سؤال من أحد التجار يقول فيه :

إن البيع عند التجار يجرى على نوعين : فتارة يكون بالنقد ، وتارة يكون لأجل . فأما البيع بالنقد فمعروف أن التاجر يحدد له ثمناً بعد أن يضيف إليه ربحاً بسيطاً مراعيّاً فيه عدة عوامل : منها مزاحمة أقرانه في السوق ، ومنها أن يقبل الناس على متجره وهم والثقون برخص أثمانه ، ومنها أن يتمكن من قضاء مصالحه بالنقد الذي يبيع به ، كمداد دين أو شراء بضائع بالنقد ، أو مصروفاته ومصروفات محله . الخ .

ومن أجل هذه العوامل وغيرها ربما ألجأته الضرورات إلى أن يتنازل عن جزء من أرباحه أو أرباحه كلها ، بل ربما اضطر إلى ترك شيء من رأس ماله حينما يكون محتاجاً للنقد .

وتختلف هذه الحالة عند البيع بالأجل ، فعند بيعه بالأجل عليه أن يراعى عوامل عديدة : منها مقدرة المشتري على كيفية السداد إن كان لميعاد قصير أو ميعاد بعيد ، ومنها تقديره لمصروفات يضطر لصرفها كسفرات ومخاطبات ، ومنها انعدام بعض هذه الديون أو هلاك جزء منها .

ففي هذه الحالة يضطر التاجر أن يعمل لمثل هذه الأحوال حسابها ، ولا يمكن أن يبيع مبيعاته لأجل بضمن واحد ، فلكل مشتر لأجل ظروف في السداد كما أسلفنا .

فلهذا نجد أن البضاعة التي يكون ثمنها نقداً مائة قرش ربما يضطر إلى بيعها لأجل بمائة وعشرة ، ولشتر آخر بمائة وعشرين أو ثلاثين . فما رأى الشرع الشريف في هذا البيع ؟ وهل للربا دخل في هذه الحالة ؟ .

الجواب

أن البيع في جميع هذه الصور التي ذكرت في السؤال حلال لا شيء فيه ، فإن العلماء صرحوا بأن الأجل له حصة من الثمن . فلا غرو أن تختلف الأثمان باختلاف الآجال نظراً إلى تلك الأمور التي ذكرها المسائل . ولا يعقل في الشريعة التي هي تنزيل من حكيم حميد ألا تراعى مصالح الناس فتكلفتهم أن يبيعوا المؤجل كالمعجل ، أو تجعل ما قرب أجله مثل ما بعد أجله ، فليس في ذلك شيء محرم ، إلا أن يبيع بضمن لأجل ، فإذا لم يدفع عند الأجل زيد فيه بحسب التأخير ، فهذا هو المحرم . وأما البيع بضمن متفق عليه من أول الأمر فلا شيء فيه كائناً ما كان . فعلى التجار ألا يغشوا ولا يحلفوا ، ولهم أن يبيعوا بما يشاءون ، بشرط أن يكون ذلك معروفاً متفقاً عليه عند البيع بحيث لا يزيد ولا ينقص .

أما إذا كان بحيث كلما تأخر عن الدفع زيد عليه شيء في نظير ما يزداد على الأجل الذي حددوه عند البيع ، فذلك ربا محرم كما قلنا ، وهو موجب للعنة الله تعالى ، فليحذر منه المسلم الذي يشفق على دينه ونفسه . والله يتولى هدى الجميع .

الحلف بإيمان المسلمين

وجاء من حضرة صاحب التوفيق السؤال الآتي :
« ما هو اللازم في قول الشخص ، وإيمان المسلمين لا أفعل كذا
ثم فعل ، أو لأفعلن كذا ثم لم يفعل ؟ »

محمد شعبان رفاعي
مخادم القرآن الكريم بالقوصية

الجواب

إيمان المسلمين من تصيغ العموم ، يتناول كل ما اعتيد الحلف به .
فلذا قال المالكية في قول الشخص : إيمان المسلمين تلزمني : إنه يلزمه
كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . والمعتاد الآن في عرف مصر
الحلف بالله وبالطلاق . وحيث أن اللازم لمن حلف بذلك كفارة يمين
وبت من يملك عصمتها . ولا يلزمه مشى إلى مكة ولا صيام ولا عتق
كما كان في العصور الأولى ، لعدم من يحلف بذلك الآن . هذا هو
المشهور في مذهب مالك ، وهو المقتى به عند المالكية .

أوقد نعلم بعض العلماء الخلاف في هذا اللفظ فقال : وليس لمالك
في « إيمان المسلمين » كلام ، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين : فقال
الأبهري : يلزمه الاستغفار فقط ، وقيل كفارة يمين ، وقيل ثلاث
كفارات « نظراً للفظ الجمع الذي أقله ثلاثة » .

وكل ذلك ما لم ينو طلاقاً . وإلا لزمه . وقيل بت من يملك
عصمتها ، وعتق من يملك رقبته ، وصدقة بثلث ماله ، ومشى بحج ،
وكفارة يمين ، وصوم سنة .

وقد قدمنا لك ما هو المشهور من مذهب مالك ، وأنه يراعى ما اعتيد
الحلف به في كل بلد من البلدان وزمن من الأزمان ، وأن المعتاد الآن
بمصر هو الحلف بالله وبالطلاق لا غير .

ومما يحسن التنبية عليه أن الشافعية يقولون : أن من حلف بإيمان
المسلمين لا يلزمه طلاق ، وإنما يلزمه كفارة يمين . وقد تقدم لك أن
بعض المالكية يوافقونهم على ذلك . ومنهم من يقول : يستغفر الله
ولا شيء عليه . ودين الله يسر ، والحمد لله على اختلاف المذاهب .
والله أعلم .

حكم أكل الفسيخ

وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

هل يجوز أكل الفسيخ أم يحرم ؟

عبد ربه طه

مهندس كوبرى سنباره

الجواب

لسمك لا شك في طهارته ، ولكن الدم المسفوح نجس ، وهو السائل عن مقره في حال الحياة بنحو الفصد أو بعد الموت ولو بعد التذكية الشرعية من سائر الحيوانات ولو من السمك ، خلافاً للقابسي ، وتبعه ابن العربي حيث قال : إن الدم المسفوح من السمك طاهر .

فالسمك إذا ملح ووضع بعضه على بعض حتى صار فسيخاً ولم يتحلل منه دم مسفوح ، يكون طاهراً على القولين يحل أكله ، سواء أكان ذلك من الصف الأعلى أم من بقية الصفوف .

أما إذا خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه بمثلث مثلاً ، فقد صار نجساً لا يحل منه إلا الصف الأعلى « وليغسل قبل أكله » دون بقية الطبقات السفلى على القول المشهور الذى به الفتوى ، فإنها تنجست بمرور الدم عليها ، ولا يمكنك تطهيرها لامتزاجها به . ويحل أكل جميعه على مالبن العربى والقابسى .

وعلى المشهور إن شك كونه من الصف الأعلى أو غيره أكل ، لأن الطعام لا يطرح بالشك . هذا حكم الفسيخ على مذهب مالك .

ومذهب الحنفية : أن السمك لادم له ، والسائل منه رطوبة . فإذا ملح حتى صار فسيخاً يحل أكله ، سواء أكان ذلك من الصف الأعلى أم من الصف الأسفل أم من بقية الصفوف ، ما لم يخش ضرره ، وإلا حرم للضرر لا للتنجيس . ودين الله يسر .

ويعد : فالورع تركه على كل حال .

البيع بالزيادة المتفاحشة

وورد من حضرة صاحب التوقيع السؤال الآتي :

هل يحرم البيع بالزيادة المتفاحشة على الثمن المعتاد أو يجوز ولو كانت تلك الزيادة فوق فائدة الربا بكثير ؟

عبد الوهاب حسنين وهذان

بتفهما العزب

الجواب

متى علم البائع والمشتري قيمة السلعة التي تباع بها في الأسواق وحصل الغبن بزيادة في الثمن غير معتادة ، أو نقص فيه كذلك ، فالبيع صحيح ولا حرمة فيه ، ولو كان الربح فوق فائدة الربا بكثير . وما مثل هذا إلا كزراع وضع قليلاً من الحب في أرضه فأنبتت عشرة من الأرزاب ، فالطريق مشروع ، والكسب حلال وورزق ساقه الله إلى التاجر والزارع :

أما إذا جهلت قيمة السلعة ، فإن استسلم أحدهما لصاحبه بأن أخبره بجهله واثمنه فيما يخبره به وما يحدده من الثمن ، فقال البائع للمشتري : قيمتها في السوق عشرون ، فإذا هي عشرة ، أو قال المشتري للبائع : قيمتها في السوق عشرة ، فإذا هي عشرون فللمغبون الرد ، وعلى صاحبه المؤتمن الكذب الحرمة . فإن لم يستسلم لصاحبه مع جهل القيمة ، بل باع أو اشترى على الغالبية والمشاحة فحصل الغبن المتفاحش ، فالبيع صحيح لا رد فيه ولا حرمة على المشهور .

رقال بعضهم : إن وصل الغبن الثلث فأكثر من قيمة السلعة ، فسخ البيع إن قام الغبون في أثناء السنة من يوم للبيع . وقد أفتى به ابن عرفة والمازري والبرزلي . ومضى عليه ابن عاصم في التحفة . لكن رده ابن رشد بقوله : أنه غير صحيح لحديث « لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِيَاذ ، دَعُوا النَّاسَ فِي غَفْلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » .

قال في أقرب المسالك وشرحه : ولا رد بغبن ولو خالف العادة في القلة أو الكثرة ، كأن يشتري ما يساوي درهماً بعشرة أو عكسه ، إلا أن يستسلم أحد المتبايعين ، لصاحبه بأن يخبره بجهله ، كأن يقول المشتري : أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعتي كما تباع الناس ، فقال البائع : هي في العرف بعشرة : فإذا هي بأقل . أو يقول البائع : أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس ، فقال : هي في عرفهم بعشرة ، فإذا هي بأكثر ، فللمغبون الرد على المعتمد « بل باتفاق ، ولم يخالف فيه أحد » . وإنما الخلاف في الغبن من غير استسلام ، إذا كان الغبون جادلاً ! فإن كان عارفاً فلا رجوع له بالاتفاق ، فإن استسلم الجاهل فالرد متفق عليه . والله أعلم .

بدع الذكر^(١)

جاءتنا أمثلة كثيرة عما أحدثه الناس في مجالس الذكر من البدع التي لا يقرها عقل ولا دين ، وبما جاء فيها أن بدع الذكر قد تكاثرت بسبب عدم العناية بالتنفير عنها ، فسدت على رفيع جلال الإسلام وبديع رونقه ستاراً أي ستار ، وأحدثت أضراراً عظيمة ومفاسد جسيمة . ومن شرها مزج الذكر باللهو كالدف والشبابة ، والذكر بأصوات ساذجة مثل (ها) و (هي) ، ومثل اللهج أثناء الذكر بأصوات يخجل اللسان من ذكرها والقلم من تسطيرها .

ثم ذكر السائل شيئاً من الألفاظ التي يقولونها حال غيبتهم على ما يزعمون لا يستطيع ذكرها في المجلة .

ثم قال بعد ذلك : ومن عدلهم شهروا في وجهه السلاح بدعوى أنهم إنما يصدر عنهم ما ذكر في حال غلبة ناشئة عن الذكر ، ومن مدعشات العجائب أنه يوجد بقريّة قريّة منا تسمى (محلّة الأمير) رجل أبوه كان أحد شيوخ طريقة تسمى الحبيسية ، وهذا الرجل يؤيد تلك البدعة التي لا أحد لشناعتها ولا منتهى لفظاعتها بكل ما أوتي من قوة ، حتى خدع الناس أيما خديعة ، وصار عقبة في سبيل من يحاول تطهير ساحة الدين منها . ولا وسيلة لكف شرور مثله أو تخفيفها سوى

(١) مجلة الأزهر - الجزء السادس - المجلد الخامس - سنة ١٣٥٣

فتوى تصدر في (مجلة الأزهر) التي يحترهها الجميع . ولا سيما إن عززت بفتوى من مشيخة الطرق الصوفية .

فأنشدك الله أيها المجاهد الغيور أن تسرع بما تقدر عليه من تلك الكتابة الصافية الشافية في الموضوع . وأقسم عليكم بالحق تعالى أن تغثوا هذا الدين ، فقد تلاعب به أولئك الفجار إلى حد أشعر بخلو قلوبهم من استشعار شيء ما من عظمة الجبار ، عظمة سطوته .

انتهى المقصود من السؤال الذي جاءنا من بعض أفاضل مديرية البحيرة ، وفي غيره ما يوافق في مغزاه ومرماه .

ونحن نقول : إن الذين يعملون هذه الأعمال المنكرة داخلون فيمن قال الله فيهم : (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَلِيَةً) ^(١) ، ومن الذين اتخذوا آيات الله هزوا . وسيقال لهم : (أَرَأَيْتُمْ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) ^(٢) ولا تحدرى كيف يتكلمون بذلك الهذيان الذي تقشعر منه الجلود وتضطك الأسماع على ما جاء في سؤال السائل .

وإنه لأكبر برهان على أنهم كانوا في أحوال ظلمانية لا نورانية ، ووساوس شيطانية لا إلهامات ربانية . فإن الذكر يورث القلب أسراراً وأنواراً ، فإذا تكلم صاحبه تكلم بالمعارف واللطائف لا بالبهتان والهذيان فكلامهم بالفحش على ما يقول السائل أكبر برهان على أنهم ما كانوا يتلقون إلا عن الشياطين ولا يسبرون إلا في ظلمات بعضها فوق بعض .

(١) سورة الأنفال ، الآية ٣٥

(٢) سورة التوبة ، الآية ٦٥

رُفَمَا أَدَلَّ الْأَثَرُ عَلَى الْمُؤَثِّرِ وَالِدُخَانٌ عَلَى النَّارِ وَالْغَايَاتُ عَلَى الْمُبَادِيءِ
وَالنَّتَائِجُ عَلَى الْمَقْدِمَاتِ !

وإذا كان في سماع الآلات المجردة خلاف طويل عريض ، وقد ألف
فيه ابن حجر كتابه المسمى بكف الرعاع ، وأقام فيه البراهين على
تحريم سماعها ، فما بالك إذا كانت في مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى ؟!

وإنه ليجب أن تخضع الأصوات للرحمن وتطرق الرؤوس وتخضع
القلوب إعظاماً لهيبته وجلاله . وكيف يتفق ذلك مع تلك الآلات
الملهية عن ذكر الله وعن الحضور مع الله كما هو المطلوب من الذاكر ؟!
فآلات اللهو يجب تنزيه تلك المجالس الشريفة عنها .

وربما زادوا الطنبورة نغمة ، فغنوا بالخمريات التي تحجب الخمر
إلى النفوس ، ثم يقولون : إن المراد بالخمرة خمرة الأرواح لا الأشباح !
وقد يكون ذلك صحيحاً إلا أنه غير مأمون ولا معروف ، وقد أوشكت
الدنيا أن تخلو من ذويه ، وأن لا يوجد فيها أحد الآن من ذائقه ،
إلا من اصطفاهم الله بعنايته الخاصة ، وقليل ما هم . ويوشك أن يجر
ذلك إلى مالا تحمد عقباه ، خصوصاً مع الآلات والأوتار . وأين ما يفهمه
العامة مما يفهمه أهل المحبة الإلهية من قول ابن الفارض :

خفف السير واتعد يا حادي إنما أنت سائر بفؤادي

إلى أن قال :

ما شمت البشام إلا وأهدى لفؤادي تحية من سعادي

أو قول غيره :

أهل الهوى تعرف قدر الهوى وإن هذى الجهال قالوا سلام

إلى غير ذلك مما يحرك النفوس إلى حمى الكئوس ، ويهيج في أرباب
الشهوات ذكرى الغايات . والسماع لا يحدث في النفوس جديداً ،
وإنما يهيج منها ما استقر فيه من خير أو شر

وقد سئل مالك عن الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق ، حتى
لقد روى عنه أن الإنسان إذا اشترى جارية فوجد لها مغنية كان له ردها
بالعيب . ومن عرف النفوس واستدراجها لصاحبها من حيث يشعر
ولا يشعر ، لم يمكنها من أن تخطو خطوة واحدة في طريق يوشك أن
يؤديها إلى الفساد ، ويسير بها إلى غير السداد .

وقد قال بعض العناء : كيف لا يحرم سماع الآلات وهو شعار أهل
الخمور والفسوق والفساد والمجون ؟ وما كان كذلك لم يترك في تحريمه
ولا في تفسيق فاعله وتأثيره . ولا ينفعهم تلك التعللات الباطلة ،
ولا قولهم أن المراد بالخمرة خمرة الأسرار ، وبالحنانة حانة الحضرات ،
كما سمعناه من بعضهم ، فإن ذلك كله الآن خيالات وترهات ،
وما هي إلا تلبيسات من الشيطان وألوان براقعة من الهديان .

ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بما ارتكبه حتى وقعوا في حق
السلف الماضين - رضی الله عنهم - ، ونسبوا إليهم اللهو واللعب ، لأنهم
يعتقدون أن السماع الذي يفعلونه اليوم هو الذي كان السلف - رضوان
الله تعالى عليهم - يفعلونه :

وقد أذكرني ذلك قول الإمام الكبير والمحدث الشهير رزين العبدري :
ما أتى بعض المتأخرين إلا من وضعهم الأسماء على غير مسمياتها . ولهذا
شرح طويل .

ولنتقل لك عبارة الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره
حين تكلم على قصة السامري في سورة طه :

سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - : ما يقول سيدي الفقيه في
مذهب الصوفية الذين يجتمع منهم جماعة فيكثرون من ذكر الله وذكر
محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أنهم يوقعون بالقضيب على شيء من
الأديم ، ويقوم بعضهم ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه ، ويحضر
شيئاً يأكلونه : هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ « ولعمري أن هؤلاء
أحسن حالاً ممن نراهم اليوم وجاء بعض وصفهم في السؤال . » أفتوننا
يرحمكم الله .

فقال في الجواب : هذه الأشياء كلها بطلالة وجهالة وضلالة ، وما
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله . وأما الرقص والتواجد فأول من
أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلًا جسداً له خوار ، فقاموا
يرقصون حواليه ويتواجدون ، فهو دين الكفار وعباد العجل . وأما
التصويب حول بن اتخذ الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله
تعالى ، وإنما كان مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه كأنما
على رؤوسهم الطير من الوقار .

ولعل من الفائدة الكبرى في هذا المقام أن ننقل لك عبارة الإمام
الكبير ابن قدامة جواباً عن مثل هذا السؤال : قال رحمه الله : أن فاعل
هذا مخطئ وساقط المروعة ، والدائم على هذا الفعل مردود الشهادة في
الشرع غير مقبول القول ، فإن هذا معصية ولعب ، ذمه الله تعالى ورسوله ،
وكرهه أهل العلم وسموه بدعة ، ونهوا عن فعله ، ولا يتقرب إلى الله
سبحانه بمعاصيه ، ولا يطاع يارتكاب مناهيه .

ومن جعل وسيلته إلى الله - سبحانه - معصيته كان حظه الطرد والإبعاد ،
ومن اتخذ اللهو واللعب ديناً كان كمن سعى في الأرض بالفساد ، ومن
طلب الوصول إلى الله - سبحانه - من غير طريق رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وسنته فهو بعيد من الوصول إلى المراد .

وقد كرهه الأئمة كما ترى ، ولم ينضم إليه هذه المكروهات من
الدفوف والشبابيات ، فكيف به إذا انضمت إليه واتخذوه ديناً ؟ فما
أشبههم بالذين عابهم الله تعالى بقوله : (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
إِلَّا مَكَاةً وَتَصْلِيَةً)^(١) « المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق » .

وقال الله سبحانه لنبيه : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْوَاً
وَغُرْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)^(٢) فأما فعله في المساجد فلا يجوز ، فإن المساجد
لم تبين لهذا ، ويجب صوتها عما هو أدنى منه ، فكيف بهذا الشأن الذي
هو شعار الفساق ومنبت النفاق ؟ ؟ وقد روى عن عمر بن عبد العزيز

(١) سورة الأفعال ، الآية ٣٥
(٢) سورة الأتعام ، الآية ٧٠

أنه قال : « إنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهاج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء » .

فما بال الواحد من هؤلاء المدعين مذهب التصوف يلتفت عن طريقة رسول الله يميناً وشمالاً ، ويطلب الوصول إلى الله - سبحانه - من سواها ؟ ويبتغي رضاه فيما عداها ؟ ! .

وبعد فإننا نرحب بذكر الله في كل زمان ومكان ، سرّاً وجهراً ، انفراداً واجتماعاً ، ولكن بشرط أن يراعوا آداب الذكر وما يجب له ، فلا يتخذوا آيات الله هزواً ، ولا يلحدوا في أسمائه . أسأل الله أن يقينا شر مضلات الفتن ، وأن يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين ممنه وكرمه .

تعدد الزوجات

لسنا نذهب إلى تعليل ذلك إلى ما قاله المسيو (دولست) من أن الذكر من الشرقيين أكثر قوة من الغربي ولذلك قال بعض المشتغلين بعلم طبائع الأمم : إن تعدد الزوجات أمر من ضروريات الأمم الشرقية لما فيهم من القوة العظيمة . أي فيجب في الشريعة العامة التي جاءت للإمام كلها أن تراعى ما يناسب طبائع الجميع . ولذلك قال الكونت هنري كيستري ، أنه ليصعب جداً على الغربيين أن يقدرُوا شريعة القرآن في تعدد الزوجات حق قدرها لما بينهم وبين الشرقيين من الاختلاف الكلي . كما أنني لست أعلل ذلك بما يعلل به بعضهم من أن العرب كانوا يتزوجون كثيراً بلا حد . فلو جاء الإسلام بقصرهم على واحدة كان ذلك صعباً جداً على قريش وغيرهم من قبائل العرب الذين اعتادوا للكثرة ، كغيلان الذي أسلم على عشرة نسوة .

ومن أجل ذلك الكونت هنري كيستري حيث يقول : « إن ذلك ربما أدى إلى تزعزع عقيدتهم في الدين الجديد . فهذا أباح لهم تزوج الأربع تخفيفاً للشر وتأليفاً لقلوبهم ببعض ما ألفوه . فهو لم يفعل ذلك إلا لمصلحة الإسلام كما تقتضيه الحكمة البالغة .

ولست أقول في ذلك أيضاً ما يقوله المسيو (ريفيل) : « إننا لو ترجعنا إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومكان ظهوره لما وجدنا

(١) مجلة الإسلام - السنة الثالثة - العدد ٤٥ - ذو القعدة سنة ١٣٥٣ هـ .

عملاً يفيد النساء أكثر مما أتاه عليه السلام فهن مديونات لتبتهن بأمور كثيرة لسنا نعلم بشئ من ذلك وإن كان له من النظر قسط ومن الحق وجه ولكننا نعتمد بك إلى ما هو أقرب من هذا أو أولى بالاعتماد عليه : إنك تعلم أن الرجال معرضون لأخطار الحروب المهلكة ومخاوف الأسفار في البر والبحر التي تحدث كثيراً لركاب البواخر من الغرق وغيره كحوادث الترام ومخاطر الطيران ومهاوى الجنائيات منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم ومعاناة الأشغال التي تكون لاستخراج المعادن من مكانها أو اللآلئ من مستقرها مما عسى أن يكون معرضاً لخطر البراكين أو غيرها وما يلحق بذلك من أخطار السباق على الخيول ، أو المصارعة المعتادة في أوروبا وأمريكا وما يكون من بعض الطبقات الدنيا من الفظائع التي كثيراً ما تودي بحياتهم أو حياة غيرهم .

وإن شئت ضمنت إلى هذا ما تسمعه من حوادث الانتحار أو رمي الكثير بنفوسهم في البحر تخلصاً من مضايق الحياة ومتاعب العيش كما يقع ذلك كثيراً بانجلترا وغيرها مما يتناقض به الرجال تناقضاً كثيراً : ثم ألق ببيصرك إلى ما ليس بالبعيد مما فعلته الحروب الطاحنة مثل الحرب الروسية اليابانية أو الترنسفالية الإنجليزية أو العثمانية البلقانية . وأفظع من ذلك كله تلك الحرب الكبرى التي لاتزال ماثلة في الأذهان بويلاتها ومضائبيها . ولو نظرت في التاريخ لوجدته يفيض أنهاراً من الدماء من كل ينابيع الشقاء قديماً وحديثاً . وقد ذكر القرآن والتوراة أن فرعون كان يذبح أبناء إسرائيل ويستحي نساءهم وأنه غرق في البحر مع أمم كثيرة يقدرها بعضهم بسمائة ألف في يوم واحد .

وأظنك لا تشم في أن هذا كله لا يكاد يوجد في النساء حتى حوادث الانتحار الفردية (إلا على سبيل الشذوذ في ندور من الأحوال) .

وقد دلت الإحصائيات الرسمية على أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال ، وأصبح ذلك مما لاشك فيه . فقل لي بعيشك : إذا حصلت هذه الحوادث وكان الرجل مقصوراً على زوجة واحدة . فماذا تصنع تلك النساء ومن ذا يقوم بإعفافهن إذا كان لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا واحدة . بل من يؤدي واجباتهن ويقوم بحاجاتهن وهي كثيرة متوقفة على الرجال لامحالة ، فإن المرأة ضعيفة بمقتضى خلقها كما أثبت ذلك علماء التشريح ، ولئن فرضنا أن في تلك الأمة من ذوى الإحساس والهمة من يقوم بشئونهم على ما يجب كما يردن وتريد الإنسانية (وهو فرض لا يكون ولئن كان فلن يدوم) . أفلا يلحقهن من المنة أو العار ما ينغص عيشهن ويكدر صفوهن بتلك الصدقات التي هي عنوان المذلة وبرهان الهانة ومجلبة العار لهن ولأقاربهن .

وأما إذا تزوجن كانت نفقتهن واجبة على الزوج فلا يمكنه أن يفرط فيها ولا أن يدع أمرها يوماً من الأيام لغيره بعد ما أخذ على عهده من يوم ذلك الزواج أن يذود عنها عوادى الدهر وغوائل الحياة لمكان ذلك من نفوس الأزواج وما يكون بين الزوجين من أواصر المحبة . إلى غير ذلك من الروابط التي لا يستهان بها في نظر العقل والدين والعرف وبهذا تتم السعادة والهناء لهن مادياً وأدبياً . وفي الشريعة الإسلامية من واجباتهن على الأزواج ما يضمن لهن كل راحة وينقذهن من كل شقاء .

وإني أزيدك الأمر بياناً فأقول :

لو فرضنا - وهو فرض واقعي مشاهد - أن أمة قوية اعتدت على أمة أخرى فأبّت حميتها وتصلبها في وطنيتها واستأنتها في سبيل الذود عن استقلالها إلا أن تنتصر على ضعفها أو تموت بعزمها وشرفها . فلم تنزل تحارب حتى آخر لحظة من حياتها . فهل من المصلحة بعد تلك الحرب التي استأصلتهم وتركت نساءهم أرامل لا يجدن كفيلاً ، ولا يهتدين سبيلاً إلا يتزوجن أحداً من الأمة الظافرة التي معها نساؤها فريضع ذلك العدد العديد من النساء ، ويسجل عليهن الشقاء والبلاء ، طلباً لراحة تلك الزوجات المنفردات ، ورغبة في هنائهن . إن للشارع الحكيم - يا حضرات التفهيمين نظراً واسعاً ، ومرى بعيداً يحيط بمصالح الأمم ولا يتمصر نظره على السعادة الفردية والمسائل الجزئية ، كما تنظرون متوهمين أنكم تسعون في سعادة المرأة غائباً عن نظركم القاصر أنكم مجدون في شقائها من حيث لا تشعرون .

هذا ، ومن جهة أخرى تعلم أن الرجل يولد له إلى ما بعد الثمانين وأما المرأة فقلما تلد بعد الخمسين . فلو أوجبنا على الرجال الاقتصاد على زوجة واحدة لتعطل شطر كبير من أعمارهم من وجود النسل فيه . وهو ما يعود على الأمة بالقلّة (والقلّة مناط الذلّة وفقد القوة) .

وإننا نرى الملوك يتحملون كل عناء ، ويستعملون من الوسائل مالا يدخل تحت حصر في الحصول على التحالف أو الاتفاق مع الدول الأخرى طمعاً في أن تزداد قوتهم ، وتقوى شوكتهم ويكثر عددهم

ويتزايد مددهم عند الحروب واشتداد الكروب . فما بالك إذا كانت الأمة غنية بأبنائها غير محتاجة إلى سواها لكثرة عددها . أفلا تكون القوة أمتن . والوصول إلى الرفعة أقرب ، والفوز في ميدان الحياة أعظم . ومن للأمم بتلك الوسيلة التي هي أضمن الوسائل لنيل الشعوب مجدها ورفعته .

وأما رقي أوروبا وارتفاع شأنها دون أمم الإسلام فهو واجع إلى أسباب أخرى لو وجدت فينا لكننا اليوم أرفع الأمم وأعظم الشعوب كما كنا كذلك بالأمس . وأن الحكومات التي تتخذ من وسائل الصحة ما يحفظ لها كثرتها وقوتها فتحارب الأوبئة الفتاكة خوفاً على نقص الأمة وضعفها ، لو اتسع نظرها لسارعت إلى غايتها المنشودة بتلك الوسيلة الإسلامية فإنها من أعظم الطرق إليها ، ولحاربت تلك الأفكار المنحرفة كما تحارب الأوبئة الفتاكة . فإن مكروباتها أقتل للأمم وأفتك بالشعوب من مكروبات الكوليرا وجراثيم الطاعون .

وإن قلة الزواج في نظر الباحث المدقق لمن قبيل تلك الأمراض التي تحاربها الحكومات بجهد واجتهاد . هل من الحكمة أن نحجر على الرجل ألا يتزوج غير زوجته التي وصلت إلى سن اليأس وهو بعد لم يصل إليه . ولعله يأتي بعد بكثير من الرجال العاملين . أليس في منعه من ذلك قطع لأكبر وسائل القوة ، وسد لأعظم طرق الرفعة للأمم والشعوب . ومعلوم أنه إذا امتنع التعدد قل النسل لا محالة ، فيتناقص عدد الأمة فيقع الرعب في قلوبها واللين في قناتها ، فيطمع فيها أعداؤها ، وتمتد إليها أيديهم بالسوء فتتعاصى على البقاء وتنقاد إلى عوامل الفناء .

وإن كثيراً من المفكرين ليوجس خيفة من تلك الأفكار الجديدة التي أوقعت كثيراً من الفتيات في هوة العار والدمار فضلاً عما يكابدن في طلب العيش من العناء والشقاء . وانظر إلى تلك العادة المسيحية (الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ) وما توجه به مع تلك المرأة التي بلغت سن اليأس ، وقارن بينها وبين تلك السنة الإسلامية التي راعت مصلحة الأمم وقدمتها على مصلحة تلك العجوز فلم تهرم الرجل بهرماً ، ولا أربأسته بيأسها . بل انظر إلى ما عسى أن يكون من تزوج الرجل بالمرأة العقيم .

فإن المسيحية توجب عليه أن يذهب ذكره من الوجود بذهاب شخصه ، وليس في ذلك فناءه فقط بل فيه مع هذا فناء خفي تدريجي للشعب نفسه ، حيث يفقد قوة كبيرة كان يحصل عليها لو كان الرجل مسلماً يرى كثرة الزواج فيمد الأمة بعشرة أو عشرين تنتفع بهم في مصانعها ومزارعها ومتاجرها فضلاً عن حروبها وأزماتها .

وإن فرنسا لتفن من قلتها الآن أننا شديداً وتريد أن تجعل الزواج جبرياً لهذا الغرض الذي شرحناه ، وقد رأيت أن بعض فلاسفة الألمان يغبط المسلمین الذين يصيرون في الزمن اليسير ذوى عدد كثير بفضل كثرة الزواج الذي جاء به نبيهم (الحكيم العظيم) ولنضرب لك مثلاً بالرجل المسيحي الذي يتزوج امرأة فيجدها عقيماً . أليس من الجائز القريب أن هذا الرجل كان يولد له عدد كثير من الأولاد كعشرة مثلاً . وأن يلد كبل واحد من العشرة عشرة ، وذلك كله لا يستغرق نصف قرن . فتكون تلك الأمة قد فقدت في ذلك الزمن مائة شخص من فرد

واحد من أفرادها . كما أن السنة الإسلامية أكنبت أممها ذلك العدد العظيم في تلك المدة اليسيرة .

ومما يلتحق بذلك قول الكونت هنرى منالماً من قلة الزواج عندهم : (إن أهل الشرق لا يعرفون العزوبة وهي المصيبة التي جلبها التمددين على الغربيين) . ونعلم فوق هذا أن المرأة قد يعتريها مرض تطول مدته أو يكون مزماً أو معدياً . بل نقول : يجوز أن يباين الرجل المرأة نفساً وخلقاً وتربية وأدباً وأن تباينه في ذلك .

فقل لي بعيشك ماذا يفعل المسيحي (أو من يريد أن يكون مسيحياً في مسألة الزواج) لا بد له أن يفعل أحد أمرين : فيما أن يصبر ويعانى مشقة مقاومة الشهوة الطبيعية فيحصل له ضرر عظيم وإما ألا يمتنع عن تلك الزوجة فيكون الضرر أعظم والويل أشد ، وإما أن يضطر إلى الفسوق والتجور . ولعل هذا هو السبب فيما يقوله (الكونت هنرى كيستري) : من أن ما يحصل من ذلك في عاصمة باريس وبرلين ولندرة يزيد على ما يحصل من ذلك في الشرق كله . إلى أن قال : (وأما ما يتعوده المراهقون من الأمر القبيح فمما لا وجود له في الشرق إلا بطريق الاستثناء لسهولة الزواج) وقد ثبت بالإحصاء الرسمي أن أولاد الزنى فاقوا في باريس عن ثلاثين في المائة وفي ميونيخ عن أربعين . وفي فيينا عن خمسين وفي بروكسل عن ستين . فذلك التعدد واقع في تلك الأمم بصورة غير مشروعة متناهية في الفظاعة وأضراره على المرأة والنسل أشد فظاعة وأقوى قبحا .

ولعل المرعفين والمنفذين الذين سنوا لهم تلك العادة - التي خالفوا فيها التوراة ولم يصرح بها الإنجيل - شركاؤهم في تلك الجرائم . ولعمر الحق إن هذه الأسباب تكاد تكون موجبة لكثرة الزواج لا مبيحة لها فقط .

ولنمسك عنان القلم اكتفاء بما قدمنا ، ولو شئنا لأطنا .

أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يعرفنا مزايا ديننا القويم بمنه وكرمه .

جواز التقليد^(١) والرعاية من حرمه

حضرة خادم السنة والإسلام ، وعلامة العلماء الأعلام ، صاحب الفضيلة سيدي الشيخ يوسف الدجوي . أبقاكم الله تعالى في سعادة وأمان ، راغمين أنف كل زائغ فتان .

ويعد : فغندنا طائفة ليس لها شغل إلا بالخط من قدر الأئمة والطعن عليهم ، وذم مقاليدهم بأقبح الذنب ، حتى أن بعضهم ألف رسالة في ذلك ، وهي رسالة إليكم . وهم ينادون بتحريم التقليد وأنه من الكبائر . وبعضهم يجعله كفراً مثل كافر الذين اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ، ويقولون : إن الواجب على العامي أن يطلب من العالم الذي يستفتيه ذكر الدليل من الكتاب أو السنة ، ويجب على العالم أن يذكر له ذلك وينهاه عن تقليده أو تقليد غيره ، فإنه لا يجوز اتباع آراء الرجال ، ويجب الرجوع في كل شيء إلى الكتاب والسنة .

فنسألكم بالله - عز وجل - أن تغيثونا ببيان الحق ، فإنهم شوشوا على العامة وآذوا الخاصة إيذاءً بليغاً ، وليس لنا إلا (الأزهر الأنور) وعلماءه الذين يرجع إليهم في المهمات ، وتكشف بهم جميع العضلات . أبقاكم الله حصناً للدين وملجأً للمسلمين - آمين .

عبد الله بن رابع بالجزائر

(١) مجلة الأزهر - الجزء العاشر - المجلد الخامس - سنة ١٣٥٣ هـ .

الجواب

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى .

هذه نزعة من شر النزعات التي ابتلى بها المسلمون من أولئك الذين يدعون الاجتهاد ، ويشيرون في الأرض الفساد ، ويبذرون بذور الشقاق والانقسام ، ويهونون أمر سلفنا الصالح في نفوس العامة « شأن الخوارج الذين هم شر الطوائف » ويزجون بأولئك الجهال فيما لا يحسنونه ، فيعرضونهم بذلك لكل خطر وفتنة .

وهي شنيئة نعرفها من إخوانهم عندنا بمصر (إن في صدورهم إلا كبراً ما هم ببالغيه)^(١) . وكنا نود أن يكونوا من الذين يقولون : (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا)^(٢) ولكن أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سيلعن آخر هذه الأمة أولها ، وأن ذلك من علامات الساعة ، وسيخذ الناس في آخر الزمان رؤساء جهالاً فيسألونهم فيفتون بغير علم ، فيضلون ويضلون . وما كانوا رؤساء إلا لتلك الدعاوى الكاذبة .

وقد روى عن علي - رضي الله عنه - : « إذا أعرض الله عن العبد أورثه الإنكار على أهل الدين » . وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - « أخوف ما أخاف على أمتي كل متفیهق علم اللسان » .

أما أئمة الإسلام المتقدمون فلا يضرهم ذلك شيئاً ، لأن الأمة كلها

(١) سورة غافر ، الآية ٥٦

(٢) سورة الحشر ، الآية ١٠

على توقييرهم وإجلالهم ومعرفة فضلهم ، إلا تلك الشردمة التي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه :

وسعى إلى يعيب غزاة نسوة جعل المليك حدودهن نعالها وأما اختلاف الأئمة وما يطنطنون به حوله فهو من الرحمة الكبرى بهذه الأمة . وقد قال عمر بن عبد العزيز : « ما يسرنى أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رحمة » . وقد قال يحيى بن سعيد وهو من كبار المحدثين من التابعين : أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المفتون يختلفون ، فلا يعيب هذا على هذا . على أن الناس لو أخذوا من القرآن والسنة كما يريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حد ، ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلاً من أربعة ويومئذ يكون الويل كل الويل للمسلمين . « لا أرانا الله ذلك اليوم » .

وأما دعواهم بحرمه التقليد فيردها العقل والنقل « ومن العجب العاجب أنهم يحرمون التقليد ولكن يدعون الناس إلى تقليدهم ! »

ولو لم نسمع تلك الأصوات المنكرة ما صدقنا أن أحداً في الوجود يحرم التقليد ويوجب على الناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوت استعدادهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة :

وأنه ليدل على فساد ما قالوا المعقول والمنقول ، فإن العامي مكلف بالأحكام قطعاً ، ولا يمكنه أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة قطعاً لما سنبيته .

وأما النقل فقد كان الصحابة والتابعون يفتنون السائلين بالحكم ، فتارة يذكرون مأخذه إذا اقتضت الحال ذلك ، وتارة يقتصرون على ذكر الحكم ، وذلك معلوم على القطع من حالهم . ولو كان الأمر على ما زعم هؤلاء لا لتزموا ذكر الدليل لأولئك السائلين الذين كان يمكنهم أن يفهموه ولا يضلوا فيه لأنهم من أهل اللغة .

وكذلك كانت رسله - صلى الله عليه وسلم - إلى البلدان ، كما عاذا ابن جبل وأبي موسى الأشعري : يعلمون الناس الأحكام من غير التزام ذكر الدليل . بل قال معاذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه إذا لم يجد الحكم في كتاب الله ولا سنة رسول الله اجتهد رأيه ، - وأقره صلى الله عليه وسلم - على ذلك . وخير عمر شريحا . في أن يجتهد رأيه فما اشتبه عليه وأن يراجعه فيه ، وإن كان ذلك أحب إلى عمر .

ويقول الله تعالى : (فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (١) أي عما اشتبه عليكم لاعن دليله . فلم يشترط القرآن غير أن يكون المسئول من أهل الذكر .

ولا شك أن الأئمة المسلمين من أهل الذكر الموثوق بأمانتهم وعدالتهم ، ودينهم وعلمهم ، وليس يسألهم المستفتي عن آرائهم البحتة بالضرورة ، وإنما يسألهم عن حكم الله المأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله ، لكونهم أعلم به منه ، بخلاف الأخبار والرهبان ، فإنهم كانوا يحللون ويحرمون بأهوائهم .

والمدار على أن يحصل للمستفتي ظن قوى بأن هذا هو حكم الله ، فإذا حصل له ذلك الظن بموجب ثقته بإمامه الذي اتبعه ، وجب عليه العمل به ولا يجوز له مخالفته بوجه من الوجوه وما أدري كيف يبيحون لكل إنسان أن يأخذ دليل الحكم من الكتاب والسنة .

وكيف يأخذ الحكم من الحديث مثلاً وهو لا يمكنه أن يعرف درجة الحديث ولا ماله من معارض ولا ما فيه من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو نسخ ناسخ ، ولا ما بينه وبين غيره من ترجيح الخ الخ . . .

فإذا قالوا : أنه يسأل العالم عن ذلك كله فقد هدموا ما بنوا ، ورجعوا إلى التقليد الذي فروا منه . فإن العالم إنما يتكلم في ذلك كله برأيه ، فلم يخرجوا من تقليد آراء الرجال كما يقولون :

ولو كانت الشريعة جاءت بهذا الحرج لكلفت الناس شططا : ولم تكن شريعة سمحة تسع الأمم كلها وتصلح للأزمان كلها ، ولم يقل الله في شأنها : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (١) فعجبا لأولئك الذين يعملون لأكبر ميزة للشريعة الإسلامية فينقمونها عليها .

وإذا تأملت بنور الله في ذلك الموضوع بهرك مافي تلك الشريعة من السعة والرحمة والحكمة . وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على التخفيف على أمته غاية الحرص ، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم . حتى أنه لما نزل القرآن على حرف ما زال يتشفع حتى نزل على سبعة أحرف .

وكان يكره المشددين المنفرين ويغلظ القول لهم ، وينكر على من يبحث عن البواطن ، أو يشتد على عباد الله غلوا وتعمقا وجهلا بمقاصد الشريعة ، ولذلك اشتد على أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله ، مع كون أسامة رضى الله عنه - كان متأولا ، ولكن حكمته - عليه السلام - أعلى وأتم ، فإنه يكتفى من الناس بظواهرهم تأليفا لهم ورحمة بهم ، علما بأن ذلك أليق بضعفهم وجهلهم ، وأقرب إلى إصلاحهم ، فهو يتدرج بهم بحكمته الكبرى حتى يوصلهم من الكمال إلى ما قدر لهم عن طيب نفس من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

ولو أردنا أن نبين آثار رحمته ومزيد حكمته التي اقتضت بقاء شريعته واندراج الكافة في سلك أمته لضاق المجال وطال المقال .

وانى أعجب لهؤلاء كيف لا يجيزون للعامة أن يتدخلوا في دقائق السياسة ، ولا للجاهل بصنعة من الصنائع أن يتولاها بلا تعلم ومزاولة ، ثم يجيزون بل يوجبون عليهم أن يخوضوا في القرآن والسنة بأفهامهم وأوهامهم التي تشبه أوهام الأطفال ولا تركز إلا على الخيال :

ولكنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب وليت شعري هل لهذا الجاهل الذي أباحوا له أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يخالف علماء المسلمين ، ويستظهر على سائر الأحكام التي ثبتت بالقياس في عهد الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين حيث يجد لها دليلا من الكتاب والسنة على زعمه ؟ ! وما أظن أحدا من ذوى الدين والعلم يستطيع أن يقول ذلك غير تلك الفرقة المجازفة التي تخطت طورها ولم تعرف قدرها .

وهل في الكتاب والسنة ما يدل على جميع الحوادث وأحكامها دلالة وضعية بدون حاجة إلى الاستنباط والقياس المستلزم لمعرفة العلة وشروطها ومسالكها وقوادحها وغير ذلك ، أم يقولون إن العامى يمكنه أن يعرف ذلك ولا يخطئ فيه بدون علم ولا بصيرة ؟ !

ولعمركم الله أنى لا أرى هذا الرأى إلا فتحا لباب الأهواء التي تجعل الكتاب والسنة لعبة لأولئك المتهوسين الذين هم من ذوى الجهل المركب والخيالات الفاسدة .

ومما لاشك فيه أن الأهواء تختلف جد الاختلاف ، وأن الجهال إنما يستمدون من العواطف والأوهام ، لامن العقول والأفهام . فماذا يكون الحال إذا سلطناهم على الشريعة يفهمونها بأرائهم ، ويلعبون فيها بأهوائهم ؟ !

هذا ومعلوم أن المستفتى لا يسأل العالم عن رأيه ولا ما يستحسنه بمحض هواه ، ولكن يسأله عن حكم الله في المسألة ، وسؤاله لأهل الذكر عن حكم الواقعة إنما هو ليحجبه المسئول بما يعلمه من الكتاب والسنة ، فسؤاله عن حكم الله لاعتن آراء الرجال التي لم تستند إلى كتاب أو سنة كما يتوهمون ثم يشنعون .

وكيف تجيء هذه الخيالات أو تروج تلك الترهات فيمز لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - ، ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله ولا حراما إلا ما حرمه الله ورسوله ؟ لكن لما لم يكن له علم بما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا بطريق الجمع بين المختلفات من

كلامه : ولابطريق الاستنباط من دلالة الإشارة مثلا ، سأل علما راشدا ، معتقدا أنه مصيب فيما يقول : فإن خالف ما يظنه أقبلع من ساعته عما أفتاه به .

فكيف ينكر هذا أحد ، مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزالا في المسلمين من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟! ومن الذي يعتقد أن هناك فقيها أوحى الله إليه ؟ فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه الم بكتاب الله وسنة رسوله ، ولولا ذلك ما قلد مؤمن مجتهدا .

وعلى كل حال فمن ذهب إلى هذه النزعة الحمقاء فقد أنكز على كل من فوق البسيطة من جميع المسلمين الذين قلدوا الأئمة وأخذوا بكتب الفروع ، وما كتب الفروع إلا شرح للكتاب والسنة ، فما الذى يوجب التنفير والتحذير مما مرجعه إلى الكتاب والسنة ؟ وهل يمكن العامة أن يفهموا الكتاب والسنة لولا ما كان من أئمة الهدى - رضى الله عنهم - : كيف وفيهما النجمل والمبين ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والمنطوق والمفهوم ، وغير ذلك ؟

وقد قال ابن عباس « إن القرآن ذو شجون وفنون ، وظهور وبطون ، لانتقضى عجائبه ، ولا تبلغ غايته . وعرفنا - صلى الله عليه وسلم - أن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطعماً ، ولكن هؤلاء يريدون أن يطلعوا بغير مطلع ، ويجتهدوا بغير علم ، ويتكلموا بغير عقل . » وكم سر وحكمة نبهت عليهما الإشارة ولم تبينهما العبارة .

ولعمري إن أكثر من يدعون العلم اليوم لا يفهمون وجه الدلالة ولا مدرك الأئمة ، خصوصاً إذا كان الدليل ذا مقدمات يتوقف تقريرها

الاستدلال بها على أمور قلما يكون لأمثالهم إلمام بها . فما أبعد ما طوحت بهم الطوائح ، وما أعجب ما بلغ بهم الاعجاب .

إن الأخذ من القرآن والسنة يحتاج إلى علم واسع ونور ساطع يفرق صاحبه به بين الحق والباطل ، فضلا عما يحتاج إليه من لغة ونحو وصرف ، ومعان وبيان وأصول الخ . وقد رأينا المعتزلة يقولون إن القرآن يشهد لمذاهبهم ، والخوارج يدعون أن القرآن ناطق بنحلتهم ، والباطنية يزعمون أن للقرآن معنى آخر غير معناه الظاهر ، والبابية يعتقدون أن له معنى غير ما فهمه الجميع ، إلى آخر الفرق الضالة والنحل الزائفة . فهذه الفرق كلها كانت تستمد من القرآن على زعمها ، فكيف ندعه بعد ما رأينا ذلك كله لأهواء الجهلاء وآراء الأغبياء ؟

وقد كان كبار المحدثين المخلصين يقلدون الأئمة المجتهدين ، علما منهم بأن رواية الحديث لا تكفى في الاجتهاد . وقد قالوا : إن المحدث بمنزلة الصيدى والمجتهد بمنزلة الطبيب . ولقد رأينا من الناس من ضل بظواهر التشابهات من القرآن والأحاديث .

الخلاصة

والخلاصة أن أقوال المجتهدين المأخوذة من الكتاب والسنة ضرب من البيان والتفسير .

وقد عرفوا الاجتهاد بأنه : استنفاد الجهد بالنظر في المآخذ الشرعية لتحصيل علم أو ظن بحكم شرعى .

أما دعوى وجوب الأخذ من الكتاب والسنة لكل فباطلة بإجماع الصحابة ، فإنهم كانوا يفتنون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد والنظر كما قلنا ، وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم . وأيضا الإجماع منعقد على أن العامى مكلف بالأحكام ، وتكليف طلب رتبة الاجتهاد تكليف بالمحال ، فليس عليه إلا أن يعرف حكم الله بأى طريق على مقتضى ظنه . « ووجوب العمل بالحكم عند الظن معلوم لانزاع فيه » .

ومن المعلوم أن تقليد الأئمة ليس تركا للآيات والأحاديث ، بل هو عين التمسك بهما . فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم ، مع كونهم أعلم من بعدهم بصحتها وحسنها وضعيفها ، ومرفوعها ومرسلها ، ومتواترها ومشهورها ، وأحاديثها وغريبها ، وتأويلها ، وتاريخ المتقدم والمتأخر منها ، واناسخ والمنسوخ ، وأسبابها ولغاتها ، وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها ، وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم ؛ واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم ، فتفقهوا في القرآن والأحاديث على مقتضى قواعد العلوم التي لا بد منها في ذلك ، واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث ، واستنبطوا منها فوائد وأحكاما ، وبينوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول ، فيسروا عليهم أمر الدين ، وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول ورد الفروع إليها ، فأستقر من الدين لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بسببهم الخير العميم كما قال إمام الحرمين .

كلمة ختامية

إن أمثال هؤلاء المتهورين لا يصح أن يكونوا من أئمة الهدى ولا علماء الدين ، فإن أخص أوصاف الأئمة والعظماء ، الرزاقية والأناة واحترام غيرهم من العلماء والشفقة على الأمة ووراثة الرسول صاحب النظر الواسع والحكمة البالغة والساحة المتناهية .

وينبغي أن يعرفوا أن كل ما هو محل للنظر وموضع للاجتهاد يجب ألا يتنازع فيه الناس ، فالأمر فيه واسع ، فكم اختلف الصحابة والتابعون وتابعوهم مع محبة بعضهم لبعض ، حتى قاسم الإمام مالك الإمام الشافعى ماله مرارا ، وقد خالفه في أشياء كثيرة وهو تلميذه . وقد قالوا : إن المنكر لا يجب إنكاره إلا إذا كان مجمعا على إنكاره . وإني أكرر عجبى منهم كيف يلزمون غيرهم باتباعهم وهو ينادى بخطئهم ويقم البرهان من الكتاب والسنة والعقل والنقل على ذلك ، بل نتنزل قليلا ونقول لهم : أفتوجبون علينا تقليدكم وأنتم تحرمون التقليد ، أم ماذا ؟

هذا والله غرض من شأن الأمة وعلمائها وأئمتها ، وهى تلك الأمة التي أدهشت التاريخ وأنطقت أعداء الاسلام بنقض الإسلام ، وقد صورتها يا حضرات المتفهبين بصورة الأغنام التي تتبع كل ناعق ، وهى من الحكمة والفلسفة بالمحل الذي لا ينكره منصف أوربي فضلا عن عالم إسلامي .

وأما رميكم إياهم بأنهم كانوا يتبعون أئمتهم اتباعاً لا مناقشة فيه ولا تبعاً معه ولا حياة في ذويه فهو غير صحيح ، فإنهم كانوا عقلاء حكماء مخلصين على بصيرة من أمرهم فكان كل يقف عند حده ولا يتخطاه ، فإذا ظهر له الحق ، اتبعه لا محالة ، فإن المسلمين عموماً لا يريدون إلا اتباع الرسول لا غير ، وإذا اتبعوا إماماً فإنما يتبعونه في أن هذا هو سنة الرسول وشريعته فيما يعتقدون. ولا يتصور غير هذا .

أما كونه مخطئاً في الواقع أو مصيباً فذلك شيء لم يكلفهم الله به ، ولا يخلو منه مجتهد ولا مقلد ، والخطأ إلى من يجتهد وليس أهلاً للاجتهاد أقرب منه إلى من يقلد المجتهد الموثوق به المشهود له بالامامة . وهذا تنزل اقتضاه المقام ، وإلا فاجتهاد من ليس أهلاً للاجتهاد من أكبر الكبائر وأعظم الجنايات على الدين وأهله .

