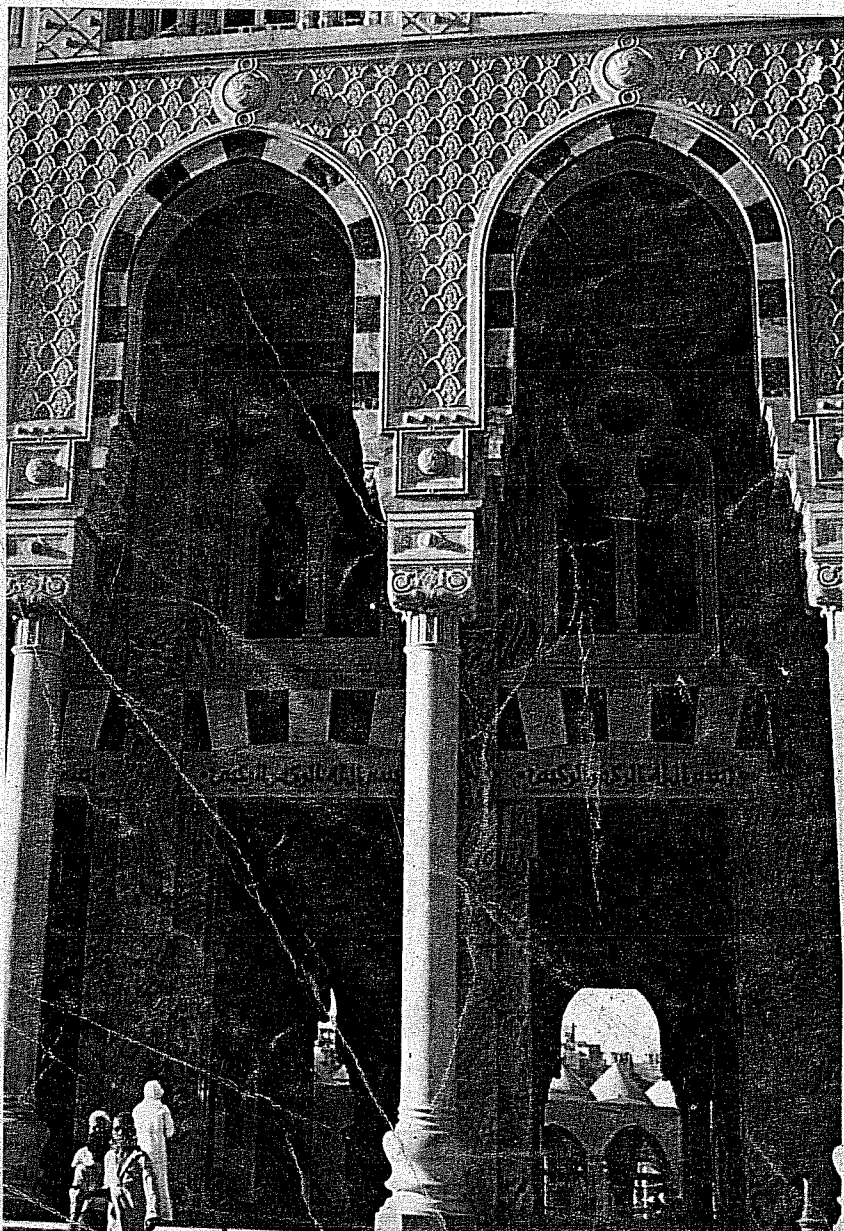


العدد رسالة الحج

الوعي الإسلامي

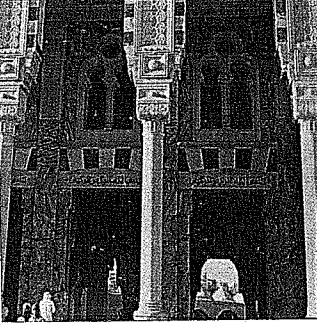
إسلامية ثقافية شهرية

السنة الثامنة - العدد ٩٥ - غرة ذي القعدة ١٣٩٢ هـ - ٦ ديسمبر ١٩٧٢ م





سمو أمير البلاد المعظم الشيخ صباح السالم الصباح عند وصوله الى مطار الكويت الدولي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرى سموه وسمو ولي العهد وعدد آخر من كبار المستقبلين في أعقاب نزول سموه من الطائرة .



أحد أبواب الحرم المكي وقد
اجتمعت فيه الى روعة الفن الاسلامي
جلال الروحانية .

التمن

٥. فلسا	الكويت
١ ريال	السعودية
٧٥ فلسا	المراق
٥. فلسا	الاردن
١. قروش	ليبيا
١٢٥ مليما	تونس
دينار وربع	الجزائر
درهم وربع	المغرب
١ روبية	الخليج العربي
٧٥ فلسا	اليمن وعدن
١٥ قرشا	لبنان وسوريا
٤. مليما	مصر والسودان

الاشترك السنوى للهيآت فقط

في الكويت ١ دينار
في الخارج ٢ ديناران
(أو ما يعادلها بالاسترليني)
أما الافراد فيشتركون رأسا
مع متعدد التوزيع كل في قطره

عنوان المراسلات

مجلة الوعي الاسلامي - وزارة
الأوقاف والشئون الاسلامية .
ص.ب : ١٣ كويت
هاتف : ٤٢٨٩٣٤ - ٤٢٢٠٨٨

الوعي الاسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة الثامنة

العدد ٩٥

غرة ذى القعدة ١٣٩٢ هـ
٦ ديسمبر ١٩٧٢ م

تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
بالكويت في غرة كل شهر عربي

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

الأوضاع العربية ومسئولية الحكام العرب

أدلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد بتصريحات الى وفد صحيفة الاهرام القاهرية السيد زكريا نيل بمناسبة انعقاد لجنة وزراء الخارجية والدفاع العرب في الكويت . وقد تسأل سموه في بداية تصريحاته قائلاً :

هل ينمقد هذا الاجتماع وينفض كما انفض غيره من الاجتماعات وتكون حصيلته الجبود ؟ الى أين نحن ذاهبون ؟ وهل انسدت في وجوها كل وسائل الممارسات الإيجابية لمجابهة عدوان اسرائيل وعندنا من القدرات والطاقات والوسائل ما نستطيع به أن نعمل وان نعرض وان نستخلص الحق العربي من مفضبه ، ثم عاد سمو الشيخ جابر الاحمد فقال : من المسئول عن هذه الاوضاع التي أوشكت أن تؤثر في الانسان العربي وتطفئ فيه كل حماس ؟ وفيما يلي النص الكامل لتصريح سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء :

نعم نستطيع أن نعمل ..

هكذا قال رئيس وزراء الكويت .. ولكن كيف ؟ الظروف الآن قد اختلفت ، والآن ماذا نطلب من مصر أكثر مما تتحمله من الاعباء اننا نؤيدها ونقف الى جانب رئيسها الرئيس أنور السادات ، ويكفي أن موقفه كان صريحا كل الصراحة أعلن على العرب أن المسئولية ليست مسئولية مصر وحدها ، ولكنها مسئولية الدول العربية كلها ، وان خطر اسرائيل قد تجاوز كل الحدود والحسابات ولذلك يجب أن تكون المجابهة جماعية ومحددة الالتزام .



سمو
ولى العهد ورئيس
مجلس الوزراء

اذن هل ترى أن قومية المعركة هي الاساس ؟

قال الشيخ جابر الاحمد : اننا نؤيد كل التأييد قومية المعركة ، نؤيدها فعلا والتزاما لا قولاً وتصريحا بل اننى أرى أن كل من يخرج عن قومية المعركة أو يتصل منها خائن لقضيته ووطنه ، ولقد سجلنا التزامنا لقومية المعركة كتابة فى رسالة الى الأخ العقيد معمر القذافى رئيس مجلس الثورة الليبية ، ونعتبر أن كل دولة عربية وكل طاقة عربية مهما كانت ضالكتها عليها واجب فى معركتنا مع عدونا ، ولكن سؤالى الآن الى أين نحن ذاهبون ، هل ستبقى الدول العربية على هذه الحالة ، وان ينحصر دورها فى أن تسجل على اسرائيل كل تحركاتها ، وتكتفى من المجابهة بذكر تفاصيل مسهبة عن كل عدوان تشنه على أراضينا ؟ ما الذى دهانا وما هى الحلقة المفقودة التى أدت الى وضعنا هذا ؟ هناك من يهتم أن تبقى الاوضاع على ما هى عليه الآن بين العرب واسرائيل ، وفى مقدمة ذلك الدول الكبرى ، التى لها مصالح فى استمرار هذه الاوضاع واذن علينا أن نسقط من حسابنا هؤلاء الذين لا يريدون لنا الا ما يريدونه هم والذى يتفق مع مصالحهم الذاتية .

ثم قال الشيخ جابر الاحمد : من المخجل لنا ولمسمعنا العربية أن تضيع منا الوسائل وهي في يدنا ، نعم — قالها بقوة — توجد امكانيات عربية وطاقات عربية وأسلحة عربية تستطيع أن تقوم بدورها بكل كفاءة فاذا كانت مصر الرابضة في وجه العدوان وتجنّد مئات الألوف من شبابها تحت السلاح في مجابهة العدو ولا يستطيع طيرانها أن يصل الى مدى العمق في داخل اسرائيل ردا على ما تقوم به من اعتداءات متواصلة على الاجواء العربية الى حد السيطرة عليها فان جماعية مجابهة العدو تفرض علينا أن يكون هناك تكامل في قوتنا العسكرية هناك الاردن على حدود اسرائيل وهناك سوريا أيضا •
ومن هناك يمكن تعويض القصور في الوصول الى عمق اسرائيل •

نترك مقاعد الحكم

اذن ما هي الوسائل ، والكل ينتقد ، ولا يستطيع أن يقدم حلا أو مقترحا ؟ •• قال الشيخ جابر الاحمد : نقطة واحدة هي الاساس ، الثقة بين العرب وهذا العنصر مفقود بيننا ولا توجد ثقة بين الدول العربية بعضها البعض وهذه هي مشكلتنا، التي أوصلتنا الى تلك الأوضاع المتدهورة كيف تتوافر الثقة فيما بيننا كانت هناك محاولات سابقة ولا تزال مستمرة لتوحيد الصف العربي ، وتصفية الجو وازالة الخلافات وقد تنجح هذه المحاولات ولكن من الذي يضمن ان يبقى للكلمة والاتفاق شرفه سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب •

سؤال واحد نوجهه لأنفسنا : هل نحن جديرون بمسئولية الحكم وقيادة أمتنا الى النصر اذا كنا جديرين بذلك فلا يهمنا ونحن نخوض معركة تحرير وشرف ومصير أن نظل على مكاتبنا أو في مناصبنا يتحتم علينا أن ننزل

على ارادة الشعب العربي • لنحافظ على عنصر الحماس فيه ، وان نتحرك بأى عمل عربى جماعى له هدفه المحدد الذى نصل اليه فى صراعنا مع عدونا أما أن نتجمد هكذا فان مصير العرب كله مهدد بكارثة لا يستطيع أحد أن يحيط بحجمها •

المسئولية وتحديد المواقف

يقول الشيخ جابر الأحمد : اننا لا نريد أن نسبق الحوادث قبل أن تتضح النتائج فى اجتماع الكويت ، ولكننا سنقف على حافة الهاوية ، اذا تكررت تجربة الاجتماعات السابقة ، والتعليمات صريحة ومحددة لوفد الكويت فى هذا الاجتماع ، سنلتزم التزاما كاملا بتنفيذ ما نتفق عليه مع أشقائنا داخل خطة عربية ، وبدون أية تحفظات ، ولذلك فاننا نلح أن يكون هذا الاجتماع وما يتوصل اليه على مستوى الاخطار ، وأن تحدد فيه المواقف العربية والمسئولية بكل وضوح ، وانه فى سبيل الهدف القومى ومستقبل الشعب العربى لا يهمننا سوى الاتفاق العربى والوصول الى تخطيط محدد لهدف محدد فى أى تجمع عربى يكون فى الكويت أو فى خارج الكويت •• اننى أؤكد على ذلك حتى لا يتصور أحد أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع فى الكويت سيكون دعاية للكويت وما قيمة أى دعاية لأى بلد عربى لا تزال تجثم على صدره الهزيمة والاحتلال •

ثم قال رئيس وزراء الكويت : يجب علينا جميعا أن نحذر من وقوع شىء هام فى مجال تحركنا السياسى ، وهو أن أصدقاءنا سينصرفون عن قضيتنا بعد أن وقفوا موقف التأييد لحقنا ثم طال بهم الانتظار ولم يجدوا من أصحاب الحق سوى الحيرة والتخاذل والجمود ، فمتى نتحرك وتغيير الظروف الدولية يفرض علينا أن نحسم صراعنا مع عدونا مهما كان حجم التضحيات •

الإيمان والعمل



للدكتور : علي عبد المنعم عبد الحميد

أخرج ابن أبي شيبة عن العتس موقوما :

« ليس الإيمان بالتقوى ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل وان قوما ألهمهم إمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله تعالى : وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

وأخرج البخارى فى تاريخه عن انس مرفوما :

« ليس الإيمان بالتقوى ولا بالتطلى ولكن ما وفر فى القلب ، فاما علم القلب فالصالح النافع وعلم اللسان حجة على بنى آدم » .

الإيمان هو التصديق بما علم من الدين بالضرورة تصديقا يستقر فى القلب ، وتظهر آثاره على الجوارح ، والذي يتصف بالإيمان حقا يوقن بمعرفة الله تعالى أيقانا لا يقبل الشك ، فينحلى بمكارم الأخلاق ، ويظهر أثر ذلك فى تهذيب النفس ، واستقامة العمل ، فلا يجديه نفعا أن يقول : إني مؤمن وهو خبيث الخبر ، أسد الطوبى ، كرية الأداء ، والحديث الشريف يدعو الى العمل وينهى عن التواكل والإغترار بالأمانى الزائفة التى لا تحقق شيئا نافعا ، وكثيرا ما يهلك الإيمان شيبه أنه حيث يخيل إليه السراب ماء وظل السحاب واقيا من حمارة القيظ فيدع الحقائق الواقعة الى وادى الأمانى الزائفة ، وتمضى الأيام دون أن يحصل على طلبته أو يحقق رغبته ، والإسلام يعتمد فى توجيهاته السامية على العمل المثمر ، فمن زعم أنه محسن الظن بالله فإن شرع فى تحقيق الصلوة الروحية القوية الدافعة الى الجد والمثابرة على فعل الخير كان إحسان ظنه معينا له على الدوام والنبات وجنى أطيب الثمرات ، وأما من تواكل ولاذ بأسباب الخمول فإن إحسان ظنه بالله فى هذه الحالة خيال أو خيال « بالفتنة التحنيطية فى الأولى والموحدة فى الثانية » . . ومظهر الإيمان الجاد يتجلى فى أداء وصايا الله لعباده والبعد عن كل ما ينافيها ، وقد وضع القرآن الكريم تلك الوصايا وسردها أحيانا مجتمعة وأحيانا أخرى متفرقة ، كما وردت تلك الوصايا فى الكتب السماوية التى سبقت كتاب العزيز ، إذ هى تجمع أصول ما حرم الله على عباده فى الأقوال والأعمال كما تشمل ما يقابلها من أصول الخير والفضائل ، وقد وردت متفرقة

هي كثير من سور القرآن الكريم فورد بعضها في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل ، كما ورد لبعضها تفصيل في سورة الاسراء ، ولكنها جمعت كاملة في سورة الانعام حيث قال الله تبارك وتعالى ((قل تصالوا اكل ما حرم ربكم عليكم ، ان لا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم وايهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تتقون . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدّه ، وأوفوا الكيل والميزان بالقيسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون)) .

هذه هي الوصايا العشر كما وردت في سورة الانعام ولكي يستطيع المسلمون الامام بها وادراك مراميها التي تثبت اركان الخير في الأرض وتنتشر السلام وتحسين العقبي في الآخرة نفسرها في ايجاز ، ففي تفسيرها زيادة على ما سبق توضيح الطريق للسالك المؤمن الذي لم تغره الاماني الكاذبة ، وانما تزود بالعمل بعد ان أدرك النتائج الطيبة لاحسان ظنه بالله فاحسن العمل فنقول والله ولي التوفيق .

((قل تصالوا اكل ما حرم ربكم عليكم)) امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لعباد الله جميعا : اقبلوا على آيين لكم ما حرم ربكم عليكم فانه سبحانه هو الذي يحل ويحرم وأنا مبلغ عنه باذنه فاسمعوا عنى هذه الوصايا وتمسكوا بما جاء فيها :

الوصية الأولى : ((ان لا تشركوا بي شيئا)) نهى عن الاشرار بالله لأن الشرك هو الكفر وهو اشد المحرمات افسادا للعقل ، وهو طمس للقطرة السليمة ، فكل ما عدا الله سبحانه مخلوق لله وعبد له ((ان كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا)) فاعيدوه وحده بما شرعه على السنة رسله لا حسب أهوائكم ولا أهواء احد من الخلق امثالكم .

الوصية الثانية : ((وبالوالدين احسانا)) واحسنوا للوالدين احسانا كاملا تاما لا تدخروا فيه وسعا ولا تالوا فيه جهدا ، وهذا نهى عن الاساءة مهما صغرت ، وقد ورد في سورة الاسراء قوله تعالى : ((ولا تقل لهما اف)) وفي سورة لقمان ((ان أشكر لى ولو اليك)) وروى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أفضل ؟ ((قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم : أى ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم : أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله)) فقدم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله الذى هو أكبر الحقوق العامة على الانسان ، لأن حقوق الوالدين على ولدهما اعظم واجل عند الله من جميع حقوق الخلق عليه ، وعاطفة البتوة من أقوى غرائز الفطرة ، فمن قصر فى بر الوالدين والاحسان اليهما كان فاسد الفطرة مضيعا للحقوق جميعها فلا يرجى منه خير لأحد .

