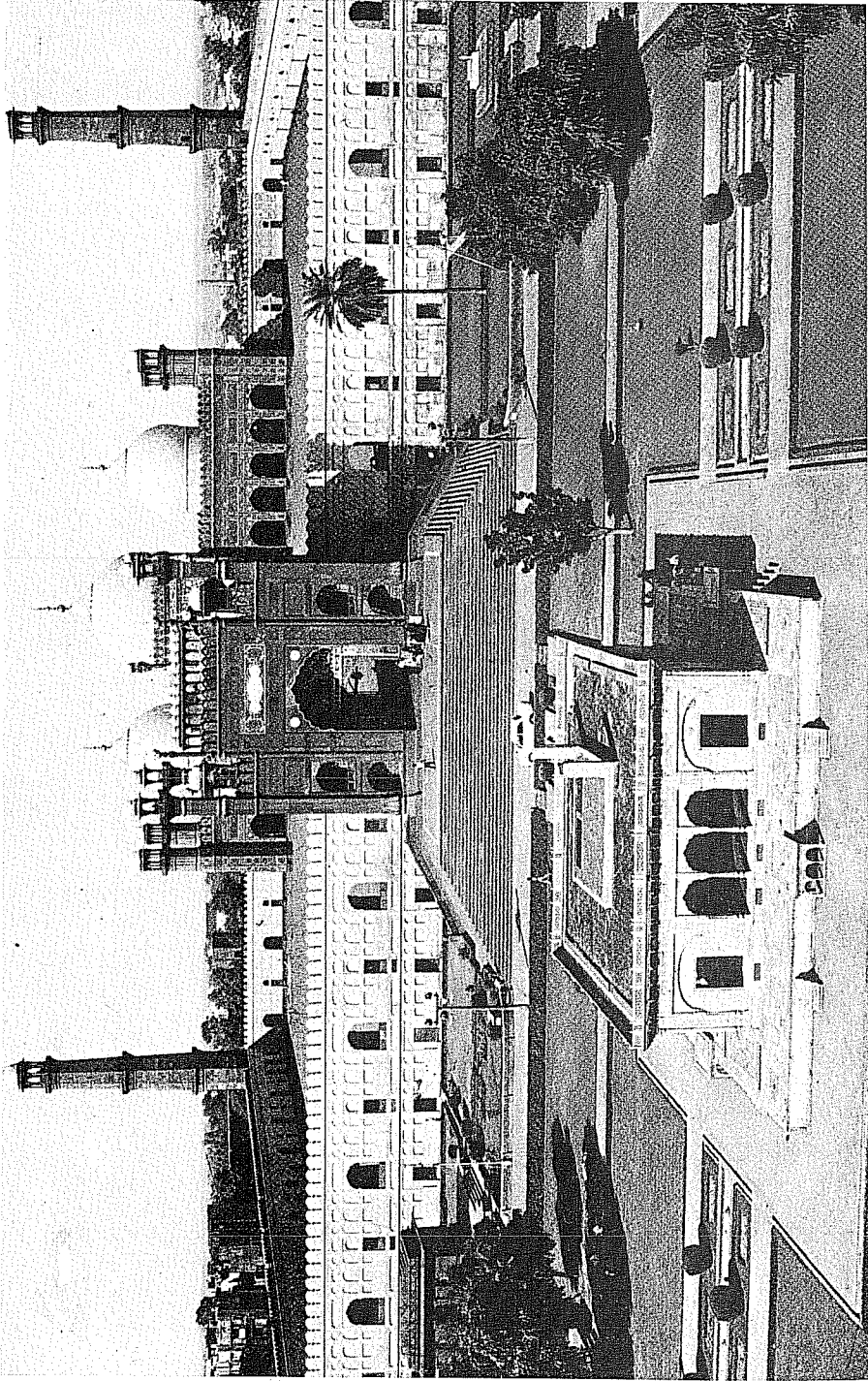

الوعيد الإسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

مسجد بادشاہی بلالہور پاکستان

قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
فولوا وجوهكم شطره .

(صدق الله العظيم)

الغلاف بخط محمد سعد الحداد

الثلث

٤ فلسا	الكويت
١ ريال	السعودية
٧٥ فلسا	المراق
٥ فلسا	الأردن
١٠ قروش	ليبيا
١٢٥ مليما	نومى
دينار وربع	الجزائر
درهم وربع	المغرب
١ روبية	الخليج العربى
٧٥ فلسا	اليمن وعدن
٥ قرشا	لبنان وسوريا
٤ مليما	مصر والسودان

الإشتراك السنوى للهيآت فقط

فى الكويت ١ دينار
فى الخارج ٢ ديناران
(او ما يعادلها بالاسترلينى)
اما الافراد فيشتركون راسا
مع متمعن التوزيع كل فى قطره

عنوان المراسلات

مدير ادارة الدعوة والارشاد
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
ص.ب ١٣ هاتف : ٤٢٢.٨٨ - كويت

الوعي الإسلامى

اسلامية ثقافية شهرية

AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة الثامنة

العدد الثانى والتسعون

غرة شعبان ١٣٩٢ هـ

١١ سبتمبر (أيلول) ١٩٧٢ م

نصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
بالكويت فى غرة كل شهر عربى

هدفها : المزيد من الوعي ، وايقاظ
الروح ، بعيدا عن الخلافات المذهبية
والسياسية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَسَمُ... وَالْحَسَامُ

في اللفظة :

الحسم : من معانيه في اللفظة القطع ، ومنه قول الحق تبارك وتعالى فيما حاق بماد قوم هود من العذاب لعتوهم وجبروتهم وتمردهم على الله ورسالته : « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما » والحسوم القاطعة المستمرة في القطع . أي أنها حسمتهم وأفنتهم ، فلم تبق منهم أحدا . ومما يذكر أنه لم يرد في القرآن الكريم من هذه المادة إلا هذا اللفظ .
والحسام : السيف القاطع ، ومنه قول أبي حراش الهذلي :

ولولا نحن أرهقته صهيب حسام الحد ندرو با خشيبا

ومما يجري على الألسنة من هذه المادة جريانسا عربيا صحيحا : حرب حاسمة ، ولحظة حاسمة وموقف حاسم ، ورأي حاسم .
والحرب الحاسمة هي الفاصلة التي يتقرر فيها مصير المتحاربين . نصر كاسح لفريق ، وهزيمة منكرة للفريق الآخر لا تقوم له من بعدها قائمة . .
واللحظة الحاسمة : هي التي تمر بالإنسان في انتظار أمر هام يقع فيها ويكون له تأثير كبير في حياته كاللحظة التي ينتظر فيها الطالب نتيجة اختباراه

والملاحظة التي يترقب فيها المتهم النطق بالحكم له أو عليه .. والموقف الحاسم هو الذى يتخذه الانسان تجاه أمر معين .. ويمضى فى طريق تنفيذه دون تردد ولا توقف ، ولا مبالاة بما يجره عليه من تضحيات ومخارم ، وما سيتحمله فى سبيله من جهد ومشقة . ثقة منه بأنه لا بديل عنه فى تحقيق الهدف وبلوغ الغاية .. ويقدم الموقف الحاسم رأى قاطع فى مجال تعدد الآراء وتضارب الحسول وتأرجح العقول بين الاقدام والاحجام مثلا والتريث والسرعة واليمين واليسار والصراحة والمجاملة والوضوح والالتواء .

وليس الحسم عجلة تورث فداية ، ولا اندفاعا اعمى يقود الى التهلكة بل الحسم بكل معانيه وكافة صورته يحتاج الى العقل الناضج الذى لا يعطش ولا يتأثر بالاهواء .. والى الدراسة العميقة التى تحيط بالأمر من كل جوانبه .. والى الخبرة الواسعة التى تصقلها التجارب والأحداث .. والى المثابرة الأمانة التى تستند الى الصدق والإخلاص ، ولا تعرف المجاملة والنفاق .. والى انتهاز الفرص التى لا تدرك الا باليقظة والمبادرة وسرعة البت والتنفيذ .

والحسم يقابله التردد ، وفى مناهات التردد ودروبه الملتوية وشعابه المظلمة تضيق معالم الطريق ، وتبعد رؤية الهدف ، وتكثر التخمينات والحدسيات ويتولد من الوهم أوهام ، ويتمخض الفرض عن فروض ، ويتفرع عن الاحتمال احتمالات ، ويبعد القريب ، ويعظم الصغير ، ويتراءى السراب ماء وعود الثقاب بركانا والذبابة طائرة ، والتردد لا يحل مشكلة ، ولا يفصل فى أمر ، ولا يؤدي الى نجاح قضية صغرت أو كبرت . خصت أو عمت ، والتردد يفرق فى شبر ماء ويضل الطريق وسط الأضواء الكاشفة والعلامات الهادية ، والتاجر المتردد لا يربح لأنه يبالغ فى احتمال الخسارة ، والخائف المتردد لا يأمن لأنه يتوهم أن الخطر يحيط به من كل مكان ، والمسئول المتردد لا يحل عقدة ، ولا يبرم أمرا ولا يقطع برأى ، والقائد المتردد يحارب ولا يحارب ، ويفزى ولا يفزو ويعرض نفسه وجيشه للفنك والابادة ، والتردد مزرعة خصبة للمساومات والفتنات عسن الحقوق ، وهو يحل العزم ويوهن الإرادة ويبدد القوى .

يقول الأستاذ أحمد أمين : أكره ما أكره التردد . يقدم الرجل رجلا ويؤخر أخرى ، ويقدم ثم يحجم ، ويحجم ثم يقدم ، وتفوت بذلك الفرص وتتعقد الأمور ، وكثير من الناجحين فى الحياة انما نجحوا لبتهم لا لترددهم .. وكان العرب يمدحون الفتى بسرعة البت وقوة الحزم ويقول قائلهم :

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر المواعظ جانباً

ويحمل على التردد الهرب من المسؤولية فان العمل تصحبه المسؤولية دائما ، فهو يفضل ألا يعمل حتى لا يسأل ، وهذا عين ما تقع فيه حكومات

الشرق — تتردد حتى لا تسأل ، وتسير على الطريقة المتبعة حتى لا تسأل دائما
عن السوابق حتى تأمن الخطأ ، ولذلك قل عندها التجديد ، وعندى أن البت مع
الخطأ خير من التردد مع الصواب .
والحسم يلزمه أمهات الفضائل : الحزم والعزم والارادة القوية والثقة
والثبات وقوة العقيدة والنصر والنجاح فى الحياة .
والتردد يلزمه أمهات الرذائل : الجبن والضعف ، وفقدان الثقة بالنفس
والشك ووهن العزيمة والارادة والهزيمة والاضفاق فى الحياة .

العقيدة والحسم :

والزوم ما يكون الحسم فى مجال العقيدة ، فهى لا تقبل المساومة ، ولا
الالتقاء فى منتصف الطريق ، ولا موضع للمجاملة على حسابها ، والانتقاص
منها ، وصاحب العقيدة لا يتخلى عن شىء منها لأن الصغير منها كالكبير ، بل
ليس فى العقيدة صغير وكبير . انها حقيقة واحدة متكاملة الاجزاء . لا يطبع
فيها صاحبها أحدا ، ولا يتخلى عن شىء منها أبدا ، وأهل الباطل على استعداد
للتخلى عن كثير من عقيدتهم وقد حسم القرآن الكريم الأمر فى المساومات التى
حاول بها كفار مكة أن يزحزحوا رسول الله عن عقيدته ، أو يصرفوه عن المضى
فى تبليغ رسالة ربه .

لقد ساوم مشركو مكة رسول الله ، وأرادوا على عادة المساومين أن
يلتقوا معه فى منتصف الطريق ، وطلبوا منه أن يداهم ويلائنهم بعدم تسفيهه
عبادتهم وسب آلهتهم ليعايشوه ويتابعوه فى بعض ما جاء به ، وأغروه بالمال
والجاه وبالملك ، ولكن الرسول كان حاسما فى موقفه من دينه لا يداهن فيه
ولا يلين وهو من هو اللين الناس خلقا واحسنهم عشرة ، فاما الدين فهو الدين
وأما العقيدة فهى العقيدة ، ونزل القرآن الكريم يحذر الرسول من مساومة
المشركين ويفضح حقيقة أمرهم قال تعالى : « ودوا لو تدهن فيدهنون » .

ويروى ابن اسحاق فيقول « اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
يطوف بالكعبة — الأسود بن المطلب بن أسد والوليد بن المغيرة وأميه بن خلف
والعاص بن وائل السهمي ، وكانوا ذوى أسنان فى قومهم ، فقالوا : يا محمد
هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك نحن وأنت فى الأمر ، فان كان الذى
تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه ، وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت
قد أخذت حظك منه ، فقطع الله هذه المحاولة ، وافسد المساومة ، وفصل بين
عقيدة وعقيدة ، وأنزل : « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم
عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولى
دين » .

نزلت هذه السورة بهذا الجزم ، وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لنتهى كل
قول وتقطع كل مساومة .

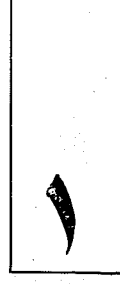
مواقف حاسمة :

ويذكر التاريخ الاسلامي من مواقف عمر بن الخطاب الحاسمة موقفا فريدا وقفه عمر لتوه ولحظته ولولاه لعصفت ريح الخلاف بالامة الاسلامية في اشد اوقاتها وأخرج الظروف التي مرت بها ، فبعد لحوق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ووقوع الفرقة بين المهاجرين والانصار فبين يستخلف بعده رأى عمر في هذه اللحظات السريعة المليئة بالمفاجآت أن التردد يوسع الشقة وأن التمهل مهلكة فاتخذ في نفسه قرارا فاصلا ووقف موقفا حاسما رأى أن أبا بكر وحده من بين أجلاء الصحابة هو الذي يجب أن يستخلف ويباع دون ابطاء فقد اجتمع له شرائط السن والسيق في الاسلام وصحبة النبي في الفار وكان أول أمير للحج في حياة الرسول وهو الوحيد الذي اختير لامامة المسلمين في الصلاة أثناء مرض النبي - فوقف عمر دون تردد ولا ابطاء في سقيفة بنى ساعدة على ملا المسلمين من المهاجرين والانصار وتقدم الى ابي بكر وباعه ، وقال له أنت أفضل مني ، فقال أبو بكر وأنت أقوى مني ، فقال عمر إن قوتى لك مع فضلك ، فكان هذا أفضل الخطاب ، وتتابع الناس بعد ذلك على بيعة ابي بكر فكان حسم عمر ويقظته وقوة ارادته أسرع من الفتنة واقطع لدابر الفرقة وسببا لجمع كلمة المسلمين .

وتتوالى الأحداث في مطلع خلافة الصديق ، فيواجهها رضى الله عنه بالحسم والعزم . . يمضى بعث أسامة بن زيد ، ويضرب بتحذير المحذرين عرض الحائط ويقول : والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو أن الطير تخطفنتسا والسباع من حول المدينة ، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة . . وتثبت فتنة الردة ويفضب الصديق غضبته ، ويقابل الفتنة من بدايتها الى نهايتها بما يتطلبه الموقف من اليقظة والسرعة وقوة البت والتنفيذ ويقول « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لسو ممنونى عنانا لقاتلتهم عليه » ولولا حسم ابي بكر لتغير وجه التاريخ قال أبو رجاء البصرى : دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ، ويقول له : أنا غداؤك ولولاك لهلكنا ، قلت : من هذان . قالوا عمر يقبل رأس ابي بكر في قتال أهل الردة اذ ممنعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين .

ان النجاح في القضايا المصيرية يتوقف على الحسم والسرعة والمبادرة ، فليس يكسب المعركة القائد الذي لا يقدم الا اذا كان واثقا من نصره ، مائة في المائة وليس يكسب المعركة القائد الذي لا يريد أن يضحى بشيء من جنوده ، والعربي المجرب عبر عن هذا بمثله السائر « من مأمنه يؤتى الحذر » ، والله جل شأنه يقول لرسوله الكريم : « فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » .

مدير ادارة الدعوة والارشاد
رضوان البيلى

فكرة الخير والشر

للككتور/محمد محمود قاسم

لقد عالج المفكرون الاسلاميون فكرة الخير والشر بصور مختلفة ، وربطوا بينها وبين القضاء والقدر ومشيئة الله المطلقة . والخلاف في هذه المسائل بين اكبر طائفتين من علماء المسلمين ونعني بهما المعتزلة والاشعرية اشتهر من ان يسأرا اليه . وقد سبق ان عرضنا لهذا الخلاف في دراسات سابقة (1) ، مما يعطينا من تكرار انفسنا ، اذ من الافضل ان نعرض وجهة نظر جديدة ربما كانت اكثر خصوصية على المستويين الفلسفي والديني . ونعني بذلك وجهة نظر محيي الدين بن عربي الذي خصص لهذه المسألة جانباً كبيراً من عنايته وتفكيره . ونسارع الى القول بأنه عالج موضوع الخير والشر من الناحيتين الميتافيزيقية والدينية وما يترتب على ذلك بالنسبة الى كل من السلوك الانساني في الحياة ومسألة الثواب والعقاب .

وقد يبدو : في النظرة الاولى ، ان هناك تفاوتاً في تفكيره في حدين المستويين . لكن يجب ان نقرر ان النظرة الموضوعية كشفت لنا عن ان فكرة واحدة تسري في كل ما كتبه في هذا الموضوع . ويمكن تلخيص هذه الفكرة في انه كان يؤمن بان اعمال الله كلها خير ، وان الشر لا يظهر في العالم الا بسبب

تركيب الكائنات واستعدادها لقبول هذا الخير الالهي بدرجات متفاوتة ، بل هو أمر عارض بسبب وجود هذا العالم مما يوحى الى ابن عربي أن الخير هو الاصل ، وأن رحمة الله ستعم الجميع في نهاية الامر ، أشقياء كانوا أم سعداء وسنرى أن هذه الفكرة التي يعرضها هنا فكرة ملححة لديه ، وربما يرجع الحاحها عليه الى أنه كان من هؤلاء الذين يسلكون ، في أرشاد الآخرين ، مسلك الترغيب ، انهما منهجان مختلفان . ونعتقد أن لكل منهما أنصاره ، نظرا لاختلاف طبائع الناس وأمزجتهم ، وعاطفا كانوا أم موعوظين . أما من جانبنا فانا نفضل أن نعرض وجهة نظر ابن عربي بأمانة وموضوعية تاركين لغيرنا الحكم له أو عليه .

النظرة الميتافيزيقية :

أن هذا المتصوف يقرر لنا أن المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن الوجود هو الخير المحض ، وأن العدم هو الشر المحض . وأن تلك حقيقة لم يدركها بعض الناس بسبب ما يكتنفها من غموض . ثم يقص علينا أن بعض سفراء الحق ، ويعنى به خاطرا من خواطره قال له : ان الخير في الوجود وأن الشر في العدم ، وكان ذلك ، كما يقول هو ، في حديث طويل علم منه أن الله له الوجود المطلق من غير تقييد . فهو إذن الخير المحض الذي لا شر فيه وأن هذا الوجود المطلق يقابله العدم المطلق ، وهو الشر المحض الذي لا خير فيه . لكن لما كان العدم المطلق لا وجود له ، فليس هناك شر محض . (٢) لكن هناك نوعا آخر من العدم وهو ما يطلق عليه ابن عربي العدم الاضافي أو النسبي ويريد به كائنات هذا العالم عندما كانت مجرد إمكانات في العلم الالهي ، قبل أن تخرج الى حيز الوجود . وانما سماها بالعدم الاضافي لان الوجود الذي تكتسبه ، فيها بعد ، ليس أصيلا فيها . بل هو وجود عارض أو معار ، فهي تخرج من عالم الغيب الى عالم الشهادة ، ثم تعود الى العالم الذي يسببه أيضا بخزائن الجود الالهي . فاذا نحن سلمنا بوجود هذا العدم النسبي أو الاضافي أمكن أن نسلم بوجود الشر النسبي في كائنات هذا العالم عندما أكتسبت بحلة الوجود . لكنه شر عارض وليس أصيلا فيها على نحو ما سنفصل القول في ذلك

وانما كان الله هو الخير المحض في نظر ابن عربي لان الله قد وصف نفسه بأنه نور السموات والارض . فهو الخير المحض والوجود المحض لأن « الوجود نور والعدم ظلمة فالشر عدم » (٣) ، ومن ثم يجب أن يوصف العالم الذي خرج الى نور الوجود بأنه خير ، ولو عرض فيه ما يوهم بوجود الشر . واذا كان الله قد أعطى الوجود للعالم فليس من الممكن أن يحتوى هذا العالم على شر أصيل فيه ، بل أنه ما ظهر عن الله الا بصورة ما هو الامر عليه ، وما في الاصل شر ، لكن اذا قلنا بوجود هذا الشر العارض في الكون فالس من نسبته ؟ اننسبه الى العالم أم ننسبه الى الله ؟ إنه لا يمكن أن ننسبه الى الوجود المحض . كذلك لا يمكن أن ننسبه الى العالم ، ما دام في قبضة الله ، وهو الخير المحض التام (٤) . فلم يبق الا أن ننسبه الى طبيعة الكائنات الممكنة التي وإن خرجت الى الوجود ، فلا بد أن يدركها العدم الذي يترقبها . فبقدر ما تنطوي عليه من عنصر العدم ينسب الشر اليها . أما الوجود الدائم فهو خير كله . لكن ما دامت

هذه الكائنات موجودة بالفعل فان الشر الذي تنطوى عليه ليس الا شرا عارضا « ونحن فى الخير ، وان مرضنا فاننا نصح . فان الاصل جابر ، وهو النور » (٥) .
واذا كان الامر كذلك ، فيمكن القول ، تبعا لوجهة نظر ابن عربى ، بان هذا العالم الذى خلق من اجل الخير ، لامن اجل الشر ، قد خلق لتحقيق السعادة فاذا وقع الشر لبعض الكائنات فقد وقع بحكم العرض ولحكمة الهية « لأن الخير المحض الذى لا شر فيه ، وهو وجود الحق الذى اعطى الوجود للعالم ، لا يصدر عنه الا المناسب وهو الخير خاصة . فلماذا كان للعالم الخير بالذات » غير انه من الواجب ان نفرق دائما بين الله والعالم . ذلك ان الله غنى عن العالم ، والعالم مفتقر اليه دائما فى وجوده ، ان الله يوجد لذاته فهو الوجود المحض فكيف للعالم الذى يقبل الوجود والعدم ان يكون فى مرتبة خالقه ؟ والشئ الذى يقبل الوجود والعدم هو الشئ الممكن وهو الذى يعرض له ان يظهر فيه الشر لان امكانه لا يحول بينه وبين العدم . فبهذا القدر ظهر الشر فى العالم . فما ظهر الا من جهة الممكن لا من جانب الحق (٦) . فالخير كله من الله ، اما ما يبدو فى مظهر الشر فهو من جانب المخلوق .

اننا نصف الاشياء عادة لانها لا تتلاءم مع اهوائنا او مصالحنا الخاصة ، فنجعل انفسنا مقياسا لتحديد طبيعة الخير والشر فيها . اما فى حقيقة الامر فان للعالم خيره الذاتى . وهنا نجد ابن عربى يطل فكرته هذه على ضوء ما جاء فى القرآن من الاستدلال على وجود الله بوجود العالم . فان الدليل ، وهو العالم ، يكتسب صفة الخير من المدلول عليه ، اى من الله . ولما كان الدليل يشرف بشرف المدلول ، والعالم دليل على وجود الله ، فالعالم شريف كله . فلا يحتقر شئ منه ولا يستهان به . هذا اذا اخذنا من جهة النظر الفكرى . وهو فى القرآن « افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت . . . » وكقوله « او لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وقوله « ان فى خلق السموات والارض . . . الآية » وكقوله « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » وامثال هذه الآيات . واما عند اهل الكشف والوجود فكل جزء فى العالم اوجده الله لابد ان يكون مستندا الى حقيقة الهية . فمن حقره او استهان به حقره خالقه واستهان به وكل ما فى الوجود فانه حكمة اوجدها الله ، لأنها صنعة حكيم فلا يظهر الا ما ينبى كما ينبى . فمن عمى عن حكمة الاشياء فقد جهل ذلك الشئ . ومن جهل كون ذلك الامر حكمة فقد جهل الحكيم الواضع له ، ولا شئ اقبح من الجهل (٧) وقد يعترض بعضهم فيقول لابن عربى : انك تصف كل شئ بوجوده فى العالم بانه خير وحسن ، ثم تراك تحكم بقبح الجهل ، والجهل كائى شئ آخر لا بد ان يستند الى حقيقة الهية ، ويجيب ابن عربى : ان الجهل ليس شيئا وجوديا ، وانما هو مجرد علاقة او نسبة : فالجهل انما هو عبارة عن عدم العلم لا غير . فليس بأمر وجودى . والعدم هو الشر . والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذا ورد فى الحديث الصحيح : والخير كله بيدك والشر ليس اليك . فما نسب الشر اليه . فلو كان الشر امرا وجوديا لكان ايجاده الى الله ، اذ لا فاعل الا الله . فالوجود كله خير ، لانه عن الخير المحض وهو الله تعالى . اما العالم فليس وجودا على الحقيقة لانه مفتقر الى الله دائما ، ولذلك نرى ابن عربى يصفه احيانا بانه ظل الوجود المحض .

اذن ليس الشر الذي قد يعرض للمخلوقات شرًا في ذاته من حيث ان الله اوجده ، ولكنه يبدو شرًا في نظر المخلوق الذي يجد أنه لا يناسبه « فمن حيث وجود عينه هو الى الله ، ومن حيث كونه شرًا ليس الى الله » فالؤمن هو الذي ينفي ما نفاه الرسول عن ربه عندما قال : والشر ليس اليك . (٨) واذن لا ينسب الى الله الشر المحض ، وهو العدم المطلق ، كما لا ينسب اليه الشر المعارض أو المتيد بالكائنات التي يحتوى عليها العالم . فان ذلك كله ينفي إلا يضاف الى الله أدبا وحقيقة . (٩) ومن أدب الانبياء أنهم ينسبون كل خلق حسن منهم الى الله ، وينسبون كل سوء الى أنفسهم . « فهم يطلبون طريقا لا يشاركهم فيها من ليس من جنسهم ولا مقامهم . فلا يزاحمون أحدا في شيء مما يتحققون به في نفوسهم . . . من الأخلاق الإلهية ، فيكونون مع تحققهم بمعانيها وانطباق أحكامها على ظواهرهم ، من الرحمة بالمعباد والتلطف بهم والاحسان اليهم ، والتوكل على الله . . . ويظهرون في العالم أن جميع ما يجري عليهم أن ذلك فعل الله ، لا فعلهم ، ويبيد الله لا بيديهم . . . فيبرعون من أفعالهم الحسنة غاية التبرى . وينسبون ما يصدر شرًا الى أنفسهم لا الى الله ، كما فعل الخضر عندما نسب خرق السفينة الى نفسه لا الى ربه » (١٠) .

ويصف ابن عربي هذه المسألة — ويريد بها نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى المخلوق — بأنها من أغمض المسائل الإلهية . لقد اعتمد أهل التفكير النظري ، من أشاعرة ومعتزلة ، في تحديد وجهة نظرهم فيها ، على ما هداهم اليه دليلهم النظري . أما اصحاب الكشف الصوفي فهم الذين يقول عنهم : أنه قد غلب عليهم فهم مقاصد الشرع فتابعوه « وذلك بركة الورع والاحترام الذي احترموه به الجانب الإلهي ، حقيقة لا مجازا » ولذا فان أدبهم مع الله ، الذي ورثوه عن الانبياء ، هو الذي أرشدهم اليه فهم حقيقة ما جاء في الكتب السماوية على السنة الرسل مما لا تستقل العقول بادراكه وما تستقل ، لكن أخذوه عن الله لا عن نظرهم ، وهم أهل الورع الذين جعلوا شعارهم قول الرسول : دع ما يريبك الى ما لا يريبك ، وقوله : استفت قلبك ولو أفنك المفتون ، فاحالهم على قلوبهم « ففي القلوب عصمة الهية لا يشمر بها إلا أهل المراقبة » (١١) .

ويفسر لنا هذا المتصوف كيف فهم مقصد الشرع في هذه المسألة الغامضة عند حديثه عن أدب الرسول الذي كان يحمد الله على السراء والضراء ، فيقول في هذا الموطن ان الرسول كان بشرًا ، وكان يحس بالالم الحسى والنفسى ، كما كان يحس باللذات الحسية والمعنوية ، لكنه كان يحمد الله على كل حال . ذلك أن ما يعرض في العالم من أحوال وشئون لا يؤثر تأثيرا واحدا في البشر ، بل يختلف باختلاف قبولهم له . فان ما يتضرر به أحدهم قد يكون نفعًا لغيره . فالعلة اذن في الأشخاص . ذلك أن الامر الآتى من الله واحد العين لا انقسام فيه ، فينقسم أمره فينا ويتعدد . إنه لا يصدر عن الخير إلا الخير ، والخير وجود كله والشر عدم كله . أما ما نعهده نحن شرًا فليس له ، في رأى ابن عربي ، حقيقة موضوعية ، وليس قولنا أنه شر إلا حكما من جانبنا ، والاحكام امور نسبية تختلف باختلاف الأشخاص . فما في الوجود إلا الخير وان تنوعت صورته فظهر في بعض الاحيان لبعض الناس في مظهر الشر (١٢) ولو كان للشر وجود حقيقى لكان بيد الحق فان بيده ملكوت كل شيء وهو خالق كل شيء (١٣) واذن

فما من امر يعرض في هذا العالم الا وامكن ان يكون مصدر لذة او ألم بالنسبة الى الناس . لكن يجب ان يحمد المرء خالقه ، على كل حال ، سواء اصابه الخير ام اصاب غيره بدلا منه . فمن وجد خيرا حمد الله حمد السراء ، ومن وجد سوءا حمد الله حمد الضراء . وهذا افضل من الضجر والسخط ، بل هذا نوع من الفضل الالهي على من الهمة الله ان يحمده على الضراء أيضا ، فيزيده الله فضلا بأن يزيل الضراء عنه « وهذا معنى دقيق مندرج في الحمد لله على كل حال انه مساو لحمد السراء » . . وهذا من جوامع الكلم التي أوتيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٤) ثم يوضح لنا ابن عربي هذا المعنى الدقيق ، فيقول: إن الضراء التي يقابلها العبد بالحمد تنطوي ، دون ريب ، على شيء من السراء ، ولولا ذلك لما كان الحمد في حالة الضراء ثناء على الله وهو من الخير « والحمد ثناء بلا شك في نفس الامر . فما في العالم ضر لا يكون مشوبا برحمة » .

لكن كيف عرض للعالم أن توجد فيه ضروب من الشر ، دون أن تنسب هذه الشرور الى الخالق ؟ ان مصدر هذا الشر العارض في العالم يرجع الى طريقة تركيبه . فاذا كان العالم الالهي أو عالم الامر خيرا محضا لا شرفيه . فان عالم الخلق هو عالم الاثيياء التي تتركب من عناصر مختلفة ومتنافرة . فضروب التركيب بين هذه العناصر هي التي تؤدي الى ظهور الشر (١٥) . ولهذا السبب سألت الملائكة ربها كيف يخلق في الارض خليفة يكون سببا في سفك الدماء وفي الفساد ، نظرا لانه مؤلف من عناصر متنافرة « والتنافر نزاع ، والنزاع يؤدي الى الفساد » غير ان الله قضى بأن يخلق آدم لأن ما سيترتب على خلقه من شر يدخل في نطاق ما قررته الحكمة الالهية من صلاح العالم بوجوده ، اذ يوجد خير كثير في خلق الانسان الى جانب ما يترتب على وجوده من شرور (١٦) فالخير فيه من روح الله الذي يجب الاعتصام به من شرور عالم الخلق . والشرور كلها تنسب الى عالم الخلق . أما الخير فينسب كله الى عالم الامر . فالارادة المسابقة لله تريد تحقيق الخير . وهناك ارادات لاحقة سمحت بوجود الشر العارض القليل الى جانب الخير الاصيل الكثير حتى يصلح هذا العالم . وهذه الارادات اللاحقة تنسق مع ما قدره الله من تركيب الكائنات من عناصر متنافرة (١٧) فإله قد اعطى الوجود للكائنات أولا « وهو الخير الخالص ثم لم يزل يعطى ما يستحقه الوجود مما به قوامه وصلاحه ، كان ما كان . . . فما ثم الا الخير سواء سر أم آساء ، وهذا السرور أو النعيم هو المطلوب . لكنه قد لا يتحقق الا بعد الاساءة لما يقتضيه مزاج التركيب » .

فالشر اذن وليد طبيعة الممكنات التي يجود عليها الله بعطائه ، لكنه شر عارض في الوجود « وكل عارض زائل » وقد سمي الله نفسه باسم المعطى والنافع والضار لكن عطائه كله نفع . ومع ذلك فان بعض الكائنات قد تتضرر بسبب هذا الجود أو العطاء الالهي « فيتضرر به ولا يعلم ما فيه من النفع الالهي فيسميه ضارا » وهو يجهل ان ذلك لا يرجع الى طبيعة العطاء الالهي بل يرجع الى طبيعة تركيب من يتقبل هذا العطاء . وهذا أمر تشهد به التجربة فان بعض الاثيياء التي تعود بالنفع على بعض الأمزجة قد تكون ضارة لامزجة أخرى فالممكنات هي التي تحدد بسبب تركيبها طبيعة الخير والشر . أما عطاء الله فكله خير « فما ثم من الله

الا الخير المحض كله . فمن اتساع رحمته أنها وسعت الضرر . . . فالضرر فسى الرحمة ما هو ضرر ، وانما هو خير « فالنعميم او الشقاء انما يرجع اذن الى طبيعة الكائن الذى يتقبل العطاء الالهى او يرفضه . مثال ذلك أن الحر والبرد ما جاء كلاهما الا لتحقيق مصالح العالم . فهما ضروريان للنبات الذى يحتاج اليه البشر . ومع ذلك فانا نجد من يتأذى من البرد أو من الحر . ولكنه لو راجع نفسه لعلم أن ما ينضرر منه شرط فى تحقيق ما يعود عليه بالنفع (١٨) . فالانسان هو الذى يرى الخير فيما يوافقه ويرى الشر فيما لا يوافقه ، فى حين أن أفعال الله كلها خير « بالريح كان النصر والدمار . فاختلفت الآثار ، والعين واحدة صالحة فاسدة ، تطفى السراج وتشعل النار ، والهبوب واحد من عين واحدة » .

.

لكن قد يتساءل المرء : ولماذا اختلفت طبائع الكائنات فى هذا العالم مما يؤدى الى ظهور الشر أو النقص فيه ؟ وله أن يقول أيضا : اذا كان العالم خيرا فى ذاته وليس الشر فيه الا ظاهرة عارضة أفلم يكن من الخير الا يحتوى على هذا الشر العارض ؟ واذا لم يكن بد من الشر أفلم يكن من الخير الا يخلق هذا العالم اطلاقا ؟ وتلك هى الحجة التى يعتمد عليها أهل الإلحاد عادة ، اذ يرون أن العالم ملئ بالشرور . ولو كان هناك له خير لجرد هذا العالم من الشر حتى تتحقق السعادة للبشر جميعا . ويجيب محبى الدين بن عربى هنا بأن ما يراه الناس من سعادة أو شقاء ومن عافية أو بلاء انما هو من تأثير الاسماء الالهية فى العالم . فالله له اسماء عديدة التى لا يمكن أن تكون راكدة أو معطلة فهو « يسمى بالمبلى والمعذب والمنعم » وكل انسان فى هذا العالم يقبل تأثير هذه الاسماء المتضادة . فمن الجائز أن يكون شقيا أو سعيدا ، وهذا المزيج من الشقاء والسعادة أو من العافية والبلاء من سر القضاء والقدر الذى فيه صلاح العالم (١٩) . « فالعالم كله ممكن ، قابل لأحد الحكيمين أعنى الضدين » من سعادة أو شقاء . لكن هذا لا يمنع أيضا ، حسب قواعد المنطق ، من أن ينتفى عنه أحد الضدين فى الحياة الأخرى فتعم السعادة والرحمة جميع البشر . وسنرى تفصيل رأى ابن عربى فى هذه المسألة فيما بعد .

ويبقى بعد ذلك أن أخرج الكائنات من حالة الامكان أو حالة العدم النسبى أو الإضافى انما هو من صميم الخير ، اذ تخرج من شر العدم الى الوجود وهو خير محض لا شر فيه . وانما يعرض هذا الشر لتلك الكائنات بسبب العدم الذى يترقبها فى نهاية الطريق . ذلك انما لا توجد فى العالم الا الى أجل مسمى . وذلك هو ما تكشف عنه التجربة الانسانية بحسب الواقع . فان المرء اذا فكر فى نفسه وكان سويا فلا بد له من أن يشمر بنعمة الوجود . لكن هذا النعيم ليس خالصا لأنه يشمر فى أعماق نفسه أنه كائن عابر ، وأنه لم يكن شيئا قبل وجوده الحالى . ولما كان الموت ينتظره فى نهاية طريقه فانه يشمر بالآلم والضيق . ان هذا الشر الذى قد ينقص عليه حياته هو أن يدرك أنه كائن عابر فى هذه الحياة .

ومع ذلك فكثير من الناس ينسون الموت فلا يشعرون بهذا الضيق فى أثناء الحياة حتى يفاجئهم الموت ، مما يقوم دليلا واقميا على أن الوجود فى مختلف مستوياته

سواء كان وجودا سعيدا أم شقيا ، هو من صميم الخير . كذلك تشهد التجربة العادية أن أكثر الناس يفضلون الحياة بما فيها من شرور وكوارث على الموت ، وما أظن أن شاعرا متبرما بالحياة ، ومتشائما فيها تشاؤم أبي العلاء المعري لم يشمر بضرب من النعيم والسعادة عندما افاض في ذم هذه الحياة والتنكر لها . وأن مجرد الحرص على الحياة دليل على أن المرء سعيد بها رغم لعناته التي يصبها عليها . فهو سعيد ما دام هذا الوجود يصحبه ، وهو لا يتألم أو يشقى أو يشعر الا اذا فكر في العدم الذي سبق هذا الوجود (٢٠) والله لم يخرج العالم بأسره من العدم الذي هو شر الا الى الخير الذي اراده له . وليس هذا الخير سوى الوجود . ويمكن القول بأن العالم قد وجد من أجل الخير أصلا . أما اذا عرض له الشر فذلك راجع الى طبيعته ككائن ممكن . وكل ممكن له وجهان : وجه الى الحق ووجه الى غير الحق ، فله وجه الى الحق من حيث هو موجود ، ووجه الى غير الحق من حيث يلحظه العدم (٢١) .

وإذا ضاق بعض الناس بوجود ضروب من الشر أو النقص في العالم فإن ابن عربي سعيد بوجود هذا النقص لأنه يراه ضروريا لكمال العالم .

لأن به كان الكمال لمن يسدى
من العين مثل البدر في آخر الشهر
ولكنه بدر لمن غاص بالفكر
على أكمل الحالات في البطن والظهر
لكان الوجود الحق ينقص في القدر
مع النقص فانظر ما تضمنه شعري
من اجلى، وما يخفى على الله ما يجري
بين، وحياة الحب، ضمه صدرى (٢٢)

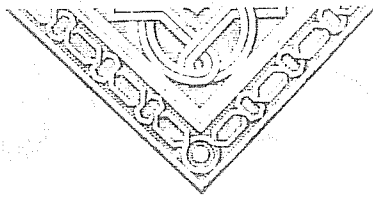
وانى لأهوى النقص من أجل من أهوى
وما جاء بالنقصان الا مخافة
وما نقص البدر الذى تبصرونه
يراه تماما كاملا في ضيائه
فلو لم يكن في الكون نقص محقق
فبى كان للحق الوجود كماله
غزال من الفردوس جاء منقبا
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا

ان العالم هو صنعة الرحمن . وكل ما يوجده الرحمن أو يصدر عنه لا بد من أن يحتوى على الرحمة . وإذا انطوى بعض هذا العالم على ألوان من البلاء أو الفصص فذلك لرحمة فيه . ومن الضروري أن يتجرع المرء هذه الفصص كما يتجرع الدواء النافع مع كراهيته له . فالدواء كربه ، لكن فيه رحمة لمن يتناوله . فباطنه فيه الرحمة ومن قبله العذاب (٢٣) . فما من باب يفتح من عند الله الا كان من أبواب الرحمة . وهناك نوعان من الرحمة ، احدها خالصة لا أثر للالم فيها . أما الأخرى فباطنة لأنها تحتوى على ألم عارض ثم تبدو خالصة آخر الامر . « فالآلام عوارض واللذات ثوابت . وكل شيء وله حكمته لأن الله عزيز حكيم يضع الامور مواضعها وينزلها منازلها (٢٤) » .

ان الاحوال التى تطرأ على العالم يمكن أن توصف بأنها صلاح أو فساد له . « ولكن في نفس الامر لا يصح أن يعرض للعالم فساد ولا صلاح فيه . فانه يكون خلاف ما أريد له وجوده . وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع المراد لصانع العالم . فانه لذلك خلق العالم » . .

لو لم يكن في الوجود نقص
لكنه ناقص فابعدى
لزال عن رتبة الكمال
كماله فيه ذو الجلال
لم يخله الله من جمال

ان بعض الناس يؤكدون ان العالم يحتوي على ضروب من النقص الحقيقية
وانه ليس افضل عالم ممكن . ولو لم يوجد امثال هؤلاء الذين يصرون مثل هذا
الحكم لكان الوجود ناقصا . فمن كمال العالم ان يوجد فيه هؤلاء الذين يصفونه
بالنقص والاضطراب .

- (١) انظر كتابنا دراسات في الفلسفة الاسلامية الطبعة الثالثة دار المعارف ، ومناهج الادلة في عقائد الملة الانجلو المصرية ١٩٦٩ ، وابن رشد وفلسفته الدينية ١٩٦٩ .
- (٢) الفتوحات المكية مجلد ١ ص ٤٦ و ٤٧ ، ٦٥٦/١ .
- (٣) فتوحات ٤٨٦/٢ .
- (٤) فتوحات ٣١٥/٣ .
- (٥) فتوحات ٤٨٦/٢ .
- (٦) فتوحات ٢٨٩/٣ .
- (٧) فتوحات ٢٥٨/٣ .
- (٨) فتوحات الباب ٤١٣ .
- (٩) فتوحات ٤٢٠/١ .
- (١٠) فتوحات ٢٤٥/١ .
- (١١) فتوحات ٢٤٦/١ .
- (١٢) فتوحات ٢٧٢/٣ .
- (١٣) فتوحات ٣٦٩/٣ .
- (١٤) فتوحات الباب ٤٦٨ .
- (١٥) توجد هذه الفكرة عند « ليبنتس » .
- (١٦) يرى « ليبنتس » ان جميع الشرور في المالم تدخل في القطة الالهية الخيرة لخلق المالم .
- (١٧) فتوحات ٥٧٥/٢ . وتوجد هذه الفكرة ايضا عند ليبنتس .
- (١٨) فتوحات ٢٥٧/٣ .
- (١٩) فتوحات ٣٦٢/١ .
- (٢٠) فتوحات ٢٠٨/٣ .
- (٢١) فتوحات ٢٧٧/٣ .
- (٢٢) فتوحات ٣٦٠/٢ .
- (٢٣) فتوحات ٥٦٤/٣ - ٥٦٥ .
- (٢٤) فتوحات ٢٠٧/٣ .