على أن أتباع الأئمة لم يكونوا من تقليدهم على ما يزعم هؤلاء ، فإننا نرى أبا يوسف ومحمد كثيراً ما يخالفان أبا حنيفة ، بل لا نكاد نجد مسألة لا يذكر فيها ذلك الخلاف الذي يبين استقلالهم وشدة حرصهم على اتباع الحق متى ظهر دليله .

وها هو ذا الإمام الشافعي يقرر في مذهبه الجديد أن المغرب لا يمتد وقته إلى الشفق . ولكن أصحابه عدلوا عن قوله اتباعاً للدليل . وكذلك لا يرى صوم أحد عن الميت ، وخالفه أصحابه اتباعاً للدليل . وكم لابن عبد البر وأبي بكر بن العربي المالكيين من مخالفات في مذهب مالك ، وكذا غيرهما . إلى آخر ما لا يسعه هذا المقال .

ولكن كانوا يعرفون درجتهم ، فما يتبين لهم دليلاً اتبعوه وقالوا به ولو خالف الإمام ، وما لم يتبين لهم فيه شيء كانوا فيه على رأي الإمام وعلماً بأنه أعلم منهم بالسنة وأعرف بروح الشريعة .

وهكذا يجب أن يلتزم كل إنسان حده ولا يتعدى درجته . فكان لكبار الأئمة الاستقلال التام ، ولأكابر تابعيهم الاستقلال الجزئي من التضعيف والترجيح ، وللعامّة الاتباع ، فإنه لا يصح فيهم غير هذا ، وهو عين الحكمة .

ولولا ذلك لصار الدين لعبة بيد الجهال ، وهذا ما نخاف منه ونحاول القضاء عليه . وليس معنى ذلك أننا نقول بعدم جواز الاجتهاد ، أو أنه أغلق بابيه كما يقولون ، فإن أبواب فضل الله لاتغلق . وهل هذا إلا حجر على الله عز وجل ؟ ولكن هناك فرق كبير بين إمكان الشيء ووقوعه ، وبين إسناده إلى أهله وإسناده إلى غير أهله .

وقد أصبحنافي زمان ضاعت فيه الحدود ، وتعدى كل إنسان طوره ، ولم يعرف قدره ، وهي أكبر مصائبنا وأعظم بلايانا التي نشن منها ولا نعلم منتهاها :

ليت شعري عواقب الأمر ماذا وإلى ما بنا المآل يؤول

وإننا نحكم القراء الكرام بيننا وبينهم ، فنبسط وجهة نظرنا ونظرهم ، وطريقتنا وطريقتهم بالاختصار ، عسى أن ينقطع المراء والجدال :

نحن نرى أن الناس على درجات شتى فيما وهبهم الله من الاستعداد الفطري ، وفيما أحاط بهم من ضروب التربية المختلفة والبيئات المتنوعة وما قدر لهم من فنون الشواغل ، وما عنوا به مما أقامهم الله فيه .

نرى أن كل طبقة لها حكم يخصها ، فمن وصل إلى درجة الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد وكان آثماً بتركه ، ومن وصل إلى درجة الترجيح وجب عليه ذلك .

ومن قعد به استعداده أو تربيته أو بيئته ، أو ما أحاط به في شواغل المعيشة أو الوظيفة ، فعليه أن يقلد من يثق به ويعلم أنه غير جاهل بدين الله ولا غاش فيه ومتى انقده في ظنه أن هذا هو حكم الله وجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته ، فهو مثل المجتهد سواء بسواء متى ظن أن هذا هو حكم الله وجب عليه اتباعه ولا يجوز أن يخالف ظنه ، بل ذلك غير معقول ، فإنه إذا لم يكن يعتقد أن هذا هو حكم الله فكيف يتبعه ؟ وقد قال العلماء : أن ذلك علم ويقين وإن كان في طريقه ظنون وهذا مافي الوسع ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وليس من المعقول أن يظن أن حكم الشريعة هو كذا مثلاً ثم يعدل عنه إلى غيره .

أما إخواننا « أصحاب النهضة الحديثة والطفرة غير المعقولة » فيرون وجوب الأخذ من الكتاب والسنة بلا مراعاة لشروط الاجتهاد ، ولا تفرقه بين ضروب الاستعداد .

وهذا مبدأ خطر جداً ، إذا جرينا عليه عمت الفوضى وفسد أمر الدنيا والآخرة ، فمن المحتم لصالح المجتمع وتام النظام أن يعرف كل

إنسان قدره ولا يتعدى طوره ، وأن توزع الأعمال ، فهذا للتجارة وهذا للزراعة ، وهذا للعلم وذلك للاجتهاد ، وغيره للتقليد وهلم جرا .

وعلى هذا بناء الوجود وصلاح العالم ، والقاعدة واحدة في أمور الدين والدنيا وقد خلق الانسان ضعيفاً (وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا) (١) « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » (٢) .

وإني أعجب لهؤلاء كيف يجعلون أمر الاجتهاد أقل من جميع الصنائع التي لا يجتهد صاحبها إلا إذا كان له فيها علم واسع وعمل متكرر ، حتى يعرف أسرارها ودقائقها ، ويصبح من ذوى التبريز فيها . وكان مسألة الدين أصبحت من أقل المسائل لدينا وأهونها علينا .

وقد رأيت لبعضهم رداً يحمل سقوطه في طياته فلم أعبأ به ولم ألتفت إليه . وما قامت قيامة هذه الطائفة إلا من قولنا لهم : أنه يجب إعطاء المراتب حقاً .

ثم بالغنا في التصريح ولم نستعمل السياسة ولا المواربة فقلنا لهم : إنكم لا تصلحون للاجتهاد ولا تبلغم درجته ، واجتهادكم لا يأتي إلا بشراً الغايات وأعظم الآفات ، فاعرفوا قدر أنفسكم واتقوا الله فيها .

ثم نقول لمزيد الإيضاح بعد ذلك كله : إن من المقرر أنه لا يجوز حرق الإجماع ، ومن الذي يستطيع ذلك إلا من عرف أقوال العلماء وأحاط بمواقع الخلاف والاتفاق ، إلى غير ذلك من المهامة الفيحاء التي تنقطع فيها أعناق المطى ويضل فيها الخريت .

(١) سورة البقرة ، الآية ١٤٨

(٢) سورة الاحزاب ، الآية ٤

وقد ذكروا أن المرجحات التي توجب تقديم بعض الأحاديث على بعض عند التعارض تزيد على الخمسين فكيف نلزم الناس بالاجتهاد ونحرم عليهم التقليد بعد ذلك كله ؟

أسأل الله أن يرزقنا الإنصاف ، ويحجبنا الاعتساف ، ويجعلنا من أهل الرحمة والحكمة ، بمنه وكرمه .

الْحُرِّيَّةُ

الحرية هي أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون ، ويعمل له العاملون وهي الحياة على الحقيقة بل الموت خير من حياة لا حرية فيها ولا استقلال معها . ولست ترى قوماً سلبوا الحرية إلا ماتت فضائلهم وقضى على إنسانيتهم القضاء الأخير . وما أبعد من يكون مستتبعا في كل شأنه ، مستعبداً في كل أمره من أن يكون إنساناً . ولذلك ترى الأمم أسح ما تكون بنفوسها في سبيل حريتها . وقد جاء الدين الحنيف بالحرية والمساواة فلم يفضل أحداً على أحد إلا بالتقوى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (١) . وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ما سرقت الخثعمية : « والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وقال : « لافضل لعربي على عجمي ، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى » جاء الدين بترقية الإنسان إلى حد أنه لا يخاف إلا الله ولا يخشى في الله لومة لائم وعرفه من كماله وخصائصه ، ما أجلسه به فوق عرش العزة القعساء ، وجعله لا يظأطىء رأسه لغير جبار الأرض والسماء ، وأو كان أعظم العظماء إلا على حدود محدودة تقتضيها الحكمة فقط . وجعل ذلك من لوازم التوحيد .

هذا والحرية في متعارف السياسة أن تكون الأمة تحت قانون معروف يسوى بين الصغير والكبير والغني والفقير ، حتى تنأمن على

(١) مجلة الإسلام - العدد ٣٧ - رمضان سنة ١٣٥٣ السنة الثالثة

(٢) سورة الحجرات ، الآية ١٣

على حقوقها من تلاعب الأهواء ، وعلى نفوسها من استبداد الأمراء والرؤساء .

وليست الحرية أن تسلم نفسك لهواك يقودها حيث شاء لا تراعى الآداب ولا تحترم الشرائع فإن ذلك عمجية تفوق الحيوان ومنقصة تزيد على منقصة الشيطان :

إذا أنت لم تعص الهوى فإدك الهوى

إلى كل ما فيه عليك مقــــــــال

ومما ينبغي التنبيه له أن النفوس مجبولة على الترفع والعضة أو استقلال بل نقول إن فيها ألوهية كامنة تأتي التقيد بأى شئ من الأشياء حتى بالشرائع من أكمل الأنبياء . ولذلك قال أرباب تلك النفوس : (أبشراً منّا واحداً نتبعه) ولهذا كثرت التحملات والتأويلات في الشرائع حباً في الإطلاق ، وكراهة في التقييد .

ولو تركت النفوس وما تهواه من الإطلاق والمخلوص من القيود كلها لكان ذلك هو الشقاء الأبدى والهلاك السرمدى .

وبعد هذا فلا بد أن تراعى الحكمة فلا تعطى الناس من الحرية والإطلاق إلا على قدر ما يناسب درجتهم في علمهم وتهذيبهم وكما لهم ، ثم نقيدهم فيما وراء ذلك ولا نطلقهم فيه . ومن البلاء الذى عمت به البلوى ما يفهمه الكثير من أن الحرية لأثنائى إلا بخير عميم وشأوعظيم . ولو كانت لغير من يحسن استعمالها من ذوى النزق والخرق . ولم يندر أن إعطاء الجاهل حرته في كل شئ إفساد له بالكلية وسبب لشقائه وشقاء الناس معه .

وهو بمنزلة إعطائه سلاحاً لعله يقتل به نفسه أو أحد والديه . ولا فرق بين الأمم والأفراد في ذلك فيجب التدرج في الحرية على حسب التدرج في التربية والفضائل حتى لا تغلب عليهم الحيوانية أو الشيطانية بمقتضى ما في الفطرة الإنسانية والجملة البشرية . وإذا لم يكن للإنسان وازع من دين أو قانون أو مراقبة من الكبراء والفضلاء واتفق مع هذا أنه ليس له من الصفات والكمالات ما يردعه عن القبيح تحركت فيه ضروب من الشهوات وفنون من الأهواء واتسعت أمامه طرق الضلال وتفتحت له جميع أبواب الخيال . فمن الشقاء مثلا أن تعطى أولادنا الصغار الحرية في كل شئ غافلين عما تفعله الأهواء ، ويأثى به الاطلاق في أمثالهم : ومن الشقاء أن تعطى حرية التشريع والتقنين لمن ليس لهم من الاستعداد الرفيع والعلم بطبائع البشر وأحوال النفوس ما يؤهلهم لذلك .

ومن الشقاء ما منى به الدين الحنيف من حرية السخفاء الذين هم أبعد الناس عن أسرارهم وأجهلهم بمراميه حتى صاروا يخوضون في كل موضوع من موضوعاته ولو كان من مواقف العقول ومزال الأقدام ويقررون خيالات كانت تدور بنفوسهم مما يناسب استعدادهم القاصر ، فلما طال عليها الأمد ظنوها حقائق وليست من الحقائق فى شئ .
ومنهم من خيل له أن أمراً الاجتهاد من أيسر الأمور فأباحه لنفسه وللناس بلا شرط ولا قيد ، وجعله أقل من جميع الصنائع التى لا يجتهد صاحبها إلا إذا كان له فيها علم واسع وعمل متكرر حتى يعرف أسرارها ودقائقها ويصبح من ذوى التبريز فيها .

وما يوجب أسف المنصف الغيور أننا لانجد أحدا يجعل نفسه في عداد المجتهدين في أى فن من الفنون إلا إذا كان اختصاصيا في ذلك الفن . وقد أصبحنا اليوم في فوضى دينية علمية لاندرى إلى أى حد تصل بنا ، فلمست ترى إلا مارقا من الدين لا يعبا به ، أو متمسكاً به على ما يزعم ، إلا أنه أعطى لنفسه الحرية في كل شيء وأحلها محل الأئمة الأعلام ، فهو يفهم على وفق ما يستمد من خياله ويؤول على طبق ما يأمره هواه ، وقد رأينا ذلك في كل الطبقات حتى في المهندسين والأطباء وكان مسألة الدين أصبحت من أقل المسائل لدينا وأهونها علينا .

وليس التقييد في مواطنه بأقل من الحرية في مواطنها وليس هناك أعظم ضررا من منح الحرية لغير مستحيتها ومنعها ممن تأهل لها . ولا بأس أن نختم مقالنا هذا بكلمة صغيرة لا يعرف قدرها إلا من تأهل لها .

ذلك أن هناك حرية أخرى وهي الحرية الحقيقية التي تخلصك من رق الأشياء كلها فلا تكون عبد الدينار والدرهم ولا عبد الفراش والرياش ولا عبد المرأة الحسناء والوظيفة القعساء ، وإلا فأنت بعيد عن الحرية الحقيقية بقدر ما استعبدتك تلك الشهوات ، وأخذتك تلك الغايات ، ولا فرق بين عبودية وعبودية ، فالنتيجة واحدة وأنت عبد على كل حال ، وليتك كنت عبداً لشيء واحد حتى تستريح بعض الراحة وتذوق شيئاً من معنى الحرية ، ولكنك عبد لما لا يحصى من المآرب والمطالب .

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا)^(١)

فالمهمة أن تكون حراً من كل شيء حتى لا يحكم عليك شيء وإذا لا تحتاج إلى أحد - لولا تخاف من أحد فتكون من المؤمنين الكاملين الذين لا يخشون أحداً إلا الله ولا يرجون أحداً إلا الله فلم يذلوا للأمرء ولم يتواضعوا للأغنياء ، ولم يكونوا أسراء المطالب ، ولا أرقاء المآرب ، فهم يترفعون تبيها على ملوك الأرض الذين تنعمت ظواهرهم ، وشقيت بواطنهم وملكت أيديهم ، واستعبدت نفوسهم ، عالمين أنهم الملوك على الحقيقة ، ولكن أين من كملت حريته وهذه صفته ؟ .

أتمنى على الزمان محالاً أن ترى مقلتاى طلعة حر وقد ذكر عن بعض الأكابر - وذكر بعضهم أنه الغزالي - أنه وجد بعد موته ورقة مكتوباً فيها بخطه هذه الأبيات :

قد كنت عبداً والهوى حاكمي فصرت حراً والهوى خادمي
وصرت بالعزلة مستأنسا من شر أصناف بني آدم
يالائمي في تركهم جاهلا عذري منقوش على خاتمي
فمتمشوا على خاتمة فوجدوه منقوشاً فيه قوله تعالى : (وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ)^(٢) .

نسأل الله أن يمنحنا رضاه ، ولا يجعلنا عبداً لشيء سواه ،
بمنه وكرمه .

(١) سورة الزمر ، الآية ٢٩

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٠٢

فضل الصلاة وبيان أسرارها^(١) وشرح حديث شريف

عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

« أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أفبقي ذلك من درنه شيئاً ؟ » .

قالوا : لا يبقى ذلك من درنه شيئاً . قال : فذلك مثل الصلوات الخمس : « يمحو الله بها الخطايا » .

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وفي لفظ آخر :
« إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب بباب أحدكم يمتحن فيه كل يوم خمس مرات » .

أخرجه مالك في الموطأ من حديث طويل .

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال :

« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » .

أخرجه أبو داود . وفي رواية : (حزنه) بالنون ، والمراد نزل إليه وأهمه . إلى غير ذلك وهو كثير .

(١) مجلة هدى الإسلام السنة الأولى - العدد ١٧ - سنة ١٣٥٣

جهل الكثير من الناس أن الصلاة تذهب بالأذى الحسى والمعنوى ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وجهلوا حكمتها الحكيمة فزعموها غملاً وضع في الأعناق وثقلاً تنوء به الكواهل ، والناس - كما قيل - أعداء ما جهلوا ، وما إلى ذلك مما حفز فضيلة مولانا أن يعنى بشرح هذا الحديث الشريف ويحسر النقاب عن معانيه وحكمه الغالية قال حفظه الله :

ان الصلاة اعظم العبادات شأنها وأوضحها برهانها وأكبرها أثراً في تطهير القلوب والنفوس ، ولذلك اعتنى الشارع بها أعظم عناية حتى قال : من ترك الصلاة فقد كفر . وقال : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة . وقد جرى على ظاهر تلك الأحاديث الإمام أحمد فكفر تارك الصلاة ووافق على ذلك ابن حبيب من كبار علماء المالكية . وكأنهم رأوا أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام وعلاماته التي إذا فقدت حكم بفقده لقوة الملازمة بينها وبينه ، فإن الصلاة هي المحققة لمعنى إسلام الوجه لله ، فكأن من لم يكن له حظ منها لم يبوء من الإسلام إلا بما لا يعبأ به .

وبالجملة فهي في نظر الشارع أعظم شعائر الدين ولذلك أوصى بها الصغار والكبار وحذرهم غاية التحذير من التهاون بها والتفريط فيها لتكون ملكة راسخة في النفوس بحيث تكون صبغة لها متمكنة منها في النفس من الخشية والمراقبة .

ولذلك يقول الله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (١) ويقول: (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) (٢) وسنشرح ذلك تمام الشرح، ومن المعلوم أن كل إنسان إنما تحكم فيه خلأته وملكانه التي انصغت بها نفسه وانتعش بها قلبه.

ولتلك الحكمة البالغة أمرنا ان نعلم الصبي الصلاة لسبع ونضربه عليها لعشر حتى تصادف منه قلبا خاليا قبل أن تفرقة الأهواء التي تجعل النفس شعاعا والقلب أوزاعا.

وسر ذلك أن الصلاة أعظم وسياسة تقرب العبد من مولاه وتمنعه من التردى في أسفل سافلين، فإنها مقدسة للنفس كل التقديس حتى ترتفع بها إلى عالم الملكوت. والمصلي إذا قصد من الصلوات أرواحها لا أشباحها، ومعانيها لا صورها، فلا بد أن يخوض في لجة عظيمة من الرحمة. كأنه يدخله في الصلاة قد اندرج في سلك الملائكة وخرج من هذا العالم بالكلية.

ولهذا يحس المؤمنون الكاملون بأنها تطرح عنهم أثقالهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أرحنا بها يا بلال» ويقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لما كان يحس فيها من الرحمات والقيوضات، والانسلاخ من عالم الآفات والظلمات، والاستغراق في عظمة رب الأرض والسموات.

(١) سورة العنكبوت، الآية ٤٥

(٢) سورة المعارج، الآيات من ١٩ - ٢٣

وقد جعل الله الصلاة المفروضة مشى وثلاث ورباع لتكون كأجنحة الملائكة فكأنه أراد أن يجعلك كالملائكة ويجعل الصلاة لك أجنحة نظيرها إلى الله تعالى مشى وثلاث ورباع، كما أنه جمع لك فيها بين أنواع العبادات التي تفرقت في صنوف الملائكة الذين منهم الراكع والساجد والقائم والمسبح فجمع لك فيها بين القراءة والتسبيح والركوع والسجود والتناء والدعاء، لتحظى بالفضائل كلها وتدوق من تلك الحضرات ما قدر لك.

ولذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين وقررة عين الواصلين حتى أنهم إذا أتموها وأرادوا الخروج منها قالوا: «السلام عليكم» يريدون بذلك التسليم على الملائكة والمؤمنين وكأنهم يقولون لهم: «إننا كنا مع الله تعالى لامعكم، ومن كان مع رب العالمين لم يكن مع أحد حتى الملائكة المقربين».

والخلاصة: أن المصلي قد خضع لله بقلبه، وذكر الله بلسانه وعظمه غاية التعظيم بجسده، فقام بين يديه يناجيه ويضرع له، ثم تدرج في التعظيم وترقى في الإجلال فأتى بالركوع ثم بالسجود الذي هو أكبر مظهر للعبودية.

المحبة وأنواعها وبعض آثارها الجليلة

«لأتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتى تحابوا» .

المحبة : ينبئك عنها قلبك أكثر مما ينبئك عنها الحدود والرسوم ، والشئ إنما يحد لخفائه واستناره كى يظهر ويتبين ، فإذا كان الشئ ظاهراً جلياً يعرفه جميع العقلاء لم يحتج إلى حد .

المحبة : سر الله المخزون الذى تشفى به جميع الأدواء القومية ، والترىاق الذى تذهب به سموم الأمراض الاجتماعية .

المحبة : هى أنجع وسيلة لاقتلاع الشرور من النفوس ، وإيادة أنواع التفتن فيها من العالم البشرى . وإذا تأكدت بين قوم أحلتهم محل الصفاء ، وسارت بهم أسرع ما يكون فى طريق الارتقاء ، ونقلتهم إلى دائرة الأسرة الواحدة ، فكانوا كالجسم الواحد إذا تألم منه عضو تألم له سائر الجسد .

لو تمت المحبة بين الناس لما رأيت دماً يسفك ، ولا عرضاً يهتك ، ولا مالا يسرق ، ولما رأيت المحاكم الأهلية كالأسواق مزدحمة بكل أنواع القضايا ، ولا وجدت المحاكم الشرعية مكتظة بدعاوى الأقارب لميراثهم والزوجات لنفقاتهن .

لو تمت المحبة بين الناس لبات كل إنسان بين أسرته على أتم ما يكون من الصفاء وأكبر ما يتصور من النعم ، ولكان عيش الناس فى الدنيا أشبه شئ بعيش أهل الجنة فى الجنة .

وأظنك كثيراً ما تحركت منك الغبطة عندما ترى ما بين الأسرة الفقيرة من المحبة التى جعلتهم يتقبلون فى الهناء^(١) ولا يحسون بالشقاء .

لو تمت المحبة بين الناس لتمت بينهم الرحمة ، فانتفع الضعيف بالقوى والفقير بالغنى والصغير بالكبير والصعلوك بالأمير ، وامتلات الأرض خيراً وبركة .

وإجمال القول فى المحبة بعد ذلك كله أنه لولا الحب لم يتم نعم لمنعم . وكيف ينعم الإنسان بغير ما يحب . ولهذا ترى المغنين لا يكادون يغنون إلا بما يكون فيه ذكر الحب والمحبين ، ولا يجد الإنسان سلوة لنفسه ولا نعيماً بقلبه إلا بتلك الذكريات اللذيذة والأوقات السالفة التى قضاهما فيما يحب ومع من يحب .

(١) اشهر فى هذه الأيام التى كثرت فيها الاجتهاد وشغف الناس فيها بالانتقاد أن الواجب أن يقال هناء لاهناء . وهذا من قصور الاطلاع . فى كتاب الهمز لأبى زيد الأنصارى المطبوع ببيروت صفحة ٢٥ ما يفيد صحة ذلك ووروده . وكذلك فى كتاب الفلك المشحون ليونس المكي المتوفى فى القرن الثامن صفحة ١٦٣ ما يفيد ذلك أيضاً . ومثل هذا قول الأديب الكبير ابن نباتة :

هنا محاذك الغزاء المقدما فاعبس المحزون حتى تبسما

وقول إمام العربية محمد بن مالك فى حروف الزيادة ذلك البيت المشهور :

هنا وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسئول أمان وتسجيل

وهو الذى قال فى قرأت صحاح الجوهري كله فلم أستفد منه غير كلمتين فقط . فانظر

إلى ذلك التشديد الذى يكثُر منه أولئك المتفهمون .

وبالجملة فراحة الإنسان وسرور نفسه وبهجة روحه لا تكون إلا
لذكر الحب وشرح الكامن في الفؤاد المثير لعواطف مما له سلطان فوق
العقل وسر يدق عن التعبير .

لهذا كاه لم يرد في الكتاب والسنة من الحث على شيء مثل ماورد
في المحبة ، علماً منه - صلى الله عليه وسلم - بنائها أساس الخير وجماع
الفضائل حتى جعلها شرطاً في الإيمان ، فقال : « والذى نفسى بيده
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » . رواه مسلم .
فانظر كيف جعلها شرطاً في الإيمان ولم يكتف بذلك حتى أقسم عليه
- صلى الله عليه وسلم - .

وقد ورد في الحث على المحبة والتحذير من التشاحن والتفرق
أمالايكاد يحصى . « وستسمع شيئاً من ذلك » ، وكأنه مرى الدين
الذى لا يريد غيره .

وقد جاء في الصحيح : « لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا
وَكَوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » .

وقال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)^(١) . وقال : (وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا)^(٢) . وقال مخاطباً

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٠
(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣

نبيه - صلى الله عليه وسلم - مذكراً إياه تلك المنة الكبرى : (فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ)^(١) .

وقد آتني على قوم بقوله عز وجل : (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)^(٢) وقال : (لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً)^(٣)
وقد أمرنا بلبين الكلام وإفشاء السلام ونهينا عن الخصام فوق ثلاثة
أيام .

وقد جاء كل ذلك طلباً للمحبة ومحافظة على مبادئها ، رجاء أن
تنتهي بالناس إلى غايتها فيزول عنهم الشقاء وتم لهم السعادة :
فإن استطعت أن تبييت وليس في قلبك بغض لأحد فافعل . أزل
ما في قلبك من الحقد للناس كافة ، وتودد إليهم ايصافهم عيشك وتطيب
حياتك .

(١) سورة الأنفال ، الآية ٦٣
(٢) سورة الحشر ، الآية ١٠
(٣) سورة النساء ، الآية ١١٤

تجيب إلى جيرانك وأقاربك بقدر ما يمكنك ، وابدل الوسع في ذلك . « وأصل الحب التحابب » . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ » . أخرجه البخارى ومسلم . « وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ : مَنْ يَأْرَسُ مَوْلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَأْفَقِهِ » . رواه البخارى ومسلم . وقال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ » . رواه مسلم .

الصالح أعدائك ، وأرح نفسك من عباء الفكر وقلبك من تدبير السوء وازياً بعمرك العزيز أن تصرفه في طرق العناد وأسباب الفساد .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَوهَا ؛ إِذَا أُرْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » رواه البخارى ومسلم .

أسباب المحبة

المحبة : مر كوزة في النفوس ، ولا نعيم للقلوب إلا بها ، حتى أن من ليس له محبوب مخصوص تراه عند سماع النغمات أو هبوب النسيم يشن أنيناً ويحن حنيناً ، وربما بكى تلهفاً أو سروراً إذا كان رفيع الاستعداد رقيق الفؤاد .

وهذا النعيم الذى يجده ، وتلك اللذة التى يشعر بها ، ليس منشؤها اتناذا بالأصوات واستحساناً للنغمات ، بل من أجل أن ذلك حرك من نفسه ساكناً وهيج كامناً ، وإن كان لا يدري إلى أى شىء يحن أولمذا يشن ، ولكنه مقتضى الغريزة الإنسانية والحكمة الربانية .

وليس يلزم أن نأتى على كل مافى الأمر من سر . فيمكنك أن تهبج تلك الغريزة من نفسك ، فإن أصل الحب التحابب . ولهذا ندبنا الدين الحنيف لكل ما عسى أن يكون وسيلة لذلك من زيارة بعضنا بعضاً ، ومودة بعضنا بعضاً ، وإهداء بعضنا بعضاً ، ومصافحة بعضنا بعضاً ، إلى غير ذلك مما جاء في السنة .

وقد قالوا : إن العشق فى أول أمره يكون اختيارياً ثم يصير اضطرارياً ، فهو بمنزلة الشراب تستطيع أن تشرب وألا تشرب ، ولكن لا تستطيع بعد ألا تسكر . ولعلك عاينت من الأسباب التى استعملتها لتجيب بعض القلوب إليك شيئاً كثيراً .

وأما الأسباب الطبيعية للمحبة ، فأقواها التناسب بين الأرواح ، فإنها جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف . كما فى الحديث : وعلى قدر ذلك التناسب يكون الحب ، وما حشر المرء مع من أحب إلا لكونهما من واد واحد . ولهذا السبب قد تتعجب من محبة بعض الناس لبعض على غير معنى فيه ، غافلاً عن هذا التشا كل الروحانى الذى هو أقوى الأسباب وإن كان أخفها ، وهو السبب الذى لا يلحقه زوال ولا يعثره اضمحلال ، وصاحبه هو المحبوب لذاته ولا علة ولا لغرض .

وأما من أحبك لإحسانك إليه ، والإحسان من أسباب المحبة - فقد
تتغير محبته إذا انقطع إحسانك عنه . وربما عاداك وأضرك إذا وجد
في ذلك فائدة أكبر وثمرة أعظم متى كان خبيث الطبع لئيم النفس ،
لأنه ما أحبك إلا لغرضه ، فهو مع الغرض حيث كان .

ومحبة الأزواج والأصحاب تارة تكون من قبيل المحبة التي للأغراض
وقضاء المآرب وتبادل المنافع وكثرة الفوائد ، وهي المحبة التي لاتدوم ،
وتارة تكون للمناسبة بين النفوس ، فلا تزداد على مر الأيام وكثرة
الحوادث إلا قوة ومتانة . وهذا مما ينبغي الالتفات إليه جداً فيما
بين الزوجين حتى تكون بينهما ألفة طبيعية ومحبة ذاتية ، فلا يتطرق
إليها انصداع ولا يحذفها انقطاع ، وإلا تعاملوا معاملة التجار اللثام ،
ودهبوا إلى المحاكم بعد قليل من الأيام .

ومما يلحق بسبب التشاكل الذي شرحناه ما تراه من ميل الصانع
إلى الصانع ، والزراع إلى الزراع ، حتى أن السارق يرتاح للسارق ، والفاسق
يرتاح إلى الفاسق ، لما بينهما من الصفات المشتركة . « شبيه الشيء
منجذب إليه » ، بل ذلك في غير أفراد الانسان .

وقد قالوا : « إن الطيور على أشكالها تقع » وإن كان كثيراً ما يفرق
بينهم تنازع البقاء ، فيوقعهم في الشحناء والبغضاء . وأكثر الأسباب
الواقعة بين الناس مادعا إليه الغرض واقتضته الحاجة ، حتى قال
أبو حيان . النحوى :

لا ترجون دوام الخير من أحدٍ فالشتر طبع وفيه الخير بالعرض
ولا تظن امرأً أسدى إليك يسداً من أجل ذاتك بل أسداه للغرض

ولهذا لاتكاد ترى محبة صادقة ، غاية الأمر أن صاحب النفس
الشريفة لا ينسى ودا ، ولا ينقض عهداً ، ولكنه كثيراً ما يفعل ذلك
بمقتضى إحساسه الشريف ، ومروءته الفاضلة ، لا بمقتضى الألفة
والمحبة .

وأهل تلك المحبة التي غايتها المنفعة الشخصية أكثر المحبين تودداً
إليك وتردداً عليك ومسارعة إلى امتثال أوامرك ، ولو كلفتهم نقل
الصخور أو نطل البحور ، مادامت إليك حاجاتهم ولديك غاياتهم ، حتى
يخيل لك في تلك الأيام أنك ظفرت بأعظم الناس نفعاً وأرقهم طبعاً ،
فإذا ظفروا بما أرادوه منك ولم يتوهموا لديك شيئاً يعود عليهم ، طاروا
من حولك طيران الذباب إلى من يبتغون عنده حاجتهم ، حتى إذا نالوا
منه بغيتهم فعلوا فعلتهم .

فعلى من يريد اتخاذ الأصدقاء أن يبحث عن جوهر النفوس
وما لها من الصفات الذاتية والاستعدادات الطبيعية ، ولا يغتر بتلك
الألوان البراقة التي يظهر بها الإنسان على حسب الحاجة ، فإنه في ذلك
أبرع من الحرياء وأروع من الثعلب « والإنسان مجمع العجائب والغرائب
ومظهر التضادات والمتناقضات » .

هذا ومن أسباب المحبة الجمال الظاهري أو الباطني ، وهذا السبب
قد أحبيننا الأزهار والأطيوار والصور الجميلة والنقوش البديعة .

فإن الجمال لا يختص بنوع الإنسان أو جنس الحيوان ، بل جمال
كل شيء في أن يصل إلى كماله الذي يراد منه ، وغايته الممكنة له ،

والجمال محبوب بالطبع لذاته ، ولهذا السبب بعينه قد أحببنا الكرماء
والفضلاء والعلماء .

وإياك أن تكون ممن يقصر الحب على الجمال الحسى والحسن
الظاهرى ، فتنكر محبة الله تعالى حباً وجدانياً ذوقياً ، فتكون من العامة
لامن الخاصة الذين فهموا قوله تعالى : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) (١) .
حق الفهم فلم يحتاجوا فيه إلى تجوز ولا تأويل .

على أن ذلك غريزة في الإنسان وإن كانت تحتاج إلى التهييج في
بعض الناس الذين لم تفسد إنسانيتهم بالكلية .

وإن الذى تجده من محبة العامة لعنترة وغيره من الشجعان ،
وتغنى بعض الناس في محبة بعض العلماء والعظماء ، وارتياح النفس
والتنازها بسماع أخبار سيدنا عمر بن الخطاب في عدله ، أو سيدنا
على بن أبى طالب في شجاعته وعلمه وسرعة بديته وقوة حجته ، أو أخبار
السموعل في وفائه ، أو حاتم الطائي في سخائه ، ليس إلا بمقتضى تلك
الغريزة التى تفضل الجمال المعنوى على الجمال الحسى .

هذا وقد رأينا أن نسمعك بعض ماجاء في السنة مما يناسب هذا
الموضوع فنقول :

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ
اللَّهُ » . رواه البخارى ومسلم . وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « لَيْسَ

(١) سورة المائدة ، الآية ٤٥

مَنْ لَمْ يُوَفَّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ » . رواه أحمد والترمذى وابن حبان في صحيحه . وقال صلى
الله عليه وسلم : « طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ
غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَرَجِمَ أَذِلَّ الذَّلَّةِ
وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ » . رواه الطبرانى .

« لَا تُنَزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ » . رواه أبو داود واللفظ له ،
والترمذى وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذى : حديث حسن .

وعن أنس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
« مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسْرَهُ بِذَلِكَ ، سَرَّهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -
يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه الطبرانى في الصغير بإسناد حسن .

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فقال : إنكم تقبأون الصبيان وما نقبلهم . فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - : « أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ » .
رواه البخارى ومسلم .

« دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِزَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ » رواه البخارى .

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
« دَنَا رَجُلٌ إِلَى بَيْتِ فَنَزَلَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَعَلَى الْبَيْتِ كَلْبٌ يَلْهَثُ ، فَرَجِمَهُ :
فَنَزَعَ أَحَدَ خَفِيَّتَيْهِ فَسَقَاهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » . رواه ابن
حبان في صحيحه .

« مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » رواه مسلم .

« لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رواه مسلم .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : صعد - رسول الله صلى الله عليه وسلم - المتبر فنادى بصوت رفيع فقال : « يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ : لَا تَوَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي بَجَوفِ رَحْلِهِ » .

ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال : « مَا أَعْظَمَكَ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ . لَوِ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ » . رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ اللَّهَ لَيَعْمُرُ بِالْقَوْمِ الدِّيَارَ وَيُشْعِرُ لَهُمُ الْأَمْوَالَ ، وَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ مِنْذُ خَلْقِهِمْ يُنْضَأُ لَهُمْ . قِيلَ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ » رواه الحاكم والطبرانى بإسناد حسن .

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ : أَوْصَانِي إِلَّا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ

إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي ، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالِدُّنُوِّ مِنْهُمْ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَجِيئِي وَإِنْ أَدْبَرْتُ ، وَأَوْصَانِي إِلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ لَاحَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ » رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له .

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تَكْرُتُوا إِمْعَةً : تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ أَسَاءَ النَّاسُ أَسَاءًا ، وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا إِلَّا تَظْلِمُوا » رواه الترمذى وقال : حديث حسن .

وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ : مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ » . رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

وروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، رفعه ، قال : « الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ ، فَإِذَا اشْتَكَّتِ الرَّحِمُ ، وَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي ، وَاجْتَرَى عَلَى اللَّهِ ، بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ فَيَطْبَعُ عَلَى الْقَلْبِ فَلَا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا » . رواه البيهقى والبزار واللفظ له .

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله - تبارك وتعالى - : « وَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ »

فِي وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِي وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِي وَلِلْمُتَبَاذِلِينَ فِي » . رواه مالك بإسناد صحيح .

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « لَا يَزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ » . رواه الطبراني ورواه ثقات .

وعن أنس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « لَا تَقَاطِعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَهَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ » . رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

وعن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ . قِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ . قَالَ : يَخْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . قَالَ : يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ . قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ . قَالَ : يَأْتُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ . قَالَ : يُحْمِلُكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ » .

رواه البخاري ومسلم .

وسنعود للموضوع مرة أخرى ، إن شاء الله .

المحبة وأنواعها

ذكرنا شيئاً عن المحبة وآثارها وفوائدها وما جاء فيها . واليوم نذكر لك أنواع المحبة ونتغلغل بك في حديثها « وأى حديث ألد من حديث المحبة ؟ » ولسنا نقول ما يقول ذلك القائل الذي يؤله أنه لا يجد من يطارحه حديث المحبة :

ما بالديار أخو شوق نطارحه حديث نجد ولا خل نصافيه ولنعد إلى الموضوع فنقول :

من أنواع المحبة محبة الوالد لولده . وهي تكاد تكون لا لغرض ولا علة ، لأنها من قبيل محبة الشخص لنفسه ، فإن في بقاء ابنه نوع بقاء له . وقد ينضم إلى ذلك توهم المنفعة من الولد : فهي طبيعية لا يشد عنها إلا من خرج عن مقتضيات الطبيعة .

ومنها محبة الولد لوالده . وهي تكاد تكون من قبيل محبة العائل والأغراض ، حتى أن من الأولاد من يفرح عند موت أبيه أو لا يتألم لما ترك وراءه من ثروة طائلة . ولعل ابن الفقير يحزن على أبيه أكثر من ابن الغني . وأما ما تجده من احترام الأبناء للآباء والقيام بواجبهم فمرجعه في الغالب إلى مزيد أدب ، أو حسن تربية ، أو دفع معرة وانتقاد ، أو توهم منفعة وحصول غاية ، لا إلى مودة

ومحبة . ولهذا ترى القرآن الشريف قد اعتنى بوصية الأبناء على الآباء شدة الاعتناء ، وترك الآباء ينساقون نحو الأبناء بسائق المحبة الطبيعية .

فيجب على الأولاد أن يقووا في نفوسهم محبة آبائهم ، وأن يتفكروا فيما كان لهم من إحسان لا يسمح به غيرهم ، فيقابلوا المحبة بالمحبة والإحسان بالإحسان ، وأن يكرروا على مسامعهم ماجاءت به الآيات والأحاديث ، وما رسمته الأخلاق والآداب في ذلك .

ويلزمنا أن نكتفي منهم بهذا الحب التكلفى ، حيث لم نظفر منهم بالحب الطبيعي ، وهو كافل للراحة وكاف في الصفاء .

ولنذكر هنا ما ذكره كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى :
(واخفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ ارْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) (١) فنقول :

روى ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «رِضَا اللَّهِ تَعَالَى فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ» . وقد صح أن رجلا جاء يستأذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد معه ، فقال : «أَحَى وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ» يُقَالُ : فِغْيِهِمَا فَجَاهِدُ . وما أحسن ما قال بعضهم :

غَدوتك مولوداً ومنتك يافعاً
تعل كما أجنى عليك وتنهل

(١) سورة الإمراء ، الآية ٢٤

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم آيت لسقمك إلا ساهراً أتململ
كأنى أنا المطروق دونك بالذى طرقت به دونى فعينى تهمل
تخاف الردى نفسى عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التى إليها مدى ما كنت فيها أوامل
جعلت جزائى غلظة وفضاظة كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتى فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه محبا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل

وكان ذلك فيما يروى بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
للولد «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» . كذا رواه البيهقي في الدلائل ، والطبراني في الأوسط والصغير في قصة طويلة . وروى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَالِدِ أَهْلَ وَدُّ أَبِيهِ» في قصة جرت له مع أعرابي كان أبوه يود عمر ابن الخطاب .

محبة الأصدقاء :

ومنها محبة الأصدقاء . ولا بد للإنسان من صديق يأنس به ، ويلقى عليه بعض همومه ، وقد خلق الإنسان ضعيفاً ، حتى أنه لا يستطيع أن يكتم ما في صدره من فرح أو ترح ، وهو على نفسه أشق من الأثقال الحسية ، فإن هذه على جسمه وتلك على قلبه :

ولا بد من شكوى إلى ذى صداقة يسليك أو ينسبك أو يتوجع

وقد قيل لبعض الحكماء : أخوك أحب اليك أم صديقك ؟ فقال :

إني لا أحب أخى إلا لكونه صديقي .

وكثيراً ما تسمعهم يقولون : إن الصديق محال الوجود . حتى إذا أردت أن تبالغ في أمر قلت : هو من رابع المستحيلات ، وأما الثلاثة [فهي مقررة معروفة لانزاع فيها :

أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخلل الوقي ويقول غيره :

سمعنا بالصديق ولا نراه على التحقيق يوجد في الأنام وأحسبه محالاً نتموه على وجه المجاز من الكلام وهاك شيئاً مما قالوه في هذا الموضوع ، نورده لك تفكها أو تبصرة :

تغير إخواناً هذا الزمان فكل خليل عراه الخلل وكانوا قديماً على صحة وقد داخلتهم صروف العال قضيت التعجب من أمرهم فصرت أطلع باب البذل

* * *

خذ من دنا وتجاف من بعدا لا تكبرهن على الهوى أحدا قد أكثرت حواء ما ولدت فإذا جفا ولد فخذ ولدا

* * *

وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحباً بعد صاحب فلم تُرني الأيام خلا تسرفي مبادئه إلا ساعني في العواقب

* * *

الذليل

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا

* * *

إذا ما ضاع منك اليوم فخل فلا تحزن عليه الدهر وافرح فإن الخل عبٌ أي عبء فمهما استطعت أن تلقيه فاطرح

* * *

إذا قيل في الدنيا خليل فقل نعم خليل اسم شخصي لا خليل وفاء وإن قيل في الدنيا جواد فقل نعم جواد ركوب لاجواد عطاء إلى غير ذلك وهو كثير . وسر ذلك أن الانسان يطلب صديقا لا يتغير بحال ولا يتصف بعيب ، يقدمك على نفسه ، ويتحملك في كل ما تأتي به .

كما قال قائلهم :

إن أخا الإنسان من كان معه ومن يضر نفسه لينفعه ومن إذا ريب الزمان صدعه شتمت فيه شمله ليجمعه

ومن الغريب أنه يوجب ذلك على صديقه له ولا يوجهه على نفسه لصديقه .

ولكن إذا كانت الصداقة مبنية على تشاكل في الأرواح ، وصادفت مع هذا استعداداً حسناً ، كانت الأمنية المطلوبة والبيغية المرغوبة . وإذا تكمل إيمان المرء وجدت فيه كل ما تحب من صفات الخير وسجايا الفضل ، حتى يقدمك على نفسه كما تحب ، فإنه إذا وصل إلى درجة

الكامل كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .
ولا شيء يعلى الهمة ويعظم المروءة ويورث الرحمة ويغرس في القلوب
المحبة مثل الإيمان الكامل . فإذا اشتاقت نفسك إلى ذلك الصديق فاطلبه
بين المؤمنين ، فعسى أن تجده فيهم ، فهم مظان وجوده .

على أنه يلزمك أن تكتفى من صديقك بفضيلة من الفضائل ،
وتغتفر له في جانب ذلك ما يكون منه ، فإن الحسنات يذهبن السيئات :
ولست بمستيق أنخأ لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب
ولا تطلب أن يكون جامعاً لكل فضل ، مبراً من كل نقص « وإذا
كان من هذه صفاته ممن يدخل في عالم الوجود فاجتهد أن تكون أنت
ذلك الإنسان » .

فبالخلاصة أنه يلزمك أن تعرف الطبائع البشرية ومقتضياتها ،
ولا تطلب ما ليس في طبع الإنسان ، وأن تكتفى ممن يكون صديقك
بجهة من جهات الخير ، ثم تقبله بعد ذلك على ما فيه من عيب ،
وتتحرز منه في الجهة الأخرى « جهة الشر الذي فيه » . فإذا ظفرت
بمن يغلب خيره على شره فقد ظفرت بالخير كله .

محبة الوطن :

حب الوطن يكاد يكون ألصق شيء بالنفوس ، حتى أنه ليلتحق
بغرائزها المجبولة عليها . وقد قرن الله الخروج من الأوطان بالقتل فقال :
(وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (١) . فلولا أن حب الوطن متأصل في النفوس
ما جعل الخروج من الأوطان قرين القتل . وقال في آية أخرى حكاية
عن بنى إسرائيل : (وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا) (٢) . ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه حنيناً
إلى وطنه الذي نشأ فيه ، وشوقاً إلى تلك المعاهد التي ربي فيها ، وميلاً
طبيعياً إلى ذلك الصفاء الذي أخذ من قلبه محلاً لا تعفيه الدهور :

إذا ذكروا لأوطانهم ذكرتهم عهوداً مضت فيها فحنوا لذلكا
ومحبة بلادك التي غمرتك بخيراتها ، ومحبة أمتك التي تسعد
بسعادتها وتشقى بشقائها ليست في الحقيقة إلا محبة لنفسك .

وإن الأمة لا تكون أمة تتمتع بحقوق الأمم الحية ، وتأمين على
نفسها من الانحلال والفتناء في الأمم الأخرى ، إلا إذا رسخت فيها
محبة الوطن :

وقد ندبك الدين الحنيف إلى محبة الناس كلهم والرحمة بهم ،
ولكن على درجات مخصوصة وحدود محدودة . والإنسان الكامل هو
من لا تختلط عليه الأمور ولا تشتهه لديه الخيرات بالشرور ، فيعرف
مراتب المخلوقات ونسبتها إليه ، ومقدار قربها وبعدها من خالقها ،
فيعطى كل مرتبة حقها ، وكل درجة قسطها ، ملاحظاً معاملة الله لهم
ورحمته بهم ، وأنهم مخلوقاته ، فلا يجهل نسبتهم ولا يظلم رتبتهم .
ومن أحب الصانع واعتقد كماله ، أحب الصنعة لا محالة .

(٢) سورة البقرة ، الآية ٢٤٦

(١) سورة النساء ، الآية ٦٦

وللأشياء جهات وحيثيات يجب أن تراعى كلها في نظر الحكيم .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ » فمن شاركك
في الإنسانية كان له عليك حق واحد وهو حق الإنسانية ، ومن شاركك
في الإيمان أيضاً فله عليك حق الإنسانية وحق الإيمان . فإن كان مع
هذا أحد من ينتمى إليك بالقرابة ، كان له عليك حق القرابة أيضاً فإن
انضم إلى ذلك كونه جاراً لك انضم إلى تلك الحقوق حق رابع ، وهكذا .

وأهل تلك الدرجات متفاوتون أيضاً ، فمن كان أقرب إليك
كان أعظم حقاً عليك ، ومن كان ألصق بك من جيرانك كان أوجب
مراعاة من غيره ، ومن صنع معك خيراً من أولئك الأقارب أو الجيران
كان حقه عليك أكد من سواه : « من صنع معكم معروفًا فكافئوه »
(هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) . فإذا أهل وطنك لهم عليك حقوق
كثيرة ، وواجبات عديدة ، على حسب ما شرحنا . ولعلك من أوسع
الناس علماً بهذا الموضوع « موضوع محبة الوطن » فلنقتصر منه على هذا .

ولكن لا بأس بعد ما تقدم أن نسوق إليك فائدة أخرى : وهي أن
الإنسان إذا لم يكن بين من يميل إليهم من أشكاله فهو غريب وإن
كان في وطنه ، فإن معاشرته من ليس بينك وبينه مناسبة أثقل على
الأرواح من كل شيء . وقد قالوا : إن حمى الروح مجالسة الثقيل
الذي يباينك وتباينه ، وأنشدوا في ذلك :

وما غربة الإنسان في البعد والنوى ولكنها في قرب من ليس من شكلي
وإني غريب بين بست^(١) وأهلها^(٢) وإن كان فيها موطنى وبها أهلى

(١) بست بالفتح : واد بارض أربل ، وبالضم بلد بسجستان . كذا في القاموس .

محبة الله عز وجل :

قد سبق لك أسباب المحبة^(١) ، وأن كل سبب منها يوجب المحبة على
انفراده ، وإن كان بعضها أقوى من بعض . فإذا أمكن أن تجتمع هذه
الأسباب كلها في شيء واحد ، وجب أن تكون محبته أتم أنواع
المحبة وآكدها وأشدها ، ولا يتصور ذلك على الحقيقة إلا في الله تعالى ،
كما ستعلم : (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)^(١) . فإذا نظرت بعين
التحقيق وصادفك نور التوفيق ، وجدت كل سبب من الأسباب
المتقدمة يقضى عليك بحب الله تعالى ، بل إذا دقت النظر وأمعنت
الفكر ، ورقت كثافة حجابك وعلوت عن أرض طبيعتك ، وترقيت
عن درجة المحسوسات التي يشاركك فيها جميع الحيوانات ، إلى أفق
قلبك ، وأشرق عليك شمس بصيرتك ، وجدت المستحق للمحبة
على الحقيقة إنما هو الله تعالى دون غيره .

فإذا كان الإحسان يقتضى محبة المحسن ، فلا إحسان كإحسانه
تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)^(٢) . فإحسانه عليك
في إفاضة وجودك ، وإعطائك ضرورياتك وحاجياتك وكمالياتك :
من عقلك ، وسمعك ، وبصرك ، وذوقك ، وجميع حواسك وصفاتك
الظاهرة والباطنة وأنواع النعم الخارجة عن ذاتك ، مما تندفع به
ضرورتك ، أو تزول حاجتك ، أو تتم به لذتك هذه الإحسانات الفائضة
والمنن المتواترة ، لا تكاد تحصى أصنافها فضلاً عن جزئياتها .

(١) سورة البقرة ، الآية ١٦٥ .
(٢) سورة إبراهيم ، الآية ٣٤ .

ولو نظرت إلى نعمه المودعة في الهواء أو الماء ، أو نور الشمس والقمر وخلق الليل والنهار ، لانقطعت أثناء سيرك ولم تفرز إلا بقدر يسير منها ، بل لا إحسان في الحقيقة إلا له تعالى ، فإن من أنعم عليك من الخلق بشيء فإنما يقصد نفع نفسه بارتفاع الصيت وجميل الثناء أو حسن الجزاء ، فهو في الحقيقة بائع أخرج من يده شيئاً ليعتاض عنه ما هو أعز منه عنده عاجلاً أو آجلاً .

ولا يتصور الإحسان الحقيقي الذي لا يقصد به عوض إلا من الله تعالى . على أنه هو الذي سخر لك قلب ذلك المحسن ، وأودع فيه محبتك ، أو الشفقة عليك ، أو رجاء الخير من الله ، أو من الناس مساعدته إياك . ولو شاء لعكس كل ذلك وصرف قلبه عنك ، وألقى في روعه ما ينفره منك « والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن » ،

فإن كنت تحب أحداً لأجل إحسانه فاعرف المحسن الحقيقي ، ولا يكن نظرك كنظر الحيوان يحب سائسه الذي يقدم له العلف ، ولا يحب مالكة الذي أمر السائس وأعطاه على ذلك أجراً .

وإن كنت تحب وجود نفسك وبقاءها وكمالها ، فأحب من أعطاك ذلك كله من غير أن تسأله . بل كان في تدبيرك من قبل وجودك ، وقد أعطاك من كمال الخلقة الظاهرية والباطنية ما لا يمكنك أن تهتدي إليه حتى تطلبه منه .

وإن كنت تحب أحداً من أجل صفاته الجليلة ونعوته الجميلة كما تحب الملوك العاملين أو الفضلاء الكاملين وإن لم ترج خيرهم والانتفاع

بهم ، فأحب خالق الكمال والجمال الذي تنزه عن كل نقص ، واتصف بكل صفات الكمال ، التي لا يصل إليها العلم ولا يحيط بها العقل ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا نُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ » .

وإن كل من تحبه لهذا السبب فإنما تحبه لصفات معدودة وكمالات محدودة . فلتكن واسع النظر ، نافذ البصيرة ، على الهمة ، عظيم العلم ، كبير الفهم ، حتى تحب من لا تعد صفاته ، ولا تنتهي كمالاته . ولا تكن كالصبيان لا يمكنهم أن يحبوا من طبقات الناس إلا أسفلها وأدناها ، دون أشرفها وأعلاها . وأنت مستعد لإدراك الجمال المعنوي والكمال الإلهي ، وهي خاصتك التي امتزت بها عن سائر الحيوان . وعلى قدر ذلك تلتحق بالملائكة ويتحقق فيك روح الإنسانية .