والوصية الثالثة : ((ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم وايهم)) فلا يجوز بحال ولا يحل أبدا ان تقتلوا اولادكم من الفقر الواقع بكم فعلا أى الفقر المتحقق الحاصل ، وفي آية أخرى وردت في سورة الاسراء نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر المتوقع أى غير الحاصل فعلا ، وانما يخاف حصوله لكثرة الأولاد قال تعالى : ((ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم وايكم)) وقدم هنا رزق الأولاد على رزق الآباء عكس آية الانعام ، فلا يباح باى حال الإقدام على هذا

الفعل الثنائى لأن الله سبحانه هو الذى يرزق المباد ويضمن لهم ذلك فى صريح القرآن الكريم : « وفى السماء رزقكم وما توعدون ، فحرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » ولكن يجب السعى والكسب والجد فى الحياة ليحصل الرزق ، ويتحقق ، فالسماوى لا تنظر ذهباً ولا فضة . « فامتنوا فى منابجها وكفوا من رزقه » وحثت الآيات والأحاديث الشريفة على وجوب العمل لكسب القوت والحصول على ما يمكن الحصول عليه من العيش الحلال ، ولا يعترف الإسلام بالكسالى والانتكاليين ولا يقر أبداً السؤال فاليد العليا خير من اليد السفلى دائماً ، وخيرات الأرض تكفى أهلها مهما تكاثروا فالذى خلق الأرض قدر فيها أقواتها وهو الحكيم العليم .

الوصية الرابعة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتطلق الفاحشة على ما ثبتت شدة قبحه عقلاً وشرعاً ، وما يرتكب الفاحشة إلا البعيد عن معرفة الله تعالى وعن المعقول ، والفواحش التى يفتقرها الجاهلون منها : الزنا واللواط وقذف المحصنين والمحصنات ، وكثير من الناس من يرتكب بعض الفواحش معلناً بها ، ومنهم من يأتينا سرا بعيداً عن رقابة الناس ، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى حازم أنه سمع مولاة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مسألة الناس من الفواحش » وعن عمر بن حصين فيما أخرجه ابن أبى حاتم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أرايتم الزانى والسارق ونسارب الخمر ، ما تقولون فيهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة قال : « ما ظهر منها ظلم الناس وما بطن الزنا والسرقة » لأن الناس يفعلونها فى الخفاء وروى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وقال تعالى : « وذروا ظاهر الأثم وباطنه » وفى سورة الأعراف : « قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

الوصية الخامسة : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » نهى عن قتل النفس التى حرم الله قتلها بالإسلام أو بالمهد أو بالاستئمان ، روى الترمذى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة . وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » وفى قول الله تعالى : « الا بالحق » إشارة الى ما يباح به قتل النفس شرعاً ففى الحديث الشريف : « لا يحل دم امرئ مسلم الا بأمور ثلاثة : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق » « ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » الإشارة الى الوصايا الخمس التى مرت وتليت فى الآية الكريمة ، والوصية معناها : ما يعهد الى الإنسان عمله من خير أو ما يطلب اليه تركه من شر مع اقتران ذلك بما يرجى له من أثر ، والمعنى : إنما وصاكم الله بذلك لما فيه من الخير العميم والمنفعة المؤكدة ، وكل هذا مما تدركه العقول الناضجة ، وفى قوله تعالى : « لعلكم تعقلون » تعريض بأن ما هم عليه من الشرك وما بعده أشياء لا يقرها العقل السليم ، وليست فيها أدنى مصلحة ظاهرة للعاقل المفكر المتدبر ، فعسى أن تعقلوا ما فيه الفائدة وهو ما أرشدنا اليه رب الصالحين ، فتسيروا على نهجه القويم ، وتسلكوا طريقة المستقيم .

الوصية السادسة : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ

أشده « أي ان مما ينبت عليكم من الوصايا التي وصاكم الله بها هو الا لا تقربوا مال اليتيم اذا كنتم ولاة امره او إذا تعاملتم معه الا بأفضل ما يوصل اليه الخير من حفظ ماله وتميئته المحققة من وجوه الحلال ، وقوله تعالى « ولا تقربوا » أبلغ في النهي من النهي عن الفعل نفسه لأن هذا التعبير الكريم يفضمن النهي عن الاسباب والوسائل التي تؤدي الى الفعل وتوقع فيه ، وبلوغ الأئمة معناه : بلوغ سن الرشد والقوة ، وقال صاحب لسان العرب : « الأئمة معناه مبلغ الرجل الحكمة والمعرفة » وأورد ابن منظور المصري (1) عن الأزهري أنه قال : « ورد الأئمة في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها : فأما قوله في قصة يوسف عليه السلام : ولما بلغ أشده : فمعناه الإدراك والبلوغ وحينئذ راودته امرأة العزيز عن نفسه ، وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، قال الزجاج : معناه احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فادفعوا اليه ماله ، قال وبلوغه أشده أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغا ، وقال بعضهم حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ، قال أبو اسحق : لست أعرف ما وجه ذلك لأنه اذا أدرك قبل ثماني عشرة سنة ، وقد أونس منه الرشد فطلب دفع ماله اليه وجب له ذلك ، قال الأزهري ، وهذا صحيح وهو قول الشافعي وقول أكثر أهل العلم . الخ واما قوله تعالى في قصة موسى صلوات الله على نبينا وعليه : « ولما بلغ أشده واستوى » فإنه قرن بلوغ الأئمة بالاستواء وهو أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه ، واما قول الله تعالى في سورة الأحقاف : « حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » فهو أقصى بلوغ الأئمة وعند تمامها بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقد اجتمعت حنكته وتمام عقله فبلوغ الأئمة محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك ، وقد اشترط الشارع الحكيم لابتداء اليتامى أموالهم بلوغهم سن الحكم والرشد معا وظهور رشدهم في المعاملات المالية بالاختبار والتجربة قال تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم » وهو خطاب للأولياء والأوصياء ، وميزان الرشد يبرز بكثرة التجارب والمران واحسان المعاملات المالية واجادة التصرف في تغليب المال واستثماره . الوصية السابعة : « وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » أمر باتهام الكيل في حالتي الأخذ والعطاء ، وإيفاء الميزان لأنفسكم فيما تسترون ، أو لغيركم فيما تبيعون ، وقد ذم الله سبحانه المطففين في سورة سهاها باسمهم وتوعدهم فيها بالعذاب الشديد على فعلهم فقال تبارك وتعالى : « ويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » وأوضحت الآيات أنهم يبيدون عن الأيمان بيوم البعث والحساب « الا يظن اولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين » ولما كانت اقامة القسط تاما أمرا دقيقا جدا لا يمكن تحقيقه في كل مكيل أو موزون تمام التحقيق قال سبحانه : « لا تكلف نفسا الا وسعها » أي أنه تعالى لا يلزم انسانا الا ما يسعه فعله بدون مشقة ولا حرج ، فالمراد — : أن يضبط الكيل والميزان بحيث يعتقد أنه لم يظلم فيها بزيادة أو نقص يعتد به شرعا وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان من قوم سيدنا شعيب عليه السلام وبعدهم عن العدل في ميزان أو كيل فحكي عن نبيهم قوله : « ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : « أنكم

وليم امرا هلكت فيه الامم السالمة بيلكم)) ويكفى في شدة الزجر عن التطييف
في حيل او ميزان ان الله ببارك وتعالى سماه عنا في الارض وهسادا .

الوصية الثامنة : ((واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى)) امر بالعدل في
الاقوال حين الشهادة او القضاء ولو كان المشهود به او عيبه ، وحدك المتعاضى
عندكم مرييا مرابه لحم ودم او نفس وروح ، فالعدل في الافعال لازم وواجب
كالعدل في الافعال ، وقد وضع الله سبحانه ذلك في سورة النساء حيث يقول
تبارك وتعالى : ((يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالمسط تشهداء لله ولو على
انفسكم او الوالدين والاهربين ان يكن عيبا او مقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا
الهوى ان تعدلوا وبن تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعلمون حبيرا)) وتسد
الله في ذلك اى في العدل حين الشهادة والقضاء مهما كانت الصلة بالمشهود له
او عليه ، وكذلك المتقاضى لان العدل قوام الحياة حياة الامم ، فلا يجوز ان تحكنا
الصلوات فتحملنا على الظلم او الميل عن الصراط المستقيم ، ومن حاد او ظلم فالله
سيحاسبه فهو جل وعلا يعلم خائفة الاعين وما تخفى الصدور فلا تخفى عليه
خافية .

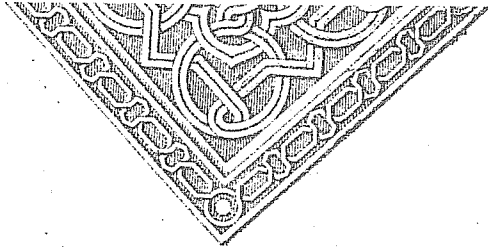
الوصية التاسعة : ((وبعهد الله اوفا)) وهو ينتظم ما عهد الله تعالى الى
خلقه على السنة انبيائه ورسوله ، وما يعاهد الناس بعضهم بعضا عليه مما يوافق
الشرع ، وقد ورد لفظ العهد في القرآن كثيرا متشيرا الى ذلك قال تعالى : ((ولقد
عهدنا الى آدم)) وقال سبحانه : ((ألم أعهد اليكم يا بني آدم)) وقال ايضا :
((واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم)) وقال : ((او كتبنا عهدا نبذوه فريق منهم))
وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال عز اسمه : ((والموفون بعوهدهم اذا
عاهدوا)) وقال : ((والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون)) وعد الرسول صلى
الله عليه وسلم نكت العهد من صفات المنافقين فقد روى البخارى عن عبد الله
ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها : اذا حدثت كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر))
نعوذ بالله من النفاق واهله ((ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)) اى ان ما سمعتموه
مما تلوته عليكم هو ما وصاكم الله به فليعلمكم تذكرون ما فيه من الصلاح لكم
يحملكم ذلك على العمل به ويذكر بعضكم بعضا وهذا من التواصي بالحق
والتواصي بالصبر ، وعد الله تعالى التذكر للخير والعمل به من دلائل الانابة اليه
والرجوع الى اوامره وخشيته وخوف عذابه قال سبحانه : ((وما يتذكر الا من
ينيب)) وقال جل وعلا : ((سيذكر من يخشى)) .

الوصية العاشرة : ((وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
ففرق بكم عن سبيله)) وهذا بيان لما يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من الدين والشرع القويم وانه سبيل الله الذى يوصل الى رضائه سبحانه
كما يوصل الى نيل السعادة التامة في الدنيا والآخرة ، والصراط المستقيم هو
شرع الله ، اخرج احمد والنسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه
قال : ((خط رسول الله خطا بيده)) ثم قال : ((هذا سبيل الله مستقيما)) ثم خط
خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : ((وهذه السبل ليس فيها

سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه)) ثم قرأ : ((وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ((ولا تتبعوا السبل)) قوله : ((امر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ، واخبرهم انه إنما اهلك من كان قبلهم . المراء والخصومات)) . . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)) التقوى اسم لكل ما يتقى من الضرر العام والخاص مهما يكن نوعه فالأمر باتباع الصراط المستقيم والنهي عن سبيل الغي والضلال هو ما وصاكم به ربكم ليهيئكم للبعد عن كل ما يشقى ويردى في الدنيا والآخرة ، وما يوصل الى السعادة التامة فيهما ، وقد وردت آثار كثيرة بشأن تلك الوصايا منها ما أخرجه الترمذي وآخرون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ((من سره أن ينظر الى وصايا محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات :)) قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم)) الى قوله تعالى : ((ذلكم وصاكم ربكم لعلكم تتقون)) .

والخلاصة :

أن الإيمان الصحيح ليس بالتمنى ، ولكن بالعمل وتنفيذ أوامر الله واتباع وصاياه كما وردت في محكم كتابه وعلى لسان خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ، والإيمان المستقر في القلب لا بد وأن تبدو آثاره الطيبة على فعل الجوارح ، وأما قول اللسان دون عمل فهذا مما جاء فيه قول الصلي الكبير : ((كبير مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) وهو حجة على ابن آدم يوم القيامة ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى : ((ليس بآمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا)) نعوذ بالله تعالى من قول بلا عمل ونساله جللت قدرته أن يوفقنا لتنفيذ وصاياه والعمل بما أوجاه الى سيد المرسلين أن ربي سميع الدعاء .



حاشية : عن الحافظ ابن كثير في كتابه (الباعث الحثيث الى معرفة علوم الحديث ص ٢٤ ، ٢٥) الحديث الموقوف : مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه الا مقيدا وقد يكون استناده متصلا وغير متصل .

الحديث المرفوع : هو ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه سواء كان متصلاً أم منقطعاً أم مرسل .

(١) الأشد بفتح الهمزة وضم الشين - لسان العرب ص (٢٨٢) ج ٢ طبع دار لسان العرب بيروت - لبنان .

القرآن..

وَعِلْمُ الْفَلَكِ

٢

للدكتور محمد جمال الدين الفدى

أصل الكون :

لا يعطينا العلم بكافة فروعه جوابا شافيا ولا معنى واضحا ترضى به المعقول أو تطمئن اليه النفوس عن أصل الوجود ، كما أنه لا يتعرض قط لموضوع علة وجودنا وسبب مجيئنا ، وعما اذا كانت لنا رسالة خاصة على الارض . وما دام هناك وجود لنا ووجود لما حولنا فمن العبث أن ندعى أن الغدم هو الأساس الطبيعى ، ولكن من المنطق أن نسلم بحقيقة (الوجود) الأزلئ الذى هو علة كل شئ ، والذى شهد نشوء كل شئ . والذى يعطى هذا المعنى هو الدين ويشير القرآن الكريم الى ذلك فى عدة آيات مثل قوله تعالى فى سورة فصلت الآية (٥٣) : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) .

وهناك ثلاث طرق فقط عالج بها بعض العلماء أخيرا أصل الوجود . والحقيقة أن هناك طريقتين لا ثالث لهما ، وذلك نظرا لأن الطريقة الثالثة هى فى الواقع مجرد تحايل غير منطقي ، فحواه اننا قد نستطيع القول بأن الكون على حالته الراهنة انما نشأ عن سلسلة من حالات أخرى سابقة ، واننا نستطيع ترتيب الخطوات السابقة التى مر بها الكون فى تتابع منتظم حتى نصل الى مرحلة الصفر على غرار الصفر فى الأعداد . وتعتمد الطريقة العلمية الأولى على مجرد الحظ أو الصدفة ، وهى تقول انه قد يحدث بالصدفة أن يمر الكون عبر سلسلة من مراحل النشوء والتطور ، تماما كما يمر عقرب الساعة أمام أرقام المنيباء . ويعنى ذلك وجود دورة من حالات التطور تتكرر على الدوام ، أى أنه ليس هناك ابتداء أو انتهاء ، وانما يتحرك الكون ليبدأ تطوره من حيث انتهى . ونحن حتى

إذا سلمنا بهذا جدلاً فمن أين أتت مادة الأصل ؟ الحقيقة أن العلم إنما يبدأ دائماً من مرحلة مهيئة يفترض فيها وجود الأشياء من غير التعرض لأمر موجودها ومنظم خط سيرها وواضع طريقة تطورها ...
وتقرر الطريقة الثانية من غير أساس علمي قوي أو منطق سليم أن الكون كان هكذا على الدوام ، وسوف يظل على ما هو عليه إلى الأبد ، بحيث لا يوجد ابتداء ولا معنى للانتهاء .

ومن اللازم أن نلاحظ أن هذه النظريات ، شأنها كشأن أية نظرية علمية أخرى ، تبدأ كما قلنا بفروض ، أو مسلمات تسمى أحياناً بديهيات ، مثل التسليم بظهور مادة الأصل تلقائياً أو قيام النظم والقوانين الكونية الثابتة تلقائياً كذلك ، فإذا ما سلمنا بقيام نظام بالصدفة عبر الزمان الطويل فهل تستطيع الصدفة وحدها أن تقوم على تثبيت ذلك النظام عبر الزمان وتعميمه عبر المكان ؟ ! إن حساب الاحتمال الرياضى لا يعرف مثل هذا الكلام .

وقبل أن نعلق على هاتين النظريتين نؤكد بأن المؤلف هو أن لكل شيء موجوداً أو صانعاً . فإذا قلنا إن للكون موجوداً إنما نسائر الحقيقة المشاهدة ونسلم بداهة في نفس الوقت بأن هذا الخالق الموجود تختلف صفاته عن صفات المخلوق ، فإذا كان للكون موجود فليس للموجود موجد ... وهلمجراً نستطيع أن نتبين أن للموجود من الأسماء أو الصفات ما يجعلنا نسويه كما سبى نفسه في القرآن : الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الخالق ، البارئ ، الصور ، .. الوهاب ، الرزاق ..

وطبيعى أن هذا الحل العلمى الذى ينادى به الدين هو أفضل وأسلم وأصح من افتراض وجود مادة فى الأصل وقيام نظم لا خالق لها ولا مبدع على غير المؤلف .

وان أبعاد الكون المرصود قد امتدت فى ظل الفلك الراديوى الى حدود نحو ٢٠ الف مليون سنة ضوئية ، وهذا الرقم هو مجرد كسر صغير بالنسبة الى الأبعاد التى يفترضها العلماء للكون الذى يستغرق تطوره فترة من الزمن سحيقة وتقدر بعشرات آلاف ملايين السنين بحيث تكاد تكون لا نهائية بالنسبة الى عمر الانسان وحضارته على الأرض . ولهذا تبذل الجهود المضنية من أجل التغلب على هاتين الحقيقتين الداخلتين فى صميم الدراسات الكونية بالاستعانة بالعلوم الأخرى ، حيث أن قوانين الطبيعة التى اكتشفت على الأرض يجرى تطبيقها فى السموات ، كما أن النظم المختلفة لما نراه فى العلم المبني على مسلمات يمكن أن تعطينا أنواعاً متباينة من الأكوان والقوانين التى نحكمها . ويمكن لعالم الرياضة البحتة أن يبنى كل نماذج الأكوان الممكنة معتمداً فى ذلك على مجموعات القوانين الطبيعية ، مثل الديناميكا الحرارية ، والنسبية العامة ، تماماً كما يبنى عالم الهندسة كل أنواع الهندسات الممكنة (هندسة اقليدس ، هندسة ريمان ...) كل ذلك بصرف النظر عن الهندسة الفعلية للفضاء الذى من حولنا .