طريق الالهام

للاستاذ : امين شفاير

نظرة في الواقع :

تعالوا نتصور جماعة من الناس وجدوا أنفسهم في بيت لا يعرفون كيف دخلوه ، ولا من أين جاءوا إليه ، ولا ماذا يريدون منه ، ولا ماذا يراد بهم فيه ، بل هم لا يذكرون شيئا من حياتهم قبله . نحن ، إذا ، أمام حالة من حالات فقد الذاكرة المطلق . ماذا ترى يكون من أمرهم هناك .. ؟
أنهم يملكون الحواس التي تمكنهم من اكتشاف البيت ، ومعرفة ما فيه وما يحيط به ، ويملكون العقل الذي يستطيع أن يفسر ما تنقله إليه الحواس فيخطيء أو يصيب ، بما له من خاصية التفكير المقيد المحدود ، وفيهم جوعات تلح عليهم بطلب الأشباع ..
لكن ذاكرتهم المعطلة تظل جائحة

عليهم كالكابوس ، من نحن ؟ ولماذا نحن هنا ؟ وإلى أين .. ؟
منهم من يلقي بنفسه — ابتداء — في ضجيج جوعاته ، ويسخر حواسه وعقله لأشباع هذه الجوعات ، فيتوارى بذلك عن السؤال ولو خداعا وإلى حين ..
ومنهم من يحاول بحواسه الظاهرة أن يتصدى للجواب ، فلا يخرج عما تمنحه آياه تلك الحواس مما تملك أن تقرر لأول وهلة : « أنا هنا لأنني موجود هنا . مخلوق هنا . وعلى أن أتدبر شؤوني ، وأحيا » .
وعندما يكتشف أنه في مواجهة السؤال ما يزال ، يتشاغل عنه أيضا ، بالعيش .
ومنهم من يمدد عقله بفكر هو نتاج حواسه الظاهرة التي تلمس عليها ظلام الذاكرة ، فيسلبه هذا الفكر من حوار إلى حوار ، يهدد نفسه

السؤال - ثم يخلص به في خداع
للنفس ، إلى أن السؤال ذاته وهم
أو ترف ، فيصرخ مكابرا : ان هذا
البيت ، هو عالمي الاول والاخير !
لكن الذاكرة المعطلة تظل هي
الكابوس ..

وفي البيت تنشأ علاقات ، وتتمدد
تجارب ، وترتطم الرؤوس كلها
بالجدران المسدودة فتستيقظ ، شيئا
فشيئا ، حواس خبيثة تلج في
السؤال : من أين ؟ والى أين ؟ ..
ويكتشف القوم غربتهم عن المكان ،
ويكتشف كل منهم غربته عن صاحبه
.. فلكل عالمه الخاص ، وسؤاله
الخاص ، وموته الخاص . نعم ..
فهم ، كما جاءوا الى هذا البيت ،
فيما يعرفون ، دون اختيار منهم ،
يموتون ، كذلك دون اختيار ، واحدا
بعد واحد ، يحمل كل سره الكبير .
وفي مثل انجاس الماء من
الصخر ، في مثل اشراقة فجر بعد
ليل دامس ، تلوح لواحد منهم ،
استيقظت حواسه الخبيثة ، ملامح
مضيئة من الذاكرة المطبوسة ،
تتخيل خجلي مثل بقع من النور
تهتز وراء شبك مغلق غارق في
الضباب .. والملاح لا تبين ، لكنها
تفهم : « أنت جئت من مكان
معين ، وفي اعماقك آثاره ، نقب
عنها تجدها . وانت ذاهب الى
مكان معين ، وفي اعماقك علاماته ،
حدق فيها ترها . وحواسك
وطاقتك محشودة كلها لرحلة مقررة ،
وانت هنا في مهمة معينة ، ولغاية
معينة ، وليس هذا البيت الذي انت
فيه الا محطة على الطريق ! » .

ويبوح هذا الواحد لرفاق الطريق
بما يرى . فيفكرون : لماذا هو رأى
ما لم يروا ؟ ثم .. ماذا يريد ؟ هل
كل ما ينعلمونه في البيت وهم
والحقيقة غير ذلك ؟ هل يبداون من

جديد بعد عناء تاريخ طويل ؟ وكل ما
اقاموه من علاقات .. هل يهدمونه ؟
وأية علاقات جديدة يقيمون ، لتكون
جسرا بين عالمين من خيال يراها
هذا الدعوى وحده دون سواه ؟

ويكذبونه .. ويمضون في تجاربهم
بين الجدران : جدران المكان ،
وجدران الزمان ، وجدران العقل ،
وجدران الحواس . واذا مات منهم
أحد فالى ظلمة مطبقة يمضي ؟ أما
كان يعيش ، كذلك ، في ظلمة
مطبقة ؟ ليس ، ثبت ، الا الظلام !
ليكن ! فهو ظلام استساغته الحواس
وقد عاشت عمرا طويلا .. !

وصاحب (النبوءة) ماذا يفعل ؟
ان الحقيقة لتلوح له فعلا ، ولكن
ضبابية من وراء زجاج غائم ثقيل .
ذاكرته تصحو رويدا رويدا ، توقظها
حواسه الخبيثة ، ولكن مثقلة بنعاس
فظيح ، يهدد بالاستفراق في نوم
آخر طويل . فهل تراه يعود ، ومعه
(النبوءة) الى القطيع ؟ أم تسراه
يعيش ، وحده ، في غربة عن
الجميع .. ؟

وفي كل واحد منهم ، يلوح ، بين
الحين والحين ، من ظلمات الذاكرة ،
ضياء ، يجعل لعيشه معنى ، لو هو
أدركه بجلاء ، ليعرف الصلة بين أمس
وغد ، لكنهم جميعا يتفتقون بصمت ،
على الصمت ، كي يستمر عيشهم
المريح بلا وزر ينقض الظهر ، ولا
تبعات جسام ، وعلى المهمة الكبيرة
التي تلوح لهم خيوطها في غبش
الليل ، السلام .. !

لكن أحلامهم ما تنفك تلون لهم
أشياء وأشياء ، كأنها هي تسخر
منهم ، وتجسد لهم هذا التيه الذي فيه
يعيشون .. ويرفضونها ! ..
وموتهم اليومي يترصدهم ويومئ الى
غد لهم مجهول .. أيرفضونه ؟
أيهمونه ؟ وكيف ؟ بانهمك في العيش

ينسى الإنسان نفسه ومبتدأه
ومنتهاه ..؟؟

وينقسمون ، بعد طول مطاف ،
فريقين : واحدا يعيش فى جماعية
طاقية ، ترى استمرار الحياة
للجماعة ، ولا تريد أن ترى موت
الأفراد .. وترى علاقات الإنسان
بالاشياء ، ولا تريد أن ترى علاقته
بذاته وبحياته وبموته . والآخر يترك
لأفراد العاديين البسطاء أن يذهبوا
فى متاهات الفكر والعيش كما
يشاءون ، ويتسلط عليهم بالقوة
المادية التى يمثلها فيه أفراد أقوياء
يذلون القطيع اللامى بأشباع
جوعاته الوحشية تحت عناوين
شتى ، ويستهوونه كل يوم بجديد ،
يضمن لهم السيطرة والسيادة .

وبين الفريقين فريق ثالث ، تائه ،
غامض التركيب ، غير محدد المعالم ،
تختلط خيوط النور فى ذاكرة أفراد
بخيوط الظلام ، فهم لا يقوون على
أن يعيشوا النور الذى يكتنزون ،
لأن الظلام فيهم أقوى ، وعجلة الحياة
تسوقهم وراء الأتقياء الآخرين ،
وغربتهم تطحنهم : غربتهم عن
أنفسهم ، وغربتهم عن البيت ، فلا
يستطيعون أن يكونوا شيئاً أى
شيء ، لا فى أنفسهم ولا فى البيت .
ولا يملكون إلا الصراخ ، كلما عرّبت
فيهم مأساتهم : أنهم وحدهم
يعرفون .. ! لكنه صراخ عاجز
مسكين أشبه بالهذيان .

ويظل البيت كله نهبا ممزقا للعزلة
والشك ، يتعلل بالعبث ، ويرتطم
بالجدران ، فى دهاليز اليأس ، فى
هروب يتجدد ، مع كل مساء ، بين
أنياب الذاكرة المطبوسة المعطلة ..
ولكن .. الى متى .. ؟

الطريق الى الحقيقة :

ضربنا هذا مثلا للإنسان المعاصر ،
فى عالمه المعاصر ..

هذا الإنسان الذى يعيش كما لو
كان هو كل شيء ، وكما لو كانت
حياته هذه ، فى دنياه هذه ، هى
أول المطاف ، وهى خاتمة المطاف .
هذا الإنسان الذى يدوخه فى
ظلمات نفسه سؤاله العتيق عما
قبل ، وعما بعد ، ولكنه فى زحمة
الأيام ، وتحت وطأة الهموم ، يعتبر
هذا السؤال نفسه ضربا من الترف ،
أو من الهذيان ..

فمن لهذا الضائع يزيح الغشاوة
عن عينيه ؟ من له يحطم الإقفال عن
قلبه ؟ من له يزيح الصدا المتراكم عن
روحه ؟ من له يجسّلو ذاكرته
المطبوسة ، ويفجر منها ينابيع
الاشراق : تروى عقله ، وتهدى
حواسه ، وتفرش له طريقه نورا
يتخطى به الموت ، على بصيرة ،
الى الخلود .. ؟

ما العقبة الحقيقية فى وجه ذلك
كله ؟ : هل هى الحواس ؟ أم
العقل ؟

بل ما السبيل الى ذلك كله :
الحواس ؟ أم العقل ؟ أم طاقة معطلة
فى الإنسان ، هى فوق الحواس ،
وفوق العقل .. ؟

الحواس ؟ ماذا تقول الحواس ؟
هل تراها تتذكر لو سئلت :
« فليُنظر الإنسان مم خلق ؟ »
« ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه
فى قرار مكين . الى قدر معلوم ؟ »
« فليُنظر الإنسان الى طعامه »
« ألم تر أن الله أنزل من السماء
ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ » « ألم
تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض ،
والفلك تجرى فى البحر بأمره ،
ويمسك السماء أن تقع على الأرض
إلا باذنه ؟ » .

العقل ؟ ماذا لو دعى العقل الى
النظر بطريقة تفكيره العلمية
المعاصرة ، الى كل ما فى الأرض ثم

الى ما فى السماء ، هل تراه يتذكر ؟
 — « أفلا ينظرون الى الإبل كيف
 خلقت ؟ والى السماء كيف رفعت ؟
 والى الجبال كيف نصبت ؟ والى
 الأرض كيف سطحت ؟ » « أفلم يروا
 الى ما بين أيديهم وما خلفهم من
 السماء والأرض ؟ » « أفلم ينظروا
 الى السماء فوقهم ؟ » « قل أنظروا
 ماذا فى السموات والأرض ؟ » « قل
 سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ
 الخلق ! » « ان استطعتم ان تنفذوا
 من اقطار السموات والأرض
 فانفذوا ! » .

واذا بدأ العقل النظر ، مستنفرا
 طاقاته كلها : ما ادخر فيه ، وما
 اكتسبه ، ثم اذا وضع نتائج تفكيره
 العلمى موضع البحث العقلى المجرى :
 الا يصل — بالضرورة — الى أن
 الانسان والكون والحياة مخلوقة كلها
 لخالق خلقها ونظمها ؟ ان النسيء
 يأتيه ، يلاحق تفكيره ، يقرر له نتائج
 بحثه سلفا ، لعلة يتذكر :

— « أفرايتم ما تمنسون ؟ انتم
 تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ » .
 « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقتا
 من بعد خلق فى ظلمات ثلاث » .
 « أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم
 الخالقون ؟ » .
 « وترى الجبال تحسبها جامدة
 وهى تمر مر السحاب ، صنع الله
 الذى اتقن كل شيء » .
 « وما ترى فى خلق الرحمن من
 تفاوت » . « وانبتنا فيها من كل شيء
 موزون » .

« ومن كل شيء خلقنا زوجين » .
 « انا كل شيء خلقناه بقدر » .
 « وأرسلنا الرياح لواقح » « لقد
 خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » .
 « أولم ير الذين كفروا أن السموات
 والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ؟ » .
 « ان الذين تدعون من دون الله
 لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » .

« ان الله فالحق الحب والنوى » .
 ويصل العقل بعد طول مطاف ،
 بما تهديه اليه الحواس ، وما يقوده
 اليه البحث ، الى الحق الذى
 يضمحل بجانبه الشك ، ثم يزول
 الإنكار :

— « ايشركون ما لا يخلق شيئا
 وهم يخلقون ؟ » .
 « أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا
 تذكرون ؟ » .
 « قال : ربنا الذى اعطى كل شيء
 خلقه ثم هدى » .
 « لو كان فيهما آلهة الا الله
 لفسدنا » .

« أم جعلوا لله شركاء خلقوا
 كخلقه فمتشابهه الخلق عليهم ؟ » .
 « أفى الله شك فاطر السموات
 والأرض ؟ » .
 « ذلكم الله ربكم لا اله الا هو
 خالق كل شيء فاعبدوه » .
 « ولئن سألتهم من خلق السموات
 والأرض وسخر الشمس والقمر
 ليقولن الله » .

لكن المطلوب ، لكى تشرق الذاكرة
 المظلمة ، ليس مجرد الاعتراف بأن
 للكون والانسان والحياة خالقا ..
 فذلك ما تؤدى اليه ضرورة العقل ،
 وما تشهد به الحواس بدهاءة ، وما
 تقر به الفطرة دون معاناة .. وقد
 يظل الانسان — رغم هذا الاعتراف —
 سجين ذاكرته المظلمة .. ان المطلوب
 هو حسن ادراك الصلة بهذا الخالق ،
 وعبادته ، واتخاذها إلها واحدا
 صيدا ، والإقرار بالوهيته فى الفكر
 وفى العمل ومع الانفاس ، والأذعان
 له فى كل أمر ، فالانسان — أراد أم
 لم يرد — مسوق الى خالقه كما بدأ
 منه . والخلق ما كان عبثا ، انما هو
 لأمر عظيم حقا :

— « يا أيها الانسان انك كادح
 الى ربك كدحا فملاقيه » .
 « وما خلقنا السماء والأرض »

حواس مقيدة عاجزة يصيبها الكلال
واللال ، انما هو نشدان دائم حميم
لصلة العبد بخالقه العظيم ، حتى
يفيء العبد الى حقيقته فيلزمها :
يتذكر نشأته الاولى بشفافية لا
تعوقها الجدران ، وبصيرة لا تقيد
الحواس ، ويصحب تلك النشأة على
هدى وامتلاء ، فتفضى به الى معاد
هو مؤمن به فموثق اليقين كله ، اذ
الاسلام بلا ايمان لا يقبل ، والايمان
بلا احسان يمنحه التصديق الجازم
لا يصل مقام اليقين :

— « كلا لو تعلمون علم اليقين .
لترون الجحيم . ثم لترونها عين
اليقين » .

« يدبر الامر يفصل الآيات ، لعلمكم
بلقاء ربكم توقنون » .

« .. ويؤتون الزكاة ، وهم
بالآخرة هم يوقنون » .

« فاصبر ان وعد الله حق ، ولا
يستخفك الذين لا يوقنون » .

« وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا
لما صبروا ، وكانوا بآياتنا يوقنون » .

« هذا بصائر للناس ، وهدى ،
ورحمة ، لقوم يوقنون » .

« ربنا ابصرنا وسمعنا فأرجعنا
نعمل صالحا ، انا موقنون » .

« وفي الأرض آيات للموقنين »
« .. ان نظن الا ظنا وما نحن
بمستيقنين » .

« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت
السموات والأرض وليكون من
الموقنين » .

وبديهى ان (يقين الموت) الذى
يشترك فيه الجميع : مؤمنين
وكافرين ، لا يغنى عن يقين الحياة
شيئا . واذا كانت الآخرة منزل عين
اليقين للجميع ، فان الدنيا ينبغى ان
تكون منزل (علم اليقين) للمؤمنين ،
وقد تكون منزل (عين اليقين)
لخواصهم ايضا .

فالايان ، اذا ، برزخ بين الاسلام

وما بينهما باطلا » .

« أفغير دين الله يبغون وله
اسلم من فى السموات والأرض »
« وهو الذى خلق السموات

والأرض بالحق » .

« أولم يروا ان الله الذى خلق
السموات والأرض ولم يعمى بخلقهين

بقادر على ان يحيى الموتى » .

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم
اول مرة » .

« الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم
يميتكم ثم يحييكم » .

« أفحسبتم انما خلقناكم عبثا
وانكم الينا لا ترجعون ؟ » .

الا أن العقل مقيد بحواسه ،
محدود من حيث فكره ، فهو يصل
بفكره وحواسه الى التسليم بوجود

الخالق عز وجل ، لكنه لا يصل بهما
الى توحيد هذا الخالق ، والايمان
بألوهيته ، والاقترار بحاكميته المطلقة

.. ان الوصول الى هذه (الحقيقة) ،
والتصديق الجازم بها ، والعمل

بمقتضاها ، تتولاه قوة مودعة فى
الانسان ، هي فوق العقل وفوق

الحواس : تلك قوة الروح المتوارية
وراء طين الجسد ، الحبيسة وراء

حجب الحواس ، المتيدة بقيود العقل
.. انها ، لكى تنفجر ينبوعا نورانيا

لمحتاجة الى يد الرحمن ، سبحانه ،
تكشف عنها الفشاوة ، وتهدبها الى

صراطه المستقيم ، وذلك لا يتأتى الا
بالصلة المستمرة به عز وجل ، بالتوجه

اليه ، بذكره ، وعبادته ، والتماس
الهداية منه ، وطلب المدد من توفيقه ،

فهو ، سبحانه ، المصدر ، واليه
المعاد ، هو الخلاق على الدوام ،

وهو الوهاب على الاستمرار ، وهو
نور السموات والأرض . ان اطلاق

الروح من عقالها الترابى ليس بالامر
اليسير ، فما هو بنتاج احكام عقلية

جامدة باردة تتأرجح قناعاتها حسب
مقاييس الحواس ، ولا هو بشهادة

ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على انفسهم : الست بربكم ؟ قالوا : بلى . شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . او تقولوا انما اشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، افتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ . وكذلك نفصل الآيات ، ولعلمهم يرجعون » .

ذلك هو الميثاق : يشهد به الناموس الذى فطر عليه الانسان ، انه مودع فى كل خلقة ، ومستقر فى الروح : اقرارا بربوبية الاله الواحد ، قبل الرسل الذين توجهوا — رحمة من الله بالعباد — الى الحواس والسلى العقل والى الروح . الميثاق الذى يرجع اليه من استيقظت روحه من سباتها فى سجن الطين ، رجعة الى الفطرة والعهد مع الله ، تستنفر فى الانسان قوى بصيرته ، فتنفض فى قلبه وفى جوارحه وفى كل كيانه حقيقة التوحيد ، بعد ان شهدت حواسه ، وأقر عقله بحقيقة الربوبية والخلق . واذا كان الايمان بوجود الخالق فطريا ، غريزيا ، تؤدى اليه ، بالضرورة ، الحواس والعقول بمختلف طرائق تفكيرها ، فان الايمان بتوحيد هذا الخالق ، والوهيته ، وتحكيمة فى كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة — وما ثم صغيرة على وجه التحقيق — هذا الايمان هو موضع التخيير ، وهو ثمرة الجاهدة ، وهو مناط الحساب . هو امانة الاختيار المحاسب المسؤول ، التى لم تحملها السموات والارض والجبال ، فهى مسيرة مقرة بالربوبية لخالق فى كل نواميسها ، لا تتخلف عنها :

— « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها ، واشفقن منها ، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله

والاحسان ، والاسلام هو مظهر الايمان على الجوارح ، ولا يتحقق كاملا الا فى مجتمع اسلامى عندما يدخل الناس فى دين الله أفواجا ، اى يتخذون الرب الهيا واحدا واحدا يدينون بدينه ويطبقتون شريعته . وحقيقة الايمان فى الباطن — فى القلب وفى الروح — هى الاحسان : ان تعبد الله كأنك تراه ، وان تعلم على وجه اليقين انك ان لم تكن تراه فانه يراك . فلا اسلام بغير ايمان . « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » ، واسلام هؤلاء هو دخولهم بالشهادتين فى دين الله ، اى فى ظل شريعته ، ليس غير . اما اولئك المصدقون الذين كانوا فى مكة قبل الفتح ، اى قبل ان يستظلوا بشريعة الاسلام ، فقد ساهم تعالى مؤمنين لا مسلمين ، فى قوله الكريم : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم . . . » ولا ايمان بغير احسان « وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون » فلا اسلام بغير احسان :

— « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه » .
« ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن ؟ » .
« ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى » .

العروة الوثقى :

والعروة الوثقى هى حسن ادراك المؤمن لصلته بالله ، بتذكر الميثاق الذى ارتبطت به الروح ، وبالقرامه ، وبالرجوع اليه باستمرار ، حتى يغدو هذا الميثاق تنبها طبيعيا ينتظم العقل والجوارح جميعا :
« واخذ ربك من بنى آدم من

على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً .

والنفاق والشرك عرضان يتلبسان الإيمان وحقيقة التوحيد ، فيفسدانها ، لذلك كانا سبب العذاب ، فيها خير فيه الانسان باعتقاده وعمله ، فاختره :

— « لا اكراه في الدين ، قد تبين الرشيد من الغي ، فمن يكثر بالطاغوت ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، والله سميع عليم . »

سَلَّمَ الْهُدَايَةَ :

وما مهمة الرسل الاولى الا ان يفتحوا مغاليق الحس . ويكسروا اقفال العقل ، لكي يرتد الروح الانسانية الى وعيه ، فيرى ، ويتذكر :

— « واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقنا غليظاً . »

« سنقرئك فلا تنسى . »
« قد افلح من تركى . وذكر اسم ربه فصلى . »

« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم . »

« كلا انها تذكرة . فمن شاء ذكره . »

« او لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ؟ » .

« ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ، فاذا هم مبصرون . »

« مالك من دونه من ولى ولا شفيع ، افلا تتذكرون ؟ » .

« وليعلموا انها هو اله واحد ، وليتذكر اولو الالباب . »

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه . افلا تتذكرون ؟ » .

ان الايمان بوجود الخالق ، هو الخطوة الاولى نحو توحيد الخالق بالالوهية ، وعبادته ، وعدم الاشراك به او النفاق فيه فى كل عمل . وجارحة ، ومع الانفاس ، فكيف السبيل ، اذن ، الى التوحيد الخالص ؟

انه هداية من الله عز وجل ، تضىء الروح اذا سلك بها صاحبها طريق الهدى ، واخذ بأسبابه . وان الله عز وجل ليخاطب خلقه فى كل طرفة عين ، واصفاء سمع .

وخفة قلب ، وخطوة قدم . وانهم ليتلقون فيض هدايته فيها جميعاً اذا كانت ارواحهم هناك . ارواحهم التى لا تصفو الا بالذكر . ولا تتألق الا بالعبادة . وهى عندما تصفو وتتألق تنهياً لتلقى المدد الالهى . والروح عندما تضىء بنور من عند الله ، تمد العقل ، فتفتح فيه عين الفهم ، وتريه بهذه العين عالم الغيب وعالم الشهادة ، وتمد الحواس فتفجر اعماقتها ، فتتحرك بالله وحده :

— « افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه من بعد الله افلا تتذكرون . »

« الذين كانت اعينهم فى غطاء عن ذكرى . »

« وما يتذكر الا من ينيب . »

والله عز وجل ، يخاطب خلقه بآيات الوجود ، وبآيات الشهود ، بالكائنات وبالتجارب ، بالقبض وبالبيسط ، بالابتلاء والاجتباء ، بالرخمة والعذاب ، فاذا كانت ارواحهم مستيقظة سمعت ، فوعت ، فتذكرت ، فرجعت ، وانابت :

— « ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من الثمرات ،

نقيض له شيطاناً فهو له قرين » .
 « ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه
 عذاباً صعباً » .
 « ومن أعرض عن ذكرى فإن له
 معيشة ضنكاً » .
 « فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا
 الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً » .
 « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن
 ذكرنا ، واتبع هواه » .
 « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا
 ولم يرد إلا الحياة الدنيا » .

هكذا يعود الغائب :

عندما تلتقى الحواس والعقل
 والفكر ، فى ظلال الروح ، على
 الايمان ، هذا الايمان ، بالله عز
 وجل ، يصبح الانسان عبداً لله ،
 ويحشد طاقاته كلها طواعية واختياراً
 وقناعة وامتلاء فى سبيل الله :
 فالعقل يقرز لصاحبه الفكر الذى
 ارتضاه الله لعبده المؤمن : فكر
 الاسلام عقيدة وشريعة ، ويكون فهم
 الشريعة والعمل بها ضرورة لا يتم
 للفرد بغيرها ايمان ولا احسان ، ولا
 تتم للمجتمع بسواها حاكمية الله ،
 وسعادة العباد . والعقل يقرر
 لصاحبه المؤمن الفكر المؤمن الذى
 يجعله مستخلفاً حقاً فى الارض
 يعمرها ويعيشها ويرتقى بها مدركا
 صلته بخالقه وخالقها باستمرار ،
 متصوراً غاية العمل والاستخلاف ،
 مبصراً من وراء الحجب مبدأ الأمر
 ومعه ، فهو بين يديه وفى عينيه
 وفى سمعه قريب منه جد قريب .
 والحواس تصبح مسخرة لله ، ترى
 به ، وتسمع به ، وتسعى به ، حتى
 تلقاه . وتظل الروح الحارس اليقظ ،
 والتنبه الطبيعى الذى يوقظ الحواس
 اذا نامت ، ويقوّم الجوارح اذا
 زلت ، ويوجه الفكر اذا ضل ،
 ويؤجج نار العزيمة اذا خبت ، ويتلقى

لعلمهم يذكرون » .
 « أولا يرون انهم يفتنون فى كل
 عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا
 هم يذكرون ؟ » .
 « واذكروا اذ جعلكم خلفاء » .
 « وما يأتيهم من ذكر من الرحمن
 محدث الا كانوا عنه معرضين » .
 « ولقد صرفناه فيهم ليدكروا » .
 « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له
 قلب او التى السمع وهو شهيد » .
 والقلب هنا هو البصيرة ومستودع
 الهداية ومتلقى الفيض الالهى ، وليس
 العقل ، اذ لكل مكلف عقل ، وليس
 لكل مكلف قلب الا « لمن اراد ان يذكر
 او اراد شكورا » .
 والذكر طريق الصلة الدائمة
 بالله ، وجسر الهداية منه ، ليس
 مجرد حركة لسان ، ولا مجرد تسليم
 عقل ، ولا مجرد دلالة فكر ، انما هو
 — قبل ذلك ، ومعه ، وبعده — توجه
 بالروح وبالقلب وبالجوارح وبقوى
 النفس كلها الى الله :
 — « الذين يذكرون الله قياماً
 وقعوداً وعلى جنوبهم » .
 « واذكر ربك كثيراً ، وسبح
 بالعشى والابكار » .
 « واذكر اسم ربك وتبثّل اليه
 تنبثلاً » .
 « يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله
 ذكراً كثيراً » .
 « انما يريد الشيطان ان يوقع
 بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر
 والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله » .
 هذا الذكر هو سبيل الطمأنينة ،
 وسلم الهداية ، أعده الله لعباده
 الأبرار :
 — « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
 بذكر الله الا بذكر الله تطمئن
 القلوب » .
 « ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى
 ذكر الله » .
 « ومن يعش عن ذكر الرحمن

فقال : « لكل حق حقيقة ، فما حقيقة ايمانك ؟ » . قال : « أسهرت ليلي ، وأظلمات نهاري ، حتى كأني أنظر الى عرش ربي بارزا ، وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وأصفي الى أهل النار يتضاغون فيها » . . . فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « مؤمن نور الله قلبه ، لقد عرفت فالزم » . ثم قال عليه السلام : « من سره أن يرى رجلا شرح الله صدره للإيمان ، فلينظر الى هذا » .

هؤلاء هم الذين على أيديهم ستتم عودة الغائب ، بهم ستكون عودة الغريب . طوبى لهم : في ايمانهم يلقي الله اقتباسا من ضيائه ، ويفكرهم المستضيء بنور الله يؤوب العصر الى رشاده ، ويسترد ذاكرته المضيئة . بعزيماتهم التي تستمد من الله جذوتها وتوفيقها يستأنف الاسلام مسيرته : عقيدة ومنهاج فكر وشريعة حياة . فلقد أظل زمانه .

« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين ، أعززة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم » .

امطار التوفيق اذا هبت ، ويتسود رحلة الحياة الى خلود مقيم ، في جنات ونعيم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما يروى عن ربه عز وجل : « أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وان ذكرني في ملأ ذكرتني في ملأ هم خير منهم ، وان تقرب مني شبرا تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا ، وان أتاني يمشي ، أتيتته هرولة .. » .

وقال عليه وآله الصلاة والسلام : « لو تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر ، لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق » .

وجاء في الحديث القدسي : « ما تقرب الى عبدي بشيء أحب الى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنسوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وان سألني لأعطينه ، وان استعاذ بي لأعيذنه » .

وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارس بن مالك : « كيف أصبحت ؟ » . قال : « أصبحت مؤمنا حقا » .

القرآن وعلم الفلك

حول القرآن الكريم والعلم

للدكتور محمد جمال الدين الفندى

يشمل العلوم الاساسية : الطبيعة التى تتناول دراسة الكون وما فيه من مادة وطاقة ، وعلوم الحياة التى تتوافر على دراسة الاحياء وسلوكها . وهناك أيضا العلوم التطبيقية التى تتضمن مسائل عملية عديدة قوامها استخدام واستغلال ما أودع فى الكون من طاقات وثروات لفائدة البشر . وفى هذا العرصه الانسان الى مرتبة مرموقة من العلم حين سخر الطاقة الذرية وهى سر أفران الطبيعة ممثلة فى الشمس والنجوم ، واستخدم المحرك الصاروخى فحصل به على السرعات الفلكية التى تسبغ بها اجرام السماء .

وأساس العلم الاختبار والقياس باستخدام الحواس ، ثم معالجة

١ - شاعت رحمة الله بخلقه أن يسلك أعجب الطرق وأروعها لتنفيذ أرائده فى كل شىء ، وهى طـرق أبعد ما تكون عن معرفة الأفراد العاديين . وليس فى وسعنا الا أن ندرس ونقدر ونؤمن . ومن هنا جاءت مزايا العلم، وتجلت آيات الخالق فى عصر العلم .

٢ - استمد القرآن الكريم حكمه وأمثاله من الكون فكان من الطبيعى أن يلتقى العلم الذى يبصرنا بأسرار هذا الكون مع القرآن الذى يحدثنا عن بدائمه وآياته .

تعريف العلم :

العلم يعنى تلمس الحقائق فى عالم الحس ، ومن ثم استنباط قوانين سليمة عامة التطبيق . وهو

١٠ - شمول النظام فى الكون ، ولكن المعرفة الدينية بخلاف العلم تعتبر هذا النظام شاملا كذلك للناس ومعترك حياتهم .

٢ - ضرورة التثبت وعدم الاعتماد على مجرد التخمين ، فالإيمان يجب أن يتم عن بينة ، لأن كل ما فى الكون آيات تنطق بوجود الخالق المدبر ، ورسالات السماء فيها من الآيات ما يحمل العقل على التصديق بها والتسليم لها . وفى مثل هذه المعانى يقول القرآن الكريم :

وفى سورة فصلت (٥٢) :
« بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون » .

فى سورة يونس (٣٦) : « وما يتبع أكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون » .

وفى سورة العنكبوت (٤٩) :
« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ويشترك العلم والدين معا فى ضرورة التمسك بالمنهج ، وفى الامانة والمثابرة ، والتواضع الى غير ذلك من مكارم الاخلاق ، ولكن الهدف يختلف فان العلم يقف عند حد تقرير (الحقائق) ، أما الدين فيستمر حتى يصل الى الغاية . هذا كما أن المعرفة الدينية لا تعتمد على مجرد العقل ، بل ان من مصادرهما الاحساس الروحى ، أو الشعور بالقلب . وعلى أية حال فهناك من الامور الدينية ما قد لا يعيه العقل مثل الارواح والملائكة والجن ، ولكن يدرك ذلك القلب بالاحساس الصادق

نتائج ذلك الاختيار الحسى بالقوى العقلية . أما عالم ما وراء الحس فلا دخل للعلم به . اللهم الا ما يمكن اخضاعه منه الى مستوى الحس بواسطة آلات ومعدات تتأثر بها هو غير محسوس مباشرة ، مثل الألواح الحساسة التى تستجيب لتأثيرات الأشعة فوق البنفسجية التى لاتدركها الاعين ، ومثل الأبرة المغناطيسية أو (البوصلة) التى تستخدم فى التعرف على اتجاهات خطوط القوى المغناطيسية فى أى مجال مغناطيسى .

وليس منا من ينكر تلك الإلهامات المفاجئة أو ذلك الإيحاء الخفى الذى يقبل الينا أحيانا من عالم ما قد نسميه عالم الأرواح أو عالم ما وراء المادة ، وفكرته أعمق من عالم ما وراء الحس ، اذ لا تستجيب له حتى أجهزتنا ومعدتنا . ولكن تستقبل تلوبنا الواعية اشاراته الموجهة الينا . ولعل خير من يحدثنا من بعض تلك الإلهامات الصادقة العلماء والمستكشفون والفلاسفة ، ثم المؤمنون المتصلون .

والدين هو الذى حدثنا عن عالم ما وراء المادة ، وأكد الإيمان (بالخالق) مصدر هذا الكون ومرجعه . ويهدنا الدين كذلك بطاقات روحية عظمية لا تعرف الهزيمة . والإيمان شعور طبيعى أو فطرى لأنه ميثاق الخلق : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » . والدين الى جانب هذا كله حصيلة أسس الاخلاق وارفع المعاملات بين الافراد والجماعات . وتشترك أسس المعرفة الدينية مع أسس العلم فى :

.. والمؤمنون هم وحدهم الذين يستطيعون الافاضة في الحديث حول هذا الموضوع .

ولقد نجم عن تعرف الناس على بعض معالم عالم ما وراء المادة عن طريق الدين ان راحت طائفة منهم تجرى محاولات الاتصال بمن في ذلك العالم بطريقة يسمونها (تحضير الأرواح) . ونحن لا نستطيع ان نطلق على تلك المحاولات اسم

(التجارب) لاختلافها في جوهرها عن المؤلف في التجارب العلمية ولعدم امكان تعميم اجرائها . وقد فهم خطأ أن بعض جامعات الغرب قدأقرت دراسات (علم الأرواح) ، ولكن الحقيقة أن ما وافقت عليه هو دراسات (علم النفس) على غرار ما هو قائم في بعض جامعاتنا .

واغلب الظن اذا سلطنا ببعض تلك الاتصالات ثم محصناها نجد انها تتم مع عالم غير عادى حدثنا عنه الأديان يسمى عالم الجن . فقد جاء مثلا في سورة الجن (٦) :

« وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » .

وثمة ناحية اخرى فحواها اننا للأسف الشديد نجد في تراثنا الاسلامى خلطا بين عالمي المادة وما وراء المادة ، اذ افترض فريق من السلف أن الملائكة تسيطر على كل ما في الكون حتى الظواهر الطبيعية، بدلا من القوانين والنظم الثابتة التي فرضها الخالق وراح يكشف عنها العلم تباعا . فهذا ملاك البحر مثلا يضع ابهامه في اقصى بحر الصين

فيغور له الماء ويكون المد ، ثم يرفع ابهامه فيطلب الماء موضعه ويكون الجزر . وبطبيعة الحال لا يعتبر مثل هذا الخلط والوهم من الدين في شيء . فقد جعل الله لكل شيء سببا .

فلسفة علمية :

نتبين اذا أن العلم وقف حتى الآن عند حد الكشف عن العلاقات الثابتة بين الأشياء ، واستفلال ما في الكون من طاقات ، اما الدين فيذهب الى أبعد من ذلك ، اذ يبحث في الغاية من خلق الأشياء والانسان ، وربطها بالخالق .

ولهذا لا بد من أن نعى بدراسة العلوم دراسة واعية بحيث تصل الى الاسباب ، ولا تقتصر على مجرد تقرير الحقيقة ، وسنضرب لذلك مثلا بدراسة الماء .

وهنا قد يدعى البعض انه لا يمكن ربط العلوم بأية غاية اخرى تخرجها عن جوهرها . ولضمان سلامة المنهج العلمى يمكن ان تمتد الدراسات والبحوث العلمية الى دراسات وبحوث اخرى (فلسفية) ، تجمع شتات المعارف . وتوجد بينها رابطة متينة متماسكة توضح الغاية وتبين المقصد بطريقة تبقى على جوهر العلم وعلى قدرات الانسان الروحية . وعلى هذا النحو نجد ان من واجبا تحديد أسس فلسفية علمية تدعم الدين وتقوم الاخلاق ، وتميد الثقة الى النفوس وتوفر لها الطمأنينة . وان من يريد أن يعرف مدى انتشار القلق والاباحية في الخارج حيث طفت المعرفة العقلية وحدها على كل شيء عليه أن يلتقى نظيرة الى

ما تفننوا فيه من ألوان المهدئات
والنومات والخمور .. و ..

وبديهى أن أول أسس تلك الفلسفة
هو الإيمان بالله ، والتصديق
برسالته ، فذلك هي نقطة الإنطلاق
التي تمدنا بأكبر القوى الدافعة إلى
الخير والسعادة والرداعة عن الشر
والشقاء .

وعلينا بعد ذلك أن نضع أطارا
نحدد داخله موضوع العلوم
وفلسفتها ، لئلا تصبح عقولنا سجينة
الإنتاج العلمى كما حدث فى الخارج .
حيث طغت الكشوف العلمية بمظهرها
الغلاب على تفكير الناس ونسيت
عقولهم نقطة البداية التي انطلقت
منها ، وهى الإيمان بالله الذى خلق
العقل وجعله قادرا على التأمل
والكشف . ويقودنا ذلك إلى وجوب
إيجاد دراسات وقراءات أو مطالعات
شاملة تجمع بين الدين والعلم
بلغة العصر ، من غير تعقيدات
فقهية ، فى مراحل التعليم المختلفة .
وتحملنا الفلسفة العلمية على الاتجاه
دائما نحو الغاية السامية التي من
أجلها كان هذا الوجود وقام هذا
النظام ، ولا يقودنا إلى ذلك بطريقة
ترتاح لها النفس ويقتنع بها العقل
سوى الدين الذى ينادى بأن كل ذلك
من مظاهر الألوهية ، ولهذا نقول :
(الفلسفة فوق العلم ، والدين فوق
الفلسفة) .

ولكن كلما اتسعت آفاق معرفتنا
العلمية ، كلما زادت حصيلتنا بالقواعد
والنظم التي يسير عليها الكون فتضيق
ساحة الجهول ، ونجد أنه لا مناص
من التسليم بوجود المدع الخالق .
وهكذا يؤيد العلم الدين ويؤازره .

ولما كان هذا هو الوضع الطبيعى
للعلم بالنسبة إلى الدين ، نجد قديما
أنه عندما ضل البشر على الأرض
بجهلهم كان لزاما أن يكلم الله الناس
على السنة الرسل من آن إلى آخره ،
وهكذا فعل .

فلما صار عصر العلم على الأبواب
نزلت آخر رسالات السماء إلى أهل
الأرض ممثلة فى القرآن الكريم الذى
يخاطب العقول الراجحة والتلوب
المتفتحة ، ويقنع بالحجة الدامغة
والمنطق العلمى السليم .

ولهذا أيضا نقول ان القرآن
معجزة خالدة ، ولا يمكن ان تخلد
معجزة على الأرض الا اذا كانت
على هيئة كتاب لا يقف اعجازه عن
عصر معين ، ولا يتحد بثقافة
بالذات .

الخالق القدير :

وليس وجود الله عند الكثيرين ،
أمثال أرسطو ، مسألة غيبية يختلف
فيها بين الإثبات والنفى ، ولكن
حقيقة عقلية على غرار المسلمات أو
البديهيات التي نعرفها . ويرى فريق
من المؤمنين أن الله يشهد على
الأشياء وليست الأشياء هي التي
تشهد عليه ، لان العقل والوعى
لا يستقيمان الا على الإيمان بالله .
وهذا الإيمان هو خير ما تفسر به
الخلقة . وعلى الرغم من ذلك
سوف نسوق هنا ملخص بعض
البراهين الرياضية على وجود الله .

فالذى لا جدال فيه أن الكون يمر
الآن بمرحلة من النظام المحكم . إذ

درس من الماء :

ليس منا من لا يعرف ان الماء يكون أكبر نسبة على الاطلاق فى بناء الاجسام الحية . ومن الحقائق المعروفة ان الماء يغطى نحو اربعة أخماس سطح الارض ، كما أنه فى حدود درجات الحرارة التى تتوفر على الارض ، (أقلها ٧٠ درجة تحت الصفر فى أواسط سيبيريا فى الشتاء واعلاها ٥٥ درجة حول خط الاستواء الحرارى فى الصيف) ، يأخذ دون غيره من المواد صوراً ثلاثة هى : الصلابة والسيولة ، وصورة الغاز أو البخار . ومن خواص الماء الطبيعية أن له أكبر حرارة نوعية على الاطلاق ، بمعنى أنه عامل ملطف للجو لا يستجيب بسهولة للتسخين أو التبريد . أما بخار الماء

فهو أخف من الهواء ولهذا يصعد فى الجو ليكون السحب ثم المطر الذى هو مصدر الماء العذب على الارض . وبالإضافة الى كل هذا نجد أن الماء الصلب أو الثلج أخف من الماء السائل ويطفو فوق سطحه ، مخالفاً بذلك القاعدة العامة التى تقول ان الانكماش بالتبريد يتطلب أن تكون المادة فى حالة الصلابة أكبر كثافة منها فى حالة السيولة .

والحق أن لكل صفة من هذه الصفات كلها صلة وثيقة بالحياة على الارض وبقائها يانعة مزدهرة . وهى ان دلت على شئء فانما تدل على منتهى التدبير والاحكام من لدن خالق عظيم .

فكمية الماء فى الارض لم تكن جزافاً وانما بقدر معلوم لحفظ التوازن الحرارى فيها وفى جوها على مر السنين ، أو على حد تعبيرنا الهندسى

يخضع كل ما فيه لقوانين ثابتة لا تتغير . ونحن اذا سلمنا جدلاً بإمكان حدوث هذا النظام وتوفره ولو مرة واحدة بالصدفة ، لا يستطيع حساب الاحتمال الرياضى ان يعتبر استمرار هذا النظام ضرباً من ضروب الصدفة ، ولكن بتدبير خالق قدير .

ومن العبث أن نقول إن الكون جاء هكذا من تلقاء نفسه ، فذلك قول مردود ، ومن اللازم أن يوجد له خالق مدير ، ولكن علينا ان نسبغ على الخالق صفات تخالف صفات المخلوق فنقول مثلاً ان من المسلمات أن يكون الخالق أزلياً موجوداً بذاته منذ القدم وهو فى ذلك يخالف الحوادث ، ويختلف عن الاشياء فى صفاتها ، أو « ليس كمثلها شئ » .

والبراهين العلمية على وجود الله كثيرة ، اذ أنه يتجلى فى كل ركن من اركان هذا الوجود بما صنع وما أبدع ، ولكن لا يملك الجاحد أو الكافر أى دليل يسوقه لنا على عدم وجود الله تعالى سوى اننا لا نراه رأى العين . وهنا يحق لنا مسرة أخرى أن نتساءل قائلين : هل نحن نرى بأعيننا كل ما يحيط بنا من عوالم حتى ما يقع منها وراء الحس؟ كلا بطبيعة الحال . ولكن على الرغم من ذلك نقول ان الله تعالى يمكن أن يرى بالقلب الذى يتسع وحده لجلال قدره وعظم شأنه سبحانه وتعالى ، الا أن لهذه المشاهدة القلبية النورانية شروط من درجات الايمان الكامل وطهارة النفس يجب أن تتوفر فى المشاهد ، تماماً كما تكون لمقابلة العظماء والإمراء من الناس شروط تملى واحتياطات تتخذ رغم ما بين الحاليتين من فروق عظمى بطبيعة الحال .