وكل من بطلت فيه خاصة نوعه فليس في الحقيقة من ذلك النوع ، لأن النوع لا يوجد بدون خاصته على الحقيقة ، فهيج من نفسك الشوق إلى تلك المعارف التي هي ألد من كل شيء ، ولا تمت تلك الحامة الباطنية التي هي أعلى حواسك وأشرف مزايك .

فلذة العلم عند ذويها فوق اللذات كدها ، لأنها لا توجد إلا في سماء الإنسانية دون أرض الحيوانية . واللذات مرتبة على حسب درجات العوالم ، ولذة العلم بعد ذلك على قدر ما تدرك من شرف المعلوم . فليس علمك بأسرار الملك وشئونه في مملكته كعلمك بأحوال رجل من السوق . فإذا يكون العلم بأشرف المعلومات ألد العلوم .

وليس هناك أجل من الله تعالى الذي لا يثنى عليه حق ثنائه غيره ،
ولا يحيط بكماله سواه .

فظهر قلبك من أدناس الرذائل كلها ، وهيته لغرس تلك المحبة التي
هي أتم اللذات وأكبر السعادات ، وهي مطلب قلبك لو كان باقياً على
صحته ، ومأرب روحك لو لم تتشعب بها الطرق وتظلمها الأهواء (قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)^(١) . وإلا فأنت
المخاطب بقول القائل :

لديك جمال الجامدات فهم بها إذا كنت ميالاً إلى الصور الخرس
هذا ويجمع بك ها هنا أن تعرف أن المحبة أنجح وسيلة إلى تهذيب
الأخلاق وتكميل النفوس ، بل إن شئت فقل إنها تقاب الطباع وتغير
الحقائق : فتجعل الشحيح من أسخى الأسخياء ، والجبان من أشجع
الشجعان : فإذا اتفق لك أنك وصلت إلى حد الكمال في محبة الله تعالى
ومحبة رسوله ومحبة الكاملين من أمته ، سارعت إليك الكمالات ،
وتراذفت عليك الخيرات ، وانطبعت في مرآة قلبك صفاتهم ، فتبدلت
منك الرذائل بالفضائل : وعلى قدر المحبة يكون انطباع صفات المحبوب
في نفس المحب :

وقد عرفوا المحبة بأنها استهلاك الصفات في الصفات ، وفناء
الإرادات في الإرادات :

فلم تهوني ما لم تكن في فانيئنا ولم تفن ما لم تجتل فيك صورتي

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

وقد عرفت أيضاً بأنها نار تحرق من قلب المحب الميل إلى ما سوى
المحبوب :

وحد القلب حبه فالتفتاق لك شرك ولا أرى إلا شراكا

وناهيك بمن وصل إلى تلك الدرجة من محبة الله تعالى ومحبة رسوله :
كيف تترادف عليه البركات ، وتغمره الفيوضات ، فيستحق من
الكرامة الا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

واذكر هنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » .
واعرف شرف تلك المعية وما لذوها من الدرجة العلية . فالحب أكبر
وسيلة من وسائل الخير والكمال . كما أنه أعظم ذرائع الفساد أن
تعلق بغير ذلك . فهو ترياق نافع ، وسم نافع ، على حسب ما يتعلق به
من المحبوبات . ويكفيك هذا التلميح . والله يتولى هداك .

حكم الصَّرف من أموال الزكاة على المستشفيات ونحوها

حضرات الأفاضل كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف حرسهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فإننا نرفع إليكم بحقائق
واقعة نرجوكم الإقتناء فيها ، لازلم للمسترشدين أهلاً ، وهي :

١- إن في عدن مستشفى كبيراً هو المستشفى الأهلي تعالج فيه جميع
المرضى على اختلاف لغاتهم وأديانهم والمسلمون فيه هم الأكثرية الساحقة .
والواقع أن مرضى اليهود والمجوس والهندوس لا يعتمدون في أقواتهم
وأسباب راحتهم على المستشفى ، بل إن جمعياتهم الخاصة تواسيهم
وتوفر لهم القوت اللازم والملابس وغير ذلك من أسباب الراحة ،
وتشتري لهم حتى الأدوية التي لا توجد في المستشفى ، مع أن المسلمين
لا يواسيهم أحد لا بالقوت ولا الثياب ولا شيء غيره ، بل لا مفر
لهم من استعمال ما يقدمه المستشفى وهو قوت لا يسمن ولا يغني . وهكذا
يذهب أكثر مرضى المسلمين ضحية الإهمال .

ومع هذا فالمستشفى يقوم بتكفين الموتى وغسلهم ودفنهم بصورة
غير مرضية ، والكفن مثلاً الذي يعطيه المستشفى يكون دائماً غير كاف
فستمر الميت . وهكذا فضلاً عن الغسل والدفن .

٢- النساء من أرباب العائلات الفقيرة يفضلن الموت على المعالجة
أو التطيب في المستشفى الأهلي بحجة أن الروايات المعدة في المستشفى

(١) مجلة الأزهر - الجزء الأول - المجلد السادس - محرم ١٣٥٤

لا تضمن لهم الراحة وحفظ التقاليد والحجاب اللازم ، حيث يحشر
كل مريض بجانب الآخر . ولهذا ولما سنعرضه على فضيلتكم
يمكن تطبيب النساء وأرباب العائلات على أيدي الأطباء والمرضات
الماهرات بدلاً عن تحمل الآلام ، والبقاء من دون علاج في بيوتهن ،
وتد أودى بأرواح كثيرة وجعل النساء عرضة لدجل الدجالين
والمشعوذين .

٣ - لا يوجد في عدن مدرسة عربية إسلامية لبنات المسلمين ،
ولهذا انتهزت الفرصة جمعية التبشير الدينامكية وفتحت لبنات المسلمين
مدرسة يتعلمن فيها القراءة والتطريز والخياطة ، وهناك يتشربن المبادئ
المسيحية ويخرجن عن تعاليم الإسلام . ولهذا ترانا بحاجة ماسة إلى
تأسيس مدرسة للبنات في عدن نجلب لهن المعلمات الصالحات المسلمات
من الخارج ، وننقذ أمهات المستقبل من حالة إذا استمرت تقضى على
العقائد الإسلامية قضاءً مبرماً .

مما ذكر يظهر لكم سادتي أن مسلمي عدن بحاجة إلى مالية يصرفون
أو يواسون منها المرضى من الفقراء في المستشفى الأهلي ، ويعمرون منها
بيوتاً خاصة للنساء وأرباب العائلات حول المستشفى ، تضمن لهم
الراحة والسكينة ، وتحفظ لهم تقاليدهم الإسلامية ، وأيضاً يقومون
بتأسيس مدرسة عربية إسلامية لبنات المسلمين اللاتي هن الآن تحت
تأثير المبشرات المسيحيات .

المالية المنشودة غير متيسرة ، والأغنياء وأهل الثراء لا يتبرعون
بالمال لهذه المشروعات الحيوية المهمة .

وهكذا أصبح المسلمون والمسلمات بحالة تعسة محتقرين في أعين الأجانب ، مع أن الطوائف الأخرى تقوم بكل هذه المشروعات والأعمال نحو أبناء وبنات ملتهم كالإفرنج واليهود والمجوس والهندوس . بل لكل طائفة مستشفىها ومدرستها وملاجئها الخاصة .

أما نحن ونحن أهالي البلدة فلسنا إلا كالمشردين ومرضانا في الأزقة والمستشفيات بلا راع ولا ذى مروءة يواسيهم ، حالة والله تدمى الفؤاد وتفتت الأكباد .

لما وصلت الحالة إلى هذه الدرجة من الخذلان فكر جماعة من أهل الخير في تعيين لجنة إسلامية تؤلف من أغنيائها ووجهائها ، وقصد اللجنة هذه أن تأخذ قسطاً من أموال الزكاة المفروضة على المقتدرين من المسلمين حتى تجمع المال ليصرف في مصالح الفقراء والمساكين في هذه البلاد في حدود المشروعات الثلاثة المذكورة آنفاً ولو تدريجياً .

فألرجاء من هيئة العلماء الأعلام في الأزهر الشريف أن يفتونا في المسألة . وهل يجوز أخذ الزكاة أو قسط منها لهذه الأغراض المهمة ؟ .

أرجو أن تنشروا السؤال مع الجواب على صفحات (مجلة الأزهر) التي كساها الله نوراً على نور ، لما تنشرونه فيها من الدرر الغاليات ، والجواهر الثمينات ، والحكم البالغات ، وقد طهرتموها من الحشو واللغو والهديان . جزاكم الله خير الجزاء ، ونفع بكم العباد ، آمين .

أحمد محمد العننى

الجواب

إن حال المسلمين اليوم يذيب الفؤاد ويفتت الأكباد على ما شرحه السائل : تخاذل وانحلال وتأخر واضمحلال واختلال واعتلال وهبوط وسقوط وجمود ونمود الخ .

ولاغرو فقد اشتغل كل منهم بنفسه ، فلا يعنيه إلا منفعة الذاتية ومصالحته الشخصية ، فلا يهتم بأمر أخيه المسلم ، ولا يفكر في مصلحة أمته ولا منفعة مواطنيه ولا مجد بلاده . ضاقت الأنظار واختلت الأفكار وذهبت الرحمة من النفوس ، وأفقرت القلوب من الإخلاص والرءوس من التفكير .

وما كان ينبغي ذلك لقوم أمروا أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تألم له سائر الجسد . وقد كنا أرفع الأمم على الإطلاق وأعزها ، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما يرون فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وما يتجلى فيه من ارتباط القلوب وتآلف النفوس ، فقد أورثهم الإيمان المحبة التي جعلتهم إخوة يتراحمون عند الشدائد ، ويتعاطفون لدى الكوارث .

و «لَا تَنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ قَلْبِ شَقِيٍّ» كما في الحديث الصحيح ، فأصبحنا وقد اشتغل كل بنفسه وصار لا يعنيه إلا شخصه ، فتقطعت لروابط بينة وبين إخوانه المسلمين ، فلم يشاركهم في أية مصلحة يعود نفعها على الأمة . وقد غلبت عليه محبة الذات ، فتفتحت له طرق

الاحتياط فيما يعود على شخصه بما يحب من الشهوات مما يظنه سعادة وفلاحة ، وخيل له أن ذلك استقلال ونهضة ورقى ونقدم ، فأضاع بذلك مصلحته ومصلحة أئمة ، وقضى على مجده ومجد بني جلدته .
أو نقول : كانت النتيجة كهذه النزعة الحمقاء استقلال الأفراد واستعباد الأمم . وأنها لنفثة مصدر ، فلنتكلم فيما يريد السائل ، فنقول :

لايسع العارف بروح الشريعة ونظرها البعيد وحكمتها السامية إلا أن يفتى بجواز صرف الزكاة في تلك المشروعات الخيرية التي ذكرها السائل ، فإن الشارع قد راعى في مصارف الزكاة مصلحة الدين ، ومصلحة العباد ، وحاجة الفقراء والمضطرين والمحتاجين .

ولم يفت ذلك علماء الأمة وأئمتهم من السلف والخلف - رضى الله عنهم - ، فقد ذهب كثير إلى أنه يجوز أن يصرف سهم (سبيل الله) إلى الحج وإعانة الحجاج من المسلمين .

يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن . وإليه ذهب أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ، لأن الأمر على ما قال بعضهم من أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط . وقد أجاز بعض الفقهاء صرف سهم (سبيل الله) إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك ، لأن قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) ^(١) عام في الكل فلا يختص بصنف دون غيره .

(١) سورة التوبة ، الآية ٦٠ .

وعلى أن من ذكرهم السائل في سؤاله داخلون في الفقراء والمساكين ، فإن أولئك المرضى الذين بين سوء حالهم وتلك السيدات اللاتي يلحقهن من الضرر ما ذكر المستفتى هم من جملة الفقراء بلا شك . والجماعة التي تأخذ الزكاة لتقوم بتلك المصالح وتنظمها وتجعلها على قاعدة ثابتة نافعة وترسم لها خطة تضمن لها البقاء والمنفعة ، هذه الجماعة كأنها وكيلة عن أولئك الفقراء تقوم برعايتهم وإصلاح شئونهم نيابة عنهم حيث تعذر قيامهم بذلك لأنفسهم . ولو فرضنا أن هناك فقيراً تعذر تسليمه الزكاة لجنونه مثلاً أو لغير ذلك لم نتوقف في جواز إعطاء الزكاة لوليه والقائم على أمره . فهكذا هنا . والعبرة في الأمور كلها بمقاصدها وغاياتها .

هذا ما تقتضيه روح الشريعة وترشدنا إليه مراميها التي محورها الذي تدور عليه إنما هو الحقائق والمصالح . ولا يمكنني أن أفتى بغير هذا .

غير أني قبل إلقاء القلم لا بد أن أوصي بانتقاء تلك الجماعة من المخلصين الأتقياء الذين يخافون الله ويراقبونه في السر والعلانية مع النظر البعيد والتدبير الحكيم . وليكن القانون في ذلك واضحاً جلياً غير قابل لتأويل المؤولين ولا احتيال المحتالين . والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه .

حكم صلاة الجمعة في البيوت وفي المساجد المتعددة

جاء إدارة المجلة سؤال يقول فيه مرسله :

يوجد ببلدنا أسرتان لهما مسجد واحد تقام فيه صلاة الجمعة ، وقد حصل بين الأسرتين شقاق أدى إلى منع إحداهما من أداء فريضة الجمعة في المسجد المذكور فأتت الأسرة المنوعة فريضة الجمعة في ديوان لهم جعل للضيوف ، واتفقت كلمتهم على أن يؤدوا دائماً فريضة الجمعة في هذا المكان . فهل صلاتهم صحيحة أم باطلة ؟

محمد الليثي عيسى
الريس بالأقصر

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . وبعد : فمن شروط صحة الجمعة في مذهب مالك - رضي الله عنه - المسجد ، فلا تصح عنده إقامتها في البيوت . ولا في الفضاء ، ولا تقام في البلد الواحد إلا في مسجد واحد . فلو تعددت المساجد لم تصح إلا فيما أقيمت فيه أولاً وهو المسمى بالعتيق عند المالكية .

وقد أجزيت إقامتها في مسجد آخر مع العتيق لأسباب مبسوطة في كتب المذهب ، منها خوف حدوث فتنة بين طائفتين من أهل البلد

لو اجتمعوا في المسجد العتيق ، فإذا يجوز لكل طائفة أن تصلي في مسجد على حدة ، وتصح الجمعة في المسجدين ما دامت العداوة قائمة .

الخلاصة

إن الأسرة التي منعت من إقامة الجمعة في مسجد البلد « في صورة الاستثناء » إذا أمكنهم رد العائلة المانعة بطريق الحاكم أو بأية طريقة ودية بحيث تكون الفتنة مأمونة ، وجب عليهم سلوك هذا الطريق وصلوا معهم الجمعة . فإن عجزوا ففي المسألة تفصيل : حاصله أنهم إذا قدروا على إنشاء مسجد آخر بالبلد وجب عليهم إنشاؤه وسقطت عنهم الجمعة حتى يتموا . فإن عجزوا عن ذلك أيضاً سقطت عنهم الجمعة بتاتاً ، لأن من شرط وجوبها القدرة على المسجد .

هذا وقد علم مما قدمناه أن جمعهم التي أدوها في محل الضيوف باطلة ، ويجب عليهم قضاءها ظهراً ، وألا يعودوا إلى صلاتها فيه مرة أخرى ، لأن الإقدام على العبادة الباطلة لا يجوز شرعاً . والله يتولى هدى الجديع بمنه وكرمه .

الرَّحْمَةُ

الرحمة من أشرف الخصال وأكرم الأخلاق ، وأن الله لا يحب شيئاً مثل ما يحب الرحمة والتواضع ، ولا يكره شيئاً مثل ما يكره القسوة والكبرياء .

وقد ورد في الحديث الصحيح : « ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ » . وذكر (من) التي للعاقل ها هنا لتغليب الأشرف على غيره .

وإياك أن تفهم من ذكرها أنك لست مأموراً إلا برحمة النوع الإنساني فقط ، فإنك مأمور بالرحمة لكل ذي روح .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ صِدْقَةٌ » . وإذا كانت امرأة قد دخلت النار من أجل هرة حبستها كما في الحديث الصحيح ، فلا غرو أن تدخل الجنة من أجل هرة ترحمها .

وقد ورد « إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ » ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءُ » ، ويقول الله تعالى في الحديث القدسي : « سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي » .

وليس ذلك الحنان الذي تراه في قلوب الآباء والأمهات في أفراد النوع الإنساني وسائر أنواع الحيوان مما يسوقهم سوقاً اضطرارياً إلى تعهد الولد ومراعاته في كل ما يجب له ، ولا تلك الشفقة التي تجدها

من نفسك إذا رأيت مظلوماً ضعيفاً أو فقيراً بائساً ، إلا أثراً من آثار تلك الرحمة الإلهية .

ومواساة الإخوان والجيران والثففة على الفقراء والضعفاء من أفضن الأعمال التي حث عليها الدين وندبت إليها الشريعة .

وكل ذلك من آثار الرحمة الإلهية التي قامت بها السموات والأرض . ولا محل ها هنا لتفصيل رحمته تعالى بك وفضله عليك بجرى البحار وتفجير الأنهار وتيسير الأنوار وخلق الليل والنهار وإنبات النبات وبقية الآيات وأنواع النعم المتواترات .

وقد قال تعالى : (فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (١) .

وبالجملة ففيناك من الإنسانية على قدر ما فيك من الرحمة . وعلى قدر ما فيك من القسوة يكون بعدك من الله وإنسلاخك من الإنسانية ، فإنك لا تتكامل إلا إذا انفعلت نفسك بالكمالات ومكارم الأخلاق المرة بعد المرة ، وعلى قدر لين قلبك وسرعة تأثرك يكون قبولك لتلك الكمالات .

وأما ذلك القلب القاسي الذي لا ينفع ولا يتأثر ، فإنه بعيد من الكمال جداً ، حيث كان غير مستعد للانفعال ولا قابل للنقش فيه .

وإن من القلوب قلوباً كالحجارة أو أشد قسوة ، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشعث فيخرج منه الماء . ومن كان بهذه الصفة فهو شقي في الدنيا والآخرة ، ممقوت لدى الله والناس .

وقد قرر الفلاسفة أن الإنسان قد ينحط إلى دركات هي أسفل من ككل المراتب التي فيها أنواع الحيوان ، وإذا لا يكون إنساناً إلا في ضورته .

وقد قال بعض الحكماء : إن من الناس من تفسد إنسانيته فيصبح غير إنسان . وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)^(١) . ويقول : (وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)^(٢) .

ولا يمكنك أن تصل إلى درجة الكمال إلا إذا لم تكن من ذوى القلوب القاسية والنفوس الجامحة .

الخلاصة

إنه لو اتصف الناس بالرحمة لكانوا كاملين في إنسانيتهم ، فلم يفعلوا فعل الوحوش الضارية بإخوانهم وبني نوعهم .

(١) سورة التين ، الآيات : ٦٥، ٤٤

(٢) سورة العصر .

لو نمت الرحمة في النفوس لما التهمت الأمم القوية الأمم الضعيفة ، ولما فعلت بهم مالا تفعله أقوى الحيوانات بأضعفها . على أن الحيوان لا يفترس أبناء نوعه مهما كانت وحشيته وشرارته .

لو نمت الرحمة في الأغنياء لما مقتتهم الفقراء ، ولو نمت الرحمة في القضاة لما تأخرت القضايا السنين الطوال ، ولا لحق أربابها شديد النكال وعظيم الوبال .

ولو نمت فيك الرحمة لدعا لك جيرانك وأثني عليك إخوانك . ولو تمت الرحمة فيك لبذلت النصيح للعامه والخاصة إخلاصاً لهم وإشفاقاً عليهم « وَالَّذِينَ النَّصِيحَةُ » . ولو تمت فيك الرحمة لأشفقت على القريب والبعيد ، ورحمت المبتلى والمعاق والإنسان وغير الإنسان .

بل نقول : لو تمت فيك الرحمة لكنت من المرحومين الذين يشفقون على أنفسهم فلا يورطونها في الهلكات ولا يجلبون عليها أعظم الآفات ، ويحرمونها من أفضل أنواع السعادات .

وإجمال القول : أنه إذا استقام هذا الأصل للإنسان في الدين ، استقام له سائرته ، ففاز بخيرى الدنيا والآخرة . فأزل - يرحمك الله - من نفسك القسوة ، وكن رقيق الفؤاد ، ولا تكن من غلاظ الأكباد .

فالراحمون يرحمهم الرحمن ،

وما أحسن قول ابن حجر المكي في هذا الموضوع :

إرحم عباد الله يرحمك الذي عم الخلائق جوده ونواله
فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جبل جلاله

وقل الحافظ ابن عساكر :

بادر إلى الخير ياذا اللب مغتنما
ولا تكن عن قليل الخير محتشما
واشكر لمولك ما أولاك من نعم
فالشكر يستوجب الإقبال والكرما
وارحم بقلبك خلق الله وارهم
فإنما يرحم الرحمن من رحما

وقال غيره :

من يرحم الخلق فالرحمن يرحمه
ويكشف الله عنه الضر والبأسا
ففي صحيح البخارى جاء متصلا
لا يرحم الله من لا يرحم الناسا

ولا بأس أن نذكر لك كلمة وجيزة عما جاء في السنة من الحث على
الرحمة ، فنقول :

روى البخارى في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود والترمذى وآخرون
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
« اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ » (لك أن تقرأ
يرحمكم بالجزم جواباً للأمر ، والرفع على أنه جملة دعائية) .

وروى الشيخان هذا الحديث عن أسامة بن زيد بلفظ « إِنَّمَا يَرْحَمُ
اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءُ » . ومن ذلك ما رواه عن أبي هريرة أنه - صلى الله
عليه وسلم - قال : « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ » .

وروى أحمد عن جابر « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ، وَمَنْ لَا يَغْفِرُ
لَا يُغْفَرُ لَهُ » .

ومنها ما رواه الشيخان عن جرير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال : « مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ » وروى الإمام أحمد وعبد

ابن حميد في مسنديهما والطبراني وغيرهم بسند جيد عن ابن عمر
موقوفا ومرفوعاً « اِرْحَمُوا تَرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يُغْفَرَ لَكُمْ » ، ويلى للمصريين
الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » . وأخرج أبو داود والترمذى
عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ » .

وعنه أيضاً قال : قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي
- رضى الله عنهما - وعنده الأقرع بن حابس ، فقال الأقرع : إن لى عشرة
من الولد ما قبلت أحداً منهم . فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ثم قال ، « مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ » أخرجه الشيخان وأبو داود
والترمذى :

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل
فيها فشرب ، ثم خرج وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،
فقال الرجل : « لقد بيع هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ
بى ، فنزل البئر فملاً خفه ماءً ثم أمسك بفيه حتى رقى فسقى الكلب ،
فشكر الله تعالى له فغفر له . قالوا يا رسول الله : وان لنا فى البهائم
أجراً ؟ قال : « فى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ » . أخرجه الشيخان فى
الصحيحين ومالك فى الموطأ .

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :
« دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَكَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ
(٢١)

مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ^(١) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ . وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
 قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ
 إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا تُزْعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ . وَعَنْ
 جَرِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ
 يُحْرَمَ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ . وَعَنْ أَبِي
 مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ
 أَحَدًا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ : « بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » .
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ .

هذا وقد رأينا لأبي السعود عند قوله تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ
 اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)^(٢) ، وما النعمة إلا أثر من آثار الرحمة ، عبارة
 جليلة تروق ذوى الأفهام ، فأحببنا أن نذكرها لك في هذا المقام ،
 لتعرف نعم الله عليك ورحمته بك ، فتجعل شكر تلك النعم التي
 لا تحصى رحمة عباد الله والشفقة على خلق الله ، فكما تدين تدان ،
 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ .

وهاك عبارة أبي السعود :

(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ) التي أنعم بها عليكم (لَا تُحْصُوهَا)
 لا تطبقوا حصرها ولو إجمالاً ، فإنها غير متناهية ، كيف لا وما من
 فرد من أفراد الناس وإن كان في أقصى مراتب الفقر والإفلاس ممنواً
 بأصناف البليات ، مبتلى بأنواع الرزايا ، فهو بحيث لو تأملت ألفتيته

(١) خشائش الأرض : موامها وحشراتهما .

(٢) سورة إبراهيم ، الآية ٣٤

متقلبا في نعم لا تحصى ، ومنن لا تحصى ولا تعد ، كأنه قد أعطى كل
 ساعة وآن من النعماء ما جواه حيطه الإمكان . وإن كنت في ريب
 من ذلك فقدر أنه ملك ، ملك أقطار العالم ودانت له كافة الأمم ، وأذعنت
 لطاعته السراة ، وخضعت لهيبته رقاب العتاة ، وفاز بكل مرام ،
 ونال كل منال ، وحاز جميع ما في الدنيا من أصناف الأموال من غير
 ند يزاومه ، ولا شريك يساهمه ، بل قدر أن جميع ما فيها من حجر
 ومدر يواقيت غالية ونفائس درر ، قدر أنه قد وقع من فقد مشروب أو
 مطعوم ، في حالة بلغت منها نفسه الحلقوم ، فهل يشتري وهو في تلك
 الحال بجميع ماله من الملك والمال لقمة تنجيه أو شربة ترويه ، أم
 يختار الهلاك فتذهب الأموال والأملاك بغير بدل يبقى عليه ولا نفع
 يعود إليه ؟ كلا ، بل يبذل لذلك كل ما تحويه اليدان كائنا ما كان ،
 وليس في صفقته شائبة الخسران . فإذا تلك اللقمة والشربة خيراً مما
 في الدنيا بألف رتبة ، مع أنهما في طرف الثام ، ينالهما متى شاء من
 الليالي والأيام . أو قدر أنه قد احتبس عليه النفس فلا دخل منه
 ماخرج ولاخرج منه ما ولج ، والحين قد حان ، وأتاه الموت من كل
 مكان ، أما يعطى ذلك كله بمقابلة نفس واحد ؟ بل يعطيه وهو لرأيه
 حامد . فإذا هو خير من أموال الدنيا بجمتها ومطالبها برمتها ، مع
 أنه قد أبيع له كل آن من آتات الليالي والأيام ، حال اليقظة والنام .
 هذا من الظهور والجلال بحيث لا يكاد يخفى على أحد من العقلاء .
 وإن رمت العثور على حقيقة الحق ، والوقوف على كل ماجل من السر

ودق ، فاعلم أن الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة معزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائعة ، بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار : ولا اطمأنت به الدار ، إلا في مضمورة العدم والهبوار ومهاوى الهلاك والدمار . لكن يقبض عليه من الجناب الأقدس ، تعالى شأنه وتقدس ، في كل زمان يمضى وكل آن يمر وينقضى ، من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الروحانية والنفسانية والجسمانية ما لا يحيط به نطاق التعبير ولا يعلم به إلا العليم الخبير .

وتوضيحه أنه كما لا يستحق الوجود ابتداءً لا يستحقه بقاءً ، وإنما ذلك من جناب المبدئ الأول - عز وجل - فكما لا يتصور وجوده ابتداءً ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الأصلي ، لا يتصور بقاءه على الوجود بعد تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه لطاريء ، لأن الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجبي .

وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن وجب كونها متناهية لوجوب تناهي مادخل تحت الوجود ، لكن الأمور العدمية التي لها دخل في وجوده ليست كذلك ، إذ لا استحالة في أن يكون الشيء أحد موانع غير متناهية ، وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود . فارتفاع تلك الموانع التي لا تتناهي أعني بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آن من آتات وجوده ، نعم غير متناهية حقيقة لا ادعاءً ، وكذلك

في وجودات علله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداءً وبقاءً ، وكذلك في كمالته التابعة لوجوده .

فاتضح أنه يفيض عليه كل آن نعماً لا تتناهي من وجوه شتى . فسبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك ، لا تلاحظك العيون بأنظارها ، ولا تطالعك العقول بأفكارها ، شأنك لا يضاهي وإحسانك لا يتناهي . ونحن في معرفتك حائرون ، وفي إقامة مراسم شكرك قاصرون . نسألك الهداية إلى مناهج معرفتك ، والتوفيق لأداء حقوق نعمتك ، لا نحصى ثناءً عليك ، لا إله إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك . انتهى .

ولنقتصر على هذا ، ولعل فيه مقنعاً وكفاية لمن أراد أن يسعد نفسه وتسعد به أمته . جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بحمته وكرمه .

مسألة في القراض^(١)

جاءنا من الكويت ما صورته بعد الديباجة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

أما بعد : فما قول العلماء الأعلام ، هدى الله بهم الأنام ، فيمن دفع كمية من الدراهم باسم القراض لعامل يعمل فيها على طريق المضاربة ، فاستمر العامل يعمل فيها قدر أربع عشرة سنة ، وكل سنة يدفع العامل لرب القراض قسطاً من الدراهم . وفي يوم من الأيام جاء رب القراض للعامل وطلب منه أن يدفع له مبلغاً من رأس المال ، فقال العامل : ليس عندي شيء أدفعه لك الآن ، فقال رب المال : أين ذهب المال ؟ فقال : عندي مال ولي على الناس ديون والناس على أيضاً ديون ، فطلب رب القراض من العامل أن يطلعه على الدفاتر ، فلبى العامل دعوته . فقاما من الدكان قاصدين البيت لأجل النظر في الدفاتر ، فبينما رب القراض يمشي أمام العامل إذ وقع بصره على ابن العامل يحمل صرة من الدراهم ، فلما رآه أراد أن يتوارى عنه ، فأمسكه في الحال وأخذ الصرة منه ، فقال الولد : هذه الدراهم أمانة لفلان وضعها عندنا وليست لنا ، فلما جاء العامل قال : هذه ٨٠٠ روبية لعمرى وضعها عندنا أمانة قبضت باسمه (عمرو) من خالد . فلما عدت وجدوها ٩٠٠ روبية ، فسألوا العامل عن المائة الزائدة فقال : وضعتها عليها من الصندوق

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثالث - المجلد السادس - سنة ١٣٥٤

حين أردت إخراجها منه : فلما كشفوا على الدفاتر وجدوا مقيداً فيه : عندي لعمرى ٨٠٠ روبية مقبوضة من خالد ، فكأن قبضها من خالد ثابت عن الجميع : رب القراض وغيره .

ومن الغد رفع الأمر للحاكم ، فحجر عليه . وبعد الحجر عليه أقر (العامل) أمام رجلين من التجار الذين لهم عليه بعض الطلب : إنما هي عندي لأنتفع بها ، وهم من المعتبرين . مع أنه ينكر ذلك ويقول : إنما كنت أقول : ما قدرت أن أنتفع بها .

هذا صورة الواقع : فهل تعيين العامل الأمانة قبل الفليس يقبل فيختص بها دون الغرماء ، أم لا يقبل فيكون أسوة الغرماء ، مع أن الذي وجد في يد العامل بعد الحجر يزيد على الديون الخارجة عن القراض ، ويكون الباقي من القراض إذا أضيف إلى الذي دفع لرب القراض باسم المصلحة خلال السنين الماضية يزيد على رأس المال بكثير ؟ وهل إقرار العامل بعد الحجر أمام الرجلين بقوله : هي عندي أنتفع بها ، يضر بالإقرار الأول أم لا ؟ أفتونا مأجورين .

أحمد بن محمد الفانم

الجبر الكويت خليج فارس

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه :

ومعد : فقد نص في مذهب مالك - رضى الله عنه - في باب القراض والفلس على ما يأتي :

أولاً - عامل القراض أمين فيما تحت يده من المال الذي يعمل فيه ولو لم يكن أميناً في الواقع ، لأن رب المال ائتمنه عليه ، فيده يدأمانة ، فليست كيد الغاصب ، ولذلك كان مصداقاً بيمين إذا ادعى تلف رأس المال أو خسراته ، إلا أن تشهد العادة بكذبه فلا يصدق .

ثانياً - من أقر بوديعة بعد تعيينها ، كأن قال : هذا المال وديعة بعد إقراره ، فإن إقراره يقبل ويختص رب الوديعة بها فلا يحاص فيها الغرماء . وإنما يقبل إقراره هذا إن شهدت بيته بأصلها : بأن قالت : نشهد أن فلاناً عنده وديعة لفلان ، وإن لم تعيينها . ولا فرق في قبول الإقرار حينئذ بين أن يكون صادراً من المقر في حال صحته أو مرضه . فإن لم تشهد بيته بأصلها ، فإن كان إقراره قبل الفلس قبل ، سواء أكان في حال الصحة أم المرض ، وإن كان بعد الفلس فلا يقبل ، فلا يختص بها المقر له .

ثالثاً : يعمل في مذهب مالك بالقرائن . ومن ذلك الاعتماد عليها في حلف أولياء الدم أيمان القسامة ، فإذا حلفوا استحقوا القصاص من القاتل . وقد مثلوا لذلك بما إذا وجد شخص يجري في زقاق ، ثم وجد بداخل هذا الزقاق شخص يتشحط في دمه ويقول : دى عند فلان « يعنى ذلك الهارب » . فإن قوله هذا مع وجود الهارب بهذه الحالة يعتبر لوثاً « أى قرينة » على أن ضاربه هو هذا الشخص . فإذا مات المصروب حلف أولياؤه أيمان القسامة ، معتمدين على هذه القرينة ، واستحقوا دم هذه المسمى :

ومن ذلك قولهم في اليمين « واعتمد البات على ظن قوى » . أى أن الشخص يجوز له أن يحلف على القطع معتمداً على ظن قوى . ومدار الظن القوى على القرائن المثيرة له .

ومن تتبع السياسة الشرعية وما فيها من الحوادث ، كما يعلم بالاطلاع على تبصرة الحكام لابن فرحون ، لا يتردد في أن القرائن مبنى كثير من الأقضية الشرعية . ولابن القيم كتاب قيم جداً في السياسة الشرعية أبان فيه صحة الحكم بالقرائن ، وأقام الدليل على ذلك من من المنة .

ولا غرو فمدار الفروع على الظن الغالب ، والقرائن تفيده . والحكمة التي تقتضيها روح الشريعة توجب مراعاة القرائن وعدم إهمالها ، إذا لولا ذلك لضاع كثير من الحقوق واختل نظام المجتمع الإنساني .

هذا ومنه يتضح أن عامل القراض في الحادثة المشوول عنها مصدق في إقراره بالوديعة التي عمرو وقد قبضها من يد خالد ، لأن إقراره كان قبل الحجر عليه .

هذا هو مقتضى كون يده يد أمانة على ما قررناه ، غير أنه قد اكتنف ذلك الإقرار أمور تكاد تقتضى عليه بالاتهام فيه . بل هذه الأمور لانزع الفقيه يتردد في أنه إقرار كاذب قصد به الإساءة إلى رب القراض باختزال جزء من ماله لنفسه . تلك الأمور هي :

أولاً - منارعة ولد العامل حينما أحس بأن رب القراض سيطلع على مافي صندوق التجارة من النقود ، مسارعة إلى أخذ هذه الصرة قبل

فتح الصندوق . ولو كانت هذه الصرة لمن أقر له العامل لم يدبر هذه الحيلة ، وكان يكفيه إن كان صادقاً في أنها وديعة أن ينسب عليها بعد فتح الصندوق ، لا سيما وهي مقيدة بدفاتر التجارة .

ثانياً - محاولة الاختفاء والهرب بها حينما رآه رب المال .

ثالثاً - قول العامل بعد : « إنما هي عندي لأنتفع بها » مع ثبوت ذلك بشهادة المعتبرين كما جاء في الاستفتاء . وإنكاره صدور ذلك القول منه وتحريفه إلى قوله : « إنما قلت وما قدرت أن أنتفع بها » لا يفيد بعد شهادة المعتبرين بالعبارة الأولى .

رابعاً - وجود مافي الصرة زائداً على ما أقر به العامل ودفاعه عن ذلك بقوله : « قد وضعت عليها مائة مما في الصندوق » مما يقوى الشبهة نحوه ، لأنه ما وضع عليها ذلك إلا بقصد اختلاسه لنفسه إن كان صادقاً في أصل الوديعة .

لذلك نرى أنه إن شهدت بينة بأن هذا العامل عنده وديعة لعمرو قبل إقراره واختص المقر له بها ، وإن لم تشهد بينة بهذا فلا يقبل إقراره وإن كان قبل الحجر عليه لقيام القرائن على كذبه ، وتكون كبقية المال : للغرماء غير المقر له أن يتحاصوا فيها .

وقول المستفتي : أن ما بيده يزيد على المطلوب منه ، وهو ما أشار إليه بقوله : « مع أن الذي وجد في يد العامل بعد الحجر يزيد على الديون » إلخ ، قوله هذا يفيد أن العامل لا يستحق الحجر عليه ، فإن مستحقه هو من أحاط الدين بماله بأن زاد على ماله أو ساواه . فهذا هو

الذي يحجره عليه في التصرف للمحافظة على حقوق الدائنين . ولا يؤثر هذا القول في اتهام العامل في هذا الإقرار حيث لم تشهد بينة بأصل الوديعة ، بل يقال إن هذه الوديعة إذا بطل الإقرار بها احتسبت من مال القراض ، وكان لربه أن يستكمل منها رأس ماله وما يخصه من الربح بعد أداء الديون التي لها علاقة بهذه التجارة .

وليعلم أنه لا عبرة بكتابة الوديعة في دفاتر التجارة بعد هذا الاتهام ، لأنه والحالة هذه لا يبعد أن تكون الكتابة مصطنعة من العامل قصد بها الحيلة على صحة إقراره بعد هذا .

نسأل الله أن يرزقنا الصديق في القول والعمل ، وأن يجنبنا مواقع الزلل بمنه وكرمه .

الشجاعة

مقدمة في مكارم الأخلاق :

لنقدم بين يدي ذلك كلمة إجمالية عن مكارم الأخلاق عموماً ،
فتقول :

مكارم الأخلاق أوساط بين الإفراط والتفريط ، فمتى جاوزت
نقطة الوسط فقد جاوزت الفضيلة . فالشجاعة مثلاً وسط بين الجبن
الذي هو تفريط ، والتهور الذي هو إفراط . والسخاء وسط بين البخل
الذي هو تفريط ، والتبذير الذي هو إفراط . فإياك والزيادة فيما تظنه
فضيلة فتقع في الرذيلة « كلا طرفي كل الأمور ذميم » .

حتى أن القوة الفكرية ، وهي أشرف القوى ومدار الإنسانية ،
إذا زادت عن حدها ، خرجت بك إلى رذيلة الخبث والدهاء ، والمكر
والحيلولة .

وليس الكفر والتهجم على مقام الألوهية واقتحام تلك المخاطر
الرذيلة من رذائل القوة الفكرية . فذائلها أقبح الرذائل ، كما أن
فضائلها أشرف الفضائل . وهكذا الحال في الفضائل والرذائل في القوة
الشهوية والقوة الغضبية : على قدر ما ترتفع بفضائلها تنحط برذائلها
على نسبة واحدة ، فأعظم القوى الثلاث فضائل ورذائل ، هي القوة الفكرية
ثم القوة الغضبية ثم القوة الشهوية .

وكان نقطة الوسط التي نوهنا عنها هي الصراط المستقيم الذي أمرنا
تعالى بطلب الهداية على سبيل الوجوب سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة :
(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (١) .

ولا بد أن تكون قد سمعت أن الصراط أرق من الشعرة وأحد من
السيف . ولعلك كنت تستغرب من ذلك وتصدق به تقليداً من
غير أن تفهم له معنى ولا تذوق له سراً .

فاعلم أن نقطة الوسط عسرة جداً ، ولا يمكنك أن تقف عندها إلا
إذا رزقت المعونة ومنحت التأييد ، فلا يكاد يهتدي إليها ثم يصبر عليها
إلا الأنبياء والمرسلون وكمل الرجال من ورثتهم « وقليل ما هم » .
فحقاً هي أرق من الشعرة وأحد من السيف .

وأحب منك الآن على عجل أن تصدق معي أن الصراط الأخرى
على ما سمعت ، وتعلم أن كل شيء تراه في الآخرة إنما يمثل ما كان
من أحوالك وأعمالك وأوصافك في الدنيا .

فإن الأرواح متى قوى سلطانها خفيت مقتضيات الأجسام ، فكان
الحكم لها هو ما يكون في الآخرة ، كما أن الأجسام متى قوى سلطانها
ظهرت مقتضياتها وخفيت مقتضيات الأرواح كما في الدنيا .

فإذا سيرك بسرعة أو ببطء على ذلك الصراط هنالك يمثل سيرك هناءً
على صراط الوسط في كل شيء ، الذي هو أرق من الشعرة وأحد من

السيف ، وذاك الصراط يمثل هذا الصراط . ومضى قدرت على أن تسير عليه ما هنا أمكنك أن تسير عليه هناك ، والعكس بالعكس . وعلى قدر ما أنت عليه اليوم يكون حالك غداً ، حتى إذا كنت من المسارعين إلى الخيرات السابقين في الفضائل والكمالات ، كنت هناك طائراً لا سائراً .

ولنرجع إلى ما تصدينا له اليوم من الكلام على الشجاعة فنقول :

الشجاعة ما هي ؟

الشجاعة : ملكة في النفوس يورثها الإقدام على الأمور الكبيرة ، والمخاوف الخطيرة ، للحصول على غاية سامية تنبعث من نفس شريفة . أو نقول بعبارة أخرى : الشجاعة هي الإقدام تحت إشراف الحكمة ، للدفاع عما يجب الدفاع عنه : من نفس ، أو دين ، أو وطن ، أو غير ذلك ، وهي فضيلة من أسمى الفضائل . وإن شئت فقل إنها حارسه الفضائل كلها ، وأسس السعادة في الدنيا والآخرة . وليس يخفى عليك ما لها من الأثر في رقي الأمم وتقدم الممالك في هذه الحياة .

فكل أمة ضربت فيها بسهم وأخذت منها بأوفر نصيب ، أصبحت شامخة المجد عالية القدر فسيحة الملك ، لا يعوزها نشر العمران ، ولا يعوقها عائق عن توسيع سلطانها وتوطيد دعائمها . وما من أمة أخلدت إلى الجبن وأهملت واجبها وفرطت في جنب ما تحتاجه من الوسائل القوية والمعدات الضرورية ، إلا صارت إلى الذل والهوان ، وباءت بالخيبة والخسران ، لا تستطيع دفع الطامع عنها ، ولا تقوى

على حفظ كيائها واللود عن حياضها ، ولا تلبث إلا ريثما يتم اتفاق الدول القوية على التهامها ومنحو صورتها من بين الأمم المستقلة .

كانت الشجاعة من المناقب التي امتاز بها العرب ، وفاقوا غيرهم في الأخذ بناصرها والتمدح بآثارها ، والافتخار بمزاياها ، والازدهار بمحاسنها حتى بلغ من ذلك أن حض عليها الأمراء ، وتباهى بها الكبراء والوضعا في محاوراتهم وأشعارهم .

قال سيدنا أبو بكر ليخالد بن الوليد : « احرص على الموت توهب لك الحياة » .

وقال الشاعر :

محرمة أكفال خيلي على القننا ودامية لباتها ونحورها
حرام على أرماحنا قتل مدبر وتندق منها في الصدور صدورها

ويقول الآخر :

تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أتقدما
ولهم غير ذلك من الأخبار والشواهد ، مما يدل على أنها كانت ألزم لهم من ظلمهم ، وأثبت عندهم من شخصهم .

ولا غرو فهي الفضيلة التي ليس بعدها فضيلة ، والمزية التي ليس وراءها غاية . لذلك كانوا في جاهليتهم ذوى شمم وحمية ، وعزة وأنفة ، يابون الضيم ، وينفرون من الذل :

فلما سطع نور الإسلام في بلادهم ، وخفقت أعلامه على ديارهم وأفاض عليهم من العلم والعرفان ما شاء الله أن يفيض ، قاموا والشجاعة رائدهم ، والإسلام قائدهم ، يتشرون دين الله ، ويعززون دعوة نبيه ، فدانت لهم البلاد ، وخضعت لهم أعناق الأكاسرة فلم يمض عليهم قرن من الزمان حتى استولوا على صولجان الرياسة في مملكتي الرومان والفرس ، ووطئت أقدامهم غالب آسيا وأفريقية ونحو نصف أوروبا ، وهناك نشروا علومهم التي جاء بها الإسلام ، ومعارفهم التي أتى بها القرآن ، وأصبحوا رؤساء العالم وقادة الأمم ، وأرقاهم مدنية وحضارة .

وهالك تاريخهم المجيد لا يزال ينبئ عما كان لهم من الملك الواسع والسلطان الشامخ بفضل علمهم وشجاعتهم .

وقد شهد لهم جوستاف لوبون بذلك في كتابه (حضارة العرب) وغيره من علماء الأوربيين وفلاسفتهم .

الأمة إلى الشجاعة أخرج منها إلى كثرة العدد ووفرة الأموال ، ذلك أن الأمم في اعتدائها مستمر ، وتغالب دائم ، وتنافس شديد ، كالأشخاص فإذا لم يكن للأمة قسط وافر من الشجاعة وعامل قوى من الحمية والأنفة ، عرضت نفسها لالتهم الطامعين ، فسقطت في هوة سحيقة من الذل والاستعباد .

هب أن أمة لم تأخذ من الشجاعة بقسط ، وقد جمعت القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخييل المسومة والأنعام والحراث ، وكان

لديها العدد العديد من أبنائها : أفيغني ذلك شيئاً عند مداومة خطب مدلهم من جانب الأمم المغيرة والفرسان الفاتحين ؟ .
إن ما جمعته بلا شك يكون داعياً قويا وباعثاً شديداً للتوارد على ذلك المنهل العذب الذي لم يقم عليه حارس الشجاعة .

حاجة الأمة إلى الشجاعة في داخلتها :

إن الأمة كما تحتاج إلى الشجاعة في رد الغارات ودفع الغوائل ، تحتاج إليها كذلك في إدارة شئونها واستقامة أمورها واعتدال نظامها وتنفيذ مصالحها . فالحاكم إن كان مقدماً على تنفيذ ما يصدره من الأحكام وإقامة الحدود وما يسنه من القوانين ، خضعت الأمة لأوامره ، واطمأنت إلى أحكامه ، وسارت معه في طريق الوفاق والوثام .

وإن آنت منه جبناً أو ظننت منه توانياً في إقامة العدل ونصرة المظلومين وتشجيع العاملين ، ساء رأياً فيه وملأت سخطاً عليه ، ففسدت الأحوال وعم الوبال .

الحاجة إلى الشجاعة في نصره الحق والقيام بالواجب :

ليس يخفى عليك أن العالم لا ينتفع بعلمه ، ولا يستطيع دفع الشبهات والريب عن دينه بإقامة البراهين الساطعة والحجج الدامغة حتى يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ، إلا بالشجاعة والإقدام .

كذلك الطبيب لا يجروء على قطع الأعضاء الفاسدة ، وجبر العظام الكسيرة ، وتضميد الجروح الخطيرة ، وإجراء تلك الأعمال الجراحية كلها ، إلا إذا ساعده باعث الشجاعة .

وقس على هؤلاء غيرهم لئلا يقيمون بمهنتهم ، ولا يسرعون إلى عمل ما ينافي بهم ، إلا إذا كانت الشجاعة أول خلاصهم وأجمل أخلاقهم وأظهر سجايهم . وعلى ذلك تكون الشجاعة أقوى الدعائم في سعادة الأمم ورفعتها وحضارتها ونعيمها كما قلنا . وهو ميدان فسيح لا يأتى عليه البيان ، ولكنه لا يغيب عن الأذهان .

وبعد : فيحسن بنا أن نذكر لك شيئاً من شجاعته - صلى الله عليه وسلم - حتى تقتدى به فتسعد سعادة لا ثناء بعدها : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (١)

ويكفيك من ذلك أنه قام وحيداً فريداً يدعو إلى الله ، وقريش على بكرة أبيها تناوئه بصنوف المناوأة ، بل العالم كله إذ ذاك كان ضد هذه الدعوة ، فلم يقل ذلك من عزمه ولا فتر من همته ، فكان يسفه أحلامهم ، ويسب آلهتهم بكل ما استطاع من قوة . وقد ذهبوا إلى عمه أبي طالب مهددين متوعدين ، فقال له عمه : « يا بن أخي إن قومك قد جاءوني ، فأبى علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق » وليس يخفى عليك أن أبا طالب إذ ذاك كان نصيره الوحيد .

فانظر إلى قوله له : « فأبى علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق » فليس هناك أبلغ من هذا التهديد والتخويف من رجل لا ثقة له بغيره ، ولا تعويل على أحد من الخلق سواه . فماذا قال له - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا ؟ قال له : « وَاللَّهِ يَا عَمُّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسُ

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٢١

فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي بَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيهِ مَا تَرَكْتَهُ .

ومما ورد في شجاعته - صلى الله عليه وسلم - الخارقة للعادة ، ما رواه جابر - رضي الله عنه - إذ يقول :

« كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي - صلى الله عليه وسلم - معلق بالشجرة ، فاخترطه فقال له : تخافني ! فقال له : لا : قال : من يمنعك مني ؟ قال : « الله » رواه البخاري ومسلم . وفي بعض الروايات أن النبي لما قال له ذلك سقط السيف من يده فأخذه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له الرجل : كن خير آخذ . فلما عفا عنه رجع إلى قومه وهو يقول : جئتكم من عند خير الناس :

ولقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، لَقَدْ فَرَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ ، فَتَلَقَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَاجِعًا عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ وَالسَّيْفُ فِي عُنُقِهِ وَهُوَ يَقُولُ : لَنْ تَرَاعُوا » :

ومن مواقفه - صلى الله عليه وسلم - المشهورة الضخمة ، وكل مواقفه - صلى الله عليه وسلم - ضخمة « موقفه يوم حنين :

روى البخاري ومسلم وحكاه القرآن أيضاً أن أصحابه ولول عنه

يومئذ مدبرين :

واتفق الشيخان على أنه صلى الله عليه وسلم كان راكباً بغلة .
ولفظ مسلم من رواية العباس رضى الله عنه : فلما التقى المسلمون
والكفار ، ولى المسلمون مدبرين ، فطفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يركض بغلته قبل الكفار . قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول
الله صلى الله عليه وسلم أكفها ألا تسرع .

ولعمركم إن ذلك لفوق ما نعهده من شجاعة البشر ، فإن الإنسان
مهما كانت شجاعته لا يقدم بنفسه على الألوף المؤلفة بعد ما فرغته
أصحابه ، وخصوصاً إذا كان على بغلة بين تلك الخيول المطهمة والفرسان
المدرية . وقد كان يقول وهو على ذلك الحال :
أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب .

فكأنه كان يلتفتهم إليه وينبههم على مكانه ، فأى شجاع تعرفه
من البشر يستطيع ذلك أو قريباً منه ؟ ! ولكن لا عجب : فقد امتلأ
قلبه ثقة بالله وتوكلاً عليه ، عالماً أنه إليه يرجع الأمر كله ، وأن ما شاء
كان وما لم يشأ لم يكن : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ . وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ) (١) .

هذا ولتعلم أن أفضل أنواع الشجاعة ألا تجبن أمام شهوتك عندما
يشند توقانها ، ولا أمام غضبك عندما يحتد سلطانها ويتحكم شيطانها .
ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّ الشَّدِيدَ
الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » : رواه الشيخان .

(١) سورة يونس ، الآية ١٠٧

وإنما كان هذا هو الشديد ، لأن جمره الغضب التي تنقد في قلبه
لم تخرجه على شدتها عن حد اعتداله ووقاره ، بل كان سلطان عقله
ودينه أكبر من سلطان شهوته وهواه ، فصابرها حتى خمدت كل
الخمود ، ولم يظهر عليه شيء من آثارها لأنه ملك زمام نفسه : فلم
تجمع به ولم تورطه في المهلكات .

وقد روى البيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر بناس يحملون
صخرة ثقيلة يختبرون قوتهم ، فقال : « أَنْحَسِيُونَ التُّمَدَةَ فِي حَمْلِ
الْحِجَارَةِ ؟ إِنَّمَا الشَّدَّةُ أَنْ يَمْتَلِيءَ الرَّجُلُ غَيْظًا ثُمَّ يَغْلِيَهُ » .

وانظر إن شئت إلى ما كان منه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد
كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه الشريف ، فكان يقول : « اللَّهُمَّ
أَهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » .

وهذا شيء لا يكاد يصدقه العقل لولا أن النبي من طراز آخر
غير ما تعرف في الناس ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت الذي
حصلت فيه تلك الحادثة الفظيعة لم يعف فقط ، بل زاد أن طلب لهم
من الله الهداية ، وزاد على ذلك أن بين عذرهم فيما فعلوه ، وهو أنهم
جاهلون لا يعلمون مقداره صلى الله عليه وسلم .