وهكذا يصبح تشييد نماذج الأكوان فرعاً من فروع الرياضة البحتة ، أما مسألة التعرف على احد هذه النماذج والاستدلال على أنه كوننا بالذات فتلك

مسألة أخرى ليس من اليسير الخوض فيها أو التعرض لها هنا . ويتساءل العلماء قائلين : لماذا يوجد كون واحد فقط ؟ وهل هذا الانفراد مجرد صدفة أو هو ضرورة ؟ أننا ليس لدينا ما يثبت عمليا وعلميا وجود كون آخر غير هذا الذى نراه من حولنا . وقد امتدت أبعاده من عدة مئات آلاف السنين الضوئية الى عدة آلاف الملايين بتقدم آلاف الرصد الفلكى مصداقا لقوله تعالى فى سورة الذاريات الآية (٤٧) : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » وربما يكون المعنى كذلك أننا موسرون (أى لدينا المزيد رغم اتساع الكون) . ان الكون يتمدد بالفعل ويزداد حجمه كما نادى بذلك النظرية النسبية . على أية حال الكون واحد فقط ، وهو لا يمكن أن يكون لا نهائى الأبعاد كذلك ، والا لاشتعلت كل أركان السماء بالضوء ليلا ، ولما ظهرت تلك الأجزاء المظلمة بين النجوم ولامتلاء السماء كلها بالنجوم المتناثرة الى ما لانهاية فى أى اتجاه ، كما تصبح الجاذبية لانهاية القدر كذلك ، وهو أمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم افتراض أن شكل الفضاء الكونى على أعظم مقياس له تماما كما يبدو لنا على اصغر مقاييسه على الأرض ، أى أنه ينحنى على نفسه مصداقا لقوله تعالى فى سورة الملك الآية (٣) : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » .

ووحداية الكون دليل آخر على وحدانية الخالق كما أن شمول النظام وثبوته الذى جعل من الممكن استخدام العلم وتطبيقه ، هو فى حد ذاته خير برهان علمى قاطع على وحدانية الخالق جل وعلا . وأننا لنجد نفس المعانى والنتائج عندما ننقل الى عالم الحياة .

ان كلمة حياة من اصعب التعبيرات أو الكلمات تعريفا من الوجهة العلمية . بل لقد ذهب فريق من العلماء الى أن كلمة (حياة) غير قابلة للتعريف العلمى الدقيق الشامل للأسف الشديد . ولو اننا نظرنا الى كل صفة من صفات المادة الحية — مثل صفة الحركة ، أو التوالد ، أو التغذية أو النمو . . لوجدنا ان هناك حالات تسمى فيها الاشياء (حية) ولكنها لا تتوفر لها معظم هذه الصفات . ومن أمثلة ذلك بعض الطفيليات . وهناك حالات أخرى تسمى فيها الاشياء ميتة ومسح ذلك نجد لها بعض تلك الصفات ، مثل ظاهرة النمو فى البلورات .

وقد ورد فى بعض التعريفات الدقيقة الحديثة لبعض العلماء أن المادة (الحية) هى كل وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكى ، وقادرة على حفظ كيانها بنفسها ، وعلى امتصاص الطاقات من أى نظام قائم حولها ، وعلى تثبيت بقائها بواسطة التوالد أو الانقسام والموت . . كل ذلك بالإضافة الى أن الوقت الذى يمتاز به قيام تلك الوحدة (الحية) يجب أن يكون أطول من الوقت الذى يمكن أن تستغرقه أية عملية من العمليات المميزة لها . وعلى الرغم من هذا التعقيد الفنى فى تعريف (الحياة) هناك أشياء كونية عديدة يمكن أن تدخل بسهولة تحت طائل هذا التعريف ، ومن أمثلة ذلك السدم والكواكب والسحب . . فمن المعروف أن كل ما فى الكون من ألوان المادة وأنواعها المختلفة انها يتحرك أو يسحب ، ابتداء من الذرات ومركباتها الى المجرات ووحدتها . وهى تمتص

الطاقات ، وقد تنقسم ، وتنمو .. فهل هي حية .. ؟ وليس منا من يجهل أن الكوارب التي تجرى من حول النوى داخل الذرات ، وأن الكواكب السيارة تسبح من حول الشمس في المجرات ، وأن هذه الأخيرة تنطلق عبر خضم الفضاء الفسيح بسرعات متزايدة إلى مصير غير معلوم ، فهل هذه جميعها تتوفر لها صفات الحياة كلها أو بعضها .

ومما يزيد من حرج مركز هذا التعريف — أو أي تعريف آخر مماثل — وجود تلك المواد الدقيقة المعروفة التي تقف على الحدود الفاصلة بين ما قد نسميه (حيا) وما قد نسميه (ميتا) وتلك هي الفيروسات .

فالفيروسات عبارة عن مواد كيميائية — يمكن تحضير أغلبها في المعمل — ولا يمكن أن توصف بالحياة حسب معناها المعروف ، إذ أنها تمتاز بخواص التكوين الذاتي في البيئة الملائمة ، وبالنمو والتكاثر ، ولكنها صغيرة جدا ، (أصغر من أي كائن حي عادي) . ويكاد تركيبها لا يمت بصلة للتركيب الأساسي للخلية الحية .

أما الجسم الحي الذي تتعدد فيه الاعضاء وتباين ، فهو مرحلة متقدمة من تطور الوحدات (الحية) تتعاون فيها تلك الاعضاء على القيام بمظاهر (الحياة) المختلفة من تنفس وتناسل وحركة وتغذية .. ويظل الجسم حيا ما دامت تلك الاعضاء أو على الأقل الرئيسية منها ، تقوم بأداء وظائفها . هذا ملخص تعريف الحياة والجسم الحي . أما (الروح) فهي الجوهر الذي يمتاز بالوعي والإرادة والفكر .. إلى غير ذلك من الصفات التي دونها صفات المادة الحية التي تعمل أليا أو بالفريزة .. وتسكن الأرواح الاجسام الحية . والمعروف أنها تدخل جسم الجنين عندما يبلغ شهره الرابع ، وتظل تسكن الجسم الحي وتندرج معه بالنمو على النحو المعروف ولا تهجره أو تغادره نهائيا إلا إذا مات .

ومعنى ذلك أن الجسم الحي كالبيت الذي يسكنه الناس والروح هنا بمثابة السكان ، والجسد بمثابة الجدران . ويعالج علم الحياة « البيولوجي » كما يعالج علم الطب ، موضوع مقومات الحياة وتركيب الجسم ، وما يصيبه من علل وما قد يطرأ عليه من أمراض تؤدي إلى الوفاة ، وكل تلك المجالات عبارة عن دراسات علمية تدخل في نطاق العلم .

السموات :

كان من الطبيعي أن يشير القرآن الكريم في سياق حديثه عن السكون — كتاب الله المنظور — إلى المجرات النائية التي يعج بها الفضاء ، والتي تضم كل واحدة منها آلاف ملايين النجوم أو الشمس ، فقال مثلا في سورة الواقعة الآيتان (٧٥) ، ، (٧٦) : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم » .

فمواقع النجوم شيء جدير بأن يقسم به الخالق ، وهي تكاد تفوق حدود الوصف والخيال ، كما أنها آخذة في التزايد لأن المجرات تتباعد بسرعات رهيبية .

ومنذ سنوات ولدا فرع جديد من فروع علم الفلك عرفنا بأجرام سماوية غامضة تسمى (أشباه النجوم) أو (الكوازار) ، وهى فى الواقع مجرات عظمى تبدو لعظم بعدها عنا كأنها نقط مضيئة وسط خضم الفضاء المترامى الاطراف مثل (كوازار ٣ - ك ٩) . ولكن الله تعالى يقول فى سورة يونس الآية (١٠١) : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقول فى سورة الاعراف الآية (١٨٥) : « اولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وعلينا اذا بأمر من ديننا ان نرصد تلك العوالم النسائية التى تتكون منها السموات لنذكر عظمة الخالق ونلمس قدرته التى لا حدود لها . .

وترسل ، او فى معنى اصح ، أرسلت تلك العوالم طاقات موزعة بانتظام خلال الكون ، نتعرف عليها بفرع الفلك الجديد المسى الفلك الراديوئى .

أقطار السموات والارض :

يظن كثير من الناس خطأ — وقد كنت منهم — ان قول الله تعالى فى سورة الرحمن الآيات (٣٣ — ٣٥) : « يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » من دلائل انطلاق الانسان عبر الفضاء ، ولكن الحقيقة عندما نفهم معنى أقطار تماما نجد ان المعنى اشارة واضحة للتعجيز كما هو ظاهر من الآية-(٣٥) .

أما النفاذ من أقطار الارض فما من شك ان معناه اختراق الكرة الارضية عبر لبها المستمر والخروج من الجهة المقابلة . . وما من شك ان مجرد اختراق القشرة اليابسة للارض معناه انطلاق مواد الباطن على هيئة بركان مدمر . . أما اختراق أقطار السموات فبالمثل معناه عبور الشمس والنجوم وسائر ألوان الغبار الكونى وأحزمة الأشعة الكونية ومجاريها وهى أشد احراقا وفتكا من براكين الارض . . !!

أما الوصول الى القمر او المريخ او الزهرة فليس معناه النفاذ من أقطار السموات بحال من الأحوال ، وقد فهمنا امتداد الكون واتساع السموات وان أقطارها تربو وتزيد على عدة آلاف ملايين السنين الضوئية . . !

ولكن فى آية أخرى يقول الله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيها من دابة وهو على جميعهم اذا يشاء قدير » سورة الشورى الآية (٢٩) . وهى تشير الى وجود أحياء بين أرجاء السماء أما الجمع فقد يكون على متن أمواج الأثير .

الغلاف الهوائى اول السموات :

نحن وجميع من معنا من الكائنات التى على الارض كركاب سفينة فضاء سقتها هو الغلاف الهوائى . ولكن هذه السفينة تخدعنا كما خدعت آباءنا من

قبل ، لأنها تبدو لنا كأنها واقفة فى الفضاء أو ساكنة لا تتحرك ولا تدور ، بينما يتحرك كل شيء من حولها أو يدور بما فى ذلك القمر والشمس والنجوم والشهب والمذنبات ونحوها .

أما الحقيقة الواضحة فهى أن أرضنا تلف هى وسقفها كالنحلة وتجرب كالقطار وتمايل كالسفينة وترنح وتهتز كالطائرة . وتنجم عن هذه الحركات كلها عدة ظواهر منها : تعاقب الليل والنهار ، وتتابع الفصول ، وترجح الاعتدالين ، ونحوها كما تتغير مقادير الطاقة الشمسية التى تصل الى كل بقعة من الأرض فتزداد أو تتناقص وبذلك يتكون الهواء الساخن أو البارد وتختلف ضغوط الجو فيتحرك على هيئة دورة كبرى للرياح .

ولقد احتفظت الأرض بفضل قوة جذبها الكبيرة وأمست بغلافها الجوى أو سقفها ولم تسمح له بالتسرب الى خضم الفضاء المترامى الاطراف كما تسرب غلاف القمر الجوى حتى صار القمر جرما ميتا خاليا من الهواء والماء وذلك لأن من خصائص الغازات كالهواء أنها تنتشر لتملأ الفراغ المعرض لها .

ولو أن مهندسا صمم سقف سفينة الفضاء لجعل لذلك السقف فوائد محدودة أو آيات معدودة ولكن الذى صمم سقف الأرض وحفظه جعل له من الفوائد أو الآيات ما يكاد لا يعد ولا يحصى فقال فى سورة الانبياء الآية (٣٢) : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون » .

الغلاف الجوى اذا هو جانب اول السموات ونحن نعيش فى جانب من السماء الاولى . وهو عبارة عن خليط غازى عديم الطعم واللون والرائحة بالاضافة الى بخار الماء الذى يحمله الهواء لأن بخار الماء أخف أو أقل كثافة من الهواء الجاف . وهذه وحدها آية من آيات الخالق لأنها مكنت الهواء من حمل البخار الى أعالي الجو حيث يبرد ويتكاثف الى سحب ومطر ، هو مصدر المياه العذبة على الأرض ..

وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هى الأزوت أو النيتروجين ونسبته ٧٨٪ من حيث الحجم والاكسجين ونسبته ٢١٪ من حيث الحجم وغازات أخرى نادرة نسبتها ١٪ فقط . ولنسبة الأزوت العالية التى فى الجو آية ملخصها أنها تجعل اطفاء الحرائق أمرا ممكنا .. فلو أن نسبة الاوكسجين هى التى كانت ٧٨٪ لما أمكن اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات . كما ان الأزوت الجوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحماضا أزوتية تذوب فى ماء المطر ، وتخصب الأرض ، وتجعلها على التدرج صالحة للزراعة . وهكذا كان يتم اخصاب الأرض بالطبيعة من قبل أن يعرف الناس السماد الصناعى .

والمطر يغسل الهواء وينقيه من الشوائب والأتربة والجراثيم — أنظر كيف نستمتع بالجو فى أعقاب المطر . وحتى فى الشتاء يحدث الدفء بعد نزول المطر لأنطلاق الحرارة الكامنة من البخار الذى تحول الى مطر ، وهى الحرارة

التي اكتسبها ماء البحر فى الاصل من الشمس لكى يتحول الى بخار يحمله
الهواء ..

ومن اظهر فوائد الغلاف الجوى انه يحتوى على الاوكسيجين الذى
تستنشقه الكائنات الحية فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نقاء الدم فيها ويكسبها
القدرة على العمل .

وكما ارتفعنا فى السماء كلما قلت مقادير الهواء وقل تبعاً لذلك الاوكسيجين
الجوى . فاذا كان الاوكسيجين الجوى عند السطح هو ٢٠٠ وحدة ضغط فانه
يعتبر على ارتفاع ١٠ كيلو مترات ٤٠ وحدة فقط ، ويعتبر على ارتفاع ٢٠ كيلو
متراً ١٠ وحدات فقط . وعلى بعد ٣٠ كيلو متراً وحدتين فقط . وهكذا أى ان
الانسان يمكن أن يخنق تماماً اذا ما ارتفع فوق ١٠ كيلو مترات ولم يكن محمياً
داخل غرفة مكيفة .

ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها — أى الاوكسيجين الجوى وتناقضه
بالارتفاع فوق سطح الارض بحيث تصبح مقادير الاوكسيجين التى تدخل الصدر
غير كافية أو يضيق الصدر تبعاً لذلك — فيقول تعالى فى سورة الأنعام الآية
(١٢٥) : « .. ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى
السماء » .

ولو ان الكائنات الحية تركبت منذ القدم تستنشق الاوكسيجين الجوى
وتخرجه مع هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد الكربون الخائق من غير
عملية عكسية لنفد الاوكسيجين الجوى بمرضى الوقت واختنقت سائر المخلوقات
على الارض .

ولكن الخالق القدير الذى اسكننا الارض جعل مملكة النبات تقوم بالعملية
المضادة فى ضوء الشمس بما يعرف باسم التمثيل الكلوروفيلى . ومضمونه ان
النباتات تأخذ ثانى أكسيد الكربون من الجو ، وفى ضوء الشمس تحلله الى
أوكسيجين خالص يخرج الى الهواء من جديد والى كربون أو فحم تختزنه . هذا
الكربون أو الفحم يستخدمه النبات فى بناء انسجته وعمل السكر والنشا والزيوت
والخشب وغيرها ... وتلك ولا شك آية من آيات الخالق تتضمن قضية تنقية
الجو من ثانى أوكسيد الكربون أولاً بأول وإضافة الاوكسيجين الخالص اليه ثم
صناعة المركبات العضوية النباتية التى هى أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها
من الكربون المستخلص من ثانى أوكسيد الكربون الجوى . فلماذا يعرض الانسان
عن التفكير فى هذه الحقائق ويعتبرها مجرد صدفة ! ان اغفال الحواس هنا
والاعراض عن تمجيد الخالق القدير معناه قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن
عمد وهو أمر يستحق عليه الانسان العقاب .

والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء . وعندما يصعد يبرد ولا يقوى على حمل
هذا البخار فتتكاثف الابخرة الى نقط صغيرة من الماء أو بللورات الثلج تبعاً لدرجة
الحرارة السائدة .

وعنى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الآية (٤٨) :

« الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا » .

ولكن ما الفرق بين السحابة التى تمطر والسحابة التى لا تمطر ؟ الامر بسيط ، ان السحابة التى تمطر يلزمها مدد مستمر من أبخرة المياه لكى تتكثف تلك الابخرة وتهطل على هيئة مطر أو برد أو ثلج .
وهذا المدد يتم بواسطة الرياح الصاعدة كذلك مصداقا لقوله تعالى فى سورة الحجر آية (٢٢) :

« وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » .

أى ان الرياح تلتفح السحب وغيرها ببخار الماء لتجود بالماء العذب وان هذا الماء ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه دورة مائية بين السماء والارض .
وقصة الماء العذب على سفينة الفضاء الكبرى وهى الارض معروفة لان أشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى أبخرة يحملها الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والمطر الذى ينهمر لتعود الى البحر .
والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويغسله من الشوائب والأتربة العالقة فيه ، وهو مصدر المياه العذبة التى هى أساس الحياة على الارض ، سواء كان ذلك الماء من الانهار أو الآبار أو العيون أو المطر المباشر .