(جعلها بكيفة داخل حدود معينة) .
فلولا اتساع رقعة الماء لسادت على
الارض غرور عظمى من درجات
الحرارة تفنى معها الحياة ، كما
هو الحال على القمر القريب منا مثلا
.. وعلماء البحار وحدهم الذين
يصفون لنا مهمة البحار والمحيطات
والتيارات البحرية العظمى فى توزيع
الحرارة المكتسبة من الشمس توزيعا
عادلا بين ارجاء الارض المختلفة .

ونظرا لان الثلج يطفو على سطح
البحر فهو عندما يندفق من المناطق
القطبية ويندفع الى المحيطات على
هيئة جبال الثلج الهائلة يذوب على
التدرج تحت تأثير الاتساع الشمسى
المباشر ، بدلا من أن يفوس فى القاع
المظلم البارد ويظل على حاله ، وبذلك
تتراكم الثلوج تدريجيا على مر السنين
حتى يتم تجهد بحار الارض ومحيطاتها
وعندها تفنى الحياة فى البحر ، كما
يقال البحر أو يندفع فى شح المطر
وتفنى الحياة على اليابسة كذلك .

فأى تدبير أروع من تدبير هذا
الذى صنع الماء وأسبغ عليه تلك
الصفات ، مصداقا لقول الله فى
سورة الانبياء (٣٠) : « وجعلنا من
الماء كل شىء حى ؟ » انها ولا شك
كلمة الله الذى يقول فى سورة
النحل (٤٠) :
« انما قولنا لشيء اذا اردناه أن
نقول له كن فيكون » .

مقياس العلم :

وربما يبدو خطيرا ، كما يظن
البعض ولست منهم ، اتحام الدين
فى العلم ، اذ قد يظهر الدين فى
موقف ضعيف لا يحسد عليه عندما

تقاس الحقائق العلمية الواردة فيه
بنفس مقياس العلم الحديث وبالمعنى
الكامل لتلك الكلمة . فان المتعلم
الذى اعطى لنفسه فرصة التفكير
الحر والانطلاق الذهنى قد يجد ما فهم
عن الدين قاصرا فى هذا المجال .
بينما هو يشعر بقوة العلم . ولنفس
هذا السبب ولاسباب أخرى عمدت
بعض الشعوب الى فصل العلم عن
الدين بحجة أنها بذلك تتيح لنفسها
فرصة الانطلاق والتقدم . ولكن هذا
لايمكن ان ينطبق على القرآن وتعاليمه
تلك التى فجرت أعرق حضارات أمم
الارض وأكثرها عدالة وازدهر بها
العلم وأبوع ، بل لقد كانت أولى
الآيات على الاطلاق طلبا للعلم والتعليم
حين نزل قوله تعالى فى سورة
العلق :

« اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق
الإنسان من علق . اقرأ وربك الاكرم .
الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم
يعلم » .

والحق يقال ، ان الذى نزل القرآن
كمعجزة خالدة يخاطب أهل هذا
العصر بلغتهم ، أعنى لغة العلم ،
ولكن لزم فى نفس الوقت أن تحتفظ
بجوهر الرسالة ، فلا يجعل منها
مرجعا علميا على النحو الذى نعرفه ،
وانما يتخذ من الحقائق العلمية
أساسا للوصول اليه والتعرف عليه .

وعلى هذا النحو نجد أن فى
القرآن كثيرا من الآيات التى تكشف
الحقائق العلمية ، بل وتسبق ركب
العلم فى فروعه المختلفة . ففى مجال
علوم الفضاء مثلا يمكن أن نقف عند
العديد من الآيات مثل قوله تعالى
فى سورة الرحمن (٣٤ ، ٣٥) :

الآخري . ومثل قوله تعالى في سورة الانبياء (٤) « قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم » .

اشارة الى ان العقل البشري ليس وحده في هذا الوجود ، لان الكلام هو الحد الفاصل بين الكائن الذي يعقل والكائن الذي لا يعقل ، او هو وليد الفكر والعقل ، ومثل قوله تعالى في سورة الشورى (٢٩) :

« ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذ يشاء قدير » .

وقد يكون هذا الجمع بسفن الفضاء ، او بواسطة اللاسلكى على متن امواج الاثير ، كما يحاول العلماء في سورة الحجر (١٤) :

« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون » .

اشارة الى ان السبح في الفضاء يكون في مسارات منحنية او متعرجة .. ولقد اطلق القرآن على اسفار الفضاء كلها اسم (المعراج) ، ولا يعرف الفضاء الكونى كما نعلم الخط المستقيم ، ومثل قوله تعالى في سورة المؤمنين (٧١) :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » .

اشارة الى ان الخير والشر يوجدان أيضا على غير الأرض ، وهو أمر طبيعى ، فالهوى يلازم نشوء العقل الذى يميز بين الخير والشر ويفرق بين الخبيث والطيب .

« يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . فباى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .

اشار الى سلطان العليم الذى استخدمه الإنسان في هذا العصر ليسبح في الفضاء ويفلت من قبضة جذب الأرض ، وكذلك الى أهوال الفضاء ممثلة في النار التى لا دخان لها او الاشعة الكونية التى ترسلها الشمس ولا تستقيم معها الحياة . مثل قوله تعالى في سور الجن (٨) :

« وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا » .

اشار الى الشهب التى تعترض سبيل سفن الفضاء . ومثل قوله تعالى في سورة الحديد (٤) :

« يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم » .

اى ان الله تعالى ليس له مكان معين ، فلا تتوقع رؤيته بالسبح في الفضاء ، كما يظن البعض إما عن جهل أو سوء نية . ومثل قوله تعالى في سورة النحل (٤٩) :

« ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » .

اشارة الى وجود احياء تدب على بعض الكواكب الآخري التى يعج بها الكون ضمن مجموعات الشمس - موس

نظريّة

بين الشريعة الإسلامية

للاستاذ محمود مهدي الاستانبولي

تشغل قضية إعدام قاتل العمدة علماء القانون والاجتماع ، نظرا لخطورتها وقد انقسموا الى فريقين متنازعين : فريق يقول باعدامه ، وفريق يقول بمنع هذا الإعدام .

وقد تركوا البشرية في حيرة واضطراب ، لأنهم هم انفسهم في حيرة واضطراب ، لأن البشرية اعجز من أن يضعوا القوانين ، وإنما يضعها خالقهم ، كما وضع القوانين المادية الطبيعية . وسيبقى البشر في شقاء من مخالفة القوانين الإلهية كما هم يشقون اذا تركوا القوانين الطبيعية ، فلا بد لهم من الخضوع لها حتى يتسنى لهم البقاء والرقى .

وقد أدلى كل من هذين الفريقين بحجج وادلة نذكرها فيما يلي ثم نعقبها بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع الخطير .

انصار نظرية الغاء الإعدام

ان الذين يقولون بعدم الشرعية يحتجون بأن ليس من حق الهيئة الاجتماعية ان تزهد روح إنسان وهبه الله الحياة ولله وحده الحق أن يأخذها . واحتجوا أيضا بأن عقوبة الاعدام هي عقوبة خطيرة لأن الضرر الذي ينتج عنها غير ممكن تلافيه اذا ما نفذت في المحكوم عليه ثم بعد ذلك ثبت خطأ القاضى وظهرت براءته كما حدث فعلا في كثير من القضايا ، فمن يسترد عندئذ حياة البريء .

الإعدام

القوانين الوضعية

لا سيما وان قناعة القضاة هي نسبية واختلاف الراى بين قضاة الدرجات المختلفة شائع بكثرة . وقالوا أيضا بأن هذه العقوبة جائزة ولا تتناسب مع الجريمة مهما كانت فظيعة . فضلا عن أنها بشعة تشمئز منها النفوس . وقالوا كذلك بأنها لا فائدة جذرية لها لأن وجودها فى التشريع لم يردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم ، ويستدلون على ذلك بأن نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لم تقل فى البلاد التى لا تزال قوانينها تقر عقوبة الإعدام ولم تزد نسبة هذه الجرائم فى البلاد التى ألغتها .

ويقول اصحاب هذه النظرية إن المجرم مريض ومن واجب المجتمع أن يداويه حتى يشفى تماما لا أن ينتقم منه .

وقد عبر عن هذا الاتجاه صاحب هذه النظرية الدكتور (BALL) فى كتابه فيزيولوجية الدماغ وهو استاذ فى باريس فى اوائل القرن التاسع عشر بقوله : « إن الميل السريع الى السرقة ثمرة فعالية زائدة لعاطفة حب التملك القوية » .

انصار نظرية تنفيذ الاعدام

أما القائلون بشرعية هذه العقوبة فيجيبون عن هذه الحجج بقولهم :
١ - إن من حق الهيئة الاجتماعية فرض هذه العقوبة لأنه اذا كان المجتمع لم

يعطى حق الحياة فهو لم يعط حق الحرية لأحد فكيف يجاز له سجن الناس ومنعهم من الحرية ، فضلا عن أن الإنسان له حق الحياة كما له حق الحرية . فالاعتراض إذن على شرعية الإعدام يفضى الى الاعتراض على شرعية كل العقوبات التى تمنح الحرية مع الاعتراف بأن الحياة هى أثمن من الحرية .

٢ - إذا كانت عقوبة الإعدام هى خطرة فى حال خطأ القاضى فعقوبة الحبس فى هذه الحالة هى جائرة أيضا وتؤثر فى صحة الفرد وفى حياته بصورة لا يمكن معها تلافى الضرر .

٣ - إذا كانت عقوبة الإعدام لم تخفف من الإجرام لدى كبار المجرمين فهى ولا شك خففت كثيرا من عدد المجرمين وهؤلاء هم أكثر .

٤ - إن الاعتراض القائم على عدم تناسب هذه العقوبة مع الجريمة يصح أيضا بشأن كل عقوبة لأن تحقيق التناسب التام بين العقوبة والجريمة أمر غير مستطاع فتقدير الإنسان للأمر نسبي دائما .

٥ - إن خوف المجرمين من عقوبة الإعدام هو رادع لهم وله أثره .

٦ - إن بلاء العقوبات الطويلة المدة أخطر وأوقع من عقوبة الموت على قصر عذابها ومن الطرافة أن نذكر أن النظرية الأولى تمثل نظرية ما يسمى بالانجيل والنظرية الثانية تمثل ما يسمى بالتوراة مما سنرى تفصيله .

وقد رأينا فى كل من هاتين النظريتين السابقتين محاسن ومساوىء ذكرها انصارها وخصومها فلا داعى لإعادتها .

هذا - وأن النظرية القائلة بالغاء الإعدام علاوة على مساوئها التى ذكرتها حين الكلام على النظرية الاسلامية فانها خاطئة من نواح أخرى .

الأولى - انها قد تؤدى الى زيادة عدد الجرائم فان نظام إصلاح المجرمين لا يرضى ذوى القتل ، فيثأرون له مما قد يؤدى الى زيادة عدد الجرائم .

الثانية - أن هذه النظرية تميل الى المدرسة الإيطالية القائلة بأن الجريمة هى نتاج طبيعى محض ، وأنه ليس ثمة موضع للتحدث عن حرية مزعومة تنسبها للمجرم ، وقد دعا (لبروزو) الذى يتزعم هذه المدرسة الى دراسة السمات الخلقية (الجسمية) والنفسية المميزة للمجرمين . (١)

وهذه النظرية جبرية رهبة تدعو الى عدم معاقبة المجرم بالكلية . قال (لبروزو) : « المجرم ولد مجرما » . ولا يخفى ما فى ذلك من خطر على المجتمع وتهديد لسلامة أفراد ، وقد راح أنصار هذه المدرسة يطالبون بتكليف العقوبة مع الطبيعة النفسية (السيكولوجية) للمجرم وكل ذلك لتببيع القضية وإعفائه من العقوبة . وهى مخالفة لجميع الشرائع الإلهية والأنظمة الوضعية .

وقد جاء العالم الانكليزى (كورنغ) فقام بدراسة حوالى ثلاثة آلاف سجين من نزلاء السجون بانجلترا خلال ثمان سنوات متواليات وخلص من هذه الدراسة الى أنه ليس ثمة طراز جسمى خاص يميز المجرم ، بدليل أن النتائج الاحصائية للأقيسة التى أجريت على المجرمين أظهرتنا على أن الفارق بين الأقيسة الجمجمية لدى كل من طلبة كمبردج أو اكسفورد لا يختلف عن الفارق الموجود بين المجرمين وغيرهم من سواد الناس (٢) .

ومهما كان من شأن هذه النظرية ، فان الاسلام لا يهمل الحالة النفسية للمجرم ، فان كان مصابا بالجنون أو اضطراب الغدد الصماء وغيرها من الأمراض النفسية التى تفقد المجرم عقله وإرادته وشخصيته فانه يعفى من العقوبة ولكنه يحجر عليه حتى يشفى كما يراعى التشريع الإسلامى فى ظروف المجرم وملابسات

جريمته ، فلا يعاقب السارق إذا كان جائعا مضطرا ولم تؤمن له الدولة سبيل العمل ، أو أجاعه رب عمله ، فيعاقب الإسلام المسبب في هذه الحال .
ولا شك أن هذه النظرية تقول بإلغاء الإعدام والاستعاضة عنه بسجون كالمستشفيات حتى يشفى فيما إذا كان مصابا بالجنون أو غيره مما يفقد عقله وإرادته .

وإننى أبعثها صرخة مدوية : إن السجون قد أفلسنت في العالم علاوة على ما سببته من إيجاد المجرمين المحترفين الذين يتعلمون دروس الجريمة من زملائهم في السجن . ومما يؤسف له أن أنصار السجون لم يفكروا مطلقا بزوجة السجين وأولاده الذين سيشردون غالبا بسبب اعتقال وليهم .
حقا إن قضية السجن قضية شائكة جدا ، ربما كنت أول من أسميته (قصر الضيافة) يكلف الأمة النفقات الباهظة سواء في إطعام السجناء وسواء في حراستهم وسواء في إيوائهم .

ولا يخفى أن هناك كثيرا من النفوس التي تألف مثل هذه الحياة التي هي أشبه بخلوات الصوفية ينعم بها السجناء كما ينعم الصوفية ، ولا شك أن السجون تمتاز على هذه الخلوات بكونها مشتركة ومضيئة ولا تسبب الجنون والانحراف .

والغريب من أمر السجن أنه إذا نظم ونفذت الإجراءات التحسينية أصبح مكانا مرغوبا فيه وقصرا للضيافة حقا مما يشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم .
وإذا أهمل كان مصدرا لانتشار الأوبئة والأمراض والمفاسد الخلقية بجميع أنواعها ، وفي الحقيقة فإن السجون كثيرا ما كانت تزيد المجرمين صلابة ، فلم يكونوا يخرجون من السجن إلا لكي يعاودوا ارتكاب جرائمهم ، مدفوعين إلى ذلك برغبة حادة في الثأر من المجتمع ، هذا إلى أن اختلاط صفار المجرمين بغيرهم من المجرمين الخطرين كثيرا ما كان يجعل من « السجن نفسه » مدرسة لتلقى فنون الإجرام . فلم يكن المجرم الصغير يغادر السجن إلا وقد أصبح مجرما محترفا يجيد من أساليب الجريمة ما لم يكن له به عهد ، قبل أن تطأ قدماه أرض السجن .
ومن جهة أخرى فإن الأساليب السائدة في معاملة المجرمين قلما تنجح في ردع المجرمين والقضاء على أسباب الجرائم ، بل هي قد تدفع بهم نحو الانفجار والتفرد والإمعان في تحدى القانون .

وقد ثبت بالفعل أن السجن عاجز عن توليد مشاعر الحب والتعاطف والصبر والطمأنينة النفسية والرغبة في العمل واستعادة مكانة الذات . وهي المشاعر الضرورية لإعادة التكيف إلى نفس المجرم .

وفضلا عن ذلك ، فإننا حينما نترك المجرم نهبا لذكريات الماضي ، دون أن ننجح في شغل باله بالأفكار السليمة والمبادئ القويمة ، فإننا نزيد من اختلال توازنه النفسي بدلا من أن نعيد إلى شخصيته تنظيمها النفسى وتوافقها الاجتماعى ، وهذا ما حدا بالكثيرين إلى القول بفشل الأنظمة القديمة للعقوبة (أى أنظمة السجون) نظرا لأنها لم تكن تهتم جديا بإعادة المجرمين إلى حظيرة القانون ، والعمل على تقويم شخصياتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى الحياة الاجتماعية العادية في ظل احترام العادات والتقاليد والقانون . . .

إن أغلب المجتمعات لا زالت تميز الخارجين من السجن عن غيرهم من سواد الناس ، فلا يكون من شأن هذا التمييز نفسه سوى أن يتسبب في عجز السجناء عن العودة إلى حياة التكيف مع الجماعة والتعامل مع غيرهم من المواطنين ،

حتى ولو صحت عزيبتهم على العدول نهائيا عن حياة الجريمة ، ولا شك أنه حينما يشعر المجرم بأن المجتمع ليس على استعداد لتقبله أو أن ماضيه يقف حائلا بينه وبين الاندماج فى الجماعة من جديد ، فإنه قد يندفع الى مواصلة سلوكه الإجرامى بدلا من أن يعمد الى أخذ نفسه بالمعايير الجماعية . ولما كانت مواصلة حياة الإجرام هى أيسر على المجرم من السعى الجاهد فى سبيل اكتساب عادات توافقية جديدة فإن عددا غير قليل من المجرمين لا يكاد يجد صعوبة فى معاودة الانتماء الى جماعات المجرمين المحترفين التى دأب على الاختلاف اليها .

لهذا كله نرى الشريعة الإسلامية لا تلجأ الى السجن إلا فى حالات نادرة وقتية كضمان سلامة التحقيق أو إنذار المجرم بالتشهير به ، فقد وضعت لكل جريمة عقوبتها الزاجرة ، بحسب نوع العمل الذى اقترفته المجرم ، « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » المائدة/٥٥ .

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يؤتى ببعض المفسدين ويربطهم بإحدى سوارى المسجد أمام الناس . فحبذا لو تعمم هذه العقوبة فى بعض جرائم التعذير فيربط المخالفون فى أعمدة الكهرباء فى بعض الشوارع أمام أنظار الناس فان ساعات من هذه العملية تعدل شهرا أو شهورا فى السجن المعروفة ويكون فيها المخالف عبرة بليغة ورهيبية لمن يعتبر ، وهى لا تكلف الأمة شيئا يذكر .

والغريب أن بعض أديعاء القانون يحملون على هذا المبدأ أو مثله قطع يد السارق بانه قاس ، دون أن يوجدوا ما يقوم مقامه ، وقد أفلست جميع حلولهم وسببوا انتشار الجرائم فى العالم بصورة واسعة ومرعبة حتى بات الانسان لا يأمن على حياته وعلى أولاده من القتل والخطف ، وعلى أمواله من السلب والنهب فى أرقى عواصم العالم كالولايات المتحدة مثلا .

وقد طبق هذا القانون الالهى فى المملكة العربية السعودية فى العصر الحديث فأعطى النتائج ونشر الأمن والسلام مما يحسدها عليه أرقى وأعظم دول العالم . وقد نسى هؤلاء الأديعاء المغرورون أن العقوبات الإسلامية تحمى حتى المجرم نفسه فلا يتجاسر على ارتكاب جريمته لشدتها ، قال تعالى : « ولكم فى القصص حياة يا أولى الألباب » .

وقديما استطاع التشريع الإسلامى محو الجريمة أو الإقلال منها لدرجة الندرة ، ومن أهم ما ينبغى الإشارة اليه أن هذه العقوبات ليست إسلامية فقط ، بل قد سبقتها اليها شريعة التوراة وهى شريعة اليهود والنصارى حتى يومنا هذا .

وقد ساعد على تحقيق هذا السلام ما كان يتحلى به المسلم من عقيدة عظيمة جعلت من المجرم يأتى ويعترف بجريمته مهما كانت قسوتها ، لينجو من عذاب الله يوم القيامة .

بينما اليوم قد عجزت الدول عن اكتشاف الجرائم على الرغم من رقى الوسائل الحديثة حتى راحت تستعين بالكلاب (البوليسية) ...

نظرية الشريعة الإسلامية

لقد اشتملت هذه النظرية على محاسن كل من النظريتين وخلت من مساوئهما

فى تشسيق عجبى وحل نفسانى (سىكولوجى) دقىق . وهذة مزية التشرىع الإسلامى العظىم الذى لا ىأتىه الباطل من بىن بىده ولا من خلفه ، تنزىل من عزىز حمىد . « فمن أتبع هداى فلا ىضلل ولا ىشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له معىشة ضنكا » . طه ١٢٣ و ١٢٤ .

وهذه النظرىة تتلخص فى أن قاتل العمء ىقتل قال تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولىه سلطانا فلا ىسرف فى القتل إنه كان منصورا » . الاسراء ٣٣ .

والاسلام دىن الحىاة ودىن السلام ، فقتل النفس عنده كبرىة تلى الشرك بالله ، فالله واهب الحىاة ، ولىس لأحد غير الله أن ىسلبها إلا بإذنه وفى الحدود التى ىرسمها . وكل نفس هى حرم لا ىمس ، وحرام إلا بالحق . وهذا الحق الذى ىبىع قتل النفس محدد لا غموض فىه ، ولىس متروكا للرأى ولا متأثرا بالهوى . وقد جاء فى الصحىحىن أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال : « لا ىحل دم امرئ مسلم ىشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا ىأحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزانى المحصن ، والتارك لدىنه المفارق للجماعة » .

فأما الأولى فهى القصاص العادل الذى إن قتل نفسا فقد ضمن الحىاة لنفوس « ولكم فى القصاص حىاة » . حىاة ىكف ىد الذىن ىهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ىنتظرهم فىردعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء . وحىاة ىكف ىد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فىثأروا ولا ىقفون عند القاتل بل ىمضون فى الثأر وىتبادلون القتل فلا ىقف هذا الفرىق وذاك حتى تسىل دماء ودماء . وحىاة ىأمن كل فرد على شخسه واطمئنانه الى عدالة القصاص فىنطلق آمنا ىعمل وىنتج فاذا الأمة كلها فى حىاة .

وأما الثانىة فهى دفع للفساد القاتل فى انتشار الفاحشة ، وهى لون من القتل على النحو الذى بىناه .

وأما الثالثة فهى دفع للفساد الروحى الذى ىشىع الفوضى فى الجماعة ، وىهدد أمنها ونظامها الذى أختاره الله لها ، وىسلبها الى الفرقة القاتلة . والتارك لدىنه المفارق للجماعة إنما ىقتل لأنه أختار الإسلام لم ىجبر علیه ، ودخل فى جسم الجماعة المسلمة واطلع على أسرارها ، فخروجه بعد ذلك عليها فى تهديد لها . ولو بقى خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام بل لتكفل الإسلام بحماىته إن كان من أهل الكتاب ، وىبأجارتة وابلأغه مأمنه إن كان من المشركىن ولىس بعد ذلك سماحة للمخالفىن فى العقىدة .

« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولىه سلطانا فلا ىسرف فى القتل إنه كان منصورا » .

تلك الأسباب الثلاثة هى المبىحة للقتل ، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب فقد جعل الله لولىه — وهو أقرب عاصب لىه — سلطانا على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدىة وإن شاء عفا عنه بلا دىة فهو صاحب الأمر فى التصرف فى القاتل ، لأن دمه له .

وفى مقابل هذا السلطان الكبرى ىنهاه الإسلام عن الاسراف فى القتل استغلالا لهذا السلطان الذى منحه آىاه . والإسراف فى القتل ىكون بتجاوز القاتل الى سواه ممن لا ذنب لهم ، كما ىقع فى الثأر الجاهلى الذى ىؤخذ فىه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل ، وىكون الإسراف كذلك بالتمثىل بالقاتل ، والولى المسلم على دمه بلا مثلة ، فالله ىكره المثلة والرسول قد نهى عنه .

«فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا»، يقضى له الله ، يؤيده الشرع ، وينصره الحاكم . فليكن عادلا في قصاصه ، وكل السلطات تنصره وتأخذ له بحقه (٢) . وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل ، وتجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية وتهدة للغليان الذي تستشعره نفس الولي الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه الى الضرب يمينا وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فاما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل ، وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص ، فان ثائرته تهدا ونفسه تسكن عند حد القصاص العادل الهاديء (٣) .

غير أن حكم قتل القاتل ليس مطلقا ، فان في القرآن العظيم آية اخرى سنراها بعد قليل تقول بتنازل ذوى القتل عن حق القتل ، ولهم أخذ الدية أو التنازل عنها وليس لأحد غيرهم العفو عنه فهم وحدهم اصحاب الحق الشرعى والطبيعى في القاتل وهم وحدهم المفجوعون به . وفي هذه الحال يكون المقدم على القتل في حالة ذعر دائم وخوف رهيب من مطالبتهم بقتله من السلطة الحاكمة وقبوله العفو والدية مشكوك فيه ، وربما كان بعيدا ، فكم من الناس لم يقبلوا بالتنازل عن حقهم واصروا على طلب الإعدام ، فأعدم القاتل .

إلا أن هناك احتمالا قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا بأن تهب الهيئة الاجتماعية ، اذا كان القاتل ليس من اصحاب السوابق ، وكان من ذوى الفضل والعلم الذين يخسر المجتمع اذا فقدوا الحياة ، فتسارع هذه الهيئة للتوسط ورجاء ذوى القتل للعفو عنه سواء بأخذ الدية أو بدونها حسب رغبتهم الخاصة .

والأمل قد يكون قويا بقبول شفاعتهم فينجو القاتل من الإعدام ، وينجو المجتمع من فقدته ، وقد يكون هذا الأمل ضعيفا فيقتل ويذهب ضحية جريمته .

والقضية في هذه الحال تأخذ وضعا دقيقا وحساسا يكون فيها المقدم على القتل في وضع رهيب يسيطر عليه الخوف كما صوره القرآن العظيم في آية « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا » (٤) .

تفصيل الحكم الإسلامى

قال الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى (٥) ، فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم . ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » .

النداء للذين آمنوا بهذه الصفة التى تقتضى التلقى من الله ، الذى آمنوا به فى تشريع القصاص . وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص فى القتل ، بالتفصيل الذى جاء فى الآية الأولى . وفى الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ، ويوقظ فيهم التعقل والتدبير لهذه الحكمة . كما يستجيش فى قلوبهم شعور التقوى ، وهو صمام الأمن فى مجال القتل والقصاص « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان » .

وهذا العفو يكون بقبول الدية من اولياء الدم بدلا من قتل الجانى ، ومتى قبل ولى الدم هذا ورضيه ، فيجب اذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة ، ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه باحسان واجمال واكمال ، تحقيقا لصفاء

القلوب ، وشفاء لجراح النفوس ، وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء .
وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة
« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » .

ولم يكن هذا التشريع مباحا لبنى اسرائيل فى التوراة ، إنما شرع للأمم
المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضى والصفاء . « فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم » . وفوق العذاب الذى يتوعده به فى الآخرة . . . يتعين قتله ، ولا تقبل
منه الدية ، لأن الاعتداء بعد التراضى والقبول ، نكث للعهد ، وإهدار للتراضى ،
وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولى الدم الدية فلا يجوز له أن يعود
فينتقم ويعتدى .

ومن ثم ندرك سعة آفاق الاسلام ، وبصره بحوافز النفس البشرية عند
التشريع لها ، ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع . . إن الغضب للدم فطرة
وطبيعة . فالاسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص ، فالعدل الجازم هو الذى يكسر
شر النفوس ، ويذهب حنق الصدور ، ويردع الجانى كذلك عن التمسدى .
ولكن الاسلام فى الوقت ذاته يحجب فى العفو ، ويفتح له الطريق ، ويرسم له
الحدود ، فتكون الدعوة اليه بعد تقرير القصاص دعوة الى التسامى فى حدود
التطوع ، لا فرضا يكتب فطرة الانسان ويحملها ما لا تطيق .

ثم يكمل سياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمتها العميقة
وأهدافها الأخيرة « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » .
إنه ليس الانتقام ، وليس ارواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى إنه
للحياة ، وفى سبيل الحياة ، بل هو فى ذاته حياة . . . ثم إنه للتعقل والتدبر فى
حكمة الفريضة ، ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله .

والحياة التى فى القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء ،
فالذى يؤمن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل . . جدير به أن يتروى ويفكر
ويتردد ، كما تنبثق من شفاء صدور اولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . شفائها
من الحقد والرغبة فى الثأر . الثأر الذى لم يكن يقف عند حد فى القبائل العربية
حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما فى حرب البسوس المعروفة عندهم .
وكما نرى نحن فى واقع حياتنا اليوم ، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد
العائلية جيلا بعد جيل ، ولا تكف عن المسيل . وفى القصاص حياة على معناها
الأشمل الأعم ، فاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها ، واعتداء على كل
إنسان حتى يشترك مع القتل فى سمة الحياة ، فاذا كف القصاص الجانى عن
إزهاق حياة واحدة ، فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها ، وكان فى هذا الكف
حياة . . . حياة مطلقة ، لا حياة فرد ، ولا حياة أسرة ، ولا حياة جماعة . . بل
حياة . . .

ثم — وهو الأهم والعامل المؤثر الأول فى حفظ الحياة — استجاشة شعور
التدبر لحكمة الله ، ولتقواه (لعلكم تتقون) .

هذا هو الرباط الذى يعقل النفوس عن الاعتداء ، الاعتداء بالقتل ابتداء
والاعتداء فى الثأر أخيرا . . التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من
الله ، وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه .

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة ، ولا يفلح قانون ، ولا يتحرج متحرج ، ولا
تكفى التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع فى قوة أكبر من
قوة الإنسان .

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التى أقيمت فيها الحدود على عهد النبى

صلى الله عليه وسلم ، وعهد الخلفاء ، ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا . . . لقد كانت هناك التقوى ، كانت هي الحارس اليقظ فى داخل الضمائر وفى حنايا القلوب ، تكفها عن مواضع الحدود . . . الى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكونات القلوب . . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع . من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى ، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور ، نظيف الحركة نظيف السلوك ، لأنها تقيم محكمتها الاولى فى داخل الضمير . (٦) أما بعد

فانى تحدثت فيما سبق عن حكم من احكام الاسلام ، وهو الاعدام ، وكيف انه فى القمة من الحق والعدل والرحمة ، وقد اشتمل على مزايا نظرية الاعدام ونظرية الغائه ، وخلا من محاذيرهما بصورة رائعة . فهل يشجعنا هذا المثال من الوفاء الأمثلة على دراسة الشريعة الاسلامية والعمل بها من أجل تحقيق العدالة والحق والسلام ، تلك الشريعة التى شهد بعظمتها كبار اساطين الشرق والغرب فى القانون من مسلمين وغيرهم مما يضيق المجال عن التحدث عنه .

إننا نستصرخ الضمائر الحية ، راجين ان يتناول هذا البحث بالدراسة والعناية والاهتمام ، واننا لا ندرى كيف نسوغ لانفسنا ترك تراثنا التشريعى الضخم ، والتهافت على القوانين الغربية المهلهلة التى من شأنها أن تضيع شخصيتنا العربية وتطبعنا بطباع الغربيين فنعتنق اخلاقهم الاباحية ، ونجعلهم سادة لنا ، ونصبح خداما لهم ، مثلنا فى ذلك هنود امريكا الذين اعتنقوا عقيدة القوم وقبلوا قوانينهم فلم ينفعهم ذلك شيئا ، وانما هددهم بالفناء وعرضهم للخطر .

ان قبولنا تحكيم التشريع الإسلامى علاوة على كونه يحفظ كياننا ويصون قوميتنا ، يجعلنا أئمة لخمسمائة مليون مسلم ، وهم حلفاء طبيعيون لنا وأصدقاء صادقون يفرحون لفرحنا ويألمون لألمنا ، باستثناء بعض حكوماتهم الدائرة فى فلك الاستعمار . ولكن الحكومات لا تدوم وقد رأينا مصارعها ، انما البقاء للشعوب . وهذه الشعوب تشارك العرب بعواطفهم وتقر لهم بالزعامة ، وترى مصيرها مرتبطا بمصيرهم .

خطب الحكيم محمد إقبال فى أعضاء المؤتمر الإسلامى المنعقد فى القدس عام ١٣٥٠ (١٩٣١) فقال : « إن الإسلام مهدد بخطر من مصدرهما الغرب : أولهما الاتحاد ، وثانيهما الاستعمار ، وان مستقبل المسلمين فى العالم رهن بمستقبل العرب ، ومستقبل العرب رهن بوحدة العرب ، فاذا تمت وحدة العرب علا شأن المسلمين فى كل أنحاء الارض » .

إن القومية العربية متعطشة اليوم الى تحقيق العدالة بين شعوبها ، وخاصة العدالة الاجتماعية فهى حريصة على ما يكفل بقاءها عزيزة ويجعلها تساهم فى تأسيس الحضارة .

الا أن بعض من يتظاهر بالاخلاص لهذه القومية ، يفرينا بالارتساء فى أحضان النزعات المتخلفة من أجل تحقيق هذه العدالة .

ما القول اذا كان هناك نظام ، لا يدعنا ذليلا فى القافلة ، قافلة المعسكرات المتطاحنة ، انما يمنحنا مع العدالة (على اختلاف صورها) كرامة دولية عزيزة فى الخارج ، ويرد لنا اعتبارنا فى المجتمع الدولى .

ما القول اذا كان هناك نظام يحل مشكلاتنا الداخلية وفى الوقت ذاته لا

يدعنا نقف ابدا من المائدة الانسانية وقفة المستجدي الذليل ، بل وقفة المساهم فى هذه المائدة المعطى ما عنده ، وما عنده ليس بقليل .

إننا لنعجب كيف يمكن الانسان ان ينأى بنفسه عن موقف الكرامة الى موقف الذلة وعن دور المعطى الى دور المستجدي ، وعن مركز القيادة الى موقف التبعية وهو قادر على الاختيار ، لو قاوم فى ضميره شعور الاضطرار .
إن لدينا ما نعطيه ، ولسنا من المفلسين بحيث يتصور الكثيرون ، أو بحيث تصورنا لأنفسنا المعسكات الأجنبية .

ان لدينا ما نعطيه ولسنا من الافلاس بحيث يتصور الكثيرون ، أو بحيث تصورنا لأنفسنا الأجانب المستعمرون على اختلاف مشاربهم ، انما يصوروننا هكذا لغاية فى أنفسهم ، ليحل التخاذل فى نفوسنا محل الثقة ، واليأس محل التطلع ، ولنستقط فرائس ذليلة مستغفلة ، فى هذا الفخ أو ذاك ، ان لدينا ما نعطيه، ولكن فى حاجة لأن نؤمن بأنفسنا ، وفى هذا الايمان حياة ، وفى هذا الايمان نجاهة .
إذا اتضح أن الاسلام يملك أن يحل لنا مشكلاتنا الأساسية ، ويمنحنا عدالة شاملة ، ويردنا الى عدل فى الحكم، وعدل فى المنزل ، وعدل فى الفرص، وعدل فى الجزاء فانه يكون بلا شك أقدر على العمل فى بلادنا من كل مذهب آخر ، نحاول استعارته عن طريق التقليد ، أو عن طريقة المشاركة فى الحضارة الانسانية بالاستجداء .

أجل — اذا اتضح هذا كله — فالاسلام أقدر على العمل معنا هنا فى الداخل، ولن نحتاج الى استجلابه من وراء الحدود ، كما نستجلب الثياب المستعملة الجاهزة فتجىء فضاضة ، أو خائفة ، « وقد تجىء وفيها السل » لأنها لم تصنع على أعيننا ولم تفصل على قدنا ، ولم تنبع من آلامنا وآمالنا .

والاسلام — يا قوم — صاحب لنا صديق، صاحبنا ألفا وأربعمائة عام تقريبا، له فى الجوانح هزة، وفى المشاعر ذكرى، وفى الضمائر أصداء، وليس بالغيريب على ارواحنا ومشاعرنا وعاداتنا وتقاليدنا غريبة المذاهب الاخرى التى نحمد منها أشياء ونكره منها أشياء ، ونألف منها اتجاهها وننكر عليها اتجاهها وتتوزع مشاعرنا ازاءها على أية حال توزيعا لا يضمن معه توحيد الجبهة فى طلب عدالة قوية كما نضمن توحيدها اذا نحن هتفتنا الى العدالة باسم الاسلام .

أن الذين يريدون تنحية الاسلام عن معركة العدالة على انواعها ليخوضوها تحت راية أخرى ، انما يخونون أنفسهم ان كانوا مخلصين فى دعوى العدالة أو يخونون قضية الجماهير ، جهلا بقيمة القوة الكبرى التى يزودهم الاسلام بها ، أو عداوة مربية لهذه القوة العظيمة ، أو احتقارا لأنفسهم وكفرا بقيمتهم ، ورضاء كرضاء العبيد بفتات الموائد ووقفة الاذئاب ...

اننا نفهم جيدا أن ينصب المستعمرون والمستغلون والطفافة للاسلام لينحوه عن معركة الحكم ، لأنه يحارب استعمارهم واستغلالهم وظلمهم بقوة ، أما أن ينصب للاسلام دعاة العدالة ورجال القضاء فذلك أمر غير مفهوم عندنا ، فان وراءه لخبثا ومؤامرة يجب أن يفتن اليها الابرياء والمخلصون الذين يريدون العدالة لذاتها ، ويكافحون للجماهير وحدها ، ويتجردون لهذه الغاية النبيلة بلا رياء ولا التواء ، ولا خيانة .

ان ارتباطنا بعجلة قوانين الغرب جريمة فى حق العدالة ، وهدر لشرفنا العربى ، فهى تجعل عقوبة من يزنى بأمه أو ابنته أو شقيقته أقل — بكثير — من عقوبة من يسرق متاعا بسيطا .
ان ارتباطنا بعجلة قوانين الغرب جريمة قومية ، فهو طالما داس كرامتنا

وحاول استرقاقتنا وعرضنا للذبح والتشريد ، فهل يليق اتباعه بدلا من ان نشير عليه روح اللعنة والانتقام .

ان ارتباطنا بقوانين الغرب استهانة بحق الاسلام وتهاون بأوامر الله سبحانه الذى شاءت حكمته ان تحكم قوانينه الانسانية البشر ، كما حكمت قوانين الطبيعة الكون . وقد تم للبشر الافادة من الطبيعة بخضوعهم لهذه القوانين، فما بالهم تمردوا على القوانين الاخرى حتى حرموا الافادة من عدلها وخيرها وسلامها لقد وصف هذا الاله العظيم من يهجر قوانين الاسلام بالكفر والفسق والظلم

فقال : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .

وهل اكفر وافسق واظلم ممن يترك النظم الالهية التى اثبتت التطبيق ، ثم اثبت رجال القوانين عظمتها — ثم يروح ويرتمى فى احضان القوانين الغربية الوضعية التى زادتنا فسادا وفوضى كما زادته خرابا وانهيارا .

اذكروا يوم كان اجدادكم العرب قبل اربعة عشر قرنا يتخطفهم الاستعمار الرومانى والفارسى من كل مكان ويستذلهم ، فجاء التشريع الاسلامى العربى فأنقذهم ورفع لهم راية الحرية وقادهم الى أعلى ذرا المجد .

اذكروا اجدادكم العرب الذين كانوا يهييمون فى الضلالة وقد انقسموا الى قبائل يذبح بعضها بعضا ، مما كان يهددهم بالفناء ، فسارع الاسلام — بأسرع من البرق — فأصلحهم ووحد بينهم وجعل منهم خير أمة أخرجت للناس .

اذكروا سرطان اليهود الذى كان يسرى فى جسم القبائل العربية والحجاز مهددا اياها بالفقر والمرض حتى جاء الاسلام فاستأصل شأفتهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية ، اذكروا ان هذه الأمة العربية لا يصلح آخرها الا بما صلح به اولها ، وان قوة العقيدة الصحيحة ليس مثلها قوة .

وان هذا التشريع الاسلامى الذى أنشأ مدينة دمشق وبغداد والأندلس (وهى سبب المدينة العربية) لن يعجز عن مدينة العصر الحديث الصحيحة .

اذكروا ان جامعة اكسفورد الانجليزية قد أنشأت كرسيًا لمحاربة التشريع الاسلامى وابعاد القومية العربية عن هذا النظام الديناميكي ليسهل استعمارها فهل يجوز ان نعمل كما يعمل المستعمرون .. ؟

اذكروا انكم حملة رسالة العروبة المؤمنة ، وان العالم اليوم على فوهة بركان ، فقد عرضته المدنية المادية الحديثة ومذاهبها الهوجاء الالحادية الى الفناء باعتراف مفكرى الغرب . سارعوا لحمل الشعلة وانتقاذ تافلة الانسانية الضالة .

(١) راجع كتاب « الجريمة والمجتمع » للدكتور زكريا ابراهيم ص ١٥ — ١٦ .

(٢) المصدر السابق ص ١٧ — ١٨ .

(٣) عقوبة الاعدام للاستاذ : المحامى مصطفى ذوق ص ٢ — ٤ .

(٤) فى ظلال القرآن تأليف سيد قطب ص ٣١ و ٣٢ المجلد الخامس .

(٥) هذا الحكم منسوخ بآية (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .. الآية) .

(٦) قال ابن عباس : مما كتب على من كان قبلكم ، فانه كان فى بنى اسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية .. الحديث أخرجه البخارى والنسائى . والمسيحية كانت تقول بالعمو مطلقا !

(٧) فى ظلال القرآن تأليف سيد قطب ص ٦٨ — ٧٢ الجزء الثانى — المجلد الاول .

دور جامعة الأزهر في الطب

احتفالا بالعيد الالفي للأزهر دعت كلية الجراحين الملكية بدبلن - أشهر وأقدم كلية جراحين في العالم - الدكتور فؤاد الحفناوى أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء بكلية طب الأزهر . ليكون ضيف الشرف في الاجتماع السادس لذكرى روبرت آدمز منشاء الكلية - وقدلقى الدكتور الحفناوى في الاحتفال محاضرة عن دور الأزهر في تعليم الطب أمام حوالي ٥٠٠ طبيب من كبار جراحى العالم ، قال فيها : ان انشاء كلية طب في الأزهر ، في العصر الحديث لم يكن بدعة أو أمرا دخيلا على الأزهر - فمئذ انشائه أيام الفاطميين كانت تلقى فيه بجانب العلوم الدينية دراسات عن النظام الاكاديمي في الطب والرياضة والفلك .

□ ويذكر التاريخ أن اثنين ممن توليا منصب شيخ الأزهر وهو أعلى منصب في الجامعة الإسلامية ، كانت لهما مؤلفات في الطب ، أولهما الشيخ حسن العطار الذي ألف عدة رسائل في الطب والتشريح وكتابا في الصيدلة ردا على تذكرة داود .

□ أما العالم الثاني فهو الشيخ أحمد عبد المنعم الدمهورى الذى ترك مؤلفات طبية متعددة يذكر المؤرخون منها كتابه المسمى « القول الصريح فى علم التشريح » .