آ وروى البخاري ومسلم والبيهقي في الأدب وأبو دلود والقاضي عياض
في الشفاء واللفظ له ، عن أنس - رضى الله عنه - قال : « كُنْتُ مَعَ
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظٌ الْحَاشِيَّةِ ، فَجَبَذَهُ أَعْرَابِي
بِرَدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً حَتَّى أَثْرَتْ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ فِي صَفْحَةِ عَقْبِهِ ، ثُمَّ

قَالَ يَا مُحَمَّدُ : أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ . فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ : « الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَأَنَا عَبْدُهُ » ثُمَّ قَالَ : وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِي بِمِثْلِ مَا فَعَلْتَ بِي ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ لَا تُكَافِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ . فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرٌ وَعَلَى الْآخِرِ تَمْرٌ . وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ أَيْضًا لَمْ يَعْفُ عَنْ هَذَا الْجَاهِلِ فَقَطُّ ، بَلْ حَمَلَ لَهُ بَعِيرَيْنِ كَمَا طَلَبَ . فَكَانَ فِي ذَلِكَ مُمَثِّلًا قَوْلَهُ تَعَالَى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)^(١) . وكم له من مثل ذلك - صلى الله عليه وسلم - .

وقد قالت السيدة عائشة في بيان خلقه : « كان خلقه القرآن » ثم قرأت قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)^(٢) . إلى آخر ما لا يمكننا تفصيله في هذه الكلمة العجلى :

* * *

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا اتِّبَاعَهُ . وَالْإِقْتِدَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٩٩ .
(٢) سورة المؤمنون ، الآيات من ١ - ٣

معاملتا التجار وما فيها من الربا

استفتاء موجه الى فضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى

لا يخفى على فضيلتكم أن المعاملات قد تطورت حتى تركزت على حالة غير التي كانت عليها في الأزمان السالفة ، فقد كان الرجل لا يقدم على شراء شيء إلا إذا حصل على ثمنه في يديه فيشتريه ويبيت مطمئناً لا يطلبه أحد . أما الآن فقد استساع الكل الأخذ بالآجال ، فلا زارع ولا تاجر ولا موظف ولا ذو مهنة ، إلا وقد أصبح مديناً . ومن تساهله في الدين صار يتداين فيما لا ضرورة له ، حتى صار كل واحد يئن مما عليه وهذه حال عمت القرى والأمصار ، فلا تجد بلداً إلا وهذه حاله .

وقد نشأت هذه الحالة من وجود البنوك في جميع أنحاء العالم ، وهم يمدون المصانع بالأموال لكي تتوسع في صناعتها ، ومتى توسعت اضطرت لتصريف مصنوعاتهما . ومع كثرتها لا تجد مشترين يشترونها نقداً ، فتبيعها بالآجال . وهكذا تفعل مع الزراع والتجار ، حتى توسعوا في أعمالهم ، واضطروا هم أيضاً لترغيب الناس في شراء ما عندهم بالآجال ، فأصبح جميعهم مدينوا ودائنا معا . ونشأت حالة لا مناص منها وهي التعامل على قاعدة الربا . وعليه صرنا في حاجة إلى فتواكم على السؤالين الآتيين :

- ١ - هل ما يدفعه التاجر من الفوائد عند تأجيل دفع المشتحق عليه يعد معاملة بالربا ، ولو كان في حالة اضطرارية مرغمة له ؟

(١) مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد السادس - سنة ١٣٥٤

٢- وهل يبيعه كمبيالات الدين الذي له على الناس يعد معاملة بالرِّبَا ، مع العلم بأنه يبيعها بأقل من قيمتها ، وهو إنما يضطر إلى ذلك لأنه هو الطريق الوحيد الذي يصونه من السقوط والإفلاس والخراب المحقق ؟

نرجوكم الجواب عن ذلك ولكم من الله الأجر والثواب . والسلام عليكم ورحمة الله .

عباس عوف

أحد التجار بالسكة الحديدية

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وآله وأصحابه . لا يجوز تأخير الدين مع الزيادة فيه لأجل التأخير . وهو ربا الجاهلية الذي عناه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بقوله : « ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب » .

وقد ذكروا في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)^(١) في سبب نزول الآية أن الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان دين ، فإذا جاء الأجل ولم يكن للمدين ما يؤدى ، قال له صاحب الدين ، زدنى في المال حتى أزيدك في الأجل فربما فعلوا ذلك مرارا حتى يصير الدين أضعافا مضاعفة ، فنهى الله - عز وجل - عن ذلك ، ونزلت الآية :

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٣٠

وقد نص الفقهاء على أن هذه الزيادة ممتنعة : سواء كانت في القدر أو في الصفة :

بل نص الفقهاء على أنهما إذا اتفقا قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجلا ثانيا على أن يدفع له رهنا أو حميلا ، كان ذلك في معنى الزيادة ، وكان ممنوعا ، لثلا يانزم عليه سلف جر نفعا . بخلاف ما إذا اتفقا عند الأجل على أخذ الرهن أو الحميل على أن يؤخره بعد الأجل الأول ، فذلك جائز ، لأنه كابتداء سلف على رهن أو حميل .

وعلى الجملة فهي لا تجوز . وهي داخلة - كما نص الفقهاء في باب أنظرني أزدك :

ومسألة بيع الكمبيالات المؤجلة بأقل مما فيها محرمة أيضاً ، لأنها داخلة في تلك القاعدة القائلة : كل سلف جر نفعاً فهو حرام . وهذا قد أقرضه مائة مثلاً ليأخذها بعد سنة مائة وسبعة أو مائة وعشرة على حسب الاتفاق الذي بينهما على ما بينه السائل .

وليس ما ذكره من الاضطراب والإرغام بمبيح للرِّبَا . ولو أبحناه لأجل ذلك لكننا كمن يداوى الأمراض الحادة بالمخدرات التي تحدث تسكيناً وقتياً ، ثم يعود الألم بعد ذلك بأشد مما كان ، مع ما يستتبع هذا العلاج من أمراض جديدة هي أخطر من المرض الأصلي .

فالدواء الحقيقي لهذه الكوارث التي شرحها السائل وذكرها على طولها ليكون فيها عظة وعبرة ، وإنما هو للتفكير في استئصال

هذه الأمراض من جذورها : بالرجوع إلى العمل بالشريعة وتعاليمها
الحكيمة ، التي تقي كل من اتبعها من التعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة .

فلندع ذلك البذخ الفارغ ، وذلك الظهور الكاذب ، ولنعلم أن
الضروري للإنسان في هذه الحياة قليل لا كثير . ولكن الناس يغلطون
في هذا غلطا فاحشا ، فتشبهه عليهم الحاجيات بل الكماليات بالضروريات
ومعلوم أن الكماليات لا حد لها ، بخلاف الضروريات ، فما أقلها
وأهون أمرها !

نصف رغيف مشبع لمن أكل فالذل يا هذا لماذا يحتمل
هون على نفسك فالدهر دول غايته الموت وإن طال الأمل
وليت شعري ماذا صنعوا بتلك الظواهر الخلابة مع تلك الأفكار
المضنية والمؤلمات المبكية !

لا تغترر بنعيمهم ففسدوا قلوبهم في جنة وقلوبهم في نار
وعندى أنهم لو كانوا ذوى حزم ورشد لتخلصوا من تلك الورطات
بأية طريقة ، وعملوا على تطهير أموالهم وإراحة أنفسهم من تلك
الرزايا ولو بالتصفية المؤلمة « وليتولوها طوعا قبل أن يتولوها غيرهم
قهرا » .

ولا غرو فالمرض يرضى ببيتز أحد أعضائه ليعيش مستريحا من
ألم المرض وانتشازه في جميع الأعضاء . ومدار الأمر فيما أراه على قوة
العزيمة وتوطين النفس على الرضا بالقليل ، وسلوك سبيل الاقتصاد
في كل ما يأتي ويندر .

وإذا صدقت منه العزيمة في الرجوع والتوبة مما هو فيه ، فسيجعل
الله له فرجا ومخرجا (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ)^(١) . ولأن يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه ،
أخير من أن يؤسس بنيانه على شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم .

وكم شقاء يتصور للناس بصورة السعادة (أَقَمَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءُ
عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا)^(٢) . وكم أناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا . وما أحسن قول من قال :

إني أرى الدنيا وليد فتنة رعناء قد كبرت عن الترتيب
قد جاء منطقتها ونص كتابها بالزور من خلق ومن تهذيب
ألف التناحر نازلوها وانتهت من غير تأليف ولا تبويب
يزداد فيها العقل عن مقدرها والعقل يدنيها من التخريب

وخلاصة القول أنه لا دواء إلا ما جاء به الشرع الشريف .
غير أن المضطر له حكم آخر فيما بينه وبين الله تعالى تقتضيه
الرحمة الإلهية ، ولكن ذلك عن حد الفتوى في تحديده وبيان مقداره .

ولعل صاحبه أدري به من كل أحد ، ولكن عليه أن يقدر الضرورة
بقدرها ، وألا يغش نفسه ، وأن يلتجئ إلى الله تمام الالتجاء متضرعا
باكيا حتى يرشده ويعينه ، ثم ينجيه من دسائس نفسه الإمارة بالسوء
فإنها أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، فليكن

(١) سورة الطلاق ، الآية ٣
(٢) سورة فلطر ، الآية ٨

منها على حذر ، وليكن رجوعه دائما إلى خالق القوى والقدر ، فإليه يرجع الأمر كله (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)^(١) . (إِنَّ أَحْسَنَتْمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)^(٢) .

أسأل الله أن يصلح حال المسلمين في دينهم ودنياهم ، وأن يلبهم الرجوع إلى العمل بشريعتهم حتى يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ، بمنه وكرمه .

(١) سورة فاطر ، الآية ٢

(٢) سورة الإسراء ، الآية ٧

حكم تشريح الميت في الشريعة الإسلامية

ورد إلى المجلة سؤال من سعادة رعوف باشا سكرتير الجمعية الإسلامية الهندية بسيلان ، ملخصه استفتاء العلماء عن تشريح الميت . وقد قال فيه :

هل يسمح قانون شريعتنا الإسلامية بتشريح جثماننا أم لا ؟ ثم رجا إدارة المجلة أن نجيبه على عجل . وقد أجاب فضيلة الأستاذ الشيخ الدجوي بما يأتي :

الجواب

ليس عندنا في كتب الفقه نصوص شافية في هذا الموضوع . وقد يظن ظان أن ذلك محرم لا تجيزه الشريعة التي كرمت الآدمي وحثت على إكرامه وأمرت بعدم إيذائه . ولكن العارف بروح الشريعة وما تتوخاه من المصالح وترمي إليه من الغايات يعلم أنها توازن دائما بين المصلحة والمفسدة ، فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة ويوجبه النظر الصحيح . فيجب إذاً أن يكون نظرنا بعيدا متمشيا مع المصلحة الراجحة التي تتفق وروح الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، الكفيلة بسعادة الدنيا والاخرة : وإذا نقول :

من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضروريا في بعض الظروف ، كما إذا اتهم شخص بالجناية على آخر ، وقد يبرأ من التهمة عندما يظهر التشريح أن ذلك الآخر غير مجنى عليه . وقد يجنى على رجل

(١) مجلة الأزهر - الجزء السابع - المجلد السادس - رجب سنة ١٣٥٤

ثم يلقي بعد الجنابة عليه في بئر بقصد إخفاء الجريمة وضياع الجنابة ؛ إلى غير ذلك مما هو معروف ، فضلاً عما في التشريع من تقدم العلم الذي تنتفع به الإنسانية كلها ، وينفذ كثيراً من أشنى على الهلكة أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه ، فهو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت إلى غير ذلك مما لا داعي للإطالة فيه .

نقول : من نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل لم يسهه إلا أن يفتى بالجواز تقديمًا للمصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافياً لإكرامه . على أن هذا أولى بكثير فيما نراه مما قرره الفقهاء ونصوا عليه في كتبهم من أن الميت إذا ابتلع مالا شق بطنه لإخراجه منه ولو كان مالا قليلاً ، ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وكلام الشافعية قريب من هذا . وربما كان الأمر عندهم أهون وأوسع في تقدير المال الذي يبتلعه .

فإذا قسمنا ذلك المال الضئيل (على ما ذكرنا من الفوائد والمصالح) ، وجدنا الجواز لدرء تلك المفسد ونحصيل تلك المصالح أولى من الجواز لإخراج ذلك المال القليل . فهو قياس أولوى فيما نراه .

استدراك لا بد منه :

غير أنا نرى أنه لا بد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة . فليقتصر فيه على قدر الضرورة ، وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين يتولون ذلك ، وليعلموا أن الناقد بصير والمهيمن قدير ، والله يتولى هدى الجميع .

ماذا يراد بولد الصليب^(١) في عبارة الواقفين

وورد إلى إدارة المجلة ما نصه :

ماقول العلماء الأخيار المالكية في : (وقف أهلي) محكوم بصحته ولزومه من حاكم شرعي حنفي من قضاة المسلمين ، وقفه واقف مالكي المذهب ، وشرط أن يكون النظر أولاً لنفسه مدة حياته ، ثم للأرشد فالأرشد من أولاده لصلبه ، ثم للأرشد فالأرشد من المستحقين بالفعل الخ . فمات الواقف المذكور وخلف ولدين ذكرين وتعيينا ناظرين على الوقف المذكور ، ثم مات أحدهما وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً . فهل يقوم أولاد الولد مقام أبيهم في نظارة الوقف المذكور مع ولد الواقف المذكور ؟ وهل يتقدم ولد الولد على ولد الصليب إذا كان أرشد منه ، ولا يمنعه قول الواقف : « من أولاده لصلبه » ؟ وهل قول الواقف : « من أولاده لصلبه » يشمل ولد الصليب وولد الولد معاً ، أم لا يكون ولد الولد ولداً صليبياً مع كونه من أولاد الظهور ؟ .

أفتونا بنص صريح من معتمد مذهب الإمام مالك رحمه الله

وآجركم الله آمين .

حسين إبراهيم فرج الحجاب

(١) مجلة الأزهر - الجزء السابع - المجلد السادس - رجب - سنة ١٣٥٤

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

قد صرح الواقف بأن نظارة الوقف تكون للأرشد فالأرشد ، ورتب في الطبقات بشم ، فجعل النظارة بعده لأولاد الصلب أولاً ثم للمستحقين من بعدهم ثانياً .

وحينئذ يجب أن يكون مراده أنه إذا وجد أولاد الصلب وتساووا في الأرشدية كانت النظارة بينهم . إذا زاد أحدهم في الأرشدية اختص بالنظارة . فإذا مات أحدهم وترك أولاداً كانت النظارة لأخوته من ولد الصلب ، ولا تنتقل لأولاده لمجرد الزيادة في الرشد .

ومن هذا يتضح أن ولد الصلب في السؤال يختص بالنظارة دون أولاد أخيه ، وأن قول الواقف : « من أولاده لصلبه » يمنعهم حيث لم يكونوا من أولاد الصلب ، فإن أولاد الصلب هم من للواقف عليهم ولادة مباشرة ، وهو معنى كونهم لصلبه ، وأن مجرد زيادتهم في الرشد على ولد الصلب لا تقدمهم عليه ، لأنها إنما تعتبر بين أفراد الطبقة الواحدة كما قلنا .

بيان ذلك من كتاب الفقه كما اراد السائل :

قال الخرشي في شرح قول خليل « أو على بنيه دون بناته » : « وكذلك يبطل الوقف إذا وقفه على بنيه الذكور دون بناته الإناث » إلى أن قال : « وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه ، فيصح وقفه بنى بنيه دون بنات بنيه ، فهو لا يريد بينيه لصلبه إلا الطبقة

الأولى من ذرية الواقف » . وقال الصاوي في الحاشية على أقرب المسالك للدردير عند قوله « وكره على بنيه دون بناته على الأصح » بعد نقل الخلاف في المسألة ، قال : « وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه ، وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقاً » فقابل أولاد الصلب بأولاد الأولاد . وهذا واضح جلي :

هذا وليلاحظ أن هذا الوقف على هذه الصورة التي ذكرها السائل لا يعتبر صحيحاً (على مذهب مالك) إلا إذا حكم الحاكم بصحته ، كما في السؤال . ولولا ذلك لكان باطلاً على مذهب مالك لشرط الواقف النظر لنفسه :

فقد نص في المذهب على أن الوقف (يبطل بشرط النظر للواقف) . ووجهه على ما ذكرنا أن في ذلك جوازاً يده فيه وعدم حوز الموقوف عليه أو من يقوم مقامه ، ذلك الجوز الذي هو شرط في تمام الوقف . وقد استثنوا من ذلك صوراً ، منها أن يحكم الحاكم بصحته ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو معروف .

الخلاصة

أن أولاد الصلب هم أولاد الواقف مباشرة ولا يدخل فيهم أولاد أولاده . وألفاظ الواقف تحمل على العرف إلا أن يصرح الواقف بما يخالفه كما نص عليه الأمير في حاشيته على المجموع ، والشيخ حمجازي عليه أيضاً .

وحينئذ فأولاد الأولاد لا يزاحمون أولاد الواقف مباشرة في النظر ما دام واحد منهم موجودا . ولا ينظر لتفوقهم في الرشد على أولاد الصلب ، إذ لاحق لهم فيه مع وجود واحد منهم كما تفيدته عبارة الواقف . وبهذا تبين جلياً أن أولاد الأولاد لا يقومون مقام أبيهم في النظر على الوقف . وأنه لا يتقدم ولد الولد على ولد الصلب إذا كان أرشد منه ، وأنه لا يشمل ولد الصلب ولد الولد .

ولعل في هذا مقنعا وكفاية .

تشريح الأموات

كتبنا سابقاً رأينا في حكم تشريح الميت ، ووازننا بين ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد ثم رأينا أن المصلحة أرجح من المفسدة ، وكثيراً ما يكون في التشريح درء مفسدة كبرى مثل دفع تهمة اتهم بها رجل من المسلمين ظلماً فأبان التشريح أن الميت غير مجنى عليه مثلاً . إلى غير ذلك مما هو معروف . وقلنا أن الجواز هنا أولى مما ذكره فيما إذا ابتلع الميت مالا حيث أجازوا شق بطنه وإخراج المال منه إذا بلغ نصاب السرقة أو نصاب الزكاة .

فجاءنا من بعض الأفاضل انتقاد على ذلك وأنه يجر إلى توسعهم في أذية الميت وإهانته .

ونقول لحضرتة ولكل من يدور هذا الخيال بخاطره : أننا حذرنا من ذلك التوسع في آخر ما كتبناه فقلنا مستدركين على ماقررناه ووجهناه مانصه : « غير أننا نرى أنه لا بد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا مبالاة فليقتصر فيه على قدر الضرورة وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين يتولون ذلك وليعلموا أن الناقد بصير والمهيمن قدير » .

— على أننا صرحنا بأن ذلك مبني على قياسنا مسألة التشريح على مسألة المال الذي ابتلعه الميت فإن كان ذلك القياس صحيحاً فله الحمد على توفيقه وإن كان غير صحيح في نظر الفضلاء فهو مردود على مرتبته . ولا شيء علينا بعد أن نبين أن هذا هو رأينا الخاص .

وقد احتطنا في المسألة فحذرنا من التوسع في ذلك . فإن كان هناك من لا يصغى إلى التحذير أو يخطئ في التطبيق فلا ذنب علينا وكثيراً ما أخطأ المخطئون في آيات الله وسنة رسول الله .

أما من لم يبال بما يكتبه العلماء ، فهو سادر في غلوائه غير ملتفت إلا إلى آرائه وأهوائه سواءً أمنعنا أم أبحننا كتبنا أم سكتنا ، ضيقنا أم وسعنا فإنه بمعزل عن ذلك كله .

وإننا لنكتب ماتكتب ونحن عالمون أنه لا ينتفع به إلا من وفقه الله تعالى . وقد قلنا في بعض ما كتبناه بهذه مانصه :

«إننا نرى من الإخلاص للدين والعلم أن نقول : إن مثل هذه المسألة محل اجتهاد يصح أن تختلف فيه الأنظار . وإذا رجحنا شيئاً فإننا نكتب عن رأينا أو رأي فريق من علمائنا والخير كله في التوسط والاعتدال والشر كله في الإفراط والتفريط .»

وبعد : فنشكر لحضرة الفاضل غيرته وإخلاصه ونوافقه على أن الأطباء الآن توسعوا غاية التوسع بلا مبالاة بكرامة الميت ولا مراقبة لله تعالى .

مع أنه قد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « أن كسر عظم الميت ككسره حيا » رواه مالك وأبو داود وابن ماجه .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له

من أن يجلس على قبر » رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وعن عمرو بن حزم قال : رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- متكئاً على قبر فقال : « لا تؤذ صاحب هذا القبر » رواه الإمام أحمد .

وسر ذلك أن الروح تدرك ما يفعل بجسدها وتتألم له ، ولكن الشريعة بعد ذلك توازن دائماً بين المصلحة والمفسدة ، فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة ويوجبه النظر الصحيح . فيجب ألا نكون جامدين كما يجب أن نكون محتاطين .

والله يتولى هدى الجميع .

تشریح الميت

كتبنا عن تشریح الميت . وقد رأينا للشيخ العربي (بو عياد الطنجي) رداً علينا ببعض المجلات ، نقفك اليوم على أهم ماجاء فيه ، ثم نعلق عليه بما يحق الحق ويبطل الباطل إن شاء الله ، فنقول : إن فتوانا في تشریح الميت مجملة كثيراً ، فإننا لم نعرض فيها لجزئية خاصة ولا لحادثة معينة ، ولم نطلق فيه الجواز إطلاقاً بل قيدناه بالضرورة ، وجعلناها علة الحكم الذي يدور معناه وجوداً وعندما .

وقد حذرنا في آخر كلمتنا الأطباء وأولى الأمر من التوسع في ذلك الموضوع ، وأمروناهم أن يقتصروا على قدر الضرورة ، وقلنا لهم : « إن الناقد بصير والمهيمن قدير » . وهذا صريح في أننا نطالبهم بالاعتدال على مقدار الضرورة ولا نبيح لهم أن يتجاوزوها بحال من الأحوال ، خصوصاً في كلمتنا الثانية .

ومن المعلوم الذي لاشك فيه أن هناك من الضرورات ما يجب أن نحكم معه بجواز تشريح الميت ، كما إذا توقفت تبرئة ساحة متهم ظلماً على تشريح الميت الذي يظهر منه أنه غير مجنى عليه مثلاً .
ويقول صاحب الرد :

« معلوم أن شهادة هؤلاء المشرحين غير معتبرة شرعاً ولا مقبولة في مذهب من مذاهب الإسلام حتى تثبت عدالتهم » .

ونقول له أولاً : إن هذا حكم قاس جداً ، فإن كثيراً من الأطباء لا يشك في صلتهم وعدالتهم . على أن ذلك من باب الأخذ بالقرائن التي يعتبرها الشرع ، كما بينه ابن القيم في (السياسة الشرعية) وصاحب معين الأحكام وغيرهما من المحققين ، وستسمع شيئاً عن القرافي المالكي في ذلك .

والدين لا يهمل الحقيقة متى ظهرت ، ولا يعدو الحق متى تبين . وهكذا يجب أن نفهم الدين وننزل الوقائع عليه . ونحن في زمان قلما نصل فيه إلى الإثبات الشرعي من طريق واحد ، فلا يجوز أن نهمل بقية الطرق التي تؤدنا إليها ، بل قد تجعلها لمس اليد ورأى العين .

وقد طبق العلماء كثيراً من تلك الجزئيات على ما جاء في الشريعة من قواعدها العامة وكلياتها التي تسع ذلك كله على ما ستسمع ، علما منهم أن الشريعة الإسلامية يمكن أن تطبق أصولها الكلية وروحها التي لا تعرف إلا الحق ولا تريد إلا جلب المصلحة ودرء المفسدة على كل

ما يعرض للناس من أحوال وأفضية بمقتضى نظرها السامى وحكمتها البالغة .

فروحها الذي هو تنزيل من حكيم حميد يبعث في أحكامها العادلة كل معاني الحيوية والنمو والصلاحية لكل ما يرقى العمران ، ويعود بالخير على بنى الإنسان في كل زمان ومكان .

فإذا أمكن أن نخلص مسلماً من المسلمين يتهم ظلماً بما هو برىء منه بأى طريق من الطرق دون أن نحتم على أنفسنا سلوك طريقة واحدة قد لا تصل بنا إلى الغاية المنشودة من إحقاق الحق وإقراره في نصابه ، وجب ذلك وتحتم علينا أن نخلص المسلم ونحقق دمه ما أمكن ، وأن نحافظ على حقوقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً .

وارتكاب أخف الضررين واجب بالاتفاق . وهى قاعدة من القواعد التي اتفق عليها العقل والنقل .

وأراني مسوقاً لأن أنقل لك عبارة القرافي المالكي بطولها في « كتاب الذخيرة » لما لها من المناسبة التامة لهذا المقام ، وما فيها من الفوائد الجمة التي تناسب حكمة الشريعة ونظرها البعيد قال رحمه الله :

واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفاً للشرع بل تشهد له الأدلة المتقدمة ، وتشهد له أيضاً القواعد الشرعية من وجوه :

(أحدها) أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الاول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية ،

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا ضرر ولا ضرار) وترك التوسعة التي تقتضيها السياسة الشرعية مؤد إلى الضرر لا محالة . ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنى الحرج .

و (ثانيها) أن المصلحة المرسله قال بها جمع من العلماء - خصوصا المالكية - وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بالغائها .

ويؤكد العمل بالمصالح المرسله أن الصحابة - رضی الله عنهم - عملوا أموراً كثيرة لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير .

وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة ، وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر وغيره من الصحابة - رضی الله عنهم - ، كهدم الأبنية التي بإزاء المسجد أعنى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه ، وحرق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد وتجديد أذان الجمعة بالسوق مما فعله عثمان - رضی الله عنه - ، وغير ذلك كثير جدا ، فعل لمطلق المصلحة .

و (ثالثها) أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة فاشتراط العدد والحرية ووسع في كثير من العقود للضرورة كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة .

وضيق في الشهادة في الزنى ، فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزنى كالمرود في المكحلة . وقبل في القتل اثنين ، والدماء أعظم لكن المقصود الستر ولم يحوج الزوج الملاحن إلى بينة غير أيمانه ولم يوجه عليه حد

القذف بخلاف سائر القذفة لشدة الحاجة للذب عن الأنساب وصون العيال والفرش عن أسباب الإرتياب .

وهذه المبادئ والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال . فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال والأزمان فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار فلا تكون من المصالح المرسله ، بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية .

و (رابعها) أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه : إلى أن قال : وإن لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لثلاث تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام .

« وما أظن أن أحداً يخالفه في هذا فإن التكليف مشروط بالإمكان » .

وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله .

وقد قال عمر بن عبد العزيز : سيحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . قال القرافي : ولا نشك أن كثيراً من قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمنائهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا عرج عليهم ، وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق ، فقد حسن

ما كان قبيحاً ، واتسع ما كان ضيقاً ، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان . إلى أن قال :

ولذلك قال الشافعي -رضي الله عنه- : ما ضاق شيء إلا اتسع . يشير إلى هذا الموطن . فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن .

و (خامسها) وهو مما يستأنس به - أن أول بدء الإنسان من زمن آدم عليه السلام كان الحال ضيقاً فأبيحت الأخت لأخيها ، وكذلك أشياء كثيرة وسع الله تعالى فيها . فلما تغير الحال وكثرت الذرية حرم ذلك في بني إسرائيل ، وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة ، وجعل توبة أحدهم بالقتل لنفسه وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من التشديدات .

ثم جاء آخر الزمان وضعف الجسد وقل الجلد ، فلطف الله بعباده ، فأحلت تلك المحرمات وقبلت التوبات . فظهر بذلك أن الأحكام ، والشرائع قد راعى فيها الله تعالى وهو الحكيم العليم اختلاف الزمان وذلك من لطف الله عز وجل -وسنته الجارية في خلقه ، وظهر أن هذه القرائن لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعاً عما جاء به الشرع المكرم . إلى أن قال :

ومن الناس من توهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصاحبة الأمة فتعدوا حدود الله وخزجوا عن الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجه لا يجوز وسبب ذلك الجهل

بالشريعة . وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل . انتهى كلام القرافي .

وهو نفيس جداً إلا أننا نحذر الناظر فيه من توسع الجهلاء ومراعاة الأهواء ونحتم أن يكون ذلك من أهله العارفين بروح الشريعة المحتاطين فيما يقولون ويكتبون .

ولنرجع إلى موضوعنا الأصلي فنقول :

إن من الواضح جداً قياس التشريع لانقضاء حياة مسلم مثلاً على المال الذي قال كثير من الفقهاء إن الميت يشق بطنه لإخراج ذلك المال الذي ابتلعه قبل موته . وقد قال الشيخ العربي في قياس تشريع الميت على شق بطنه لإخراج مال ابتلعه على ما قرره الفقهاء : (إن هذا الفرع باطل في نفسه فكيف يلحق به ما هو أبطل منه) ؟

ونقول أولاً : إن هذا ليس رداً علينا فقط ، بل هو أيضاً في معنى الرد على جميع الفقهاء الذين قرروا هذا الفرع -الباطل في زعمه- . ولم يقتصر الشيخ العربي على إبطال هذا الفرع الذي قرره الفقهاء وهو شق بطن الميت لإخراج مال ابتلعه ، بل أنكراً أن يكون مروياً عن الأئمة والعلماء حيث يقول : « إذ معاذ الله أن يصدر من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين الموصوفين بالخشية والخوف من الله تعالى وتعظيم حرماته القول بإباحة هتك حرمة الميت المسلم التي أمر الشارع بحفظها ، وجواز بقر بطنه من أجل مسال مقدر بنصاب السرقة لا يسمن ولا يغني من جوع الخ » .

فأنت ترى الشيخ العربي يتوصل لإبطال القياس بأن ما قرره
الفقهاء من جواز شق بطن الميت إذا ابتلع مالا باطل في نفسه ، وأن
الأئمة المجتهدين الموصوفين بالخشية والخوف من الله تعالى لم يصدر
عنهم القول بهذا الفرع .

وسيمر بك من النصوص ورواية هذا الفرع عن أئمة المذاهب
الأربعة ما تحكم معه على الشيخ العربي بأنه يرى أن أولئك الأئمة
القائلين بهذا الفرع غير موصوفين بالخشية والخوف من الله تعالى .

وهذا الحكم عظيم صدوره من أمثال الشيخ العربي . ولا أدري
كيف ينكره هذا الإنكار القاطع مع أنه منصوص في كتب الفقه
وثابت عن الأئمة الأربعة وإن اختلفت فيه الأنظار وتنوعت فيه
العبارات على أنه اعترف به بعد ذلك كما يعلم من مراجعة كلامه .

ولا أدري كيف لم يلتفت إلى هذا التناقض الواضح مما يدل على
أنه كان يكتب بالعاطفة لا بالتحري « ولهذا أوصانا بالغرباء كأننا
لم نكتب ما كتبناه إلا بقصد الإضرار بهم » .

هذا ومسألة المال الذي ابتلعه وشق بطنه من أجله تكلم فيها العلماء
الفحول في كل المذاهب كما قلنا .

ولنسق للقارئ الكريم بعض تلك الأقوال ، ولنبدأ منها بكلام
المالكية في أشهر كتبهم التي بين أيدينا فضلا عن غيرها . وستقضي
العجب العجاب عندما ترى تلك النصوص التي جهلها الشيخ العربي

وهو من أفاضل علماء المالكية ، والنصوص في أقرب الكتب وأشهرها
فسبحان من يتصرف فيمن يشاء كما يشاء . وهذه هي النصوص :

قال خليل « وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين » .

قال الخرشى في شرحه : « البقر عبارة عن شق جوف الميت
يعنى أن من ابتلع مالا له أو لغيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج
منه إن كان له قدر وبال بأن يكون نصاباً وهل نصاب الزكاة أو السرقة؟
قولان وقال ابن حبيب بعدم البقر . قال في التوضيح قال شيخنا :
ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كخوف
عليه أو لداواة ، وأما إن قصد قصداً مذموماً كحرمان وارثه فلا ينبغي
أن يختلف في وجوب البقر لأنه كالغاصب . وقيده ابن بشير بما
إذا كان للميت مال يؤدي منه وإلا فلا ينبغي أن يختلف في
استخراجه . ولا فرق بين أن يشبث الابتلاع ببينة أو بشاهد ، ويحلف
المدعى لذلك معه وإليه أشار بقوله : « ولو بشاهد ويمين » .

وقال في الشرح الكبير للدردير على عبارة خليل السابقة « وبقر » :
أي شق بطن ميت « عن مال » له أو لغيره ابتلعه حيا « كثر » بأن
كان نصاباً « ولو » ثبت « بشاهد ويمين » . ومحل التقييد بالكثير
إذا ابتلعه لخوف عليه أو لداواة أما لقصد حرمان لوارث فيبقر ولو
قل أه .

وقال الأمير في المجموع وشرحه : « وشق بطنه » أي الميت « عن كثير » نصاب زكاة « ولو بشاهد ويمين » .

وقال الشيخ حجازي في حاشيته عليه عند قوله « نصاب الزكاة » ظاهره أنه لا يبقر عن الأقل ولو كدينار مثلا ، مع أن له بالا . ولو قيل يبقر عما له بال كان أولى . واستظهر الشيخ الأمير في حاشيته إحالة ذلك على العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال .

ولو شئنا لنقلنا لك كثيرا من نصوص المالكية . فلنقتصر على هذا . ولننقل لك نصوص المذاهب الأخرى حتى تعلم أن المسألة معروفة مشهورة لدى أرباب المذاهب الأربعة فنقول :

قال ابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦٢٠ في « شرح المغني » عند شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين منها : « ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا وهو مذهب الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق ولأنه يشق لإخراج المال منه فلا يبقاء الحي أولى » . فأنت ترى أنه في التعليل قاسم مسألة الشق لإخراج الجنين على مسألة الشق لإخراج المال قياسا أولويا كما قلنا إلى أن قال ابن قدامة في مسألة المال :

« ويحتمل أنه إن كان يسيرا ترك وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج لأن فيه حفظ المال عن الضياع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه » ومن جملة ما ذكره احتمالا أنه يشق إن كان

كثيرا للغير لأن فيه دفع الضرر عن المالك يرد ماله إليه وعن الميت بإبراء ذمته وعن الورثة بحفظ التركة لهم .

ولننقل لك عبارته في فضل عقده في بيان ما إذا كان الميت في بئر فيه بخار خانق بأن انعدم الأوكسجين الذي هو عنصر الهواء الصالح للتنفس « ج ٢ ص ٤٠٧ » لما فيها من زيادة الفائدة وبيان أنظار العلماء في أمثال تلك المسائل :

« وإذا شك في زوال بخاره « يريد البئر » أنزل إليه سراج أو نحوه فإن انطفأ فالبخار باق وإن لم ينطفئ فقد زال فإن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان وإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة ولم يكن إلى البئر حاجة طمت عليه فكانت قبره وإن كان طمها يضر بالمارة أخرج بالكالايب سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض لأن فيه جمعا بين حقوق كثيرة : نفع المارة ، وغسل الميت . وربما كانت المثلة في بقائه أعظم لأنه يتمتع وينتن فإن نزل على البئر قوم فاحتاجوا إلى الماء وخافوا على أنفسهم فلهم إخراجه وجها واحدا وإن حصلت مثلة لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن الميت واضطر الحي إليه قدم الحي ، ولأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت عن المثلة ، لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الحي وحفظ النفس أولى من حفظ المال . اهـ .

هذا كلام ابن قدامة وفيه من الفقه والعلم ما تفهم معه أن الفقهاء راعوا حرمة الميت عملا بالنصوص ما لم تتعارض مع مصالح حقيقية

للحجى كالإيتماء على نفسه أو ماله . ولم يقفوا جامدين عند ظاهر
النصوص التي تأمر بإكرام الميت وعدم إهانته دون أن ينظروا إلى
إلى ما يعارضها من أدلة الشرع الأخرى .

وقال في « المهذب » وهو من أعظم كتب الشافعية : « وإن ابتلع
الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت إليه وإن
كانت الجوهرة له فقيه وجهان : أحدهما يشق لأنها صارت للورثة
فهن كجوهرة الأجنبي . والثاني : لا يجب لأنه استهلكها في حياته
فلم يتعلق بها حق الورثة » .

قال شارحه النووي في المجموع : « أما إذا بلع جوهرة لغيره أو
غيرها ففيه طريقان ، الصحيح منهما وبه قطع المصنف والأصحاب
في معظم الطرق أنه إذا كان طلبها صاحبها شق جوفه وردت إلى صاحبها
والطريق الثاني فيه وجهان ممن حكاه المتولى والبغوى والشاشى أضحهما
هذا . والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل . أما إذا
بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران ، ذكر المصنف دليلهما قل من
بين الأصح منهما مع شهرتهما فصحح الجرجاني في الشافى والعبدى
في الكفاية الشق » .

وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي : يشق مطلقا . إلى غير ذلك
وهو كثير .

فمسألة كهذه كثر فيها الخلاف لكونها محل اجتهاد لا ينبغي
التنازع فيها ولا كثرة الجدل . ولكل رأيه ووجهة نظره مع تأكدها
حسن النية من فضيلة الأستاذ الشيخ العربي .

أما قوله : إن هذا قياس في محل النص مستندا إلى الأحاديث
التي تنهى عن إيذاء الميت فهو عجيب لأن ذلك لو خالف
النص لم يكن لهذا الفرع وجود في كتب الفقهاء : فإن شق البطن
إهانة للميت وهو مصادم لهذه النصوص على فهم الشيخ العربي .
والحقيقة أن الأحاديث التي نهت عن إهانة الميت ليست نصا فيما
يريد ولاهى واردة في محل النزاع فإن موردها فعل ذلك استهانة بالميت
كما يفيد سبب ورود الحديث وهو أن حضاراً أخرج عظما « ساق
أو عضد » فذهب ليكسره فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تكسرها
فإن كسرك إياه ميتا كسرك إياه حيا ولكن دسه في جانب القبر » .

أما محل النزاع فهو ما تتعارض فيه المصلحة والمفسدة ثم تكون
المصلحة فيه أرجح من المفسدة وقد عرف العلماء ذلك فمألوا ما قالوا
في مسألة الجنين الذى فى بطن الميت ومسألة المال الذى ابتلعه الميت
ولم يروا فى ذلك مخالفة لهذه الأحاديث التى ظننها حضرتها نصوصاً
فى الموضوع وما هى منه فى قليل ولا كثير .

أما تقدم علم الطب بالتشريح فلم نجعلها أساساً لذلك ولكن
ذكرناها على سبيل العلاوة والتكميل كما يعرف من مراجعة كلامنا .

هذا ودعوى أن تشريح الحيوان مثل تشريح الإنسان كما قال
بعض الكاتبين دعوى لا يقرها العلم كما هو معروف . وأبطل منها
دعوى أن علم التشريح قد وصل إلى غايته حتى أصبح وليس فيه
زيادة المستزيد ، دعوى يضحك منها الباحثون والمكتشفون وناهيك ما
يقررونه الآن فى الغدد وآثارها العجيبة مما لم يحلم به الأولون .

ولنذكر لك ما جاء في بعض أعداد مجلة الهلال إجابة لطلب بعض قراء المجلة الذين ألحوا علينا أن نتوسع في ذلك الموضوع الذي يهمهم كثيرا. « ولعل الشيخ العربي يقول إن صاحب الهلال مسيحي ينتقل عن المسيحيين ثم يقوم فيرد علينا بذلك ». ولندع هذا وما يشبه هذا وننقل لك ما جاء في تلك المجلة قال ما خلاصته :

« إن في الإنسان ما يشبه الأزرار الكهربائية ، إذا ضغطت أثرت في جسمه نموا وسمكا وقصرا وطولا وانتقالا من طور إلى طور وهلم جرا . وهذه الأزرار هي الغدد المنقطعة^(١) أي التي تفرز سوائها بدون قنوات . فالسائل يخرج مباشرة إلى الدم لا تحمله إلى الأعضاء قنوات خاصة . فالكبد مثلا غدة كبيرة بل هي أكبر غدة في جسم الإنسان ولكنها ليست منقطعة إذ هي تفرز الصفراء في الأمعاء بواسطة المرارة . فالمرارة قناة تحمل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء ولكن الغدة الدرقية التي تقع في أسفل الحنجرة تفرز سائلها في الدم مباشرة . فهي لذلك غدة منقطعة » .

إلى أن قال : « إننا نرى في الإنسان بعد أن يعدو طور الجنين أن تشبيه الغدد بالأزرار الكهربائية ليس من المبالغات . فبعض الأطفال مثلا تمرض فيهم الغدة الدرقية فيبقون أطفالا من حيث الذهن ونمو الجسم مدى حياتهم ولا يمكن أن يبلغوا سن الرجولة العقلية والجسمية ما لم يغذ دمهم بالغدة الدرقية المستخرجة من الفرس » . إلى أن قال : « فنحن الآن في البيولوجية كما كنا في الكيمياء قبل

(١) يعنى : الصماء .

مائتي سنة . فإذا دخلنا في دور التجارب فإننا سنرى العجائب من الغدد » .

إلى أن قال :

« ولسنا ندرى الآن على وجه التحقيق ما هي تلك الغدد التي تجعل الأوربي حديد المزاج قوى الطبع في حين أن الصيني حامل الدهن عديم النشاط ؟ »

إلى أن قال :

الخلاصة

أنه انفتح للغدد ميدان وهو كنز واسع لايزال يعد بكر أو كالبكر في أيدينا مفاتيحه ولكننا لم نتمرن بعد على فتح مغاليقه بها . ومن ذا يستطيع أن يقول إن العلم له غاية ؟ ويعجبني قول بعضهم : إن الغاية اسم بلا مسمى وما يتراءى من وجودها فإنما هو بحسب العقل البشري والخيال الإنساني .

وهكذا يجب أن تكون سعة الربوبية وتصرفاتها وآثار قدرتها التي لانهاية لها ، والتي يرينا العلم كل يوم من آياتها العجائب والغرائب ، خصوصا في الإنسان الذي لاتنتهى عجائبه : (في أي صورة ما شاء ربك)^(١) (وفي أنفسكم أفلا تبصرون)^(٢) (ذلك تقدير العزيز العليم)^(٣) . (وما عورتيتن من العلم إلا قليلا)^(٤) .

(١) سورة الأنفطار ، الآية ٨

(٢) سورة الأنعام ، الآية ٩٦

(٣) سورة الداريات ، الآية ٢١ .

(٤) سورة الإسراء ، الآية ٨٥

فكيف يدعى مدع بعد ذلك كله أن تركيب الإنسان مثل تركيب
الحيوان أو أن علم التشريح يبلغ غايته ، والغاية مفقودة المسمى
في هذا العالم ؟

أسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، وأن يجنبنا الإفراط
والتفريط في القول والعمل بيمينه وكرمه .

رؤية الهلال عند الغروب وبعد الفجر

رفع إلى بعض التونسيين الأزهريين سؤالاً يقول فيه :

ماحكم الله إذا شهد شاهدان عند القاضي بأنهما رأيا هلال شوال
عند غروب التاسع والعشرين من شهر رمضان ، فحكم القاضي
بانتهاء شهر الصوم ، ولكن رآه آخرون بعد الفجر من تلك الليلة
فصاموا ولم يفطروا معتقدين أن الشهر ثلاثون لاسعة وعشرون ؟
ابو القاسم التونسي الأزهرى

الجواب

جاءنا هذا السؤال منذ زمان وجاءنا اليوم سؤال بمعناه من بعض
مدرسي المدارس ، وقد طلب منا التوسع في الجواب ، نشره بمجلة الأزهر .
فإنقول وبالله التوفيق غير معولين على ظواهر المنقولات ولا يفيد
كثير من العبارات ، وإنما نكتب ما عمل به علينا روح الشريعة السامى
ونظرها البعيد :

ومن المعلوم أن الإسلام يسر سَمح يأخذ بالظواهر ولا يكلف الناس
شظا . فهو يسع الناس جميعا على اختلاف أنظارتهم وتباين آرائهم
وتنوع اجتهادهم ، علما منه بأن الله لم يخلق الناس على استعداد
واحد . بل بينهم من التفاوت في الاستعداد والتخالف في

التكوين والتباين في الدرجات والاختلاف في الآراء والأنظار ما لا يعلمه إلا الله تعالى .

ولم يتفق في أفراد نوع من الأنواع من التفاوت مثل ما اتفق بين أفراد نوع الإنسان . والشارع الحكيم - عز وجل - يعلم ذلك كله من خلقه « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (١) . والله يريد أن تكون هداية الإسلام عامة ورايته شاملة لكل من فيه متفعل ذرة من خير . وقد عرفنا أنه لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب . وقد جعل للمجتهد أجراً إذا أخطأ وأجرين إذا أصاب فلم يكتف برفع الإثم عن المخطئ ، بل جعل له أجراً .

ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئاً لمن صلى العصر في الطريق ولا لمن أقرأ الصلاة إلى بنى قريظة . ولم يَدِّمْ على إمام السرية الذي كان يقرأ سورة الإخلاص دائماً ولا قال له إن الصبح يطلب فيها التطويل وأن الظهر تليها . إلى آخر ما قرره الفقهاء ، بل قيل أخبروه أن الله يحبه كما في الحديث الصحيح ، إلى آخر ما هو كثير ومعروف من السنة النبوية والملة المحمدية .

وكانه - صلى الله عليه وسلم - لا يريد منا إلا عدم الخروج على الله ورسوله ، ولا يكلفنا إلا أن نخلص النيات لله تعالى ونأتي الله بقلب سليم . فالدين الإسلامي لا يتعمق تعمق الجاهلين ولا يتصلب تصلب الجاهلدين ولا يجب نضال المتعصبين ولا تشدق المتفهبين ولا تنازع الثرثارين

وما كان شيء أبغض إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفرقة والانقسام .

وكان المقصود الأسمى من بعثته - صلى الله عليه وسلم - إنما هو الوئام وإيجاد الألفة والمحبة بين المؤمنين وعدم التفرق فيما بينهم : « لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا » .

وقد شرع لذلك وسائل كثيرة حتى جعل المصافحة مكفرة للذنوب وأمر بإفشاء السلام وندب إلى التهادي . ولم يبالغ في شيء ما بالغ في حرمة المسلم كما هو معروف حتى جعله أعظم حرمة من الكعبة كما في حديث ابن ماجه وغيره . ولولا تلك الأنظار السامية وذلك التسامح البالغ والرفق المتناهي ، لم يكن الإسلام دين الأمم كلها ولم يصلح لإلقوم جامدين وطائفة مخصوصين :

اعتبار الإسلام للحقائق :

ولكنه مع هذا كله لا يعتبر إلا الحقائق متى ظهرت ولا يعدل عن الواقع متى تبين ، فهو دين الحق والعلم كما أنه دين الرحمة والحكمة فمتى عرفنا الحقيقة بآى وسيلة من الوسائل لم نعدل عنها . ومتى قام البرهان على شيء من الأشياء وجب المصير إليه والتعويل عليه فهو أكبر أنصهار العلم وأعظم دعاة الحقيقة ولكنه لا يجب التنطع المقوت ولأالفلسفة الحمقاء .

الخلاصة

أن الدين الإسلامي لا يعدل عما يوجب الدليل وتقوم عليه الحجة فهو دين البرهان ودين البيان ودين الحقائق والدقائق ودين العامة والخاصة بأساليب وأسرار تبهر العقلاء وتدهش العلماء.

فإذا تبين هذا علمنا أن القاضي الذي يحكم على مقتضى بينة المساء لا شيء عليه بعد أن يعتقد أنهم صادقون فيما شهدوا به فإن كانوا كاذبين في الواقع متعمدين لذلك فعليهم ما يستحقون من جزاء الكاذبين المضلين . وليس على من اتبع حكم القاضي في ذلك شيء متى انقذح في ذهنه صدق الشهود ولم يطمع عنده برهان على كذبهم .

وكذلك نقول : من رأى القمر بعد الفجر لا شيء عليه ما دام يعتقد أن الشهر باق وأن اليوم من رمضان . وكذلك يجب الصوم على من صدقه واعتقد أن البينة الأخرى كاذبة عمداً أو خطأً .

ولا يمكننا أن نفى بأن أحداً يخالف اعتقاده في هذا وإن كان عليه أن يبحث عما هو الواقع في نفس الأمر بقدر ما يستطيع . وكيف نلزمه بالفطر وهو يعتقد أن اليوم من رمضان أو نوجب عليه الصوم وهو يعتقد أنه يوم عيد؟ ولا يسعنا أن نقرر إلا أن كلا يتبع ما يعتقد ولا يعدل عنه وأنه إذا خالفه كان منتهكاً لحرمة الدين فيما يعتقدده . ولم يكلفنا الله بإصابة الواقع وإنما كلفنا بالعمل باعتقادنا وقد اعتبرنا

ما يقرره الفلكيون في حساب الأوقات وأمر القبلة وغير ذلك وقلنا في كتبنا الفقهية :

﴿قَطِبَ السَّمَا اجْعَلْ حَذُوَ أذُنِ يَسْرَى بِمَصْرَ وَالْعِرَاقِ حَذُوَ الْآخْرَى﴾

إلى غير ذلك . وقد أكثر الله من ذكر الشمس والقمر وسيرهما المنتظم فقال : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) (١) (وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ) (٢) (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ) (٣) .

ومعرفة علم الفلك من فروض الكفائية على حد محذود ، فلم تهمل الشريعة ذلك بالكلية . وسر ذلك أن عندنا أشياء يمكننا الوصول إليها وأشياء ليست كذلك : فما كان من قبيل المغيبات والحوادث المستقبلات فلا نخوض فيه لئلا نطمع في الغلط والجهل وننقاد بغريزة الوهم والخيال إلى مهامه لا نحسن السير فيها ولا الوقوف على خوافيها . وإن صح أن نقول ذلك كله من قبيل الأسباب والمسببات ، ولكن لما أله بعض الناس الكواكب نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخوض في النجوم خوفاً من الوقوف معها والانقطاع إليها .

فهذا ما نهينا عنه جرساً على أوقاتنا وضنا بعقولنا عن المزايق التي لا علم فيها ولا ضرورة إليها . أما ما يكون من قبيل الحسيات التي

(١) سورة الرحمن ، الآية ٥

(٢) سورة يس ، الآية ٣٩

(٣) سورة يونس الآية ٥

عرفنا من مشاهدتها المتكررة أنها من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير فهذه لا بد منها ولا يمكننا العدول عنها . فإن الحقيقة لا يصح في نظر الدين الصحيح إغفالها ولا القول بما ينافيها وإلا كنا قائلين بأن الدين يعادى العلم وهو ما نتحاشى عنه ونبرئ الدين منه . فإن كان هناك دين يعادى العلم فليس هو الإسلام الذي حث على الفكر ، ودعا إلى النظر في ملكوت السموات والأرض .

وبعد : فيجوز غلط الشهود في الرؤية ويجوز نعتهم للكذب وكثير من الناس يتخيل ثم يخال ، فعلى القاضي أن يتحرى غاية التحري ويتيقظ لأمثال هذه الدقائق حتى يؤدي ما يجب لنفسه وللمسلمين .

غير أن لنا كلمة مع شهود الفجر ، وقد قال المدافعون عنهم إنه لا تمكن رؤية القمر بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة وهو ما نخاله صحيحا . ولكن نقول : كيف رأوه بعد الفجر ليلة ثلاثين والمحاق لا بد منه باعترافهم ؟ وإذا كان هذا الفريق يرى أنه لا بد من المحاق فكيف يسلم رؤية القمر بعد الفجر يوم الثلاثين ؟ وهل لا يجد في ذلك تنافيا بينه وبين المحاق الذي أوجبه ؟

يجب أن يحزر هذا المقام تحريرا يثلج الصدر وتطمئن إليه النفس وقد تكلمت مع بعض الفلكيين عندنا بمصر فقال : إنه لا يمكن أحد أن يرى الهلال بعد الفجر بالعين المجردة في ليلة ثلاثين ، فليحزر ذلك من هو أقدر مني على تحريره والدين النصيحة .

وليس قصدي أن أحقق المسألة الفلكية عند أربابها ولكن الذي أريد أن أقوله هو أن الحقيقة متى تبينت ولو على يد كافر وجب اتباعها في الدين الإسلامي ولا يصح غير هذا . ومن المحتمل أن يكون المرئي نجما من النجوم ظنوه قمرا أو عرض لهم الخطأ في ذلك بأى سبب من الأسباب الكثيرة .