ومن أهم آيات هواء الارض انه الوسط الذى يضىء بنور النهار . وعلى الرغم من ان امتداد الغلاف الجوى فوق سطح الارض هو نحو ألف كيلومتر ، الا ان الطبقة التى تضىء بضوء النهار هى قشرة رقيقة سمكها نحو ٢٠٠ كيلو متر فقط عندما تواجه الشمس . عندئذ يتناثر أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك الطبقة الكثيفة نسبيا من الهواء . واكثر الوان الطيف التى تتناثر هو اللون الازرق ولذلك تكتسب تلك القشرة اللون الازرق وهى القشرة التى تحدد معالمها القبة السماوية الزرقاء .

فالقبة الزرقاء اذا مجرد ظاهرة ضوئية ومن نعم الله علينا ان جعل من صفات التناثر انتشار أشعة الضوء المتناثر فى كل الاتجاهات . وعلى هذا النحو يمكن ان تثار البيوت بفتحات ونوافذ لا تواجه الشمس مباشرة ، اذ يمكن ان يدخل منها الضوء المتناثر فى كل اتجاه .

واذا ما سعدنا فى صاروخ فوق تلك القشرة المنيرة نجد ان الدنيا تظلم من جديد وتظهر نجوم السماء ، كما تكون الشمس بادية وبارزة ولكن تخز أشعتها الاجسام وخز الأبر من غير ان تنير الفضاء الكونى المظلم الشديد الاظلام . وكلما دارت الارض حول محورها انسلخت القشرة المنيرة من الغلاف المظلم مصداقا لقوله تعالى فى سورة يس الآية (٣٧) :

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » .

ان النهار ينسلخ من الليل كما يسلم جلد الشاة من جسدها .
ومن أعظم فوائد الغلاف الجوى انه يحمينا من أهوال الفضاء ممثلة فى الأشعة الكونية الفتاكة تارة ، ثم فى الشهب والنيازك المدمرة تارة أخرى ، كما يحمينا من درجات الحرارة المنخفضة التى يتميز بها الفضاء الكونى حيث تصل درجة الحرارة حدود ٢٧٠ درجة تحت نقطة الجليد . ومن أخطر الأشعة التى يقينا شرها سقف الارض الأشعة فوق البنفسجية التى ترسلها الشمس ، وهى أشعة محرقة ولا يسمح غلاف الارض الجوى بان يصل منها الى سطح الارض الا جزء صغير جدا يفيد فى حمامات الشمس ويعالج كثيرا من الامراض مثل البرد

والكساح ونحوها . وخير الاماكن التى تؤخذ فيها حمامات الشمس سواحل البحار وأعالى الجبال حيث تنقل الأتربة الجوية التى تحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية . والمعروف ان حمامات الشمس تكسب البشرة ذلك اللون البرنزى الجميل .

ولقد عبّد الغلاف الجوى سطح الأرض بعوامل التعرية وجعله صالحا للعيش فوقه والسير عليه ، فالرياح والتلوج وأمواج البحر كلها نحتت الصخور النارية القديمة وهذبتها وحولت أجزاء عظمى منها الى طمى وغرين ورمل ومواد كونت التربة الزراعية . وما من شك أن هذه أكبر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض أهمية بالنسبة للحياة على الأرض .

وحتى الكائنات المائية مثل الأسماك وغيرها إنما تستنشق أو أكسيجين الجو المذاب فى الماء . مما يفسر لنا السر فى ضرورة تجديد ماء الاوانى والاحواض التى تحفظ فيها أسماك الزينة .

ان أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيش اليوم على الأرض وهى تنعم بحماية سقفها وتستمتع بما وجود به من نعم بلا مقابل .

ان علم الأرصاد الجوية يظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء المختلفة الرأسية والأفقية وكيف تدأب دورة الرياح العامة على توزيع درجات الحرارة بالعدل والقسطاس بين أجزاء الأرض المختلفة .

ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها كالمداريات الى مناطق شحنها كالقطبين ، بينما تنقل تيارات الحمل بخار الماء وما فيه من حرارة كامنة اكتسبتها أسطح البحار من الشمس وتسير بها الى الجو العلوى ومناطق اثاره السحب لفائدة الانسان ونفعه . وليس علينا الا ان ندرس ونتمعن ونشكر :
« وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون »
البقرة الآية (١٦٤) .

وانت اذا ما جلست بعد منتصف الليل تراقب السماء ترى أكداسا من الشهب تهوى من الجو العلوى وتحترق فيه ثبل أن تصل الأرض ، وهى تحترق بسبب الحرارة العالية التى تتولد بالاحتكاك مع الهواء عندما تتحرك الشهب فيه بسرعة فائقة مثل ٢٠ أو أكثر من الاميال فى الثانية .

وتكون أتربة تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوى التكاثف أو المراكز التى يتم عليها تجمع بخار الماء العالق فى الجو على هيئة نقط ماء وتلج داخل السحب ، ولقد شوهد ان السنين التى تدخل فيها الأرض عبر الوفير من مجارى الشهب فى الفضاء يعقبها مطر وفير وهطول غزير يروى الأرض ويشملها بالخير والبركة .

وما من شك اننى لن استطيع حصر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض المحفوظ ، فهو الى جانب ما ذكرنا باختصار ، فيه تسرى الاصوات وهو بذلك يجعل لحاسة السمع معنى ووظيفة ، وهو الذى يخصب أكثر النباتات ، وفيه يحلق الطير ، وهو الذى يستغل فى أشغال وقود الآلات والمحركات . والرياح هى التى تدفع السفن الشراعية عبر البحار وتجفف الملابس والعرق . . ويعمل البرق فى عواصف الرعد على تكوين أكاسيد الأزوت التى تذوب فى ماء المطر مكونة نوعا من السماد الطبيعى الذى أخصب الأرض منذ القدم قبل أن يعرف الانسان مواد السماد أو يصنعها .

الإسلام

والمشكلة الاقتصادية

للدكتور محمد شوقي الفجرى

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر ، وهي لا تتمثل كما يتصورها الاقتصاد التقليدي في ظاهرة الجوع والحرمان ، وإنما في ظاهرة التفاوت الشديد في توزيع الثروات والدخول .

ولقد أدرك الإسلام منذ البداية أهمية العامل المادى ، فلم يهون من أمره شأن المذاهب الروحية والمتصوفة ، ولم يغفل فيه شأن المذاهب المادية والابيقورية وإنما وضعه حيث يجب أن يوضع عاملاً مؤثراً ضمن عوامل أخرى .

وكان للإسلام مفهوم وتصور خاص للمشكلة الاقتصادية يختلف عن تصور الاقتصاد الرأسمالى ، والاقتصاد الاشتراكى ، وبالتالي اختلفت المواقف .
ونبين ما تقدم ، في ثلاثة مطالب متتالية :

المطلب الأول

ماهية المشكلة الاقتصادية المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر

تتمثل أهم مظاهر الحياة وبالتالي أهم مشكلاتها فى سعى كل فرد أوكل جماعة فى توفير أسباب معيشتها ، وبالأخص اشباع حاجاتها المادية وهى (متعددة) بينما مآليها من موارد وأموال (محدودة) .
فالمشكلة الاقتصادية هى أهم مشكلات الحياة ، وهى بحسب الرأى التقليدى السائد ، هى مشكلة تعدد الحاجات وندرة الموارد .
وبعبارة مبسطة ، أن المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر الذى لا يعدو كونه مظهرا من مظاهر زيادة الحاجات على الموارد .

مشكلة الفقر قديمة وان استندت وطأتها متأخرا

وهذه المشكلة وان كانت قديمة ، لازمت الإنسانية منذ فجر التاريخ ، إلا أنها لم تشعر بوطأتها إلا تدريجيا ، بزيادة حاجات الانسان تبعا لدرجة تطوره وتقدمه . فالانسان الأول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر ، نظرا لقلّة حاجاته وتطلعاته .
فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا شك أن أفقر فقير فى العصر الحاضر ، يعتبر غنيا بالنسبة الى انسان العصور القديمة . كما أن متوسط الحال فى مصر أو الهند ، يعتبر فقيرا بالنسبة لمتوسط الحال الأمريكى أو الروسى .
وقد بلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرا فى عصرنا الحالى ، وذلك بحكم سهولة إتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعى الاجتماعى ، فالفلاح فى القرية ذات الاقتصاد المغلق ، لم يشعر بفقره إلا حين اتصاله بعالم المدينة . ومجتمع كاليمين قبل انفتاحه على العالم الخارجى لم يكن فى عزله يشعر بفقره أو تخلفه الشديد .

حقيقة مشكلة الفقر

وإننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن مشكلة الفقر لا تتمثل فى الجوع والحرمان أو قلة الموارد . وإنما فى وجود التفاوت الشديد فى الثروة والدخول ، سواء بين الأفراد على مستوى المجتمع المحلى أو بين الدول على مستوى المجتمع العالمى .
فليس معنى الفقر هو العجز عن الاشباع البسيط للحاجات الأساسية ، وإنما هو عدم اللحاق فى المعيشة بالمستوى السائد فى المجتمع . والفقر فردا كان أو دولة هو من يعيش فى مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشى السائد فى المجتمع المحلى أو العالمى .
ونخلص من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ليست كما تصورها الرأى التقليدى السائد ، هى مشكلة الفقر أو تعدد الحاجات وندرة الموارد . وإنما هى مشكلة سوء توزيع الثروة والدخول . وبعبارة أخرى هى مشكلة الانسان وسوء تنظيمه الاقتصادى وهو الأمر الذى أدركه الاسلام منذ البداية على نحو ما سنبينه .

المطلب الثاني العامل المادى وتفسير التاريخ ليس للتاريخ مفتاح واحد

إذا كان الانسان ينشط لاشباع حاجاته ، فان هذه الحاجات ليست مادية (اقتصادية) فحسب ، بل له حاجات أخرى معنوية (دينية كانت أو ثقافية أو ترفيهية .. الخ) .

ولا شك أن إشباع الحاجات المادية ممثلة فى المأكل والملبس والمأوى هى الحاجات الاولى والأساسية . ومن ثم فهى المشكلة الاولى لكل فرد أو جماعة ، وهى الشغل الشاغل للمجتمعات المتخلفة (وهى كثيرة) والطبقات الدنيا فى كل مجتمع (وهى الاغلبية) .

لذلك فنحن من القائلين بأهمية العامل الاقتصادى ، وأنه محور الصراع بين الأفراد وبين الشعوب . الا أننا لا نسلم بأنه العامل الوحيد ، فليس للتاريخ مفتاح واحد كما يذهب البعض (١) .

الاسلام يعتد بالعامل المادى

ولقد أدرك الاسلام منذ البداية أهمية العامل المادى ، وأنه بدون الخبز لا يستطيع أن يحيا الانسان ، ولكنه أدرك أيضا وبنفس المستوى أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .

ومن ثم فقد جاء الاسلام وباعتباره خاتم الاديان ، لا يقتصر على مجرد العقيدة والهداية الروحية . وإنما جاء أيضا شريعة وتنظيمها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للمجتمع . ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون عقيدة توجهها ، وشريعة تنظمها . بل لا يمكن أن تستقيم العقيدة وتنمو الاخلاق ، اذا لم يطمئن المرء فى حياته المعيشية . فالعقيدة والشريعة فى الاسلام يكمل كل منهما الآخر ، ولا يقوم أحدهما دون الآخر ، ويمكن تصويرهما بساقي الانسان لا يستطيع أن يمشى على ساق دون الأخرى .

وإذا كنا نتصور الاسلام فى بلد يلتزم بتعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون العقيدة — فانه أيضا لا يمكن أن نتصور الاسلام فى بلد يقوم أهله بالصلاة والصيام وسائر العبادات ، بينما يغفلون تعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والتي تكفل الشورى وتقرر المساواة وتضمن حد الكفاية لكل فرد ، فالتزام الشريعة — لا سيما تعاليمها الاقتصادية — هو الذى يساعد على صفاء العقيدة وعلى خلق المجتمع الاسلامى ، مجتمع المتقين . بل أن غاية العقيدة والتعبد فى الاسلام هو سلامة السلوك الاجتماعى وشريعة النشاط الاقتصادى ، « فالدين المعاملة » . وإنما نعجب لهؤلاء الذين يركزون على العقيدة دون الشريعة ، أو هؤلاء الذين يبحون أصواتهم بالمواظب الدينية والدعاوى الاخلاقية ، دون أن يشغلوا أنفسهم بتوفير أسبابها الموضوعية .

الاسلام يدفع بالعامل المادى الى الصدارة

أكثر من ذلك ، فقد جعل الاسلام العامل المادى فى القمة والصدارة ووضع المشكلة الاقتصادية — وذلك منذ البداية وقبل أن تتطور الاحداث وتفرض المشكلة

نفسها — حيث يجب أن توضع فى الأساس وفى المقدمة . ومن قبيل ذلك :

(أ) أنه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع ، وأنه نعم العون على تقوى الله ، وإن طلب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل الله ، وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم فى طلب العيش ، وإن من فقه الرجل أن يصلح معيشتة ويتأنق فى حياته ، وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (٢) .

(ب) أنه يساوى بين الفقر والكفر . ولم يستعذ الرسول من شىء بقدر استعاذته من الفقر ، فيقول عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » ، ويقول « اللهم أنى أعوذ بك من الكفر والفقر » ، قال رجل أيعدلان ، قال : نعم .

(ج) إنه حين طالب الناس بالعبادة وذكر الله علله فى القرآن بقوله تعالى : « فيلعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » قريش ٣ و ٤ . فأساس العبادة فى الإسلام والسبيل إليها ، هو تأمين الناس فى حياتهم المعيشية ، حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالى بقوله : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى » طه ٢٥ و ٢٦ ، قرنه بقوله : « كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا » — طه ٣٣ و ٣٤ ، وهذا ما عبر عنه المفكر الإسلامى الجزائرى مالك بن نبي بقوله « كيف أصلى وأنا جائع » .

(د) أنه اعتبر مجرد ترك أحد أفراد المجتمع ضائعا أو جائعا هو تكذيب للدين نفسه . فإله تعالى يقول « أرايت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » — الماعون ١ — ٣ . وجاء فى القرآن « ما سلككم فى سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين » المدثر : ٤٣ و ٤٤ .

وقوله تعالى « وما أدراك ما العتبة ، فك رقبة ، أو اطعام فى يوم ذى مسبغة ، يتيها ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » البلد : ١١ . وقد سئل الرسول ما هو الأفضل فى الإسلام ؟ فقال « اطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه »

المطلب الثالث

تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها

تعرض الإسلام للمشكلة الاقتصادية

جاء الإسلام بمنهج كامل للحياة ، يهتم بالجانب المادى فى حياة البشر بقدر ما يعنى بالجانب الروحى ، ذلك لأن كلا من الجانبين يؤثر فى الآخر ويتأثر به . وصدق الله العظيم « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » — المائدة : ٣ . وقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » — الانعام : ٢٨ (٣) .

لذلك كان من الطبيعى أن يتعرض الإسلام للمشكلة الاقتصادية متمثلة فى مشكلة الفقر .

تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية

ولم يعتبر الإسلام المشكلة الاقتصادية كما تصورها الكتاب الرأسماليون بأنها مشكلة قلة الموارد ، أى مردها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تلبية الحاجات . ولا هى كما تصورها الكتاب الماركسيون ، بأنها مشكلة التناقض بين قوى الإنتاج

وعلاقات التوزيع ، أى مردها أشكال الانتاج وعدم بلوغ التطور غايته بالتوفيق بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع وإنما رد هذه المشكلة الى الانسان نفسه وسوء تنظيمه الاقتصادى مما لا علاقة له بالطبيعة أو أشكال الانتاج . ويستفاد ذلك من الآيات الكريمة « الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلم كفار » — ابراهيم ٣٢ — ٣٤ . وكما جاء فى الحديث « ما جاع فقير إلا بما متع غنى » (٤) .

موقف الاسلام من المشكلة الاقتصادية

فالمشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام ليست نابعة من قلة الموارد الطبيعية مما قد يتعذر التغلب عليه . وليست نابعة من عدم بلوغ التطور غايته ، مما قد يستتبع اقرار المظالم الاجتماعية عبر المراحل التاريخية السابقة . وإنما تتجسد هذه المشكلة فى ظلم الانسان بسوء توزيع الثروة ، الى جانب كفرانه للنعمة باهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها أو عدم استغلاله جميع المصادر التى تفضل الله بها عليه استغلالا تاما .

عالج الاسلام كفران النعمة بما وضعه للانتاج والتداول من أحكام ، كما كفل محو الظلم بما وضعه للتوزيع والاستهلاك من تعاليم ، ونشير هنا بايجاز الى نص المفاهيم الاسلامية فى مجالى الانتاج والتوزيع .

الفرع الاول — من حيث الانتاج :

الإنسان هو خليفة الله فى أرضه

جاء الاسلام منذ أربعة عشر قرنا معلنا أن الانسان هو خليفة الله فى أرضه : « إني جاعل فى الارض خليفة » البقرة : ٣ . وانه تعالى سخر له ما فى السموات وما فى الارض « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » — الجاثية : ١٣ ، وذلك ليعمر الدنيا ويحييها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده تعالى : « فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » — الجمعة : ١٠ .