□ ويذكر التاريخ أيضا أن أحد اعلام الأزهر وهو الشيخ عبد اللطيف البغدادي الذى أعلن في أيامه خطأ وصف قول جالينوس لفك الانسان الأسفل من أنه مكون من عظمين - وقد أجرى علم الأزهر دراسة احصائية وقام بتشريح لحوالى ٢٠٠٠ جمجمة لموتى واثبت أن فك الانسان الأسفل يتكون من عظمة واحدة . وعالم الأزهر بهذا المنهج العلمى يعطينا مثلا للدقة والامانة العلمية حين أعلن في ثقة اكتشافه وحدة عظمة الفك الأسفل .

□ كما وأن هناك عالم الأزهر الكبير فى عصر الحاكم بأمر الله وهو الحسن بن الهيثم الذى قرر لأول مرة أن الابصار يرجع الى أن اشعة الجسم المرئى تنتقل الى العين وعارض بذلك نظرية بطليموس المبنية على أن العين هى التى ينبعث منها اشعة الانصار . . وقد أخذ عنه علماء أوروبا نظرياته فى البصريات وتشريح العين وكيفية تكوين الصور على شبكية العين - وظلت هى المرجع المعتمد فى أوروبا حتى القرن السادس عشر .

□ وفى العصر الحديث حين أراد محمد على القيام بنهضة صحية للعناية بالجيش استدعى كلوت بك من فرنسا الذى أوصى بإنشاء مدرسة للطب فى أبو زعبل كان نواة الدارسين فيها ١٠٠ طالب ازهرى سافر منهم بعد خمس سنوات الى باريس ١٢ خريجا وحصلوا منها على شهادات التخصص وعادوا بعد ذلك ليعملوا كنواة لاعضاء هيئة تدريس مصرية صميمة - ثم كانوا أول اعمدة انشاء مدرسة طب فى مصر وهى مدرسة طب قصر العيني .

اننا نطالب والأزهر قد بلغ من العمر الف سنة أن يكون الاحتفال به مساويا لما قدمه لصر وللعالم الإسلامى من خدمات - بل أن يكون الاحتفال به بداية لدفعة جديدة كجامعة اسلامية شاملة وخصوصا الكليات العملية التى انشئت حديثا وتحتاج لدعم كبير مثل الطب والهندسة والزراعة حتى تستطيع كليات الأزهر العملية أن تتخطى الصعوبات التى تواجهها وتخرج للعالم الإسلامى العلماء المتخصصين فى أحدث تطورات العلم فى عصرنا .

السنة

ومنزلتها من القرآن..

للدكتور عبد الله شحاته

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي » .

وتطلق السنة على الطريقة والمنهج ، ومن ذلك لفظ الحديث الشريف : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم » . رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي .

كما تطلق على الطبيعة والناموس الكوني وعلى حكم الله سبحانه وتديره ومنه قوله تعالى : (سنة الله وإن تجد لسنة الله تبديلا) الأحزاب : ٦٢ .
والسنة في اصطلاح الحديثين تطلق على ما اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اقوال أو أفعال أو تقرير أو سيرة أو خلق أو شمائل أو أخبار ، وقد يستعمل اسم الحديث أو الخبر أو الأثر حيث يستعمل اسم السنة (١) وبذلك يكون الحديث والأثر مرادفا للسنة بالمعنى العام . قال العلماء :

« أما أصل علم الحديث والسنة فهو أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامه وجوده واجتهاده وعبادته وسيرته وسراياه ومغازيه ومزاحه وجدده وخطبه واكله وشربه ومشييه وسكوته وملاطفته أهله وتأديبه فرسه وكتبه الى المسلمين والمشركين وعهوده وموآتيقه والحاطه

وأنفاسه وصفاته مما رواه عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة صحبوه
نيفاً وعشرين سنة بمكة قبل الهجرة ثم بالمدينة بعد الهجرة ، سوى ما حفظوا عنه
من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا إليه فيه ،
وقد أدى ذلك من الصحابة الى التابعين فمن بعدهم الى عصر التدوين (٢) . .

تدوين السنة

كان عمر بن عبد العزيز أول من أمر بتدوين السنة خوفاً عليها من الضياع .
وأكد هذا الأمر أبو جعفر المنصور فانتدب لذلك ابن شهاب الزهري وكان سابق
الطية ، الا أن عمله إنما كان تدويناً مجرداً من غير تبويب ولا ترتيب . وأما
الجمع مرتباً على الأبواب فوقع في نصف القرن الثاني الهجري ، وكان ممن قام
بذلك ابن جريج بمكة ، ومالك وابن اسحاق بالمدينة ، وهشيم بواسط ومعمّر
باليمن وابن المبارك بخراسان ، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماة بن
سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام ، وجريير بن عبيد
الحميد بالري (٣) .

موطأ مالك

عاش الإمام مالك بالمدينة المنورة وهي دار الهجرة والمركز الاسلامي الذي
انتقل نور الاسلام منه الى سائر الأمصار ، وفي صحيح البخاري : « ان الايمان
ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها » . أي أن الايمان يحتمى بالمدينة
ويتحصن بها من أذى المشركين كما تحتمى الحية بجحرها ممن يريد قتلها .
وقد ولد الإمام مالك بالمدينة سنة ٩٤ هـ وتوفى بها سنة ١٧٩ عن ٨٥ سنة
بعد أن ألف كتابه الموطأ ، ولعله الكتاب الوحيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة
من تأليف هذا العصر ، ولذلك نتخذة نموذجا للطريقة التي دون بها علم الحديث
في أول الأمر .

والموطأ وان لم يكن في الواقع كتاب حديث مجرد لانه يحتوي على كثير من
الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحابة .
الا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطينا فكرة صادقة عن الجهد الذي
بذله الإمام مالك في تحري الأحاديث الصحيحة ، وعدم الرواية الا عن الاعلام
الاثبات الثقات ، فقد قيل أنه لما ألفه أولا كان يشتمل على نحو عشرة آلاف حديث
ولم يزل ينتقى منه ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديث وهذه النسبة وهي
واحد من عشرة أو قل عشرة من مائة ، هي التي عمل عليها تقريبا جل المؤلفين
في الحديث بعد ذلك ، لا سيما أئمة الصحيح .

ورتب الإمام مالك كتابه الموطأ على الأبواب والمسائل ، فهو يخرج الحديث
الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخلل الباب بالآثار والاقوال الثابتة عن
الصحابة وأئمة السلف في الموضوع ، ويأتي بباب اسمه الجامع يروي فيه
متفرقات من الباب لا تصلح أن تفرد بترجمة ، وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع
سماه الجامع ، وضمنه أحاديث في السنن والاخلاق وآداب السلوك
ونحو ذلك .

ويقال أنه أول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف ، أي جمع المسائل
المتفرقة في باب اسمه الجامع ، وعلى ما نرى فان طريقة الإمام مالك في تأليفه
للموطأ برغم قدم الزمن هي من أحسن الطرق التي ألفت عليها كتب السنة
فيما بعد واتبعها معظم المحدثين الى المائة الثالثة .

وفى القرن الثالث الهجرى نشطت حركة جمع الحديث نشاطا كبيرا وتناولت مختلف وجوه العمل لتأليفه وتبويبه وتخليصه من الزيف والعلّة ، فألف البخارى جامعه الذى هو أول كتاب ألف فى الصحيح ، وكذا مسلم صاحب ثانى الصحيحين ، وألف بقية أصحاب كتب السنة كتبهم ، وهى التى تلقاها المسلمون بالقبول . ويقول السيوطى : ان الحديث اذا أخرج أحد هؤلاء المؤلفين السنة فليروه الانسان مطمئنا اليه (٤) .

وكان التأليف فى هذا العصر على اوضاع مختلفة ، منها ما بقى محافظا على وضعه الاول الذى كان أكثر العمل عليه عند بدء التأليف ، وهو جمع أحاديث كل راو على حده ، وان اختلفت موضوعاتها ، وهذا ما يسمى بالمسند ، وهو المنهج الذى أتبعه الامام أحمد بن حنبل فى كتابه العظيم المسمى بمسند الامام أحمد ، ومنها ما ألف على الابواب والمسائل وهى طريقة الامام مالك فى الموطأ . ومنه ما يكون عاما شاملا لأحاديث العبادات والاحكام والحكم والتواريخ والرقائق وغير ذلك وهو المسمى بالجامع ، ومنه الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره ، ومنه ما يقتصر على السنن والاحكام كسنن أبى داود ، ومنه ما يخص موضوعا بعينه أو مسألة واحدة فقط كشعب الايمان للبيهقى والقراءة فى الصلاة للبخارى الى غير ذلك .

« واشتهر صحيح البخارى وصحيح مسلم وكتب السنن الاربعة بالكتب الستة ولكل من أصحابها ميزة يعرف بها . فمن أراد التفقه فعليه بصحيح البخارى ، ومن أراد قلة التعليقات فعليه بصحيح مسلم ، ومن رغب فى زيادة معلوماته فى فن التحديث فعليه بجامع الترمذى ، ومن قصد الى حصر أحاديث الاحكام فبغيتة لدى أبى داود فى سننه ، ومن كان يعنيه حسن التبويب فى الفقه فابن ماجة يلبي رغبته ، فأما النسائى فقد توافرت له هذه المزايا (٥) » .

وأحب أن أسجل هنا ظاهرة تشترك فيها جميع الكتب التى ألفت فى السنة . وهذه الظاهرة هى حرص جميع المؤلفين برغم اختلاف مناهجهم على الا يسجلوا فى كتبهم حديثا الا ومعه اسناده الذى تلقوه به مسلسلا متصل الحلقات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانما نسجل هذه الظاهرة هنا لانها أسهمت بنصيب كبير فى حفظ السنة النبوية وأعانت على التمييز بين الصحيح والحسن والضعيف وهيات للمتخرجين من الدارسين ما هيات للمتقدمين ، من دراسة دقيقة للسنة ، ومن نقد منصف أمين لما لم يصح منها (٦) .

الاسناد وأثره فى حفظ الحديث

حرص المحدثون أن يصحبوا كل حديث بسنده الذى روى به وبذلوا جهودا فى هذا الصدد لا يوجد لها نظير عند غير المسلمين ومن ثم قيل ان الاسناد من خصائص هذه الامة أى تتبع رواة الحديث واحدا فواحدا والبحث عن حالهم من الحفظ والضبط والعدالة الى النبى صلى الله عليه وسلم .

تسهادة انصاف

وقد أبدى المنصفون من المستشرقين اعجابهم بالجهد الكبير الذى بذله المسلمون لحفظ الاحاديث النبوية وتمييز صحيحها من ضعيفها ، قال المستشرق جوينبول Guynball كاتب مادة الحديث فى دائرة المعارف الاسلامية : « لا يعد الحديث صحيحا فى نظر المسلمين الا اذا تتابعت سلسلة الاسناد من غير انقطاع ، وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم ، وتحقيق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الامر بحثا ، ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم

لمعرفة الوقت الذى عاشوا فيه وأحوال معاشهم ، ومكان وجودهم ، ومن منهم كان على معرفة شخصية بالآخر ، بل فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقا وكذبا وعن مقدار تحريه للدقة والامانة فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان ثقة فى روايته « (٧) .

•••

ونسوه الاستاذ آدم متر ، فى كتابه الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ، بالدور العظيم الذى قام به علماء الحديث فى تدوين السنة النبوية وخدمتها فقال : « وقد أعتنى نقاد الحديث منذ أول الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم والحكم عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء ، ثم نظروا فى الأساس الذى يبنى عليه هذا الحكم أعنى الصفات التى يجب توفرها فى المحدث الثقة ، وهو ما يعرف بالجرح والتعديل ، وقد أدت بهم حاجتهم الى السند المتصل أن يتجاوزوا البحث فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ كامل لهم ، وهكذا وجدت تواريخ القرن الثالث الهجرى مثل تاريخ البخارى وطبقات ابن سعد .. الخ « (٨) .

منزلة السنة من القرآن

لم يكن للاحكام فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر سوى القرآن والسنة ففى القرآن الاصول العامة للاحكام الشرعية دون التعرض الى تفصيلها جميعها ، والتفريع عليها .

وحكمة ذلك أن يحقق القرآن الكريم النهضة الانسانية الشاملة ، والرعى الاجتماعى والفكرى ، وينشر العدالة والسعادة فى كل زمن ، ويبقى صالحا لكل أمة مهما كانت بينتها وأعرافها ، فتجد فيه ما يكفل حاجتها التشريعية فى سبيل النهوض والتقدم والى جانب هذه الاصول فى القرآن الكريم نجد العقائد والعبادات وقصص الامم الغابرة ، والآداب العامة والاخلاق . « وقد جاءت السنة فى الجملة موافقة للقرآن الكريم تفسر مبهمه وتفصل مجمله ، وتقيد مطلقه ، وتخصص عامه ، وتشرح أحكامه وأهدافه وغاياته ، فكانت السنة تطبيقا عمليا لما جاء به القرآن العظيم ، تطبيقا يتخذ مظاهر مختلفة ، فحينما يكون عملا صادرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحينما آخر يكون قولاً يقوله فى مناسبة ، وحينما ثالثا يكون تصرفا أو قولاً من أصحابه فيرى العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا وذاك ، فلا يعترض عليه ولا ينكره ، بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون هذا منه تقريرا « (٩) .

•••

أمثلة من بيان السنة للقرآن

أمر القرآن بالايمان بالله وحث عليه وذكر فضله وثوابه ، ثم جاءت السنة فوضحت هذا الايمان وبينت حدوده بقوله صلى الله عليه وسلم : « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره « (١٠) .

وكذلك الاسلام والاحسان ، وأركان الاسلام ، فالصلاة وهى عماد الدين وأولى فرائضه أوجبها القرآن جملة بقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) البقرة : ٤٣ .

ولم يرد فى القرآن بيان عدد الصلوات ولا كيفيتها فجاءت السنة فبينت عدد الصلوات والركعات وكيفيتها وشروطها واصلاح ما يقع فيها من الخلل ،

ووضحت أوقاتها وكيفية العمل في فوائدها .
 ولم يذكر في القرآن ذلك الا مجملا ، ولكن السنة بينت ذلك تفصيلا
 فقال صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلى» (١١) .
 وروى لنا الصحابة كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام والاقوات التي صلى
 فيها وما يتعلق بالصلاة ، وما هو واجب منها وما ليس بواجب .
 والزكاة أشار القرآن الى وجوبها بقوله تعالى : (والذين في أموالهم
 حق معلوم . للسائل والمحروم) المعارج : ٢٤ ، ٢٥ .
 وبينت السنة الاصناف التي تجب فيها الزكاة وهي الاموال السائلة
 وعروض التجارة والركاز وهو ما استخراج من باطن الارض والزرع والثمار ،
 وزكاة الماشية كالابل والبقر والغنم ، وبينت تفاصيل الزكاة وما يتعلق بها .
 وكذلك الصوم اوجب الله علينا صوم شهر رمضان وبينت السنة
 احكام الصيام تفصيلا بفعله صلى الله عليه وسلم فوضحت اركان الصيام
 وفرائضه وسننه وآدابه وعقابه تاركه والكفارة لمن افسد صيامه الى غير ذلك
 والحج اوجبه القرآن على من استطاع ، يقول سبحانه : (ولله على الناس
 حج البيت من استطاع اليه سبيلا) .

وبينت السنة كيفية الاحرام وممنوعاته وحدود عرفه والوقوف فيه وكيفية
 السعى والطواف وعدد الاشواط الى غير ذلك ، وقد اجمله عليه السلام
 بقوله : « خذوا عني مناسككم » وبينت الاحاديث النبوية التي رواها الصحابة
 الذين عاينوا حجة الوداع تفاصيل حجه صلى الله عليه وسلم .
 فهذه بعض الاحكام مما يتعلق بالقواعد الخمس فقط ، استفتيدت من
 السنة وان ذكرت اصولها في القرآن ، فلا جرم ان السنة قولية كانت او فعلية
 عليها مناط التشريع بعد القرآن ، في العبادات والمعاملات . وخالصة القول
 ان السنة مع القرآن على ثلاثة وجوه :

الاول : ما كان موافقا للكتاب مؤيدا له ومؤكدا ما جاء فيه كأحاديث الامر
 بالصلاة والزكاة وتحريم الربا ونحوها .
 الثاني : ما كان مبينا ومفسرا لما جاء في القرآن فبينت السنة المراد منه
 كبيان كيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها .

الثالث : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص من
 القرآن ، كما في زكاة الفطر وصلاة الوتر من احكام العبادات وكما في الحكم
 بالشاهد واليمين وميراث الجدة من احكام المعاملات . وقد قال الله عز وجل فيما
 هو من هذا القبيل : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر : ٧

وجوب العمل بالسنة

ختم الله عز وجل الرسالات السماوية برسالة الإسلام ، فبعث محمدا
 صلى الله عليه وسلم هاديا وأنزل اليه القرآن الكريم ، المعجزة الكبرى والحجة
 العظمى ، وأمره بتبليغه وبيانه .

فالقرآن الكريم هو أساس الشريعة لانه كلام الله تعالى المعجز المنزل على
 الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل الأمين المتواتر لفظه جملة
 وتفصيلا المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف .

وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم — سوى القرآن الكريم —
 من بيان لاحكام الشريعة وتفصيل لما في الكتاب الكريم وتطبيق له هو الحديث

النبي أو السنة ، وهي بوحى من الله تعالى ، أو باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الرسول لا يقر على اجتهاد خطأ وعلى هذا فمرد السنة الى الوحي ، فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته والسنة وحى غير متلو لا يتعبد بتلاوتها (١٢) .
وقد أرشدت أصول الدين الى وجوب العمل بالسنة ودل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع .

•••

أما الكتاب فقوله تعالى : (وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحى يوحى)
النجم : ٣ ، ٤ .
وقوله سبحانه : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
الحشر : ٧ .

وقوله عز وجل : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) النساء : ٨٠ .
وقوله تعالى : (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون) النحل : ٤٤ .
فالرسول مبين للكتاب وشارح له ومطبق لاحكامه واهدافه فهو القرآن المتحرك ولذلك قالت عائشة وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم :
كان خلقه القرآن .

وقد أمرنا القرآن بطاعة الرسول فقال سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتن في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)
النساء : ٥٩ .

أدلة حجية السنة من الحديث :

قال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ألفين احدكم متكئا على أريكه يأتيه الامر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه . فيقول : لا أدري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » (١٣) .

وفى الحديث : « تركت فيكم شئنين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض » (١٤) .

الاجماع :

اجتمعت الامة الاسلامية على وجوب العمل بالسنة ، ونقلها الخلف عن السلف جيلا بعد جيل ، ورجعوا اليها فى أمور دينهم ، وعملوا بما فيها وتمسكوا بها وحافظوا عليها ، استجابة لله عز وجل وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم .

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) .

روى أبو نضرة عن الصحابي الجليل عمران بن حصين : أن رجلا أتاه فسأله عن شىء فحدثه ، فقال الرجل : حدثوا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثوا عن غيره ، فقال : انك أمرؤأحمق .. أتجد فى كتاب الله صلاة الظهر أربعاً لا يجهر فيها ، وعد الصلوات ، وعد الزكاة ونحوها ، ثم قال : أتجد هذا مفسراً فى كتاب الله ؟ كتاب الله أحكم ذلك والسنة تفسير ذلك (١٥) .

•••

وقد نهج الصحابة والتابعون وأتباعهم والمسلمون من بعدهم على المحافظة على السنة والعمل بها واجلالها .
قال رجل للتابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا الا بالقرآن فقال مطرف : « والله ما نريد بالقرآن بدلا ، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذى بين الكتاب الكريم وطبق تعاليمه ، وشرح مقاصده وغاياته ، وفصل أحكامه بسنته الطاهرة ، التى كانت ولا تزال قدوة المسلمين وسبيلهم ولذلك تمسكوا بها تمسكهم بالقرآن الكريم ، وحافظوا عليها محافظتهم عليه (١٦) .

•• •• ••

ان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم انه استطاع أن يجمع العرب وان يوحد كلمتهم وأن ينشر روح الحياة فى أمتهم حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس ، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحملوا رسالة الله الى المشارق والمغرب وجاءهم نصر الله والفتح .
وان هذا القبس والهدى فيه الصلاح والفلاح لأمتنا ولن يصلح آخر الامة الا بما صلح به أولها ، وصدق الله العظيم : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) الاحزاب : ٢١ .

- (١) على الخفيف : مكانة السنة ، فصله من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر ، ص ٢٤ .
(٢) عبد الله كانون ، الحديث وقيمه العلمية ، فصله من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر ص ٦٨ ، والمدخل الى علم الحديث للحاكم النيسابورى ص ١٢ من طبعة لندن ، ومحمد عجاج الخطيب ، أصول الحديث ص ٢٥ طبعة لبنان (دار الفكر) .
(٣) تدريب الراوى للسيوطى ص ٢٤ .
(٤) تدريب الراوى ص ٥٥ .
(٥) د. مصطفى زيد : دراسات فى السنة ، ص ٩ .
(٦) د. مصطفى زيد : دراسات فى السنة ، ص ١٠ .
(٧) دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية المجلد ٧ ص ٣٣٥ .
(٨) الحضارة الإسلامية لأدم ميتز ، الترجمة العربية لمحمد عبد الهادى أبو ريدة ، ٢١٩/٤ .
(٩) د. محمد عجاج الخطيب : أصول الحديث ص ٤٧ . وعلى الخفيف : مكانة السنة ، فصله من كتاب المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر ص ٣٩ وما بعدها ، وعلى حسب الله : أصول التشريع الإسلامى ص ٢٤ وما بعدها .
(١٠) البخارى : ١٢/١ .
(١١) البخارى : ٨٥/١ .
(١٢) د. محمد عجاج الخطيب : أصول الحديث ٢٤ .
(١٣) رواه الامام الشافعى فى الرسالة ص ٨٩ فقرة (٢٩٥) .
(١٤) الفتح الكبير : ٢٧/٢ .
(١٥) جامع بيان العلم وفضله : ١٩١/٢ .
(١٦) جامع بيان العلم وفضله : ١٩١/٢ ، د. محمد عجاج الخطيب : السنة قبل التدوين ص ٨٠ - ٩٢ .

واجبنا نحو الاسلام

واجبنا ان ننشر مبادئه المثالية، ومثله العالية ، بجميع اللغات الأجنبية ، ونوزعها بالجان ، أوبارخص الأثمان ، حتى يشعر العالم كله بالإسلام على حقيقته ، وتزول الخرافات والأباطيل التي نشرها المتعصبون المبشرون المحترفون عن الإسلام ، وهو منها برىء .

وروحه ، ومبادئه وأخلاقه ، وقواعده فالإسلام حقا دين الفطرة الإنسانية، والعقل المنطقي ، يصلح لكل بيئة ، ويناسب الحضري والبدوي والبدائي، وكل شعب من الشعوب ، وكل عصر من العصور .

واجبنا ان ندعو إلى الاسلام ، بإخلاص في الدعوة ، وعقيدة في القلب ، وصفاء في السريرة ، ابتغاء مرضاة الله ، حتى تخرج الدعوة من اللسان ، أو تدون بالقلم، فتسمع أو تقرأ ، فتصل إلى القلوب، وتؤثر في النفوس ، لأنها خالصة لوجه الله الحق جل جلاله .

هذه هي الوسيلة لنشر الإسلام بين الأوروبيين والأمريكيين ، والآسيويين والأمريكيين ، لأنهم لا يعلمون شيئا عن كنه الإسلام وحقيقته ، إلا ما يذكر من الافتراءات والأكاذيب ، لتضليل العقول في الكتب المؤلفة للتبشير . والتبشير حرفة يأكل منها البشر عيشه ، ووسيلة بها يجد رزقه .

ولو ترك الإنسان بفطرته الطبيعية ، ولم يتدخل أحد من الآباء والأمهات في جعله يهوديا أو نصرانيا لاتخذ الإسلام ديننا لو نال نصيبه من الثقافة العامة ، ثم وجد من يفهمه الإسلام ، وآراءه ، وأركانه ،

لماذا انتشر الإسلام بسرعة ؟

مستهزىء به ، وغافل عنه .
ومستعد عليه . واستمر يقارعهم
بالحجة ، ويهاهم بالدليل ، ويأخذهم
بالنصيحة ، ويسكتهم بالمنطق .
ويزعجهم بالزجر ، وأخيرا سفته
أحلامهم وعقولهم ، وضلل آباءهم ،
وسخر من آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم ،
وانذرهم عذابا اليما .

وثابر على ذلك صباح مساء ،
حتى أخذتهم العزة بالإثم ، وأجمعوا
امرهم بينهم على قتله ، ليستريحوا
منه ، لولا ما كان من حماية عمه
أبى طالب إياه . وقد استمر فى
الدعوة إلى الحق حتى انتصر عليهم
جميعا بالحجج القوية ، والإيمان
الراسخ ، والخلق الكامل ، والأمانة
المطلقة ، والإخلاص النادر ، والصبر
الجميل .

بهذه الأخلاق العظيمة نجح محمد
صلى الله عليه وسلم فى نشر دين
الله ، وإعلان أحكامه ، ووحد بين
العرب ، بعد أن كانوا شيعة وأحزابا ،
وتحقت الوحدة العربية ، واجتمعت
الكلمة الإسلامية فى جزيرة العرب ،
وانتشرت الوحدة الدينية بين العرب ،
بطريقة لم يعهد لها نظير فى ماضيهم .

وأصبح العرب فى زمن قصير
أمة تدين بالتوحيد ، وصارت الأمة
العربية دولة الزمان ، ذات الأساس
المتين .

وبانتشار الإسلام تغيرت عقائد
وعادات وتقاليد . وشرع الإسلام
للناس قوانين وأحكاما تتفق مع
العقل المنظم ، والمنطق السليم وجاء
بحكم وآداب خشعت لها قلوب
المفكرين ، ودهشت منها عقولهم ،
وانصرفت وراءها همهم . وحث

لقد انتشر الإسلام بسرعة فى أقل
من قرن بين الصين من الشرق ،
والمحيط الأطلسى من الغرب ، لأنه
دين الفطرة ، والطبيعة الإنسانية ،
دين المستقبل ، دين سهل يقبله
العقل والمنطق ، ويتصل بقلوب
الناس ، ويصل إلى الأئمة . يدعو
إلى التمسك بالفضائل ، والبعد عن
الردائل ، ويأمر بالخير ، وينهى عن
الشـر .

انتشر الإسلام بسرعة لأنه دين
يقق الحق ، ويبطل الباطل ، ويصلح
لكل زمان ومكان ، ويناسب كل بيئة
وإنسان ، يحدد الحقوق ، ويسوى
بين جميع الطبقات ، فى احترام النفس
والدين ، والعرض والمال .

انتشر الإسلام بسرعة لأنه دين
اليسر والتسامح ، دين الإيثـار
والإنسانية ، دين الإخاء والحرية ،
دين المساواة بين الفقراء والأغنياء ،
دين العطف والشفقة والرحمة ، دين
العدالة المطلقة ، دين سهل فهمه ،
ويطمئن إليه كل إنسان ، ويدعو
إلى الدنيا والآخرة .

ويرجع انتشار الإسلام بسرعة إلى
ما انتصف به الرسول الكريم من إيمان
بما يدعو إليه ، وثقة تامة بتأييد الله ،
واجتهاد فى نشر دعوته ، وثبات

عظيم ، وصبر لا نهائية له على
ما كان يلاقه من أذى أقرب الناس
إليه ، وهم أهله وعشيرته ، الذين
تحذوه وعاندوه ، وجرضوا القوم
عليه ، لكنه قام بالدعوة إلى الإسلام
وحده صابرا ، وقومـه ما بين

على التعليم والإرشاد ، وقرر قواعد العدالة والإنصاف ، والحرية الدينية ، والمساواة بين الفقراء والأغنياء ، والبيض والسود والصفير .

كل هذا أورك واينع ، وازهرر واثمر فى ربع قرن ، ثم كان له فى الأمة الإسلامية وحياتها الجيدة شأن عظيم .

فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ أمة عظيمة ، متألفة متعاونة ، من قبائل عربية كانت متباغضة متطاحنة ، وأعد الأمة الإسلامية إعدادا كاملا : لتقبوا مكانها بين الأمم المحيدة . فكان له منها دولة إسلامية عظيمة قوية عنت لها من بعده وجوه القياصرة والأكاسرة . وصار أبناؤها يرون بحق أنهم أهل لأن يسودوا العالم ، ويقودوا الأمم ، وينشروا العدل والسلام على الأرض ، وصارت فى أقل من قرن تخفق راياتها على البلاد المتمدنة ، الممتدة من جدار الصين شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا . ولم تبلغ دولة من دول العالم ما بلغته الدولة الإسلامية فى انتصاراتها ، وفتوحاتها ، مع قلة المسلمين فى البدء ، وقلة استعدادهم ، وكثرة الأعداء ، وقوة أسلحتهم .

« وما النصر إلا من عند الله » .
« إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » .

بلغ محمد دين التوحيد ، فاكتسح إفريقيا من القاهرة إلى مراكش وجنوب أوروبا ، واكتسح نصف آسيا من القدس الشريف إلى بغداد ، إلى طهران ، إلى الهند ، ووصل الى قرطبة وغرناطة ، وانتصر الحق على

الباطل ، وانتشر نور الإسلام على ظلام الكفر والوثنية .

ولا عجب ، فهو دين يدعو إلى توحيد الله ، وينبذ الأوثان ، ويدعو إلى الأخلاق الكريمة ، والصفات النبيلة ، والآداب الكاملة ، والتمسك بالفضيلة ، واجتناب الرذيلة .

دين زين أسبانيا ومصر والقسطنطينية وفلسطين والهند بعمارته الرشيقة الجميلة ، من قصر الحمراء إلى القاج محل .

ولو اتبع المسلمون دينهم ، واستمسكوا بأصوله وقواعده لظلت راياتهم تخفق إلى اليوم على ملكهم الواسع الأطراف .

وما دام الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الجيد ، وما دام الله يابى إلا أن يتم نوره ، ويظهر دينه على الدين كله ، فإن أهل القرآن الكريم بعد انصرافهم عن كتابهم ودينهم ، سيقبلون على القرآن ، وعلى الإسلام فيقبل عليهم الزمان ، وتعود الدولة إليهم ، وعد الله لا يخلف الله وعده .

الإسلام انتشر بمبادئه الإنسانية وآرائه المنطقية :

وإننا نرى أن الإسلام قد انتشر بمبادئه المثالية فى إفريقيا وآسيا وأوروبا ، انتشر بمبادئه السامية لابقوة السيف . انتشر بآرائه المنطقية التى تتفق مع العقل والمنطق ، وكل زمان ومكان ، وتتفق مع الحضارة والمدنية . انتشر بمبادئه التى تلائم الطباع والنفوس البشرية ، وتتفق

مع الإنسانية ، فقد قضى على الرذائل ، وأبطل عبادة الأصنام ، وحرّم أكل لحوم الإنسان ، ونشر بين العالم كله العزة والإيتار ، والكرم والإحسان ، والعفو عند المقدرة والصدقة على الفقراء والمساكين .

وبهذه المبادئ الإنسانية انتشر الإسلام ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وأتم الله نعمته على الرسول الكامل ، ونصره نصرا عزيزا .

لماذا تاخر المسلمون ؟

إهمال الناحية الروحية والتفكير

فى الناحية المادية وحدها :

إن من ينظر إلى هذا العالم فى القرن العشرين يجد أنه قد نسى الناحية الروحية ، والقيم الروحية ، والمبادئ الخلقية من الوفاء والمروءة ، والأمانة والرحمة ، نسى حياة الفضيلة ، واتجه بعقله وعمله إلى الحياة المادية ، حياة الفدر والخيانة ، والقتل والقسوة ، فعاش فى حرب ونزاع وقتال ، وشاهد آثار الحرب الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) وآثار الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) فى النصف الأول من القرن العشرين ، ولو اتجه العالم إلى روح الإسلام ، روح الجمع والتوسط بين الحياة الروحية والحياة المادية لتجنب تلك الحروب التى قاسى الغالب والمغلوب ويلاتها ، وقاست الإنسانية فظائعها .

إن الاستعمار هو السبب فيما حدث من حروب وويلات ، وإن

المطامع الاستعمارية الغربية هى التى هددت وتهدد السلام العالمى بالتدمير والخراب . ذلك الاستعمار الغربى الذى كان سببا فى تخلف الشرق والشرقيين ، عشرات من السنين . فهؤلاء المستعمرون لصوص يدخلون البلاد الآمنة تجارا فى الظاهر ، ومستغلين وقراصنة فى الواقع . فقد دخلوا لينهبوا ما فيها من خيرات وغنائم ومواد أولية ، وليبيعوا منتجاتهم ومصنوعاتهم فيها ، ويجردوها من أنواع الأسلحة والذخائر ، وينشروا فيها الجهل والفقر والمرض ، ويشجعوا الفساد الخلقى والمخدرات حتى تضعف ، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها . فالاستعمار سبب التخلف فى البلاد الإسلامية . ولو اتحد المسلمون فى العالم ، وتعاونوا على البر والتقوى ، ما استطاع المستعمرون الذين يمتصون دماء الشعوب ، ويتجرون بالحروب - أن يدخلوا البلاد الإسلامية أو يسيطروا عليها فى يوم من الأيام ، ولو اتحد العرب ما استطاعت إنجلترا أن تشرد أكثر من مليون من العرب ، وتطردهم من وطنهم ، لتخلق وطنا لليهود العالم ، يسمى إسرائيل .

المسلمون لم يتأخروا اليوم بسبب

دينهم :

إن المسلمين اليوم لم يتأخروا بسبب دينهم ، ولكنهم تأخروا لأنهم لم يحافظوا على دينهم ، فتدخل الاستعمار فى شئونهم ، وسيطر على بلادهم زمنا ليس بالقصير . وقد شهد العلماء والمؤرخون بفضل المسلمين الأول وعلمائهم ، وأدبائهم ،

والعقلية ، أما الصفات الخلقية فتكتسب بالتربية والتنشيف والتقدوة والتهديب . وقد نادى الإسلام بالمساواة ، وندد بالنفرة بسبب العنصر ، أو الجنس ، أو اللون ، أو اللغة ، عملاً بقول الخالق العادل : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، وقول الرسول الكامل : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعافية . » أى العمل الصالح ، ومحبة السلام .

وإذا قرأنا التاريخ ، وبحثنا أسباب تقدم الأمم ، وأسباب سقوطها وجدنا أن الأسباب روحية وخلقية . فإذا سار الشعب فى الطريق المستقيم ، ونبذ عوامل الفساد والضلال ، وتمسك بالفضيلة ، وتجنب الرذيلة سما ونهض وارتفع ، وكان له اثر كبير فى العلوم والآداب والحضارة والمدنية ، ولكن إذا انغمس فى سبل الرذيلة ، وابتعد عن الفضيلة ، وارتكب الجرائم ، وسار فى طرق الشرور والآثام ، وعاش عيشة الترف والإسراف والاثرة وحب النفس ، وتجاهل المبادئ المثالية فى الأخلاق - فثق كل الثقة بأن هذا الشعب سيسقط وسيأخر وسيرجع إلى الوراء . وقد صدق العليم الخبير بشئون العالمين فى قوله :

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (٥) » .

فإنه لا يسلبهم نعمته إلا إذا تغيروا من الطاعة إلى المعصية . وقوله : « كذاب (٦) آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك » البقية ص ٦٢ «

وفلاسفتهم ، وحكمائهم ، وأطبائهم ، وقادتهم .

وقد كانوا يقودون العالم حينما كانوا محافظين على دينهم ، وأخلاقهم الإسلامية ، كالصدق ، والوفاء بالوعد ، والأمانة فى المعاملة ، والإحسان إلى الفقراء ، والدفاع عن الحق ، والعدالة فى الحكم ، والعمل لكسب الرزق ، وصلة الرحم ، وبر الوالدين ، والتمسك بما أمر الله ، واجتناب ما نهى عنه . فلما تغير سلوكهم ، وخالفوا المبادئ الإسلامية ضعفوا بعد أن كانوا أتوياء ، وتأخروا بعد أن كانوا قادة العالم . وإن الأمم الناهضة اليوم نهضت وتقدمت لأنها تتخلق بالأخلاق الإسلامية ، ولو أنها لا تدين بالإسلام .

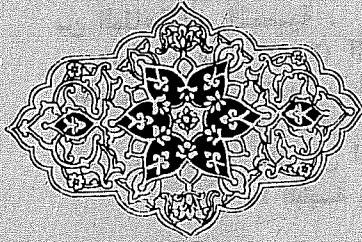
أحمد شوقى يصف الأسباب التى أخرجت المسلمين :

أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة (١) فى مثلها يلتقى عليك رجاء أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبته هواها (٢) والقلوب هواء (٣) متفككون فما تضم نفوسهم ثقة ، ولا جمع القلوب صفاء رقدوا وغرهمو نعيم باطل ونعيم قوم فى القيود بلاء ظلموا شريعتك التى نلنا بها ما لم ينل فى (رومة) الفقهاء مشيت الحضارة فى سناها (٤) واهتدى فى الدين والدنيا بها السعداء « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »

إن الإنسان يولد مستعداً للخير والشر ، ويرث عن أبيه وأجداده ، وأمه وجداته الصفات الجسمية

أصول
العلاقات
الدولية
في
الإسلام

(١) يختلف الاسلام عن غيره من الاديان السماوية بأنه دعوة عالمية ورسالة للنشورية كافة بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور ، ويهديهم الى صراط مستقيم .

وعالمية الاسلام تبدو واضحة لمن يدرس هذا الدين دراسة واعية منصفة ففضلا عن الآيات والأحاديث التي تتحدث عن ان الاسلام جاء للناس جميعا ، وان معجزته الخالدة ختم الله بها الكتب المنزلة ، وان محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء ، فان تعاليم هذا الدين القويم تبرز في جلاء انه رسالة الهدى والخير الى البشرية كلها الى ان يرث الله الأرض ومن عليها .

لقد اعتبر الاسلام الناس امة واحدة لا يتفاضلون بالوانهم واجناسهم واحسابهم ، ولكن بالقوى والعمل الصالح ، وبين انهم سواسية يتمتعون بحقوقهم المشروعة دون تمييز بين فرد وآخر ، واعلان ان اساس العلاقة بين الناس على تباين السننهم وتباعد ديارهم المحبة والتآلف والتعارف والتعاون على الخير والبر : « يا ايها الناس انا خلقناكم من نكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير » (١) .

(٢) وهذه المبادئ التي قررت المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات تعد ثورة ضد العصبية والجنسية والقبلية ، كما تعد اول صيحة عامة في تاريخ العالم تنادي بالاخاء والمحبة وتدعو الى احترام العدالة والفضيلة ، حتى يعيش الجميع حياة طيبة تليق بالانسان الذي كرمه الله وجعله خليفة له في أرضه .

واذا كان الاسلام قد قرر مبدا المساواة والوحدة بين الناس ، وقضى بهذا على مزاعم العنصرية والطائفية ، فانه من جهة اخرى قرر مبدا التوحيد ، ذلك المبدأ الذي حرر الانسان من كل سلطان غير سلطان الله ، فشمع بعزته وكرامته ، ولم يعد آلة يحركها الطغاة ، فقد اصبحت له شخصيته المستقلة التي ترعى واجبها قبل ان تسعى وراء حقها ، ومن ثم كان للفرد في المجتمع الاسلامي مكانته ورسالته ، وكان حجر الزاوية في بناء هذا المجتمع ، وقد فطن الى هذا علماء القانون حين ذهبوا في الوثيقة العالمية لحقوق الانسان في سنة ١٩٥٠ الى ان الفرد هو دعامة الدولة ، وقد سبقهم الاسلام في اعلان هذه الفكرة باكثر من ثلاثة عشر قرنا (٢) .

والاسلام في تعاليمه لم يقف عند حد هذه المبادئ الرائعة ، كما لم يقف عند فرض العبادات ، بل وضع ايضا القواعد والأصول التي تنظم ضروب النشاط الانساني كله ، وتحمي الحقوق وتمنع الفساد ، لانها جاءت للناس جميعا ، خاطبت الفطرة الانسانية وقدرت العقل البشري ارفع تقدير ، ولهذا كله جاءت تعاليم هذا الدين العالمي سالحة لكل زمان وكل مكان . (٣)

٢ (وإيمان المسلمين الأوائل الصادق بعالمية هذا الدين وما يجب عليهم من الجهاد نحو تبليغ رسالته الى الناس قاطبة — حملوا ارواحهم على أكفهم وأنساحوا في الأرض لا يخشون الا الله ، ولا يكرهون احدا على الايمان لانه لا اكراه في الدين .

وفتح الله على المسلمين بلادا كثيرة ، وانتشر الاسلام في فترة وجيزة في بقعة شاسعة من العالم . ونجم عن هذا الفتح العظيم وانتشار الاسلام السريع مشكلات مختلفة بين المسلمين وغيرهم ، وكانت هذه المشكلات — وما زالت — تختلف نوعا وكما باختلاف الزمان ، ولكن اصول معالجتها كما قررها الاسلام لا تختلف ولا تتعارض .

٤ (ويجدر قبل الحديث عن هذه الاصول الاشارة الى ما تواضع عليه الفقهاء من تقسيم الديار ثلاثة اقسام : (٤)

دار الاسلام ، ودار العهد ، ودار الحرب ، وهذا التقسيم هو بحكم الواقع لا بحكم الشرع ، لأن الاسلام لم يقيد الدولة الاسلامية بحدود جغرافية او مكانية (٥) ، فهو دعوة عالمية ، ولكن تطبيق احكامه مرتبط بسلطان المسلمين ، فكلما اتسعت دار الاسلام اتسع نطاق تطبيق احكام هذا الدين ، ومن ثم اقتضت الظروف ان يكون الاسلام اقلية حتى تعم دار الاسلام العالم بأسره (٦) . وليس في هذا التقسيم دلالة على ان الاصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو الحرب ، ولا ان الاسلام انتشر بحد السيف كما يزعم كثير من المستعمرين ومن سلك سبيلهم من الباحثين .

٥ (والذي لا خلاف عليه بين الفقهاء ان الدار التي تحكم بسلطان المسلمين وهم حمايتها واهل المنعة فيها هي دار الاسلام وان دار العهد هي دار غير المسلمين الذين ارتبطوا مع المسلمين بعهد (٧) .

واما تعريف دار الحرب فقد اختلف فيه الفقهاء على رايتين : احدهما : ان دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم ولا تنفذ فيها احكام الاسلام ، وليس بين المسلمين واهلها عهد ، وهذا رأى ابي يوسف ومحمد وجمهور الفقهاء .

والرأى الثاني يذهب الى ان كون السلطان لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب ، بل لا بد من تحقق شروط ثلاثة مجتمعة لتصير الدار دار حرب . . وهذه الشروط هي :

اولا : ظهور الاحكام غير الاسلامية .
ثانيا : ان يكون الاقليم متاخما للديار الاسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء على دار الاسلام (٨) .

ثالثا : الا يامن المسلم ولا الذمي فيها بحكم الاسلام ، بل يامن فيها بعهد يعقده . وهذا رأى ابي حنيفة والزيدية وبعض الفقهاء .

قال الكاساني : لا خلاف بين اصحابنا في ان دار الكفر تصير دار اسلام بظهور احكام الاسلام فيها ، واختلفوا في دار الاسلام انها تصير دار الكفر ، قال ابو حنيفة انها لا تصير دار الكفر الا بثلاثة شرائط : احدها : ظهور احكام الكفر فيها ، والثاني ان تكون متاخمة لدار الاسلام ، والثالث : الا يبقى فيها مسلم ولاذمي آمن بالامان الاول وهو امان المسلمين .