وبعد ذلك فاست أدري بماذا ترجح إحدى الشهاداتتين على الأخرى واحتمال الصدق والكذب قائم في كل منهما ، فعلام هذا التنازع وهذه الضوضاء ؟ فأرجو أن يتحرى الفريقان الإنصاف ويدعوا التعسف فيما بينهم ولا يتنازعا فيمشلوا وتذهب ريحهم . وهي كلمة ساقى إليها حب الوثائم وبغض الانقسام .

وكل ما أخشاه هو أن يقول المتحذلقون أو الملحدون ؛ إن الدين يعادى العلم وهي التهمة التي تلقفها بعض الشبان الأغرار من المسلمين عن ملحدى الأوربيين وذلك إن صح فهو في دين غير دين الإسلام كما قلنا . ولا يبعد أن يقوم بعض الناس فيعارضنا ببعض الظواهر من كلام الفقهاء ، غير راجع إلى ذوق الشريعة وما ترمى إليه من أسرار سامية وأنظار بعيدة وما يجب لها من الصون عن تعريضها لقالة الجامدين أو طعن الملحدين . (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)^(١)

ولسنا نتكلم إلا بما نعرفه من روح الشريعة الحكيمة المطهرة ولعل الله يهدي به كثيرا من عباده المنصفين المخلصين .

(١) سورة هود ، الآيات ١١٨ ، ١١٩

ذكرنا أن الإسلام يسرّ سمح يأخذ بالظواهر ولا يكلف الناس شططا وغايتة التي يرمى إليها من قرب أو بعد هي إصلاح القلوب وغرس مراقبة الله فيها وأبغض الأشياء إليه هو الفرقة والانقسام ، ولذلك وسع الناس جميعا على اختلاف أنظارهم وتباين آراهم وتنوع اجتهادهم ، علما منه بأن الله لم يخلق الناس على استعداد واحد . بل بينهم من التفاوت في الاستعداد والتخالف في التكوين والتباين في الدرجات والاختلاف في الآراء والأنظار ما لا يعلمه إلا الله تعالى .

ونصحننا فيها للمفطرين الذين عملوا بحكم القاضي الذي شهد أمامه شهود المساء برؤية هلال شوال وللمصائمين الذين يقولون إنهم رأوا الهلال صباحاً واعتقدوا أن اليوم من رمضان .

نصحننا لهم جميعا ألا يتنازعوا فيفسلوا وتذهب ربيحهم : وقلنا إن كلا يعمل على اعتقاده وما أداه إليه اجتهاده . ونصحننا للقاضي أن يتحرى ويحتاط فإن عليه تبعة كبرى إذا تهاون في ذلك وعلى القضاة أن يعرفوا أحوال الناس وأن يكون لهم فراسة صادقة وبصيرة نافذة بحيث لا يخفى عليهم أحوال المجتمع الذي هم فيه . فليدققوا في أمر الشهود وليعلموا أن الأمر جليل والخطب كبير والناقد بصير .

وقد أذكرني ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ) (١)

إنما نهاه الله عن اتباع الهوى بعد أن أمره أن يحكم بالحق لأن الحكم

بالحق لا يخرججه عن المسؤولية إلا إذا حكم بالحق لأجل كونه حقا ، فإذا حكم به لأجل كونه موافقا لهواه لا كونه حقا ، لم يكن من قضاة الحق بل من قضاة الهوى .

ولنذكر لك بعد ذلك الخلاصة التي يجب التعويل عليها في رأينا ثم نعقبها بكلام بعض العلماء فنقول :

الخلاصة

الرأى الذي نرتثيه أنه لا يمكننى بحال من الأحوال أن أقول إنه يصح للإنسان أن يقسدم على أمر وهو يعتقد حرمة أو أن يخالفه وهو يعتقد وجوبه ولا أن أقول إن الدين يخالف حقيقة علمية قررها العلم وقام عليها البرهان . ولا يصح أن نعرض الدين لهزء الهازئين وسخرية الساخرين في عصر لا داعى للإطراب في شرحه وبيان ما فيه . ولا نزال نكرر أن الله لم يكلفنا بالواقع (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (١) . وقد قررنا أن المجتهد يجب اتباع ظنه ولا يجوز مخالفته . وذكر الفقهاء أن من رأى طيرا فحلف بالطلاق وأنه غراب مثلا فنظر إليه آخر فحلف بالطلاق أنه حدأة ثم لم يتبين أمر ذلك لم يحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما حيث لم يحلف إلا عن اعتقاد لم يتبين خلافه .

ولو سافر اثنان واشتبهت عليهما جهة القبلة وتخالفا في أمرها لوجب على كل الأخذ بما أدى إليه اجتهاده ورأيه وتحريه ولا يجوز

لأحدهما أن ينكر على صاحبه ، فإن هذا هو الواجب في حق كل منهما ولا لوم على من فعل ما وجب عليه . فإن مبنى الدين على إظهار العبودية والامتثال لأوامر الربوبية . وماذا نريد من التسامح بعد ما قال كثير من العلماء : إن الحق يتعدد ؟ فإن الواجب في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده .

وسره ما بيناه في التمهيد من أن الله يعلم ضعف البشر فلم يكلفهم بإصابة الواقع وإنما كلفهم أن يحترموا أوامره ويجتنبوا نواهيه ، ولا يخرجوا عليه ولا على رسوله فيما يعتقدون .

أما من كان بعيداً عن تلك المباحث ولم يقع في نفسه صدق إحدى الفرقتين وكذب الأخرى من أولئك الرائيين فعليه أن يتبع حكم الحاكم ويكون مع السواد الأعظم .

ولا يفوتنا أن نقول : إن الشافعية يرون أن الحاسب يعمل بمقتضى حسابه في حق نفسه . وكذلك من قلده مصدقاً له في حسابه معتقداً أنه الواقع . ولقد أرى أن التقليد في مثل هذا إذا أمكن أن يرفع به الخلاف ويحصل به الوفاق أولى من الفرقة والانقسام والتنازع بالألقاب .

ولا أزال أكرر أن الله لا يبغض شيئاً مثل الشقاق والانقسام ولا يحب شيئاً مثل الألفة والوئام وقد كانت وجوه الخلاف على عهد السلف الصالح لا تكاد تحصر ولم يكن بينهم تباغض ولا تشاتم فكانوا ورثة الأنبياء حقاً ، يحب بعضهم بعضاً ويثنى بعضهم على بعض .

وقد ظن المنصور من الإمام مالك أن يحمل الناس على الموطأ فأبى علماً منه - رضى الله عنه - أن الأمر في الفروع حين وأن الظن فيه كاف وأن المخطئ فيه مأجور وأنه يجوز أن يكون الصواب مع غيره لا معه . وهذا هو شأن أئمة الهدى ، العارفين بأنفسهم وطبعتها العالمين بسماحة الشريعة وسعتها .

هذا ما أملاه عليّ وأرد الوقت بدون مراجعة ولا تعمق . ولا أزال أكرر أنني أحب من القضاة أن يتخروا غاية التحري فإننا في زمان كثير فيه الزور وطم فيه الفجور .

وبعد كتابة ما تقدم رأيت في المسألة نصاً صريحاً لابن عابدين الحنفي في حاشيته على «الدار المختار» وكذلك لمولانا الشيخ محمد عليش في فتاويه ، فرأيت من النصيحة للدين أن أنقل للقراء - وإن خالف ما تقدم لنا .

وإليك ما قال ابن عابدين : «أما إذا رئي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس ثم رئي ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة شرعية بذلك فإن الحاكم يحكم برؤية الهلال ليلاً كما هو نص التحديث ولا يلتفت إلى قول المنجمين إنه لا تمكن رؤيته صباحاً ثم مساءً في يوم واحد . وكذا لو ثبتت رؤيته ليلاً ثم زعم زاعم أنه رآه صبيحتها فإن القاضي لا يلتفت إلى كلامه » .

وفي فتاوى مولانا الشيخ محمد عليش ما يتفق هو وما ذكره العلامة ابن عابدين في النتيجة وطرح كلام المنجمين .

وبعض العلماء يحتج بقوله عليه السلام : « نحن أمة أمية » الخ .
ويمكننا أن نجعل الحديث حجة لنا فإنه يشير إلى أننا إذا أصبحنا
غير أميين تغير الحكم ووجب أن نعمل بما يقتضيه العلم .
ولكني بعد هذا كله مصمم على ما قلته أولاً من أن الدين الإسلامي
لا يخالف حقيقة عملية متفقاً عليها متى تبينت فليكن البحث والتحري
عن تلك المقررات التي أجمعوا عليها مدى العصور والدهور .
ومسألتنا مسألة محسوسات ومشاهدات لا مسألة تنجيم وتخمين .
فإن ادعى مدع أن المشاهدات على غير هذا فعلية البيان . والدين
الإسلامي لا يناقض الحقائق على كل حال متى تبينت . وهؤلاء العلماء
مع إجلالي البالغ لهم ، أقول إنهم ليسوا متخصصين في علم النجوم
وقد قال تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)^(١) . مع
ملاحظة ما تقدم لنا من أن هناك أموراً ظنية أو تخمينية لا يجوز
الأخذ بها ولا التعويل عليها وأموراً قطعية لا شك فيها لا يجوز إهمالها
ولا العدول عنها .

وعدم رؤية الهلال في الصباح والمساءً آخر الشهر مما أجمعوا عليه
ولا تنس ما قدمنا لك من أن كل إنسان في الفروع يعمل بما وصل
إليه بحثه وانطوى عليه اعتقاده ، فلا يصح له مثلاً أن يفطر وهو
يعتقد وجوب الصوم ولا أن يصوم وهو يعتقد وجوب الفطر . ومن
لم يتكون له اعتقاد فعليته باتباع السواد الأعظم وما قضى به القاضي
إلى آخر ما أسلفناه .

(١) سورة النحل ، الآية ٤٣

غالدين الإسلامى يسع ذلك كله ، وليس يريد من الناس إلا أن
يحترموا أوامر الله فيما يعتقدون ولا يخرجوا عليها . ولا يمكننى أن
أحيد عن ذلك . وليختر كل ما شاء .

ولا أزال أكرر أنه لا بد أن نفرق بين ما هو قطعى عند علماء
النجوم وما هو ظنى أو تخمينى ، غير أنى أرجوهم ألا يتنازعوا ذلك
التنازع الذى يكرهه الله ورسوله .

والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه وكرمه .

أسرار الصلاة^(١)

ذكر الفصول منها

إن الله لم يشرع جميع العبادات ولم يكلفك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي إلا رحمة بك ، وامتنانا عليك بما يفتح لك به أبواب السعادة ويغلق عنك أبواب الشقاوة .

وبعد هذا التمهيد العام نشرع في بيان مقاصد الصلاة خاصة

فنبول :

إنك تعلم أن الصلاة تشتمل على ضروب كثيرة من عبادة الله تعالى وتعظيمه فهي مشتملة على قراءة القرآن وعلى الذكر والتسبيح والخشوع والخضوع والثناء والدعاء والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى غير ذلك ، وكل واحدة من هذه عبادة برأسها . ولذلك كانت قرّة عينه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وكان يقول : « أرحتنا بها يا بلال » وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، ويقول الله تعالى : (وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ)^(٢) .

ولا غرو ، فالصلاة صلة بين العبد وربّه وهي معراج الحضرة وبها المناجاة التي تطهر القلوب وترتفع بها إلى علام الغيوب وقد ورد أن الصلاة عماد الدين وفي القرآن الشريف (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ دَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ)^(٣) فالصلاة

(١) مجلة الإسلام - السنة الرابعة - العدد الخامس والأربعون - الصفحة ١٥ -

سنة ١٣٥٤

(٢) سورة البقرة ، الآية ٤٥ . (٣) سورة المعارج ، الآيات ١٩ - ٢٢

تطهر من جميع الرذائل وتوجب الاتصاف بجميع الفضائل وإذا داوم عليها الإنسان ارتفع إلى أوج الكمال ، بعد أن كان في حضيض أحسن الصفات معرض لجميع الآفات .

لأن الصلاة تفيض على صاحبها من الأنوار ما يوجب له الرشد في كل شيء وتمنعه أن يضل في كل ما يأتي ويذر ، فيزول من نفسه سلطان الهوى وتتضح له الأشياء على ما هي عليه .

إن المصلي حقيقة إذا أراد الصلاة طهر قلبه من كل الشواغل التي كان فيها ، وهياً سره لمناجاة ربه الذي يعلم السر وأخفى ، فقام إليها رافعاً يديه إلى السماء طارحاً كل ما سوى الله تعالى وراء ظهره قائلاً لنفسه يا نفس « الله أكبر » .

فإذا قال : (الحمد لله رب العالمين) استولى عليه ما بهر قلبه وحير ليه من عظمة تلك الربوبية التي أحاطت بجميع الأشياء ولم يخرج عنها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ثم ينظر إلى سعة العوالم العلوية والسفلية وأن كلا تحت قهره ومسخر لأمره فيزداد دهشة ، ويظهر له تلاشيه في جانب ذلك الملك الكبير وينكشف له عياناً أن مالكة العظيم لا تحيط به الأحلام ولا تصل إليه الأوهام (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)^(١) .

فإذا قال : (الرحمن الرحيم) ونظر ما أسبغته عليه من نعمه الظاهرة والباطنة وما عرفه من اللطف الإلهي في جميع أطواره ، وكل

(١) سورة الشورى ، الآية ١٦

أحواله ، امتلاً قلبه بمحبة ذلك المنعم الذي يمن عليه بما يحب في الرخاء ويلطف به عند نزول البلاء فهاج منه رجاؤه في فضله وطمعه في رحمته .
 فإذا قال (مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ) تذكر أحوال القيامة (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)^(١) فيكاد ينخلع قلبه من الخوف لولا ما يعلم من سعة كرمه ورحمته ، فطار بجناحي الرجاء والخوف معرضاً عن جميع المخلوقات ، إلى حضرة رب الأرض والسموات ، علماً أن منه البداية وإليه النهاية ، وأنه إليه يرجع الأمر كله (يَبْلُغُوا مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)^(٢) فناجاه بقلب لا يعرف غيره ولا يلوى على سواه قائلاً :

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) رأى نفسه مفتقراً إليه في كل شيء وأنه لا يغنى عنه من الله شيء ، فترك كل شيء واستعان به على كل شيء ولما تم له في هذا المقام مقام المناجاة بين يدي الله تعالى اضمحل رسمه ، وتبين له ما هو وما مقدار علمه ، فوض له الأمر في جميع الأشياء وترك الاختيار معه حتى في الدعاء علماً أنه إذا اختار أي نوع من أنواع الهداية وطلب الرشد إلى أي طريق من طرق السعادة فإنما يطالب ذلك بعلمه واستعداده الضعيف فوكل الأمر إليه وهو أعلم بالداء والدواء (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخبيرُ)^(٣) فطلب منه تعالى أنجح الأدوية : ودعاه بأعم الأدعية ، مما لا يصل إلى تفصيله علمه ولا يحيط به فهمه .

(١) سورة الانفطار ، الآية ١٩
 (٢) سورة يس ، الآية ٨٣
 (٣) سورة الملك ، الآية ١٤

فقال (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) مستعيداً به من غضبه إذ كانت ترتعد فرائضه من قوله تعالى (وَمَنْ يَحْتُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى)^(١) خائفاً من نفسه الكثيرة الأهواء التي تضل عن سبيل الله قائلاً بلسان العارفين بربهم ونفوسهم (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .

ثم يقرأ من القرآن بعد ذلك ما يزيد من تلك الأسرار ويزج به بين سرادقات عالم الأنوار فيمتلئ من مخدراتها على قدر ما تطيف بصيرته ويرتقي من درجاتها بمقدار ما يقتضيه استعداده فإذا وصل إلى ذلك خشع لجلال تلك الهيبة (وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا)^(٢) ولم يجد بدا من أن يركع في تلك الحضرة قائلاً بلسان روحه (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) .

ثم يترقى في مقامات القرب إلى أسمى مما كان فيه فيزداد خضوعاً وخشوعاً فيختر ساجداً لله تعالى مسبحاً له عز وجل بكل ذرة من ذرات أجزائه (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) إذ وصل إلى غاية العبودية فكان في نهاية القرب في تلك الحضرة الإلهية ، على قدم من قال له عز وجل : (وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)^(٣) ثم إذا جلس للتشهد لقي من أسراره التي أودعت فيه مالا يحيط به العقل ولا يبأى عليه القول .

(١) سورة طه ، الآية ٨١
 (٢) سورة طه ، الآية ١٠٨
 (٣) سورة العلق ، الآية ١٩

أفترده بعد ذلك إذا سلم من هذه الصلاة مفارقاً عالمه الذي كان فيه نازلاً إلى هذا العالم وقد أحاطت به تلك الأنوار وتملكته تلك الأسرار ، يمكنه أن يقارف منكراً من المنكرات ، أو يفعل هفوة من الهفوات أو يبقى معه لطيش النفس أثر من الآثار . بعدما نزلت عليها السكينة وحفمتها الطمأنينة وجاء جند الله فذهب جند الشيطان . أم هل تقوم للكبرياء قائمة بعد ما عرف من ذلك الجلال ، وتقلب في تلك الأطوار ؟ أم هل يبقى معه من الشح ومجبة مصالحة الخاصة بقية ؟ وهو العبد الذي تحقق بالعبودية الكاملة وبإع نفسه بيعاً لارجوع فيه ، ولا اشتزاز منه ، فصار لا يعرف لها حقاً من خصوصياتها ولا أمراً من شخصياتها . فكانت حركاته لله وسكناته لله علماً (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ)^(١) حتى إذا انغمس في هذا الكون السفلى بعد الصلاة فالحقه من الاشتغال به ومن حركات النفس فيه شيء من الظلمات : وكادت تهجم على قلبه بعض الآفات ، تداركه الله بالصلاة الأخرى فأزالت ما كان من تلك الظلمة وأوصلته ثانية إلى عالم الحكمة فكانت مطهرة من جميع الأوهام رادعة عن جميع الآثام .

فقد يتبين لك سر قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)^(٢) وسر قوله صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة كمثل نهر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه بعد ذلك دن ؟ » .

(١) سورة التوبة ، الآية ١١١ . (٢) سورة النكبات ، الآية ٤٥ .

ولعلك تستبعد أن يلاحظ الإنسان ذلك كله ، فاعلم أن القلب متى استنار ، ورد عليه من العلوم والمعارف في اللحظة الواحدة ما يكمل عنه القلم ، ولا تنفى به العبارة في الأزمان المتطاوله ، فإن عالم القلب أوسع من عالم التعبير ونسبة ما فيك من العوالم على نحو ما في العالم الخارجى وقد قالوا : إن الأرض بالنسبة إلى الفلك الأول كحلقة ملقاة في فلاة وكذلك الأول بالنسبة إلى الفلك الثانى كحلقة ملقاة في فلاة وهكذا فكذلك عوالمك العلوية مع عوالمك السفلية فافهم . هذا .

ويزداد عجبك وابتهاجك بعد ما تقدم لك إذا عرفت ملاجتماع المسلمين فيها وإظهار عظمة الشرع وجلاله في نظر أعدائهم بما يرونه من هذا الارتباط المتين وتلك المظاهر المدهشة « مظاهر القوة والاتحاد » وفيما بين أفراد المسلمين حيث يستوى في ذلك المالك والمملوك والغنى والضعف وما في ذلك من غرس خلق التواضع في النفوس واقتلاع أصول الكبرياء منها ، واستنزال الرحمة باجتماع القلوب متضرعة مبتهلة إلى الله تعالى في وقت واحد قائلة (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) واجتماع القلوب له أثر جليل عند الله تعالى وهو الذى يستثير السحب ، ويستنزل الأمطار وتستفيض الرحمات بخاصة ذلك التأثير الروحاني . ولهذا شرع الاجتماع في الاستسقاء والكسوف ونحوهما والشارع ا عناية كبرى باجتماع المسلمين فمن لهم أن يجتمعوا في اليوم واللييلة

خمس مرات وأوجب عليهم ذلك في صلاة الجمعة كل أسبوع . ولما كانت فوائد ذلك قاصرة على أهل البلد الواحد شرع الاجتماع على وجه أتم «يوم عرفة» .

ذلك اليوم الذي يتلاقى فيه المسلمون من كل بقاع الأرض فيعرف بعضهم بعضاً ، فيستفيد منه ، ويأخذ عنه ، ويتذاكرون في أمور دينهم ودنياهم ثم يتوجهون إلى الله تعالى في صعيد واحد يطلبون منه تعالى أن يعز دينهم ويرفع شأنهم .

وللقلوب في اجتماعها تلك الخاصة العجيبة التي شرحناها فلا غرو أن تحفهم الملائكة وتحيط بهم الرحمات ، وتقبل الدعوات .

فيرجع كل منهم إلى بلاده ، وقد عز سلطانه ، وتم إيقانه بعد هذا الاجتماع ، وما بعده من الاجتماعات في المشاهد العديدة التي تذكروهم أيام الله وآياته إلى غير ذلك من الأبرار التي يطول شرحها مما يرشدك إليه نور الإيمان وقوة الإيقان .

ولابد أن تكون قد عرفت سر قوله - صلى الله عليه وسلم - « جعلت قرة عيني في الصلاة » وأن يكون قد أخذ منك العجب كل مأخذ ممن تركوا الصلاة وهم كثيرون مع مالها من تلك الفوائد والأسرار ثم يزداد عجبك ويهيج أسفك عندما تراهم يحافظون على غسل أطرافهم ولا يتوضئون والوضوء أتم مما يفعلون ، وتراهم يحافظون على الرياضة البدنية ولا يصلون والصلاة مع أنها رياضة روحية هي أيضاً من أتم

أنواع الرياضة البدنية يتحرك فيها جميع أجزاء البدن مما لا يوجد في غيرها باعترافهم .

وما أدري لنفورهم منها وعدم إقبالهم عليها - مع كونها لا تطول مدتها ، ولا تعظم مشقتها - سراً معقولا اللهم إلا سر الخذلان وانطماس نور البصيرة (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (١)

كيف تكتسب الأخلاق الفاضلة؟؟؟

وَأَنَّ أَوَّلَ التَّرْبِيَةِ لَيْسَتْ عَلَى مَا يَفْهَمُ النَّاسُ
وَأَنَّ الْقَوَائِمَ قَلِيلَةٌ الْفَنَاءُ

ربما أظننا عليك في هذا البيان لما فيه من الفوائد الجمدة ، وأرى الأولى بك ألا تسأم فعسى أن تجد فيه ما يكون كمالاً في علمك وتزويد به فضلاً على فضلك .

إذا أردت ذلك فاعلم أن كثيراً من الناس يظنون بأن الطريق إلى اكتساب مكارم الأخلاق والشفاء من أضرارها إنما هو تعلم العلم ومعرفة الضار من النافع والحسن من القبيح ، فيحسبون الاتصاف بالفضل والكمال لازماً من لوازم العلم أياً كان كما يعتقد العامة أو من لوازم العلوم الشرعية والأخلاقية على ما يعتقد كثير من الخاصة ممن لم يعنوا بالبحث عن أسرار العلوم وأرواحها والتنقيب عن ملكات النفوس ومقتضياتها .

ولهذا كان للعلماء المحلل الأول من النفوس وكأن تعلم العلم هو الغاية المقصودة في التربية .

وكثيراً ما تسمعونهم يقولون « فلان مترب » أي حائز لشهادة عالية ، وهو خطأ فاحش .

فإن تعلم العلم بمجرد قليل الجدوى . بل قد يكون لبعض الناس عوناً على ما يزيد من الشر ، فهو قوة العقل يستعين بها على ما يشاء . فإن

صرفها للخير كان من أعظم الخيرين وإن صرفها للشر كان من أول الشريرين والسيوف يقطع في يد اللص كما يقطع في يد المجاهد في سبيل الله .

وقد قال بعض الحكماء إن الناس كالنبات وأن العلم كالغيث فإن أصاب حلو الثمر زاده حلاوة وإن أصاب مر الثمر زاده مرارة .

ولهذا ترى تلك التربية التي ينوهون بذكرها لم تطهر ذوبها من رذائل الخصال وقبيح الفعال حتى إننا إذا لم نغتر (بتلك التربية العالية) ولم ندعهم وأهوائهم بل قيدناهم في وظائفهم الإدارية أو القضائية بلوائح وقوانين ينقادون لها ويسيرونها عليها تراهم يتوسعون ويتأولون كما يشتهون . وعلى ذلك حال كثير من العلماء بالنسبة إلى الشريعة الغراء وكان استعدادهم الخبيث يحيلها إلى ما يوافق أهوائهم ، وليس هذا بالأمر العجيب فيما تفعله الاستعدادات :

وإن شئت فانظر إلى ما كتب على الأجرومية من صرف كل ما فيها إلى الاصطلاحات الصوفية وآرائهم وقد قال تعالى : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا) فالذي أضل به هو الذي هدى به ، فليس ذلك راجعاً إلى تغير في عينه أو تبدل في وصفه بل إلى اختلاف في استعداد الفاهمين له ولعلك رأيت من هذا القبيل شيئاً كثيراً .

فإذن ليس العلم طريقاً إلى اكتساب الفضائل ولا دليلاً على الاتصاف بالكمالات على الحقيقة . وإنما الطريق الذي يجب أن يسلكه طالب الكمال ويعتنى به المرابي أتم اعتناء هو تعويد النفس الخلق الفاضل الذي يريد اكتسابه حتى يرسخ فيها رسوخ الملكات التي تتملك النفوس

وتصدر عنها الأفعال بلا تكلف ولا عناء وإلا فهو تصورات ومعلومات لا أخلاق ووجدانات ، فإن الكمال لا يتم للإنسان إلا إذا انفعلت نفسه به وتكرر ذلك الانفعال المرة بعد المرة حتى تعتاده فلا تنفعل به وحينئذ يصير كيفاً راسخاً فيها فيلتحق بالفرائض الأصلية فتصدر عند الآثار الحميدة بغاية السهولة على نحو ما تصدر عنه الأفعال الطبيعية .

وهذا الذي قررناه جار في اكتساب الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة . فإذا يلزمنا أن نسارع بالعلاج ونفزع إلى الطبيب قبل أن يستحكّم المرض ويعضل الداء فيعيب الأطباء ، فإنه إذا وصل إلى درجة الرسوخ والتحق بالطبيعيات كما شرحنا فقلما ينفع علاج أو ينجع دواء .

اللهم إلا الأقوياء العزيمة القادرين على الضغط على نفوسهم المتعودين مخالفتها الذين لا يجبنون أمام أوامرهم المؤيدين بتأييد من عنده تعالى : (وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) .

ولهذا تجد بعض من فيه شيء لا يليق بشرفه ومنصبه يتألم كثيراً مما هو فيه ولكن لا يستطيع أن ينزع عنه بمقتضى ذلك الرسوخ وقد قال تعالى في حق قوم من الكفار قد تآصلت فيهم تلك الملكات الخبيثة حتى صار يتعذر قلعها من نفوسهم لامتزاجها بها : (سِوَاءَ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ^(١)) فليس الختم الذي ورد به القرآن شيئاً غير تملك السيئات للنفوس وإحاطة الظلمات بها : (بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^(٢)) .

(١) سورة البقرة ، الآية ٧

(٢) سورة البقرة ، الآية ٨١

فالخلاصة أن الوسيلة لاكتساب الفضائل أن تمرن نفسك عليها بالعمل المتكرر ولا تضجر مما تلاقيه من العناء والمشقة زمن التمرين ، وتعتبر نفسك مريضاً يضبر على مرارة الدواء لما يرجوه من حلوة الشفاء وأن تأخذ نفسك باللطف والخذع فإنها سريعة الانخداع لا بالعنف والشدة فإنها شديدة العناد وأن تلاحظها في مبادئها ولا تستهين بها : « فَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصَغِرِ الشَّرِّ » وأن صغار الآفات تجر إلى كبارها من غير أن تحس بذلك لأنك تسير فيه بمقتضى ميلك إليه سيراً طبيعياً لا سيراً فكرياً .

ولعل هذا هو المعنى بالاستدراج في قوله تعالى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ^(١)) .

وإن القوانين لا تجدى شيئاً ولا تضمن عدلاً ما لم ينظر في حال القائمين بها والمنفذين لها ، وأن التربية الفاضلة ليست بنيل الشهادات العليا كما يزعم أربابها . فيجب أن ينظر فيها حتى تكون تربية صحيحة تنأى بالغاية المقصودة منها .

وليس ذلك إلا في التربية الدينية « والنظر في إصلاحها قبل النظر في إصلاح القوانين » وأن الاستعداد الخبيث كثيراً ما يحيل الكلام عن ظاهره حتى يقطع النظر عن الغايات كلها ولعل هذا من جملة ما أريد من قوله تعالى : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ^(٢)) وأن تعلم العلوم ولو كانت دينية أو أخلاقية قلما يفيد .

(١) سورة الاعراف ، الآية ١٨٢

(٢) سورة النساء ، الآية ٤٦

«أَسْئَلْتُمْ تَنْوَعَاتِ»

وردت الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل
الشيخ يوسف الدجوى خاصة فأجاب عنها

١ - إذا بنيت دار في أرض غير مملوكة وأراد آخر أن يبنى بجوارها
أو بنيت في أرض مملوكة بإذن صاحبها أو كانت في وسط القرية
أو حفرت بئر كذلك أو غرست شجرة كذلك . فما حریم كل من الدار
والبئر والشجرة المستحق من الجهات الأربعة في الصور الثلاثة ؟

٢ - إذا وهبت هبة الثواب لأحد وأراد الموهوب له أن يثيب عليها
فهل يجوز أن يثيب عليها من جنسها أو يتعين أن يثيب عليها من غير
جنسها ؟ وهل هبة العرس كذلك إذا جرى العرف بالمعاوضة عليها ؟

نرجوكم كل الرجاء الفتوى فيما ذكر لأن أهل السودان يختصمون
كثيراً في العرصة التي بين الدور ونحوها .

أحمد أبو بكر مدني الأنصاري
بالبجهرية بالسودان

الجواب

قال الجواب عما سألت عنه أيديك الله :

١ - أن هذه الأرض إن كانت مملوكة وقد اشتراها صاحب الدار
من مالها فالشأن فيها للمالك فإن شرط أن يكون له حریم كان
لصاحب الدار ما شرط وإن لم يشترط فلا شيء له ؛ ولكن لا بد أن يكون له

(١) مجلة الأزهر - الجزء الرابع - المجلد السابع - ربيع الآخر سنة ١٣٥٥

بقدر ما قضت به الضرورة من طريق يوصل إلى الدار . وفي مسألة
الشجرة والبئر لا بد أن يكون له ما يمكنه من سقى الشجرة وأخذ ثمرها
واستخراج الماء من البئر .

وإن لم تكن الأرض مملوكة فإن كان لأهل القرية انتفاع بها كأن
كانت ناديا لجلوس القوم وحديثهم أو ملعبا للصبيان أو مناخا للإبل
أو مراحا للغنم أو نحو ذلك ، فهي من مرافق البلد ومنافعه ولا يجوز
لأحد أن يحدث فيها شيئاً مما ذكر سواء أكانت هذه الأرض وسط
القرية أم حولها أم بعيدة عنها .

وإن لم يكن لأهل القرية منافع بها أصلاً وكانت غير مملوكة لأحد
فهي الموات . فمن أحدث في ذلك الموات شيئاً مما ذكر ملكه وملك
حرمة . وحریم الدار ما ينتفع به صاحبها من طريق يوصل إليها ومحل
لرعى الأثرية والكنائس ونحو ذلك . ولا حریم لدار محفوفة بملك الغير
من كل جانب . وحریم الشجرة قدر مد أغصانها ولو كانت قريبة
من البلد على الصحيح . وقال بعضهم : لا بد أن تكون بعيدة من القرية
ولا يجوز إحياء القريب منها . وحریم البئر أربعون ذراعاً من كل
جانب على ما رجحه بعضهم .

٢ - أما هبة الثواب فيصح أن يكون الثواب من جنسها لا فرق
في ذلك بين هبة العرس وغيرها . لكن إذا كان الثواب ربوياً وشرط
صحيحاً في عقد الهبة بأن قال : وهبتك هذا على أن تعوضني ذلك وجب
حينئذ تساوى العوضين في متحد الجنس والتقابض في المجلس لأن

الهبة إذا شرط فيها العوض صارت بيعاً فتجرى فيها أحكام البيع كلها : من الرد بالعيب وأخذها بالشفعة والتساوى في العوضين والتقايض قبل التفرق في الربوى المتحد الجنس .

أما إذا لم يشترط العوض ولم يجر بذلك عرف فيما بينهم فلموهوب له أن يثيب عليها بما شاء من غير وجوب عليه . هذا هو الظاهر الذي ينبغي التعويل عليه ، خلافاً لمن لا يعتبر جريان العرف ويقول لا بد من الاشتراط الصحيح . هذا ما استخلصناه من أقوال العلماء ورأينا أن نسطره في هذا الموضوع . والله يتولى هدى الجميع .

* * *

٣ - ما حكم صلاة الشفع والوتر جماعة عقب صلاة تراويح رمضان عند السادة المالكية ؟

الجواب

الحكم في مذهب مالك أنه تكره الجماعة في النفل إذا كانت كثيرة أو بمكان مشتهر .

قال الخرشي : « يكره اجتماع الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء ولو في مسجده - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف ، وكذلك يكره اجتماع الجمع القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر . أما بمكان غير مشتهر فلا كراهة إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء » .

والمراد بالنفل في عبارة الفقهاء ما عدا الفرض بدليل استثناء الخرشي للعيدين والكسوف والاستسقاء . فانشفع والوتر داخلان في هذه الأحكام الثلاثة فتكره صلاتهما جماعة عقب التراويح إذا اشتهر المكان ولو قل العدد ، كما تكره الجماعة فيهما أيضاً إذا كثر الجمع ولو لم يشتهر المكان . أما إذا قل العدد ولم يشتهر المكان فلا كراهة كما إذا صلاهما ثلاثة في البيت جماعة . والله أعلم .

* * *

٤ - نرجو أن تفيّدونا عن حكم علو الإمام على المأمومين والعكس ، أو علو بعض المأمومين على بعض ، وإذا أهكّن أن تكون الفتوى على المذاهب الأربعة كان لكم منا الثناء المستطاب ، ومن الله الأجر والثواب .
احد مدرسي المدارس

الجواب

الحمد لله والصلوة على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فمن صلى مع آخرين خلف إمام واضطره ازدحام المكان بالمصلين إلى أن يصلي محاذياً لهم مرتفعاً عن غيره بقليل فصلاته صحيحة ولا كراهة فيها . ولندكر لك بعض نصوص المذاهب في ذلك إجابة لطلبك فنقول :
قلت الحنفية : يكره ارتفاع مكان الإمام عن سائر المقتدين بقدر ذراع فأكثر فإن كان أقل من ذلك فلا كراهة ، كما يكره ارتفاع المقتدين عن مكانه بهذا القدر ، والكرامة مقيدة بأن لا يكون مع الإمام أحد منهم فإن كان معه بعضهم ولو واحداً فلا كراهة .

وقالت الشافعية : يكره ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم وعكسه من غير حاجة كأن كان وضع المسجد يقتضى ذلك فإنه لا يكره الارتفاع حينئذ .

وقالت المالكية : يجوز علو المأموم على إمامه ولو كان المأموم بسطح المسجد . (وهذا في غير الجمعة) وأما علو الإمام على مأمومه فهو مكروه إلا أن يكون بشئ يسير كالشبر والذراع أو كان لضرورة كتعليم الناس كيفية الصلاة أو ضيق المكان .

وقالت الحنابلة : يكره ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعا فأكثر أما المأموم فلا كراهة في ارتفاع مكانه .

الخلاصة

أنه لا شئ عمى في ارتفاع بعض المأمومين دون بعض عند الحنفية ، ولا في ارتفاع المأمومين ولو جميعا عند المالكية والحنابلة . وأن الحكم الكراهة عند عدم العذر في مذهب الشافعية .

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على كراهة ارتفاع مكان الإمام واختلفت في كراهة ارتفاع المأموم . وذلك لأن الأول ثابت بالنص ، وأما الثاني فكان محل نظر . فالشافعية قالوا فيه بالقياس دون فقهاء المذاهب الأخرى .

والنص هو ما ورد أن حذيفة - رضى الله عنه - صلى على دكان والناس أسفل منه فجذب به أبو مسعود البدرى الأنصارى - رضى الله عنه - حتى

أقامه . فلما انصرف قال : أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلى الإمام على شئ وهم أسفل منه ؟ قال حذيفة : بلى قد ذكرت حين جذبتنى .

قال الإمام النووى - رضى الله عنه - في شرح المهذب : هكذا رواه الشافعى وأبو داود والبيهقى ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم وإسناده صحيح ، والله أعلم .

أسئلت متنوعة

وردت الي حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل
الشيخ يوسف الدجوى خاصة فاجاب عنها

التصوير

ما حكم الصورة الفوتوغرافية أو الفنية لإنسان أو حيوان أو غيرها
كالأشجار من حيث النظر والاستصناع ؟

الجواب

يباح التصوير إن كان لصورة غير حيوان كالأشجار والبناء ،
ويباح النظر للصورة سواء أكانت كاملة أم ناقصة ، لها ظل بأن كانت
جسمية أم لا كالفوتوغرافية .

أما إن كان التصوير لحيوان سواء أكان إنساناً أم لا ففيه تفصيل :
فإن كانت الصورة لا ظل لها ، كالفوتوغرافية كره عملها والنظر إليها ،
وإن كان لها ظل فاستصناعها والنظر إليها حرام إن كانت تامة الأعضاء
وإلا ففعلها والنظر إليها مكروهان أو خلاف الأولى .

هذا كله مقتضى مذهب مالك ، والله أعلم .

الصلاة خلف مرتكب الكبيرة

هل تصح الصلاة خلف مرتكب الكبيرة أولاً ، وعلى الصحة فهل
مع الجواز أو الكراهة ؟

(١٦) مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد السابع - جادى الأول سنة ١٣٥٥

الجواب

لا تشتترط العدالة في الامامة على الصحيح ، وإنما هي شرط كمال
فقط . فالصلاة خلف مرتكب الكبيرة صحيحة مع الكراهة . ونصه
المثون عندنا معشر المالكية أنه يكره إمامة فاسق بجارحة ولو لمثله على
الصحيح ، أى وتحرم خلف فاسق العقيدة ، والله أعلم .

حلق اللحية

هل يجوز حلق اللحية أو يحرم ؟

الجواب

حلق اللحية حرام لما ورد «قصوا الشوارب واعفوا اللحى» . والأمر
يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف عن ذلك .

نعم إذا طالت كثيراً يستحب تقصيرها لما ورد أنه صلى الله عليه
وسلم «أكان يأخذ من عرض لحيته وطولها» . وهل المطلوب التقصير
بتقدير ما تحسن به الهيئة أو تقصير ما زاد على القبضة ؟ قولان ،
الظاهر منهما الأول .

ومن أرباب المذاهب من يقول بالكراهة فقط ، فعلى من ابتلى بذلك
وكان يشق عليه التخلص منه كالعسكر مثلاً أن يقلد المشهور من مذهب
الشافعى مثلاً ، والله أعلم .

ثبوت رمضان بالراديو

وجاءنا من البحرين من حضرات الأفاضل أصحاب التوقيع مانصه :

حضرة الأجل الفاضل علم الفضائل الشيخ يوسف الدجوى المحترم ، حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فنفيد فضيلتكم أنه في دخول شهر رمضان السنة الماضية في أول ليلة منه وردتنا أنباء من مصر بواسطة الراديو برؤية هلال رمضان وثبوت الثبوت الشرعي بمصر ، والحال أنه في تلك الليلة لم ير الهلال عندنا بالبحرين . وبسبب أننا لانعرف المذيع لهذه الأخبار ولا من تصدر عن أمره توقفنا عن تبييت الصيام تلك الليلة اعتمادا على هذه الأنباء . وقد كتبنا لمجلة الأزهر إذ ذاك فلم تكتب شيئا في الموضوع . فرجاؤنا من فضيلتكم الإفادة الشافية عن ذلك .

الداعون لكم بخير - قضاة محكمة الشرع بالبحرين

عبد اللطيف سيد محمد
عبد اللطيف علي
محمود عبد اللطيف

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

وبعد : فقد نص في مذهب مالك - رضي الله عنه - على أنه إذا ثبت شهر الصوم لدى حاكم وإن لم يحكم به ونقل ذلك الثبوت إلى جهة أخرى بواسطة رجلين عدلين أو جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم بمضمونه أو الظن القريب منه أو بواسطة رجل عدل فإن الشهر يثبت

في حق أهل الجهة المنقول إليها ، ويجب عليهم الصوم بناء على ذلك الخبر فإن المسألة من باب الرواية التي يكفي فيها خبر العدل الواحد ، وإن كان ثبوت الشهر عند مالك لا بد فيه من عدلين رأيا الهلال أو جماعة مستفيضة .

ونص المالكية أيضا على أنه يعتمد في الصوم والفطر على القرائن الدالة عادة على ثبوت شهر رمضان أو شوال ، كصوت المدافع وإضاءة المآذن كما يعتمد على صوت المؤذن في معرفة وقت الصلاة لجرى العادة بتوجيه الإنكار الشديد إليه من جماعة المسلمين لو كذب .

ونص مولانا الشيخ عليش في فتاويه على أنه يعمل بالإشارات التلغرافية في الصوم لأن التلغراف أداة معتبرة للتخاطب من المسافات البعيدة والقريبة بين ملوك العالم وحكامهم والناس أجمعين : وعلى أن من أفطر في رمضان بعد وصول خبر الصوم له بواسطة السلك متأولا بآن هذا الخبر مبناه أقوال المنجمين التي لاتعتبر في ثبوت الشهر شرعا فإنه تجب عليه الكفارة (فضلا عن القضاء) لأنه متأول تأويلا بعيدا لجهله وسوء ظنه فلا عبرة بتأويله .

(وألقت نظرك لجعله ذلك جهلا وسوء ظن) . والراديو بتلك المنزلة ولا يتصور أن يذاع مثل ذلك الخبر في المذيع الذي يخترق الآفاق شرقا وغربا من غير أن يكون له حقيقة ، فإن في ذلك كذبا على المحكمة الشرعية التي أخبر أنها أثبتت رؤية الهلال - وفيه تعريض الحكومة والأمة لما لا ينبغي لدى الأمم الأخرى . ومن ذا يعرض نفسه

لتبعية ذلك وما يترتب عليه في مثل تلك الفريضة التي يهتم بها المسلمون غاية الاهتمام ؟ وأكبر ظني أن القاتون يعد ذلك من الجرائم ويعاقب عليه . فالجناية إذا مضاعفة وماسة بشرف الأمة والحكومة جميعاً ، وذلك كله موجب لتصديق الخبر والاعتماد عليه . على أن الظن كاف في هذه المسائل الفرعية ولا عبرة بتلك الاحتمالات العقلية :

الخلاصة

والخلاصة أن مدار وجوب الصوم في رمضان والفطر أول شوال على الظن الغالب بثبوت شهر الصوم أو الفطر . وحيث إن الغالب في الأخبار التي ترسل بواسطة التليفونات أو التلغرافات السلوكية واللاسلكية — أو المذياع إنما هو الصدق بعد تحري الحقيقة وإن كان المذيع أو عامل التليفون والتلغراف قد يكون غير عدل شرعاً أو اختلفت حكومة الجهتين المنقول منها وإليها فذلك لا يمنع غلبة الظن التي هي مناط العمل بالأحكام الشرعية العملية كالأحكام الصوم والصلاة وما إليهما من المعاملات .

فإن الشارع جعلت حكمته لم يكلفنا في العمل بالقطع واليقين دفعاً للخرج : (وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)^(١) . ومعلوم أن الأحكام العملية يكفي فيها الظن وأنه لا يجب فيها اليقين . وقد قالوا : إن غلبة الظن في دخول وقت الصلاة كافية ، وقالوا : إن المجتهد يجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وأن المسائل القطعية ليست

(١) سورة الحج : الآية ٧٨

من مباحث الفقه . ولا يعقل في الملة الحنيفية السمحة التي تقول : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وتقول : « إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ » إلا هذا :

ولو قلنا إن أخبار المذياع والبرقيات السلوكية واللاسلكية لا يعول عليها بناءً على هذه الاحتمالات لَوَصَّيْنَا الدِّينَ الْإِسْلَامَ بِالْبَعِيدِ النَّظَرِ ، الواسع الحكمة — بالجمود الذي يبرأ منه وينعاه على أهله ولصيرناه مضغة في أفواه أعداء الدين وسخرية بين الزنادقة والملحدون وكان غير صالح لكل عصر من العصور وحاشاه من ذلك .

ولو فرضنا أن المذيع أو عامل التليفون غير عدل أو غير مسلم لم يضر ذلك شيئاً لأن الخبر ليس منه ، وإنما هو مأمور بتوصيله إلى الجهة المعينة فهو كالبريد الذي يحمل الرسائل :

وعلى كل حال فليس هناك معنى لأن يغلب على ظن الإنسان ثبوت رمضان بأي وسيلة من الوسائل التي تحتف بها القرائن الموجبة لغلبة الظن ثم يصبح مفطراً بعد ذلك . ولا شك أنه قد وجدت وسائل كثيرة في هذا العصر لم تكن معروفة في العصور الأولى :

والمدار في كل ذلك على حصول المقصود الذي هو الظن الغالب ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا : (وإلا لم تكن الوسيلة وسيلة بل كانت مقصوداً وقد فرضناها وسيلة) : والشارع لم ينظر الأحكام إلا بحصول الظن الغالب . فهذا هو اللائق بنظر الإسلام الواسع حتى يكون دين العصور كلها والأمم كلها وتكون حجته قائمة على المخالفين

في كل زمان ومكان . نعم بعض الأحكام العملية لا يثبت عند الاحتمال
وقيام الشبهة كوجوب القصاص في الجناية على النفس ولكن ذلك
لدليل خاص كقوله صلى الله عليه وسلم : « إدركوا الحدود بالشبهات »
وذلك لخطر القصاص .

هذا ما نقول به :

ولا نفقئ بشيء سواه . نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ويمنعنا
من الخطل ، وأن يلهمنا الرشد في العلم والعمل ولا يكلنا لأنفسنا طرفة
عين بمنه وكرمه .

مسألة في الطلاق

ورد أيضًا إلى فضيلته السؤال الآتي :

« ما قولكم إذا دام فضلكم في رجل قال : « على الطلاق من أول زوجة
« لا أفعل كذا » أو قد فعله وتكرر ذلك منه ثلاث مرات ، ويريد أن
« أن يتزوج فيماذا يكون الحال » ؟ »

نرجوكم الإجابة على المذاهب الأربعة إن أمكن ، وإن تفضلتم بذكر
النصوص كان تفضيلتكم شكر على شكر . والسلام عليكم ورحمة الله .
سليمان أحمد رجب

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ،
وبعد : فقد بحثنا في كتب المذاهب الأربعة ولنسق بعض نصوصها
إجابة لرغبة السائل فنقول :

إن هذه الصيغة التي ذكرت في السؤال لغو لا يقع بها شيء عند
الشافعية إلا إذا كان على عصمة مملوكة . قال في شرح المنهج : « وشرط
في المجل كونه زوجة مملوكة للمطلق ، فلو قال : كل امرأة أنكحها
فهي طالق ثم نكح امرأة لم تطلق » .
وعند الحنفية لا يقع إلا إذا كان في الملك أو مضافاً أي معلقاً على
سبب الملك بأن قال : إن نكحت امرأة أو فلانة فهي طالق . فنكحها
طلقت .

وظاهر أن ذلك مبني على قاعدة عندهم وهي أن الطلاق المعلق بمنجز عند وجود الشرط . فمن قال : إن نكحت امرأة فهي طالق فكأنه قال لها : أنت طالق عقب النكاح ، فكان الطلاق في الملك فيقع . وأما عند الشافعية فالشرط قيد ، فكأنه قال : أنت طالق وقت النكاح ، فكان في غير الملك فلا يقع .

وعند الحنابلة كذلك لا يقع الطلاق ولا يصح تعليقه إلا في الملك . قال في الإقناع : فإن قالت له أي زوجته : قل : كل امرأة أتزوجها غيرك فهي طالق ، فقال ذلك ولم يكن له زوجة غيرها ثم تزوج امرأة ، لم تطلق ، أي لأنه لم يكن مالكا لعصمتها وقت التعليق . وهذا هو المذهب عندهم . واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الطَّلَاقَ لِيَمَنُ أَخَذَ بِالسَّاقِ » .

وأما عند المالكية فقد شرطوا شروطاً نص عليها في (شرح الخرشبي) قال : « وشرط المحل الذي يقع فيه الطلاق أن يكون مملوكاً للزوج قبل نفوذ الطلاق ، سواء أكان ملكه حين التلفظ به ملكاً محققاً كزوجته التي في عصمته أم تعليقاً ، سواء أكان التعليق بالنية كقوله لأجنبيبة : أنت طالق ونوى إن تزوجها ، وأنت طالق إن دخلت الدار ، ونوى إن دخلتها بعد نكاحها ، أو بالبسط كقوله عند خطبة امرأة : هي »

(١) بساط اليمين : هو القرينة الحالية التي تدل على تقيده ما أطلقه الخالف .

طالق ، لأن وقوع هذا الكلام عند الخطبة بساط يدل على التعليق ولو مع فقد النية ، ومثل ذلك ما إذا قال ذلك حين قيل له : تزوج فلانة » .

فهذا هو حكم ما سألت في المذاهب الأربعة قد تلوناك عليك ، ووكلتنا أمر الاختيار إليك ، والله يتولى هدايتنا جميعاً بمنه وكرمه .

مسألة في الطلاق

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأجل الشيخ يوسف الدجوى

تحية واحتراما : وبعد فأرجو من أريحيتمكم الطاهرة ومكارمكم العالية إفادتي عن الآتي :

تنازع رجل مع زوجته فقال لها : إن كرهت أطلقك ، فقالت : كرهت ، فقال لها : أنت طالق ، فأعادت مقالتها ، فأعاد مقالته ثلاث مرات . مع العلم بأن الكراهة عندنا مستعملة في البرائة من مؤخر الصداق ونتمتة العدة ، فهل بانء بالطلقة الأولى فلا يلحق مابعده على مذهب السادة المالكية ؟ أفيدونا مأجورين .

وندعو لفضيلتكم بعز الحياتين وسعادة الدارين .

محمد محمد الهدوى
رئيس مكتب تل العمارة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

ليست الكراهة في مذهب مالك براءة ، فالطلاق المعلق عليها رجعي ،
وحينئذ فالطلاق الثاني والثالث لاحقان للزوجة لأنها رجعية . وعلى ما ذكر
السائل من أن الكراهة براءة فيكون الطلاق بائنا عنده . فمذهب
مالك أن الطلاق الثاني والثالث لاحقان أيضا لأنها زوجة عنده وبائنة

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثامن - المجلد الثامن - شعبان سنة ١٣٥٦ هـ

عند الغير ، فيكون نكاحها كالمختلف فيه ، والنكاح إذا اختلف فيه ولو في مذهب الغير يلحقه الطلاق . ففى فتاوى الشيخ عليش مانصه :

ماقولكم فى نازلة وهى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه فى المذهب أو غيره بالبينونة أو الرجعة ثم بعد ذلك أوقع الثلاث ، فهل يلحق به نظرا للمخالف كمن طلق فى نكاح مختلف فيه : ويكون محل قولهم : البائن لا يرتد عليه غيره ، إذا كان متنفقا عليه ، أولا ؟ أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه :

نعم يلحق به نظرا للمخالف واستحسانا واحتياطاً للفروج إذا كان للإرداف فى العدة . وقولهم : البائن لا يرتد عليه غيره إذا لم يكن نسقا ، مخصوص بالمتفق فيه على البينونة فى ابن سلمون مانصه :

واختلف فيه أى قول الزوج لزوجته أنت طالق واحدة تملكين بها
أمر نفسك دونى على ثلاثة أقوال : فقيل : إنه يكون طلقة رجعية
كمن قال أنت طالق واحدة لا رجعة لى عليك فيها ، وهو قول أشهب
ومطرف . والثانى : أنها تكون البينة كمن قال أنت طالق واحدة بائنة
فإنها ثلاث ، وهو قول ابن الماجشون وابن حبيب . والثالث : أنها
طلقة واحدة بائنة ، قال ابن القاسم وحكاها القاضى أبو محمد عن مالك
وبه القضاء ، وكان ابن عتاب - رضى الله عنه - يفتى بأن من بارأ زوجته
هذه المبارأة ثم طلقها بعد ذلك فى العدة ، أن الطلاق يرتد عليه
استحسانا ومراعاة لقول من يراه رجعة ا هـ . والله أعلم .

هل يقع الطلاق في الحيض

استفتاءً موجه لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدجوى ، وجوابه عليه :

زعم بعض أن الطلاق لا يقع في الحيض ، فرد عليه بحديث عبد الله ابن عمر المروى في (موطأ الإمام مالك) فأجاب بأن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به للطعن في بعض رجاله ، والإمام مالك لسلامة ضميره لم يفتن لذلك .