العمل والانتاج عبادة فى الاسلام

وعلى أساس تصور أن الانسان خليفة الله فى أرضه ، جاءت تعاليم الاسلام حاثا على العمل والانتاج فالله تعالى يقول : « وقل اعملوا فليسبى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ، ويقول الرسول : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » بل ان العمل وزيادة الانتاج فى نظر الاسلام عبادة ، والفرد العامل قريب من الله ومثاب على عمله الصالح فى الدنيا والآخرة ، فالله تعالى يقول : « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » — الشورى : ٢٦ ، ويقول الرسول : « العمل عبادة » ويقول : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا

له يوم القيامة» ، وقبل الرسول يدا ورمت من كثرة العمل وقال : « هذه يد يحبها الله ورسوله » لذلك اعتبر الاسلام السعى على الرزق وخدمة المجتمع أفضل ضروب العبادة ، فقد ذكر للنبي رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به : قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه ، وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله ، فقال له الرسول : « لا تفعل فان مقام أحدكم فى سبيل الله — أى فى سبيل المجتمع — أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » . ويقول « لأن يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » ولقد حدد الرسول مفهوم الايمان بقوله : « ليس الايمان بالتمنى ، ولكن الايمان ما وقر فى القلب وصدقته العمل » ، ولخص سيدنا عمر بن الخطاب نظرة الاسلام الى العمل والانتاج بقوله : « والله لئن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بغير عمل ، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة » .

بعض تعاليم الاسلام فى ممارسة الانتاج

ولقد أوجب الاسلام إتقان العمل والانتاج ، واعتبر ذلك أمانة ومسئولية ، فالله تعالى يقول : « ولتسئطن عما كنتم تعملون » — النحل : ٩٣ ، ويقول الرسول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ، وهذا يستوجب اتباع أدق وأحدث الأساليب العلمية فى الانتاج وصدق الله العظيم : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » — الزمن : ٩ .

كما أوجب الاسلام تنوع الانتاج بحيث يشمل كافة الحاجات البشرية : ذلك أن القاعدة فى الاسلام أن كل ما لا يتم الواجب الا به يصير واجبا ، وما لا يقوم به الأفراد من النشاط الاقتصادى كالصناعات الثقيلة والمرافق العامة يصبح شرعا « فرضا » على الدولة القيام به . وقد تكلم الاسلام عن الزراعة وضرورتها وقال الرسول : « ما من مسلم يغرس أو يزرع زرضا فآكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة » ولكن حين سئل الرسول : « أى الكسب أطيب » ، قال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » وفى ذلك اشارة الى الصناعة والتجارة والى أنهما أطيب الكسب وأهم أوجه النشاط الاقتصادى .

كذلك نهى الاسلام عن الانتاج الضار كانتاج الخمر : فيقول تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » المائدة : ٩٠ . ويقول الرسول : « لعن الله الخمر وشاربها وساقياها ، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة اليه » . كما نهى عن التعامل بالربا فيقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » — البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ويقول الرسول : « لعن الله آكل الربا وموكله وكتابه وشاهده » كما نهى عن احتكار السلع : فيقول الرسول : (من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطيء) ، ويقول « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ، ويقول : « الجالب فى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله ، والمحتكر فى سوقنا كالمحد فى كتاب الله » .

كما نهى الاسلام عن اكتناز المال وحبسه عن الانتاج فالله تعالى يقول : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعباب اليم » — التوبة : ٣٤ ، ويقول الرسول : (من جمع دينارا أو تبرا أو فضة ولا ينفقه

فى سبيل الله ،فهوكنز يكوى به يوم القيامة) ومن ثم يقول الرسول : « اتجروا فى مال اليتيمحتى لا تاكله الزكاة » ، ويقول « ليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين » فتنزع الارض ولو كانت مواتا او بورا من مالها اذا انقضت عليها ثلاث سنوات بدون استثمار .وهو ما دعا عمر بن الخطاب أن يقول لبلال وقد أعطاه الرسول أرض العقيق : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز عن الناس وانما أقطعك لتعمل ، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي » . بل لقد بلغ حرص الاسلام على الانتاجوتعمير الدنيا ، ان قال الرسول : « إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة — أى تستله — فاستطاع الا تقوم حتى يفرسها فيفرسها فله بذلك أجر » .

عوامل الانتاج فى الاسلام

وقد اعتبر الاسلام من عوامل الانتاج ، عاملين هما :

(أ) العمل : وينسمل عمل العامل (وهو المجهود الذى يبذنه الانسان لحلق المنفعة سواء كان يدويا كعمل الفلاح والعامل ، أو عقليا كعمل المدرس والطبيب والحامى ... الخ) . كما ينسمل عمل المصنم (وهو الذى يوجه العملية ... الانتاجية .. ويوائم بين عناصر الانتاج المختلفة بما يحقق سير الانتاج ومضاعفته) .

(ب) رأس المال ويشمل الطبيعة (أى الثروات التى ليس للانسان دخل فى وجودها كالارض والماء والحيوان والمناجم ... الخ) . كما يشمل رأس المال بمعناه المعروف (أى الثروات الناتجة عن نطاق العمل والطبيعة ، التى لا تصلح لاشباع حاجات الناس مباشرة وإنما تستخدم الانتاج مواد أخرى صالحة للاشباع المباشر ، ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود ورؤوس الأموال العينية كالمباني والآلات) .

ويستفاد ذلك من اجماع فقهاء المسلمين على توزيع الربح — وهو حصيلة الانتاج — بين العمل ورأس المال . ففى عقد المضاربة ويسمى أيضا بالمقارضة ، يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أى المقارض (رأس المال) بينما يقدم الشريك الآخر وهو رب العمل أى المضارب (العمال) . وقد سُمى كذلك لأنه يضرب فى الارض ويسعى فيها قصدا الى المال وتنمية التجارة .

على أن يلاحظ أن رأس المال لا يعتبر فى الاسلام عنصرا من عناصر الانتاج الا اذا شارك عنصر العمل فى الانتاج متحملا غرمه . أما رأس المال بوحده (سواء كان فى صورة رأس مال أو أرض) ، فلا يعتبر عنصرا من عناصر الانتاج . وهذا هو السبب فى أن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لرأس المال وحده (أى دون مشاركة فى الربح والخسارة) ، كما أنه على الراى الذى نؤيده لا يعترف بالربح كعائد للارض وحدها (أى حالة التأجير دون — الزراعة) ويكون الأصل فيه أن الارض لمن يزرعها (هـ) .

وتعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التى يختلف فيها الاقتصاد الاسلامى ، عن كل من الاقتصاد الرأسمالى ، والاقتصاد الاشتراكي : —

— ففى الاقتصاد الرأسمالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائده الأجر ، والطبيعة وعائدها الربح ، ورأس المال وعائده الفائدة ، والمنظم وعائده الربح . ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سائلة الذكر على أساس سعر السوق الذى تحدده قوى العرض والطلب .

— أما فى الاقتصاد الائستراكى فعنصر الانتاج الأساسى هو العمل سواء كان يدويا أم عقليا وعائده هو الأجر أو الراتب ، والأذى تحدده السلطات حسب خطة التنمية الاقتصادية آخذة فى الاعتبار قوى العرض والطلب دون أن — تنقيد بهما تقيدا تاما . أما بقية عناصر الانتاج الأخرى كالتبيعة ورأس المال والمنظم ، فنظل موجودة وإنما ينتقل عائدهما الى الدولة تتصرف فيها بحسب خطة التنمية (٦) .

أما فى الاقتصاد الإسلامى فعناصر الانتاج كما سبق أن قلنا هى العمل ورأس المال ، مع ملاحظة أن رأس المال بوحده لا يكون له عائده ، إلا إذا ساهم مع العمل فى الغرم ، وحينئذ يكون له نصيب فى العائد (أيا كانت نسبته بحسب الاتفاق) فى صورة ربح لا فائدة .

الفرع الثانى : من حيث التوزيع

المال مال الله والبشر مستخلفون فيه :

جاء الإسلام ، منذ أربعة عشر قرنا ، معلنا أن كل ما فى يد البشر من مال هو ملك لله أصلا « ولله ما فى السموات وما فى الارض » — النجم : ٣١ ، وأن البشر مستخلفون فيه (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) — الحديد : ٧ ، وأنه لا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بهذا المال (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) — النور : ٣٣ .

فبحسب الإسلام حيازة المال ليست امتلاكا ، وإنما هى وديعة أو وظيفة ، ومن ثم يتصرف فيها بتعاليم الإسلام (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . المؤمنون : ٨ .

لكل حاجته أولا . . ثم لكل تبعاً لعمله :

وقد جاءت تعاليم الإسلام فى مجال التوزيع صريحة بأن لكل حاجته أولا بقوله تعالى (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) — الاسراء : ٢٦ ، وقوله تعالى (فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) — المعراج : ٢٤ ، وقوله تعالى (فى أموالهم حق للسائل والمحروم) — الذاريات : ١٩ ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ترك كلاً ، فليأتنى فأننا مولاة) أى من ترك ذرية ضعيفة فليأتنى بصفتى الدولة فأننا مسئول عنه كقيل به ، وقوله (من ترك ضياعاً فعلى ضياعه) .

وهذا الحق هو حق أبيه الذى يعلو فوق كل الحقوق ، وفى إنكاره أو إغفاله إنكار للدين نفسه لقوله تعالى (أرأيت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين — الماعون / ٣) . وقول الرسول (ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم) ، وقوله (أيما أهل عرضة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله) ، وقوله (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . ويعلق على الحديث الأخير الامام ابن حزم فى كتابه المحلى فيقرر أن (من تركه يجوع ويعرى فقد أسلمه) ، ويضيف ابن حزم أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل فى سبيل حقه فى الطعام الزائد عند غيره (فان قتل الجائع فعلى قاتله القصاص ، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله) .

كما ان هذا الحق مقرر لكل مواطن في المجتمع الاسلامي ، بغض النظر عن ديانته أو جنسيته ، ويروى أبو يوسف في كتابه الخراج أن الخليفة عمر ابن الخطاب رأى شيخا يهوديا يتكفف الناس ، فسأله عن السبب فقال : الجزية والحاجة والسن ، فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعال من بيت مال المسلمين ، وارسل الى خازن بيت المال (أنظر الى هذا وضربائه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم) .

ولقد عبر الفقهاء القدامى عن هذا الحق باصطلاح حد الغنى أو حد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، بمعنى أن لكل انسان حاجاته الضرورية والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، بحيث اذا عجز لسبب خارج عن ارادته أن يوفى لنفسه الحد اللائق للمعيشة ، فان نفقته تكون واجبة في بيت مال المسلمين أى في خزانة الدولة ..

وانه متى توافرت لكل فرد من أفراد المجتمع حاجاته الضرورية من مأكلا وملبس ومسكن .. الخ مما يسميه رجال الفقه الاسلامي بحد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، فان التوزيع يكون بعد ذلك على أساس أن لكل تبعا لعمله . فالقرآن يقول (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء / ٣٢ ، والحديث النبوي يقول (لا بأس بالغنى لمن أتقى) .

عمر بن الخطاب يلخص نظرية التوزيع في الاسلام

وقد لخص الخليفة عمر بن الخطاب نظرية التوزيع في الاسلام بقوله : (ما من رجل الا وله في هذا المال حق ، الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه) ، وقوله (انى حريص على الا ادع حاجة الا سددها ما اتسع بعضنا لبعض ، فاذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوى في الكفاف) .

وفي أواخر أيام حياته حين بدأت تظهر طبقة معنى في الغنى ، ولم تسعفه في علاج الموقف ، قال كلمته المشهورة (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول الاغنياء فرددتها على الفقراء) .

الاسلام لا يسمح بالغنى الا بعد كفاية حد الكفاية ، كما لا يسمح بالتفاوت

الفاحش في الثروة أو بالتترف .

ومؤدى ما تقدم أن الاسلام لا يسمح بالغنى الا بعد توفر حد الكفاية لا الكفاف لكل مواطن . وبعبارة أخرى أنه لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر ، وانما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد ازالة الفقر والقضاء عليه نهائيا . ومن هنا فنحن مع القائلين أنه في الظروف غير العادية حيث يعم الفقر وينتشر الحرمان ، لا يجوز لأحد أن يمتلك أكثر من حاجته . ويؤكد هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل المعفو) - البقرة : ٢١٩ ، والمعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة . وقول الرسول عليه السلام : (اذا بات مؤمنا جائعا فلا مال لأحد) (٧) ، وقول الرسول : (ان الأثريين اذا ارسلوا في الغزو أو قل طعمهم في المدينة ، حملوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اثناء واحد بالسوية ، فهم منى وانا منهم) ، وقول الرسول في سفر (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن

كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) ويضيف الرواه أن الرسول ذكر من أصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل .
كذلك فان الاسلام اذ يسمح بالغنى بعد ضمان حسد الكفاية ، وذلك لكل تبعاً لعمله ، الا انه لا يسمح بالتفاوت الفاحش فى الثروة كما لا يسمح بالترف .
فالغنى والتفاوت فى الثروة والدخول ليس مطلقاً فى الاسلام ، بل هو مقيد بقيدى أساسين :

أولهما — ألا يكون التفاوت فى الغنى كبيراً ، اذ من اكبر بواعث السخط والجرائم فى المجتمعات وتخلق الطبقيّة والصراع بينها ، التفاوت الفاحش وتركز الثروة فى يد فئة قليلة من الناس ، الامر الذى نهى عنه الاسلام بقوله تعالى (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) — الحشر : ٧ . وكشف عنه تصرف الرسول بتوزيع فء بنى النضير على المهاجرين واثنين فقط من الانصار كانوا فقراء .

ثانيهما — الا يؤدى الغنى الى الترف لقوله تعالى (واتبع الذين ظلموا ما أترغوا فيه وكانوا مجرمين) — هود : ١١٦ . وقد علمنا التاريخ أن الشعوب حين تبدأ حياة الترف والمغالاة ، فانه يكون ذلك ايذاناً بغروب شمسها وأمول نجها ، وصدق الله العظيم (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) — الاسراء : ١٦ . وهو ما عبر عنه الرسول بقوله (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم) ، وقد حلل ابن خلدون فى مقدمته مبدأ كراهية الاسلام لاسلوب الترف بأن من شأنه اشاعة السلبية والتكاسل ، وانه جرثومة القضاء على الحضارة .

• • •

لقد ادرك الاسلام منذ البداية ، ان مشكلة الفقر لن يحلها الاحسان ، ولن تتداركها الاجراءات الإصلاحية التى تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان ، بل لا بد من حل جذرى ، ومن هنا كانت نقطة البداية فى الاقتصاد الإسلامى ، بالاضافة الى الحث على اتقان العمل وزيادة الانتاج ورفعته الى مرتبة العبادة ، ما قرره من ضمان حد الكفاية واذابة الفوارق بين الأفراد على نحو ما أشرنا اليه وسنعود الى ايضاحه .

١ — يذهب بعض المفكرين الى تفسير أحداث المجتمع بعامل واحد من العوامل المؤثرة فى حياة الانسان ، ويعتبرونه العامل الأساسى فى أحداث التاريخ .
وهم يختلفون فى بيان هذا العامل — فبينما يرى فريق منهم كبعض علماء الدين والاجتماع انه العامل الدينى أو الروحى ، يرى فريق آخر كبعض علماء الاقتصاد وخاصة الماركسيين منهم بأنه العامل الاقتصادى ، بينما يرى فريق ثالث كبعض علماء النفس وخاصة الغربيين منهم بأن العامل الجنسى .. الخ والواقع أن كل عامل من هذه العوامل وغيرها له دوره ، وانما غلبة أحد هذه العوامل وسيادته على العوامل الأخرى مرده ظروف الزمان والمكان . ولا شك ان العامل الدينى كان العامل المؤثر فى العصور الوسطى ، كما أن العامل الاقتصادى هو العامل المؤثر فى العصور الحديثة ، كما أن هناكمجتمعات يلعب فيها العامل الجنسى دوراً رئيسياً فى مجرى أحداثها .

- المال والميون زينة الحياة الدنيا — الكهف / ٤٦
— ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما — النساء / ٥
— قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة — الاعراف / ٣٢

أحاديث :

- نعم العون على تقوى الله المال ويقول : « نعم المال الصالح للعبد الصالح »
— طلب كسب الحلال فريضة ويقول : طلب الحلال جهاد
— من فقه الرجل أن يصلح معيشتة ويقول : ما عال من اقتصد
وكان عليه السلام يناجى ربه بقوله (اللهم أصلح لى دنياى التى قبيها معاشى)
— ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا المهم فى طلب العيش .
— خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس .
— أتى أحدهم الرسول وعليه ثوب دون ، فقال له : « ألك مال » ، قال : نعم ، قال :
« من أين » ، قال : اعطانيه الله عز وجل ، فقال الرسول : « آتاك الله مالا فليز أئر نعمته عليك » .
ويقول : اذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على انفسكم .
— وسئل الرسول ، ان الرجل يحب ان يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا ، فهذا من المكبر؟
فقال عليه السلام : « ان الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر النعمة وغمط الناس » .
— كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا من غير مخيلة أو سرف ، فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .
ويقول : كلوا أطيب الطعام والبسوا أجمل الثياب وانتقلوا أحسن النعال وليمشى الواحد منكم بين الناس وكأنه شامة .
ويقول : كل ما ثئت والبس ما ثئت ، ما خطانك اثنتان اسراف او بخيلة .
(٣) حين يقول القرآن « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ، لا يعنى الاحاطة بكافة تفاصيل الحياة والمعرفة ، فليست تلك مهمته ، وإنما يعنى أنه لم يفرط فى شىء مما هو أساس فى تحديد القيم التى توجه الانسان فى مختلف جوانبها ومراحل تطورها .
(٤) انظر الاستاذ محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثالثة بيروت سنة ١٩٦٩ ، دار الفكر ، ص ٣٠٧ ، ٥٩٥ .
(٥) — انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور ابراهيم توفيق الطحاوى فى الفصل الخاص بفوائد عناصر الانتاج التى يقرها والتي لا يقرها الاسلام ص ١٧٣ ، ٢٢٥ من رسالة للدكتوراه (مساهمة فى دراسة الاقتصاد الإسلامى مذهبيا ونظاما) والتي نوقشت بكلية التجارة جامعة الازهر فى ٢١ مارس سنة ١٩٧٢ .
(٦) انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين كامسلى فى مؤلفه آتسس علم الاقتصاد الاشتراكى ، دار المعارف بجمصر ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ، ص ١٦١ وما بعدها .
وكذلك فى مؤلفه علم الاقتصاد ، دار النهضة العربية ، طبعة ١٩٦٩ ، ص ٣٢٠ وما بعدها .
(٧) يعلق الاستاذ الدكتور على البارودى على ذلك الحديث بقوله (انه ما دام فى المجتمع جائع واحد أو عار واحد ، فان حق الملكية لاي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن ان يكون شرعيا ولا يجب احترامه ولا تجوز حمايته . . ومعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية سائر حقوق الملكية الى أن يشبع . انظر كتابه دروس فى الاشتراكية العربية ، مكتبة المعارف ، ص ٩٦ .