وقال ابو يوسف ومحمد : انها تصير دار الكفر بظهور احكام الكفر فيها (٩) . ويرى بعض المعاصرين (١٠) ان رأى الامام ابي حنيفة أرجح من رأى صاحبين وجمهور الفقهاء ، لانه ناط الحكم على الدار بانها دار حرب بزوال امن المسلمين فيها ، ويتوقع الاعتداء عليهم منها ، وهذا يوافق الاصل فى فكرة الحروب الاسلامية وانها لدفع الاعتداء ، وحماية الضعفاء ، ونشر الامن والسلام .

٦ () وقد اومات آنفا الى ان الاصل فى العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو السلم ، وان الحروب ليست غاية فى ذاتها ، فعالية الاسلام كما أسلفت قامت على أسس وطيدة من المساواة والتعاون والتآلف والعدالة وحماية الفضيلة بين الناس جميعا ، وهذه الاسس تفرض ان تكون العلاقات الانسانية طابعها المودة والتكافل والاخاء ، وتدل على ان الحرب لا تكون مشروعة الا لحماية الأمة من الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون . وعلاقة المسلمين بغيرهم فى وقت السلم وان تلاققت عند اصول كلية عامة الا انها تختلف اختلافات جزئية ، نظرا لاختلاف احوال غير المسلمين مع المسلمين فغير المسلمين اما ان يكونوا اهل ذمة او مستأمنين ، واما ان يكونوا اصحاب عهد او لا تربطهم بالمسلمين رابطة ما .

وما دام اهل الذمة رعية اسلامية او جزءا من المجتمع الاسلامى يتمتعون فيه بكل الحقوق التى يتمتع بها المسلمون من الرعاية والحماية والانصاف والمودة مع ضمان الحرية الدينية لهم (١١) ، وذلك فى مقابل ضريبة مالية يسيرة تعرف بالجزية تجب على الرجال القادرين دون النساء والاطفال — فانهم لهذا خارجون عن نطاق المعاملات الدولية بمفهومها الخاص والعام .

٧ () والمستأمنون هم الذين يدخلون البلاد الاسلامية على غير نية الإقامة المستمرة فيها ، ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز تجديدها ، فالقاعدة هى عدم الإقامة الدائمة والاتحول المستأمن الى ذمى وأصبح رعية اسلامية (١٢) . والاسلام وهو دين العدل والحرية والسلام عامل المستأمن الوافد على دياره معاملة كريمة انسانية لا تعرفها القوانين الوضعية ، فهو مادام محافظا على عقد الامان او شروط الاذن بالإقامة المحدودة فى ديار الاسلام له الحرية الكاملة فى التنقل ومباشرة نشاطه الذى وفد من اجله كالتجارة او الدراسة او السياحة ، وهو آمن على نفسه وماله ولو كان ينتمى لدولة نشب القتال بينها وبين المسلمين .

ومعنى هذا ان المستأمن الذى يفد الى ديار الاسلام ليس بلازم ان يكون من دولة بينها وبين المسلمين عهد وميثاق ، فقد يكون من دولة لا تربطها بالمسلمين رابطة ما ، او بينها وبين المسلمين حالة حرب ، وهو ما دام قد اذن له بدخول ديارنا فقد أصبح فى حماية المسلمين مدة امانته ، وعليهم ان يوفروا له هذه الحماية ولو تعرضوا بسبب ذلك لحوض غمار الحرب ، فلو قال المشركون للمسلمين ادفعوه (اى المستأمن) الينا والا قاتلناكم وليس بالمسلمين عليهم قوة فليس ينبغى للمسلمين ان يفعلوا ذلك لانه غدر بآمانه (١٣) . ويذهب جمهور الفقهاء الى اكثر من هذا فيرون ان مال المستأمن الذى اكتسبه فى دار الاسلام يبقى على ملكه ولا تزول عنه ملكيته ولو عاد الى دار الحرب وقاتل المسلمين (١٤) .

٨) ويتمتع المستامن مع هذا بحرئته الدينية ، كاملة ، ولكنه يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمعاملات المالية سواء اجرت هذه المعاملات بينه وبين مسلم ام بينه وبين ذمى او مستامن مثله .

واما فيما يتعلق بالحدود فقد اختلف فيه الفقهاء ، فبرى بعضهم اقامة جميع الحدود عليه ، ويذهب الامام ابو حنيفة الى انه لا يقام عليه من الحدود الا ما فيه حق العباد (١٥) ، وهو رأى الامام محمد أيضا (١٦) ، وذلك لانا ندبنا الى معاملته معاملة تحمته على الدخول فى دارنا لبرى محاسن الاسلام فيسلم ، وهو بالامان التزم حقوق العباد ، لان دخوله لقضاء حاجته وهى تحصل بذلك ، فالتزم ان ينصفهم كما ينصف ، وان لا يؤذى احدا كما لا يؤذى .

واما حقوق الله فالتزمه لانه لم يلتزمها ، الا ترى انه لم تضرب عليه الجزية ولم يمنع من رجوعه الى دار الحرب (١٧) .

والرأى الذى اخذ به جمهور الفقهاء هو عدم التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد ، وان المستامن يخضع لاحكام الشريعة فى جميع الحدود ، وهذا الرأى أكثر اتساقا مع المبادئ الاسلامية ، لانه يتفق مع ما ينبغى ان تكون عليه أمور الدولة من منع الفساد ، وكمال السيادة على كل من يقيم فى ربوعها (١٨) .

٩) وقد تحدث الامام محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة ١٨٩ هـ والذى يعد مؤسس القانون الدولى فى العالم كله — عن دار العهد او الموادعة (١٩) ، ويعد أول فقيه تحدث عن هذه الدار ، فمن سبقه من الفقهاء والذين كتبوا فى السير كانوا يتحدثون عن دار الاسلام ودار الحرب فقط ، وكانت العهود ترم اما بين المسلمين وأهل الذمة الخاضعين لهم ، او بينهم وبين الحربيين والمستامين ، ولكن الامام محمدا (٢٠) تحدث عن دار لا تخضع فى الحكم للمسلمين فاهلها اذن ليسوا باهل ذمة ، ثم هم قد دخلوا مع المسلمين فى عهد موادعة ومسائلة ، فخرجوا بهذا عن ان يكونوا حربيين .

ويرى هذا الامام ان الموادعة غير جائزة الا فى حالة ضعف المسلمين فان كان بهم قوة فهى ليست جائزة وقد بنى محمد الموادعة (٢١) على صلح الحديبية ، فهذا الصلح كان موادعة موقوتة بين النبى صلى الله عليه وسلم ومشركى مكة .

١٠) ومهما تكن الظروف التى تدفع بالمسلمين الى موادعة غيرهم ، فان العلاقة بينهم وبين اهل دار الموادعة تقوم على احترام العهود المكتوبة وغير المكتوبة الى اقصى حد ، وعدم الغدر والخيانة مطلقا ، والتعاون المتبادل فى كل شىء الا فيما يكون سببا لتقوية غير المسلمين من السلاح ونحوه فان على المسلمين الا يمتكنوا غيرهم موادعين او حربيين من الحصول على ما يزيدهم قوة وبأسا (٢٢)

ويفصل الامام محمد فى دقة ما يجب على المسلمين من رعاية العهد والتحرز عن الغدر مع الموادعين ما تحسن الاشارة الى طرف منه فى شىء من الاجمال ، لما له من دلالة على سمو النظرة الاسلامية فى معاملة غير المسلمين ، وأيضا على التفكير الانسانى الذى سبق به محمد فقهاء القانون الدولى حتى فى العصر الحديث .

١١) يرى هذا الامام ان الموادعين اذا شرطوا فى اصل الموادعة انهم ان

غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ، ثم قتلوا هم رهننا ، فان دماء رهنهم لا يحل لنا (٢٣) .

ومع أن قوله تعالى « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (٢٤) قد يبيح قتل رهن المودعين اذا قتلوا رهننا يذهب محمد الى أن رهن المودعين اصبحوا بدخولهم دارنا ذمة ، لهم حرمة المسلمين في حقن الدماء الا بحق ، وهم لم يقتلوا بانفسهم احدا من رهننا وعلى الحاكم المسلم ان ينتصف لهؤلاء المظلومين ممن اعتدوا عليهم . وكما لا يجوز قتل الرهن في هذه الحالة لا تجوز الاساءة الى الرسل في كل الحالات ، فهم في حماية المسلمين الى ان يعودوا الى بلادهم ، وان كان هناك خلاف بين الفقهاء حول مدى خضوع الرسل الى الاحكام الاسلامية في مجال العقوبات لكنهم يتفقون حول خضوعهم لاحكام المعاملات الاسلامية (٢٥)

وما دامت المودعة جائزة في حالة ضعف المسلمين دون قوتهم ، فانهم ان آتسوا من انفسهم القوة ، وبدا لهم نقض العهد فكيف يتم هذا النقض بينهم وبين المودعين ، وهو نقض ليست الغاية منه الرغبة في الحرب لذاتها ، ولا السعى وراء مغنم مادي ولكن لأداء الرسالة المقدسة التي ناطها الله بهم ..

يقول الامام محمد : ولو بدا للامام بعد المودعة أن القتال خير فبعث الى ملكهم ينبذ اليه فقد صار ذلك نقضا . ثم يستطرد فيقول : ولكن لا ينبغى للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلى اطراف مملكتهم حتى يمضى من الوقت مقدار ما يبعث الملك الى ذلك الموضع من ينذرهم ، لانا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر اليه لا يتمكن من ايصال ذلك الى اطراف مملكته الا ببدء فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضى تلك المدة .

وبعد مضى المدة لا يباس بالاغارة عليهم وان لم يعلم المسلمون ان الخبر اتاهم لأنه ليس على المسلمين اعلامهم ، ولكن ان علم المسلمون يقينا ان القوم لم ياتهم خير فالمستحب لهم ان لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم ، لان هذه تشبيهة بالخديعة ، وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز عما يشبه الخديعة (٢٦) .

فهل عرفت القوانين الدولية الوضعية مثل هذه المبادئ السامية وهى يرعى انسان المدنية المعاصرة في حروبه المدمرة شيئا منها ، أو انه يفخر بإيادى الضعفاء والأبرياء ، واخذ الأمنين على غرة خديعة ومكرا ؟ .

فاذا كان نقض العهد من قبل الاعداء فلا يأس على المسلمين ان يغيروا على اطرافهم وان علموا ان الخبر لم يصل اليهم ، ويستدرك الامام محمد قائلا : ومع هذا فان احاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بان ذلك الخبر لم يصل الى اهل ناحيتهم فليس ينبغى ان يقاتلوهم حتى ينبذوا اليهم ، وهذا على سبيل الاستحسان (٢٧) .

ذروة في التفكير الانساني الخالص الذى يستمد منابعه من الايمان الصحيح والخلق الكامل والورع الصادق والضمير الحى ، والعدالة الرحيمة ، والأخوة الانسانية الكريمة ، ما احوج البشرية اليوم اليه — فانها على ما حققت في مجال العلم والحضارة — فقيرة أشد الفقر الى هذا اللون من التفكير الذى يعيد اليها انسانيتها وامنها واستقرارها .

١٢) وأما غير المودعين الذين ليست بينهم وبين المسلمين حرب فعلية ولا تربطهم بالمسلمين رابطة ما ، فانهم ماداموا لا يؤذون المسلمين ولا يحرصون على

أبداً ، فإن العلاقة التي تربط المسلمين بهم تقوم على نفس الإساس التي تقوم عليها العلاقة بين المسلمين والمواطنين من الإحسان اليهم والبر بهم وتبادل المنافع معهم الا فيما يكسبهم قوة ومنعة ، واذا اردنا السير اليهم لتبليغهم دعوة الاسلام فلا بد من اعلامهم وعدم الاعتداء عليهم او الفدر بهم واخذهم على غرة (٢٨) .
(للبحث صلة)

- (١) الآية : ١٢ فى سورة الحجرات .
- (٢) انظر الاسلام والعلاقات الدولية للدكتور مصطفى الحفناوى (مجلة المسلمون - المصدد ٢ من السنة الثالثة ص ٢٦٨) .
- (٣) راجع العلاقات الدولية فى الاسلام للشيخ محمد أبو زهرة ص ١٩ وما بعدها .
- (٤) انظر نظرية الحرب فى الاسلام للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٠ ، ويضيف بعض الفقهاء داراً رابطة ، وهى دار البغى ، يكون الامر فيها للبيضة ، وهم كما عرفهم الزيلى : الخارجون على الامام الحق بغير الحق . راجع تبين الحقائق ج ٣ ص ٢٩٢ .
- (٥) انظر الاسلام والعلاقات الدولية ، للدكتور مصطفى الحفناوى .
- (٦) انظر من الفقه الجنائى المقارن ، للمستشار أحمد موانى ، ص ٩٠ .
- (٧) نظرية الحرب فى الاسلام ص ٢٠ ، والعلاقات الدولية فى الاسلام ، ص : ٥٢ .
- (٨) ان اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء اصعب فى عصرنا غير ذى موضوع ، فقد تطورت أسلحة الحروب ولم يعد القتال فى حاجة الى متاخمة (وانظر المصدر السابق ص ٥٤) وجاء فى تفسير المنار ان دار الحرب بلاد غير المسلمين وان لم يحاربوا ، وكانت القاعدة ان كل من لم يعاهدنا على السلم يعد محارباً (تفسير المنار ج ٦ ص ٤٠٩) .
- (٩) انظر بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٢٠ .
- (١٠) انظر العلاقات الدولية فى الاسلام ص : ٥٤ .
- (١١) انظر : فى حقوق أهل الذمة فى الاسلام الخراج للامام أبى يوسف ، ص : ١٤٣ وما بعدها ، وارشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة للشيخ محمد بخيت المطيعى .
- (١٢) انظر العلاقات الدولية فى الاسلام ص ٦٨ .
- (١٣) شرح السير الكبير ج ٢ ص ٢٠٠ .
- (١٤) العلاقات الدولية فى الاسلام ج ٦٨ ، وانظر المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ١ ص ٤٢٧ .
- (١٥) شرح السير الكبير ج ٤ ص ١٠٨ .
- (١٦) انظر الاصل ورقة ٩٥ والمبسوط ج ٩ ص ٥٥ .
- (١٧) انظر تبين الحقائق ج ٣ ص ١٨٢ .
- (١٨) العلاقات الدولية فى الاسلام ، ص : ٧١ .
- (١٩) انظر شرح السير الصغير ، المبسوط ج ١٠ ص ٨٥ ، وباب الموادة فى شرح السير الكبير ج ١ ص ١ وما بعدها .
- (٢٠) انظر العلاقات الدولية ، ص : ٥٦ .
- (٢١) شرح السير الكبير ج ٤ ص ٦١ .
- (٢٢) انظر شرح السير الكبير ج ٣ ص ٧٥ ، ١٧٧ ، ٢٧٦ .
- (٢٣) شرح السير ج ٤ ص ٤٢ .
- (٢٤) الآية : ١٢٦ فى سورة النحل .
- (٢٥) انظر : العلاقات الدولية فى الاسلام ، ص : ٧٢ .
- (٢٦) شرح السير الكبير ج ٤ ص ٧ .
- (٢٧) شرح السير الكبير ، ج ٤ ص ٨ .
- (٢٨) المصدر السابق ج ٣ ص ١٠٩ ، و ج ٤ ص ٢٢ ، ٢٣ .

فى جوع وتحط سبع سنين ، بسبب ما كانوا يقومون به من إيذاء الرسول وأصحابه .

فبالعقيدة والايان ، والخلق المثالى ، والتضحية فى سبيل المصلحة العامة تنهض الأمم وتسمو . وبالتسرف والنعيم واتباع الشهوات والملاذات ، وضعف الروح ، وفساد الاخلاق ، وانتشار حب الذات بين الأفراد تتأخر الأمم وتعود الى الوراء ، فتستعبد ، ويحتلها غيرها من الأمم القوية بروحها وإيثارها وإيمانها وعملها وتقواها .

ومما يؤسف له أن الروح المادى قد سيطر على العالم كله ، لا على العالم الإسلامى وحده . ولكى يسود العالم الإسلامى يجب أن يفكر فى الناحية الروحية كما يفكر فى الناحية المادية ، ويعمل لآخرفته كما يعمل لدنياه ، ويترك حياة الترف والنعيم والملاذ والشهوات ، ويفكر فى المصلحة العامة لا فى مصلحته وحدها ، ويجعل حياة الرسول والخلفاء الراشدين قدوة له فى حياته .

مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وأن الله سميع عليم (٧) « .

أى إن حال هؤلاء فى الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون والذين من قبلهم ، كفروا بآيات الله ، فعاقبهم الله على ما ارتكبوا من الذنوب . وإن ذلك التعذيب للكفرة بسبب أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم ، مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع ، وأمنهم من خوف — بالكفر ، والصد عن سبيل الله ، وقتل المؤمنين .

وقوله : « وضرب الله مثلا قرية (٨) كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا (٩) من كل مكان فكفرت بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (١٠) » . والمعنى أن الله ضرب مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بكثير من النعم فأبطرتهم وكفروا بالله ، فانتقم منهم بأهل مكة ، فقد كانوا آمنين لا يغير عليهم أحد ، يأتيهم رزقهم واسعا من كل مكان ، فكفروا بأنعم الله ، وكذبوا النبى ، فأذاقهم الله صنوف البلاء ، وجعلهم

- (١) استعمله فى الحال والشان والمادة .
- (٧) سورة الأنفال : ٥٢ - ٥٣ .
- (٨) هى مكة ، وانزاد أهلها .
- (٩) رغدا : واسعا .
- (١٠) سورة النحل : ١١٢ .

- (١) الأزمة : المشدة والقطع .
- (٢) اتبعت بيول نفسها .
- (٣) لا تفكر بمقولها .
- (٤) السنن : الضوء .
- (٥) سورة الرعد : ١١ .
- (٦) وأصل الدأب : الدوام ، ثم غلب

البعث الروحاني والجسماني سببين الفلاسفة والغزالي

(١) تقسيم :

قد لا اكون مبالغا في القول اذا ذهبت الى ان هذه المشكلة من اكثر المشكلات صعوبة واهمية في تاريخ الفكر الفلسفي الاسلامي .. ويرجع ذلك فيما نرى الى اسباب عدة اهمها كثرة الآراء التي تتضارب فيما بينها تضاربا شديدا بحيث يعسر الوصول الى الحق وسط هذا الاختلاط والتضارب والاختلاف بمعنى ان من يحاول دراسة هذه المشكلة سيجد لزاما عليه بحثها من خلال زوايا وابعاد متقاربة تارة ومتباعدة تارة اخرى ، حتى يستطيع تحديد موقفه ازاء هذه الآراء التي تدور حولها ..

ولكننا سنحاول من جانبنا بيان اهم معالم هذه المشكلة مختارين موقفين متعارضين لنرى كيف يدور الحوار بين اصحاب هذين الموقفين بغية الوصول الى الحقيقة ، معلنين بادىء ذي بدء اننا سنلتزم بالعرض الموضوعي ، تاركين النقد الذاتي لمناسبة اخرى .

ولكي نتوصل الى تحديد معالم هذه المشكلة الكبرى ، نجد انه يجدر بنا بيان الآراء والاتجاهات حول هذه المشكلة ، وهي التي يمكن حصرها في خمسة ، لا يهمننا منها في هذه المقالة الا اتجاهين فقط هما اتجاه الفلاسفة الالهيين من جهة واتجاه الغزالي من جهة اخرى . بعد ذلك ندرس وجهة نظر المؤيدين للبعث الجسماني والروحاني وادلتهم التي استندوا اليها ، ثم آراء المؤيدين للبعث الروحاني فقط دون البعث الجسماني . فاذا فرغنا من ذلك عرضنا لرد الغزالي وهو الذي اعتقد بالبعث الروحاني والجسماني ، على موقف الفلاسفة الالهيين على وجه العموم والذين ايدوا البعث الروحاني فقط .

(٢) الاتجاهات والآراء حول هذه المشكلة :

لنا منذ قليل ان الاتجاهات حول هذه المشكلة يمكن حصرها في خمسة (١) :
الاتجاه الاول هو قول بعض اهل الجدل بان الثابت هو المعاد الجسماني

للدكتور محمد عاطف المرزوقي

فقط . وأن المعاد ليس الا لهذا البدن . فهم اذن قد ذهبوا الى نفى وجود النفس الناطقة المجردة . واستدلوا على رأيهم بالقول بأن البدن وحده هو الحيوان ، وهو الانسان بحياة وانسانية خلقتا فيه ، وهما عرضان ، والموت هو عدمهما فيه وضد لهما . ونفى النشأة الثانية يخلق في هذا البدن حياة انسانية بعد تفتت هذا الجسم ، ويصير ذلك الانسان بعينه حيا .

الاتجاه الثانى هو القائل بثبوت المعاد الروحي فقط . وهذا ما ذهب اليه اكثر الفلاسفة الالهيين الذين رأوا أن الانسان بالحقيقة هو النفس الناطقة المجردة وأن البدن آلة لهذه النفس تستعمله وتتصرف فيه لاستكمال جوهرها . فالنفس الناطقة لا تقبل الفناء أى العدم بعد وجودها ، لأنها بسيطة ، وهى موجودة بالفعل .

الاتجاه الثالث هو القائل بثبوت المعادين الروحاني والجسماني معا . وهو قول سائر المسلمين وقول الغزالي ايضا ، كما سنرى بعد قليل . والقائلون بهذا النوع من المعاد يجعلون الحياة بوجود النفس للبدن والموت بمفارقة النفس للبدن . ويردون في النشأة الثانية ، النفس في البدن بعينه الذي كانت فيه . فالنفس اذا ردت للبدن كان للمثاب والمعاقب جميعا ثواب وعقاب بحسب البدن والنفس جميعا ، فكان للمثاب لذات بدنية من المحسوسات ولذات نفسية من السرور . فهم قد قالوا : دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبته ، وأن سعادة الاجسام في إدراك المحسوسات . والجمع بين هاتين السعادتتين في هذه الحياة غير ممكن ، لأن الانسان مع استغراقه في تجلّي انوار عالم الغيب ، لا يمكنه الالتفات الى شئ من اللذات الجسمانية ، ومع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات الروحانية . وانما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم . فاذا فارقت بالموت - واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وكملت . فاذا أعيدت الى الأبدان مرة ثانية كانت قوية قادرة على الجمع بين الأمرين ، ولا شبهة في أن هذه الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادات (٢) .

هذا هو الاتجاه الثالث ، أما الاتجاه الرابع فيتمثل في قول قدماء الفلاسفة

الطبيعيين الذين ذهبوا الى عدم ثبوت شيء من المعاد الجسماني والروحاني .
فالنفس عندهم هي المزاج . واذا مات الانسان فقد عدت النفس ، واعادة
المعدوم محال .

والاتجاه الخامس والأخير ، نستطيع ان نقول عنه انه يمثل الاتجاه —
الذي يعبر عن موقف الشك . أى التوقف عن الادلاء برأى من الآراء التى سبق
ذكرها ، والقطع به . وقد ذهب الى ذلك جالينوس فى قوله : لم يتبين لى أن
النفس هل هي المزاج فتتقدم عند الموت ويستحيل إعادتها ، أو هي جوهر باق
بعد فساد البدن فيمكن — المعاد ..

(٣) البعث الجسماني وادلة الشرع والعقل :

وقد عبرت الكثرة الغالبة من الباحثين فى هذا المجال والمؤيدين
للبعث الجسماني عن ضرورة الجمع بين المعاد الجسماني والاعتراف بصدق
آيات القرآن .. دليل هذا قول الرازى مثلا : اعلم أن الجمع بين انكار المعاد
الجسماني ، وبين الاقرار بأن القرآن حق ، متعذر . لأن من خاض فى علم
التفسير ، علم أن ورود هذه المسألة فى القرآن لا يقبل التأويل (٣) .
ونود أن نشير من جانبنا الى أن القائلين بالبعث الجسماني يستندون
اساسا الى فكرة الامكان . وهذا الامكان يقوم فى النهاية على ادلة الشرع .
وهم يستدلون بعدة ادلة :

منها أن عودة ذلك البدن فى نفسه ممكن ، لان اعادة المعدوم إما ان
تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة . فان كانت ممكنة ، فالمقصود حاصل ، وان لم
تكن ممكنة ، فان الدليل العقلى قد دل على أن الاجسام تقبل العدم ، ولم يدل
على أنها تعدم لا محالة . فلما ثبت بالنقل المتواتر من دين الانبياء أن القول
بحشر الاجساد حق ، وثبت أن الاجسام لو عدمت امتنع اعادةتها ، كان ذلك
دليلا قاطعا على أن الله لا يعدم الأجساد بل يبقيها بأعيانها . واذا كانت باقية
بأعيانها ، فهي قابلة للحياة والعقل والقدرة . وحينئذ يصح القول بأن عودة ذلك
البدن بعينه ممكنة (٤) ..

ومنها أن الله لما كان عالما بجميع الجزئيات ، فانه قادر على تمييز أجزاء
بدن هذا الانسان عن أجزاء بدن الانسان الآخر (٥) ..
ومنها أن الله قادر على كل الممكنات ، وعودة ذلك البدن فى نفسه يدخل
ضمن فكرة الامكان ، فالعودة ممكنة . (٦) ..

واذا تساعلنا عن الآيات القرآنية التى يستدل بها القائلون بالبعث
الجسماني على آرائهم هذه التى تقوم على فكرة الامكان — كما قلنا — ، وجدنا
أن هناك الكثير من هذه الآيات التى نجدهم قد استدلوا بها فى معرض دفاعهم
عن آرائهم منها : « قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول
مرة » (٧) ففى هذا استدلال بالابتداء على الاعادة . ومنها : « ما خلقكم ولا بعثكم
إلا كنفس واحدة » (٨) . ومنها : « أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر
على أن يخلق مثلهم » (٩) . وهذا هو المعول عليه فى الحجاج حول جواز
اعادة الخلق ، لأن الله حكم على الشيء بحكم مثله ، وجعل سبيل التنظير ومجراه
مجرى نظيره (١٠) ..

ومن هذا كله يتوصلون إلى ضرورة ثبوت المعاد الجسماني ، وانه امر
معلوم بالضرورة ، لأن القول دل عليه فى آيات كثيرة . واذا قيل إنه ممكن ،

فسيب ذلك ان المراد من الاعادة جمع الاجزاء المتفرقة ، وذلك جائز بالضرورة (١١) .

واذا كان هذا يعد بالضرورة اساسا طريقا شرعيا لأنه يستند — كما رأينا — على نصوص الآيات القرآنية ، فانهم لم يكتفوا بذلك . بل ذهبوا إلى أن هناك طريقا عقليا لاثبات أقوالهم . وإذا تعمقنا في مفهوم هذا الطريق الذي يلجأون إليه ، استطعنا أن نقول ان هذا الطريق يتمثل في وجهين :

أ — نرى في الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا ومسيئا . ونرى أن المطيع يموت من غير ثواب يصل إليه في الدنيا ، والعاصي يموت من غير عقاب يصل إليه في الدنيا . فان لم يكن حشر ونشر يصل فيه الثواب الى المحسن ، والعقاب الى المسيء ، لكنت هذه الحياة الدينية عبثا (١٢) . فاذا كان الله قد وعد بالثواب وتوعد بالعقاب ، فيجب القول بعود الناس ليحصل الوفاء بوعده ووعيده (١٣) ..

ب — خلق الله الخلق إما للراحة وإما للتعب والألم ولا للراحة ولا للتعب . وليس من الجائز أن يقال انه خلقهم للتعب والألم ، لأن هذا لا يليق بالمحسن . وغير جائز أن يقال خلقهم لا للراحة ولا للتعب والألم ، لأنهم حال كونهم معدومين كان هذا المعنى حاصلًا . فدل على أنه تعالى خلقهم للراحة (١٤) ..

هذه الراحة — فيما يقول فخر الدين الرازي — إما أن تكون في هذا العالم أو عالم آخر . ولا يجوز القول بأنها في هذا العالم ، لأن ما يظنه الانسان لذة في هذا العالم ليس بلذة ، بل هو دفع للألم . وإذا افترضنا أن في هذا العالم لذة جسمانية ، فانها قليلة . وما يغلب هو الألم أو دفع الألم . يقول الرازي أيضا مؤيدا فكرته : « فليس من الحكمة القاء الحيوان في بحر الآلام والمكروهات لأجل أن يعود اليه ذرة من اللذات . فلما ثبت أن الحيوان انما خلق لأجل اللذة والراحة ، وثبت أن ذلك المقصود غير حاصل في هذا العالم ، وجب القطع بوجود عالم آخر بعد هذا العالم يحصل فيه هذا المقصود ، وهو الدار الآخرة (١٥) ..

(٤) ابن سينا وموقف الفلاسفة :

هذا عن موقف بعض المتكلمين الذين لم يروا أى مانع في الجمع بين المعاد الجسماني والمعاد الروحاني . أما الفلاسفة فيعترضون على ما يذهب اليه القائلون بهذا النوع من المعاد .

واذا كنا لا نستطيع في حدود النطاق المرسوم لهذه المقالة ، أن نستعرض حجج كل فيلسوف من فلاسفة الاسلام ، فاننا سنقتصر على بيان موقف ابن سينا ، لشهرة هذا الفيلسوف أولا ، ولأنه الفيلسوف الذي زكّر عليه الفيزالي هجومه ثانيا .

يذهب ابن سينا الى القول بأن الانسان ليس انسانا بمادته ، بل بصورته الموجودة في مادته وتكون الافعال الانسانية صادرة عنه لوجود صورته في مادة . فاذا بطلت صورته عن مادته ، وعادت مادته ترابا أو شيئا آخر من العناصر ، فقد بطل ذلك الانسان بعينه (١٦) . فاذا خلقنا في هذه المادة بعينها صورة انسانية جديدة ، حدث عنها انسان آخر لا ذلك الانسان . يقول ابن سينا : « ان الموجود في هذا الثاني من الأول مادته لا صورته .

ولم يكن هوما هو ، ولا محمودا ولا مذموما ، ولا مستحقا لعقاب أو ثواب بمادته بل بصورته ، وبأنه إنسان لا بأنه تراب ، فيتبين أن الإنسان المثاب والمعاقب ليس ذلك الإنسان المحسن والمسيء بعينه ، بل إنسان آخر مشارك له فى مادته التى كانت له . وهكذا يؤدى هذا النوع من البعث — أى البعث الجسمانى — إلى اثابة غير المحسن وعقاب غير المسىء « (١٧) . .

وهؤلاء الفلاسفة ومنهم ابن سينا يذهبون الى أن الشريعة قد لجأت الى ضرب الأمثلة المحسوسة فى هذا المجال . ومرد ذلك أنها ضرورية بالنسبة للجمهور . يقول ابن سينا « فالشريعة أفضل قصدها الجزء العملى فى جنسه . . فانه اذا لم يمثل لهم — أى الجمهور — الثواب والعقاب الحقيقى البعيد عن الأفعال ، بما يظهر لهم ، لم يرغبوا ولم يرهبوا . وما لم يبعث أبدانهم لم يترشحوا للأمرين . فوجب فى حكم السياسة الشرعية ، تقرير أمر المعاد والحساب والثواب والعقاب على هذه الوجوه . . . فاضطر واضعو الشرائع فى الترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب الى القول بأن السعادة الأخروية باللذة الحسية والشقاوة الأخروية بالألم الحسى » (١٨) . .

بيد أن العقل — فيما يرى ابن سينا — لا يمكنه الوقوف عند حدود المحسوسات ، بل لا بد له من الصعود الى البرهان ، طالما أن هناك من السعادة والشقاء ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى . وهى السعادة والشقاء التى للأنفس . يقول ابن سينا ملخصا وموضحا ذلك كله ومعبرا عن موقف الفلاسفة الإلهيين على وجه العموم : « فالمعاد هو منقول من الشرع ، ولا سبيل إلى اثباته إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وهو الذى للبدن عند البعث ، وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج الى أن تعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقبة التى أتانا بها نبينا (صلى الله عليه وسلم) حال السعادة والشقاء التى بحسب البدن . ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهانى وقد صدقته النبوة ، وهو السعادة والشقاء الثابتان بالقياس اللتان للأنفس ، وان كانت الأوهام فىنا تقصر عن تصورهما الآن » (١٩) . .

كما يذهب ابن سينا إلى أن الحكماء الإلهيين رغبتهم فى إصابة السعادة الروحية أعظم من رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية . وعلى هذا الأساس فسر الفلاسفة المعاد على أساس أنه سعادة للنفوس أو شقاء لها . فالنفوس بعد الموت إما شقية وإما سعيدة ، وهذا هو المعاد .

(٥) نقد الغزالي للفلاسفة وتكفيره لهم :

لعلنا عرفنا الآن كيف يدور الحوار بين المعترفين بالبعث الجسمانى من جانب والفلاسفة من جانب آخر . أما الغزالي فقد ذهب إلى نقد الفلاسفة فى قولهم بأن النفس الإنسانية جوهر روحانى قائم بنفسه لا يتحيز ، وليس بجسم ولا منقطع فى جسم ، ولا هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه ، وأن النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها ، وأنها سمردية لا يتصور فناؤها . . فهو يقول (٢٠) : إن من المسائل التى خالف فيها الفلاسفة كافة المسلمين قولهم : أن الأجساد لا تحترق ، وإنما المثاب والمعاقب هى الأرواح المجردة . والمثوبات والعقوبات روحانية لا جسمانية . وقد صدقوا فى إثبات الروحانية فانها كائنة أيضا . ولكنهم كذبوا فى انكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما

نطقوا به . إذ أن الحشر والنشر ورد بهما الشرع — وهو حق ، والتصديق بهما واجب ، لأنه في العقل ممكن ، ومعناه الإعادة بعد الانشاء ، وذلك مقدور الله تعالى كابتداء الإنشاء ، والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول .
هذا ما يقوله الغزالي في نقد الفلاسفة ذاهبا الى تكفيرهم . ولكن يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن الغزالي يفرق بين درجات الإنكار . أي التفرقة بين إنكار المعاد أصلا ، وبين أثبات المعاد على نحو عقلي مع نفي الآلام واللذات الحسية الجسمانية كما رأينا عند الفلاسفة كابن سينا . فالإنكار الأول يراه الغزالي زندقة مطلقة ، أما الإثبات بالنوع الثاني فيراه الغزالي زندقة مفيدة . يقول الغزالي : أما الزندقة المطلقة فهي أن تنكر أصل المعاد عقليا وحسبيا وتنكسر الصانع للعالم أصلا ورأسا . وأما اثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام واللذات الحسية ، وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم ، فهي زندقة مفيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء وظاهر ظني . .

ومن هنا ذهب الغزالي الى أنه من الضروري ابطال انكار الفلاسفة لبعث الأجساد ورد الأرواح الى الأبدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة والحور العين وسائر ما وعد به الناس ، وقولهم ان ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة من الجسمانيين .
وإذا أردنا أن نستوضح رأي الغزالي في هذه النقطة الأخيرة ، فلا بد أن نرجع الى كيفية تبرير الفلاسفة لآرائهم . ان الفلاسفة يقولون بأن اللذات العقلية أشرف من اللذات الجسمانية لسببين يعرضهما الغزالي أيضا :
أولهما : أن حال الملائكة أشرف من حال السباع والخنازير والبهائم .
وليس لها اللذات الجسمية كالجماع والأكل والشرب ، وإنما لها لذة الشعور بجمالها وجمالها الذي خصت به أنفسها في اطلاعها على حقائق الأشياء وقربها من الله في الصفات .

ثانيهما : أن الانسان قد يؤثر اللذات العقلية على الجسمية . وبهذا تكون اللذات العقلية الأخروية أفضل من اللذات الجسمية والدينيوية .
ولكن الغزالي ، وان كان لا ينكر أن في الآخرة أنواعا من اللذات أعظم من المحسوسات ولا ينكر بقاء النفس عند مفارقة البدن ، إلا أنه — وهو رجل الدين — ينكر ذلك بالشرع ويتساءل عن المانع من تحقق الجمع بين السعادتين ، الروحية والجسمية وكذا الشقاوة . انه يرى أن اللذات المحسوسة الموجودة في الجنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها لامكانها .

وإذا اعترض معترض ، وهو يقصد الفلاسفة ، بأن ما ورد في الشرع إنما هو أمثال ضربت — لتقريب الفكرة الى الخلق وكذلك ما ورد من آيات التشبيه ، وأخباره ، إنما هي أمثال لتفهيم الخلق ، وأن الصفات الإلهية مقدسة عما يتخيله عوام الناس ، فان الغزالي يرد قائلا : إنهما يفتقران من وجهين :

الأول : الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب في الاستعارة . أما ما ورد في وصف الجنة والنار فانه بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل .
الثاني : أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة وغير ذلك ، فوجب التأويل بأدلة العقول . أما ما وعد الله به من أمور الآخرة فليس محالاً في قدرة الله ، فيجب اجراؤه على ظاهر الكلام ، بل على فحواه الذي هو صريح به . .

ويتابع الغزالي مناقشته للفلاسفة وهو في معرض الرد عليهم ونقد آرائهم

فى هذا المجال ، غيرى أن للفلاسفة مسلكان فيها يختص باستحالة بعث
الأجسام . وينقسم المسلك الأول وهو تقدير العود إلى البدن إلى ثلاثة أقسام .
فأما أن يقال . إن الإنسان عبارة عن البدن ، والحياة التى فيه هى عرض
قائم به ، كما ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين ، وأما النفس الذى هو قائم بنفسه
ومدبر للجسم ، فلا وجود لها . ومعنى الموت انقطاع الحياة . ومعنى المماد
إعادة الله البدن الذى أنعدم وإعادة الحياة التى انعدمت .
وأما أن يقال : أن النفس موجودة وتبقى بعد الموت ، ولكن يرد البدن الأول
بجميع تلك الأجزاء بعينها ..

وأما أن يقال : ترد النفس إلى بدن ، سواء كان من تلك الأجزاء بعينها
أو من غيرها ويكون العائد ذلك الإنسان من حيث أن النفس تلك النفس ،
فأما المادة فلا التقات إليها ، إذ الإنسان ليس إنسانا بها ، أى بالمادة بل
بالنفس ..

وهذه الأقسام الثلاثة كلها باطلة فى رأى الفلاسفة . فالأول ظاهر
البطالان ، لأنه مهما انعدمت الحياة والبدن ، فإن استئناف خلقها إيجادا ائلا
ما كان لا يعنى ما كان ..

والقسم الثانى محال ، إذ أن بدن الميت يستحيل ترابا أو تأكله الديدان
والطيور ويستحيل رمادا وبخارا وهواء ..
والقسم الثالث محال عند الفلاسفة من وجهين . محال لأن المسواد القابلة
للكون والفساد محصورة فى مقعر فلك القمر لا يمكن عليها مزيد . وهى متناهية
والأنفس المفارقة للابدان غير متناهية فلا تفى بها . ومحال لأن التراب لا يقبل
تدبير النفس ما بقى ترابا ، بل لا بد أن تمتزج العناصر امتزاجا يضاهى
امتزاج المنطقة ولا يكون إنسانا الا اذا انقسمت أعضاء بدنه إلى اللحم والعظام
والأخلاق ..

هذا هو القسم الثالث الذى يراه الفلاسفة محالا من وجهين . أما الغزالى
فيؤيده مخالفا بذلك هؤلاء الفلاسفة فهو يقول ان الآيات القرآنية وما ورد من
الأخبار عن عذاب القبر وغير ذلك قد دل على البعث والنشور بعده ، وهو بعث
البدن . وذلك ممكن بردها — أى النفس — إلى أى بدن كان ، سواء كان من مادة
البدن الأول أو من غيره أو من مادة استؤنف خلقها . فانه هو بنفسه لا يبدنه إذ
تتبدل عليه أجزاء البدن من الصغر إلى الكبر بالهزال والسمن وتبدل الغذاء ،
وهو ذلك الإنسان بعينه فهذا مقدور لله ..

وهكذا يرد الغزالى على المسلك الأول من مسالك الفلاسفة بوجوهه
الثلاثة . واذا كنا لا نستطيع أن نذكر هنا مختلف وجوه رده على هؤلاء الفلاسفة
فإننا نشير على القراء بالرجوع إلى أوسع كتبه التى تعرضت لهذه المسألة ،
مسألة الرد على الفلاسفة ، ونعنى به كتاب تهافت الفلاسفة . ونكتفى بأن نقول
إن بقية ردوده على المسلك الأول لا تخرج كثيرا عما سبق أن ذكرناه . معتمدين
على فكرة الامكان من جهة ، وعلى صريح آيات القرآن من جهة أخرى .

بقى أمامنا لاتمام موضوع هذه المقالة ، نقطة أخيرة هى المسلك الثانى
للفلاسفة ورد الغزالى عليه . الفلاسفة — فيما يحكى الغزالى عنهم — يرون
أنه ليس فى المقدور أن يقلب الحديد ثوبا منسوجا بحيث تنعم به الأجسام ، الا
بأن تتحلل أجزاء الحديد بأسباب تستولى على الحديد فتحلله إلى أبسط
العناصر ثم تجتمع العناصر وتدار فى أطوار الخلقسة إلى أن تكتسب

صورة القطن ثم صورة الغزل وهكذا الى آخر المراحل . وعلى هذا القياس ينظر الفلاسفة الى الانسان المبعوث المحشور . فلو كان بدن من حجر أو ياقوت أو در أو تراب محض ، لم يكن انسانا . بل لا يتصور أن يكون انسانا الا ان يكون متشكلا بالشكل المخصوص مركبا من العظام والعروق واللحم والغضاريف . وعلى هذا لا يمكن أن يتجدد بدن انسان لترد النفس اليه إلا بهذه الأمور . هذا ما يذهب اليه الفلاسفة . ونود أن نشير الى أن مرد ذهابهم الى هذا القول هو ايمانهم بالتلازم الضروري بين الأسباب ومسبباتها ومحاولتهم رد كل شىء الى أسبابه التى تدرك بالعقل .

بيد أن الغزالي يذهب الى تنفيذ رأيهم الذى ذكرناه آنفا وينكره ونستطيع أن نقول ان هذا التنفيذ من جانبه يقوم على دحضه للتلازم الضرورى بين الأسباب ومسبباتها . دليل هذا أنه يرى أن الترقى فى هذه الأطوار يحصل بمجرد القدرة من غير واسطة أو بسبب من الأسباب إن هذا كله ممكن عنده ، أى عند الغزالي . ولعل القراء يعرفون موقفه من السببية أى بحثه للعلاقة بين الاسباب ومسبباتها وكيف أنه انتهى الى نقد موقف الفلاسفة الذين يؤمنون بالتلازم والارتباط الضرورى بين الأسباب ومسبباتها . وهو هنا يفعل نفس الشىء . فهو يرى أنه ليس من الضرورى الاعتقاد بتلازم الأسباب . ويقول إن فى خزانة المقدورات عجائب وغرائب لم يطلع عليها ، ينكرها من يظن أن لا وجود إلا لما شاهده كما ينكر السحر والمعجزات والكرامات ، وهى ثابتة بالاتفاق ، بأسباب غريبة لا يطلع عليها . بل يحاول الغزالي أن يقيم أسبابا جديدة ووجودا آخر غير ما نعهده . فهو يقول :

(فليس يتفكر المنكر للبعث أنه من أين عرف انحصار أسباب الوجود فيما شاهده ، ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأبدان منهاج غير ما شاهده . وقد ورد فى بعض الإخبار أنه يغمر الارض فى وقت البعث مطر قطراته تشبه النطف وتختلط بالتراب . فأى بعد فى أن يكون فى الأسباب الالهية أمر يشبه ذلك ، ونحن لا نطلع عليه ، ويقتضى ذلك انبعاث الاجساد واستعدادها لقبول النفوس المحشورة . (تهافت الفلاسفة ص ٢٨٩) .