فأرجو من فضيلة مولاي القول الفصل في هذا الموضوع .
عبد الحكيم عبد الرحيم

الجواب

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

أما بعد : فهذا الرجل من أجهل الجاهلين بالإمام مالك ، وفيما قاله أغلاط فاحشة كما سيتضح لك ، فإن الحديث لم يروه مالك فقط ، بل رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم ، فهو حديث متفق عليه .

ومن العجب العاجب قوله : « ان هذا الحديث لا يصح الاستدلال به للطعن في بعض رجاله : فكأنه أعرف بالرجال من مالك ومن البخارى ومسلم وغيرهم . وليت شعري من ذلك المطعون فيه الذى لم يعرفه مالك ،

(١) مجلة الأزهر - الجزء العاشر - المجلد السابع - شوال سنة ١٣٥٥

مع أنه لم يذكر في هذا الحديث بعد مالك إلا نافع وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب ؟

أما عمر فهو الذى وافق ربه في مسائل كثيرة معروفة ، وقد كان من المحدثين (٢) وإذا سلك فجاً سلك الشيطان فجاً آخر ، كما في الأحاديث الصحيحة ، فلندع الإسهاب والإطناب .

وأما عبد الله بن عمر فهو صحابى جليل من أكابر الصحابة وعلمائهم وأهل الفتوى فيهم ، وقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالصلاح ، كما في الحديث الصحيح .

وأما نافع فهو من أجل التابعين ، حتى قال البخارى : « ان أصح الأسانيد ، مالك عن نافع عن ابن عمر » . وصرح كثير من المحدثين أن هذه السلسلة هي (سلسلة الذهب) .

وأما مالك فهو مالك وكفى . ولندكر لك ما قيل في أصح الأسانيد : قال أبو داود : « أصح حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مالك عن نافع عن ابن عمر ، ثم : مالك عن الزهرى عن سالم عن أبيه ، ثم : مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » . فأنت تراه قد ذكر مالكاً في كل ما قال إنه أصح الأسانيد ، وبدأ بروايته عن نافع ، فماذا نقول لذلك الجاهل بعد هذا .

ولندكر لك رواية الموطأ لتكون على بصيرة منها ، فإنها لم تذكر جنبها في السؤال : « حدثنى يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله

(٢) أى الملهمين - (٢٤)

ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن ذلك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَرَّةٌ فَلْيُتْرَاجِعْهَا
فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا
بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُعْتَدَّقَ
لَهَا النِّسَاءُ » .

ولا نطيل بذكر الروايات الأخرى التي جاءت في البخارى وغيره .
وقد رأينا أن نذكر لك شيئاً عن مالك وما قاله أئمة هذا الشأن
فيه لتعرف إلى أى حد وصل جهل هذا القائل . ولكن لا عجب فقد
أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يلغن آخر هذه
الأمة أولها . وقد قال في آخر هذا الحديث الذى أخرجه الترمذى
وغيره : « فليترقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً أو مسخاً وقدفاً » .
وماذا ننتظر من ذوى الجهل المركب الذين حرّموا العلم الذى يقفهم
على الحقائق وينأى بهم عن الترهات ، والعقل الذى يرشدهم إلى أن
ذلك يضرهم ولا ينفعهم .

وسر تلك المجازفات أنهم توهموا أنهم يذكرون بذلك بين الناس ،
وقد غفلوا عن أنهم إذا ذكروا فيما يذكرون على نحو ما ذكر الأعراب
في قوله تعالى : (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١)

(١) سورة التوبة ، الآية ٩٧

وما أجدرنا أن نتمثل بقول القائل :

إن العصافير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهيها
وقد جاء في بعض الآثار : لا تقوم الساعة حتى يتكلم الروبيضة
(والروبيضة الرجل التافه الحقيقير) .

ألا إنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب
وقد قالوا قديماً : « لو سكت من لا يعرف لارتفع النزاع » .

وهناك نموذجاً من احتياط الإمام مالك وتحريه :

قال ابن القاسم وهو من أجل أصحابه : كان مالك يقول : « ربما
وردت على المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى » . وقال ابن عبد الحكم :
كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل : انصرف حتى أنظر ،
فينصرف ويتردد فيها ، فقلنا له في ذلك ، فبكى وقال : « إني
أخاف أن يكون لى من المسائل يوم وأى يوم » . وقال ابن وهب : قال
مالك : سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط
ولا أحدث بها . وقال الشافعى : كان مالك إذا شك في الحديث
طرحه كله .

أما شهادة العلماء له فشيء كثير لا يسعه هذا المقام ، وهالك قليلاً
منها ، ولنبداً بشهادة النبى - صلى الله عليه وسلم - له على ما رآه أجلة العلماء :

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبَ النَّاسُ
أَكْبَادَ الْإِبِلِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ . وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسُونَ الْعِلْمَ ، فَلَا يَجِدُونَ
عَالِمًا أَعْلَمَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : أَفْقَهُ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ » .

وفي بعضها: آباط الإبل مكان أكباد الإبل . وقد رواه البخاري عن ابن جريج موقوفاً على أبي هريرة -رضي الله عنهم- ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج أيضاً مسنداً ، وهو ثقة مأمون . وخرجه أيضاً النسائي في مصنفه مرفوعاً إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ وَيَطْلُبُونَ الْعِلْمَ وَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ » . ورواه أيضاً أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال سفيان : نرى أن المراد بهذا الحديث مالك بن أنس . وفي رواية عنه كنت أقول هو ابن المسيب حتى قلت كان في زمان ابن المسيب سليمان وسالم وغيرهما ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك . وقال ابن جريج وعبد الرازق : نرى أن المراد به مالك أنه لم يوجد لغيره من علماء المدينة ممن تقدمه أو جاء بعده من الرواة والآخذين عنه مثل مالك ، وقد أبلغ بعضهم الرواة عنه ألقي راو .

وليعلم أن طلبية العلم لم يضربوا أكباد الإبل من مشرق الأرض ومغربها إلى عالم ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك . فالناس أكيس من أن يمدحوا رجلاً من غير أن يجدوا آثار إحصان وقال سفيان بن عيينة لما بلغته وفاته : ما ترك على الأرض مثله . وكان يقول : مالك سراج الأمة ، ومالك حجة الله ، وإنما كنا نتبع آثار مالك .

وقال الشافعي : مالك أستاذي وعنه أخذت العلم . وكان يقول : جعلت مالكا حجة بيني وبين الله ، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب .

وقال بقرية بن الوليد : ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية من مالك .

وقدمه أحمد بن حنبل على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم ، وقال : هو إمام في الحديث والفقه .

وقال ابن مهدي وهو من كبار الحفاظ الذين كان يعظمهم الشافعي كل التعظيم : ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مالك .

وقال العقبى : ما أحسب مالكا بلغ ما بلغ الا بسريرة بينه وبين الله تعالى . وقال أبو زرعة وهو من كبار رجال الحديث : لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي في الموطأ أنها صحاح كلها لم يحنث . وقال بعضهم من أبيات كثيرة :

تفرق شمل العلم في كل تابع	فكل امرئ منهم له فيه مذهب
فخلصه بالسبك للناس مالك	ومنه صحيح في المجس وأجرب
فبادر موطأ مالك واستجّل ما به	فما بعده إن فات للحق مطلب
ودع للموطأ كل علم تريده	فإن الموطأ الشمس والغير كوكب
جزى الله عنا في موطاه مالكا	بأفضل ما يجزى الليب المهذب
لقد فاق أهل العلم حيا وميتا	فصارت به الأمثال في الناس تضرب

ولا بأس أن نذكر لك شيئاً مما امتاز به مذهب مالك ولا نكاد نراه في غيره :

ذلك أن الإمام مالكا يتوسط في الأمور ، كمسألة اللبس : توسط فيها بين الشافعي والحنفي ، وكذلك مسألة السجود القبلي والبعدي ، وكذلك قراءة المأموم في السرية دون الجهرية ، وكذلك عدد الجمعة ، مع ماله من الأنظار البعيدة ، كالمصالح المرسله التي يطول الكلام فيها . ولنختم هذا المقال بشيءٍ وجيز من كلامه رضي الله عنه :

كان يقول : « لا خير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلاً » وكان يقول : « ما جالست سفيها قط » وكان يقول : « لم أجد في الناس أقل من الإنصاف فأردت المداومة عليه » . وكان يقول « كتبت بيدي مائة ألف حديث » . وكان يقول : « لقد ذهب حفظ الناس ، ما استودعت قلبي شيئاً قط فتسيته » . وكان يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه ، لقد أدركت سبعين من يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عنده هذه الأساطين (وأشار إلى المسجد) فما أخذت عنهم شيئاً ، وأن أحدهم لو أوتى على بيت مال لكان أميناً ، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن » . وكان يقول : « لا يكون إماماً من حدث بكل ما سمع » . وكان يقول إذا جاءه أحد من أهل الأهواء : « أما أنا فعلى بينة من ربي ، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه » . ثم يقرأ (هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)^(١) .

(١) سورة يونس ، الآية ١٠٨ .

أما توقيره لحديث رسول الله فمما سارت به الركبان ، قال عبد الله ابن المبارك : كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلذغته عقرب سنث عشرة مرة ، ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يتمتع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس ، قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت اليوم منك عجباً ، فقال : نعم إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وما يلتحق بذلك أنه دخل يوماً على الرشيد فحظه على مصالح المؤمنين وقال له : لقد بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة بالنار تحت القدور حتى يخرج الدخان من تحت لحيته - رضي الله عنه - ، وقد رضي الناس منكم بدون هذا .

هذا قليل من كثير ، فإلى الله المشتكى من زمان اختلط فيه العاجل بالنابل ، وطم فيه الجهل وبخس فيه الفضل ، واضطر كثير من العلماء إلى السكوت وملازمة البيوت ياساً من الإصلاح ، عالمين أننا في آخر الوقت الذي يصير فيه المنكر معروفاً والمعروف منكراً كما في الحديث . ولا بأس أن ننشد في هذا المقام قول الشاطبي ، وزماننا أصلب من زمانه ، وأقل أعواناً ، والمصلحون فيه أخرج مكاناً ، ومع ذلك يقول :

بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرديني
دفع المضرة لا جلب لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني

أسأل الله أن يصلح حال الأمة المحمدية ، وأن يعلى كلمة الحق ويكثر أنصاره ، ويعرفنا قدر أسلافنا الماضين بمنه وكرمه .

مسألة في الوصية^(١)

ورد إلى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى

هذا السؤال :

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الشيخ يوسف الدجوى من هيئة

كبار العلماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد فأتشرف بإرسال السؤال المرفق بجوابي هذا ، وأرجو من

فضيلتكم أن تفيّدونا بما ترونه في هذه المسألة ، ولكم الشكر الجزيل .

ماقولكم دام فضلكم في وصية من رجل في شدة مرضه مشتملة على

الإيصاء بنقد معين يوزع على أناس معينين ، وبوقف عقار معين

على شخص من القرابة غير وارث وعلى ذريته من بعده ، والثالث يسمع

الجميع ، والحال أن اثريض المذكور لم يوص بثالث .

والذي أملاه الوصية هو ذلك الشخص المذكور الذي جعل لنفسه

العقار ، وقد أحضر شاهدين عند المريض فقرأ الوصية أحد الشاهدين

فقالا للمريض : أنشهد عليك ؟ قال نعم ، فذهبا إلى القاضي وشهدا

شهادة مجملة ، وكتب القاضي : بموجب شهادتهما ثبتت لدى هذه

الوصية وصحت ، وفي الوصية أن الوصي ابنه ، وقبل تحقق رشده

جعل الناظر عليه الموصى له بوقفية العقار المذكور . وبعد وفاة الموصى

صار المتولى هو الناظر ، فحاز العقار لنفسه ، وأخرج بعض النفود

الموصى بها . ثم إن ابن الموصى المذكور أثبت رشده .

وبذلك ارتفع نظر الناظر عنه وبعد ذلك قام ذلك الابن بعد

بلوغ رشده يدعى بطلان الوصية بزعمه أن والده حين الإيصاء لم يكن

في حسه وتمام شعوره . وحصل النزاع بين ابن الموصى وبين الناظر

الموقوف عليه العقار ، فادعى الابن بدعواه المذكورة ، وأنكر الناظر

ذلك ، واحتج على صحة الوصية بتثبيت القاضي عليها بعد شهادة

الشاهدين ، وأحضر الحاكم الشاهدين للوصية ليستبين منهما الشهادة

فأجاب أحدهما بأن الموصى كان ناقص الحواس حين الإيصاء ،

والآخر قال : أنا لا أجزم بوجود حواسه ولا بعدها حين الإيصاء

له على الوصية ، وقد أقام المدعى شهودا عدولا متعددين يشهدون أن

الموصى لم يكن في شعوره ولم تكن حواسه حاضرة ، كما أقام المدعى

عابه شهودا أنه كان في شعوره . ومن شهود المدعى عليه من له شيء

معين في الوصية المذكورة على لسان الموصى .

فهل يعد ذلك من الشاهدين رجوعا عن الشهادة الأولى ؟ وهل

تثبيت القاضي على الوصية يعد حكما أم لا ؟ ويوجد في الوصية إيصاء

الموصى بقلمه ولكن الابن يعارض في ذلك .

أفتونا مأجورين ، ولكم من الله الأجر والثواب .

سلمان بن احمد كمال

صاحب المكتبة الكمالية بالبحرين

(١) مجلة الأزهر - الجزء الثامن - المجلد السابع - شبان - سنة ١٣٥٥هـ

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .
وبعد : فقد راجعنا بعض كتب الفقه عندنا ، وسنتلو عليك
بعض تلك النصوص ، وهالك ما استخلصنا منها :

(أولاً) : قول القاضى الذى وقع أمامه الإشهاد على الوصية :
« بموجب شهادتهما ثبتت لدى هذه الوصية وصحتها » ليس حكماً بصحة
الوصية غير قابل للنقض وإعادة النظر فيها .

وذلك لأن الحكم عندنا معشر المالكية وإن كان لا يتوقف على لفظ
« حكمت » بل يحصل بغيره كقول القاضى : نقلت الملك ، إلا
أنه لا يكون حكماً إلا بعد استيفاء ما لا بد منه قبله ، ومنه الإعذار
للخصم فى بيئنة المدعى . وفى الحادثة المسئول عنها لم يحصل إعذار
له ، لأن الخصم فيها لم يحضر الإشهاد على الوصية لدى القاضى ،
بل لو حضر لكان حضوره غير معتبر لعدم رشده إذ ذاك كما يفيد نص
الاستفتاء .

وإذا فما صدر من القاضى لا يزيد على كونه إثبات حالة قابلة
للنظر فيها بعد .

(ثانياً) : نص الأمير فى حاشيته على مجموعه : أن من شرط
الموصى أن يكون غير مخلط حين الإيصاء . ونص أيضاً نقلاً عن
السيد : أن الموصى له إن ادعى أن الوصية وقعت حال التمييز من الموصى
فعليه إثبات ذلك .

(ثالثاً) : حيث إن المسألة بناءً على ما قدمناه لم يقع فيها حكم ،

فرجوع شاهدى الوصية فى شهادتهما حيث قال أحدهما : أن الموصى
كان ناقص الحواس عند الإشهاد ، وقال الآخر : أنا لا أجزم ، هذا
الرجوع معتبر بأنه قبل الحكم ، وإذا فشهادتهما الأولى لاغية
لا تثبت بها الوصية .

(رابعاً) : نص الفقهاء على أنه إذا وجد بينتان متعارضتان
وجب أن يصار فيهما إلى الترجيح إن أمكن ، كزيادة العدالة فى
واحدة منهما ، فإنه يجب الأخذ بقولها دون قول الأخرى ، وكوجود
تهمة معتد بها توجب سقوط إحدى البيئتين . فإن لم يوجد مرجح
سقطتا . هذا ومجرد كون الشهود من إخوان المشهود له لا يقتضى بطلان
الشهادة ولو كان الشاهد صديقاً للمشهود له متى كان مبرزاً فى العدالة
ولم يكن ممن يتفق عليه المشهود له .

الخلاصة

والخلاصة أنه يظهر من وقائع هذه الدعوى أن هذه الوصية لم
يقم دليل صحيح على صحتها واعتبارها شرعاً . فإما أن يقيم الموصى
لهم دليلاً صحيحاً سالماً من المعارضة على أن الموصى كان أهلاً للوصية
حين الإيصاء ، وإذا يجب تنفيذها ، وإلا فهى باطلة وترجع الأعيان
الموصى بها ميراثاً .

ولابد حين قيام البيئنة المقضية لصحة الوصية من ثبوت أن التوقيع
عليها كان بخط الموصى ، لأن ابنه يطعن فى ذلك ، ويدعى أن التوقيع
ليس بخطه .

أسأل الله أن يلهمنا جميعاً الرشيد فى القول والعمل بمنه وكرمه .

الدين أنفع للعمارة من كل القوانين

كتبنا مقالاً ضافياً بالأهرام بتاريخ ٢٩ أبريل سنة ١٩٢٢ تحت عنوان (صوت منبعث من قلب الشرائع جمعاء) طلبنا فيه من زعماء الأمة وحكومتها أن يجعلوا قانون البلد هو القانون الشرعى وقلنا لهم : إنكم ملككم من أمركم ما لم تكونوا تملكون ، وقد دخلتم في دور جديد من نهضتكم المباركة فعليكم أن تنهضوا بها في دينها وقوانينها أيضاً عسى أن يرجع للأمة الإسلامية مجدها الذى كانت تتمتع به ، حينما كان يمتد سلطانها إلى الصين شرقاً وأرض فرنسا غرباً ، فكانت إذ ذاك أرفع الأمم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق .

وها نحن أولاً خطونا خطوة أخرى في نهضتها المباركة . فهل لحكومتنا السنوية وزعمائنا الكرام أن يحققوا ذلك الأمل الذى يعرود عليهم بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ؟ (إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)^(١) .

وقد عاودنى الأمل في تحقيق تلك الأمنية فكتبت هذه الكلمة اليوم راجياً أن يكون الوقت قد حان لاستعادة مجدنا الأول في أخلاقنا وآدابنا وعاداتنا وتكوين نفوسنا التى ورثت الإيمان والإسلام عن آباؤها وأجدادها فنقول وبالله التوفيق :

(١) مجلة الازهر - الجزء السابع - المجلد السابع - رجب سنة ١٣٥٥

(٢) سورة محمد ، الآية ٧ .

إن الواجب الآن على الأمة المصرية وقد هبت تريد المثل الأعلى في حياتها أن تعمل في بقية النواحي الدينية والأدبية التى اعلمها أجدى عليها وأنفع لها . وقد شرعت مصر تغير قوانينها فواجب عليها أن تتبع الطريق الاجتماعى في مثل هذه الحالة وهو أن يكون التقنين الجديد على أتم وضع وأعظم فائدة . وقد أصبحوا والحمد لله أحراراً في كل ما يعملون ويشرعون ؟ .

ولعمري إن الأمر لا أوضح من الصبح فإن تشريعنا الذى لم يمر عليه قرن ولا نصف قرن قد ظهرت عيوبه وقد هبوا يطلبون له الإصلاح والتعديل ولكن ذلك التشريع السماوى مكثت فيه الأمة الإسلامية ثلاثة عشر قرناً قبل ذلك فكانت خير الأمم في راحتها وهناءتها . وما انحط شأنها وتضعضع مجدها إلا من يوم غيرت وجهتها واتخذت لنفسها قوانين غير قوانين ربها الحكيم العليم .

تلك القوانين السماوية التى تسيطر على الظواهر والبواطن ، وتملأ القلوب مراقبة لله وخوفاً من الله .

تلك القوانين التى تقول لهم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)^(١) .

تلك القوانين التى توجب عليهم أن يكونوا أرفع الأمم على الإطلاق وأعزها على الإطلاق ولا تزال بهم حتى تجعلهم ملوكاً في الأرض ملوكاً

(١) سورة الزلزلة . الآيتان ٧ ، ٨

في السماء . وأن الباحث المدقق بنظرة واحدة يتجلى له الفرق الشاسع بين أدوارها الأولى عندما كانت متمسكة بدينها عاملة بشريعتها وبين أدوارها الأخيرة عندما نبذت شريعتها وأخذت بتلك القوانين الأجنبية التي تباين استعدادها ولا تلائم مزاجها ولا تطهر نفوسها ولا تعنى إلا بالأشباح دون الأرواح وبالشكليات دون الحقائق فانحطت عندها الآداب والأخلاق فتمكنت منها محبة الذات والانغماس في الشهوات فصار الناس وحوشاً ضارية يأكل قويهم ضعيفهم وأصبحوا كالحرباء يتلونون بكل لون ويلبسون لكل حالة لبوسها ، ويعدون للمسئولية القانونية عدتها من الغش والتزوير وتنميق الألفاظ وتحسين الظواهر ، إلى غير ذلك مما لا يأتى عليه الشرح ولا يبلغه البيان .

فهل للأمم الإسلامية أن تتنبه وقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين فترجع إلى شريعتها التي جربتها في القرون العديدة وبلغت بها في أقل من قرن واحد ما لم تبلغه الرومان في عدة قرون ؟

ولا غرو فقد كان المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها كالبنيان يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تألم له سائر الجسد (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ) ^(١) .

ولا دواء لهم والله إلا الرجوع لشريعتهم ولا شيء أنجح في وحدتهم الحقيقية - لا وحدة الرياء والمصانعة - من رجوعهم إلى الدين الصحيح ولادواء أنفع في استرجاع مجددهم السالف الذي كانوا به أعز الأمم على

الإطلاق وأرفعها على الإطلاق من ترسم خطأ نبينهم والاقتداء بعظماء أسلافهم .

إن الإسلام جاء بمجامع السعادات كلها لجميع أفراد النوع الإنساني ، فلم يأمر من يعتنقه بالعمل لإسعاد أمته فحسب بل لإسعاد الإنسانية عامة والرحمة بكل فرد وكل مخلوق .

أما الذين يرمون الدين بأن فيه أشياء لا تلائم العصر ولا تسيغها المدنية الحاضرة فهم جهال بحقيقة الدين وبعد نظره في علاج الناس بما يقوم اعوجاجهم ويصلح أودهم . وما مثل ذلك عندي إلا كمثال مريض فسد مزاجه وضعفت قابليته فأصبح غير قابل للدواء ولا واثق بالأطباء أو كمثال طفل لا يعرف من الدنيا غير شهواته ولو أتت على الأخضر واليابس فهو لا يعرف للحكمة معنى ولا للحكماء قدراً فهو ينظر إلى ما يشيرون به نظر الهازي المستخف لأنه لا يستطيع أن يدرك مراميهم ولا بعد غاياتهم ولا أسرار حكمتهم .

ولنهجم بك على أصعب شيء في الدين الإسلامي عند هؤلاء المتفیهقين من ذوى الخضارة الجديدة : أصعب شيء جاء به الدين الإسلامي في نظر هؤلاء هو الحدود ، وأشدها رجم الزاني المحصن وقطع يد السارق . ولنبيين لك من أسرارهما ما يجعلك تنطق بأن الدين الإسلامي ماجاء إلا بالحكمة البالغة التي بها رقى العمران ، وسعادة بني الإنسان .

ولنشرح لك شيئاً من مضار الزنى ثم نعقبه ببيان الحكمة في مشروعية رجم الزانى المحصن فنقول :

إن في الزنى مضارا كثيرة وربما أدى إلى القتل وكثيراً ما كان ذلك لمزيد الغيرة الطبيعية ولما يلحق أهل المرأة وزوجها من العار وما يترتب على ذلك من إفسادها على زوجها وسوء عشرتها له أو فراقها وفراق أولادها وما فيه من إفساد هذا الزانى على زوجته العفيفة فضلاً عما وراء ذلك من ضياع الأنتساب المؤدى إلى ترك التناصر ، وما فيه من غش الغير في النسب الكاذب وتعليك الأموال لغير مستحقيها عند التوريث وضياع الولد لعدم من يربيه حق التربية ولصوق العار به لعدم معرفة أبيه وسوء القالة فيه طول عمره ولزوم المذلة والانكسار له فيما بين الناس ، بله انتشار الأمراض الخطرة التي تنتقل منه إلى غيره وتورث عنه في أولاده وأولاد أولاده كالزهرى والسيلان ، إلى غير ذلك من المفاسد التي يطول شرحها .

وبعد : فأنت تعلم ما يترتب على فساد البيت عند تطلع المرأة لغير زوجها ، واتخاذها أخذاناً في الخفاء وما يلحق الزوج من الغيرة التي كثيراً ما تؤدى إلى قتل ذلك المنتهك لحرمة أو قتله هو في ذلك السبيل وما يلحق أهلها من العار الذي كثيراً ما يؤدى إلى قتلها . وقد كان هذا من أسباب وأد البنات في الجاهلية والغيرة في هذا طبيعية حتى في الحيوانات .

فإذا قضينا على تلك الجريمة التي تؤدى إلى هذه المفاسد كلها بقتل رجل ثبت عليه الزنى وهو محصن - ولا يشبه عليه ذلك إلا بعد اللتيا

والتي - نكون قد ارتكبنا أخف الضررين وسلكنا طريق ذلك المثل العربى المعروف « القتل أنفى للقتل » .

مع - أن ثبوت الجريمة التي توجب الرجم يكاد يكون مستحيلا عادة ولكن حصوله مرة واحدة في قطر من الأقطار يوجب حفظ نفوس لا عدد لها وصيانة أعراض لا تدخل تحت الحصر . وشرف أسر لا يعلمها إلا الله عن أن تقع في العار والفضيحة فضلاً عما يدهور المجتمع كله عندما تفشو فيه المنكرات لأن الأمم بأخلاقها وآدابها ولأن كل أمة تفشو فيها المعاصي تسقط من عين الله تعالى فيحقيق بها البلاء من حيث تعلم ولا تعلم (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ)^(١) .

على أن الشريعة قد أتت في هذا بالعجب العجيب فملأت قلوب المجرمين خوفاً وذعراً ، وفي الوقت نفسه شرطت للحد شروطاً لا تكاد تتحقق إلا في النادر الذي لا حكم له بل لا يكاد يوجد إلا في ظرف غير عادى .

فأنت تراها أولاً تقول : « ادعوا الحدود بالشبهات » وثانياً تشترط في ثبوت الزنى أربعة شهود (مع أنهم تكتفى في إثبات القتل بشاهدين) .

وثالثاً : توجب حد القذف على الشهود إذا لم يكونوا أربعة أو لم تتم شهادتهم بأى وجه من الوجوه .

(١) سورة الشورى ، الآية ٣٠

ورابعاً : تشترط عليهم أن يكونوا رأوه كالمرود في المكحلة ،
وأنى لهم ذلك والحادثه مما لا يكون إلا في أخفى الخفاء حتى في الحلال
فضلاً عن الحرام ؟ .

وهب أن واحدا رأى ذلك أو اثنين فكيف يتيسر رؤية أربعة
في وقت واحد ؟ وهب أنهم رأوه معها أو رأوها متجردين في فراش
واحد ، فكل ذلك غير كاف ولا موجب للحد بل على الشهود الذين
شهدوا بالزنى حد القذف .

فمن يعرض نفسه لهذا المأزق الذي لا ينتهي غالباً إلا بحده هو ؟
وإذا وثق من نفسه فكيف يثق بالثلاثة الباقية من الشهود ؟ وكيف
يتأقن لهم جميعاً أن يضبطوا هذه الرؤية ؟ إلى غير ذلك مما هو غنى
عن الشرح .

ومع تلك العقبات كلها فضلاً عن درء الحدود بالشبهات فقد
استطاع الدين أن يقضى على تلك الجريمة الشنعاء . ومنصفو الأوربيين
يعترفون بالفرق الشاسع بينهم وبين المسلمين في ذلك خصوصاً في
عهودهم الأولى . والإحصائيات عندهم في ذلك مدهشة مخجلة .

وقد شرع الدين بجانب هذه الشدة في عقوبة الزنى إباحة تعدد
الزوجات وسهل الأمر في ذلك لما ذكرناه ولما فيه من الفوائد العديدة
وليس يغيب عن القراء ما قرره بعض الحكومات من المكافأة على
كثرة الأولاد ، ولولا سلطان البيئة التي هي فيها لأباح لهم تعدد
الزوجات .

هذا وقد قال بعض الأوربيين : « إننا نوجب الاقتصار على الواحدة
في الزواج الشرعى ولكن نتخذ من الخليلات غير الشرعيات ما لا يقف
عند حد فنضيعهن وأولادهن بلا شفقة ولا رحمة » .

فأنت ترى الإسلام منع هذه الجريمة بالخوف من تلك العقوبة
الشديدة وأوعد عليها بأشد العقاب في الآخرة وشرع ما يغنى عنها .
ومع ذلك وضع من الشروط التي تحول دون إثباتها ما يجعل وجود الحد
يعد تلك الشروط مستحيلاً أو كالمستحيل .

فأى نظر أبعد من هذا ؟ وأى حكمة أبلغ من تلك الحكمة التي
صانته الأعراض والنفوس ولم تسرف في القتل ولا جعلت الأمر
جزافاً ؟ أليس ذلك أسمى حكمة وأبلغ تشريع ؟ .

أما قطع يد السارق فأمره من أوضح الواضحات : فإن اللص
يخرج من بيته موطناً نفسه على أن يقتل أو يُقتل . وكثيراً
ما قتل وقُتِل .

ومن جهة أخرى تستطيع أن تتصور فظاعة الجريمة إذا تخيلت امرأة
عجوزاً تسعى على أيتامها بقليل من المال فيطلع عليها ذلك اللص فيسلبها
رأس مالها الذي تعيش به هي وأولادها المساكين ، فهي إن لم تلق
الموت السريع من أيديهم لقيت الموت البطيء من جراء ما فعلوه بها
وبفلذات كبدها الذين أصبحوا في حالة تذيب القلوب وتدمى
العيون ، إلى غير ذلك مما تعرفون ولا تجهلون .

وقد انتشرت تلك الحوادث في بلاد العالم كله انتشاراً يثير الأسف والشديد والحزن العميق ولو أقمنا الحد الشرعي مرة واحدة لأخفنا الجميع خوفاً تصبح به السجون خالية من أولئك اللصوص وتستريح به إدارة الأمن العام من تلك المزعجات المقلقات التي فشلت فيها اللوائح والقوانين وضجت منها رجال الشرطة وقضاة المحاكم .

وعلى أن ذلك الحد داخل في عموم الحدود التي تدرأ بالشبهات كما قلنا . ولعلماء الحنفية في ذلك تفصيلات تجعل الأمر سهلاً لدى الحاكم المتبصر حيث قالوا : إذا صمم المسروق منه على تضمين السارق للمال المسروق ، سقط عنه الحد لأنه لا يضمه له إلا وقد ملكه إياه . على تفصيل وكلام طويل .

والمقصود أن في مذاهب الأئمة من الآراء والأنظار سعة كبيرة . ونحن راضون أن يختار بدل هذه القوانين الأوروبية قانون شرعي من كل المذاهب المعول عليها في الدين الإسلامي ، وفيها من السعة والفسحة والأنظار الحكيمة ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، فذلك خير من القوانين الأوروبية على كل حال .

الخلاصة

والخلاصة أن المسلمين إذا عملوا بتعاليم دينهم وربوا أولادهم على المبادئ الشرعية والإخلاص في جميع الأمور كما تقتضيه مراقبة الله والخوف منه ثم أكملوا العمل بما جاء به نبيهم فاتحدوا جميعاً وكانوا كالبنيان يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى

له سائر الجسد بالسهر والحمى . إذا فعلوا ذلك كله فقد استعدوا لأن يستعيدوا مجدهم السالف وعزتهم التي كانت لهم : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ)^(١) .

وإياك أن تصغى لأولئك الملحددين من المتفیهتمين الذين لم يعرفوا من العلم الصحيح شيئاً ولا لهم من الوجدان الرفيع ما يذوقون به أسرار الدين أو يتعرفون به الحق ويفقهون برهانه وإن كانوا من ذوى الزخرف والتشدد الذين يخيل لك أنهم قرءوا كثيراً ودرسوا كثيراً ، فالعلم أجل من أن يصل إلى حقائقه كل ناظر فيه أو يذوق أسراره كل من يدعيه .

وقد قرر الفلاسفة أن كل من أخذ من العلم ما ليس مستعداً له كان ضرر ذلك العلم الذي أخذه أقرب من نفعه ، وكان بمنزلة ضعيف المزاج الذي لا يستطيع أن يهضم ما تناوله من الغذاء ، فلا غرو أن ينقلب إلى فساد .

كذلك أذعياء العلم الذين لم يخلقوا له إذا قرأوا شيئاً من العلم لم يحسنوا فهمه فأولوه على ما يناسب استعدادهم ويوافق أهواءهم لأنه لم ينهضم عندهم وكان خيراً لهم ألا يأخذوه .

ولذلك يروى في المأثور « ما من أحد يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان حسديته فتنة عليهم » . وذلك لأنهم لم يفهموه على وجهه .

(١) سورة المنافقون ، الآية ٨

والعقول عند كثير من الناس مسخرة للأهواء لا مسخرة لها فهي لا تستمد إلا منها ولا تصدر إلا عنها ، وكان الواجب في حقهم الحمية عما لا يستطيعون معرفته كما يجب احتواء المريض عما يضره من الغذاء وإن كان ضرورياً لغيره .

وربما طرقتنا هذا الموضوع مرة أخرى . والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه .

هل يجوز الدعاء على المشرك بالكفر^(١) ؟

مارأيكم أدام الله فضلكم في رجل يدعى العلم ، وقد أذنب أحد أصحابه ذنباً على زعم ذلك المدعى ، فصار يدعو على هذا المذنب قائلاً مانصه : « اللهم أعم بصرك يافلان . اللهم اسلب إيمانك يافلان . اللهم أمتك على الكفر يافلان » في جمع من المسلمين ، فغضب أحدهم وامتنع عن مصاحبته ، فعلم ذلك المدعى بسبب امتناعه ، وهو الدعاء ، فخطأه وأفقته بجواز ذلك الدعاء ، وأصر عليه ، فترجواكم بالحاح للإجابة على ذلك ، ولكم من الله الثواب ، ومن المسلمين الشكر ،
أحمد عبد المنعم اللقاني

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

اطلعنا على خطابكم وما ذكرتموه عن ذلك المفتي الذي يأتي المنكرات الصريحة زاعماً أنها من الدين ، وأنه من خير المسلمين الغيورين . والجواب أنه إن صح عنه ذلك كان من أكذب الكاذبين وأجهل الجاهلين . ولو كان على شيء من العلم لاقتدى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ، أو بإبراهيم عليه السلام حيث يقول :

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)^(١) ،

أو بالمؤمنين الأولين حيث يقولون :

(١) مجلة الأزهر - الجزء التاسع - المجلد السابع - رمضان سنة ١٣٥٥ .

(٢) سورة إبراهيم ، الآية ٤١

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (١)

ولنرو لك حديثا هو نص في الموضوع ، وسنذكر لك أحاديث كثيرة بعد :

عن عمر - رضي الله عنه - أنه قد أتى برجل شرب الخمر ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلده في الخمر قبل ذلك ، فقال رجل من القوم بحضرتة صلى الله عليه وسلم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به . فقال صلى الله عليه وسلم : « لاتلعنوه فإنه يحب الله ورسوله » أخرجہ البخاری . وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة « لاتقولوا هذا ولكن قولوا : اللهم ارحمه ، اللهم تب عليه » .

فهذا هو أدب الإسلام ، لا ما فعله هذا الفتى . وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاطف من سبق عليه القضاء فوقع في حد من حدود الله تعالى ، ويقول : « ادركموا الحدود بالشبهات » علما منه صلى الله عليه وسلم بالضعف البشري الذي كثيرا ما يغلب صاحبه المؤمن إيمانا قلبيا صحيحا ، علما أنه سيرده إيمانه وقتا من الأوقات ، وستنهاه صلاته يوما من الأيام ، ناظرا إلى سعة الرحمة الإلهية ، وإلى كرم الله الذي ينظر إلى القلوب لا إلى الصور ، مبينا لنا أن الندم توبة ، وأن التوبة تجب ما قبلها ، وأن الحسنات يذهبن السيئات .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بمقتضى البشرية لابد أن يكون له هنوات وهفوات ، فأرشدنا إلى الحمية ما استطعنا . فإذا

(١) سورة الحشر ، آية ١٠

وقعنا في مرض الذنب لم يؤيسنا ولم يقنطنا ، بل أرشدنا إلى الدواء الذي يخلصنا مما وقعنا فيه ، فقال : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالف الناس بخلق حسن » .

فانظر إلى هذا التعليم النبوي الوجيه الذي اشتمل على مجامع السعادات الدنيوية والأخروية . فجزاه الله عنا أفضل ماجازى نبيا عن أمته . وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذار المعتذر ، ويرشده ، ولا يؤنبه ، ويكتفى من الناس بظواهرهم ، علما منه أن صلاح الظواهر قد يجر إلى صلاح البواطن ، ولا يطلب من الناس الكمال في الأشياء ، ولا يكلنهم غاية واحدة ، نظرا إلى ما بينهم من التفاوت في الاستعداد ، وأن كلا يأخذ ما قدر له ولا يتجاوز مرتبته ، فكان يسيرهم جميعا في طريق الخير ، وينير لهم طريق الهدى ، ثم يدعهم لله تعالى .

ولا يدقق هذا التدقيق الذي يفعله الآن أولئك المتفهبون . وقد غضب على أسامة غضبا شديدا عندما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله ، ولم يقبل منه أنه قالها تقية ، وصار يقول له : أقتلته ؟ بعد أن قالها ، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل . مع أن الظاهر أن الرجل ما قالها إلا تقية ، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفتح باب الاحتمال وسوء الظن ، علما منه بما يترتب على ذلك من الشرور والمفاسد ، واتباع الأهواء والأغراض والأوهام والجهات ولذلك زجر أسامة وقال له : « هلا شققت عن قلبه »

وسر هذا أن إصلاح الظواهر كثيرا ما يجر إلى إصلاح البواطن كما قلنا ، خصوصا في بيئات الهدى وأوساط الدين والصلاح .

هذا وقد قالوا: «إن الرضا بالكفر كفر». فهل يعتبر الدعاء بالكفر رضاء به، أو فوق الرضاء كما هو ظاهر؟ وقد ورد في الصحيح أن من رضى غيره بالكفر بآء به أحدهما، إلى غير ذلك مما لا نريد أن نتوسع فيه. فانظر إلى تغليظ الشارع في هذا الباب الضيق الذي يجب أن يبتعد عنه المسلمون كل الابتعاد. ولولا أننا نعلم أن الشيخ الداعي بالكفر من المتأولين لأغلظنا عليه القول، ولكننا لانفعل وإن كان تأويلا فاسدا، وتهورا شنيعا.

غلطة فاحشة:

ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننبه على أن قوله الذي ساقه المسائل بنصه «اللهم أمتك على الكفر يافلان» غلط فاحش، فإنه جمع بين خطابين لمخاطبين في جملة واحدة، وهو ما نص علماء العربية على امتناعه.

ويعد: فقد رأينا أن نسوق إلى القارىء الكريم بعض ما ورد من الأحاديث التي تبين حقوق المسلم على المسلم، وتبحث على الرحمة والشفقة حتى بالحيوان الأعجم: ليعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فنقول:

عن وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا - وأومأ بيده إلى القلب - وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». رواه الإمام أحمد وغيره. وإسناده جيد.

وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَانَ جَنًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ» رواه أحمد والطبراني.

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ أَوَّلَ هَدْيِهِ الْأُمَّةِ خِيَارُهُمْ، وَآخِرُهَا شِرَارُهُمْ مُتَّفَقِينَ، فَحَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يَجِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ». رواه الطبراني.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ادْعُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ يَخْطِئُ الْإِمَامُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ». أخرجه الترمذي.

وعن جرير رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ». أخرجه الشيخان والترمذي. وفي أخرى لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَا تُنَزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ».

وعن أبي هريرة رضى الله عنه: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ». أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِعْرًا

فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ وَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبَيْتَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى رَفَى فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . إِقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ . أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ . وَقَدْ وَرَدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي مُوسَى رَحِمَتْ كَلْبًا مِثْلَ ذَلِكَ .

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إِنَّ الرَّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا نُزْعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ .

وعن جرير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ يُحَرِّمِ الرَّفْقَ يُحَرِّمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ .

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أحداً في بعض أمره قال : « بَشُرُوا وَلَا تُنْفَرُوا ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا » . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، إِلَى آخِرِ مَا جَاءَ فِي السَّنَةِ وَهُوَ كَثِيرٌ .

وبعد : فلا غرابة في مثل تلك الفتاوى الضالة ، فقد أخبرنا - صلى الله عليه وسلم - أن الناس سيتخذون رؤساء جهالاً فإذا سألوهم أفتوا بغير علم فضلوهم وأضلوا .

وقد أخبرني من أثق به أن بعض العلماء المفتونين قال أمامه : إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان أشد من أكبر الكبائر حتى القتل . (كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) (١) .

(١) سورة الكهف ، آية ٥

مع ملاحظة أن علماء المذاهب الأربعة يرون أن الإتيان بها مستحسن . ويصرح الشافعية بسنيتها : وقد ذكرنا وجه ذلك في بعض ما كتبناه . فانظر إلى أي مدى وصل التبجح وقلة الحياء مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم مع أئمة المسلمين وعلمائهم :

فلا والله ما في العيش خيرا ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

ليس هذا شأن المسلم الذي يحتاط لدينه أو يعرف قدر نفسه . ولعل ذلك يقع منك موقع الغرابة والدهشة ولكن لا محل للغرابة بعد ما قال صلى الله عليه وسلم : « إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

ولندكر لك ما استند إليه ذلك الجاهل في فتواه الحمقاء ، تخفيفاً لدهشك ، وتقريباً لبعض ما كنت تظن أنه لا يقع من مسلم فضلاً عن عالم : ذلك أنه يقول : إنه تشريع جديد من عند من قال به . ولا تشريع إلا لله ورسوله . وأما صاحب المعصية فلم يشرع شيئاً من عند نفسه لأنه يعتقد أن المعصية حرام كما في شرع الله ورسوله . وقد فات هذا الجاهل الغبي أن من قال ذلك من أئمة المسلمين لم يقله على أنه شرع من عند نفسه ، بل قاله على أنه شرع الله في اعتقاده ، فليس عليه شيء ولو كان مخطئاً في الواقع ، لأن المجتهد له أجران إذا أصاب ، وأجر إذا أخطأ ، كما في الحديث الصحيح .

ويجب على كل مجتهد أن يعمل باجتهاده ، ولا يجوز له أن يخالف ظنه ، كما بين ذلك في علم الأصول ، خصوصاً على رأي المصوبة .

ولكن ما للجهول ولهذه المباحث ؟ وأنى له بعد ذلك بمدارك الأئمة الذين عرفوا من روح الشريعة ما لم يذق له طعمًا ، واستنبطوا من منطوقها ومفهومها وإشاراتنا وعلل أحكامها وأسرار تشريعها ما لم يشم له رائحة ؟ وكان ذلك المسكين فهم أنهم ادعوا الرسالة حتى قال ما قال .

والإنسان مجمع العجائب والغرائب ، ومظهر المتضادات والمتناقضات أفرحم الله امرأ عرف قدره ، ولم يتعد طوره ، فسلم لأئمة الهدى ما قالوا ، ولم ينازعهم فيما لم يدر سره ولم يسبر غوره :

فحسبك تسليم العلوم لأهلها وحقك فيها أن تكون متابعًا
أسأل الله أن يقينا شر فتنة العقل الناقص ، والعلم الأبتى ، وأن يخلصنا من ضلالات هذا العصر الذي تسابقت فيه عرج الحمير ،
تمنه وكرمه :

الدين أنفع للعمران من كل القوانين^(١)

(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)^(٢)
(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)^(٣) .

إنني أدعو في مقالى هذا إلى الإصلاح باسم الدين وأعوذ بالله من النزق وسوء التأويل ، وقد صارحتك في أول الأمر بما أريد أن أقول لأنه لا يمكننى أن أكون إلا صريحًا ولا أحسن غير هذا ، فأرجو ألا تنفر من العنوان أو طول البيان ولك علينا ما شئت من تحكيم الوجدان أو الرجوع لقواعد العمران ، وافرضها أيديك الله نظرية جديدة في الإصلاح أفلا يدعوك العلم وحب استطلاع الحقائق أن تتشوف إلى تلك النظرية حتى تتمحص برأى ورأيك ورأى أمثالك من المنصفين المخلصين ، وأستسمحك فيما عسى أن يكون من طول في نظرك فإن الموضوع خطير وكل نقطه من نقطة مهمة في ذاتها وهى مقصدان ومقدمة .

وإننى أتقدم إلى الكتابة في هذا الموضوع حبا في الإصلاح الصحيح وإجابة لصوت الدين الذى يرن في أذن كل مسلم من أعماق ضميره

(١) مجلة الاسلام - السنة الخامسة - العدد ٤٨ - ذو الحجة - سنة ١٣٥٥

(٢) سورة الأحقاف ، الآية ٣١ - ٣٢

(٣) سورة الإسراء ، الآية ٧

مصيخا به من سموات روحه ، صوت يسمعه كل أحد بقي في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان .

وإني أعلم مع هذا أن هناك آذانا صما وقلوبا غلغا لا تجيب الدعاء ولا تسمع النداء . (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)^(١) . بل أعلم فوق هذا أن المدنية الحديثة التي سار الناس فيها على غير هدى ولا بصيرة قد أفسدت النفوس وطغت على العقائد بسيلها الجارف حتى أماتت الوجدان وأصبح لا ينفع البرهان ، فترى كثيراً من أولئك الملحدتين المتحدلتين الذين أرادوا أن يكونوا من كبراء أهل الدنيا فمرقوا من الدين ولم يدركوا ما أرادوا من الدنيا فبقوا حيث هم بلا دين ولا دنيا ، وكانوا خطراً بعد ذلك على أممهم وأنفسهم ، أول مميزاتهم الطيش والنزق والكبر والصلف واحتقار الناس والإعجاب بآرائهم .

وبالجملة فالشيطنة أنخص صفاتهم وقد خلق الشيطان من مارج من نار ، فهم في الشر نار مستعرة والنار لا تعرف الدين ولا الأناة ، وهم في الأمم أويشة قتالة وجهالات مركبة .

أعلم أن كثيراً من هؤلاء ينفر من مثل ذلك العنوان فضلاً عن أن يقرأه أو يبحث ، ومنهم من يظن نفسه سياسياً فيجعل نفسه في السماء وهو في قاع الماء زاعماً أن السياسة علم غامض يجب أن يحتكره هو

(١) سورة الزمر ، الآية ٤٥

وأمثاله ، ويرى علماء الدين أبعد الناس عنها وأجهلهم بها ، وقد ساء فهمه وكذب ظنه ، فقد رأينا السياسة عندما خاض فيها الناس كثيراً ما يخطيء فيها العظماء ويصيبها بيضاء ناصعة من سواهم ، وقد سابق الصغير الكبير والسوقة الملوك .

على أني أعتقد أن السياسة متى اعتبرت علماً ورجع فيها إلى قوانين الدول الأوروبية والمتشرعين هناك فلن ترقى بها الأمة المقلدة التي برهنت برجوعها إليها أنها غير مستقلة .

وأول عوامل الفناء في الأمم هو ذلك التقديس البالغ الذي يجعلها فانية في غيرها غير محسة بنفسها ولا عارفة شخصيتها ومميزاتها ، وما لم يكن التشريع مستمداً من روح الأمة وعاداتها وعقائدها التي كونت نفسها وحققت شخصيتها فلن ينفع أبداً ولن تفلح أمة أخذت به ، وليس يمكنها ذلك إلا أن يذهب تكوينها وتزول غرائزها وتبدل نفوسها وينقلب معدنها ، وفي ذلك فناءؤها والقضاء عليها فالسائر بها في هذا الطريق مجد في هدمها وتقويض ما بقي من بنائها ، وكما كل شيء إنما هو في بلوغه غايته التي هو مستعد لها لا أنه يتقلب شيئاً آخر يباينه ويذهب روحه .

نعم إن العلماء والمخلصين لا يعرفون تلك السياسات المعقدة التي يلتوى طريقها ويتلون سالكها ولا يعرف أولها ولا آخرها ، وتنصيح الحقائق فيها كل يوم بلون جديد يبهر الطائش الأحمق ويحزن المفكر البصير .

وإني أعجب كل العجب من أولئك الجاهلين الذين يزعمون أن
للاعلاقة بين الدين والسياسة وربما قال متطرفهم بين المدنية والعمارة ،
رليت شعري ماذا صنع أولئك المتفهبون التثرثرون وماذا أتوا به من
الإصلاح ، وإذا نظرنا في حالهم وحال الأمة الإسلامية أيام تمسكها
بدينها وعظمة سلطانها عرفنا مقدار دعاويهم محلها من الكذب والتمويه .
فإذا ألقيت بنظرك إلى حال الرسل ومن على شاكلتهم أخذ منك العجب
كل مأخذ حيث تراهم قد استطاعوا ألا يغشوا ولا يجهلوا عن الحق
وأن يجتذبوا تلك الأميال ويؤثروا تلك العواطف ويقتلعوا رذائل
العادات من النفوس ويأخذوا الناس أخذاً كلياً عن طباعهم الأولى من
غير أن يصادم الحق الأهواء أو الأهواء الحق .

وهذا شيء يعرفه كل من عالج الناس في طباعهم المختلفة ونزعاتهم
المتباينة . وهذا أمكنهم أن يصلحوا الأمم ويؤلفوا بين الأهواء ويجعلوا
للأمة سياجا سميكا من الوحدة التي شملت كل أفرادها .

وحسبك الأمة العربية التي كان يعجز الفرس والرومان أن يضعوا
قانونا يخضعها أو نظاما يوحدتها ، فذلك شيء فوق طاقة حكماء الفرس
وساسة الرومان وأكبر من أن تصل إليه سيوف كسرى وقيصر .

ثم انظر كيف فعل الدين بالعرب عندما اعتنقوه بصدق وإخلاص
ومحبة ، فقد نقلهم من الظلم والوحشية وسفك الدماء ووأد البنات
وفعل المنكرات إلى التسابق في ميادين الخيرات واكتساب أنواع
القربات ومراقبة خالق الأرض والسموات ، وبذلك كانوا ملوكا في

الأرض ملوكا في السماء بعد تلك الهمجية التي كانوا بها أحط الأمم على
الإطلاق ثم أصبحوا بالإسلام وتعاليمه أرفع الأمم على الإطلاق .

ونقول بكل أسف : قد فرطنا في تعاليم ديننا حتى كدنا نكون
أذل من على وجه البسيطة ، يطمع فينا كل طامع ويهزأ بنا كل قوى .

وبعد فلا شك أن من نحافظ على أوامر الدين وتعاليمه تربت فيه
بملكة المراقبة لله والخوف من الله فيكون مصدر خير وبركة . وقد قال
تعالى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ، وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعاً ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ)^(١) وقال : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)^(٢) .

الخلاصة

والخلاصة أن القوانين الوضعية لا تنفع بلا دين فليس في استطاعة
القوانين إلا أن تحيل المجرمين على المحاكم بعد تحقيق النيابة ورجال
الشرطة وعمد البلاد . ولكن ليس في استطاعتها أن تهب العمدة ذمة
ولا أن تمنح الشرطي مخافة من الله ولا أن تعطى وكلاء النيابة مراقبة
لله ولا أن تطهر القضاة من الأغراض والغايات ولا أن تمن على الأطباء
بالإخلاص والنزاهة ، وإن كان في استطاعتها أن توجب الإحالة على
الطبيب لتحديد سن الزواج مثلاً فليس في استطاعتها أن تحمله على
أن يقرر الحقيقة ، إلى آخر ما تعرف ولا تنكر ، وسيجد اللص والقاتل

(١) سورة المارج ، الآية ١٩ - ٢٢

(٢) سورة النكيت ، الآية ٤٥

وكل مجرم من المجرمين من تلك الدوائر التي خلت فيها نفوس من معرفة الله وأقفرت فيها قلوب من مراقبة الله مجالا واسعاً من التلاعب بالقانون « حتى في الرسميات » لأن رجالها أحرار فيما يقولون ويقررون. وكيف يقبل المسلم تلك القوانين التي تبيح الكفر العلني وتحمي معتنقيه محافظة على تلك الحرية التي تفوق حرية البيهائم ، وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظته على حريرته فيما يريد .