لبيع

مليـك كل من ملك
لبيك ان الحمد لك
ما خاب عبد سـاك
لولاك يا رب هلـك
والمـك لا شريك لك
والسـابحات فى الفلك
كل نبى وملـك
سـبح أو لبي قلبك

ألهنـا ما أعدك
لبيك قد لببت لك
والمـك لا شريك لك
أنت له حيث سـاك
لبيك ان الحمد لك
والليل لما أن حاك
على مجارى المنسـاك
وكل من أهل لك

عجل وبادر أجلك
لبيك ان الحمد لك
والحق والنعمة لك

يا مخطئـا ما أغفـك
أختم بخير عمك
والمـك لا شريك لك

للشاعر أبى نواس



تعليق ورد

حول مقال مولد محمد صلى الله عليه وسلم

تبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ،
رجاء أن يكون المسمى واحدا منهم .
وذلك أنه لما قرب زمان بعثته وبشر
أهل الكتاب به وبقرب مبعثه ، سمي
توم أولادهم محمدا رجاء أن يكون
هو النبي المبشر به . ومع اتفاق
علماء السير والتاريخ على هذا فقد
اختلفوا في عدد من سمي بهذا الاسم
قبل البعثة . وقيل ثلاثة . وقيل
سنة . وقيل خمسة عشر . وقيل
عشرون . وإلى القارىء الكريم
ما نقل عنهم فى ذلك ..

ذكر السهيلي فى الروض الأنف
أنهم ثلاثة — محمد بن مجاشع —
ومحمد بن أحيحة — ومحمد بن
حمران . والقاضى عياض فى كتاب
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى

جاءنا من الشيخ (أحمد محمد
أبو زيتحار) عميد معهد القراءات
الازهرى بدمهور وعضو بعثة الازهر
لتدريس علوم القرآن بالجامعة
الاسلامية بأمر درمان سابقا :

جاء فى العدد ٨٧ ربيع الأول
١٣٩٢ ابريل ١٩٧٢ ، فى المقال
الذى كتبه الأستاذ عبد الكريم
الخطيب تحت عنوان « مولد محمد
صلى الله عليه وسلم » ص ٨٦
س ١٩ ، ٢٠ « ان اسم محمد لم
يسم به أحد من آبائه وأجداده ولم
يسم به عربى أو قرشى قبله » الى
آخر ما ذكره الأستاذ فى مقاله ..
وهذا ليس بصحيح .. فقد ذكر
علماء السير والتاريخ أن الاسم
الكريم تسمى به أناس فى الجاهلية

حصرهم فى ستة لا سابع لهم كما قال . اتفق مع السهلى فى الثلاثة المذكورين وزاد عليهم محمد بن مسلمة الأنصارى ومحمد بن البراء ومحمد بن خزاعى . وقد رد الحافظ ابن حجر فى فتح البارى على القاضى عياض حصرهم فى ستة كما رد على السهلى ومن تبعه حصرهم فى ثلاثة . . وقد جمع الحافظ ابن حجر أسماء من تسمى بذلك الاسم فى جزء مفرد فبلغوا كما قال فى الفتح نحو العشرين مع تكرار فى البعض ووجه فى البعض الآخر . وخلصتهم بعد حذف المكرر ومن فيه وهم خمسة عشر شخصا والى القارىء الكريم أسماؤهم مع بيان ضبطها وما ورد فى ذلك :

١ - محمد بن عدى بدال مهلمة ابن زبيعة من سواة - بضم السين - بوزن حدافة بن جشم - بضم الجيم وفتح الثين المعجمة - بن سعد . وسبب تسميته محمدا كما قال الحافظ فى الإصابة نقلًا عن ابن شاهين من طريق العلاء عن خليفة بن عبدة قال سألت محمد بن عدى كيف سماك أبوك فى الجاهلية محمدا ؟ قال : أما انى سألت أبى عما سألتنى عنه فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم وشعبان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن زبيعة وأسامة بن مالك ويزيد بن جفنة الفسائى بالشام فلما (١) وردنا الشام ونزلنا على غدير وعليه سمرات (٢) وقربه قائم الديرانى . فقلنا لو اغتسلنا من هذا الماء وأدهنا ولبسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا ففعلنا . فأشرف علينا الديرانى (٣) فقال ان هذه للغة قوم ما هى بلغة أهل هذا البلد ، فقلنا

نحن قوم من مضر ، قال ممن أى المصائر ؟ قال قلنا من خندف . فقال أما انه سيبعث منكم وشيكا نبى فسارعوا اليه وخذوا حظكم منه ترشدوا فانه خاتم النبیین ، فقلنا ما اسمه ؟ قال (محمد) ، فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام فسماه محمدا لذلك .

٢ - محمد بن أحيحة - بضم المهزة وفتح الحاءين - بن الجلاح - بضم الجيم وفتح اللام - مخففة وهل أحيحة أبوه أم جده ؟ تردد فى هذا الحافظ ابن حجر فى الإصابة - وقال رأيت فى رجال الموطن أن الأحيحة ابنا يسمى عقبة ولعقبة ابن يسمى محمدا - فهو على هذا محمد ابن عقبة بن أحيحة .

٣ - محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب . وقد عده أبو نعيم فى الصحابة والصحيح أنه لا صحبة له لأنه مات قبل البعثة بدهر كما قاله الحافظ ابن حجر فى الإصابة . .

٤ - محمد بن البراء بن طريف - بفتح الطاء وكسر الراء - بن عثوارة البكرى - بضم العين وكسرها .

٥ - محمد بن الحرث بن حديج - بضم الحاء وفتح الدال .

٦ - محمد بن حرماز - بكسر الحاء وسكون الراء - وآخره زاي كما ضبطه الحافظ ابن حجر والعينى .

٧ - محمد بن حمران بن أبى حمران .

٨ - محمد بن خزاعى بن ذكوان السلمى مسمى محمدا طمعا فى النبوة ذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى توَّجَّه وأمره أن يغزو بنى كنانة فقتلوه .

(٢) الديرانى نسبة الى الدير على غير قياس والنسبة اليه الديرى كما هو معروف .

(١) أى ثلاثهم لأن ابن جفنة كان بالشام .
(٢) سمرات جمع سمرة شجر الطلع .

٩ — محمد بن خولة الهمواني
— بفتح الخاء وسكون الواو .
١٠ — محمد بن شعبان بن
مجاشع التميمي .

١١ — محمد بن اليعلمد الأزدي
واختلف في ضبط اسم أبيه (اليحمد)
فقيل بفتح الياء وسكون الحاء وضم
الميم وقيل بضم الياء وسكون الحاء
وكسر الميم ، وبهذا ضبطه الإمام
النووي في شرح مسلم وأبو علي
الغسانى في كتابه تقييد المهمل وابن
ماكولا . زاد ابن ماكولا أن أصحاب
الحديث يضبطون كذلك لكنهم يسمون
الميم .

١٢ — محمد بن يزيد بن عمرو بن
ربيعة التميمي .

١٣ — محمد بن الأسيدى بضم
الهمزة وفتح السين ، ذكر الأخيرين
ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك .

١٤ — محمد الفقيمي — بضم الفاء
وفتح القاف وسكون الياء .

١٥ — محمد بن عمرو بن مغفل —
بضم الميم وسكون الفين وكسر
الفاء .

هذا ولم يدرك الإسلام من هؤلاء
إلا محمد بن عدى وتقدمت قصته
وسبب تسميته محمداً ، وإلا محمد بن
البراء وإلا محمد بن مسلمة الأنصاري
.. وهذا الأخير ذكره القاضي عياض
فمن سمي محمداً في الجاهلية

والمتتبع لما كتبه الحافظ في الأصابة
يدرك أنه ولد قبل البعثة بانتين
وعشرين سنة كما قال الواقدي فتكون
ولادته بعد ميلاده صلى الله عليه
وسلم بثمان عشرة سنة ولهذا لم
يذكره الحافظ ابن حجر فيمن سمي
بهذا الاسم .. وأيا ما كان الأمر فهو
بدرى من فضلاء الصحابة ومن
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجبل
ولا صفين وكان عمر رضى الله عنه
يعده لكشف العضلات . وأعطاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيفاً وقال له قاتل به المشركين
ما قاتلوا فإذا رأيت أمتي يضرب
بعضهم بعضاً فأت به أحداً فاضرب به
حتى ينكسر ثم اجلس في بيتك حتى
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ..
ففعل . قال في الأصابة ودخل عليه
رجل من أهل الشام من أهل الأردن
في داره فقتله .

وصدقت نبوءة الرسول في قتله
بيد خاطئة واختلف أهل السير في
أول من تسمى بهذا الاسم الكريم .
فقيل محمد بن أحبحة . وقيل محمد
ابن شعبان بن مجاشع التميمي .
وقيل محمد بن اليعلمد الأزدي . وقد
صان الله سبحانه الاسم الكريم أن
يدعى أحد ممن تسمى به قبل مبعثه
النبوة أو يدعيها انسان له وتلك
مكرمة كرم الله بها محمداً صلى الله
عليه وسلم .

وقد أرسلنا هذه الرسالة للإستاذ عبد الكريم الخطيب فأجاب :

النبى محمد صلى الله عليه وسلم » .
وقد جاء في تعقيب الإستاذ
أبو زيتحار على هذا المقال أنه ليس
بصحيح ما قلته من « أن اسم محمد

اطلعت على الرسالة التى بعث
بها اليكم الإستاذ أحمد محمد أبو
زيتحار ، تعليقا على مقالى المنشور
بالعدد ٨٧ تحت عنوان : « مولد

في الجاهلية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه لما قرب زمان مبعثه وبشر أهل الكتاب به وبقرب مبعثه ، سمى قوم أولادهم محمدا رجاء أن يكون هو النبي المبشر به .

ثم أتى الاستاذ على مقولات هؤلاء العلماء ، وما وقع من اختلاف بينهم في عدد من تسموا بهذا الاسم ، فمن قائل : أنهم ثلاثة ، وقائل : أنهم ستة ، إلى قائل : أنهم عشرون !

وانى أوجز ردى على هذا التعقيب فيما يلي :

فأولا : هذه المقولات التي نقلها الاستاذ عن علماء السير والتاريخ حول من تسمى بمحمد قبل النبوة حول من تسمى بمحمد قبل النبوة ، أو قبل المولد النبوى — هذه المقولات ، وكثير غيرها كانت بين يدي عند كتابة هذا المقال ، بل وكانت موضع دراسة خاصة في كتابي الذي نشرته لى دار الفكر العربى بالقاهرة فى سنة ١٩٦٣ تحت عنوان : « النبي محمد ، انسان الانسانية ونبي الانبياء » .

وفى فصل من فصول هذا الكتاب تحت عنوان : « الاسم والمسمى » من صفحة ٢٤ الى صفحة ٤٤ ، ذكرت قول القاضي عياض فى كتابه (الشفا) ونصه : « أما (أحمد) الذى أتى فى الكتب ، وبشرت به الدنيا ، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ، ولا يدعى به مدعو قبله ، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شكك .. وكذلك اسم محمد أيضا ، لم يسم به أحد من العرب أو غيرهم الى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا سيبعث اسمه (محمد) فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم

لم يسم به أحد من آبائه وأجداده ، ولم يسم به عربى أو قرشى قبله » . ومع أنى لم أقل هذه العبارة التي نسبها الاستاذ الى ، بل ان الذى قلته هو ما نصه حرفيا : « ولأول مرة تتحرك الشفاه فى قرئش بكلمة (محمد) ولأول مرة يطرق اسمها أن من أبنائها من يسمى (محمدا) » .

« ومع أن العرب قد استولدت فى لغتها من حروف هذا الاسم كلمات كثيرة كانت تدور فى محاوراتها ومساجلاتها وأشعارها ، كالحمد ، والمحمدة ، والمحامد ، والحمد ، والمحمود ، وغيرها فانها لم تتخذ اسم (محمد) علما تطلقه على غلمانها من أحرار أو عبيد » .

وواضح من هذا ان العبارة التي نسبها الاستاذ الى فيها قطع وجزم بأن اسم (محمد) لم يسم به عربى أو قرشى قبل رسول الله ، على حين أن عبارتى ليس فيها هذا القطع بالنفى المطلق ، وانما هو نفى لا يمنع من احتمال وقوع بعض أفراد المنفى، ولكن على ندرة لا يعتد بها الى جانب الشائع المتداول من الاسماء ..

— أقول : مع هذا ، فانى أتجاوز عن هذا الفرق الدقيق بين عبارتى ، والعبارة التي نسبها الاستاذ أبو زيتحار الى ، وأقبل أن تكون كلمته ترجمة صادقة لعبارتى .. فأقول : « ان اسم محمد لم يسم به أحد من آبائه وأجداده ، ولم يسمه به عربى أو قرشى قبله » !

فماذا فى هذا .. ؟

لقد خُطأ الاستاذ هذه المقولة ، وذكر أن علماء السير والتاريخ قالوا بأن الاسم الكريم قد تسمى به أناس

بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ،
و (الله أعلم حيث يجعل رسالته)
ثم حى سبحانه كل من تسمى به أن
يدعى النبوة أو يدعيها أحد له ، أو
يظهر عليه شيء يشكك أحداً في
أمره ، حتى تحققت السماتان — أى
الاسمان — له صلى الله عليه
وسلم .

هذا ما قرره القاضى عياض فى
هذه القضية ، فى شأن من تسموا
بمحمد قبيل ميلاد النبى صلى الله عليه
وسلم . . ومع أن القاضى عياض من
أوثق وأدق من كتب فى السيرة
النبوية ، فقد رأيت رد مقولته هذه ،
لما فيها من اضطراب وتناقض . .
حيث يقول ان الذى أتت به الكتب
— السماوية — وبشرت به الدنيا ،
اسمه (أحمد) ، ثم يقول بعد هذا :
انه شاع قبيل وجوده صلى الله عليه
وسلم وميلاده أن نبيا سيبعث اسمه
(محمد) . . فمن أين جاء اسم محمد ،
والذى فى الكتب السماوية أنه
أحمد . . ؟ اليس فى هذا تناقض بين
المقدمة والنتيجة . . ؟

وثانيا : لم أعول اذن على قول
القاضى عياض ، ولا غيره من كتاب
السيرة والتاريخ ، ممن قالوا بأن
بعض العرب قد سمو أبناءهم باسم
محمد قبيل مولد النبى ، الذى بشر به
أهل الكتاب ، رجاء أن يكون أحد
المسمين هو النبى المنتظر . .

نعم ، لم أعول على هذه المقولات ،
وذلك لأمر :

منها : أن النبى المبشر به فى
الكتب السماوية عند أهل الكتاب
اسمه (أحمد) لا (محمد) وان كان
الاسمان من مورد واحد ، يرادف
أحدهما الآخر . . وهذا ما يشير

إليه قوله تعالى على لسان السيد
المسيح الى بنى اسرائيل : « وأذ قال
عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى
رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي
من التوراة ومبشرا برسول يأتى من
بعدى اسمه أحمد » (٦ : الصف)
. . فلو أن العرب الجاهليين أخذوا
بما بشر به أهل الكتاب — من اليهود
والنصارى — عن النبى المرتقب ،
ونازعتهم أنفسهم أن يرثسوا
مواليدهم لهذه النبوة ، لتواردوا على
اسم (أحمد) لا (محمد) !

ومنها : أن هذه الاسماء التى
ذكرها علماء السير والتاريخ عن
تسموا باسم (محمد) فى الجاهلية
— هى أسماء لنكرات ، لم يعرف
لاسم ممن ذكر فى هذا المقام شأن
فى الحياة الجاهلية ، فليس فى هؤلاء
المحمدين شاعر ، أو غارس ، أو
حكيم ، أو خطيب ، أو كاهن ، ممن
بقي فى ذاكرة العرب بعض آثارهم
وأخبارهم الى أن جاء الإسلام ، وبدأ
عصر التدوين . .