ولا جدال فى أن محاولة الغزالي هذه تقوم — كما سبق أن قلنا منذ قليل — على فكرة الجواز والإمكان ونفى الضرورة المسببية طالما أنه يتصور قدرة الله مطلقة غير مقيدة بالنظام الضرورى الثابت كما يتصور هذه القدرة الالهية بأنها التى تستطيع فعل أى شىء سواء فى حياتنا الدنيوية أو فى حياتنا فى العالم الأخرى .

إنها محاولة عميقة من جانب الغزالي ، ومجهود كبير قام به فى هذا المجال ولسنا هنا — كما قلنا — فى معرض مناقشته فيما انتهى اليه بل بيان الأسس التى تقوم عليها آراؤه وهذا هو ما يهم المشتغلين بالفكر الفلسفى الإسلامى . أما عن تطور محاولته هذه ومصيرها وأثرها وتأثيرها فيمن جاء بعد من فلاسفة ومفكرين حتى أيامنا الحاضرة ، فان هذا جانب آخر نرجو أن يكون موضوعا لمقالة أخرى . .

نموذج من دعاء الصّدر الأوّل

الحسن البصري

للشيخ محمد الصادق عرجون

ولد أبو سعيد الحسن بن يسار البصري سنة احدى وثلاثين للهجرة ، وهي
مبتداً المرحلة التي انتقل فيها زمام الدولة الاسلامية من عدل الخلافة الراشدة
الى جور الملك العضوض ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في
الحديث الذي رواه أصحاب السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم « الخلافة
بعدي ثلاثون ، ثم تكون ملكا عضوضا » .

وفي هذا الحديث اشارة الى ما وقع من الفتن التي اجتاحت المجتمع
الاسلامي ، وفرقت كلمة المسلمين في ظل هذا الملك العضوض فلم تجتمع بعد
ذلك ..

كان يسار أبو الحسن البصرى من سبى نيسان ، ثم صار مولى لزيد بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه ، وكانت أم الحسن (خيرة) جارية لأم المؤمنين السيدة الجليلة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

ففى بيت النبوة نشأ الحسن مع أمه فى ظل أب عاشر فى كنف رجل من أفضل وأعلم الأنصار ، وفى هذا الجو الروحانى شب الحسن وترعرع ، حتى كان شابا أرييا ، يسمع ويرى ، فيعلم ويعقل ، وهو لم يح الذكاء ، مصتول الفطرة ، مشرق الروح ، نير العقل ، طاهر القلب ، يرى آثار النبوة تتراءى أمام عينيه ، فتنطبع فى نفسه خلقا كريما ، وتتمثل فى حركاته عملا وسلوكا ، ويسمع من الأجلء ما يروى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف حاله وعيشه ، وسمته ، وأدبه ، وأخلاقه فى بيته ومع سائر أصحابه ، فيحفظ ما يسمع ، ويتأمل فى معانى ما يسمع ، ويتفقه فى حقائقها ، ويحيلها فى نفسه صورا حية ، ويجعل من شرائعها عملا واقعا فى حياته ، فيعمل بما علم ، ويتعمق فيما عقل منها .

فنشأة الحسن منذ مهده نشأة أدب رفيع ، وتهذيب عليم ، ودين محكم ، وهدى مستقيم وخلق عظيم .

استقبل الحسن رحمه الله فى طبيعة حياته ألوانا من الفتن القاسية التى ألت بالعالم الإسلامى ، وفى مقدمتها الفتنة العثمانية ، وهى تشتعل لها مدمرا ، أحرق أمن المجتمع وقضى على سلامه ، وأذاب طمأنينته واستقراره ، ودفعه الى الفوضى والاضطراب دفعا أسلمه الى فرقة تصمت ظهره ، فلم تستقم له قناة بعدها ، ولم تجتمع له كلمة ، فرقة تنادى بها الشيطان فخب فيها وأوضع ، وتوالت المناقون الى أتونها يزكون أواره ، وتسارع الى تنورها أكابث اليهود ، من بقايا الغناء الإنسانى الذين تستروا بالتظاهر بالإسلام ، ليكيدوا للإسلام ، ووثب الى صدرها الطامحون الطامعون من شباب لم تستر أرواحهم بأنوار النبوة ولم تشرب قلوبهم حب الإيمان ، ولم تخالط بشاشته أفئدتهم ، وهم فتية استبعدتهم الدنيا بزخارفها ، فجعلوا سلطانها أكبر همهم ، وأعظم غاياتهم ، وأجل مقاصدهم ، استهدفوا من حياتهم هذا السلطان الدنيوى ، فخاضوا للوصول اليه الدماء ، واقتحموا فى سبيله جماجم الأبرياء ، أولئك الذين أضلهم الله ، وأضل بهم ، فعاثوا فى أرض السلام والإسلام فسادا فكانوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى حياتهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

راى أبو سعيد الحسن بن يسار البصرى كل هذا فأرخص نفسه ، وألبسه ثوبا من الحزن الكظيم لم يخلعه حتى مضى لسبيله الى الله تعالى .

فهو قد شهد الخليفة الراشد ذا النورين عثمان بن عفان فى محنته ، محنة الإسلام كله ، وراى صيره على جهد البلاء ، ومصابرته لحاملى لواء الفتنة ، وسمع عثمان يخطب الناس ويحدثهم ، فروى عنه ما سمع ، وكان له يوم قتل عثمان رضى الله عنه خمس عشرة سنة ، وهى سن تبدأ فيها فورة الشسباب وقوته ، وتطلعه الى آفاق الآمال البعيدة ، وهى سن تبدأ فيها مقومات الشخصية تتمايز عناصرها ، وتأخذ الى الحياة سمتها الذى تعيش به فيها ، وهى سن يبدأ فيها العقل تصحيح موازين الأمور ، وتبدأ فيها القوى الفكرية متحفزة للإلتقاط صور الحقائق والمعانى فى هذه الحياة .

فى هذه السن المبكرة روى الحسن عن عديد من الصحابة ، كان من أجلهم عثمان رضى الله عنه ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعمران بن

حصين ، وسمرة بن جندب ، وعمرو بن تغلب ، ورأى الحسن — كما يقول أبو نعيم فى الحلية على لسان الحسن — سبعين بدرى ، صفوة الإنسانية ، رآهم فى سمتهم وسلوكهم ، وشاهد عن عيان زهدهم فى الدنيا ، وعزوفهم عن زخارفها ، وعرف عن قرب شجاعتهم فى الحق ، وعلمهم وتعبدهم ، وإثارهم لله على من سواه ، فتخلق بأخلاقهم ، والتزم فى حياته سمتهم ، وسلك طريقتهم ، حتى بلغ فى التابعين ذروة الفضل ، واقتعد سنن المكارم فى الإسلام ، وكان يدعى (سيد التابعين) ، يعظمه العلماء ، ويجله الأمراء ، ويهايه الولاة ، تحشى كلمته ، ويحترم رأيه ، ويقدّر علمه وفضله كبار الصحابة الذين أدركهم ، وتلمذ لهم ، فكان أنس بن مالك رضى الله عنه إذا سئل قال لسائله : اسأل مولانا الحسن ، فيقال له : يا أبا حمزة نسألك فتقول : اسألوا مولانا الحسن ، فيقول أنس رضى الله عنه تقديرا لعلم الحسن وفضله ، وثقة فى نقله ورأيه : ان الحسن سمع وسمعنا ، وحفظ ونسينا .

وفى تقدير فضل الحسن يقول على بن زيد : لو أن الحسن أدرك الصحابة وهو رجل لاحتاجوا الى رأيه . وكان عامر الشعبي يظهر اكباره واجلاله للحسن بمظاهر من الاكبار والاجلال لا يصنعها مع أحد غيره ، فقال له ابنه مرة : يا أبت انى أراك تفعل بهذا الشيخ من الاكبار ما لم أرك تفعله مع أحد قط ، فقال الشعبي : يا بنى أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أر أحدا أشبه بهم من هذا الشيخ .

كان الحسن رحمه الله أفصح أهل عصره وأخطبهم ، إذا تكلم أبان عن مقاصده أبلغ ابانة ، وإذا خطب قال من يسمعه : لو وضع له منبر فى عكاظ ما استمع الناس معه لقس بن ساعده ، ولا لأكنم بن صيفى ، وإذا وعظ وجفت القلوب ، وذرفت العيون ، لم ينازعه براعة البيان وروعة الفصاحة فى عصره سوى طاغية عصره أخيشب ثقيف الحجاج الثقفى ، قيل لأبى عمرو بن العلاء سيد القراء ، وإمام اللغة : من أخطب الناس ؟ فقال : الحجاج بن يوسف ، وصاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة ، يعنى الحسن ، وكان الحسن يتعمم بعمامة سوداء ، اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم — كما جاء فى بعض روايات تعممه ووصف عمامته ، روى مسلم عن عمرو بن حريث قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء ، قد أرخى طرفيها بين كتفيه ، وفى حديث جابر بن عبد الله عند مسلم قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء .

وكان الحسن رحمه الله أحرص الناس على التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى أخلاقه وأحواله ، يترسم ذلك فيما يراه من حياة أصحابه الذين رأوه وأطالوا عشرته وتخلقوا بأخلاقه .

ومن لطائف ما يذكر أن العلماء والرواة الذين ترجعوا للحسن قالوا : إن سبب براعته الفائقة فى الفصاحة وروعة البيان ، أن أمه (خيرة) كانت — كما ذكرنا — جارية للسيدة أم المؤمنين ، أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، فأرسلتها سيدتها أم المؤمنين فى حاجة لها ، وكان الحسن إذ ذاك طفلا رضيعا فى مهده ، فبكى بكاء شديدا ، حرك فى قلب أم المؤمنين رقعة ورحمة ، فأخذته ووضعته فى حجرها لتسكته ، وألقت ثديها ، فدر عليه فشرب منه ، فمن تلك الرضعة التى شرب من أم المؤمنين كانت فصاحته وبراعته البيانية .

ولباب ما يشير اليه الرواة فى هذه القصة أن الحسن رحمه الله أدركته

نفحة من نفحات النبوة التي نهد في كنفها ، وامتزجت بجسمه قطرة أو قطرات من غيثها في لبن أم المؤمنين رضی الله عنها .

وقد نشأ الحسن رحمه الله مهذب النفس ، حكيم اللسان ، عليم القلب ، حصيف العقل ، زكى الفؤاد ، مرهف الحس ، تقيا نقياً ، ورعاً زاهداً في الدنيا وزخارفها ، ينأى عنها ، ولا يزاحم أهلها في طلبها ، قوالاً بالحق في شجاعة لا تتهور ، عزوفاً عن المظاهر ، عياباً للدنيا والمتكالبين عليها ، لا يصفها إلا بما يضعها تحت أقدام المتقين ، مشغولاً عنها بالآخرة ، يخاف فتنتها ، ويخشى غرورها وسطوتها ، يحذر نفسه من شرورها ، إذا خلى بنفسه وعظها وخوفها بأس الله وبطلسه ، وإذا كان مع الناس كان فيهم من شدة حزنه وخوفه من عذاب الله ، حتى كأن النار لم تخلق إلا له .

روى أن الشعبي قال لحميد ، وهم بمكة : انى أحب أن تخلق لى الحسن ، فنقل حميد رغبة الشعبي الى الحسن ، وكان حميد مع الحسن فى بيت واحد ، فأنجب الحسن رغبة الشعبي ، وقال لحميد : اذا شاء ، فجاء الشعبي الى البيت وحميد واقف على الباب ، فقال للشعبى : ادخل عليه ، فانه فى البيت وحده ، قال الشعبى : ان أحب الى أن تدخل معى ، قال حميد : فدخلنا ، فاذا الحسن واقف قبالة القبلة ، وهو يقول مخاطباً نفسه : يا ابن آدم لم تكن فكونت ، وسألت فأعطيت ، وسئلت فمئنت ، فبئس ما صنعت ، ثم يذهب ويجيء وهو يردد هذه الكلمات ، ولم يشعر بوجود الشعبى وحميد ، ولم يلتفت اليهما ، فقال الشعبى لحميد : يا هذا انصرف بنا ، فان هذا الشيخ فى غير ما نحن فيه .

كان الامام أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسين ، اذا ذكر عنده الحسن قال : الذى يشبهه كلامه كلام الانبياء .. ؟

ويصف خالد بن صفوان — وكان منطيقاً وصافاً — الحسن ، وقد سأله عنه مسلمة بن عبد الملك فقال له : يا خالد أخبرنى عن حسن أهل البصرة ؟ قال خالد بن صفوان : أصلح الله الأمير ، أخبرك عنه بعلم ، أنا جاره الى جنبه ، وجليسه فى مجلسه ، وأعلم من قبلى به ، هو أشبه الناس سريرة بعلائية ، وأشبههم قولاً بفعل ، ان قعد على أمر قام به ، وان قام على أمر قعد عليه ، وان أمر بأمر كان أعمل الناس به ، وان نهى عن شىء كان أترك الناس له ، رأيت مستغنياً عن الناس ، ورأيت الناس محتاجين اليه .

قال مسلمة بن عبد الملك : حسبك يا خالد !! كيف يضل قوم هذا فيهم ؟ يقول الرواة والأخباريون من أهل الصدق والثقة : عاش الحسن ما عاش فلم ير ضاحكاً ، لا يراه الناس الا حزينا ، وما كان أحد أطول حزناً منه ، وكان يقول : يحق لمن يعلم أن الموت مورده ، وأن الساعة موعده ، وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه .

وكان رحمه الله يقول وهو يتمثل أحوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياتهم التى عاشها وشهدها : نضحك ولا ندرى لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال : لا أقبل منكم شيئاً ، ويحك يا ابن آدم !! هل لك بمحاربة الله طاقة ؟ انه من عصى الله فقد حاربه . ولقد أدركت سبعين بديراً أكثر لباسهم الصوف ، ولو رأيتوهم لقلتم مجانين ، ولو رأوا خيباركم لقالوا : ما لهؤلاء من خلاق ، ولو رأوا شراركم لقالوا : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ، ولقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه ، ولقد رأيت أقواماً يمسى أحدهم وما يجد عنده الا قوتا ، فيقول : لا أجعل هذا كله فى

بطنى ، لأجعلن بعضه لله عز وجل ، فیتصدق ببعضه ، وان كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه .

قيل للحسن رحمه الله مرة : صف لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكى ، ثم قال : ظهرت منهم علامات الخير فى السيماء والسمت ، والهدى والصدق ، وخشونة ملابسهم بالاعتقاد ، وممشاهم بالتواضع ، ومنطقهم بالعمل ، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى ، واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا ، واعطائهم الحق من أنفسهم ، ظمئت هواجرهم ، ونحلت أجسامهم ، واستخفوا بسخط المخلوقين طلبا لرضا الخالق ، لم يفرطوا فى غضب ، ولم يحيفوا فى جور ، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى فى القرآن ، شغلوا الألسن بالذكر ، بذلوا دماءهم لله حين استنصرهم ، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ، حسنت أخلاقهم ، وهانت مؤنتهم ، وكفاهم اليسير من دنياهم لآخرتهم .

كان الحسن رحمه الله لا يدنو من الأمراء والولاة ، ولا يأتى أبوابهم ، وكان هؤلاء الأمراء والولاة يستنصحوه لما يعلمون من تجافيه عن الدنيا وإخلاصه دينه لله تعالى .

وقد كانت بينه وبين عمر بن عبد العزيز مودة ومكاتبات ومراسلات ، تفيض نصحا ، وإخلاصا وإرشادا ، فقد كتب الحسن الى عمر لما استخلف : أما بعد فإن الدنيا دار مخيفة ، انما أهبط آدم من الجنة اليها عقوبة ، واعلم أن صرعتها ليست كالصرعة ، من أكرمها يهن ، ولها فى كل حين قتيل ، فكن منها يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه ، يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء . والسلام . يرسم الحسن صورة حية لأخلاق المؤمن يلتقط معالمها من أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ان من أخلاق المؤمن قوة فى دين ، وإيماناً فى يقين ، وحلما فى علم وعلماً فى حلم ، وتحملاً فى فاقة ، وقصداً فى غنى ، وانصافاً فى استقامة ، لا يحيف على من ييغض ، ولا يأتى فى مساعدة من يجب ، لا يهمز ولا يلمز ، ولا يلهو ولا يلعب ، ولا يتبع ما ليس له ، ولا يجحد الحق الذى عليه ، ولا يتجاوز فى العذر ، ولا يشمت بفتنة غيره ، وقوله شفاء ، وصبره تقى ، وسكوته فكرة ، ونظره عبرة ، يخالط العلماء ليتعلم ، ان أحسن استبشر ، وان أساء استغفر ، وان عتب استعتب ، وان سفه عليه حلم ، وان ظلم صبر ، وقور فى الملا ، شكور فى الخلا ، قانع برزقه ، حامد فى الرخاء ، صابر على البلاء ، ان جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين . هكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح ، وانما غير بكم غيرتم « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

كان عزوف الحسن عن الدنيا ، واعراضه عن المظاهر من أقوى أخلاقه التى جعلته لا يبالي بكلمة الحق فى وجه من يدعوه دينه أن يجابهه بها ، مهما كانت مرارتها ، ومهما كانت مكانة من يقولها له ، ومهما كانت النتائج التى تترتب عليها .

أرسل اليه عمر بن هبيرة لما ولى العراق من قبل يزيد بن عبد الملك ، وأرسل اليه الشعبى معه ، وأمر لهما ببيت يعد لراحتهما ، فزلا فيه ، وأقاما شهرا ، ثم جاءهما ابن هبيرة يتوكأ على عصا ، فسلم عليهما معظما لهما ، ثم قال لهما : ان أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ الى كتبنا أن فى إنفاذها الهلكة ، فان أطعته عصيت الله ، وان عصيته أطعت الله عز وجل ، فهل تريا لى فى مبايعته فرجا . . ؟

فقال الحسن للشعبي : يا ابا عمرو اُجب الأمير ، فتكلم الشعبي فانحط فى حبل ابن هبيرة ، فقال ابن هبيرة : ما تقول أنت يا ابا سعيد . . ؟

فقال الحسن : أيها الامير ، قد قال الشعبي ما سمعت ، فقال ابن هبيرة : ما تقول أنت يا ابا سعيد ؟ فقال الحسن : أقول : يا عمر بن هبيرة ، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى ، فظ غليظ ، لا يعصى الله ما أمره ، فيخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك ، يا عمر بن هبيرة ، ان تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك ، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل ، يا عمر بن هبيرة ، لا تأمن من أن ينظر الله اليك على أقبح ما تعمل فى طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت ، فيغلق بها باب المغفرة دونك ، يا عمر بن هبيرة ، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهى مقبلة أشد ادبارا من اقبالكم عليها وهى مدبرة ، يا عمر بن هبيرة ، انى أخوفك مقاما خوفك الله « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » يا عمر بن هبيرة ، ان تك مع الاله تعالى فى طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك ، وان تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصى الله وكلك الله اليه .

فبكى عمر بن هبيرة ، وقام عنهما بعبثرته ، فلما كان الغد أرسل اليهما باذنهما وجوائزهما وكثر منه ما كان للحسن ، وكان فى جائزته للشعبي بعض الاقتار ، فخرج الشعبي الى المسجد فقال : يا أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل ، فوالذى نفسى بيده ما علم الحسن منه شيئا فجهلته ، ولكنى أردت وجه ابن هبيرة فأقصانى الله منه . ثم قال الشعبي : فسفسنا فسفسنا لنا .

وكان الحسن من ألزم الناس للمسجد ، يدرس ، ويعلم ، ويعظ ، واذا سئل فى درسه أجاب بما يعلم أنه الحق ، وكان منافقو السياسة يتبعونه فى دروسه ، ويدفعون اليه بالسائلين ، يسألونه فى الفتنة ، ورأيه فيها ، وللحسن رأى فى ذلك وقف عنده ، فلم يك مع الثائرين بالسلاح فى وجه الولاة الظلمة ، ولم يك مع هؤلاء الولاة يبرر ظلمهم ويدافع عنهم خشية سطوتهم ، ولكنه اعتزل السياسة ، وشغل بالعلم ، فاذا جاءت السياسة تمشى على السنة المنافقين جبهها بكلمة الحق ، لا يبالى على من وقعت ، ولا من أصابت .

سأله رجل على مسمع من جماعة أهل الشام ، وهم حضمان الدولة الروانية ، فقال : يا ابا سعيد ، ما تقول فى الفتن ، مثل فتنة يزيد بن المهلب ، وابن الأشعث ، وكانا ممن خرج بالسلاح على الروانيين ، فقال الحسن فى صراحة الحق الذى يعتقدده : لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، فقال الرجل : ولا مع أمير المؤمنين يا ابا سعيد . . ؟

وهذا القائل لعله أراد احراج الحسن ، أو كان مدسوسا عليه ، فغضب الحسن لهذا النفاق السياسى ، ثم حرك يده حركات تعجبية ، تشعر القائل والسامعين أن الحسن أدرك الهدف الخبيث الذى يرمى اليه هذا القائل ، ثم قال : ولا مع أمير المؤمنين يا ابا سعيد ؟ نعم ، ولا مع أمير المؤمنين .

وكان الحسن رحمه الله لا يرى الخروج والثورة على الولاة والامراء الظلمة الذين استقر لهم الحكم فى الدولة ، ويقول : انما هم نقمة ، فلا تقابلوا نقمة الله بالسيف ، وكان يوصى بالصبر حتى تنفجر الغمة . ولم يكن الحسن بعيدا عن بطش الحجاج ، ولكن الله تعالى حفظه منه ،

فلم تلحقته يده ، يقول الامام أيوب السخّتياني : ان الحجاج أراد قتل الحسن : وعزم عليه مرارا ، فعصمه الله منه ، ويقول ميمون بن مهران : بعث الحجاج مرة الى الحسن وقد هم أن يبطش به ، فلما قام الحسن بين يدي الحجاج ، قال له : يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب ؟ قال : كثير ، قال : فأين هم ؟ قال : ماتوا ، ثم نكس الحجاج رأسه ، وخرج الحسن لم يمسه منه سوء .

وقد تولى الحسن القضاء حسبة ، لم يأخذ عليه أجرا ، ولكنه لم يلبث فيه طويلا ، لأنه رأى أن منصب القضاء يحتاج الى تفرغ يبغده عن جمهور الشعب : وكان المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت أحوج الى سماع صوت الحسن في دروسه ومواعظه وتوجيهاته منه الى أحكامه القضائية ، لأن مكانه في القضاء لا يعدم من يقوم فيه مقامه ، ولكن مكانه في حلقات الدرس والتوجيه والارشاد لا يسد فيه مسده أحد .

ولما اعتزل القضاء ألح على عصره وقرينه الألعى ، ذي الفراسة الصادقة اياض بن معاوية أن يتولى القضاء خلفا عنه ، لأنه — في رأى الحسن — أصلح من يكون له علما وذكاء وفضلا .

وتفرغ الحسن للدراسة ، يدرس الحديث والسنة رواية ودراسة ، وكان كثير المراسيل ، يرويها لثقتة وثقة الناس به ، فاذا سئل عن روى ذلك أجاب .

ذكر ابن سعد في الطبقات أن الحسن قال في مجلسه : كان موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الا مستترا ، فقال له عبد الله بن بريدة : يا أبا سعيد ، ممن سمعت هذا ؟ فقال : سمعته من أبي هريرة .

والحدثون ونقده الرجال لم يجعلوا مراسيل الحسن في ميزان مع مراسيل سعيد بن المسيب ورجحوا عليها مراسيل سعيد .

وكان الحسن قواما بتفسير القرآن الكريم رواية عن الصحابة ، ودراسة مستنبطة برأيه وعلمه وفهمه ، يروي عنه أبو جعفر الطبري وسائر المفسرين القدامى ، ممن اقتصرنا على تفسير القرآن بالمنقول .

ومما روى عنه من تفسير الفهم والدراسة تفسيره آيات خواتيم سورة الفرقان التي تصف عباد الرحمن ، قال : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » والهون في كلام العرب اللين والسكينة والوقار « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » حلماء لا يجهلون ، وان جهل عليهم حلموا ، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون ، ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال « والذين يبنيون لربهم سجدا وقياما » ينتصبون لله على أقدامهم ، ويفترشون وجوههم سجدا لربهم ، تجرى دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم ، لأمر ما سهروا ليلهم ، ولأمر ما خشعوا نهارهم « والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما » .

وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام ، انما الغرام اللزوم له ما دامت السموات والأرض ، صدق القوم والله الذي لا اله الا هو ، فعملوا ، وأنتم تتمنون ، فايكم وهذه الأمانى رحمكم الله ، فان الله لم يعط عبدا بأمنيته خيرا في الدنيا والآخرة .

وكان عصر الحسن رحمه الله مستتبنا لبذور الفرق الاسلامية ، التي بدأت جذورها في أرض الاسلام تنفلق عن أغصان التفرق في بعض نواحي العقيدة ، وفي كثير من مسائل الفروع ، فقد ظهر أوائل الشيعة بعقيدتهم في الإمامة ، وربطوها بالايامن ، وظهرت معهم طلائع الخوارج بمقالاتهم التي كفروا

بها سائر طوائف المسلمين ، وقد أشجوا الدولة بحروبهم ، وكانوا شجا في حلق الخلافة العلوية ، حتى انتهت بقتلهم أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم تحولوا الى حروب مدمرة مع الأمويين .
وكان الحسن رحمه الله على علم بمقاتلات هؤلاء وهؤلاء ، ولكنه لم يكن يعرض لها بجدل الا اذا سئل فانه يجيب بحجته وعلمه الذي ينبثق من الكتاب والسنة ..

وقد جرى في مجلسه الكلام عن مرتكب الكبيرة ، هل هو مؤمن أو غير مؤمن ، فقرر الحسن أنه مؤمن فاسق ، غير مخلد في النار ، وابتدر لمخالفته تلميذه واصل بن عطاء ، وقرر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتي الايمان والكفر ، فلا هو مؤمن ، ولا هو كافر ، وهو مخلد في النار ، وهذه المقالة في حقيقتها عين مقالة الخوارج الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة والاختلاف بين المقاتلين لفظي ، لأن الخلود في النار لا يكون جزاء الا على الكفر ، ولكن واصل جبن عن اطلاق لفظ الكفر كما أطلقه الخوارج ، واعتزل واصل حلقة استاذه ، وعقد لنفسه حلقة ، وتبعه عمرو بن عبيد وآخرون ، فقال الحسن : اعتزلنا واصل ، ومن ثم جاء اسم المعتزلة على أصحاب واصل ومن نحا نحوهم .

دخل رجل المسجد على حلقة الحسن ، فقال له : « يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم كفر ، يخرج به من الملة ، وهم وعيدية الخوارج ، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الايمان ، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الايمان ، ولا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهم مرجئة الأمة ، فكيف نحكم لنا في ذلك اعتقادا » فتفكر الحسن في الامر ، وابتدر واصل الجواب قبله فقال : أنا لا أقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ، ولا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، ولا مؤمن ولا كافر .

ويرى بعض الباحثين من القدامى أن مذهب الحسن كان معروفا مشهورا ، وانما أسرع واصل باجابته على سؤال السائل وهو غير موجه اليه ليرد على مذهب الحسن ، ويقرر له مذهبها في المسألة .

ولقد كان لمكانة الحسن العلمية ومقامه في الأمة أثر بعيد المدى في ادعاء الفرق له ، وانتمائهم اليه ، فالشيعة يحسبونه من أئمتهم ، والمعتزلة يعتقدون به أشد الاعتداد ، وينظمونه في سلكهم ، والخوارج لا يتورعون عن ضمه الى صفوفهم ، والصوفية ينتهون بأسانيدهم اليه ، وأهل السنة والحديث يعدونه رأسهم .

وإذا كانت هذه صورة موجزة لهذه الشخصية العظيمة في الاسلام ، فحسبها أنها رسمت خطوطها العريضة في اطار الحقائق التاريخية التي توضح أن الحسن البصري كان أكبر شخصية معبرة عن حياة عصره ، وأعظم داعية من دعاة الاسلام بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

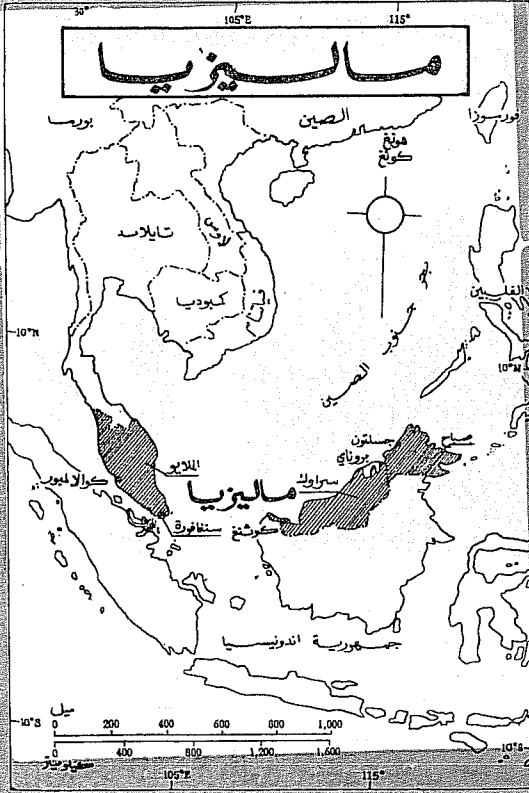
أضواء على التصوف في

ماليزيا

- المتصوفون العرب الحضارمة هم الذين نشروا الإسلام مع غيرهم في شبه جزيرة الملايو .
- كان سلطان ((ملقا)) الذي اعتنق الإسلام متصوفا زاهدا دعا للإسلام بقوة وشجاعة
- حمزة فنصوري في الملايو يشبهه ((ابن العربي المتصوف))

من المهم قبل الحديث عن الصوفية في ماليزيا أن نعطي فكرة للقارئ عن ماليزيا . هذا البلد المجاهد المسلم والذي يلعب دورا فعالا في الحركة الإسلامية في جنوب شرق آسيا .

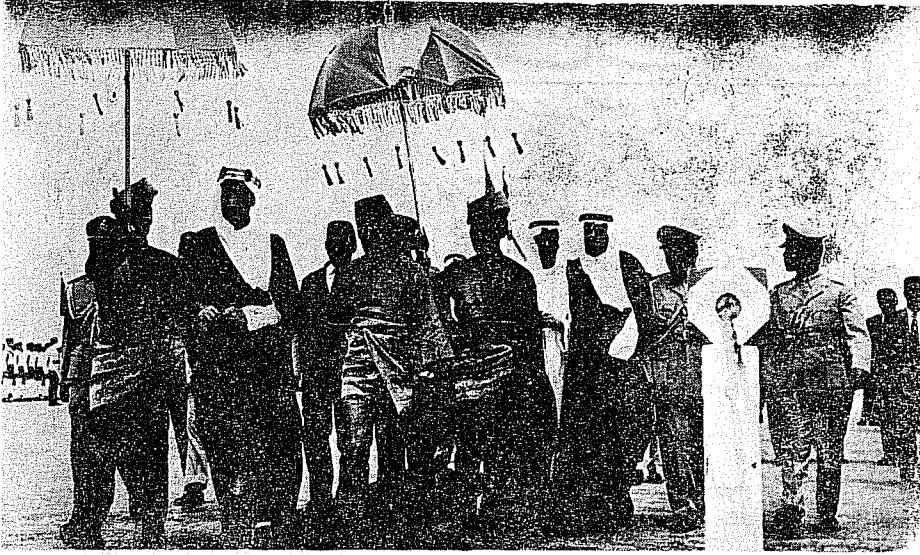
الموقع الجغرافي : تقع ماليزيا في الجنوب الشرقي لآسيا . وهي تتكون من **ماليزيا الغربية** والتي كانت تعرف فيما قبل ((بشبه جزيرة الملايو)) بولاياتها الإحدى عشرة وهي **ولايات كلانتان وترانجانو وبرليس وقدرج** في أقصى الشمال ثم **بهانج** في الشرق (الساحل الشرقي لشبه الجزيرة) و**ملاكا وسلانجور ونجري سمبلان وجوهر** في الساحل الغربي و**جزيرة بنانج** والتي أخذ اسمها من اسم شجرة الأريكة وهو من الفصيلة النخلية .

للدكتور : جمال حماد

ثم ماليزيا الشرقية وتتكون من ولاية صباح وسراوك في جزيرة بورنيو أما بقية جزيرة بورنيو فهي تتبع أندونيسيا ما عدا « بروناي » وهي محمية بريطانية تقع بين ولاية صباح وسراوك - وحاكمها سلطان مسلم - وسكانها مسلمون وتدفق أخيرا التروال في أرضها .
يفصل ماليزيا الغربية عن ماليزيا الشرقية بحر الصين الجنوبي - وهي تقع قريبا من خط الاستواء ، وتتوسط الموقع بين الهند والصين .
يحدها شمالا بلاد السيام (أو تايلاند) ويحدها جنوبا جمهورية أندونيسيا .
وتتشارك مع جزيرة سومطرة (في مضيق ملقا) والذي يتنوى السيد تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا بالاشتراك مع سوهارتو رئيس جمهورية أندونيسيا في جعله مضيقا كهينة تناء السويس بصر ، وسيحقق ذلك الى جانب المكاسب المادية وهي كبيرة - سيحقق وزنا سياميا جديدا لدولتين مسلمتين يضاف الى وزنهما السياسي .

السكان : يبلغ عدد سكان ماليزيا تقريبا 11 مليون نسمة منهم 5 مليون

« الصورة أثناء زيارة الملك فيصل للماليزيا فى يونيو سنة ١٩٧٠ وفى استقباله اليانج دى براتون
أجونج السلطان عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا .

ملاوى مسلم وهم أصل سكان البلاد (وكلهم مسلمون ويرجع اسلامهم الى القرن الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر ميلادى ولو انه يصعب التحديد) . ويوجد كذلك ٣ مليون صينى ومليون هندى وباكستانى — وعدة آلاف من أجناس أخرى .

ويعتقد أن الجنس الملاوى وهم أقدم جنس وطئت قدماه أرض الملايو — يقال انه قادم من منطقة يقال لها اليونان فى الصين وبعضهم هاجر من أندونيسيا من جزيرة سومطرة وسيليبس والمذهب السائد هنا هو المذهب الشافعى .

نظام الحكم : نظام الحكم هنا ديموقراطى — على القمة ملك دستورى يقال له (اليانج دى برتوان أجونج) أى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وهو يختار من بين السلاطين للولايات المختلفة كل خمس سنوات . ويصدر الملك قراراته عن طريق توصيات مجلس الوزراء والبرلمان . ورئيس مجلس الوزراء لا بد أن يكون ماليزى الجنسية وعضوا بمجلس الأمة .

الأحزاب : هناك أحزاب سياسية كثيرة أهمها :

١ — الحزب الائتلافى Alliance Party وهو حزب الاغلبية الحاكم ويتكون من ثلاثة أحزاب هى الحزب الوطنى الاتحادى الملاوى U.H.N.O. والحزب الصينى الماليزى M.C.A. والحزب الهندى الماليزى M.I.C.

ورئيس الحزب هو السيد تون عبد الرزاق رئيس مجلس الوزراء الحالى .

٢ — الحزب الملاوى الإسلامى Pan Malayan Islamic وهو رئيسه هو السيد داتو محمد عصرى وسكرتير الحزب هو السيد ابو بكر حمزة وهذا الحزب يحكم ولاية كلانتان . وله اعضاء فى المجالس النيابية المختلفة للولايات — وكذلك له اعضاء فى مجلس الأمة الفدرالى الذى (يقولون عنه ديوان الرعية Dewan Ra'ayat

صورة لاحتفال المولد النبوي الشريف في ولاية جوهور بهارو احدى ولايات ماليزيا وهم يستمعون
لخطاب ولي المهدي تنكو ماخوتا جوهور - وفي انتظار الاشتراك في المظاهرة الاسلامية السنوية
والتي تطوف شوارع العاصمة .

٣ - ثم هناك حزب المثقفين Gerakan Party وهو الحزب الحاكم في جزيرة بنانج .

٤ - حزب التقدم الشعبي Peoples Prosresive Party

٥ - حزب العمل Labour Party

٦ - الحزب الوطني Panty Negar

وهناك أحزاب أخرى في شبه جزيرة الملايو وصباح وسراواك .

الاقتصاد : مع أن المسلمين يكونون ٥١ ٪ من السكان إلا أن نسبة الاقتصاد ورأس المال الذي بأيديهم لا يتعدى ٥ ٪ ، ٩٥ ٪ من الاقتصاد بيد الصينيين . .

وكان لا بد من حل لهذه المعادلة الصعبة تركزت في اتجاهات كثيرة منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :

أولاً : تكونت مجالس اقتصادية اسلامية تبحث بالتفصيل والاحصائيات كيف يدفعون بالملاويين المسلمين الى ميدان الاقتصاد والتجارة . ومحاولة توضيح النظام الاقتصادي الاسلامي لجمهور المسلمين . وحل ما يصادفهم من مشاكل في هذا الشأن . ويشترك في هذه المجالس أساتذة الجامعة والاقتصاديون المسلمون . مع متابعة تامة ودقيقة لوضع المجتمع وبنائه الاقتصادي ومكان الملاويين فيه .

ثانياً : عملت الحكومة على تشجيع المعدمين من الملاويين بالسكنى في مستعمرات هيئة الاصلاح الزراعي - التي تعطيههم قطعة أرض وتمدهم بالخبرة الزراعية وتبنى لهم مساكن ومدارس وغيرها .

ثالثاً : أنشأت مجلساً يقدم منحاً لأصحاب البلد الاصليين وهم الملاويون يقال له مجلس « مسارا » (مجلس الثقة الشعبي) Maglis Amara Ra'ayat

فى نهاية الاحتفالات يقفون جميعا ويرفعون أيديهم ضارعين الى الله بالدعاء « الصورة فى سمرمان ويتوسطهم رئيس وزراء سمرمان راند منصور بن عثمان » .

ومهمته تقديم منح دراسية فى الجامعة والمدارس فى الداخل والخارج للملاويين المسلمين . وغير ذلك كثير لا مجال لتفصيله فى هذا البحث .

نتقل بعد ذلك الى موضوعنا الرئيسى وهو (التصوف فى ماليزيا)

وليست هناك دراسة عميقة مستفيضة — ولكن بين يدينا كتاب الفسح السيد (نجيب العطاس) وأصدره معهد أبحاث الدراسات الملاوية الاجتماعية بسنغافورة . والسيد نجيب العطاس هو أحد الحضارمة العرب السذيين وفد أجدادهم هنا فى هذه المنطقة وغيرها ينشرون دين الله الخالد ويدعون الى كلمة التوحيد ويعمل حاليا أستاذا بقسم الدراسات الملاوية بكلية الآداب جامعة الملايو بكوالالمبور واسم الكتاب *Some Aspects of Sufism as under stood and Practised among the Malays.*

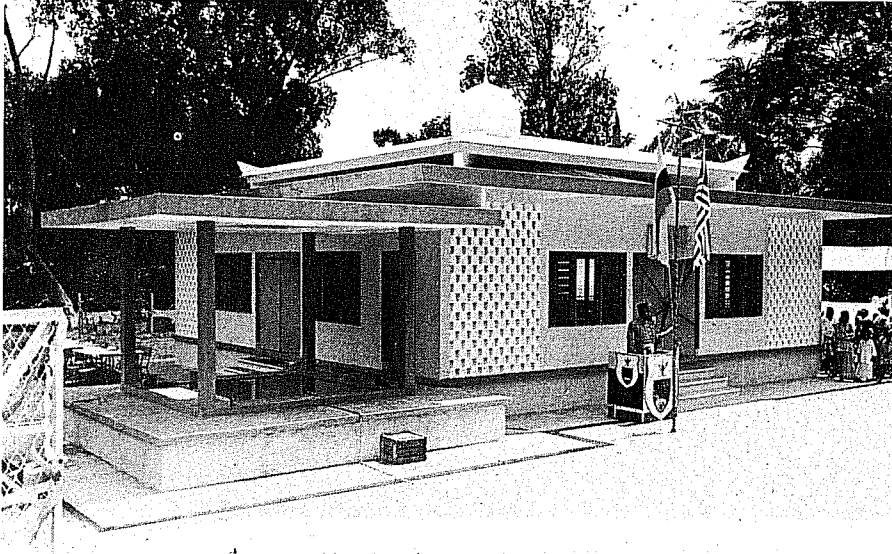
أما كتابه الذى يقع فى ١٠٦ صفحة من القطع المتوسط فقد قسم المؤلف فيه الحديث الى ثلاثة أقسام رئيسية :

القسم الاول : مدخل الى الصوفية

القسم الثانى : الصوفية كما يفهمها الملاويون

القسم الثالث : كيف يمارس الملاويون الصوفية

والحقيقة بأن المؤلف قد بذل جهدا فى هذا البحث الشيق — وبدأ الكتاب بالآية الكريمة مترجما معانيها الى اللغة الانجليزية وهى : « الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاج كإنها كوكب درى . . »

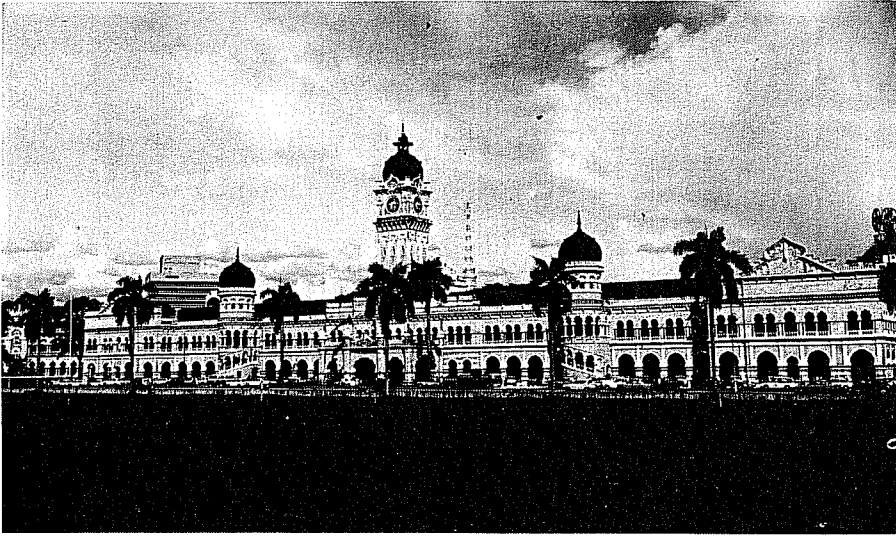
صورة لافتتاح مسجد فى احدى قرى سربان احدى ولايات ماليزيا .

ويبدأ السيد نجيب العطاس بتعريف كلمة الصوغى ويقول : ان هناك اقوالا كثيرة عن سبب واصل التسمية فمنهم من يرجعها الى (الصوف) — وبعضهم يقول ان اصلها من الكلمة اليونانية (صوفيا) بمعنى الحكمة — وغيرهم ينسبها الى الصفاء أى السمو بالروح والنقاء .. ويذكر المؤلف أن التصوف من الناحية التاريخية بدأ (بأهل الصفة) وهم من المسلمين الأوائل الذين كانوا يكترون من الجلوس والتعبد فى أحد جوانب المسجد النبوى الشريف بصفة مستمرة ومنهم سلمان الفارسى .

ويعرج المؤلف بعد ذلك الى حسن البصرى وابراهيم بن ادهم ثم رابعة العدوية شهيدة العشق الالهى والتي كانت تعلم الناس كيف يحبون الله لا طمعا فى جنته ولا خوفا من عذابه وناره ولكن عشقا وفتاء فى ذاته الواحد الأحد الفرد الصمد .