فهل تراك أحسنت إليه ؟ ؟

لم نجد أحداً من أولئك المهرة الذين ملأوا الدنيا كلاماً أمكنه أن يصلح أفراداً معدودة إصلاحاً حقيقياً . بل ربما أعجزه إصلاح بنيه وذويه فضلاً عن أمة أو أمم . فما هذه الطنطنة الفارغة وعلام يتشدد أذياهم الجاهلون الذين يعادون الدين ويعتقدون أنهم أوتوا علماً لم يؤتوه أحد من العالمين « إني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا » وحقاً من جهل شيئاً عاداه فتراهم يفرون عند ذكر الله وكتاب الله كأنهم حمر مستنقرة فرت من قسورة (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ)^(١)

فماذا علينا بعد ذلك إذا قلنا للحكومة واللجنة الحقانية أن الدين الإسلامي فيه من قواعد المدنية وال عمران ما يكفل رقي الأمم وسعادة البشر . فهل للشرائع السماوية أن تحل محل الشرائع الأرضية في هذا

(١) سورة يونس ، الآية ٣٩

الدور الجديد وفيها من الفسحة وسعة الصدر ما قرره الأئمة العارفون بروح الشريعة الواقفون على أسرارها ومراميتها . « ولنا مقال تفصيلي في أصعب شيء يذكره الملحدون عن الدين الإسلامي بسطنا القول فيه وبيننا ما فيه من الحكمة وبعد النظر بمجلة الأزهر - الجزء السابع من المجلد السابع .

أننا مقبلون على تشريع جديد . وقد آن أوان التفكير فيه وستوضع أسسه ، وبالجملة فقد أظننا إجماله وتفصيله ، فما أجدرنا أن يكون لكل منا وجهة في البحث فلا نقصر بحوثنا على جهة واحدة فقد يوضع لنا من أسس التشريع وقواعده الكلية ما يصعب التخلص منه بعد ، أو يتطلب مجهوداً كبيراً في إزالته . وقد تضيع فرصة كان يمكننا أن نمهد الطريق لما يكون خيراً للبلاد وأجدى على الأمة إذا نحن سكتنا ، فعلياً أن نفكر جميعاً كل في طريقة قبل أن يكون ما هو كائن حتى نزيل ما عسى أن يكون معه عقبة في سبيل خير أو ضياع فرصة في إزالة شر فنكون بهذا قد احتطنا من جهة وأعدنا النفوس لذلك من جهة أخرى ، وأن الأشياء بمبادئها والأمور بمقاصدها .

فهل لنا أن نلفت أنظار المشرعين ونحن في أول الطريق أن يضعوا نصب أعينهم في تشريعهم الجديد البحث في الشرائع السماوية وليفرضوا أنها قانون من القوانين التي سينظرون فيها في دور الإجمال أو التفصيل فيأخذوا منها ما يرونه أرفق بحال الأمة وأقرب إلى عاداتها وميولها من كل ما يكون موافقاً للمدنية وال عمران ، وليبتدئوا بما اتفقت الشرائع السماوية كلها على تحريمه (كالزنى وما إليه) .

نقول هذا تنزلاً ألباناً إليه الضرورة طلباً للإنصاف ورغبة في
 حسن التفاهم . وأنا على بصيرة تامة من مدنية الإسلام ومدنية أوروبا .
 ولست أشك في أن الناس مامنهم من الأخذ بقواعد الدين الإسلامي
 لإجلهم إياها وعدم التفاتهم إلى ما فيها من السعادة والرق . وأن أمم
 أوروبا لتتقرب من الدين الإسلامي شيئاً فشيئاً من حيث يشعرون
 أو لا يشعرون .

وهل تحريم الخمر الذي قرره بعض الدول المتمدينة فيما مضى
 والذي يتوق إليه كثير من أمم أوروبا إلا ترديد لصوت الإسلام
 الذي حرمه من نحو ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن ، وكأنه أبان لنا
 بما شرعه فيها من الحد والتغليظ (وقد سماها أم الخبائث) أضعاف
 ما بينه الأطباء من أضرارها التي تفعل بالناس ما لم تفعله مكروبات
 الطاعون . فلماذا لا نجرمها بتقاليدنا وعلى مقتضى ديننا .

هل إذا فعلنا ذلك نكون قد بعدنا عن المدنية كثيراً وتبرأنا من
 الحضارة والإنسانية أم الإنسانية الحقة تبرأ إلى الله مما نحن فيه .

ان الإسلام وحكمكم يا حضرات المتنورين ليس دين العجائز ولا
 المتعطلين . وإنما هو دين الرقى والسعادة والعمران لو عرفه أهله وتمسك به
 ذوهه ، ولقد جاء بالمساواة بين جميع الناس وبالغ في ذلك إلى حد أنه
 سوى الملوك « مثل جبلة بن الأيهم بالسوقة مثل ذلك الفزاري الذي
 أراد عمر بن الخطاب أن يقتص له من جبلة » .

أما الآن ونحن في القرن العشرين قرن الحضارة والنور كما يقولون
 فأوروبا تفرق بين الجنس الأبيض والجنس الأسود ، ومن لم يفرق

بينهما نظرياً فرق بينهما عملياً ، فمدنية الإسلام أكبر مدنية عرفها
 العلم ، غير أن الإسلام لا يعرف التطرف والإفراط بل يبني أمره على
 الحكمة في كل شيء .

وأو أقيمت شرائع الإسلام على وجهها كما وجد في أوروبا أولئك
 الاشتراكيون الذين قلبوا العروش وزعزعوا أركان السلام ، والله در من
 قال مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم :

والاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء
 داويت متداواً وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء

على أننا نقول قولاً إجمالياً أن كل من مارس التاريخ يعلم أن
 المسلمين قد امتد سلطانهم من الشرق الأقصى في آسيا إلى المغرب
 الأقصى في إفريقية ، ثم تخطوا إلى أوروبا ، فأسسوا بها تلك المملكة
 الفيحاء التي وصلت إلى برود من بلاد فرنسا في زمن وجيز لم يسبق له
 مثيل في التاريخ ، فيما أن يكونوا قد وصلوا إلى ذلك كله بتأييد
 إلهي وإما أن يكون ذلك بسر في تعاليم دينهم . فإن كانوا قد تغلبوا
 على أرباب المذنبات الراقية التي كانت للفرس والرومان بسبب تأييد
 إلهي وأمر سماوي ، فلماذا لا نرجع إلى هذا الدين الذي أيد الله أهله ذلك
 التأييد ، وإن كان ذلك راجعاً إلى حسن سياسة في الدين ورقى في
 تعاليمه فلماذا لا نرجع إلى تلك التعاليم التي رفعت العرب « وقد كانوا
 على ما علمت من الهمجية والجهالة على هام كسرى وقيصر وغيرهما
 وقد كانوا على ما علمت من الرقى والحضارة والفلسفة والآداب » .

وليس يسعنا في هذه العجالة إلا أن نلمح للحقائق تلميحاً . ولنسنا نريد من مقالنا هذا إلا أن نلفت الأنظار إلى الأخذ بمبادئ الدين الإسلامي بعد البحث فيه كما يريدون .

ولتلاحظ الحكومة أن ذلك أعظم شيء يرضى الأمة المصرية رضاً تاماً فتمثل في عينها حكومة دينية مقدسة ، وأهل البلاد متدينون يقدسون دينهم تقديساً تاماً ويجعلون من يعمل به إذا وجدوه ، وهي أئمن فرصة يجب ألا تضيع ، فهل للحكومة أن تعمل على رضا الأمة ؟ ، وهل للأمة ودينها أعز شيء عليها أن تطالب الحكومة بهذا ؟ ، وهل للعلماء أن يقوموا بواجبهم في هذا الموضوع ؟ وما عليهم ألا يجابوا ؟ . فإذا فعلوا فقد أدوا ما عليهم وكانت النجعة على غيرهم (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) (١)

على أن صدق العزيمة وقوة البرهان لا يقف أمامهما شيء ، والأمة أكبر عضد لديكم أيها العلماء (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (٢)

على أننا نتحاكم نحن والحكومة واللجنة والبرلمان إلى المصلحة الصحيحة وإلى ما يوافق روح الأمة وتقاليدها وما هو أوفق بأخلاقها ونفسيته وأملك لعواطفها وميولها .

ولست أخص عالماً بعينه فإن ذلك واجب على كل عالم بل على كل مسلم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (٣)

(١) سورة الكهف ، الآية ٢٩ (٢) سورة محمد ، الآية ٧ (٣) سورة التوبة ، الآية ١٠٥

الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية

تعلم رعاك الله أن الشريعة جاءت بمطالب الروح والبدن جميعاً ، وكفى بذلك فرقاً كبيراً بينهما . ولكننا نزيدك فروقاً أخرى فنقول : إن القانون لا يطلب إلا حفظ النظام العام ، ولا يعنيه إلا وحدة الأمة وراحة الحكومة ، ولا يهتم بشئون الأفراد الروحية ، ولا من وظيفته إصلاح قلوبهم وتربية نفوسهم ، ولا مراقبتهم في أخلاقهم .

وأما الشريعة فقد تكفلت بإصلاح قلوب الأفراد كما تكفلت بإصلاح الأمم ، فرسمت لكل إنسان خطة واضحة يسير عليها في نفسه وفي أسرته وفي جيرانه وفي الناس أجمعين ، وحظرت عليه أخلاقاً تعوقه عن كماله ورقيه إلى أحسن أحواله ، فطهرته من الحقد والغل والحسد والشرة وسوء الظن . . . إلخ .

حتى أمرته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وطلبت منه أن يكون خيراً محضاً وأن تكون سريرته أفضل من علانيته ، وعلمته أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، وأمرته بالرحمة لكل ذي روح ، وعرفته أن « امرأة دخلت النار في هرة » ، إلى غير ذلك مما لعلك غني عن بيانه .

(١) مجلة الأزهر - الجزء الخامس - المجلد الثامن - جادى الأولى سنة ١٣٥٦

وقد تعلم - رعاك الله - أن الأمة لا تصلح في مجموعها إلا إذا صلحت قلوب أفرادها ، وإلا كانت كالبناء المرتفع أمام الأنظار من خارجه ، المتفتت الأجزاء في داخله .

وإن شئت فأتى بنظرك إلى ثروة أمتنا المصرية تجدها قد ذهبت ثلاثة أخماسها تقريباً . فإذا بحثنا عن سبب هذا وأردنا أن نشخص ذلك الداء الذي سرى في جسم الأمة سريان السل في جسم الرجل العظيم ، وجدناه راجعاً إلى عدة أمور تحرمها الشريعة كل التحريم .

فمنها «الربا» الذي ورد فيه الوعيد الشديد في القرآن والسنة .

ومنها «الخمر» التي هي أم الخبائث . ومنها المقامرة التي جعلها القرآن من عمل الشيطان ، وناطق الفلاح باجتنابها حيث يقول : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (١)

ومنها «المنازعات» التي ماجاء الدين إلا ليستأصل شأفتها من الشمس .

ومنها «كثرة صرف المال» في غير محل الضرورة ولا موطن الحكمة .

وقد ذم الله المبذرين حتى جعلهم إخوان الشياطين فقال : « إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » (٢) إلى غير ذلك مما يعرفه المستبصر ولا يخفى على الباحث .

فلو أن الأمة تربت تربية دينية وحافظت على شريعتها لحفظت عليها ثروتها ، ولكانت الآن من أغنى الأمم على وجه الأرض . فماذا

(١) سورة المائدة ، الآية ٩٠ .

(٢) سورة الإسراء ، الآية ٢٧ .

أغنى عنها القسانون وقد تركت شريعتها فذهبت عزتها الحقيقية (لا الصناعية) واضمحلت ثروتها التي هي أساس مجدها ومناطق حياتها الصحية .

بل يمكننا أن نقول : إن الشريعة أبلغ فيما يريده القانون أيضاً من منع الناس عن ارتكاب الجرائم والتعديت ، فإن الإنسان لا يخاف القانون ولا يرهب سلطانه إلا إذا لم يكن له وسيلة إلى الخلاص منه ، وما أكثر وسائل الخلاص وأقل بواعث الإخلاص !

فإذا عممنا التربية الدينية نكون قد وطدنا دعائم الأمن العام أكبر توطيد بمقتضى ما يغرسه الدين في القلوب من أن الله يعلم السر وأخفى ، وأنه يحاسب على الفتيل والنقيير ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وأن « من روع أخاه لم يؤمن الله روعته يوم القيامة » ، إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة وهو كثير . فلا فرق إذاً بين أن يكون الإنسان في العواصم حيث تناول الأحكام بمرأى ومسمع من الحكام ، وبين أن يكون في الصحراء الكبرى حين لا ديوان ولا سلطان .

الخلاصة

إنه لا يوجد شيء أنفع للحكومة والأمم والأفراد في أحوالها الاقتصادية والاجتماعية من التربية الدينية . فمن فوائدها للحكومة أنها تردع الناس عن الجرائم لأنها ترجع طمعهم في الدنيا إلى الحد المعتدل ، فلا يتهاكون عليها هذ التهالك الشديد .

فالفرق بينها وبين القوانين من هذه الوجهة : أن القوانين لا تخفف محبة الدنيا من القلوب (ومحبة الدنيا كما تعلم أساس المنازعات والمخاضات ومنشأ التعدي وكل أنواع الإيذاء حتى أخذ الرشوة والسرقه) ولا تطهر النفوس من رذائلها كالحرص والحسد والشرة والبغى والحقد والغضب ، إلى غير ذلك . ولا يخفى ما يترتب على تلك الرذائل في المجتمع الإنساني من الشرور وسوء المعاملة بمقتضى تلك العوامل الخبيثة التي تسوق صاحبها إلى هلاكه وهلاك غيره شاء أم أبى .

والفرق الثاني : أن مراقبة الله لا تشمرها القوانين ، فيمكن أن يتقى الإنسان غائلة التناون بالتحيل والاختفاء مثلاً ، بخلاف الشريعة . والفرق الثالث : أن القوانين لا تكفل نظام الأفراد ، ولا تتعرض لشئونهم ولا لإصلاح حالهم في أنفسهم .

والفرق الرابع : أن الشريعة تعطى الروح حظها من معرفة الله ، وتستحث القلوب على التنزه في الجمال المطلق الظاهر في الكون كله (الذي لأجله بحثت كل أمة عن إله تعبده) .

هذا ولا نزال نكرر أن الأمة المصرية لو كانت على الدين الصحيح ما ذهب شيء من ثروتها التي كادت تتلاشى بالكليية ، لأنها لم تذهب كما قلنا إلا بالربا والمقامرة والإسراف والتبذير والدخول فيما لا يعنى والتفاخر والتنافس ، وكل ذلك يحرمه الدين .

وانظر إلى الأمة الإسلامية في بدء أمرها حيث سادت جميع الأمم في أقل من قرن بفضل سيرها على تعاليم دينها الذي يقول لها :

علو الهمة من الإيمان . ويعلمهم أنهم يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم ، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وأن الآخرة خير وأبقى ، وأن الله يعلم سرهم ونجواتهم ، ويعلمهم أن ينفروا إذا دعوا خفافاً وثقالاً وجماعات ووحداناً ، وأوجب عليهم الهجرة من أرض الذل ، وأمرهم بحسن المعاملة مع كل أحد ، والاعتدال في كل شيء ، وحذرهم من الإفراط والتفريط ، وحض على طاعة المرعوسين للرؤساء ، ومشاورة الرؤساء للمرعوسين . وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)^(١) . بل أمر باحترام الطبقة الدنيا للطبقة العليا عموماً ، وبتوقير الصغير للكبير ، ومعرفة الفضل لذويه ، وبالجملة أمر بإنزال الناس منازلهم .

فعل كل ذلك كي تتم المحبة بين الجميع ، وتكون الروابط على أكمل وجوهاها .

بالغ في الحث على التعاون والاتحاد ، وطلب من كل أحد أن يعمل من الخير ما يعود على عشيرته وأمته ، حتى جعل إمطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان ، وهو القائل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)^(٢) . « يد الله مع الجماعة » . وأمر باستعمال العقل في كل شيء ، ونهى عن اتباع الظن ، حتى قال : (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)^(٣) .

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٥٩ .

(٢) سورة المائدة ، الآية ٢ .

(٣) سورة الإسراء ، الآية ٣٦ .

وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ . وَلَا تَجَسَّسُوا . وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا)^(١) . وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)^(٢) . ونعى على قوم سوء حالهم بقوله : (إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)^(٣) .

وبنى عقائده على صرائح العقول ومقتضى البراهين ، إلى آخر ما جاء فيه مما شيد صرح بناء الأخلاق ، وجعل الأمة كالبنيان يشد بعضه بعضًا . ولذلك كان غير قابل للنسخ لأنه لا يتأقن أن يجيء زمان يحسن فيه ترك الاعتدال ومجاوزة الحدود والتباعد عن مكارم الأخلاق .

فلا غرو أن يصبحوا بفضل هذه التعاليم من أعز الأمم وأرفعها ، مع راحة القلوب واطمئنان النفوس ، وابتهاج الأرواح ، والتبريز في كل خير وفضيلة . فالمسلمون اليوم وإن كانوا على أقيح صورة ، فالإسلام عند من يعرفه على أجمل صورة . ولذلك نقول : إن نقص المسلمين وتأخرهم لنقص تربيتهم الدينية لا لنقص دينهم .

وعلى الجملة فالترقية الدينية أعظم وسيلة إلى توطيد الأمن العام ، وتحسين العلاقات الوطنية والمعاملات التجارية وجميع الشؤون الاقتصادية وأكبر معين على حفظ الثروة وترقية الأمة وتقوية الروابط الودية فيما بين أفرادها عندما تكون لها تلك النفوس الطاهرة ، فتمكن منها

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٢

(٢) سورة الحجرات ، الآية ٦

(٣) سورة النجم ، الآية ٢٨

عرا المحبة والإخاء بمقتضى قول الدين : « لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا » .

وإننا لنتمنى تحقيق تلك الأمنية التي لا شيء أنفع للأمة منها في هذا العصر الميمون إن شاء الله ، وما ذلك على الله بعزيز .

وأما التربية غير الدينية التي عنيت بها الأمم المعاصرة الآن فلا تطفئ تلك النيران المتأججة ولا تطفئ من سورتها ، ولا تحدث مراقبة الله في النفوس ، بل تجعل المتربى بها يعتقد أنه أولى بالثروة والرفعة من غيره ، فيحتال لذلك بكل أنواع الحيل ، وتمتلىء نفسه حسداً على كل من سواه . وربما جرته تلك التربية إلى الإلحاد ونيل المعتقدات ، فأصبح لا يعنيه إلا الدنيا ، ولا يهيمه إلا التنافس فيها بلا مراقبة لله لأنه لا يعرفه ، ولا طمع في الآخرة لأنه لا يؤمن بها .

الكلمة الختامية

إن مزايا الشريعة لا تكاد تحصى ، فشتان ما بين قانون يضعه رجال لا يعنيه إلا مظاهر الحياة المادية ، وبين قانون يضعه خالق الكون المدبر لكل صغيرة وكبيرة يكفل به للناس سعادة الحياتين .

تلك القوانين تبيح الزنى وشرب الخمر والتلهي بالميسر، وهي أمهات الشرور كلها ، محافظة على مبدأ الحرية الشخصية . وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن يشرب السم فلا تمنعه محافظة على حرته فيما يريد . فهل تراك أحسنت إليه !

تلك القوانين تمنع دروس الدين من المدارس ، فأول ما تغرس في نفوس الناشئة هذا العمل أن الدين في محل الإهمال ، فلا ينبغي أن يعتنى به أو يلتفت إليه ، وهي طريقة عملية تترك في نفوس المتعلمين أسوأ فكرة عن الدين ، وأهون عقيدة فيه .

واعلم أن فلاسفة أوروبا وعقلاءها يثنون من شيوع الإلحاد ، ويتمنون أن يسود سلطان الدين على الأفكار ، علماً منهم أن خلو النفوس من الدين مندر بالخراب العاجل أو الآجل .

قال فيكتور هيجو من حكماء أوروبا :

« يجب أن يكون التعليم الابتدائي مبنياً على الدين حتى يكون صالحاً ، ويجب أن يُساق إلى المحاكم من يرسل ولده إلى مدرسة لا تعلم الديانة » .

تأمل كيف أوجب سوق من لا يعتنى بالتربية الدينية إلى المحاكم !

وقال فيكتور كوزان :

« إن الشعوب لأشد احتياجاً إلى المبادئ الدينية منها إلى الشرائع المدنية والعلوم السياسية » .

وقال روسو :

« شر الشرور في الممالك أن يكون الله مجهولاً فيها ، فإن في ذهاب الديانة تقويضاً لأركان الهيئة الاجتماعية » . إلى غير ذلك من كلامهم ، وهو كثير . وما أصدق « روسو » فيما قال وأبعد نظره فيما أراد !

وإن أردت مصداق ذلك فانظر إلى الأمة الإسلامية في بدء أمرها حينما كانت أعز الأمم على الإطلاق وأرفعها على الإطلاق ، ثم انظر إليها اليوم وقد تقوض بناؤها وذهب مجدها ، فأصبحت تتسلى بالسراب عن الشراب ، وبالخيال عن الحقيقة ، وبزخرف الكلام وأضغاث الأحلام عن النظر الصحيح في سنة الله في خلقه ، وما تقتضيه قوانين العالم في ماضيه وحاضره ، وإن في ذلك لعبرة كبرى للدوى الأبصار وأهل الاستبصار .

أسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله ، ولا يعاملنا بما نحن أهله بمنه وكرمه

الشجاعة

لقد روى الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس وأجود الناس ، وأشجع الناس ، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعاً على فرس لأبي طلحة والسيف في عنقه وهو يقول : لم تراعوا .

ومن مواقفه - صلى الله عليه وسلم - المشهورة الضخمة - وكل مواقفه صلى الله عليه وسلم ضخمة - موقفه يوم حنين :
روى البخاري ومسلم وحكاها القرآن أيضاً أن أصحابه ولوا عنه يومئذ مدبرين .

واتفق الشيخان على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان راكياً بغلة . ولفظ مسلم من رواية العباس - رضي الله عنه - : فلما التقى المسلمون والكفار ، ولى المسلمون مدبرين ، فطفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركض بغلته قبل الكفار . قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكفها ألا تسرع .

ولعمر الله إن ذلك فوق مانعه من شجاعة البشر ، فإن الإنسان مهما كانت شجاعته لا يقدم بنفسه على الألف المؤلفة بعد ما فر عنه أصحابه ، وخصوصاً إذا كان على بغلة بين تلك الخيول المظهمة والفرسان

المدرية . وقد كان يقول وهو على ذلك الحال : أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب .

فكانه كان يلفتهم إليه وينبئهم على مكانه ، فأى شجاع تعرفه من البشر يستطيع ذلك أو قريباً منه ؟ ولكن لا عجب : فقد امتلأ قلبه ثقة بالله وتوكلاً عليه ، عالماً أنه إليه يرجع الأمر كله ، وأن ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن : (وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ) (١) .

هذا ولتعلم أن أفضل أنواع الشجاعة ألا تجبن أمام شهوتك عندما يشتد توقانها ، ولا أمام غضبك عند ما يحتد سلطانه ويتحكم شيطانه . ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » . رواه الشيخان .

وإنما كان هذا هو الشديد ، لأن جمرة الغضب التي تتقد في قلبه لم تخرجه على شدتها عن حد اعتداله ووقاره ، بل كان سلطان عقله ودينه أكبر من سلطان شهوته وهواه ، فصابرها حتى خمدت كل الخمود ، ولم يظهر عليه شيء من آثارها لأنه ملك زمام نفسه ، فلم تجمع به ، ولم تورطه في الهلكات .

وقد روى البيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد مر بناس يحملون صخرة ثقيلة يختبرون قوتهم ، فقال : « ألا تحسبون الشدة في حمل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلئ الرجل غيظاً ثم يغلبه » .

وانظر إن شئت إلى ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وقد كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه الشريف ، فكان يقول : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » .

وهذا شيء لا يكاد يصدقه العقل لولا أن النبي من طراز آخر غير ماتعرف في الناس ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت الذي حصلت فيه تلك الحادثة الشظيعة لم يعف فقط ، بل زاد أن طلب لهم من الله الهداية ، وزاد على ذلك أن بين عذرهم فيما فعلوه ، وهو أنهم الجاهلون لا يعلمون مقداره - صلى الله عليه وسلم - .

وروى البخارى ومسلم والبيهقى في الأدب وأبو داود والقاضى عياض في الشفاء واللفظ له ، عن أنس رضي الله عنه قال : « كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه برد غليظ الحاشية ، فجبذه أعرابى بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ، ثم قال يا محمد : احمل لى على بعيرى هذين من مال الله الذى عندك فإنك لاتحمل لى من مالك ولا من مال أبىك . فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : المال مال الله وأنا عبده ، ثم قال : ويقاد منك يا أعرابى بمثل ما فعلت لى ؟ قال : لا . قال : لم ؟ قال : لأنك لاتكافىء بالسيئة السيئة . فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر » . وهو في هذه الحادثة أيضاً لم يعف عن هذا الجاهل فقط ، بل حمل له بعيره كما طلب . فكان في ذلك ممتثلاً

قوله تعالى : (خُذِ الْعَمَلْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)^(١) .
وكم له من مثل ذلك - صلى الله عليه وسلم - .

وقد قالت السيدة عائشة في بيان خلقه : « كان خلقه القرآن »
ثم قرأت قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)^(٢) . إلى آخر ما لا يمكننا تفصيله في هذه الكلمة العجلى .

أسأل الله أن يرزقنا اتباعه ، والافتداء به - صلى الله عليه وسلم - ، بمنه
وكرمه .

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٩٩

(٢) أول سورة المؤمنون

دين الإسلام كفيلاً بمصالح الدنيا والآخرة^(١)

جاء الإسلام بكل ماتبتهج به العقول في العقائد في الأخلاق ، في الأوامر ، في النواهي ، في معاملة الخالق والمخلوق ، فيما يحسن به حال الراعي والرعية .

وبالجملة جاء في كل أبواب السعادة الدنيوية والأخروية بما لم يأت به مصلح ولم يحلم به فيلسوف . . . جاء الإسلام بتفقد أحوالك في نفسك وفي أسرتك وفي جيرانك وفي الناس أجمعين ، فأوجب عليك ألا تخاطر بنفسك فقال : (وَلَا تَلْقُوا بِنَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)^(٢) . وقد ورد النهي عن النوم فوق سطح البيت إذا كان بلا حاجز يمنعك من السقوط رحمة بك واعتناء بشأنك ، كما ورد الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه .

وبما أورثه في القلوب من الرغبة والرغبة من الله عز وجل - ، أمكنه أن يردع الناس عن أن يخاطروا بأنفسهم أو يلقوا بها إلى المهالك ، وليس في إمكان القوانين الوضعية أن تردع الناس عن قتل أنفسهم بوجه من الوجوه ، وليس يغيب عنك ماتسمعه كل وقت من حوادث الانتحار في أوروبا وأمريكا - بلاد القوانين والمدنية - وإن كان قد سرى ذلك بطريق العدوى لقوم منّا لم يدخل الإيمان في قلوبهم ، ولا استقرت تعاليمه في نفوسهم .

(١) مجلة الإسلام - السنة السادسة - العدد الخامس والثلاثون - سنة ١٣٥٦

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٥

جاء الإسلام موجياً عليك أن تراعى زوجك فقال : « خيركم من كان خيره لأهله » وقال :

« إن الرجل ليحشر مع المتجبرين يوم القيامة وليس عنده غير أهل بيته . » وجاء في القرآن العزيز : (لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا)^(١) .

بدأ بتوحيده تعالى لأنه أساس كل خير ، ثم بالإحسان إلى الوالدين لأنها أقرب الناس إليك وآمنهم عليك ، ثم بذوى القرابة لمكان قرابتهم وعلى حسب درجتهم ، ثم باليتامى الذين لا يستطيعون حياة ولا يهتدون سبيلاً ، ثم بالمساكين من الناس ثم بعموم الناس كافة ، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة .

جاء الإسلام بالحث على معاملة الجار بالحسنى حتى قال صلى الله عليه وسلم : « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » جاء بأبلغ ما يكون من الحض على عمل الخير مع من تعرف ومن لا تعرف ، حتى جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان ، بالغ في الحث على آداب الاجتماع حتى حرم عليك أكل الثوم والبصل إذا أردت حضور المحافل أو دخول المساجد حتى لا أسقط عنك الجمعة بذلك إذا لم تجد ما يزيله إبعاداً لضررك عن الناس .

طلب الاغتسال على سبيل الوجوب أو السنية يوم الجمعة لما يكون في ذلك اليوم من الاجتماع ، ولم يكتف بذلك بل تدبك بعد إلى

(١) سورة البقرة ، الآية ٨٣

التطيب والتعطر ، ثم أمرك أن تمضى إليها بالسكينة بعداً بك عن
الرعونة والطيش واستبقاء لما في باطنك من الخشية وفي ظاهره من الوقار .

ندبك إلى إدخال السرور على أخيك المسلم بآى وجه من الوجوه
ووعدك عليه أحسن الجزاء .

عقد بينك وبين المؤمنين عقد الإخوة الذى نقلهم إلى دائرة الأسرة
الواحدة على تنائى ديارهم وتباعد أقطارهم (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)^(١) .

بالغ فى محبة بعضنا لبعض حتى جعلها شرطاً فى الإيمان فقال :
« لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » .

بالغ فى أمر النصيحة حتى جعلها الدين كله فقال : « الدين
النصيحة » .

بالغ فى ترك الأذى حتى جعله هو الإسلام فقال : « المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده » .

بالغ فى أمر الإخلاص وعمل الخيرات لوجه الله تعالى ، وحذر من
الرياء الذى يفسد النفوس ويحبط الأعمال ويقليب الفضائل رذائل ،
حتى جعله شركاً فقال : « إن الشرك أخفى فىكم من دبيب النمل فى
الليلة الظلماء » .

عرف مقدار الميل الطبيعى إلى الظلم فحذر منه بآبأن ما يكون حيث
قال : « ما من أمير عشرة إلا يجاء به يوم القيامة مغلولة يدها إلى عنقه
فلا يفكه إلا العدل » .

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٠

بل شدد فى الأمر جداً على ما يقتضيه العدل الإلهى فلم يدع
أحدًا من المسئولية . وكان له فى ذلك أعلى نظر وأبلغ حكمة فقال :
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » .

عرف ما جبلت عليه النفوس من الأوصاف الذميمة ، ومن السعى
وراء أهوائها وشهواتها بما يضيع عليك الحياة الطيبة ويحرمك من السعادة
الأبدية من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر .

عرف ذلك بما لا يصل إليه أكبر بيداجوجى فى العالم ، فنبهك أن
تحذر من نفسك حذر من عدوك أو أشد فإنها أخفى مكرًا وأعظم
ضررًا ، لأن متابعتها تذهب بنعيم الأبد ، وقد قال القائل :

أأنت عدو أم صديق لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة
ولو فعل الأعدا بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمة

عرف ذلك كله فقال : « أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »
(إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ)^(١) .

عرف مقدار تسلط الهوى علينا فحذرنا منه كل التحذير وعرفنا
مكانه من نفوسنا ومبلغ سلطانه على قلوبنا حتى جعله إلهًا يعبد من دون
الله ، لما علم من مسارعة النفوس إلى طاعته ، وطيرانها نحو إشارته شأن
العابد مع معبوده والعبد مع سيده فقال فى بيان تلك الإلهية : (أَرَأَيْتَ
مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا)^(٢) .

(١) سورة يوسف ، الآية ٥٣ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٤٣ .

وفي التحذير من اتباعه (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (١)
وفي الترغيب في مخالفته (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَذَهَبَ النَّفْسَ عَنِ
الْهَوَىٰ ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (٢)

رأى أن كثيراً من الناس يتخبطون في أودية الأوهام والخيالات
غير مستعملين عقولهم ، فأراد أن يخلصهم من إتباع الظنون فقال :
في معرض الذم لقوم كان هذا شأنهم تنفيراً من مثل حالهم :
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (٣)

وقال : (وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (٤) فبين أن سبيل الله لا يسلك
باتباع الظن والتخرص وأنه لا يهدي إليه إلا العقل السليم
والتفكير القويم ، ولذلك أكثر من قوله (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ) (٥)

ثم يقول في توبيخ قوم : (أَوْ لِمَ يَتَّفَكَّرُوا) (٦) : (أَوْ لِمَ
يَنْظُرُوا) (٧) إلى غير ذلك .

عرف نفاسة الوقت وأن النفس ميالة إلى اللغو وضياح الأوقات
فيما لا ينفع ، فأرشدنا إلى ذلك وأكثر من البحث عليه فقال في ذكر
أوصاف المفلحين : (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (٨)

(١) سورة ص ، الآية ٢٦
(٢) سورة النجم ، الآية ٢٨
(٣) سورة الرعد ، الآية ٣
(٤) سورة الأعراف ، الآية ١٨٥
(٥) سورة التازعات ، الآيات ٤٠ ، ٤١
(٦) سورة الأنعام ، الآية ١١٦
(٧) سورة الروم ، الآية ٨
(٨) سورة المؤمنون ، الآية ٣

ويقول : (فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١)
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يكره أن يرى عبده فارغاً
من عمل الدنيا والآخرة» ويقول : «من حسن المرء تركه
ملا يعنيه» وقد قال بعض الصالحين :

قد عملت بهذا الحديث أربعين سنة ولا تزال تتجدد فوائده
وتترادف عوائده ، ولم أفرغ منها بعد .

عرف ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفوائد وما هو مركز
في الطباع من مراعاة الناس فيما تميل إليه نفوسهم فقال : «لتأمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيندعو
خياركم فلا يستجاب لهم» وبين لنا أن ترك ذلك من موجبات سقوط
الأمم فقال في بيان جرمة قوم استحقوا بها المقت واللعة : (كَانُوا
لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (٢)

وقال في آية أخرى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
خَاصَّةً) (٣) وقال صلى الله عليه وسلم :

«إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن
غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» .

وقال : «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ثم لتأخذن على يد
الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا ولتقسننه على الحق قسراً أو ليضربن
الله قلوب بعضكم ببعض ، ثم يلعنكم كما لعن بنى إسرائيل .

(١) سورة الحج ، الآيات ٩٢ ، ٩٣
(٢) سورة المائدة ، الآية ٧٩
(٣) سورة الأنفال ، الآية ٢٥

عرف ما جبلت عليه النفوس من محبة الدنيا والتطلع إليها وما يكون في قلوب الفقراء من الحقد على الأثماء والحسد لهم ، وما يكون في نفوس الأغنياء من محبة أموالهم والحرص عليها ، فأوجب لهم قسماً من مالهم يؤخذ منها كرهما « ولو يقتال » ، وتذهب بعد ذلك إلى الصدقات ، ووعدهم عليها الثواب الجزيل ، حتى تذهب الشحنة وتجتث البغضاء من قلوب الفقراء فيتم الصفاء بين الجميع وحتى تطهر نفوس الأغنياء من رذيلة الشح (وَمَنْ يُوقِ الشَّحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)^(١) ، وتندب إلى القرض وجعله أفضل من الصدقة ، وعمل على توثيق عرى المحبة وتربية خلق المروءة في نفوس الجميع فحرم الربا .

فانظر بصرك الله إلى أي حد وصل الناس من البعد عن الفضائل ولو أنصفت لأعطيت الاشتراكيين بعض العذر فيما يفعلون ، وقد كان لهم من الدين الإسلامي أكبر دواء في إزالة هذا المرض القتال للأمم الفتاك بالشعوب . ولولا مراعاة المقام لتوسعنا أكثر من هذا . والله در من قال : مخاطبا النبي - صلى الله عليه وسلم - :

والاشتراكيون أنت إمامهم لولا ادعوى القوم والغلواء داويت متعددا وداووا طفرة . وأخف من بعض الدواء الداء

عرف حاجة الإنسان إلى الدنيا وأنها وسيلة سعادته ، وأنه عظيم الشره فيها وأن ذلك سبب شقائه فقال مراعياً الأمرين جميعاً « من طلب الدنيا حلالة في عفاف كان في درجة الشهداء » وروى عن عمرو

(١) سورة التغابن ، الآية ١٦

ابن العاص أنه قال : « أحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

حث على التقوى وذكر علامة المتقي ثم عرف أن نفسه لا بد أن تغلبه بعض الشيء وتسوقه إلى ما لا ينبغي فوضع له الدواء الناجح وأرشده إلى ما يصلح به حاله مع الخالق والمخلوق فقال : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » وقال : « لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » .

عرف من النفوس أنها تتأثر بأقل شيء فتكمن الحقد والشر ، وكثيراً ما يكون لصاحب الهفوة مقصد حسن أو عذر مقبول فيما صدر منه ، فحرض على الإصلاح بين الناس وجعله من أفضل الأعمال فقال : (لَأَخِيرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)^(١) .

عرف أن النفوس تحب مزيد الانتقام ولا تقف عند حد العدالة في المجازاة - والظلم من شيم النفوس - وأن لصاحب الذنب من جهله وبواعثه التي استولت على نفسه الضعيفة حتى ساقته إلى أن يعاف ذلك الذنب بعض العذر ، فيكون العفو أقرب إلى الرحمة ، وأبعد عن الحيف فأكثر من الحث عليه فقال : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)

(١) سورة النساء ، الآية ١١٤

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٩٩

ويقول : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)^(١)

ويقول في صفات المتقين : (وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ)^(٢)
ويقول : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)^(٣)

عرف مقدار ما في النفوس من الجهل ومجبة العاجلة ، والتأسف على الفئات الذي يتلفها ويذهب بإيمانها حيث قصرت النظر على الأسباب ولم تترق منها إلى مسبب الأسباب ، غير عالة أن للأمر من الأسباب الخفية والمعدات القريبة والبعيدة ما لا يدخل تحت علمها وقدرتها ، وإنما هو راجع للفعل الإلهي والتقدير الأزلي ، فكانت أشبه شيء بالنملة فوق القرطاس تعتقد أن الكتابة من القلم إذ لم يمكنها أن تشاهد اليد ولا تعرف الأعصاب المحركة لها ، ولا أصل ذلك كله من القدرة والإرادة وبتمية المبادئ النفسانية .

عرف ذلك من النفوس وأنها مجبونة على هذا الجهل قداً وإنما بأنجع الأدوية وأخرجها من ظلمة الجهالة بإشراف نور الحقيقة فقال :
(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)^(٤) وقال : (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا)^(٥) وقال : (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)^(٦)

(١) سورة الثوري ، الآية ٤٠ (٢) سورة آل عمران ، الآية ١٣٤

(٣) سورة آل عمران ، الآية ١٨٦ (٤) سورة الحديد ، الآية ٢٢

(٥) سورة هود ، الآية ١٢٣ (٦) سورة يس ، الآية ٨٣

جمع مجامع الآداب والفضائل حائماً على العدل الذي هو الموقف عند الحد المطلوب في كل شيء ، وهو الفضيلة الجامعة للفضائل كلها ، ناهياً عن البرذائل جمعاء فقال موجزاً آمراً وناهياً : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)^(١)

سلك بك كل طريق ودخل بك من كل باب إلى مكارم الأخلاق ، فعارة يذكر لك ثمراتها وما يترتب عليها في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم : « ومن وصل رحمة زيد له في عمره ووسع عليه في رزقه أو كما ورد « وتارة يرغبك بما لك عند الله من حسن ثوابه لك ورضاه عنك .

ومن أعظم أبواب مكارم الأخلاق ما أمرك أن تشعر به نفسك في كل عبادة من الخضوع لعظمة الله تعالى ، والرغبة من جلاله حتى يمنعك ذلك الخوف وتلك المراقبة من ارتكاب الدنيا وحتى يرجع بك نور العبادة إلى طهارتك الذاتية ، وصفاتك الأصلية وحتى تعلم أن لك حظاً آخر روحياً غير حظك من الدنيا فلا تحبها الحب الشديد الذي أخذ قلبك فتكالبت عليها تكالب المتهاكبين فيها ، فكثرت منك المنازعات والمخاضات لأنها محبوبك الوحيد ، وكل من نازع أحداً في محبوبه الوحيد فهو عدوه لا محالة .

وقد كان من حق الدنيا ألا تأخذ إلا شيئاً يسيراً من قلبك لاجتماعه ، أو بتعبير آخر لا تأخذ إلا بظاهره دون باطنه حتى يصفو عيشك ويستقيم أمرك ويستريح الناس من شرك وتم بينكم المحبة والولاء .

(١) سورة النحل ، الآية ٩٠

ولو أخذنا نشرح ما اشتمل عليه الإسلام من أسراره الحسية والمعنوية لطال بنا القول .

وقد عرفوا الآن من أسرار الطهارة أنها تنفع في أمراض كثيرة أخصها ما يكون بالأنف وناهيك ما يزايل تغير رائحة الفم من المضمضة (ثلاثاً) واستعمال السواك مع الحرص الشديد عليه حتى كاد يوجبه - صلى الله عليه وسلم - وخصوصاً بعد النوم وما في ذلك من المحافظة على الأسنان وما ينتظم في سلك آداب الاجتماع ، وليس يقل عن ذلك ما في غسل القدمين كل وقت من إزالة الروائح التي تنبعث منها إذا طال مكثهما بلا تعمد ، (إلى غير ذلك من الفوائد الطبية والحكم الروحانية مما لا محل لذكره الآن) .

عرفوا من تلك الأسرار بل من أسرار ما جاء به الدين الإسلامي عموماً ما جعل الكثير منهم ينتصر له مبتهجاً بما جاء فيه موقناً أن دين الإسلام على غير ما عليه المسلمون اليوم .

ولو لم يكن من آيات الشريعة الإسلامية إلا أنها جاءت بتلك الإصلاحات كلها في زمن يسير ، على حين أن غير المسلمين لم يمتدوا إلى بعضها إلا في قرون عديدة لكنها فخراً لدى المنصف المتبصر .

هذا والمقام واسع جداً ولم يمكني أن أبرز إلا شيئاً يسيراً مما في نفسي وكل ما في نفسي ليس إلا شيئاً يسيراً من تلك الأسرار (قُلْ لَّيِّنْ

اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً)^(١) ولا بد أن يكون قد تحرك منك الإنصاف ، وصادفك التوفيق ، فعلمت سر قوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقوله - تعالى : (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)^(٢) .

(١) سورة الإسراء ، الآية ٨٨
(٢) سورة فصلت ، الآيات ٤١ ، ٤٢

زُشُورُ النِّسَاءِ

جاءنا سؤال من أحد الأفاضل بفلسطين فكتبنا في جوابه كلمة نحب ألا يحرم منها إخواننا المصريون ، فحسى أن يكون فيها مقنع وهداية لأرباب النفوس التي لم تفسد فطرتها ، والله يتولى هدى الجميع وها هي هذه :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وبعد :
فقد قرأت سؤالكم الذي تطلبون فيه بيان الحكم الشرعي لوضع الحجاب وستر وجوه النساء في الطرقات أمام الرجال الأجانب - ونقول إن الحكم الشرعي في هذا هو تحريم هذا التبذل وذلك السفور ، حتى أن من يبيح كشف الوجه والكفين من العلماء يجب أن يقول بالتحريم لما يفعله النساء الآن :

(أولا) لأنهن لا يقتصرن على كشف الوجه واليدين كما هو معروف .

(ثانيا) لا بد عند ذلك القائل من أمن الفتنة والفتنة الآن غير مأمونة ، والشيطان قد جلب على الناس بخيله ورجاه (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم)^(٢) ولئن كانوا موجودين ففي الكثرة المطلقة ما يثير الفساد ويوجب الفتنة ، وقد قرر علماء الأصول أن المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والمقدور الذي لا يتم الحرام إلا به فهو حرام ، وعلى كل حال فالوسيلة تعطى بحكم

(١) مجلة الإسلام - السنة الثامنة - العدد ١٨ - سنة ١٣٥٨

(٢) سورة ص الآية ٢٤

ما تؤدي إليه ، والمالكية لهم عناية كبيرة بسد الذرائع ، أعلى أن الفتنة
الآن غير مأمونة كما قلنا :

فالمسألة إجماعية لا يختص بها إمام دون آخر من أئمة المسلمين ،
وقال بعض المتخصصين في هذا الموضوع مبينا ما يكون من المرأة والرجل
عند التلاقي في أدواره التي بينها بقوله :
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء
قال غيره :

لا يأمئن على النساء أخ أخا مافي الرجال على النساء أمين

ولنسمعك بعض ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة :

روى ابن جرير وابن أبي حاتم أنه كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء عند مبايعتهن ألا يحدثن الرجال إلا أن تكون المرأة ذات محرم ، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يكون مالا
أتحمده عقباه ، وإذا كان هذا في الحديث فما بذلك بالسفور وكشف
الصدر في زمان الفسجور فإن اتفق أن وقع بصر الرجل على امرأة
لمن غير قصد فليصرف عنها بصره سريعا ، كما رواه مسلم في صحيحه
عن عبد الله بن الجلي أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة
الفسجاء قال فأمرني أن أصرف بصرى . وكذا رواه الإمام أحمد عن
عشيم عن يونس بن عبيد . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي .

وقال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه : لا تتبع النظرة
فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ، وفي الصحيح عن أبي سعيد قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والجلوس على الطرقات
فقالوا يارسول الله : لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم - إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ، قالوا وما حق الطريق يارسول الله ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف « النظر سهم مسهوم من سهام إبليس إلى القلب » أمر الله بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى الزنى ، فقال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)^(١) فهو من قبيل عطف المسبب على السبب ، وقد قيل : من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته . وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا رزقه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه ، وليتذكر قوله تعالى : (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)^(٢) وفي الصحيح « زنى العينيز : النظر ، والنفس ، تتمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضبت من محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله - عز وجل - ، ثم قال تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن .

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا ، محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم

(١) سورة النور ، الآية ٣٠

(٢) سورة النور ، الآية ٣١

(٢) سورة غافر ، الآية ١٩

قال لأُم سلمة وميمونة احتججيا من ابن أم مكتوم ، فقالت أم سلمة أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال : أفعميا وإن أنتما أولستما تبصرانه ؟ ثم قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ)^(١) قال بعض السلف ، الزينة زينتان : زينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب . وقالت عائشة : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله (وَلِيُضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)^(٢) شققن مروطن فاخترن بها فأصبحن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان ، وفي آية أخرى (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ)^(٣) قال السدي : فلا تخضعن عنى بذلك ترقيق الكلام ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم .

ولا بأس أن نذكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم : « إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » ولندع الاستنباط لك في آخر السورة ثم قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)^(٤) الجلاب رداء فوق الخمار وفي الصحاح الجلاب «الملحفة» وقد قال ابن عباس في هذه الآية : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين : سألت عبدة السلماني عن قول الله

(١) سورة النور ، الآية ٣١

(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣٢

(٢) سورة النور ، الآية ٣١

(٤) سورة الأحزاب ، الآية ٥٩

مز وجل: (يُذْنِبِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) ^(١) فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . وقال عكرمة : تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدينه عليها . وقالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية (يُذْنِبِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خرج نساء الأنصار كان على رؤسهم الغربان من السكنة وعليهن أكسية سود يلبسها (ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَكَأَيُّ ذُنُوبٍ) ^(٢) أى إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر .

أما النساء الآن فلا يبالين أن يتشبهن بالعواهر ويقال فيهن ما ! شاء القائلون ، وهو دليل على سقوطهن وفساد أخلاقهن ، وصغر نفوسهن وعدم غيرة أزواجهن وأقاربهن .

فإلى الله المشتكى وبه المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ولو شئنا لأطلنا وفي هذا القدر كفاية ، والله يتولى هدى الجميع بمنه وكرمه .

(١) سورة الأحزاب آية ٥٩

(٢) سورة الأحزاب آية ٥٩

سُرُّ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِسْلَامِ

يحسن بنا في هذا الظرف أن نعرض لهذا الموضوع وقد لاكنه الألسن كثيرا وكأن في نفوس بعض الناس شيئا مما جاء في التشريع الإسلامي أو ميلا إلى ما في المسيحية الأوربية التي قلدناها في كل شيء على غير هدى ولا بصيرة فنقول :

لسنا نذهب في تعليل ذلك إلى ما قاله المسيو (دولست) من أن الرجل من الشرقيين أكثر قوة وأعظم شبقاً من الغربي ، وكذلك قال بعض المشتغلين بعلم طبائع الأمم : إن تعدد الزوجات أمر من ضروريات الأمم الشرقية لما فيهم من القوة العظيمة ، أى فيجب في الشريعة العامة التي جاءت للأمم كلها أن تراعى ما يناسب طبائع الجميع .

ولهذا قال (الكنت هنرى كستري) : أنه ليصعب جدا على الغربيين أن يقدرُوا شريعة القرآن في تعدد الزوجات حق قدرها ، لجا بينهم وبين الشرقيين من الاختلاف الكلي كما لست أعلل ذلك بما يعلل به بعضهم من أن العرب كانوا يتزوجون كثيرا بلا حد ، فلو جاء الإسلام يقرهم على واحدة كان ذلك صعباً على قريش وغيرهم من قبائل العرب الذين اعتادوا الكثرة كغيلان الذى أسلم على عشرة نسوة فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يبقى أربعاً ويفارق سائرهن كما في الحديث الصحيح .

ومن علل بذلك (الكنت هنرى) حيث يقول إن ذلك ربما أدى إلى تزعزع عقيدتهم في الدين الجديد ، فلهذا أباح لهم تزوج الأربع

(١) مجلة الإسلام - السنة الثامنة - سنة ١٣٥٨ هـ

تخفيفاً للشر وتأليفاً لقلوبهم ببعض ما ألقوه فهو لم يفعل ذلك إلا لمصلحة الإسلام كما تقتضيه الحكمة البالغة .

ولست أقول في ذلك أيضاً ما يقوله (المسيو ريفيل) أننا لو رجعنا إلى زمن النبي صلى عليه وسلم ومكان ظهوره لَمَا وجدنا عملاً يفيد النساء أكثره مما أتاه عليه السلام ، فهن مدينتان لنبيهن بأمر كثيرة . لسنا نعال بشيء من ذلك كله وإن كان له من النظر قسط ، ومن الحق وجه . ولكننا نعهد بك إلى ماهر أقرب من هذا وأولى بالاعتماد عليه .

إنك تعلم أن الرجال معرضون لأخطار الحروب الآكلة ومخاوف الأسفار في البر والبحر التي تحدث كثيراً لركاب البواخر من الغرق وغيره خصوصاً في هذا الزمن (زمن الغواصات) التي نعرف خطرها وفي كل يوم نسمع خبرها فضلاً عن غيرها مثل حوادث الترام . ومخاطر الطيران ، ومهاوى الجنائيات منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم ومعاناة الأشغال التي تكون لاستخراج المعادن من مكامنها أو الآليء من مستقرها وما عسى أن يكون من خطر البراكين وغيرها وما يلتحق بذلك من أخطار السباق على الخيول أو المصارعة المعتادة في أوروبا وأمريكا ، وما يكون من بعض الطبقات الدنيا من الفضائح التي كثيراً ما تودى بحياتهم أو حياة غيرهم .

وإن شئت ضمنت إلى هذا ما تسمعه من حوادث الانتحار أو رمى الكثير بنفوسهم في البحر تخلصاً من مضايق الحياة ، ومتاعب العيش ،

كما يقع ذلك كثيراً بانجلترا وغيرها مما يتناقص به الرجال تناقصاً كثيراً .

ثم ألق ببصرك إلى ما ليس بالبعيد مما فعلته الحروب الطاحنة مثل الحرب الروسية اليابانية أو الترنسغالية الإنجليزية أو العثمانية البلقانية . وأفظع من ذلك كله تلك الحرب الكبرى التي لا تزال ماثلة في الأذهان بويلاتها ومصائبها ولا يدري ما تأتي به هذه الحرب القائمة الآن إلا الله تعالى ولو نظرت في التاريخ لوجدته يفيض أتهاراً من الدماء من كل ينابيع الشقاء قديماً وحديثاً .

وقد ذكر القرآن والتوراة أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم وأنه غرق في البحر مع أمم كثيرة يقدرها بعضهم بستمائة ألف في يوم واحد .

وأظنك لا تشك في أن هذا كله لا يكاد يوجد في النساء حتى حوادث الانتحار الفردية إلا على سبيل الشذوذ في ندور من الأحوال .

ثم نقول بعد ذلك كله قد دلت الإحصائيات الرسمية على أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال وأصبح ذلك مما لا شك فيه .

فقل لي بعيشك إذا حصلت هذه الحوادث وكان الرجل مقصوراً على زوجة واحدة فماذا تصنع تلك النساء ومن ذا يقوم بإعفافهن إذا كان لا يجوز للرجل ألا يتزوج إلا واحدة ، بل من يؤدي واجباتهن وهي كثيرة متوقفة على الرجال لا محالة ، فإن المرأة ضعيفة ، بمقتضى خلقتها كما أثبت ذلك علماء التشريع .

ولئن فرضنا أن في تلك الأمة من ذوى الإحساس والهمة من يقوم
بشئونهم على ما يجب كما يردن وتريد الإنسانية . وهو فرض
لا يكون ولئن كان فلن يدوم ، أفلا يلحقهن من المنة أو العار ما ينغص
عيشهن ويكدر صفوهن بتلك الصدقات التي هي عنوان المذلة وبرهان
المهانة ومجلبة العار والشنار لهن ولأقاربهن .