والسؤال هنا : كيف يحتفظ التاريخ
الجاهلى بهذه الاسماء النكرات لا
لشيء الا لأن أصحابها تسموا باسم
النبى قبل مولده . . ؟ وكيف عثر عليها
علماء الآثار فى عباد الزمان الذى
عنى على حياة العصر الجاهلى . . ؟

لقد ضاع كثير من معالم الجاهلية
وآثارها ، وما بقي من تلك الحياة ،
سواء فى الأشخاص ، أو الآثار التى
خلفوها ، قليل قليل الى جانب هذا
الكثير الذى ذهب فى رمال الصحراء !
فكيف — والحال كذلك — يحتفظ بهذه
الاسماء . . وأنسابها ، وليس لأحد من
أصحابها شأن يذكر به . . ؟

ذلك لا شك أثر من آثار الوضع

بينهم » (٢٩ : الفتح) ، ويقول تبارك اسمه : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (٤٠ : الاحزاب) ويقول جل وعلا : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » (١٤٤ : آل عمران) ؟

ومنها : ان اصحاب الاسماء التي ذكرها المؤرخون وكتاب السير لمن تسماوا بـمحمد ، ليس فيهم واحد من قريش ، اصحاب الرياسة الدينية على العرب ، وأهل البلد الحرام ، وسدنة البيت الحرام ، وأكثر العرب اتصالا واحتكاكا بأهل الكتاب ، في تجارتهم الى الشام واليمن — فلو انه كان قد وقع للعرب ان نبيا سيبعث فيهم ، اسمه (محمد) — أمما كان من منطلق الواقع ان تكون قريش هي المتطلعة الى هذا الشرف ، فيشيع في مواليدها اسم (محمد) وان يكون في كل بيت من بيوتها المتنافسة على الشرف والسيادة ، أكثر من اسم محمد ، لعل النبوة ان تصادف واحدا من أبنائها المسمين بهذا الاسم ؟ ثم لو كانت هذه النبوة معروفة في قريش ، أو واقعة موقع الجد منها — أمما كان الاولى عند عبد المطلب — جد النبي — الذي سمي حفيده بهذا الاسم ان يسمى به (حمزة) ابنه ، الذي كان مولده مقاربا لمولد النبي ؟

ومنها : هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ، وهذه الاسماء لرجالات هذا العصر من مسلمين ومشركين من قبائل العرب كلها — هل يذكر في هذا العصر أحد اسمه (محمد) غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وبعد ، فان هذا الامر أوضح من ان يدل عليه ، أو يدافع عنه ، اذ يشهد له القرآن الكريم شهادة

الذي عمل له أصحاب المنازع الفاسدة ، والأهواء المضللة ، والذي أعان عليه أمية العرب في جاهليتهم ، وعدم وجود تاريخ مقيّد لآثارهم واخبارهم ، ففتح ذلك ابوابا واسعة دخل منها ذوو النيات السيئة ، والطوايا الخبيثة ، فاستملوا من هذا الفراغ ما أملته عليهم أهواؤهم ، دون ان يعقب عليهم معقب ، أو يحاكمهم الى مرجع ثابت ، أحد !

ومنها : أن من اكرام الله تعالى لعبده من عباده المقربين أن يفرد له سبحانه باسم لم يتسم به أحد قبله ، كما كان ذلك منه سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام ، اذ يقول سبحانه : « يا زكريا .. انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا » (٧ : مريم) .. فاذا كان ذلك ليحيى عليه السلام ، أفلا يكون مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ، وصفوة المرسلين ؟

ومنها : أن القرآن الكريم ذكر النبي — صلوات الله وسلامه عليه — بالاسم (محمد) الذي سمي به يوم مولده ، والذي عرف به في قومه ، ولم يذكره بالاسم الذي سماه تعالى به في التوراة والانجيل ، وهو (أحمد) ..

فاذا كان سبحانه قد حمى اسم (أحمد) المبشر به قبل مولده من أن يسمى به أحد قبله ، تشريفا وتكريما له — صلوات الله وسلامه عليه — أفلا يكون من الاولى أن تقوم هذه الحماية على الاسم الكريم (محمد) الذي هو سمة (محمد) في قومه ، والذي خاطبه به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، حيث يقول سبحانه : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء

قاطعة ، ثم يجيء من بعد القرآن ،
هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ،
حيث يخلو خلوا تماما من صحابي أو
مشارك كان له اسم (محمد) ! فأين
ذهب أصحاب هذه الاسماء من
المحمديين الذين ذكرتهم كتب التاريخ ؟

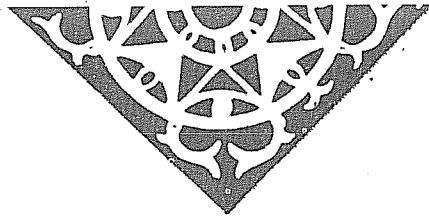
وإذا كان لنا من قول نقوله بعد
هذا ، فهو عن هذه المرويات ، وتلك
الأخبار التي دست على تراثنا
الإسلامي والعربي ، في كتب
التفسير ، والحديث ، وفي كتب
السير والأخبار ، والتي نزلت من
قلوبنا وعقولنا منزل التقديس لكل
كلمة فيها ، أما لجلال الموضوع الذي
دست فيه ، وأما لمكانة الشخصية
التي دست عليها ، الأمر الذي عطل
عقولنا عن النظر فيها ، فقبلناها على
علاقتها ، وأقمنا مفاهيمنا عليها ،
وعاملناها معاملة الحقائق الثابتة التي
تبنى عليها عقيدتنا ، وكان من ذلك
أن وقع كثير منا في هذه البلبلة التي
نشأت أو تنشأ من هذا الانفصال
والتناقض بين حكم العقل ، ومنزغ
الوجدان .. !

الشوائب التي أتقى بها في عبايه
الزخار أعداء الإسلام ، وخاصة
اليهود الذين لم ينقطع كيدهم لدين
الله من عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى اليوم ، ولن ينقطع
أبدا ، وقد نبه الله تعالى نبيه الكريم
والمسلمين إلى هذا الكيد ، المنبعث
من عداوة مضرة ، لا تنطفئ نارها
أبد الدهر ، حيث يقول سبحانه في
كتابه الكريم : « وإذا رأيتم تعجبك
اجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم ،
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل
صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ،
قاتلهم الله أنى يؤفكون » (٤) :
المنافقون .

وإذا كان لنا من أمنية نتمناها على
المجامع العلمية ، في كل قطر من
أقطار أمتنا الإسلامية والعربية ، فهي
التصدى لهذا العمل العظيم قبل كل
شيء ، وذلك بتتقية هذا الغناء الكثير
الذي يحمله تراثنا الجيد ، حتى
تصفو موارده للواردين ، وتتكشف
حقيقة جوهره الكريم لأعين
الناظرين .

والله يقول الحق وهو يهتدى
السبيل .

ان الامر يحتاج الى مراجعة لهذا
التراث العظيم ، لتخليصه من تلك



مائة الهاربي

ربنا انى آسكت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
يشكرون .. (قرآن كريم)

فضل أهل المدينة

أهل المدينة جيرة رسول الله
وعمار مسجده وسكان بلده
والرابطون فى حرمه متى استقاموا
وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا
ووجب احترامهم ولزمت محبتهم وقد
حذر رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ايدائهم فقال لا يكيد أهل
المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح
فى الماء ودعا لهم بالبركة فى أرزاقهم
فقال اللهم بارك فى مكياهم وبارك
لهم فى صاعهم ومدهم .

عشر حسنات

قال ابن ليلى انى لأساير رجلا
من وجوه أهل الشام اذ مر بحمال
معه رمان فتناول منه رمانة وجعلها
فى كفه فعجبت من ذلك ثم رجعت
الى نفسى وكذبت بصرى حتى مر
بسائل فقير فأخرجها فناوله اياها
فقلت له : رأيتك قد فعلت عجا .
قال وما هو قلت : رأيتك أخذت
رمانة من حمال وأعطيتها سائلا ..
قال : أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها
فكانت عشر حسنات .

أولادنا

غضب معاوية مرة على ابنه يزيد فأرسل الى الاحنف بن قيس
ليساله عن رايه فى البنين فقال : ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن
لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم
فانهم يمنحونك ودهم ويحبونك جهدهم ولا تكن عليهم ثقيلاً فيملوا حياتك
ويحبوا وفاتك ..

فقال معاوية : لله أنت يا احنف لقد دخلت على وانى لملوء غضبا
على يزيد فسئلته من قلبى ..

دعاء البيت

اللهم أنت السلام ومنك السلام حيناً ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من حجه واعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً .

(حديث صحيح)

بر وادب

جاء رجل من اشراف الناس الى بغداد فأراد أن يكتب الى أبيه كتاباً يخبره بوصوله فلم يجد أحداً يعرفه فانهدر بالكتاب الى أبيه وقال : كرهت أن يبطن عليك خبري ولم أجد أحداً يجيء بالكتاب فجننت أنا به ثم دفعه اليه .

عدد المسلمين

بلغ عدد المسلمين في العالم (٧٣٢٩٨٦٠٠٠) وذلك نتيجة أحدث احصاء وينتظر أن تصدر إحدى الهيئات الإسلامية بحثاً شاملاً في هذا الموضوع يتناول عدد المسلمين وعدد السكان الإجمالي واللغات الرسمية ونسبة المسلمين الى عدد السكان الإجمالي .

زوجها

روى أن رجلاً أصابت اخته فاحشة فأمرت الشفيرة على ادراجها — حاولت الانتحار — فأدركوها فداووها حتى برأت ثم أن عمها انتقل بأهله الى المدينة فقرأت القرآن فانسكت حتى صارت من أنسك نساءهم فخطبها بعض الناس من عمها وكان يكره أن يفش الخاطب كما كان يكره أن يفشى على ابنة أخيه ..

فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ، فقال عمر — لو افشيت لعاقبتك ، إذا أتاك رجل صالح تزواه فزوجها ..

طلحة الطلحات

هو طلحة بن عبيد الله التيمي من الصحابة ومن المهاجرين الاولين ومن العشرة المسنين للحنه ويكنى أباً محمد ويقال له طلحة الخير وطلحة الفياض رضى الله عنه .

جحا

جحا اسم لا ينصرف لانه معدول من جاح مثل عمر من عامر يقال جحا يجحوا جحوا اذا رمى ويقال حيا الله جحوتك أى وجهك .

مجمع البحوث الإسلامية بين الأمل والواقع

للاستاذ يحيى هاشم حسن فرغل

لا شك أن مجمع البحوث الإسلامية مظهر من مظاهر الحركة الإسلامية المعاصرة ، وإذا كان من اللازم لتفهم حركة تاريخية معينة أو مظهر من مظاهرها أن نحاول التعرف على جذورها التي تضرب في أعماق الماضي البعيد أو القريب ، فإنه يكفيننا في هذا المقام أن نشير إلى جذور هذا « المجمع » التي تمتد إلى حلقات العلم التي انعقدت في أرجاء المجتمع الإسلامي منذ ظهور الدعوة الإسلامية .

ولسنا هنا في مقام الإفاضة في بيان تطور مظاهر هذه الحلقات العلمية على مدى أربعة عشر قرناً ، أو بيان أوجه العلاقة بينها وبين المجتمع ، أو بينها وبين الدولة ، أو بينها وبين الحضارة بوجه عام ، ولكنه يكفيننا أن نلمح العلاقة الاضطرادية التي قامت بين تقدم المجتمع أو الدولة أو الحضارة الإسلامية ، وبين تقدم مراكز العلم والثقافة في ظل هذه الحضارة ، حيث يقوم بين الطرفين ترابط عضوي وثيق .

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ حركة الجزر التي أصابت الحضارة الإسلامية إثر النزيف الطويل الذي كان من نتائج الحروب الصليبية — برغم ما أحرزه المسلمون فيها من انتصار نهائي — ثم ما أصاب كيان هذه الحضارة من خمول وتمزق إثر الغزو الاستعماري الحديث ، وكان لنا — تبعاً لهذه الملاحظات — أن نلاحظ ما صاحب ذلك كله من مظاهر القصور في الحركة الفكرية الإسلامية بوجه عام .

وإذا كانت حركة الجزر التي اثرتنا إليها قد وصلت إلى غايتها بوصول الاستعمار الأوربي إلى عنفوانه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ودخول هذا الاستعمار في طور جديد ينذر ببداية زواله ، فإنه من الملاحظ أيضاً أن ذلك كان مصحوباً ببداية حركة إسلامية تحاول بعث العملاق الإسلامي من سباته ، وتضميد جراحاته ، ودفنائه إلى حيث يحتل مكانه اللائق به في موكب التاريخ .

ولقد تمثلت إرهاصات هذه الحركة فى فكر الأفعانى ودعوته الى الجامعة الإسلامية ، كما تمثلت فى كتابات الكواكبي وأحلامه فى « أم القرى » ، وفى فلسفة محمد عبده وخطه فى التربية الإسلامية ، لكنها لم تتعد هذا النحو من التحرك النظرى ، وظلت فى إفسار الدعوة والحلم ، الى أن ظهر مجمع البحوث الإسلامية فى النصف الثانى من القرن العشرين ، كنواة للتجمع الإسلامى المنشود ، وكتجسيد حى للخطوة الأولى على الطريق .

وإذا كانت التربة التى ظهر فيها مجمع البحوث الإسلامية هى تربة الأزهر بما له من ماض عريق يمتد الى أكثر من ألف عام حافلة بالعمل من أجل إثراء الفكر الإسلامى وربط الشعوب الإسلامية برباط وثيق يعلو على تيارات السياسة واهترازاتها فإنه يلزمنا أن نشير الى أن المجمع لم يكن هو التجزئة الأولى للأزهر فى هذا المجال ، ولقد كانت له تجربة قريبة العهد ، تمثلت فى « هيئة كبار العلماء » التى حل محلها المجمع ، وكانت تشييهة بالمجمع فى كونها الهيئة العلمية التى تتركز فيها قمة النشاط العلمى للأزهر ، وإن زاد عليها المجمع فى اختصاصاته ، وطبيعة تكوينه ، وخطه نشاطه .

ولا يفوتنا — لكى نستكمل صورة البيئة الفكرية التى نشأ فيها المجمع — أن نعرب عن الراى القائل بأن ظهور هذا المجمع إنما كان انحيازا لوجهة نظر ترى أنه ينبغى أن يسبق ظهور الدولة الإسلامية ، أو الجامعة الإسلامية على وجه من الوجوه بظهور دراسات واسعة وأبحاث عميقة ، تشمل جميع أوجه الحياة الإسلامية ، وتسبر أغوارها ، وتقدم المستقبل المأمول لها فى صورة الممكن ، وترد على أعداء « النمط الإسلامى للحياة » الذين يدعون استحالتة فى الحياة المعاصرة وذلك ضد وجهة نظر مقابلة رأت أن نقطة الانطلاق فى بناء الحياة الإسلامية لا تتركز فى إجراء هذه الأبحاث والدراسات النظرية بقدر ما تتركز فى التغيير العلمى للمسار المنحرف الذى وقعت الحياة الإسلامية أسيرة له منذ وقت بعيد ، ويقدر ما تتركز فى التأثير على السلطة ، أو الاستحواذ عليها ، واستخدامها لمصلحة هذا التغيير .

وعلى ضوء هذه الفكرة الأساسية كان الطابع الغالب لمجمع البحوث الإسلامية — وكما يتبين من اسمه — هو توجيه الهمة نحو إجراء البحوث والدراسات النظرية .

ومن هنا جاء فى قانون إنشائه الصادر عن مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة — إبان الوحدة بين مصر وسوريا — فى عام ١٩٦١ م ما يأتى :
« مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية ، وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية ، وتجريدها من الفضول والشوائب ، وآثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى ، وفى كل بيئة ، وبيان الراى فيها يجد من مشكلات مذهبية ، أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعه الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والوعظة الحسنة ، وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . »

ومن هذا المنطلق استهل مجمع البحوث الإسلامية نشاطه بعقد مؤتمراته التى بدأت فى عام ١٩٦٤ ، وقدم فيها مجموعة ضخمة من البحوث التى تناولت أوجه الفكر الإسلامى ، ومختلف نواحي الحياة الإسلامية ، وكان من واجبه أن يركز فيها على ما يمكن أن تقدمه هذه البحوث من دليل ، ليس فحسب على

ضرورة بعث « النمط الإسلامى للحياة » بل على إمكان هذا البعث أيضا .
وحرص المجمع على إصدار بحوثه تلك — باللغتين العربية والإنجليزية —
فى مجلدات ، يضم كل منها مجموعة البحوث التى القيت فى مؤتمر من مؤتمراته
التى تعقد سنويا تقريبا ، وبلغت ستة مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه السطور ،
— وربما يكون المؤتمر السابع قد تم انعقاده عند نشرها — واشتملت على
دراسات فى : أصول التشريع ، والاجتهاد ، وتحديد الملكية ، والموارد المالية فى
الإسلام ، والمعاملات المصرفية ، والتأمينات ، والزكاة ، والصدقة ، واستثمار
الإموال فى الإسلام ، والاقتصاد الإسلامى وعلاقته بأنواع الاقتصاد المعاصر ،
وكفاية الشريعة فى تثبيت التعامل واستقراره ، ونظرة الإسلام الى العقوبات ،
والعلاقات الدولية ، ومكانة المرأة فى الإسلام ، وتنظيم الأسرة ، وتحديد النسل ،
وتحديد أوائل الشهور العربية ، وعوامل انتشار الإسلام ، وواجب المسلمين نحو
القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلى ، وموقف اليهود من الإسلام والمسلمين ،
والدعوة الى الجهاد فى سبيل الله .

كما تناولت هذه البحوث : العقيدة الإسلامية ، ودلائل إثباتها بين النصيين
والعقليين ،

- القرآن والتربية الإسلامية ، والقرآن وتجديد المجتمع .
- تربية الشباب على مبادئ الإسلام .
- وشخصية المسلم ،
- وفلسفة الحرية ،

وموقف الإسلام من الرق ، ومقومات الحضارة الإسلامية وأثرها فى رقى
البشرية .

- والإسلام والعلم ، وتفسير القرآن فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة .
- ووظيفة المسجد فى المجتمع المعاصر .
- ووسائل المحافظة على القرآن الكريم ، ومنزلة السنة النبوية .
- وحقوق الإنسان فى الإسلام .

وإنه ليتبين من هذه الإشارة العاجلة الى الموضوعات التى عالجتها
مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية فى الفترة من عام ١٩٦٤ — ١٩٧١ أنها تمتد
على أفق واسع من جهات البحث فى الفكر الإسلامى ، وإذا كانت هذه البحوث
أو بعضها — فى رأى البعض — لا يرتفع فوق مستوى النقد — سواء كان ذلك
من ناحية أولويات البحث ، أم من ناحية العمق فيه — فلقد كان العذر واضحا
متمثلا فى العجلة التى اضطر اليها المجمع إزاء الإلحاح الذى لم يكن له أن
يتجاهله ، والذى تمثل فى مطالبة رأى العام له بأن يقدم إنتاجه العلمى إثر
إنشائه مباشرة ، الأمر الذى لا يتفق مع الترتيب السليم الذى ينبغى الأخذ به
فى مجال البحث فى هذه الهيئة العلمية وأمثالها ، والذى يقضى بأن تمسر البحوث
فى أطوار : من العرض على الأروقة ، ثم الصعود بها الى اللجان الأساسية ،
ثم الى مجلس المجمع الذى يضم أعضائه والذى ينعقد مرة كل شهر ، ثم ينتهى
بها الأمر بعد ذلك الى أن تصب فى مؤتمر المجمع الذى ينعقد مرة كل عام ، لتنبثق
عنها القرارات والتوصيات وقد استكملت عودها ، ونالت حظها من المناقشة
والتدقيق والتحيص وتبادل أوجه النظر .