ثم تحدث المؤلف عن نظرية (المعرفة والإلهام) ثم المقامات التى يسلكها المریدون حتى يصلون الى معرفة الله . أو مرحلة الكشف والإلهام والانفتاح على عالم الروح الربانى واشراقاته الحلوة — ويقول ان لمعرفة الله لذة لا تدانيها أى لذة مادية على هذه الارض مهما عظمت .. فاللذة الروحية هى قمة اللذات ..

ثم تحدث عن وحدة الوجود التى قال بها (ابن العربى) وغيره من المتصوفين والتى عارض فيها بعد ذلك كثير من الفلاسفة المسلمين فى التقديم والحديث .

بنى سكرتارية الحكومة بماليزيا ويلاحظ الفن المعماري الاسلامى .

« ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الصوفية كما يفهمها الملايون » :

لم يستطع المؤلف أن يعطى تاريخا ثابتا للتصوف ونشأته فى ماليزيا (شبه جزيرة الملايو قديما) ولكنه ذكر أن التصوف اقترن بدخول الاسلام الى هذه المنطقة — ويجزم بأن الصوفيين العرب وغيرهم هم الذين نشروا الاسلام فى الملايو — وتحمسوا لجذب كثير من الناس إلى رحاب عقيدته . وقد تم انتشار الصوفية وتركزت أسسها على أرض صلبة عام ١٤٨٨ م .

مع اعتناق سلطان (ملاقا) أو (ملاكا) (١) للاسلام والذى يروى التاريخ عنه أنه كان متصوفا زاهدا وأن امبراطورية ملاكا ، عاشت فى ظله عصرا ذهبيا .

وما بين القرن الخامس عشر والسادس عشر وحدث (الصوفية) كمنهج طريقها الى الساحل الشرقى من شبه جزيرة الملايو والى سومطرة ، بل لقد ظهر أقطاب متصوفون مثل « حمزة فنصورى » فى القرن السادس عشر فى شمال سومطرة وكان يتبع الطريقة القادرية — وكان له أتباع ومريدون كثيرون . .

والمؤلف معجب جدا (بحمزة فنصورى) ويعتبره شبيها (بابن العربى) وهو وإن لم يكن يرقى الى مستوى ابن العربى فى المنهج والتفكير والكتابة — لكنه بالنسبة لعصره ووسطه والجو الذى عاش فيه واتباعه والطريقة التى كان يدعو بها — يشبه ابن العربى وقد ألف أشعارا صوفية كثيرة .
ونبع أيضا فى الحقل الصوفى « (١٦٠٧ — ١٦٣٦) فى عهد السلطان

مبنى البرلمان في كوالالمبور «ديوان الرعية» .

«ماخوتا علم» المتصوف المعروف باسم «شمس الدين السومطرائي» نسبة إلى سومطرة وكان الله في عرفه هو «القدرة المحركة العظمى للكون والحياة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ولا تأخذه سنة ولا نوم» .

وفي سنة ٦٣٧ ميلادية ظهر المتصوف القطب الكبير الشيخ نور الدين محمد بن علي بن حسن بن محمد حامد الرانيري القرشي الشافعي وقد ألف نور الدين كثيرا من الكتب وفنّد بعضا من أقوال شمس الدين وحمزة فنصوري وله كتاب باسم «حجة الصديق لدفع الزنديق» وآخر باسم «التبيان في معرفة الديان»

الطرق الصوفية في ماليزيا : ما بين القرن الثاني عشر والسادس عشر كان يوجد بالملايو أربع عشرة طريقة أهمها القادرية والشهروردية والشستية والشاذلية والبدوية والدسوقية والصادقية والنقشبندية والخلوتية .

وكان لكل طريقة اتباع كثيرون . يدعون للإسلام ويعرفون المسلمين بأمور دينهم ويوضحون لهم الغامض . ونكتفى بهذا القدر في هذا العدد .

(١) «ملاكا» أو «ملاقا» هي إحدى ولايات اتحاد ماليزيا ويرجع تسميتها بذلك إلى أنها مكان التقاء العرب والملايين لأول مرة - وهي مشتقة من كلمة «ملتقى» العربية .

مائدة الخارجة

فن الحرب

يقسم فن الحرب الى اربعة اقسام :

- ١ - **تنظيم الجيوش** . ويراد به تجميع واستغلال جميع الوسائل الضرورية للحرب على احسن وجه ، ومن ذلك توزيع الرجال على مختلف الوحدات ، ودراسة الامكانيات المادية والاسلحة والذخيرة ووسائل النقل والخدمات الصحية .
- ٢ - **الاستراتيجية** ، وهي اعداد خطة المعركة وقيادة الجيش في المواقف الحاسمة والتعرف على المواقف التي يجب ان يتركز فيها الجهد الرئيسي خلال المعركة ، والمفاجأة هي اهم عناصر الاستراتيجية .
- ٣ - **التكتيك** وهو فن القتال واستخدام عناصر الجيش في الاراضي والمواقع الملائمة وتنفيذ التحركات التي تملها (الاستراتيجية) .
- ٤ - **الامدادات والتموين** ، وهي فن تقدير كل ما يمكن ان يحتاج اليه الجيش لتسهيل عملية القتال مثل المواصلات والاسكان والغذاء والملابس والمهمات والتموين بالمواد والذخيرة .

استمرار اليقظة

كثير من الناس يقومون بأعمال تحول بينهم وبين الذهاب الى فراشهم كل ليلة مثل الطيارين وسائقي القطارات والاطباء ورجال الاطفاء والشرطة ، وليظلوا يقظين يتناولون كميات من الشاي والقهوة ، وتحتوى هذه المشروبات على كميات من (الكافيين) وهذا الدواء يبطل مفعوله في الوقت الذي يصبح فيه النوم ضرورة لا غنى عنه .

الظلم العظيم

عن ابن المسيب - أن عمر ابن الخطاب قرأ (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون) فلما قرأها فرزع غائى أبى بن كعب فقال - يا ابا المنذر آية من كتاب الله . من يسلم ؟ فقال - ما هي فقرأها عليه . فآينا لا يظلم نفسه ؟ فقال - غفر الله لك ، اما سمعت الله تعالى ذكـره يقول - « ان الشرك لظلم عظيم » انما هو ولم يلبسوا ايمانهم بشرك .

جزر الكويت

حول الكويت عدة جزر ، أكبرها جزيرة (بوبيان) لا يسكنها أحد وتقع في الشمال الشرقي من الخليج العربي ، وشمال بوبيان جزيرة صغيرة اسمها (وربه) وفي مدخل جون الكويت جزيرة (فيلكا) وهي جزيرة قديمة آهلة بالسكان ، وبجوارها جزيرة (مسكان) وجزيرة (عوهه) وتقابل الساحل الجنوبي نفسه جزر صغيرة غير مأهولة وهي (كبر) و (قارورة) وأم (المرادم) وفي داخل الجون نفسه أكثر من جزيرة فقرب ساحل الشويخ (الجزيرة الصغيرة) وقرب رأس عثسيرج جزيرة (أم النمل) .

فراغ عقلي

حكى اتقى القضاة الماوردي قال — كنت جالسا في مجلس مقبلا على تدریس اصحابي فدخل علينا شيخ قد ناهز الثمانين فقال لي — قد صدقتك في مسألة اخترت لها ، فقلت — وما هي ؟ قال — اخبرني عن نجم آدم ونجم ايليس ما هما ؟ فبدر جماعة من الحاضرين بالانكار عليه والاستخفاف به ، فكففتهم عنه ، وقلت — هذا لا يقنع مما ظهر من حاله الا بجواب مثله ، وقلت له — يا هذا ان نجوم الناس لاتعرف الا بمعرفة مولدهم ، فان ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأله ، فقال — جزاك الله خيرا ، وانصرف مسرورا .

من الاعلام

على بن محمد بن حبيب .
ابو الحسن الماوردي ، اتقى قضاة عصره ، من العلماء الباحثين ، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة . جعل (اتقى القضاة) في أيام القائم بأمر الله العباسي ، وكان له المكانة الرفيعة عند الخلفاء . مات ببغداد سنة ٤٥٥هـ ونسبته الى بيع ماء الورد . ومن كتبه (اعلام النبوة) و (الاحكام السلطانية) و (ادب الدنيا والدين) .

الجهاد

قال محمد بن ابراهيم : املى على عبد الله بن المبارك حين ودعته للجهاد هذه الايات وارسلها معي الى الفضيل بن عياض :

علمت انك في العبادة تلمس	يا عابد الحرمين لو ابصرتنا
مخدودنا يداننا تتخصص	من كان يخصب خده بدموعه
مخولنا يوم الصبحه تنعم	او كان يتعب خيله في باطل
وهج المسائل والقبار الاطيب	ريج العبير لكم ونحن عبيرنا
قول صحيح صادق لا يكذب	ولقد اتانا من مقال نسنا
انف امرىء ودخان نار لا يكذب	لا يستوى عيار اهل الله في
ليس الشهيد يموت لا يكتب	هذا كتاب الله ينطق ينسنا

الزّي الإسلامي للمرأة ومكزيّاه

يقول الله سبحانه وتعالى :
« يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك
ونساء المؤمنين يئدين عليهن من
جلايبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا
يؤذنين وكان الله غفورا رحيما » .

يأمر الله نبيه الكريم - صلوات
الله وسلامه عليه - أن يأمر نساءه
وبناته ونساء المؤمنين عامة إذا
خرجن لحاجتهن أن يغطين اجسامهن
ورعوسهن وحيوبهن - وهي فتحة
الصدر من الثوب - بجلباب كاس
فيميزهن هذا الزّي ويجعلهن في مأمن
من معاينة الفساق أو ممن في قلوبهم
مرض فلا يتعرضون لهن بأذى أو
ريبه .

للدكتور فاروق محمود ساهل

ارتداء الملابس القصيرة وأخطاره

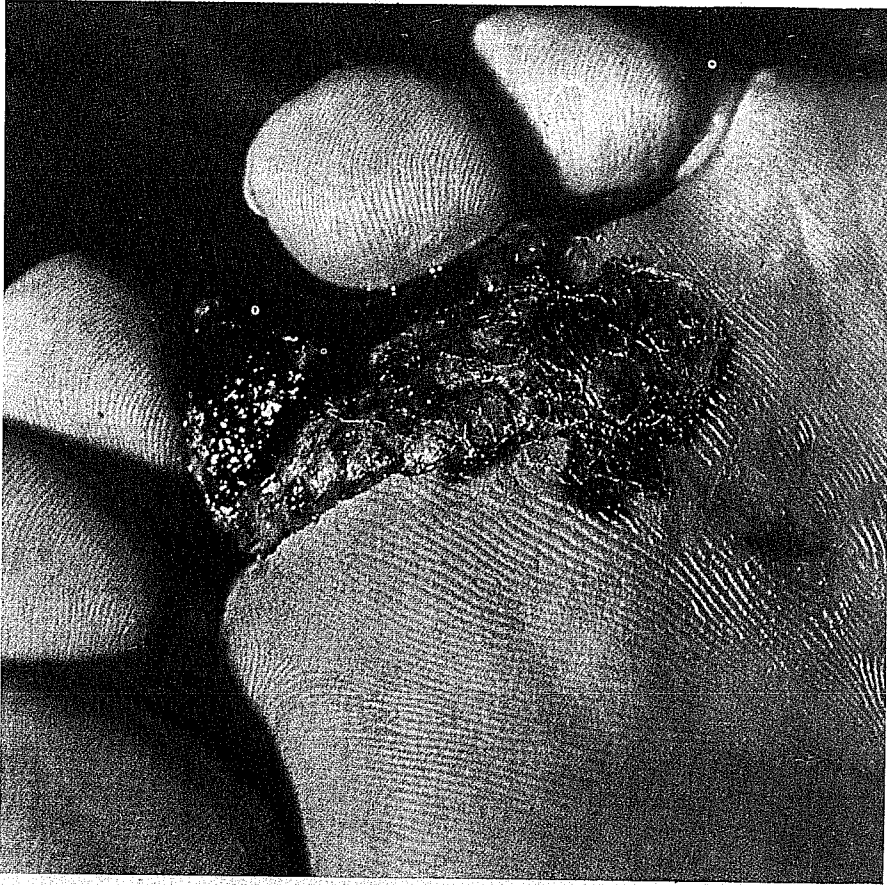
بنفسية المرأة وجنبا للظهور والتبرج وعرض أجزاء من جسدها تم استمتاعها بما يقع على سمعها من كلمات الغزل والأطراء من العساكرين والتاسطين .. ووجدت المرأة من يقوم على تشجيعها بعدم ستر عورتها بجهاز ضخم منظم يشتمل على مصممين للأزياء الحديثة ودور للجلوبونات الخليعة ومجالات ومسابقات وعروض وأفانين ، وكلها تخضع لتمويل وإشراف اليهود طبقا لما ورد في برونوكولاتهم من أفساد العناد وملء أوقاتهم بالفراغ من القول وجذب انتباههم بالتأنيب من العمل باسم التطور والرقى والمدنية و « آخر خطوط الموضة » ليظلوا بعيدين عن أمورهم الهامة ومشاكلهم الملحة ، فضلا عن امتصاص الأموال العائلية .

والغريب أن تكاليف الثياب القصيرة أغلى بكثير من تكاليف الثياب المحتشمة البسيطة . . . ولكن
« إن الدين كفروا ينفقون أموالهم
ليصدوا عن سبيل الله ، فاستنقونها ،

والزى الإسلامى للمرأة هو أن تلبس ما يستر جسدها جميعه بجلابون واسعة غير ضيقة ولا شفافة حتى لا تظهر ثنيات الجسم وتفاصيله مع السماح لها بكشف الوجه واليدين حتى الرستين ..

ولا يخفى ما يبلغه مجتمع من العفة والطهارة إذا خرجت فيه النساء لتضاء حاجتهن حيث سمح لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضى الله عنها « إنه قد أدن لكن أن تخرجن لحاجتكن » على أن يكن محتشمات اللبس .

ولقد عجز كثير من المصلحين والباحثين فساد كثير من شباب العصر إلى تعمد المرأة الخروج كاشفة أجزاء من عورتها طلت تزيد وتزيد فلم يبق إلا التلليل المستور من جسدها . وأتبرى هدامون عديدون ينسرون ظاهرة كشف المرأة لعورتها وربطوها

(عن سيبا CIBA يسويسرا)

١ - سرطان الميلانوما الخبيث في القدم

يلبسن الملابس القصيرة ..
 وقيل ان اذكر تفاصيل ذلك اود
 ان اقدم له بان الله جلت قدرته
 خلقنا وهو اعلم بخلقنا وامرنا باتباع
 امور تجلب لنا النفع ونهاننا عن
 اشياء تجر علينا الخراب والعذاب ،
 وفوق نعمها او ضررها لنا فهي اختبار
 لمدى طاعتنا لله سبحانه وتعالى ..
 قد لا يبدو لنا من الوهلة الاولى مدى
 النفع او الضرر من امر إلهي ولكن
 المؤمن الحق يؤمن به ويتبعه دون
 جدل أو نقاش ، وبمرور السنين أو

ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ،
 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » .
 وصدق الله العظيم .. ثم تكون
 عليهم حسرة ..
 فبالإضافة الى مجتمع يسيطر عليه
 الفساد والانحلال حين تتخطى المرأة
 عن ثياب العفة والنظافة ، وما يخسر
 هذا المجتمع نتيجة سلوك نسائه
 ثم شبابيه ، بالإضافة إلى ذلك فان
 الاحصائيات الحالية تشير إلى انتشار
 مرض السرطان الخبيث في الاجزاء
 العارية من اجساد الفتيات اللاتي

لاشعة الشمس فترات طويلة على مر السنة ، ولا تفسد الجوارب الشفافة أو « النايلون » في الوتاية منه ، وناشدت المجلة أطباء الأوبئة أن يشاركوا في جمع المعلومات عن هذا المرض وكثته يقترب من كونه وباء ..

« وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » .

ولقد حل العذاب الاليم — أو جزء منه — في صورة السرطان الخبيث بل أخبث أنواع السرطان . وهذا المرض ينتج من تعرض الجسم لاشعة الشمس واشعة فوق البنفسجية فترات طويلة وهو ماتوفره الملابس القصيرة في الحياة العادية أو أزياء البحر على الشواطئ ويصيب كافة الأجناس بنسب متفاوتة وقد تكون متناهية الصغر غالباً في القدم أو الساق (وأحياناً بالعين) ثم يبدأ بالانتشار في كل مكان واتجاهه بينما هو يزيد وينمو في مكان ظهوره الأول ، فيهاجم العقد الليمفاوية بأعلى الفخذ ويفزو الدم ويستقر في الكبد ويدمرها وقد يستقر في كافة الأعضاء ومنها العظام والأحشاء بما فيها الكليتان ولربما يعقب غزو الكليتين البول الأسود نتيجة لتهتك الكلى بالسرطان الخبيث الغازي .. وقد ينتقل للجنين في بطن أمه ..

ولنا أن نتصور حالة إنسان مصاب بكل هذا يتنى الموت فيه خلاصاً من الآلام والدمار ..

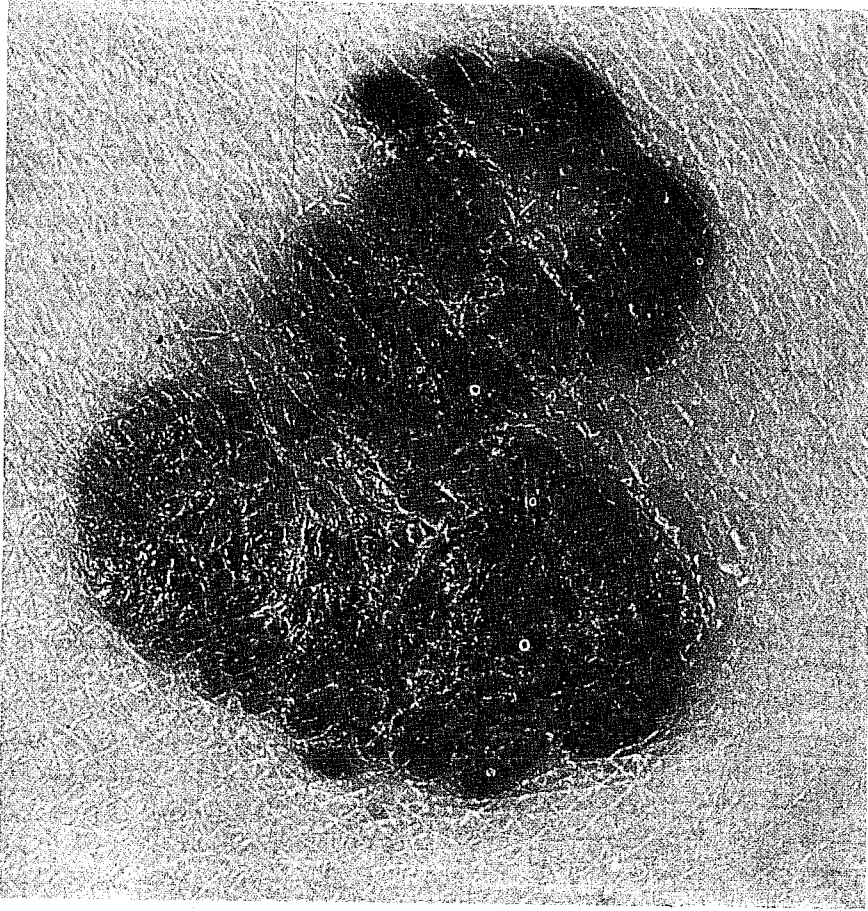
ولا يمهل هذا المرض صاحبه طويلاً ولا يمثل العلاج بالجراحة فرصة للنجاة كباقي أنواع السرطان الخبيث ..

علماً بأن هذا السرطان الخبيث لا يستجيب إطلاقاً للعلاج بجلسات الأشعة ..

الدهور تتجلى الحكمة الإلهية فيما أمرنا باتباعه أو اجتنابه ، ذلك هو الايمان بالغيب **« الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » . « لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ »** فالمعروف أن العقل يعتمد على الحواس التي هي محدودة مقيدة ومالا تدركه الحواس لا يدركه العقل . وليس معنى ذلك أن نلغى نعمة العقل والتفكير فلم نؤمر بذلك بل على التقضي أمرنا بالتدبر والتفكير واستعمال عقلنا في غير ما شطط أو ضلال ، ونلزم العقل الأصول والقواعد خشية التردى في الهاوية (كما يحدث الآن للحضارات الاجنبية في أوروبا وأمريكا وآسيا) .

« ومع ذلك كله تجسد فينا من لا يصيخون السمع إلى صوت الدين ، وهم يلحدون في آيات الله فيميلون بها عن وجهها حيناً ، ويجادلون فيها أشد الجدل حيناً آخر . ولكنهم يخضعون لهذه المزاعم الداعرة ويرونها فوق النقاش والمراء . هؤلاء قوم لا تقوم عندهم الحجة بالقرآن ، ولكنها تقوم بهذه الظنون والاهام فإذا عارضتهم بالثابت من قول الله سبحانه وتعالى — وهم يزعمون أنهم مسلمون — لووا رعوسهم وقالوا : نحدثك في العلم فتحدثنا في الدين ؟ كأن هذه الاهام أثبت عندهم من القرآن » وعلى كل فسنحدثهم بالعلم لعل فيه عبرة لهم وهداية ، فلقد نشر في المجلة الطبية البريطانية (1) أن السرطان الخبيث (الميلانوما الخبيث .

Malignant Melanoma) والذي كان من أندر أنواع السرطان أصبح الآن في تزايد وأن عدد الإصابات في الفتيات في مقتبل العمر يتضاعف حالياً حيث يصبن به في أرجلهن وأن السبب الرئيسي لشيوع هذا السرطان الخبيث هو انتشار الأزياء القصيرة التي تعرض جسد النساء

٢ - السرطان الفبيث في ساق مريض (عن سيبا CIBA بسويسرا)

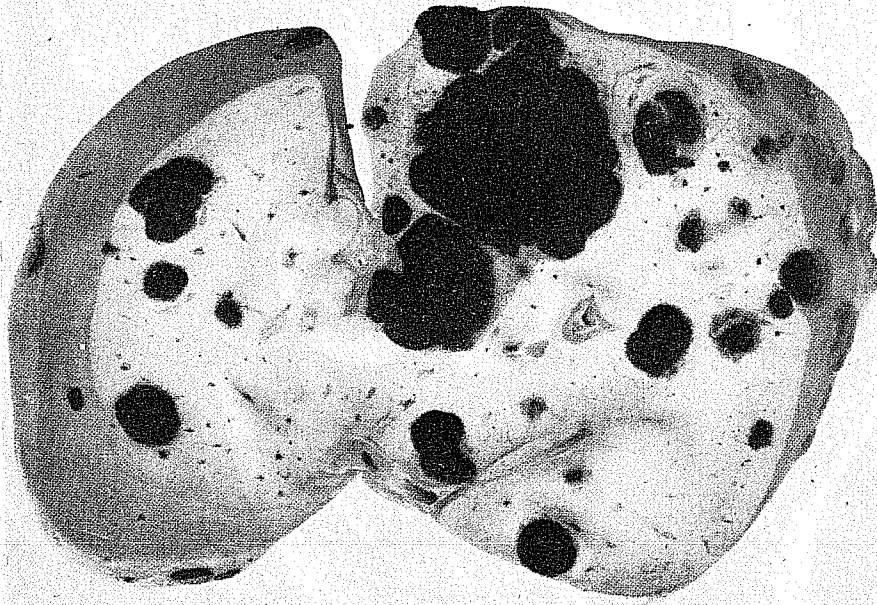
البلدان أن جذرت الناشئة من
تعاطيتها . .

وعلى الرغم من أن أمراض الزنا
(الأمراض السرية) أبادت ملايين
الناس رجالا ونساء عبر السنين إلا
أن الزنا منتشر . .

وعليه فلا نتوقع أن يبدأ المسئولون
في نصح الفتيات بعدم ارتداء
الملابس القصيرة إلا بعد أن تسقط
الضحايا منهن بالآلاف . . ضحايا
للاستغلال والمصالح الخاصة
والكسب الحرام على حساب أرواح

وبعد ، فعلى الرغم من أن التدخين
يسبب سرطان الرئة وسرطان المثانة
وأمرض القلب والتهاب الشعبات
الهوائية المزمن (٢) إلا أن نسبة
المدخنين ثابتة بل لربما في تزايد
واقصى ما فعلته الجهات الصحية في
أوروبا أن أجبرت شركات الدخان أن
تكتب عبارة « التدخين قد يضر
بالصحة ! » وذلك على كل علبة من
الدخان . .

وعلى الرغم من أن أمراض الخمر
كثيرة جدا وقاتلة فأقصى ما فعلته
الجهات الصحية المسئولة في بعض

٢ - قطاع بالكبد وقد غزاها السرطان الخبيث (الاسود) من كلية الجرايين الملكية بلندن)

**« تلك حدود الله ، ومن يطع الله
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها
الانهار خالدين فيها وذلك الفوز
العظيم ومن يعص الله ورسوله
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها
وله عذاب مهين » .**

وعلى فتياتنا المسلمات أن يفوتن
الفرصة على دعاة الفساد وأن
يتمسكن بتماليم دينهن الحنيف يكسبن
رضاء الله ويسلمن دنيا وينجين
آخرة .

البشر . .
غالى فتياتنا ولمن يشجعهن على
التخلي عن زيهن الاسلامى محاكاة
وتقليدا ها قد تبين لنا ان التقليد ضار
بل يؤدى للهلاك فى الدنيا وفى
الآخرة . . فسواء من الناحية
المادية فالاثمان باهظة ومرتفعة . .
أم من الناحية الاجتماعية تفكك
وميوعة وضلال . .
أم من الناحية الصحية فالعذاب
البدنى والموت المحقق . . وللعذاب
الآخرة أشد وأبقى . .

١٢٠ م ١٩٧٢/١/١٥

٧٦٢ م ١٩٧٢/٢/٢٥

B.M.J. (١) المجلة الطبية البريطانية

B.M.J. (٢) المجلة الطبية البريطانية

لاور مع

ابليس

• • • 5

للاستاذ محمد ابيب البوهي

عدت الى دارى حزين النفس كئيب القواد .. لقد كنت فى جولة حدث خلالها ما اشاع فى نهار النفس السواد .. لاشيء قد عاد يدخل السرور الى القلب .. فما السرور الحق غير افراح الروح .. ولئن تسعد الروح الا بما هو من طبيعتها .. ولكن كل شيء فى تلك الجولة كان يثير الاشمئزاز .. شباب على جنبات الطرق أكثر ما يشغلهم إرسال البصر فى محاسن الشابات .. وسباب بين متعاركين لغبر ما سبب جاد .. وجلوس على المقاهى بلا هدف .. وتفاهات تبدو فى أشياء كثيرة ..

عدت الى دارى وصدفت عن طعام العشاء .. حتى الصلاة تراخيت عنها وظلت فى نفسى : سأنهض قبيل العجيز وأصلبها .. وآويت الى فراشى ورحت أثقل ذات اليمين وذات الشمال .. وأذا نبى أجد بعد هنيهة قائما أمامى .. ولقد كنت من قبل أظنه بائى وله قرون سوداء ملتوية كقرون الكباش .. وفى وجه أسود كالقحم .. ولكن شيئا من هذا لم يحدث .. لقد جاء على صورة أحد هؤلاء الذين لقبهم فى الجولة الحزينة .. لقد كان يبدو وستما .. أو بمعنى أكثر دقة يضع على وجهه هذا القناع .. كما يكون القطاء المعطر الأنيق على شيء عفن كريه ، ولكن أمره لم يخف على نفسى .. لقد عرفته على الفور .. وهممت من فراشى لأتهرة مشجيرا الى العتاب ليذهب .. والى القاعة ليخرج منها ، والى الجدار ليقعد من مسامحة الضياء .. فانه يستطيع ذلك فى سهولة ويسر .. ولكنه ظل ثابتا .. وأشعل سيجارة .. وراح يدخن ثم قال : أنت الذى دعوتنى بصورة ما .. ذلك أنه يسدو أنك تريد أن تدخل معى فى حوار ..

قلت فى غيظ : إن القحة تلغ بك دائما حدا لا يطاق .. والانبأى حق تفرض نفسك هكذا أنها الرحيم على القاييس ..!؟

ج : قال فى هدوء وهو يعمد دخان سيجارته ، ميتلوى الدخان فى أفق الحجره كأنه الأنعامى : إننى لا أفرص نفسى على أحد .. إننى فقط عندما أدعى إلى الفداء .. إنهم دائما يلغون اللوم على .. ويتسمون أنفسهم ، إننى لست أكثر من تاجر أعرض بضاعة ..

س : ولكنك حيث غاب تخفى بضاعتك المغنة المسماة فى أغلفة مزينة .. وليس ذلك بمستغرب منك فإنت أنت الذى ابتدعت الخداع ..

ج : يا عزيزى .. إننى لا أعرض بضاعة واحدة .. وليست هذه البضائع جاهزة عندى .. إننى أبيعها للبائعين وأتدبها وفق مواصفاتهم .. إننى لست أكثر من مساعد لهم .. إنك تظن إننى أقتسم تقادم البضاعة فى لغائف تخفى حقيقتها .. إنهم يتناخرون بما قد يحاول آخرون أن يخفوه .. إنها درجات يا سيدى كما ترى .. عندى بضاعة للربيعى الساذج .. ولخبرى لتسادات المدن .. حتى العلماء .. إن منهم كثيرين من ربايئضى ..

س : .. العلماء ..! أى صنف من العلماء ؟

هـ : جميع أصنافهم حتى السذنين يتصدون للوعظ .. اننى أسجد لهم وأسميهم بكبار العباقرة .. وأنهم قد أوتوا ما لم يؤت غيرهم من البلاغة ، فمنهم من يشمخ حينئذ بأنفه تيبها وعجبا .. وبذلك تذهب تركات عملهم في غياهب تيه الاعجاب ، وتتحول كلمات الوعظ على السنة هذا الصنف الى كلمات جوفاء لها رنين الصلصال ، إنه يحلولى أن أتعامل مع هذا الصنف .. ان إثارة روح الاعجاب بالنفس هي بعض بضاعتى .. وإننى كما أغرى الاغنياء بطلب المزيد من الغنى حتى يشغلوا بالزائل .. فانه يطيب لى أيضا أن أغرى الزهاد بطلب المزيد من الفقر .

س : يبدو أنك تهذى فيما أرى .. وإلا فما معنى أن تغرى الاغنياء بالمزيد من الغنى ، وتغرى الزهاد بالمزيد من الفقر ..؟!

هـ : قال ضاحكا : إنك تريد أن تنفذ الى أعماق بعض أسرار مهنتى .. لا بأس سوف أكشف لك الغطاء عن بعضها ، لأننى أريد أن أنفذ الى قلبك بطريقتى الخاصة .. إننى أغرى الاغنياء بطلب المزيد من الغنى حتى يصبح طلب المال فى حد ذاته هدفا لهم ، وأغريهم بالحرص عليه وحرصته .. فتضيع أيام الحياة فى هذا العبث ، ولن يجدوا بعد ذلك فى الطرف الآخر غير الهباء .. إنهم لن يقدموا بين أيديهم شيئا يجدونه هناك .. أما الزهاد فاننى أحاول أن أغريهم بالمزيد من الفقر .. حتى ينصرفوا عن الدنيا انصرافا تاما .. فينالها منهم أعداؤهم الذين يسعون ويعملون .. إن من بضاعتى دعوة الناس الى التطرف .. أعنى بعض الناس .. إننى أدعو كثيرا من الشباب ليتشبهوا بالنساء .. وأنحنى أمام الكثيرات من النساء فى تواضع ومودة مشيرا عليهن أن يتشبهن بالرجال .. إن الامور حينئذ تختلط .. وتفقد القيم موازينها .. إنهم سوف يجدون فى هذا الانحراف لذائذ شتى .. إننى كما ترى خبير فى تلوين الحياة التى يشتونها .. كى أدخل السرور الى قلوبهم .. تستطيع أن تسمينى فنانا من نوع خاص .. ولا بأس أن تدعونى كما تريد بصانع اللذات .

س : قلت غاضبا : يمكنك أن تخدع غيرى .. ذلك لاننى قد خبرت بضاعتك .. إنك تذهب باللذة العظمى فى سبيل نشوة حسية عابرة .. الا ترى أنك حين تدعو شابا للنظر الى محاسن امرأة تصرفه عما وعد به من لذة الروح ؟ أعنى أن اللذة العابرة للبصر تحقق اللذة الكامنة فى أعماق البصيرة .. وأن الذى يطلق لسانه فى الغير ، ويجد نشوة ما فى لهو الحديث سرعان ما يزحف الران على قلبه ..؟!

هـ : قال الخبيث فى هدوء وقد نهض وراح يذرع حجرتى طولا وعرضا بغير إذن منى : اعلم ذلك .. إنهم يدفعون الثمن راضين .. أرجو ألا تنسى اننى تاجر أعرض ألوانا شتى ، وأنهم يتزاحمون على أبواب متجرى .. إن متاجرى تحسن عرض ما لديها وأنا واسع الثراء .. لقد جنيت منهم — أعنى من عملاى — أرباحا طائلة ، لقد تعاملت على مدار اجيال العصور مع أكثر عظماء التاريخ .. إن لى ذكريات كثيرة مع قابيل .. وقوم نوح .. وعاد وثمود .. وإخوة يوسف .. و .. و ..

س : قلت فى مزيد من الفيظ وكأنى أبغى أن أصده عن هذا الاسترسال فى التفاخر : نعم .. نعم .. نعم اعلم ذلك عنك ، واعلم أنك صديق وزميل لتيهورلنك .. وهولاكو .. ونابليون .. وكثير من أمثال هؤلاء .. وكثير من القياصرة ..

ويبدو اننى ادخلت السرور الى قلبه بهذا الاطراء . ولكنه ما لبث بعد هنيهة ان عبث وتجهم وجهه حتى ازداد تفحها وقال : ولكن هناك امر قد يخفى عليك وعلى الآخرين .. ان هؤلاء العظماء الذين تدعوهم اصدقاء لى وزملاء هم بعض اسباب تعاستى .. ان اعمالهم اعنى جرائمهم تنسب الى .. وبذلك يزيدون من حجم مسئوليتى .. ويثقل بهم ميزان حسابى .

فأظهرت الشماتة به ، وقد رايتة حزينا على خلاف ما كنت أتوقع فقلت : إن كل واحد من هؤلاء كان يضع فى كل ساعة واحدة من ساعات حياته فى ميزانك من اثقال الجرائم ما قد لا يستطيع ان يفعل مليون من عامة الناس .. إننى أعلم ذلك عن يقين .. وإننى لسعيد لانه لم يعد لك كما ترى عملاء من هذا المصنف .

هـ : فانفجر الرجيم ضاحكا وأشار الى الجدار ، فبرزت شاشة بيضاء كأنها شاشة (السينما) ، واندفع صوت نغانات تنطلق فى الجو .. وصياح صبية تحصدهم المناجل .. وامهات يولولن .. ثم رجل فى أقصى الغرب سعيد بهذه المناظر ويصدر الاوامر بالمزيد منها ، ثم قال إيليس : لا يخلو عصر من كبار عملائى .. هذا احدهم كما ترى ، إنه يريد ان ينجح فى انتخابات بلاده فى أقصى الغرب .. على حساب ملايين من البشر الذين يسفك دماءهم فى أقصى الشرق .. إنه يريد ان يصبح رئيسا فحسب على جثث كل اهل الارض .. وعلى كل حال فإننى انا وحدى الذى اجنى الثمار فى النهاية .. لان هؤلاء يعبرون أيامهم مجرد عبسور .

س : قلت : وما نوع علاقتك بهم — هل تظهر لهم المودة والوفاء ؟ ..

هـ : فعاد يقول : لقد رايتنى منذ لحظات حزينا كاسف البال .. ذلك ان كل جريمة من جرائم هؤلاء تبعدنى عن طريق الرحمة خطوات .. إن الواحد من هؤلاء ما ان يتم ما أمره به حتى يصيبنى منه ما يشبه الإعصار الذى يهوى بى بعيدا بعيدا عن منبع النور .

س : قلت وانا أمسك براسى من الدوار : إننى لا أفهمك ايها الرجيم اللئيم .. كيف تحزن حين تجد نفسك بين اعوانك هؤلاء سيذا مطاعا ؟!

هـ : قال وقد بدت بعض الدموع تترقرق فى مآقيه : الا ترى ان الاجرب قد يلتذ حين يحك جلده حتى يدميه ؟! الا ترى انه لو امتنع هؤلاء عن طاعتى لخفت جرائمى .. ولأمكن ان أتصور بزوغ بعض الأمل فى أفق حياتى .. إننى أوسوس لهم ولغيرهم ، وبودى لو عصونى ، كالسكرير الذى يكره الخمر ، ولكنه قد أصبح مدمنا لا يستطيع من أسرها فكাকা .. ومن أجل ذلك فإنه يطيب لى دائسا ان أرى عملائى وهم يتجرعون هول ما قدمت أيديهم .

س : قلت : تعنى أنك تفرح بما يصيبهم يوم يقدمون حسابهم للسماء .. ؟!

هـ : قال : لا .. إننى اترك للسماء حسابها الذى تراه يوم الدينونة .. اما انا .. هنا على الارض .. فإنه ما من آثم اتبغى إلا حرصت على الانتقام منه قبل ان يموت .. إننى قد أرفعه وهو سساه غافل حتى التى به من حالق الى الهاوى السحيقة .. ويطيب لى ان أرسل ضحكات الشماتة امام ابصارهم . فى لحظاتهم الاخيرة .. استحضر فى ذهنك من تعرف من العصاة ابتداء من

شارب الخمر .. إلى مدمن الأميون .. إلى عباد الفوانى .. إلى كبار عباقرة الإجمام التاريخى .. إننى أنا وحدى الذى آخذ بأيديهم فى أول الأمر إلى حيث يشتهون .. ولكن لا أحد ينتهى بنهاية طيبة على الإطلاق — إما الفضيحة .. وإما العار .. أو السجن .. أو المرض ، أو عذاب النفس ، أو الانتقام من أعراض ذويهم — إنهم كما يضعون أحجار أوزارهم فى ميزانى أنتقم منهم قبل أن يموتوا — وهذا بخلاف ما ينتظرهم هناك .

وعلا صوت إبليس مجلجلا قويا ، غاضبا نائرا هادرا كال موج ، وهو يصيح : ولكنهم لا يرجعون .. إن الملايين منهم يبحثون عنى ويسيروا خلفى عن طواعية .. إنك لن تستطيع أن تنبئنى بإنسان وقع بين يدي ثم نجسا من مخالبي .. تذكر ما أصاب فرعون .. وهامان .. وقارون .. وقتلة الأنبياء .. وعظماء التتار .. إن نفس المصير ينتظر عما قريب مشعلى النار فى فيتنام وأرض النبوات ..

س : قلت : يبدو أنك تريد فى بعض الاحيان أن تكون واعظا .. !
هـ : فقال وقد استرد من جديد تمام هيئته الشيطانية وتفحم وجهه وصاح :
إننى لا أعظ أحدا .. إنما أذكر لك فحسب سنة من سنن الحياة .. انه قدر مكتوب يجب أنلقاء وأن يلقاه معى كل من تبعنى .

س : علمت ما تنزله بأولئك الذين يضاعفون من حجم آثامك .. إنك بعد أن تمد لهم فى خيط اللذات تعود فتنقم منهم بصور شتى .. حتى إن التاريخ ليعى بحق المصائر الكئيبة التى انتهى إليها كل ظالم أو جبار ، ولكن ما شأنك مع مئات الملايين من أولئك الذين يرتكبون كل يوم الآثام العادية ، أعنى تلك الرذائل التى قد لا تتعدى محيط أصحابها ؟

هـ : قال فى هدوء خبيث : إننى لست ظالما بالقدر الذى تتصور .. إن السهم ترتد بقدر قوة شدك لها .. هؤلاء يصيبهم جزاء من جنس ما عملوا .. ان السكير يفسح الطريق لولده ليقتردى به .. وكذلك الكذوب .. وتارك الصلاة .. هناك أسر بأسرها قد تعيش فى مثل هذا التيه باسم تقليد ولى أمرها .. أو باسم العادة التى فرضت سلطانها على هذه الأسرة .. الا النادر ، أو ما تتغلب فيه إرادة قوية لحكمة من عند الله .. إن العرييد الذى يطيب له أن ينتهك الاعراض .. ترتد قوسه فتمزق عرضه فى أحد أفراد أسرته من قريب أو من بعيد .. إن الآثام كالامراض لها ميكروبات تنقل نفس العدوى .. أعنى نفس جرثومة المرض .. إن العرييد قد لا يشاهد بنفسه صورة أعماله وهى تتكرر فى إحدى زوايا الأسرة .. ذلك أنه كما قد يبلغ فى إخفاء أمره .. فإن ما يقع قد يظل أيضا فى طور الخفاء .. هذا بالطبع ما لم تحدث تسوية صادقة .

س : قلت : وبمناسبة التوبة .. لعلك تبدو شديد الاسف حين تجد أننا يتسوب .. ويرجع عن طريقك .. فبنتاقص بذلك عدد عملائك .. ؟ إننى أتصورك حينئذ وأنت تعض أناملك من الغيظ .

هـ : قال الرجيم : قد لا تستطيع أن تصدقنى اذا أجبك بأننى شديد التقدير والاحترام لأولئك الذين أعجز عن الوصول اليهم — هناك على سبيل المثال فتى حاولت معه .. وأخذ يصدنى وحاولت .. وحاولت .. وبذلت له كل

صنوف الإغراء .. ولكنه كان دائما يكتشف مكائى .. ويرى صورتي البشعة
خلف كل عمل مزين .. لقد استطاعت إرادته أن تصرع إرادتى .. وفى النهاية
قررت الابتعاد عنه .. وأصبحت بعد ذلك كلما قابلته فى طريق أنحنى له تحية
وإعزازا .. وأشعر أننى إزاء رجل بحق ، والآخرون أطفال مهما تقدمت
بهم السن .

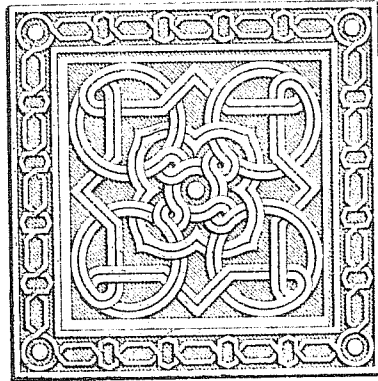
.. . . .

أخذت أتعجب مما أسمع من حديث هذا اللعين .. وأنا فى حيرة بين
تصديق كلامه وتكذيبه .. إنه يستطيع أن يضع على وجهه من الأتعة
ما يشاء .. حتى يبدو وكأنه الواعظ الصادق .. لقد كان يتحدث أحيانا بصوت
خافت هادىء مرتب .. وإذا أمعنت النظر والفكر وجدت هذا الحديث ينقلب رويدا
رويدا الى ما يشبه فحيح الأفاعى ثم يعود صوته مرة أخرى فيجلجل كالعاصفة
الهوريئة .. فأهز رأسى وأعود الى الشك فى كل ما يقول .. أو على الأقل
فى الاهداف التى يرمى اليها .

وقد كنت أود أن يمتد بيننا الحوار لأعرف طرائقه فى أسلوب معاملاته .
واكتشف عن كثير من طرائق حياته .. غير أن الجدار الذى خلفى قد انشق ..
وبدا من جوفه صوت كالرعد يدعوه .. وكأنه قرأ ما يجول فى ذهنى فقال :
سوف تسعد الآن بمفارقتى اياك .. إننى مدعو لانتخابات الرئاسة عند أولئك
الذين يظنون أن أقدار الشعوب قد صارت فى قبضة أيديهم .. سوف أعشش فى
رأس كبيرهم .. لأحشو هذا الرأس بخفافيش الأفكار السوداء التى حشوت
بها رؤوس أمثاله من قبل .