وأما إذا تزوجن كانت نفقتهن واجبة على الزوج فلا يمكنه
أن يفرط فيها ولا أن يدع أمرها يوماً من الأيام لغيره بعدما أخذ
عليه من يوم ذلك الزواج أن يذود عنها عوادى الدهر وغوائل الحياة
لمكان ذلك من نفوس الأزواج وما يكون بين الزوجين من أواصر
المحبة إلى غير ذلك من الروابط التي لا يستهان بها في نظر العقل
والدين والعرف ، وبهذا تم السعادة والهناءة لهن مادياً وأدبياً وفي
الشريعة الإسلامية من واجباتهن على الزوج ما يضمن لهن كل راحة
وينقذهن من كل شقاء .

ولنقف هنا اليوم خشية الإملال وموعدنا الأعداد المقبلة إن شاء الله .

سز تعدد الزوجات في الإسلام

إذا نظرت بعد ما سبق من الأنظار الكثيرة إلى أن المرأة تكون
تفساء نحو شهرين وأن الرجل قد يكون في عنفوان شبابه عظيم الشبق
قوى الغلظة لا يصبر على مفارقة النساء مع ذلك السائق الذي يقويه نزق
الشباب وطيش خدائة السن تبين لك من الحكمة ما يثلج له صدرك
وتحمد الله على ما حباك به في دينك .

ثم تضم إلى ذلك أن الرجل قد يسافر متجراً مثلاً إلى بعض البلاد
النائية فيمكث بها شهوراً أو دهوراً فلو حجرنا عليه أن يتزوج لأدركه
من العناء ما أخرج صدره وشوش أمره .

وإني أظن أنه لم يسهل عليهم ذلك مع هذا الحجر الذي في دينهم
إلا عدم وقوفهم على حدود الدين وفقد تخرجهم من أن يخالفوه ،
وليتهم اقتصروا من الخليلات غير الشرعيات على أربع ، ولولا ذلك
لضاق عن تحمل المشاق اصطبأهم ولم تسعه قدرتهم واختيارهم .

هذا ولو نظرنا لمصلحة المرأة لا لمصلحة الأمة لوجدنا ذلك خيراً لها
أيضاً في كثير من الأحوال : وإننا نسائل حضراتهم هل من مصلحة
المرأة الفقيرة التي لاتجد من ينفق عليها إذا خطبها موسر كبير ومعها
امرأة أخرى ألا تتزوج؟ هل من مصلحة المرأة الغنية الواسعة الثروة التي
يخونها أنظارها ويغشها أمناؤها ويصانع فيها من تحسن إليهم وهي

لا تستطيع حيلة ولا تهتدى إلى إصلاح حالها سبيلاً إلا أن تتزوج
برجل معه امرأة أخرى من ذوى الدين والعمل والكفاءة والأمانة ؟

هل من مصلحة المرأة التي نبتت بين أسرة فقيرة منحطة إذا خطبها
وزير، أو أمير لجمالها أو مزية فيها ، وهو ما يعود عليها وعلى قومها
بالشرف الرفيع والعز المنيع ألا تتزوجه إذا كانت معه امرأة أخرى ؟

هل من مصلحة المرأة التي ساء حظها فكانت بين من لا يخافون الله
(وهم كثير) وليس لها من الجاه ما يمنع شرهم ويحسم ضررهم وخافت
على نفسها من أولئك الأشرار وما عسى أن يكون من موجبات العار
ورأت أن في استطاعتهم أن يلعبوا بها حتى أمام القضاء الذي هو نصير
الضعفاء بما لهم من شهود الزور وإتقان الباطل واستعمال الحيل ، هل
من مصلحتها ألا تتزوج من يريد أن يرفعها من حضيض المهانة إلى
أوج الرفعة ويحفظها بجاهه بين قومه فيجعلها مصونة بعد الابتذال
مكرمة بعد الامتهان إذا كانت معه امرأة أخرى ؟ .

إلى غير ذلك مما يعرفه المتبصر ويعترف به المنصف :

اللهم وضح الصبح لذي عينين ، وتبين أن شرعك القويم كما
قلت في كتابك الكريم (تنزيل من حكيم حميد) ولكنها الأهواء
عمت فأعمت .

وأما ما تحتجون به من أن كثرة الزواج توجب الأحقاد بين
الأولاد فهو احتجاج باطل ونظر عاطل ، فإن ذلك راجع إلى فقد العدل
من الآباء بين الزوجات وعدم المساواة بين الأولاد ، وفقد التربية

الصحيحة من الجميع ، وهى أهم ما يجب النظر فيه الآن لو وفق الله
وزراءنا لمصلحة الأمة الصحيحة ومداواة الأدواء من أصولها واحتباس
جذور الشقاء من جذورها .

وحسبك مجلبة للشرور تلك الصفات الخبيثة التي ينتجها سوء
التعليم مثل الكبر والطمع ومحبة الظلم والاستئثار والحقد والحسد
والبخل وإجابة النفس في كل ما تشير به وتميل إليه ما ليست نتائجه
قاصرة على أولاد الضرائر بل متى وجد التغالب والتكالب وغلبة الأهواء
والإفراط في تنازع البقاء فيقتل الأخ أخاه الشقيق والابن أباه الشقيق
وهو نتيجة استحكام الصفات الخبيثة في النفوس وعدم رياضتها
بمحاسن الأخلاق :

ولست أريد بالتربية الحسنة التي تمنع من اقتراف الجرائم وتسوق
إلى جميع المكارم إلا أن تغرس تعاليم الدين الحنيف في النفوس حتى
تراقب الله في خلواتها وجلواتها ، علماً بأنه يعلم (خائنة الأعين وما
تخفى الصدور) فإسناد ما يقع من تلك الهنات إلى ذلك خلط وخبط
شأن من لا يبحث عن علل الأشياء الصحيحة وأسبابها الحقيقية .

ولو رجعوا إلى كتب الأخلاق التي تبين ما جبلت عليه النفوس
وما تقتضيه الطبائع إذا لم تقمع بالرياضة ولم تهذب بالدين والعلم
والفلسفة أو إلى التاريخ الذي امتلأ بما يكفي الناظر وينبه القاصر لم
يقولوا ما قالوا :

هذا وقد رأيت أن أتكلم في المسألة من الوجهة العقلية أيضاً تنميماً
للموضوع فلعل بعض الناس على رأي البابا (بروغلي) الذي يقول :
إن تعدد الزوجات لم يوجد إلا مع المساجد ، مبيناً خطأه في ذلك فإن
لما كثرة الزواج كانت قديمة في الشرائع الوضعية والساوية فقد كان
المداد عدد كثير من النساء ولابنه سليمان عليهما السلام أكثر منه ،
وكانت العرب لا تقف عند حد في الزواج :

... ومن الأحاديث المشهورة بين العلماء أن (غيلان) أسلم على عشرة
نسوة فقال له صلى الله عليه وسلم «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَقَارِقَ سَائِرُهُنَّ» .

وكان الجرمانيون يتفخرون بكثرة الزواج ويتكاثرون فيه ، بل
منذكر لك ما استعجب له كل العجب وهو أن الإنجيل ليس فيه نص
صريح يوجب الاقتصاد على واحدة ، بل كثرة الزواج هي شريعة
التوراة فتكون شريعة الإنجيل أيضاً ؟ فإن عيسى عليه السلام يقول :
« ما جئت لأنقض التوراة بل كل من لا يعمل به فعليه
اللعنة (وجميع الشعب يقول آمين) »

فإذا تعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيء بتعدد
الزوجات وحده بل جاء رحماً حكيماً فأباحه وأوقفه عند حد مخصوص
لأرحمة بالرجال والنساء جميعاً كما علمت ، فلم يترك الأمر فوضى
ولا يربطه رابط ولا يضبطه ضابط مما يوافق أهواء الرجال نظراً إلى أنه
إذا لم يقف عند حد أضر بالنساء ضرراً بليغاً ، ولم يبيحه إلا للقادر
على القيام بواجبه لكونه مصلحة له في شخصه بل وللهيئة الاجتماعية .

وقد تبين لك ذلك في مقالنا الأول غاية البيان .

ولما كان الأمر غير منضبط بل يختلف باختلاف الأفراد لم يجعل أمر
ذلك بيد القاضى لأنه يرتبط بأشياء كثيرة لا يعلمها إلا شخص الإنسان
مثل أحواله النفسية التي تقضى عليه بالعدل أو تميل به إلى الظلم والجور
مثل الأحوال الشخصية التي تعود عليه ولا يعرفها أحد سواه وليس يفيد
في هذا إلا إيقاظ باعث الخوف من الله والمراقبة له عز وجل فهي التي
تمسك النفوس إذا لم تمسكها القوانين الوضعية وهو ما تمتاز به الشرائع
الالهيّة ولا يوجد في القوانين البشرية التي ليس في وسعها أن تمنعك
عما تريد متى وجدت إليه سبيلاً ولم تخش شاهداً أو دليلاً .

ولذلك عقب الله آية الزواج بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً)^(١) كما حض عليه صلى الله عليه وسلم بقوله : « من كان عنده
«مرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » ، إلى غير
ذلك وهو غاية الحكمة في تحصيل المصلحة العامة والاحتياط في جزئيات
المسائل وأفراد الأشخاص .

(وقد قال الكنت هنرى كيستلى) مبتهجاً بما جاء في الشرع
«لمحمدى من حقوق المرأة أن لها أن تشتراط على زوجها عدم التزوج
بغيرها وعدم التسرى وألا يغيب أياماً كثيرة عن بيته بدون إذنها ،
وإن آذاها أو سبها طلق عليه الحاكم جبراً بخلاف المسيحية ، إلى أن
قال : وبهذا يرى القارىء مقدار اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمنع

(١) سورة النساء ، الآية ٣

عوامل الفساد عن التفشى بين المسلمين لكي يعيش الأزواج والآباء في راحة ونعيم .

فخلاصة الموضوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح كثرة الزواج لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة للرجال والنساء وما يوجد من تقدم العمران ويفيد الهيئة الاجتماعية من الفوائد مالا مزيد عليه ، ثم أوقفه عند حد محدود^(١) ، نظراً إلى أن الرجال إذا تركوا وما يشتهون لعبت بهم الأهواء فأضروا بالنساء ثم أمرهم بالعدل وحظر على من يخشى من نفسه بالجور ألا يتزوج إلا واحدة .

ورأى من الحكمة ألا يجعل للحاكم تدخلا في ذلك لأنه يختلف باختلاف الأفراد ويرتبط بأمور كثيرة لا يتبينها على الحقيقة إلا صاحبها ، فجعل الأمر موكولا إليه فيما بينه وبين الله .

ومن يعانى وضع القوانين وأسرار التشريع يعلم أن الأفراد تختلف في كلياتها اختلافات كبيرة لا يتأتى ضبطه ، فيعطى منه الفرد حرية تسمح له أن يتغلب فيها كما يتغلب في أحواله الأخرى بحق أو باطل مادام لم يتجاوز حد الحظر العام الذى حدده له القانون ، وهذا جاء في القواعد العامة كلها التى تحدد حدوداً تحظر مجاوزتها وتمنح الحرية فيما دونها للأفراد يتقلبون فيه كيف شاءوا على سنن الحكمة ، أو الأهواء بطهارة النفوس أو دنسها ، بصحة الأسباب أو فسادها ، بحسن النية أو سوء القصد ، بتمام الاستعداد أو نقص الوسائل ومزيد الضعف ، إلى غير ذلك .

وليس يمكن غير هذا ؛ ولذلك كان للإنسان جزء آخر على ما عمل فيما بينه وبين الله بمقتضى تلك الأحوال التى لا يتسلط عليها القانون ولا يتناولها سلطان الحدود الشرعية الظاهرة .

قد عرفت أن الدين يحتاط في هذا أبلغ الاحتياط بكثرة الوعيد فيه حتى يسيطر على القلوب ويستولى على النفوس ، وبذلك تستقيم المصالح العمومية والأحوال الشخصية .

فقل لى بربك أى حكمة وأى نظر أبلغ من ذلك :

* ضاق الكلام بنا من عظم ما اتسعا *

هذا قليل من كثير وإنه لى غاية الوضوح ولكنهم أخطأوا الحجة وتنكبوا المحجة (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ)^(١) (وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ)^(٢)

بدلت لكم يا أهل مصر نصيحتى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

(١) سورة قهقرون ، الآية ٣٩

(٢) سورة الأنعام ، الآية ١١٦

حِكْمٌ جَلِيلَةٌ

رأينا أن نذكر القارئ الكريم كلمات نابغة لكبار الحكماء عسى أن ينتفع قراء مجلة الأزهر بها إن شاء الله :

قال هرمس - ويقال إنه إدريس عليه السلام - ما نصه : أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه المحمود بسنخه^(١) : المرضي في عاداته ، المرجو في عاقبته ، تعظيم الله عز وجل وشكره على معرفته ، وللناموس عليه حق الطاعة ، وللسلطان عليه حق المناصحة والانقياد ، ولنفسه عليه حق الاجتهاد والدأب في فتح باب السعادة ، ولخلطائه عليه حق صفاء الود ، والمسارعة لهم بالبذل عند الحاجة ، فإذا أحكم هذه الأسس لم يبق عليه إلا كف الأذى عن العامة ، وحسن معاشرته لهم وتعليمه إياهم .

ومما قال أيضاً : مودة الإخوان يجب ألا تكون لرجاء منفعة أو لدفع مضرة ، ولكن لمحبة الخير والحديث على التفضيلة .

وقال : أفضل مافي الإنسان العقل ، وأجدر الأشياء أن يفرح به صاحبه العمل الصالح ، وأفضل ما يحتاج إليه في تدبير الأمور الاجتهاد ، وأظلم الظلمات الجهل ، وأوبق الأشياء الحرص .

وقال : الاستخفاف بالموت هو أحد فضائل النفس .

(١) مجلة الأزهر - المجلد الثالث عشر - الجزء الخامس - جادى الأولى - سنة ١٣٦١

(٢) السخ بالكسر : الأصل

وقال : المرء حقيق أن يطلب الحكمة ويثبتها في نفسه أولاً لأجل أن يخرج من المصائب التي تعم الأنبياء ، ولا يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف ، ولا يعير أحداً بما هو فيه . ولا يغيره الغنى والسلطان ، وأن يعدل بين نيته وقوله حتى لا يتفاوت ، وتكون سنته ما لا عيب فيه ودينه ما لا يختلف فيه .

وقال : أنفع الأمور للناس القناعة والرضا ، وأضرها الشر والسخط .

وقال : كل شيء يطاق تغييره إلا الطباع ، وكل شيء يقدر على إصلاحه إلا الخلق السيء ، وكل شيء يستطاع دفعه إلا القضاء .

وقال : أحمد الأشياء عند أهل السماء والأرض لسان صادق ناطق بالعدل والحكمة والحق في الجماعة .

وقال : من كان دينه السلامة والرحمة والكف عن الأذى ، فدينه دين الله عز وجل . وخصمه له شاهد بفالج الحجية . ومن كان دينه القظاظه والأذى فدينه دين الشيطان وهو بدحوض حجته شاهد على نفسه .

وقال : لا تكن أيها الإنسان كالصبي إذا جاع صغى ، ولا كالعبد إذا شبع طغى ، ولا كالجاهل إذا ملك بغى .

وقال : لا تشيروا على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة . أما الصديق فذلك من واجبه بمقتضى صداقته ، وأما العدو فإنه إذا عرف نصيحتك إياه هابك وحسدك ، وإن صح عقله استحى منك وراجعك .

وقال : لا يستطيع أحد أن يحوز الخير والحكمة ، ولا أن يخلص نفسه من المعاييب إلا أن يكون له ثلاثة أشياء : وزير ، وولي ، وصديقه ، فوزيره عقله ، ووليه عفته ، وصديقه عمله الصالح .

وقال : لا يمدح بكمال العقل من لا تكمل عفته ، ولا بكمال العلم من لا يكمل عقله .

وقال : من أفضل البر ثلاثة : الصدق في الغضب ، والوجود في العسرة ، والعفو عند المقدرة .

وقال : من لم يعرف عيب نفسه فلا قدر لنفسه عنده .

وقال : الفاصل بين العاقل والجاهل أن العاقل منطقته له ، والجاهل منطقته عليه .

وقال : لا ينبغي للعاقل أن يستخف بثلاثة : السلطان والعلماء والإخوان ، فإن من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه ، ومن استخف بالعلماء أفسد عليه دينه ، ومن استخف بالإخوان أفسد عليه مروءته .

وقال : الخير والشر واصلان إلى أهلهما لامحالة ، فطوبى لمن دأبه الخير ، والويل ثم الويل لمن جر الشر وسعى فيه .

وقال : الإخاء الدائم الذي لا يقطعه شيء إثنان : محبة المرء نفسه ، وما تكون عليه يوم معاده ، وتهذيبه إياها في العالم الصحيح والعمل الصالح ، والآخر مودته لأخيه في دين الحق ، فإن ذلك مصاحب أخاه في الدنيا بجسده ، وفي الآخرة بروحه .

وقال : يدل على غريزة الجود السماحة عند العسرة ، وعلى غريزة الورع الصدق عند الشره ، وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب .

وقال : من سره مودة الناس له ، ومعاونتهم إياه ، وحسن القول منهم فيه ، حقيق بأن يكون كذلك لهم .

وقال : كل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من الأرض ، فإنه إذا أصلح ذلك الباع صلحت له أموره كلها ، وإذا أضاعه أضاع الجميع وقدر ذلك الباع هو نفسه .

وقال : من أفضل أعمال العلماء ثلاثة أشياء : أن يبدلوا العدو صديقاً ، والجاهل عالماً ، والفاجر براً .

* * *

أسمعناك أيها القارئ الكريم شيئاً من حكم الحكماء ونريد أن نسمعك شيئاً من حكم سيد الأنبياء التي تدور عليها مصالح الدنيا والآخرة ، فنقول :

روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي قال : قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : « هل تملك لسانك ؟ قلت : ما أملك إذا لم أملك لسانى ؟ قال : فهل تملك يدك ؟ قلت : فما أملك إذا لم أملك يدي ؟ قال : فلا تقبل بلسانك إلا معروفاً ولا تبسط يدك إلا إلى خيرٍ » .

وفي المسند عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » .

وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَخْزَنَ مِنْ لِسَانِهِ » . وخرج الطبراني أيضا من حديث معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كَتَبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » .

وخرج الإمام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُو مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ بِهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنَعَاءَ » .

وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ ، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . وفي الحديث المشهور « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ ضَيْفَهُ » . رواه البخاري ومسلم .

وقال الله سبحانه وتعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) . وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي على يمينه هو الذي يكتب الحسنات والذي على شماله يكتب السيئات .

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلَسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ

حسرة » . وخرج الترمذي ولفظه : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ » أَى نَقْصًا .

وخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ » . وقال مجاهد : ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن ريح وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم ، وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكورهم » .

وقال بعض السلف : يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات . وأخرجه الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرُ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا بِخَيْرٍ إِلَّا تَحَرَّرتْ نَفْسُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وقد روى عن ابن مسعود قال : « إِيَّاكُمْ وَفُضُولَ الْكَلَامِ ، حَسْبُ أَمْرِيءٍ مِنَ الْكَلَامِ مَا بَلَغَ حَاجَتَهُ » .

وعن النخعي قال : يهلك الناس في فضول المال وفضول الكلام . ولا غرو فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب ، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا : « لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسَ عَنِ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي » .

وقال محمد بن عجلان : إنما الكلام أربعة : أن تذكر الله ، وتقرأ القرآن ، وتساءل عن علم فتخبر به ، أو تتكلم فيما يعينك من أمر دنياك . وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يأخذ بلسانه ويقول : هذا أوردني الموارد .

وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلاً قال : يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة ، فذكر الحديث وفيه : « فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير » . قال الفضيل بن عياض : ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان .

وفي مراسيل الحسن - رحمه الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه - عز وجل - قال : « علامة القرب أن يكون قلب العبد عندي متعلقاً ، فإذا كان كذلك لم ينسني على حال ، وإن كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني ، فإذا نسيتني حركت قلبه ، فإن تكلم ، تكلم لي ، وإن سكت لي - فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي » : أخرجه إبراهيم بن الجنيد .

ولنقف هنا ، ولعلنا نعود للموضوع مرة ثانية ، إن شاء الله .

فتننا

س : أرجو شرح النقط الآتية على صفحات المجلة :
بالقرية التي أنا موظف بها ، رجل متفقه تأتم به الناس في هذه البلدة وما جاورها ، يفسر ألفاظ القرآن الكريم بظاهرها ، وهو يحرم :
١ - التوسل بالأنبياء والأولياء إلى الله تعالى .

٢ - يحرم قراءة القرآن للموتى والعتائق (الصدقية) .

٣ - والمهم الذي دعاني إلى الاستفهام قوله : (ان الله سبحانه وتعالى في السماء فقط) ، ويستدل بقوله تعالى : (ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ^(١)) ، وقوله أيضاً سبحانه : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ^(٢)) .

محمد ساليهان الشيخ

مدرس بمدرسة بلتاج الأولية

ج : التوسل بالأنبياء والأولياء جائز لاشك فيه لدى من استنارت بصيرته وصفت قريحته ، وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في العدد الثامن من المجلة ، وسنفيض القول فيه بعد .

أما قراءة القرآن فقد صححنا وصول ثوابها إلى الميت ، وذكرنا في ذلك ما فيه مفتح وكفاية لمن أنصف ولم يتعسف ، فراجع في العدد الثامن من نور الإسلام (مجلة الأزهر) .

(١) سورة الملك : الآية ١٦

(٢) سورة طه ، الآية ٥

وقد جاء في قراءة الصمدية أحاديث يعمل بها في مثل هذا الموضوع :
أخرج الطبراني في الكبير مرفوعاً : « مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِرَاءَةً مِنَ النَّارِ » وأخرج البزار في مسنده مرفوعاً :
« مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ » .

وقد علمت أن الصحيح وصول ثواب القراءة إلى الميت ، فلا
بأس إذن من إهداء ثوابها إلى الأموات كما يفعل الناس ، وليعلم
القارئ الكريم أن العلماء من المحدثين والفقهاء قالوا : يجوز بل يستحب
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ، وقد
علمت أن الصحيح لدى العلماء هو وصول ثواب القراءة وغيرها
كالصدقة والدعاء .

أما دعواه أن الله في السماء فقط فهي من أدل الأدلة على جهله
بالمعقول والمنقول ، فإن الذي يحتاج إلى مكان يكون فيه لا يكون إلهاً ،
فإن الإله هو الذي يحتاج إليه كل شيء « حتى المكان » ولا يحتاج هو
إلى شيء وأين كان قبل المكان ، أليس المكان محدثاً بعد أن لم يكن ،
ومحتاجاً إلى من يخرج من العدم إلى الوجود ، ثم هو محتاج بعد ذلك
إلى من يحفظه بعد وجوده (إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا)^(١) إن المكان يستمد وجوده وحفظه من غيره كالممكن سواء
بسواء ، وأحكام الأجسام الذاتية لا تختلف ولا تتباين ، وقد قام
البرهان العقلي على أن الله تعالى مخالف لمخلوقاته ، ولو مائلها لكان
حادثاً مثلها .

(١) سورة فاطر ، الآية ٤١

ومن المعلوم أنه لو احتاج إلى مكان لكان جسماً مفتقراً إلى مايقا ،
ولكان مركباً من أجزاء ومحتاجاً إلى أجزائه وإلى من يركب تلك الأجزاء
ويضع كلاً منها في مكانه الذي هو فيه وإلى من يخصصه بطوله وعرضه
وعمقه ، فإنه كان يجوز عقلاً أن يزيد عن ذلك المقدار أو ينقص عنه ، وكان
يجوز أن تكون أجزاؤه في غير أماكنها الخاصة بها ، فإذن لا بد له من
مخصص يخصصه بذلك كنه ، والمفتقر إلى غيره محال أن يكون إلهاً .

ثم نقول من وجه آخر : إن هذا الجسم لا بد أن يكون أقل من
العرش أو زائداً عليه أو مساوياً له ، ونقول : لا بد أن يكون قابلاً
للانحلال ، لأن كل مركب يقبل الانحلال إلى أجزائه ، ولو فرضنا
أنه في غاية الصلابة والمتانة لكان هناك من الآلات القوية التي وجدت
أو التي يجوز أن توجد ما يمكن أن يزيل كيانه ويعدم شخصه ويرحمه
إلى أجزائه الأولى .

ثم نقول أيضاً كونه في السماء يقتضى كون السماء ظرفاً له ، فيكون
أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير ، فيلزم أن يكون الله
تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -
فقال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا)^(١) ، فهو
الممسك لها وليست ممسكة له .

أفلا يكون ذلك كله قرينة على صرف بعض الآيات عن ظاهرها
لجعلها كناية عن شيء آخر يليق بعظمة الله تعالى وجلاله ، مع أن
صرف اللفظ عن ظاهره والذهاب به مذهب المجاز أو الكناية يكفي فيه
رأية قرينة من القرائن التي يستبعد معها إرادة المعنى الحقيقي - ولو من
طريق العامة - فما بالك بالبراهين العقلية التي تزول منها الجبال

(١) سورة فاطر ، الآية ٤١

وليت شعري ! أيجعله على عرشه بمقتضى قوله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) ^(١) ، أم في سمائه بمقتضى قوله تعالى : (ءَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) ^(٢) وآية سماء هي ، أم في أرضه بمقتضى قوله تعالى : (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) ^(٣) أم في بيوتنا ومجالسنا بمقتضى قوله : (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) ^(٤) ، أم تحت الأرض بمقتضى ما رواه الترمذى من قوله صلى الله عليه وسلم : « لو دلى أحدكم بحبل في بئر لوقع على الله » أو كما ورد ، نعوذ بالله من قصور الفهم وتسلط الوهم .

وماذا يصنع في حديث النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة وقت السحر إذا أخذ بظاهر قوله تعالى : (ءَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) ولعله يقول إنه في غير سماء الدنيا ، إلى آخر ما علمه الخيال أو يقتضيه الخيال ، وما أدري لماذا يتمسك بهذه ولا يتمسك بقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ^(٥)

وإذا كانت الروح من أمر الله ولسنا نعرفها وهي أقرب الأشياء إلينا ، ولا ينبغي أن نخوض فيها مع هذا الجهل ، وقد تباينت آراء العلماء فيها قديماً وحديثاً ، حتى ذهب الفلاسفة وكثير من أهل السنة كالغزالي والحليمي وغيرهما إلى أنها من الجواهر المجردة التي لا تحتاج إلى حيز ولا مكان ، فكيف بمن هو رب الملائكة والروح .

(١) سورة طه ، الآية ٥

(٢) سورة البقرة ، الآية ١١٥

(٣) سورة الشورى ، الآية ١١

(٤) سورة الملك ، الآية ١٦

(٥) سورة الحديد ، الآية ٤

ولكن هناك نفوس غليظة لا يمكنها أن تعرف إلا الأجسام وأحكام الأجسام ، وليس في استطاعتها أن تدرك ما ليس جسماً ولا جسمانياً .

ولو كافنا الدودة الصغيرة أن تعرف حقيقة الإنسان وأحواله لكان ذلك تكليفاً بالمحال ، وما بيننا وبين الله تعالى أبعد مما بين الإنسان وتلك الدودة الحقيرة بما لا يستطيع تقديره ، فإنها تشترك معنا في جنس الحيوان ،

وقد قلنا إن العوالم أنفسها تختلف أحكامها اختلافاً لا يحيط به العد ، فمن الغلط البين أن تحكمم بأحكام عالم على عالم آخر ، فما بالك بمن تعالى عن سمات المخلوقات ، وتنزه عن أن يدخل تحت نوع أو جنس ، كيف يتطاع العقل الضئيل والبصر الكليل والعلم القليل أن يعرف ذاته أو يحيط بما له من صفات وأحكام .

ولئن أبى بعض الناس أن يعبدوا إلهاً لا يعرفون كنهه ، ولا يقفون على حقيقة صفاته ، فإنى والله أبى كل الإباء أن أعبد إلهاً يصل عقلى إلى كنهه المحدود وصفاته التي تشبه صفاتى .

وأصرح بمسمع من الخافقين أنى لا أعبد إلهاً يمكن أن أدركه بعقلى أو ألمسه بيدي أو ألمسه برجلي أو أمزقه بمدفعى النخ الخ . . .

ولماذا لا يقلد أولئك المتفهبون « المدعون لاتباع مذهب السلف الذى يجهلونه ولا يعرفونه » أئمة الهدى وجماهير العلماء ، إن لم يسهل عليهم فهم الأدلة العتلية والبراهين المنطقية وهؤلاء الهداة ، والله خير من قلدوهم وأكبر وأكثر ، فلينظروا لأنفسهم وليحتاطوا لدينهم .

وقد قلنا ذلك نصيحة لله ورسوله والمسلمين ، والدين النصيحة ؛ وما اشتد لنا إلا لله ، وفي سبيل الله ما نلنا من أولئك الجامدين الذين نحب لهم مانحاً لأنفسنا كما أمرنا الله ورسوله .

وقد كان الإمام الشافعي - رضي الله عنه - يقول : « آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله » .

أسأل الله أن يقينا شر الفتنة وأن يجعلنا من أهل البصيرة في الدين ، الذين يؤمنون بالمحكم ويردون إليه المتشابه ، لامن الذين يتبعون متشابهه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله .

على أن العلماء قد بينوا المراد من تلك الآيات ، فقالوا : المراد أن سلطانها وسلطانها وأمره وقدرته ، والمقصود من ذكر السماء تفخيم سلطانها وتعظيم قدرته ، وقد قال تعالى : (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ) (١) ومحال أن يكون في السموات وفي الأرض ، فالقصد أنه متصرف في السموات والأرض تصرف المتمكن فيهما ، فما توجبه الظرفية لمن هي له من إتمام العمل وإحكام التدبير وسهولة التصرف وعدم غيبة شيء عنه ثابت له تعالى بأتم معانيه في السموات والأرض ؛

فلا يتصور في حتمه تعالى بعد ولا يقرب ولا غيبة وحضور على نحو ما نعرفه فإن ذلك لا يتصور إلا بالجسمانيات ، وأما هو فالأشياء كلها سواء بالنسبة إليه ، فلوازم القرب والحضور ثابتة له ، كما أن لوازم

(١) سورة الأنعام ، الآية ٣

البعد والغيبة متتفية عنه ، فليس قربه من جنس قربنا ولا معيته كمعيتنا ، وكما أن ذاته ليست من جنس ذاتنا وصفاته ليست من جنس صفاتنا ، فكذلك يجب التباين بين قربنا وقربه ، كما وجب التباين بين ذاتنا وذاته .

فالخلاصة : أن المراد من كونه في السموات والأرض نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته ، كذلك قوله تعالى : (ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ) ، والمراد مزيد التخويف والتهويل فهو من وادى قوله تعالى : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ) (١) فني الآية مجاز بالحذف أو مجاز في الإسناد ، والقرينة على ذلك هي أكبر قرينة رآها الرأؤون واستند إليها المستعملون ، وهي الاستحالة العقلية التي قام عليها البرهان القاطع والدليل الساطع .

أما قوله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فهو كناية عن تمام الملك وعظمة السلطان ، كما تقول لمن تم له الأمر إنه جلس على عرش المملكة لا تريد حقيقة الجلوس وإنما تجعله كناية عن استتباب الأمر وتمام الملك .

وهناك أجوبة كثيرة أعرضنا عنها مخافة التطويل والإملال .

وبعد هذا كله فلست أفهم قوله إن الله في السماء فقط مع ذكر توله تعالى : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) فاستلقت نظرك إلى ذلك . وليعلم أولئك الجاهلون أن مذهب السلف التنزيه وعدم الخوض في بيان المعنى ، فالفرق بينهم وبين الخلف أن الخلف يعينون المعنى المراد ،

(١) سورة الأنعام ، الآية ٦٥

فيفسرون اليد في مثل قوله تعالى : (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) ^(١) بالقدرة ،
 أو يقولون إنه من الكتابات التي تراد لوازمها لاحقاتها ، أما السلف
 فلا يخوضون في شيء من ذلك ولا يبينون المعنى المراد على التعيين ،
 ولكن يجب على القارىء أن يعلم أنهم ينزهون الله عز وجل عما تقتضيه
 تلك الظواهر أو يتبادر من تلك الآيات ، أما هؤلاء الذين زعموا أنهم
 مقلدون لهم فمشبهون لا منزهون ، فأين هم من السلف ؟

أما المدعى سليماً سفاهاً لست منها ولا قلامه ظفر
 ولنقتصر على هذا . والله يتولى هدى الجميع :

الحسد والرقيتاً منها

الحسد ثابت في القرآن والسنة . وقد قال ابن عباس ومحمد
 ابن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغيرهم في قوله تعالى :
 (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) ^(١)
 إنه خاف عليهم العين ، وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة حسنة ،
 ومنظر ومهابة ، فخشى عليهم يعقوب عليه السلام أن يصيبهم الناس
 بعيونهم .

وبالجملة فالمنفردون المتقدمون مطبقون في تفسير الآية على هذا ،
 وقد كان صلى الله عليه وسلم يعودُ الحسَنَ والحُسَيْنَ فيقولُ : « أُعِيدُكُمْ
 بكلماتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ » .
 ويقول : « هَكَذَا كَانَ يُعَوِّدُ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » .

وقد روى أن عبادة بن الصامت قال : « دخلت على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم في أول النهار فرأيتُه شديد الوجع ، ثم عدت إليه
 آخر النهار فرأيتُه معافى ، فقال : « إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَرَقَانِي
 فقال : « بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ لَعِينٍ
 وَحَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ » .

(١) سورة يوسف ، الآية ٦٧

(١) سورة الفتح ، الآية ١٠

ويروى أن بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلماناً بيضاً فقالت
أُمهم : يا رسول الله إن العين إليهم سريعة أفاسترقى لهم من العين ؟
قال : (نعم) .

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم : « الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَكَلْبٌ كَانَ شَيْءٌ
يَسْبِقُ الْقَدَرَ لَسَبَقَتَهُ الْعَيْنُ » . وكان صلى الله عليه وسلم يأمر العائن
أن يتوضأ ثم يغتسل من وضوئه المعين الذي أصيب بالعين .

وأما الذين أنكروه كآبي على الجبائي وهو رأس من رؤوس المعتزلة ،
فليس معهم شبهة فضلاً عن حجة . والتحقيق في ذلك : أن الحسد
تأثير رוחي ، وللأرواح تأثير ليس على قانون ما تعرف من تأثيرات
الأجسام ، فلا يشترط فيه اتصال ولا قرب ولا غير ذلك . ولا يمتري
في ذلك إلا من غلبت عليه أحكام الجسائيات ونواميس الماديات ،
فقد يكون التأثير نفسانياً محضاً ولا يكون للجسائيات دخل فيه .

وقوانين النفوس البشرية مجهولة لأكثر الناس . وليس يخفى عليه أن
الإنسان إذا تصور كون فلان مؤذياً له ، حصل في قلبه غضب فيسخن
مزاجه جداً . فمبدأ تلك السخونة ليس إلا ذلك التصور النفساني ،
ومبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية . فما المانع
إذا من كون بعض النفوس تؤثر في غيرها ، والتجارب من الزمن القديم
تشهد لذلك وتنطق به ؟ وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما
سحره بييد بن الأعصم اليهودي فأحدث به بعض الأذى في بدنه -

لا في عقله ونفسه - عندما جرى له بتلك العقد التي عقدها لبيد المذكور -
كان يقرأ عليها المعوذتين ، فكلمة قرأ آية انحلت عقدة ، فقام كأنما
نشط من عقال .

وروى الترمذى عن ابن أبي خزيمة عن أبيه قال : « سألت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله : أرأيت رقى نسترقى بها ،
ودواء نتداوى به ، وتقاة نتقى بها : هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال :
« هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ » . قال الترمذى : هذا حديث حسن .

وأما الرقى والتعاويذ فقد اتفق الإجماع على جوازها إذا كانت
بآيات من القرآن ، أو كانت واردة في الحديث . ويدل على صحة
ذلك أن جبريل رقى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قلنا . وعن عوف
ابن مالك - رضى الله عنه - قال : « كنا نرقى في الجاهلية ، فقلنا :
يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اغرِضُوا عَلَيَّ رِقَاكُمْ » ،
ثم قال : « لَا بَأْسَ بِالرَّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ » . رواه مسلم
وأبو داود . وعن جابر رضى الله عنه - قال : « لدغت رجلاً منا عقرب
ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل : يا رسول الله أرقى ؟ قال :
« مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ » . وعن أنس رضى الله
عنه قال : « رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين
والحمة ^(١) والنملة ^(٢) . رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى .

(١) الحمة : سم العقرب .

(٢) النملة : قروح تظهر في الجنب . فكانت نساء العرب ترقىها بتلك الكلمات مرات
صباحاً ومرة مساء .

وقد رقى أبو سعيد سيد الحى الذى نزلوا به بفاتحة الكتاب ثم أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: « مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟ » إلى آخر ما جاء في الحديث ، وهو صحيح لا مطعن فيه . ولا بأس أن نذكر لك من تلك الرق التي كانوا يرقون بها في الجاهلية وأقرها - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنها: « العروس تحتفل وتكتحل ، وكل شئ تفتعل ، غير ألا تعصى الرجل » .

وأما من أنكر الحسد وتأثير النفوس من الفرق الضالة فمردود عليه ولا يلتفت إليه وأن من العلم ما يكون وبالاً على صاحبه ، فإنه يفتح له باب التأويل فيفضل ضللاً بعيداً ، وإنما الهدى هدى الله .

وقد قال بعضهم في بيان سر تأثير الحسد : إن اهتمام الحاسد بالمحسود يوجب توجيه نظر الحاسد إليه والتفات نفسه له على وجه الغضب ، ونفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة تؤثر في المحسود بسبب ضعفه وقوة نفس الحاسد شراً قد يصل إلى حد الإهلاك ، ورب حاسد يؤذى بنظرة .

أسأل الله أن يقينا شر الشريرين ، ويجعلنا من الراضين الموقنين بمنه وكرمه .

الاشترالك في الكتب

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى

ما قول فضيلتكم في الكتب التي ندفع اشتراكاتها قبل أن تطبع ومنتظرها إلى تمام الطبع ، فإن بعضهم يقول إنه حرام . فترجوا إبداء رأيكم في هذا الموضوع على صفحات مجلة الأزهر . أبقاكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين بمنه وكرمه .

ابراهيم سيد نصار

جزيرة النجدي

الجواب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه .

أما بعد : فقد وصل إلى خطابك ، وأكتب هذا من غير بحث ولا مراجعة ، ممتلئة نفسى بأن الاشتراك في الكتب التي تطبع لأشياء فيه ، فإنه داخل في بيع الموصوف المعروف ولو إجمالاً ومدة الطبع تكاد تكون معلومة بالعرف والعادة ، ودين الله يسر . وليس هناك مفسدة تترتب على مثل هذا . فروح الشريعة لا تآباه ما دام خالياً من الضرر والأذية في غالب الأحوال . ويكفي غلبة الظن . وهذا هو الأليق بالشرعية السمحة .

وهذا ما حضرني في الوقت . والسلام عليكم ورحمة الله .

تَعَلَّمِ السَّحْرَ وَحَكِّمْنَا

جاءنا من أحد طلبة المعهد الأحمدي هذا السؤال :

هل تعلم السحر جائز أم حرام^(١) لأن عندنا بعض المنتسبين إلى العلم يفتي بجوازه ، بحجة أنه يخلص الناس مما يقعون فيه من الأضرار ولا يضر أحداً . وحجته القوية فيما يزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « تعلموا السحر ولا تعملوا به » : إلى أن قال : وأخيراً أجمعنا على استفتاء فضيلتكم في هذا المبحث الخطير ونشره بمجلة الأزهر التي هي مجلتنا الزهراء في أقرب عدد ممكن . لازلتم محضوفين بعناية الله ورعايته ، والسلام .

ابراهيم محمد حسين

معهد طنطا الأحمدي

الجواب

الفاصل في ذلك كله هو الحديث الشريف الذي هو القاعدة العظمى في كل شيء ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ لِمْرٍ ما نوى » . وأما قوله « تعلم السحر ولا تعمل به » فليس بحديث ألبته . وكثير من العلماء يمنع تعلم السحر مطلقاً ويرى قتل الساحر ، وإن لم يقتل أحداً بسحره ، ولكن الصحيح الذي يوجب البرهان ويطمئن له الوجدان وتشهد له أصول الشريعة ، أن الأمور

(١) هذه عبارته ، وإن كانت (هل) لا يؤثر لها بمادل إلا على رأى ضعيف لأنها تطلب التصديق لا التصور كما هو مقرر في محله .

بمقاصدها والأعمال بآثارها وإن كان اللازم أن يحتاط الإنسان لنفسه ولا يأمنها ، وأن يراقب هواها في الدقيق والجليل « وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » ، « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » ، « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » .

وننتل عليك ماقاله العلماء في ذلك الموضوع ، وما وقع : بينهم من الخلاف في ذلك فنقول : اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك . ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن تعلمه ليبقيه أو ليحجته ، فلا يكفر ، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر ، وكذا إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له : صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتبس منها فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد : نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا . فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين . وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم ، إلا عند الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه قصاصاً . قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم : لا تقبل ، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل . ولتكتف بهذا القدر سائلين الله التوفيق والتسديد والسلام .

فهرست

المجلد الأول (الجزء الأول والثاني)

من كتاب مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوى

الموضوع	صفحة
تقديم : لفضيلة الدكتور أمين عام المجمع	١
الشيخ يوسف الدجوى لفضيلة الشيخ / محمد زاهد الكوثري	٣
كلمة : مجلة الأزهر عن الشيخ يوسف الدجوى	٨

الجزء الأول

الإلهيات

الإيمان بالله - علم الطبيعة برىء مما نسبوه إليه	١٢
الإيمان بالله ومناقشة الطيميين	٣٠
الدين ضرورى لل عمران	٤٣
سوانح ومقتبسات	٥٧
الدين ضرورى لل عمران الفرق بين المؤمن وغيره	٦٧
سوانح ومقتبسات	٧١
فى وحدة الخالق	٨١
البعث	٩٣
حرية الانسان : تكليفه - القضاء والقدر	١٠٨
كلمة تثير محبة الله فى القلوب المستعمرة	١٢٣
التوسل (١)	١٣٤
التوسل (٢)	١٤٨
التوسل والاستغاثة (٣)	١٦٠

صفحة	الموضوع
١٦٩	تعليق على بعض ماجاء في مقال الأستاذ الشيخ الجبالي
١٧٠	التوسل والاستغاثة (٤)
١٨٢	تنزيه الله على المكان والجهة (١٠)
١٩٥	رحم الله امرءا عرف قدره
٢٠١	تنزيه الله عن المكان والجهة (٢)
٢١٢	العالم الذي نوه الدين بذكره
٢٢٢	أين مقر الأرواح بعد الموت ؟
٢٣٥	حديث (كل مولود يولد على الفطرة)
٢٤٨	توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية (١)
٢٥٧	توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية (٢)
٢٧٣	الحكم على المسلمين بالكفر
٢٩١	طريقة عملية تفضي على عمل المبشرين
٢٩٦	الدين والعلم
٣٠١	تعليقات وحقائق
٣١١	غلظة دينية خطيرة
٣١٤	ما السر في أن الانسان يدعو فلا يستجاب له ؟
٣٢٥	تنزيه الله عن المكان والجهة (٣)
٣٣٥	كلمة للشيخ الغزالي وأخرى للشيخ محمد عبده
٣٣٨	حياة الأرواح وادراكها بعد الموت
٣٤٧	التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح
٣٥١	أفعال العباد
٣٦٩	الشرك وعقوبته الأخروية
٣٩٢	سوانح ونصائح

صفحة	الموضوع
٢٩٦	سوانح ومقتبسات
٤٠٢	كلمة مع ممدسى النواميس الطبيعية
٤٠٦	رد على مبشر
٤١٣	محبة الله عز وجل
٤٢٤	حاجة الانسان الى الشريعة
٤٣١	ان لم ترضوا بحكم الشريعة فتعالوا نتحاكم الى العقل
٤٤٠	الفرق بين الانسان المادى والانسان الروحانى
٤٤٣	التوحيد
٤٥٢	حدث جليل لا يمكن الصبر عليه (١)
٤٦١	حدث جليل لا يمكن الصبر عليه (٢)
٤٦٨	حدث جليل لا يمكن الصبر عليه (٣)
٤٧٥	حدث جليل لا يمكن الصبر عليه (٤)
٤٨٢	التوسل (١)
٤٨٧	التوسل (٢)
٤٩١	الغيرة على الدين
٤٩٦	التفكر أس السعادة
٥٠٠	أدلة إنقرآن وأدلة العلماء على وجود الله

الجزء الثانى

النبوات

٥٠٩	نبوته - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته الحسية
٥٢٤	المعراج
٥٢٧	كرامات الأولياء
٥٣٨	ذكر قصص الأنبياء فى القرآن (١)

فهرست
المجلد الثاني (الجزء الثالث والرابع)
 من كتاب مقالات وفتاوى للشيخ يوسف النجوى

صفحة	الموضوع
	الجزء الثالث
	التفسير
١	« ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب »
١٦	« لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »
٢٨	هل السموات هي الكواكب ؟
٢٥	شبهة ملحد
٤٥	حقائق وتعليقات
٥٤	الى شيخ النعاوى وصاحب الحديث عن نفسه
٦٢	حديث الفرائق
٧٠	ان الله لا يستحيى من الحق
٧٦	تعالوا نتحاكم الى العقل والمنطق
٨٧	تفسير قوله تعالى « ان في السموات والأرض لايات للمؤمنين »
١٠٤	خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار
١١٤	في ترجمة معاني القرآن
١٢٠	سورة الأعلى (١)
١٣١	سورة الأعلى (٢)
١٤٠	سورة الأعلى (٣)
١٧٥	سورة العصر
١٨٢	تفسير سورة العصر
١٩٩	سورة الاخلاص (١)
٢٢٥	سورة الاخلاص (٢)
٢٨٦	تفسير سورة « الشمس »
٢٤٠	تفسير سورة الانشراح
٢٤٤	تفسير سورة الزلزلة
٢٤٨	تفسير سورة العاديات
٢٥٢	تفسير سورة القارعة
٢٥٦	تفسير سورة التكاثر
٢٦١	تفسير سورة الهمزة
٢٦٤	تفسير سورة قريش
٢٦٩	تفسير سورة الماعون
٢٧٢	شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
٢٧٨	تفسير سورة الكوثر
٢٨٢	تفسير سورة الكافرون

صفحة	الموضوع
٥٥٠	ذكر قصص الانبياء في القرآن (٢)
٥٦٢	حياة الانبياء
٥٧٠	هل تأكل الأرض اجساد الانبياء ؟
٥٨٥	شق صدره صلى الله عليه وسلم
٥٩٥	قصة يوسف عليه السلام
٦٠٦	الاسراء والمعراج
٦٢١	الفيلسوف والنبي
٦٣٦	بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام
٦٤٢	مناسبة الاسراء والمعراج
٦٤٦	عظمته صلى الله عليه وسلم ووجوب محبته (١)
٦٥١	عظمته صلى الله عليه وسلم وشيء من سيرته (٢)
٦٧٤	عظمته صلى الله عليه وسلم (٣)
٦٧٩	حياة الانبياء في قبورهم
٦٨٤	هجرته صلى الله عليه وسلم
٦٩٠	كرامات الأولياء
٦٩٤	حكم الصلاة الكمالية
٦٩٧	كامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٧٠١	نبوته - صلى الله عليه وسلم (١)
٧٢١	نبوته - صلى الله عليه وسلم (٢)

الموضوع	صفحة
تعظيم القرآن	٣٨٩
حكم شرب الدخان في مجالس القرآن	٣٩٣
حكم شرب الدخان في المساجد	٣٩٧
حديث « لا يبيع حاضر لباد »	٣٩٩
الصلاة على النبي بعد المغرب	٤٠٢
الرضاع	٤٠٤
الانشقاق في رمضان - الزنا	٤٠٦
الصلاة خلف المخالف	٤٠٨
الايمان غير المعتبرة	٤٠٩
الكرام	٤١٠
القراءة على الأموات	٤١٣
حكم ترجمة الخطبة	٤٢٢
الشريعة منبع السعادة	٤٢٥
حكم الانتفاع بالرهون	٤٢٨
حكم الصلاة على الرسول (ص) بعد الأذان	٤٣٣
عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه	٤٤١
صاحب المنار والصلاة على الرسول (ص) بعد الأذان	٤٤٧
صلاة جار المسجد في بيته مع زوجه	٤٦٨
العقيقة - سر الختان	٤٦٩
فضل الصلاة وبيان أسرارها	٤٧٤
مسائل تتعلق بصلاة الجمعة	٤٨٥
ثبوت شهر رمضان « بواسطة التلفراف ونحوه »	٤٨٨
مسألة تتعلق بالبيع والدين والربا	٤٩٣
سنة الجمعة القليلة	٤٩٥
وقوع الذباب في الطعام والحديث الوارد في ذلك	٥٠٣
حكم شراء السماد وغيره من البنك بقوائد معلومة	٥١٦
الصلاة والصيام في السفر	٥١٩
سؤال الآن وجوابها	٥٢٢
حول القبور	٥٢٤
غاططات قل من يتنبه لها	٥٢٧
الحاقي الكامل	٥٣١
الجمع بين البنت وأمرأة أبيها في عصمة رجل واحد	٥٣٥
الحسد وتأثيره في المحسود	٥٣٦
خروج النساء من البيوت	٥٤١
صلاة الجمعة لغير المستوطنين	٥٤٧
توسعة المسجد من القبيرة	٥٤٨

الجزء الرابع
الفتاوى

الموضوع	صفحة
متى تجب الزكاة في التقدين والحب	٥٤٩
البيع نقدا وباجل	٥٥٠
انحطت بأيمان المسلمين	٥٥٢
حكم أكل الفسيخ	٥٥٤
البيع بالزيادة الفاحشة	٥٥٦
بدع الذكر	٥٥٨
سر تعدد الزوجات	٥٦٠
جواز التقليد والرد على من يحرمه	٥٧٣
كلمة ختامية	٥٨
الحريّة	٥٨٤
فضل الصلاة وبيان أسرارها	٥٩٤
المحبة وأنواعها وبعض آثارها الجليلة	٥٩٨
أسباب المحبة	٦٠٢
المحبة وأنواعها	٦١١
محبة الأصدقاء	٦١٣
محبة الوطن	٦١٦
محبة الله عز وجل	٦١٩
حكم الصرف من أموال الزكاة على المستشفيات ونحوها	٦٢٤
حكم صلاة الجمعة في البيوت وفي المساجد المتعددة	٦٣٠
الرحمة	٦٣٢
مسألة في القراض	٦٤٢
الشجاعة	٦٤٨
معاملة التجار وما فيها من الربا	٦٥٩
حكم تشریح الميت في الشريعة الإسلامية	٦٦٥
ماذا يراد بولد الصلب في عبارة الواقفين ؟	٦٦٧
تشریح الأموات	٦٧١
رؤية الهلال عند الغروب وبعد الفجر	٦٨٩
أسرار الصلاة - ذكر المقصود منها	٧٠٢
كيف تكتسب الاخلاق الفاضلة ؟	٧١٠
أسئلة متنوعة	٧١٤
أسئلة متنوعة	٧٢٠
ثبوت رمضان بالراديو	٧٢٢
مسألة في الطلاق	٧٢٧
مسألة في الطلاق	٧٣٠
هل يقع الطلاق في الحيض ؟	٧٣٢
مسألة في الوصية	٧٤٠
الدين أنفع للعميران من كل القوانين	٧٤٤
هل يجوز الدعاء على المسلم بالكفر ؟	٧٥٥
الدين أنفع للعميران من كل القوانين	٧٦٣

صفحة	الموضوع
٧٧٣	الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية
٧٧٩	الكلمة الختامية
٧٨٢	الشجاعة
٧٨٦	دين الاسلام كفيل بمصالح الدنيا والآخرة
٧٩٨	سفور النساء
٨٠٣	سر تعدد الزوجات في الاسلام
٨٠٧	سر تعدد الزوجات في الاسلام
٨١٤	حكم جليلة
٨٢١	فتنة
٨٢٩	الحسد والرقية منه
٨٣٣	الاشترك في الكتب
٨٣٤	تعلم السحر وحكمه

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية

رئيس مجلس الادارة
محاسب / صالح زكريا

رقم الإيداع بدار الكتب ٢١٦٩ / ١٩٨١

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية
٥٠٠٢-١٢٨٠٠١٢١١٥