وبسط الرجيم عباءته فبدا كخفاش أسود كبير يملأ بجناحيه الفضاء ثم
انطلق .. وما زلت أتابعه حتى بدا فى الأفق وكأنه قد أصبح نقطة صغيرة
سوداء .

ونفضت رأسى كأننى أصحو من نعاس .. راغبا فى استكمال الحوار
بصورة أخرى فى وقت قريب .

مكتبة المجلة

اعداد الأستاذ عبد السفار فيض

سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس

كتاب يقع في (٤٠٠) صفحة .. وضعه الأستاذ عبد الله العلمي ..
إظهارا لحقائق خفيت على النصارى وتقريبا بين الأديان السماوية .. ودفاعا عن
العقيدة التي تقر بها جميع الأديان .. وهى وحدانية الله وتنزيها للسيد المسيح
عما ينسب إليه .
وقد جعل المؤلف كتابه هذا على شكل مناظرات وحوار بين شيخ
وقسيس ... وقد قام باعداد الكتاب وتنقيحه وتحضيره للطباعة نجعل المؤلف
الدكتور عبد الحلیم العلمي .
والكتاب مقسم الى احدى عشرة سلسلة .. تتضمن جميعها الأبحاث
التي دار الحوار فيها بين الشيخ والقسيس ...

مؤتمـر

تفسير سورة يوسف عليه السلام

كتاب يقع في جزئين كبيرين ... من تأليف الأستاذ عبد الله العلمي ...
والكتاب يوضح طبائع اليهود والنصرانية الموروثة من آباءهم ... ويرد على
مفتريات دعاة التبشير على الدين الاسلامي الحنيف .. ويدعو الى البحث الحر
.. ونبذ التقليد الأعمى ... وقد تضمن الكتاب بحثا مستفيضا عن عقيدة
التوحيد في التوراة والانجيل .. كل ذلك في ظلال تفسير سورة يوسف ..
والكتاب يعتبر مرجعا هاما للعلماء والخطباء والوعاظ والمرشدين ...
ولا يستغنى عنه طالب علم .
وقد قدم الكتاب وأشرف على إعداده وتبويبه نجل المؤلف الدكتور عبد
الحليم العلمي .
والجزء الأول ينتهي بصفحة (٦٧٢) .. والثاني ينتهي في صفحة (١٤٨٠)
وهو من مطبوعات دار الفكر ببيروت .

سـمـيـة

الجزء الأول من كتاب يحمل بين صفحاته أجوبة لأسئلة كثيرة متنوعة
أجاب عنها مؤلفه فضيلة الشيخ عبد الله النورى مستمدا إجاباته من كتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدور هذه الأسئلة حول العديد من المواضيع
منها ما يتعلق بكتاب الله وتاريخ الرسل والرسالة ومنها ما يتعلق بالروح
والمغيبات والمعتقدات كما يحتوى الكتاب أيضا أجوبة على استفسارات عن
المعادن والبدع والخرافات ومشكلات المجتمع وشئون المرأة وغير ذلك .
والكتاب يقع في (٤٢٨) صفحة ومن طبع دار الهنا للطباعة بالقاهرة .

الفتاوى

اموال الدولة

السؤال :

ما حكم المتستر على من يسرق من اموال الدولة .. ؟

الإجابة :

لا تجوز السرقة من اموال الدولة ، والسارق ان كان من الموظفين المكلفين برعاية هذه الاموال كان ذنبه أكبر لأنه من الخائنين ، والخيانة لا تحل مطلقا ، وعلى من علم به أن يرفع أمره للمسئولين كي يصون اموال الدولة وينال السارق جزاء الخائنين ..
والتستر عليه يعتبر في الاسلام مشاركة في المعصية يستحق به السائر العقاب كما يستحقه السارق، روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال : أما بعد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من يكتم غلأ فانه مثله » والغلول هو السرقة من المغنم قبل قسمته ومثله تماما الاموال العامة .

التبريض

السؤال :

قرأت في بعض كتب الفقه انه يجوز للمرأة الاجنبية خدمة الرجل ومشاهدة عورته حال المرض ، فما مدى هذا القول من الصحة .. ؟

الإجابة :

يقول المحقق الشيخ محمد الحامد الحموي إن هذا النقل ان صح بتجوز تبريض المرأة الرجل الاجنبى منها ورؤيتها عورته حال المرض فهو محمول على حال الضرورة القصوى حيث لا يوجد رجل له معرفة بالطب والدواء ، ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات ، وانها تقدر بقدرها ، فلا يجوز للمرأة المريضة حيث تعينت للمداواة اطلاق البصر فيما وراء موضع العلة ، بل يجب أن يكون نظرها بتحفظ دقيق ويقصد المعالجة ..
وهذا الذى نقل ان صح — مقيد بهذا القيد الدينى — وقد ذكر الفقهاء أن الطبيب الرجل له مداواة المرأة المريضة حيث لا توجد امرأة تقوم على علاجها ، قالوا : وينظر الى موضع العلة فقط ، ويفض بصره ما أمكنه الفض وبذا يلتقى نظر فقهاءنا مع ما نقله السائل .

المصحف

السؤال :

هل يجوز شرعا بيع المصحف وشراؤه .. ؟
الإجابة :

اتفق الفقهاء على جواز شراء المصحف ، واختلفوا في بيعه ، فأباحه الأئمة الثلاثة ، وحرّمته الحنابلة ، وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصحف رخصة .

بيع المضطر

السؤال :

لنا جار مدين واضطر لبيع بعض اثاث داره لتسديد ما عليه من الدين ، ولما عرضت الأثياء المطلوب بيّمها قدر ثمنها بأقل من الواقع ، فهل يجوز لي شرعا شراء بعض هذا الأثاث بالثمن المقدّر مع علمي بأنه أقل من قيمته الحقيقية ؟
الإجابة :

المطلوب في هذه الحالة شرعا أن يعان المضطر أو يقترض حتى يفرج كربته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » .
وإذا لم تجد النفس بالعون أو القرض فالأفضل والأورع أن تشتريه بقيمته الحقيقية ، وليس هناك ما يمنحك وفي هذا أيضا عون لأخيك وتيسير عليه ، فإذا اشتريته بالقيمة المقدرة مع أنها أقل من القيمة الحقيقية صح البيع مع الكراهة لما فيه من شائبة الاستغلال .

العربون

السؤال :

اشتريت سيارة من صديق لي ودفعت له جزءا من الثمن أو ما يسمى بالعربون ثم عدلت عن شراء السيارة ، وطالبت صديقي برد المقدم الذي دفعته له ، فهل يحل له شرعا أخذ هذا المبلغ .. ؟
الإجابة :

أجاز الإمام أحمد بيع العربون لما رواه نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فان رضى عمر كان البيع نافذا وان لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم .

شبكة الصيد

السؤال :

يحدث أن يشتري أحد الناس من صياد السمك قبل أن يلقي بشبাকে ما يقع في هذه الشباك من السمك بمبلغ من المال ، وقد تخرج الشبكة وليس فيها شيء وقد تخرج وفيها قليل من السمك وقد تخرج وفيها الكثير ، فهل هذا البيع حرام أم حلال .. ؟
الإجابة :

هذا البيع يسمى بيع الفرر ، وهو بيع المجهول وهو قريب من التمار ، وقد نهى الشارع عنه ، ومنع منه .

الجهر بالبسملة

السؤال :
ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة ، وغيرها من
النور .. ؟
الإجابة :

اختلف العلماء في ذلك ، فبعضهم استحَب الجهر بها ، وبعضهم كره ذلك
وأحب الأسرار بها وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن
أنس - رضي الله عنه - قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر لا يجهرون ببسم الله
الرحمن الرحيم ، وجاء في معناه عدة أحاديث وورد في بعض الأحاديث ما يدل
على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة ، ولا نعلم في الجهر بالبسملة
حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك ، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل
ولا ينبغي فيه النزاع ، وإذا جهر الإمام في بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون
أنه يقرؤها فلا بأس ، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الأسرار بها عملا بالأحاديث
الصحيحة .

ميراث المفقود

السؤال :

توفيت امرأة عن زوج واختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود ، وتركت
(١١٢٠) ديناراً فكيف تقسم هذه التركة .. ؟
الإجابة :

تقسم هذه التركة على تقديرين :

- ١ - الورثة على فرض حياة المفقود زوج واختان شقيقتان وأخ شقيق .
الزوج يستحق ٥٦٠ ديناراً ، وكل أخت تستحق ١٤٠ ديناراً ، والأخ
المفقود لو كان حياً يستحق ٢٨٠ ديناراً .
- ٢ - الورثة على فرض وفاة المفقود زوج واختان شقيقتان .
الزوج يستحق ٤٨٠ ديناراً ، وكل أخت تستحق ٣٢٠ ديناراً ، في حالة
وفاة المفقود .

وبالمقارنة بين أنصاء الورثة نجد أن نصيب الزوج ٥٦٠ ديناراً في حال
حياة المفقود ، و ٤٨٠ ديناراً في حال وفاته ، فيأخذ أقلهما وهو ٤٨٠ ديناراً ،
وأن نصيب كل أخت ٣٢٠ ديناراً حال وفاة المفقود ، بينما نصيب كل منهما ١٤٠
ديناراً حال حياته ، فتأخذ كل منهما النصيب الأقل وهو ١٤٠ ديناراً .
ونحجز للمفقود نصيبه على فرض حياته وهو ٢٨٠ ديناراً مضافاً إليه
الفرق بين نصيب الزوج حال حياة المفقود ونصيبه حال وفاته ، ومقداره ٨٠
ديناراً ، فيكون مقدار المحجوز ٣٦٠ ديناراً .

فإذا ظهر المفقود حياً أخذ نصيبه وأخذ الزوج فرق نصيبه ، أما الأختان
فلا شيء لهما ، لأنهما قد أخذتا ميراثهما على فرض حياته .
وإذا ظهر المفقود ميتاً رد المحجوز كله إلى الأختين ، ليكمل لكل منهما نصيبها
حال وفاة المفقود ، فتأخذ كل منهما ١٨٠ ديناراً ، وقد أخذت قبيل ذلك ١٤٠
ديناراً ، فيكون مجموع ما أخذت كل أخت ٣٢٠ ديناراً .

برير الوحي الإسلامي

اعداد : عبد الحميد رياض

حضارات الكويت القديمة هل ظهرت في الكويت حضارات قديمة .. ؟ محمد علي - البصرة

تدلنا الآثار التي كشفت عنها البعثة الأثرية الدانمركية في جزيرة فيلكا على أن منطقة الكويت وما حولها كانت عامرة في الأزمنة القديمة باسكان ، وأن طرق التجارة البحرية كانت تهر بسواحلها وخاصة بجزيرة فيلكا التي اتخذها سكانها الأقدمون مركزا لتزويد المراكب المارة بها بالماء والطعام منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ..

وهذا واضح من الأختام المستديرة التي عثر عليها في تل سعد .. ويرجع تاريخها الى سنة ٣٥٠٠ (ق. م) ، وهي تختلف عن أختام العراق الاسطوانية ، وأختام الهند المربعة ، وتدلنا على أن حضارة هذه المنطقة ذات طابع خاص بالرغم من تأثرها بحضارة بابل وآشور وبلاد اليونان . ويظهر أثر بابل في بعض الآثار كالأختام والكتابة السامرية ، كما أن البعثة الدانمركية وجدت آثارا يونانية في موقعين يرجع تاريخهما الى القرن الرابع قبل الميلاد ، ووجدت في احدها قوالب لتمثال صغيرة منها رأس الاسكندر وآلهة الجمال (افروديت) وآلهة النصر وغيرها ، ووجدت في الموقع الآخر النقوش والأعمدة المختلفة من الطراز اليوناني ، وفي موقع ثالث وجدت في عام ١٩٣٧ قطعة من الحجر نقشت فيها كتابة يونانية واضحة . فهذه الآثار تؤيد الروايات التاريخية المدونة في كتب المؤرخين القديمة التي تصف لنا عودة أسطول الاسكندر من الهند الى العراق سنة ٣٢٥ (ق. م) عن طريق الخليج العربي وعزم الاسكندر على فتح بلدانه للسيطرة على سواحله ، وتشبيد الموانئ والمدن فيه . (عن الكتاب السنوي لوزارة الاعلام)

تحويل القبلة

لماذا تحول المسلمون الى الكعبة بعد صلاتهم الى بيت المقدس ، وما هو دور اليهود في هذه الفترة .. ؟
سيف الدين عمر - الأردن

... ..

يروى السدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان اذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه الى السماء ينظر ما يؤمر به وكان يحب أن يصلى الى

قبل الكعبة فانزل الله سبحانه : « **قد نرى تقلب وجهك في السماء** » ..
وفى رواية ابي اسحاق عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة ، فنزلت الآية آمرة بالتوجه للكعبة ..

وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون الكعبة هي القبلة للمسلمين هو سرور اليهود لاستقبال المسلمين بيت المقدس ، وإشاعتهم بين الناس فضل دينهم على كل دين ..

ثم كشف الله عن المسلمين ما هم من ضيق وجاء أمره لرسوله أن يحول وجهه شطر المسجد الحرام وكان الأمر في المدينة — والمعروف أن أغلب سكانها في هذه الفترة من اليهود — ونزل قول الله واضحا جليا يعلن بقوة في صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يعانيه الرسول لوقاية أمته من الفتنة ، مبعدا عنها القلق ومعيدا اليها الرضى والثقة « **قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليملمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون** » .

وصلى الناس الى البيت الحرام الذى هو أول بيت وضع للناس للعبادة منذ أن رفع ابراهيم واسماعيل قواعده على تقوى من الله ورضوان .
ولقد ظهر حرص اليهود — فى وقت مبكر من بزوغ فجر الدعوة المحمدية — على أن يخلقوا جوا من البلبلة فى نفوس المسلمين والمحيطين بمكان الدعوة ، حتى يصرفهم عن هديها الواضح ، كى لا يقتنع الناس بما للاسلام من ميزات وبما له من سلطان على النفوس ، فيحولون دون دخول من فتح الله قلوبهم له ، وكان هذا الحرص عن سبق اصرار وعداء كامن فى نفوسهم الحاقدة على الاسلام ونيبه واتباعه ، لذلك اتخذوا توجه المسلمين فى صلاتهم لبيت المقدس ورقة رابحة — فى زعمهم — يحركونها حسب أهوائهم ووفق رغباتهم الحائقة على الاسلام والمسلمين ، فعندما أمر الله رسوله أن يصلى الى الكعبة ثارت نفوسهم الخبيثة ، اذ كيف يرضون أن يكون للمسلمين قبلة يجتمعون عليها ، قبلة تربطهم برباط الايمان الذى به تتوحد مشاعرهم مع الاختلاف فى الجنس واللسان واللون .

لا يرغبون أن تكون لهم قبلة واحدة يتجه اليها المسلمون لتحقيق منهج واحد ينبثق منه هدف واحد هو عبادة اله واحد تحت راية واحدة هي راية خاتم الرسل النبى العربى ، ما كان حرصهم هذا عن جهل أو عن عفوية وانما كان عن عناد وتماد فى التضليل والله سبحانه يقول : « **وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون** » .

هذا هو المنطلق الذى منه ينطلقون وعلى أساسه يخططون ، ويطبقون الامور وفقه ، لا يقتنعون بدليل مع علمهم بصدقه ، وصدق من أتى به ولا يذعنون للحق الذى جاء به الرسول مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، ولكنه الكفر والعناد والجحود : « **ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلك** » كيد لا يفتر فى المواجهة وفى الخفاء ، وقد كان ذلك مسلحهم قبل أن تحول القبلة ، ولازمهم فى كل فترات حياتهم ، حتى كان ما كان من أمرهم اليوم ، قتل وتشريد للأبرياء ، تحت ستار الدين ، لا يردهم منطق ولا أخلاق ، ولكن الذى يردهم ويجعل كيدهم فى نحرهم هو الاعتصام بديننا ومنهج نبينا فنيه قوتنا وعزتنا .

بأقلام الصّوّاء

رسالة من كندا

للاستاذ احمد صبرى برغش :

فيلم ملون أنيق التصوير بدأ برجل بدوى حافى القدمين يجمع قطع حجارة فى الصحراء ويرصها الى جوار بعضها حتى جعل منها مربعا كبيرا . ثم وقف بين الحجارة وبدأ يصلى . وبالطبع فهم المشاهدون أن الرجل يصلى لتلك الأحجار . ولم يعلق المصور على ذلك المشهد أو يوضح لماذا وضع تلك الأحجار أمامه قبل أن يتوجه للصلاة - وبعدها انتقل المصور الى أماكن العبادة للمسلمين فمر بكل ما يشرف سريعا ، وركّز تركيزا على كل عورة ، كيف يرقص الشيعة فى إيران والمراق ومر بالكويت والسعودية والقاهرة ولكن لم يظهر من تلك البلاد إلا ما يجب أن يستر ..

لم يظهر من العراق الا مكان صغير اجتمع فيه رجال يرتدون السواد ويبدوون ويندبون ولم يقل شيئا ليوضح ذلك ، ومن كل القاهرة لم تر سوى سطح مسجد يسير عليه المصور وترافقه فتاة مصرية تدرس فى الجامعة . هكذا قبيل ، وتشرح كيف بنى المسجد ومن بناه ولا شيء آخر . وفجأة تفز المصور الى بلد آخر من بلاد المسلمين وهو باكستان ، ولم يجد المصور هناك سوى جماعة تجلس فى حلقة كبيرة يتوسطهم رجل أشعث أغبر شعره يتدلى على كتفيه

تعودنا أن نشاهد الكثير من البرامج التى تسخر من العرب وتهزأ بهم على شاشة التلفزيون فى كل أنحاء القارة الامريكية - خاصة بعد حرب الأيام الستة ..

وإذا كان العرب قد تخاذلوا وتقاعدوا سياسيا وعسكريا وأصبحوا مثلا للتندر والتفكك بين أمم العالم .. فمن العار أيضا أن يتركوا دينهم وعقيدتهم تعرض على غير المسلمين مشوهة ومحرفة .. كما حدث منذ بضعة أشهر أن عرض على شاشة التلفزيون فيلم من إنتاج محطة الـ CBC وهى أكبر محطة صهيونية فى القارة كلها والفيلم اسمه : مكة المدينة المحرمة - وتم تصويره فى الأراضى المقدسة - والفيلم فى ظاهره يعرض مراسم الحج - ولكنه يخفى بين طياته سموما أراد بها المصور أن يظهر المسلمين على أنهم شعوب بدائية همجية ، وخرج المشاهد غير المسلم بذلك الاتطباع وأن الكعبة الشريفة هى رب المسلمين وإليها يتوجهون بصلاتهم وعبادتهم - ومنذ أسبوعين دأبت نفس الشركة على الاعلان عن سلسلة بعنوان الإسلام ستعرض قريبا- ويتكرر الاعلان بحيث جعل المشاهد يترتب ويترتب .

حتى بدأ عرض الحلقة الأولى ..

المدينة في الغرب الكندي ، لنا أسرة صديقة غير مسلمة ، منذ تعرفنا عليهم وهم يدرسون ديانتنا لما لفت أنظارهم من تقاليدنا ، الصوم والصلاة وعدم التعري والابتذال ويشهد الله أني شعرت أنهم كانوا في طريقهم إلى الإسلام ، حتى كانت تلك الحلقات الراقصة المتذلة فصدمتهم ومن يومها وكل مناقشاتنا تدور حول الرقص في الديانة الإسلامية ، والإسلام من كل ذلك برىء — ولقد بلغت والله يشهد .

وقفه مع العلم والإيمان

من كلمة الأستاذ محمد سيد أحمد المسير نقطف ما يلي :

قد ارتكزت على العقل والتفكير العلمي إذ هو خصيصة النوع البشري وهو الذي يصحبه دائما أيا كان موقعه .

ولهذا أرسى القرآن قواعد البحث وأصول التفكير كما يلي :

حرر العقل من رواسب التقليد وعادات البيئة .

ونعى على اتباع الظن والهوى .

وأرشد إلى العناية بحواس الإنسان استخداما لها فيما خلقت له .

وأمر بالبحث في ملكوت السموات والأرض .

لفت النظر إلى توائيم الاجتماع وسنة الله فيما سلف من الأمم وأكد استمرارها ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وحرصا على هذه الأصول قرر القرآن عقائد الإيمان كلها مدعومة بالحجة والبرهان وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا بيينة حتى في باب الأدب الخلقى فقال : « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

وكان الشعار الذي رفعه القرآن في جداله دائما هو :

(قل هاتوا برهانكم) .

وبين أصابعه قطع نحاسية يدقها ببعضها والآخرون يطبلون له وي زمرون وهو يتلوى ذات اليمين واليسار في حركات مضحكة مخبولة وقيل إن هذا بعض من طقوس المسلمين في باكستان . ثم قفز إلى تونس ومنها خرج عدة رجال في يدهم دفوف يدقون عليها ورؤوسهم تعلق وتهبط وكان بهم مس من الجنون وهذه أيضا طقوس إسلامية .

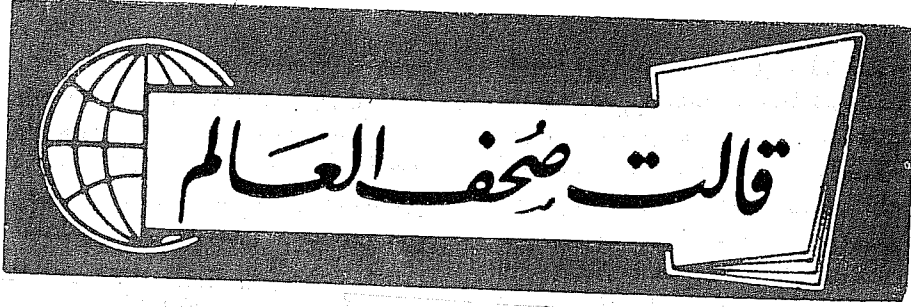
بقيت كلمة أخيرة ، أنا وأسرتي المسلمون العرب الوحيدون في هذه

الحق الذي لا مرية فيه هو أن النهوض بالإنسان ومجتمعه يجب أن يتسم بالواقعية والمثالية ، بحيث تكون هناك موازنة دقيقة بين رغبات العقل ونزعات النفس ومقومات الجسد ، أو بمعنى آخر الموازنة بين المادة والروح . . فملك طبيعة الإنسان فهو مادة وروح ، وغذاء المادة فيها قدر الله في الأرض من أتوات وما سخر من كائنات ، وغذاء الروح فيها أنزل من وحى وما شرع من هدى . . ومتى اجتمع الغذاء المادى والروحى استقامت الحياة على عودها . . فيعرف الإنسان منهج عبادته ربه ، وسبيل تهذيبه نفسه ، وطريق معاملته الناس حوله ، ويدأب في امتلاك ناصية الكون وكشف أسرارها ونواميسه تحقيقا لحسن الخلافة في الأرض . .

غير أن هناك شبه أسطورة تقول أن الدين والعلم نقيضان .

فالإيمان ليس عقيدة وكفى به هو منطلق لأنه نهاية شوط العقل ، والمحدود لا يحيط بغير المحدود ، والكون بأجزائه وجزئياته ينطق بالحقيقة الكبرى .

وحيث كانت رسالة الإسلام خاتمة لمطاف الرسالات الإلهية ، وعامة لجميع الأزمنة والأمكنة فهي

الدعوة الى الاسلام

نشرت مجلة دعوة الحق المغربية كلمة تحت هذا العنوان تقول فيها :

إن الدعوة وحدها لا تكفى ، ما دام المسلمون بواقع حالهم ضدا على الاسلام ، فإنهم اذا ادعوا انه دين التوحيد ، كذبهم ما يتعلقون به من أحجار وأشجار ورسم ، ناقضين بذلك عقد التوحيد ، مشركين مع الله غيره ، غير مخالفين لعباد الأصنام إلا بالادعاء ، واذا قالوا بأن عباداته تهذب النفوس ، وتزكى الأرواح ، وتنعكس آثارها على السلوك والأخلاق ، لم يصدق قولهم مع نفسى الرذائل فى المجتمعات الاسلامية على ما هو مشاهد ، واذا وصفوا شريعته بأنها أسس الشرائع ، وأنها تحقق العدالة الاجتماعية على أكمل وجه ، وتصون حقوق الأفراد والجماعات بقوانين لا تطال فى العدل والإنصاف ، لم يطابق الموصف ما يتخبط فيه المسلمون من فقر ومرض وجهل وظلم ، واذا تحدثوا بأنه دين العزة والكرامة والوحدة والقوة والمنعة ، كان حاضر المسلمين وما هم عليه من ذلة وهوان وفرقة واختلاف وخضوع للحكم الأجنبى ، لا يتوافق وما يتحدثون به .

والخلاصة أن المسلمين بتكرهم لدينهم ، وعدم تمسكهم بتعاليمه ، يحولون بينه وبين الناس ، ويقفون فى وجه الدعوة اليه فلا تؤتى إلا قليلا من النتيجة ، ولذلك قال الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه - إن الاسلام محجوب بالمسلمين . ولعلمهم بحالهم هذه قد صاروا ممن تشلمهم الآية الكريمة التى تقول (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله) فأنى توجهت بنظرك تجد حجابا كثيفا مسدولا على محاسن الاسلام من انحراف المسلمين .

والمسلمون بذلك يعرقلون الدعوة ، ويتحملون إثما كبيرا فى الصد عن سبيل الله . . فلقد جاء فى حديث المعراج أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى على خشبية فى الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ، ولا شىء إلا خرقته - وذلك فيما رأى من آيات الله ليلة المعراج - فقال - ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا مثل أقوام يقعدون على الطريق فيقطعونه ، ثم تلا ((ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله)) وبالعكس لو كان المسلمون على هدى من ربهم واتامة لما جاء به نبيهم ، وتمثل لقيم الاسلام العليا ، وعمل برسائلته الخالدة لكان كل واحد منهم داعيا الى الله ومبشرا بكلمته الحق ومستحقا للثواب الجزيل الذى جعله الله للدعاة الهداة ، على ما جاء فى الحديث الصحيح (لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس) .

ولسنا نقل من فائدة الدعوة أو نصرف الداعين عن مهمتهم المقدسة ، وإنما نريد أن يكون للدعوة مفعولها وتأثيرها العظيم فى الدلالة على الله والتبشير بدينه ، وذلك باستقامة المسلمين على الطريقة وإعطاء المثل الصالح من أنفسهم

على هداية الإسلام ، وبالأحرى نريد أن ندعو المسلمين أولا الى الإسلام والتمسك بعروته الوثقى ، ثم نتوجه بعد ذلك الى دعوة غير المسلمين . فإن النتيجة حينئذ ستكون أعظم من كل تقدير ، وكما كانت فى البدء عند ظهور الإسلام .

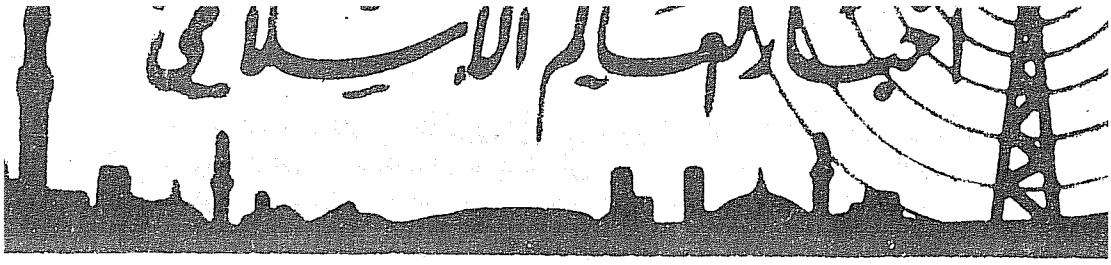
البهائية

نشرت مجلة جوهر الإسلام التونسية كلمة تحت هذا العنوان نقطف منها

ما يلي : -

عقيدتهم

- ١ - إن للوحى تأويلات سامية ، ومفاهيم خفية لا يجليها إلا ربها (الباب) أو البهاء .. وما يعلم تأويله إلا الله .. أى الباب أو البهاء .
 - ٢ - ادعى البهاء المهدوية ، ثم الرسالة ، وأنه نزل عليه كاتب الأقدس الذى نسخ جميع ما تقدمه من الكتب السماوية ، ثم ادعى الألوهية وأمر بقبادة البشر .
 - ٣ - التول بموت عيسى صلبا ، وعدم عودته بنفسه ، وانها تحل روحه فى غيره ، والغير هنا رئيس المذهب الباب ثم البهاء .
 - ٤ - إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والجنسة والنار ، ولهذا ارتكبوا تأويل النصوص الدالة عليها بما يتنافى مع اللغة والدين .
 - ٥ - نسخ جميع الأديان ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها لعدم صلاحيتها للعالم فى عصر التقدم ، ولهذا جاء البهاء بدينه الجديد للأحمر والأسود وقد ورد فى أحكامه :
 - أن الصلاة تسع ركعات فى البكور والزوال والآصال ، وقد بطلت صلاة الجماعة ، والقبلة عكا والحج إليها للرجال دون النساء ، وتحريم الحجاب وإياحة السفور والاختلاط ، وجعل الحدود عقوبات مادية ، وغير ذلك من مفترياتهم وكذبهم .
 - ٦ - الصلاة تسع ركعات تؤدى على ثلاث مرات يوميا كل صلاة ثلاث ركعات ، حين الزوال ، فى البكور ، فى الآصال .
 - ٧ - قبلتهم (عكا) حيث قبر بهاء الله .
 - ٨ - الصوم من الشروق الى الغروب ، ولا قضاء على من لم يؤد الصوم .
 - ٩ - الحج الى أحد المزارات الثلاثة :
 - ١ - الدار التى ولد بها البهاء بشيراز .
 - ٢ - الدار التى أقام بها البهاء بالعراق .
 - ٣ - عكا حيث يرقد بها البهاء .
 - ١٠ - يتزوج البهائى من غير البهائية ، وتتزوج البهائية غير البهائى .
 - ١١ - سن الرشد ١٥ عاما للذكر والأنثى .
 - ١٢ - تتساوى الأنثى مع الذكر فى الميراث .
- قال تعالى :
- (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) .

اعداد : فهمى الامام

الكويت : تم توزيع جوائز سمو نائب الامير وولى العهد المعظم على المتفوقين

فى حفظ القرآن الكريم من الطلاب فى الأندية الصيفية .

● قال الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية فى خطابه امام مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز والذى عقد فى مدينة (جورج تاون) - قال :
إن منطقتنا تتعرض لأبشع أنواع الظلم منذ أنشئت إسرائيل ونسق المخطط الصهيونى ، وعلى حساب شعب فلسطين الذى طرد من وطنه .

● صرح سعادة الاستاذ راشد عبد الله الفرحان وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عقب عودته من زيارته الرسمية لسورية بأنه بحث مع المسؤولين هناك موضوع عقد مؤتمر لوزراء الأوقاف العرب ، وأنه سيستكمل هذا البحث اثناء حضوره مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذى سيعقد فى القاهرة خلال هذا الشهر ..

● تم توزيع جوائز سمو نائب الأمين وولى العهد المعظم على المتفوقين فى حفظ القرآن الكريم من الطلاب فى الأندية الصيفية .

● اقامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حفلها السنوى المعتاد بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السوق الكبير .

● صادف يوم ٢١ أغسطس الذكرى الرابعة للجريمة النكراء - إحراق المسجد الأقصى المبارك - وقد قدمت برامج خاصة من الإذاعة والتلفزيون بهذه الذكرى الأليمة .

● قرر مجلس الوزراء التبرع بعشرة آلاف دينار مساهمة فى نشاط اتحاد الطلبة المسلمين فى كندا والولايات المتحدة .

● كما قرر مجلس الوزراء إعفاء المواطنين الليبيين من الإجراءات اللازمة لدخولهم الكويت .

● طلب مجلس الوزراء من بلدية الكويت تخصيص موقع لإنشاء مسجد فى ميفاء سعود واعتماد المبلغ اللازم لإنشائه .

● اشتركت الوزارة بمجموعة من كتب التراث الإسلامى التى أصدرتها بجانب مجموعة من الكتب الإسلامية بلغات مختلفة فى معرض الكتاب الإسلامى الذى تقيمه دار الفتوى فى لبنان .

القاهرة : اتخذت خطوات ايجابية على طريق الوحدة الشاملة بين جمهورية

مصر العربية والجمهورية العربية الليبية .. وستعلن الوحدة رسمياً بين البلدين فى سبتمبر من العام القادم ان شاء الله .

● أجرى وزير الشئون الدينية الأندونيسى مباحثات مفيدة مع الدكتور عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشئون الأزهر تناولت وضع الطلبة الأندونيسىين الذين يدرسون بمصر ، ومساهمة وزارة الأوقاف فى إمداد المركز الإسلامى الذى سينشأ فى (جاكرتا) بالكتب الدينية .

● اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية عقد مؤتمر عربي في وقت قريب لإقرار خطة عمل عربي مشترك لتحرير الأراضي العربية .
السعودية : تبرع جلالة الملك فيصل بمبلغ (١١٥) ألف جنيه استرليني لبناء مركز إسلامي في كهبالا بأوغندا .

● تبرعت المملكة العربية السعودية بخمسة آلاف جنيه استرليني مساهمة منها في بناء جامع الأزهر بمدينة (سووث سيلدز) البريطانية .

● قررت وزارة المعارف إنشاء مركز ثقافي في صنعاء تدعيما للروابط بين المملكة والجمهورية العربية اليمنية .

● صادقت خمس دول إسلامية حتى الآن على ميثاق المؤتمر الإسلامي . صرحت بذلك مصادر الأمانة العامة الإسلامية لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية .

المغرب : شرح الجنرال (ساليادا بانساتون) - العضو البرلماني الفلبيني ورئيس الجمعية الإسلامية الفلبينية - حقيقة وضع المسلمين في الفلبين لكبار المسئولين في المغرب ..

ليبييا : وقعت أوغندا مع ليبييا اتفاقات للمعونة والتجارة تبلغ قيمتها (١٥) مليون جنيه استرليني .

السودان : أعلن الرئيس السوداني أنه على استعداد لاعادة الاسلحة التي زودت (بعض الدول) بها السودان بنصف ثمنها ، لأن هذه الاسلحة رديئة ..

البحرين : تم توقيع اتفاق بين البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقضى بإقراض البحرين مبلغ (٧٣٠٠٠٠٠٠) دينار كويتي .

دمشق : أقام سفير دولة الكويت في دمشق حفل عشاء تكريما لوزير الاوقاف الكويتي وقد حضر الحفل عدد من الوزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ دمشق .

لبنان : افتتح ساحة مفتى الجمهورية اللبنانية جامع حمانا .. حيث أدى فيه خطبة الجمعة وأم الناس في الصلاة .. وقد أقيم احتفال برعايته لإنشاء جامع ومدرسة بساقية الجزير في جامع بعلمشية .

أخبار متفرقة

● **ماليزيا** : تعقد في ماليزيا في الشهر القادم (أكتوبر) المنافسة الدولية لحفظ القرآن الكريم وقد اشترك فيها متنافسون من ٢٦ دولة .

● افتتح تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا مؤتمر وكالة الانباء الإسلامية العالمية بكلمة تحدث فيها عن أهداف الوكالة وغاياتها وتنظيماتها .. وكان مما قال : إن مهمتها لن تقتصر على تعبئة الرأي العام في البلاد الإسلامية بل إنها ستقيم جسرا بين هذه البلاد ، وتنشئ جوا أفضل من التفاهم بين الأمم الإسلامية وغير الإسلامية ، والمساعدة على دفع عجلة التطور في مجتمعاتها .

● **باكستان** : تقرر أن تكون اللغة العربية مادة اجبارية في مدارس المقاطعة الشمالية الغربية - بباكستان . صرح بذلك الوزير المركزي للحكومة الباكستانية .

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحامي لدولة الكويت

المواقيت الشرعية بالزمن الفروي					المواقيت الشرعية بالزمن الزوالي					سبتمبر	تحويل	أيام الأُسبوع	
عشاء	عصر	ظهر	شروق	قصر	عشاء	مغرب	عصير	ظهر	شروق				قصر
س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د
١٩١	١٦٩	٤٤٥	٢٧١١	٥٧٩	٢١٧	٢٦	١٨٢	٤٦١١	٢٩٥	٥٩٢	٩	١	السبت
١٩	١٧	٤٤	٢٨	٥٩	٢٠	١	١٨	٤٥	٢٩	٥٠٤	١٠	٢	الاحد
١٩	١٧	٤٥	٢٠	١	١٩	٠٠	١٧	٤٥	٢٠	١	١١	٢	الاثنين
١٩	١٨	٤٦	٢٢	٢	١٧	٥٨٥	١٦	٤٥	٢٠	١	١٢	٤	الثلاثاء
١٩	١٨	٤٧	٢٤	٥	١٦	٥٧	١٥	٤٤	٢١	٢	١٣	٥	الاربعاء
١٨	١٩	٤٨	٢٥	٧	١٤	٥٦	١٥	٤٤	٢١	٢	١٤	٦	الخميس
١٨	١٩	٤٩	٢٧	٩	١٢	٥٥	١٤	٤٤	٢٢	٤	١٥	٧	الجمعة
١٨	٢٠	٥٠	٢٩	١١	١١	٥٢	١٢	٤٢	٢٢	٤	١٦	٨	السبت
١٨	٢١	٥١	٤١	١٢	١٠	٥٢	١٢	٤٢	٢٢	٥	١٧	٩	الاحد
١٨	٢١	٥٢	٤٢	١٥	٩	٥١	١٢	٤٢	٢٤	٦	١٨	١٠	الاثنين
١٨	٢٢	٥٢	٤٥	١٧	٨	٥٠	١١	٤٢	٢٤	٦	١٩	١١	الثلاثاء
١٨	٢٢	٥٤	٤٧	١٩	٦	٤٨	١٠	٤٢	٢٥	٧	٢٠	١٢	الاربعاء
١٨	٢٢	٥٤	٤٨	٢٠	٥	٤٧	١٠	٤٢	٢٥	٧	٢١	١٢	الخميس
١٨	٢٢	٥٥	٥٠	٢٢	٤	٤٦	٩	٤١	٢٦	٨	٢٢	١٤	الجمعة
١٨	٢٤	٥٦	٥١	٢٢	٢	٤٥	٩	٤١	٢٦	٨	٢٢	١٥	السبت
١٨	٢٤	٥٧	٥٢	٢٥	٢	٤٤	٨	٤١	٢٧	٩	٢٤	١٦	الاحد
١٨	٢٥	٥٨	٥٥	٢٧	٠٠	٤٢	٧	٤٠	٢٧	٩	٢٥	١٧	الاثنين
١٨	٢٥	٥٩	٥٧	٢٩	٥٩٦	٤١	٦	٤٠	٢٨	١٠	٢٦	١٨	الثلاثاء
١٨	٢٦	٠٠	٥٩	٢١	٥٨	٤٠	٥	٤٠	٢٨	١١	٢٧	١٩	الاربعاء
١٨	٢٦	١	١١٢	٢٢	٥٦	٢٨	٤	٢٩	٢٩	١١	٢٨	٢٠	الخميس
١٨	٢٧	٢	٢	٢٥	٥٥	٢٧	٤	٢٩	٤٠	١٢	٢٩	٢١	الجمعة
١٨	٢٧	٢	٤	٢٦	٥٤	٢٦	٢	٢٨	٤٠	١٢	٢٠	٢٢	السبت
١٨	٢٧	٢	٦	٢٨	٥٢	٢٥	٢	٢٨	٤١	١٢	٢٢	٢٢	الاحد
١٨	٢٨	٤	٧	٢٩	٥٢	٢٤	١	٢٨	٤١	١٢	٢	٢٤	الاثنين
١٨	٢٨	٥	٩	٤١	٥٠	٢٢	٠٠	٢٧	٤٢	١٤	٢	٢٥	الثلاثاء
١٨	٢٩	٦	١١	٤٢	٤٩	٢١	٠٠	٢٧	٤٢	١٤	٤	٢٦	الاربعاء
١٨	٢٩	٧	١٢	٤٥	٤٨	٢٠	٥٩٢	٢٧	٤٢	١٥	٥	٢٧	الخميس
١٨	٢٩	٨	١٥	٤٧	٤٧	٢٩	٥٨	٢٦	٤٤	١٦	٦	٢٨	الجمعة
١٨	٢٠	٩	١٧	٤٩	٤٦	٢٨	٥٨	٢٦	٤٤	١٦	٧	٢٩	السبت

وزارة الشؤون البلدية والقروية
 دائرة التخطيط العمراني والبنية التحتية
 الكويت ٢٠١٩

« الى راغبى الاشتراك »

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ، ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم ، وتقاديا لضياح المجلة فى البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متمد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالتمهدين

القاهرة : شركة توزيع الأخبار — ٧ شارع الصحافة .

جدة : الدار السعودية للنشر — ص.ب ٢٠٤٣ .

الرياض : مكتبة مكة — شارع الملك عبد العزيز .

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٢٢ .

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٤٦ .

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء .

عدن : وكالة الأهرام التجارية — السيد محمد قائد محمد .

المكلا : مكتبة الشعب — ص.ب ٢٨ .

مسقط : المكتبة الحديثة — السيد يوسف فاضل .

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية — السيد عاصم ثابت .

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات — ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع — ص.ب ٢٤٧٣ .

الابيض/السودان : مؤسسة عروس الرمال الصحفية — ص.ب ٦٧ .

عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات — ص.ب ٢١٥ .

طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى — ص.ب ١٣٢ .

بنغازى : مكتبة الوحدة الوطنية — ص.ب ٢٨٠ .

تونس : الشركة التونسية للتوزيع .

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — كورنيش المزرعة .

دبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .

ابوظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — السيد غازى بساط .

الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — ص.ب ١٧١٩ .

الدوحة : سالم الانصارى — الدوحة / قطر .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

أعمالها السابقة

- حديث الشهر (الحسم والحسام) ... مدير ادارة الدموة والارشاد ... ٤
- فكرة الخير والشر للدكتور محمود محمد قاسم ... ٨
- طريق الايمان للاستاذ امين شنار ... ١٦
- القرآن وعلم الفلك د. محمد جمال الدين الفندى ... ٢٥
- نظرية الاعدام للاستاذ محمود مهدي استانبولى ... ٢٢
- دور جامعة الأزهر فى الطب ٤٢
- السنة ومنزلتها من القرآن للدكتور عبد الله محمود شحاته ... ٤٤
- واجبنا نحو الاسلام ٥١
- اصول العلاقات الدولية للدكتور محمد الدسوقي ... ٥٦
- بين الفلاسفة والفزالي للدكتور محمد عاطف العراوى ... ٦٤
- الحسن البصرى للشيخ محمد الصادق عرجون ... ٧٢
- التصوف فى ماليزيا للدكتور جمال همدان ... ٨٠
- مائدة القارئ ٨٨
- الزى الاسلامى للمرأة ومزاياه للدكتور فاروق محمود ساهل ... ٩٠
- حوار مع ابليس (قصة) للاستاذ محمد لبيب البوهى ... ٩٦
- مكتبة المجلة اعداد : الاستاذ عبد المنار فيضى ١٠٢
- الفتاوى التحرير ١٠٣
- بريد الوعى اعداد : عبد الحميد رياضى ... ١٠٦
- باقلام القراء التحرير ١٠٨
- قالت الصحف التحرير ١١٠
- الأخبار اعداد : فهمى الامام ... ١١٢
- مواقيت الصلاة التحرير ١١٤