وإذا كانت ظروف المجمع فى سنواته الأولى اقتضته أن يسلك غير هذا
السبيل ، فلقد كان ذلك ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف المجمع — من واقع

مناقشاته وبحوثه التي طرحها في مؤتمراته الاولى - على الخطة العلمية التي ينبغي عليه أن يضعها ، وأن يشغل بها قاعدته من الأروقة واللجان ، ومن ثم كان المسلك الذي اضطر اليه هو المدخل الواقعي إلى العمل المنظم الذي أشرنا اليه سابقا .

وعلى هذا الاساس يمكننا أن ننبه إلى أن المجمع لم يكن غافلا عن هذا الاسلوب المنظم للعمل ، وكان حريصا على الانتقال اليه فور تمكنه منه ، كما كان حريصا على استغلال ظروف سنواته الاولى واستخدامها من أجل وضع خطة علمية مرحلية منبثقة من واقع المناقشات والتوصيات التي أثمرتها مؤتمراته الاولى ، وقد تمكن المجمع من وضع هذه الخطة ، وكلف أروقتة ولجانه بالعمل في إنجازها ، لتكون بعد ذلك محل الدراسة في مجلسه الشهري ، ثم في مؤتمره السنوي .

وبذلك فإن المجمع لا يكون قد تغلب على ظروف نشأته وما صاحبها من تعجل ، ووضع قدمه على الطريق الصحيح فحسب ، وإنما يكون قد اكتسب من واقع هذه الظروف ميزة أن تكون خطته العملية المطروحة أمام الأروقة الفرعية واللجان الاساسية منبثقة عن مؤتمره ، فضلا عن أن تصب فيه . وقد وزع المجمع خطته على لجان متكونة من أعضائه ، يتفرع عن كل منها عدد من الأروقة أو اللجان الفرعية التي تتكون من الباحثين والخبراء الذين يستعين بهم المجمع من غير الأعضاء وهذه اللجان الاساسية تتصدى لمختلف فروع البحث : في القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والبحوث الفقهية ، والتعريف بالاسلام ، وإحياء التراث الاسلامي ، والحضارة والبيئات والمجتمعات الاسلامية ، والعقيدة والفلسفة .

كما تكونت لجان ذات مهام معينة أو مؤقتة ، ك لجنة وضع التفسير الوسيط ، ولجنة الرد على السلسلة التي تهاجم الاسلام باسم « دروس قرآنية » و « في سبيل حوار اسلامي مسيحي » ، ولجنة وضع دائرة المعارف الاسلامية . وقد جاء في خطة اللجان الاساسية مجموعة من الموضوعات الرئيسية المهمة التي لا شك أنها تشغل بال المسلمين وقاداتهم ، فضلا عن أن الوصول فيها - أو في بعضها - إلى حل أو نتيجة من شأنه أن يساعد المجتمعات الاسلامية في التعرف على طريق المستقبل .

ومن أهم هذه الموضوعات التي نود أن نضعها تحت نظر القارئ : وضع تعليق علمي بأقلام الثقات المتخصصين على ما يكون في كتب التفسير من إسرائيليات لبيان وجه الحق في موضوعها . وضع قاموس موسوعي للقرآن الكريم . الكتابة في القراءات وجمع القرآن ودحض ما يدور حول ذلك من دراسات منحرفة وشبهات .

وضع موسوعة ماهرة للسنة النبوية . جمع الأحاديث التي يظن أن ظاهرها غير مراد ، والعمل على تحقيقها وشرحها .

وضع خطة عامة للدعوة الاسلامية في العصر الحاضر تلزم بها مؤسسات الدعوة ، وتقوم على أساس دراسة وسائل وخطط التبشير المضاد للاسلام ، ودراسة العوامل التي ساعدت على انتشار الاسلام تاريخيا ، ودراسة البيئات الثقافية في العصر الحاضر من حيث استعدادها للتجاوب مع الدعوة الاسلامية . وضع دراسة تصنيفية وتقويمية للتراث الاسلامي ووضع أولويات في

عملية إحياء هذا التراث ، واعتماد قوائم لهذه الأولويات فى مختلف أنواع المعارف والفنون الإسلامية .
دراسة أنواع التعامل الحديث ، فى التأمينات ، والمعاملات المصرفية ، وأنواع الاستثمار .

تقنين الشريعة الإسلامية .
دراسة البيئات الإسلامية المعاصرة من نواحيها المختلفة : الإحصائية والثقافية ، والسياسية ، والاقتصادية .
دراسة القومات الثابتة والمتطورة للحضارة الإسلامية .
دراسة التحديات والانحرافات الفلسفية والعقيدية التى يواجهها الإسلام فى العصر الحاضر ، ومواجهتها بالتفنيد والرد .

دراسة العلاقة بين الإسلام والعلم ، وبين الإسلام والعقل .
ودراسة دور التصوف الإيجابى فى إعادة بناء المجتمع الإسلامى .
دراسة قضايا علم النفس والاجتماع والتربية المعاصرة ذات الصلة بالنواحي الاخلاقية والدينية .
هذه هى الخطة العلمية التى وضعها المجمع ووكل الى أروقتة ولجانه العمل على تنفيذها .

وهنا نود أن نبين أن التجربة دلت على أن المجمع محتاج الى أن يعيد النظر فى ظروف عمله التى تحيط بانجاز خطته .
فهو من ناحية عليه أن يهيىء لأعضائه الاصليين ظروفًا أنسب لبذل الجهد ، والعمل المثمر .

وفى هذا الشأن فان المجمع وقع فى خطأ التصور بأن المكافأة الرمزية التى يقدمها لأعضائه تمكنهم من التفرغ ، أو تقديم الوقت اللازم لتنفيذ هذه الخطة أو الاشراف عليها .
وإذا كانت رمزية هذه المكافأة قد أوحى — أو هى من شأنها أن توحى — برمزية العضوية ، فان من الثابت أن الأعضاء لم يقفوا عند هذا الحد ، بل قدموا من جهدهم وخبرتهم ما يجعل الثناء والشكر العميقين دينًا فى عنق الأمة الإسلامية واجب الاداء لهم .
الا أن المطلوب بمقتضى الخطة الموضوعية هو أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا ، الأمر الذى يقتضى — كما قدمنا — إعادة النظر فى توفير الظروف المناسبة ، وهى فى الامكان .

ومن ناحية أخرى فإن على المجمع أن يوفر نظامًا للعمل يكفل قيام علاقة وثيقة مرنة — فى نفس الوقت — بين أعضائه الاصليين وبين الخبراء والباحثين الذين يستعين بهم فى أروقتة ولجانه الفرعية لتنفيذ خطته العلمية .

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن استبدال النظام القائم الذى يقضى بأن تعرض الأعمال العلمية على مستويات العمل بكل تفصيلاتها : فى الأروقة أولاً ، ثم فى اللجان الأساسية ، ثم فى المجلس ، ثم فى المؤتمر . . . يمكن استبدال هذا النظام بنظام آخر شبيه بنظام البحث العلمى فى الجامعات ، بمعنى أن تقوم كل لجنة من لجان المجمع بتوزيع أجزاء خطتها على أعضائها ليقوم كل منهم باقتراح الخبراء والباحثين اللازمين لتنفيذ جزء الخطة الذى يخصه ، والإشراف على تنفيذه ، على أن يقدم إلى اللجنة مجتمعة خطة مفصلة لتنفيذ هذا الجزء قبل العمل فيه ، وذلك لنظره وإقراره من اللجنة مجتمعة .
وعليه بعد ذلك أن يشرف على تنفيذ هذه الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء والباحثون ، ثم يقدم إلى لجنته مجتمعة تقريرًا علميًا مفصلاً عما تم إنجازه مصحوبًا بالرأى فيه .
ثم يرفع الأمر بعد ذلك فى تقرير مفصل إلى مجلس المجمع .
وإذا كان

للأمر خطورته التي يتدورها المجلس فله أن يأمر برفع تقرير عنه إلى مؤتمر المجمع .

وبذلك يتحقق الاتصال بين المستويات المختلفة في المجمع ، كما يتحقق لهذا الاتصال المرونة اللازمة ، وتحدد فيه المسؤوليات ، ويعتمد به عن المناقشات التي تنوّه في التفصيلات ، ولا تعرف كيف تنتهى .

ومن ناحية ثالثة فإن على المجمع أن يهيئ الظروف المناسبة التي تكفل لأعضائه الأصليين من خارج جمهورية مصر العربية المشاركة الفعلية في تقديم خبرتهم وجهودهم ونشاطهم من أجل تنفيذ خطته العلمية ، بدلا من الامتناع — كما هو الوضع الحاضر — على تقديم البحوث التي يلقيها بعضهم في المؤتمرات السنوية .

وفى هذا السبيل يمكن تكليف هؤلاء الأعضاء بالاشراف على إنجاز أجزاء من هذه الخطة ، فى بلادهم ، وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمن يقترحون من الخبراء والباحثين الذين يوجدون فى بلادهم ، الأمر الذى يحقق للمجمع نطاقا أوسع فى اختيار معاونيه ، والحصول على الخبرات المتنوعة . ولقد كان من المسائل الرئيسية المطروحة للبحث فى أروقة المجمع ولجانته التي دلت على حاجة المجمع الى الاستعانة بالخبرات المتنوعة على نطاق العالم الإسلامى ، مسألة تقنين الشريعة الإسلامية ، ومسألة وضع موسوعة مفهومة للحديث النبوى ، ومسألة إجراء دراسات ميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة .

فى موضوع تقنين الشريعة الإسلامية ، ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بفقهاء المذاهب الإسلامية التي لا وجود لها فى نطاق جمهورية مصر العربية ، والتي يوجد الكثير من فقهاءها فى أنحاء العالم الإسلامى .

وفى موضوع الموسوعة المفهومة للسنة النبوية ظهرت الحاجة أيضا إلى الاستعانة بكبار علماء الحديث الذين يشار إليهم فى بعض البلاد الإسلامية إلى جانب أخوانهم من علماء مصر .

وفى موضوع الدراسات الميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة ، ظهرت الحاجة إلى علماء متخصصين ينتهون إلى تلك البيئات المختلفة .

وإذا كان المجمع فى هذه الموضوعات لم يقدم بعد الكثير من ثمره عمله فإننى أعتقد أن السبب فى ذلك يرجع إلى أنه يخطو نحوها بخطوات ثابتة متأنية ، لا تفسدها العجلة التي من شأنها أن تفسد العمل فى مثل هذه المشروعات العلمية الجليلة .

وإنه لمن الثابت أن الدراسات التمهيدية التي تسبق البدء الفعلى فى إنجاز مثل هذه المشروعات ينبغى أن تنال حظها الواجب من الدقة وتبادل وجهات النظر ، الأمر الذى تستحق من أجله كل وقت يبذل ، بشرط موالاته العمل ومواصلة الجهد ، وذلك لضمان البداية الصحيحة ، وتجنب مزلق الطريق والتواءاته المختلفة .

وفى هذا الصدد فإننا نرجو أن يأتى الوقت الذى تظهر فيه للقراء هذه الدراسات الأولية التمهيدية ، فهى فى حصد ذاتها لا تقل أهمية وثراء عن المشروعات العلمية التي يقصد بها إليها ، وأخص بالفكر هنسا ما دار من بحوث ودراسات حول خطة العمل فى تقنين الشريعة الإسلامية ، ولعلها أن تظهر فى مقدمة ما يطبع من هذا التقنين .

وإذا كان هذا شأن المجمع فى بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته ، أو فى بحوثه التى يشغل بها أروقتة ولجانه ، فإنه من الملاحظ أن هذه البحوث كانت وسيلة المجمع إلى تقديم مجموعة من القرارات والتوصيات شملت شتى جوانب الحياة الإسلامية المعاصرة .

فقد تناولت هذه القرارات والتوصيات : القضايا السياسية ، والتشريع الإسلامى ، والدعوة الإسلامية ، والتربية الإسلامية وتوثيق الروابط بين الشعوب الإسلامية ، ومواجهة التيارات المضادة للإسلام ، وإحياء التراث الإسلامى ، والمشكلات التى تواجه المجتمع الإسلامى المعاصر ، واللغة العربية ، والقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والإسلام والعلم ، والإسلام والحضارة ، والتوجيه الإسلامى العام . وأنه لن الملاحظ أن إصدار المجمع لهذه القرارات والتوصيات كانت تحكمه عدة اعتبارات :

فهو من ناحية ، وبحكم كونه مجعما إسلاميا مقيدا بأصول مقررة فى الدين الإسلامى : تختلف طبيعة القرارات الصادرة عنه عن طبيعة القرارات التى يمكن أن تصدر عن مجمع آخر من المجمع التى عرفها التاريخ فى غير الأمة الإسلامية ، ذلك أنه ليس من شأنه — ولا من حقه — أن يصدر قرارات مبتورة تعبر عن إرادته المطلقة ، وإنما ينبغى أن يكون واضحا فى قراراته ما ترتكن إليه من أصول الشريعة الإسلامية ، ومن هنا كانت بحوث المؤتمر خلفيصة لازمة لشرح قراراته ، وبيان حق المجمع فى إصدارها .

وهو من ناحية أخرى — وبحكم كونه مجعما إسلاميا مرتبطا بجبهه عريضة من الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية — كان عليه لا أن يصدر قراراته وتوصياته بحسب حاجة هذه الشعوب المختلفة فحسب ، بل كان عليه فضلا عن ذلك أن يراعى أن تكون مفهومة لدى هذه الشعوب فى ضوء ظروفها الخاصة ، وأن يمتنع عن إصدار القرارات والتوصيات التى تعبر عن جهة بعينها ويمكن أن تؤول تأويلا لا يتفق مع الهدف الأساسى فى خدمة الفكر الإسلامى النقى الخالص .

ومن ناحية ثالثة فقد كان عليه أن يقتصد فى إصدار القرارات والتوصيات التى لا يحتمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ فى وقت قريب ، وليس هناك حاجة ملحة إلى اعلانها ، وأن ينتظر بها إلى وقتها المناسب ، ليحفظ لقراراته وتوصياته — بوجه عام — بالقدر الكافى من الهيبة والاحترام ، وليوفر لها — فى وقتها الملائم — القدر الكافى من الحيوية والفعالية .

والى هذا الحد فقد تبين لنا أن المجمع لم يكن ليعمل على مستوى بيئة محدودة من الرقعة الفسيحة التى تشغلها المجتمعات الإسلامية المتنوعة ، ولقد كان ذلك ملاحظا فى وظيفته كما كان ملاحظا فى تكوين أعضائه .

وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة عشرة من قانون إنشائه على ما يأتى : « يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام ، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة . »

وإذا كان عدد أعضاء المجمع من خارج جمهورية مصر العربية لا يزال إلى

وقتنا هذا أقل من المستوى المطلوب ، فإن المجمع حاول أن يسد النقص في هذا المجال بحرصه على أن يدعو إلى مؤتمره السنوي عددا لا يقل عن خمسين من غير أعضائه من كبار علماء المسلمين وقادتهم من مختلف الدول والمجتمعات والبيئات الإسلامية .

إلا أنه من الملاحظ أن هذا النوع من العلاج لا يحقق المستوى المطلوب في العضوية ، وإذا كان العدد المحدود لعضوية المجمع كما جاء في المادة السابقة لا يسمح بتحقيق التنوع الذي يقتضيه تغطية مختلف البيئات الإسلامية على تشعبها وتنوعها في النواحي الثقافية والاقتصادية والجغرافية والسكانية والمذهبية فإنه من المؤكد أن قانون المجمع يسمح بتغطية هذا التنوع بتعيين عدد من الأعضاء غير محدود ، وذلك بتطبيق المادة السادسة والعشرين التي لم تطبق بعد ، والتي تنص على أن « يختار مؤتمر المجمع ... أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ... » وبذلك تنمو عضوية المجمع ، إلى الحد الذي يسهل له القيام بمهمته على الأفق الواسع للأمة الإسلامية .

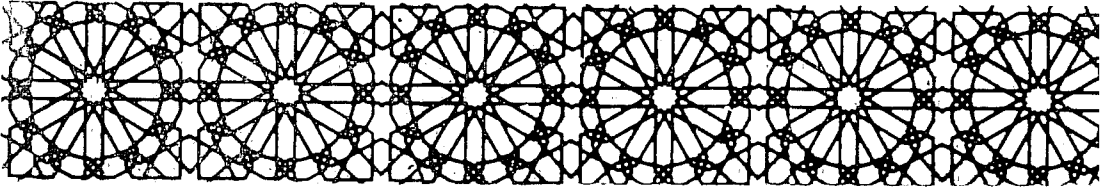
وفي سبيل تأكيد عالمية المجمع فإنه لا يزال أمامه أن يضع أسلوبا مناسباً للتعاون بينه وبين الهيئات الإسلامية المماثلة أو الشبيهة به في بعض البلاد الإسلامية ، في المملكة العربية السعودية ، أو في الجمهورية العربية الليبية ، على سبيل المثال ، وذلك من أجل تحقيق التناسق والتكامل بين العاملين في مجال مشترك ، ولأهداف مشتركة ، ولعل الظروف تسمح بدراسة هذا الموضوع في المؤتمر القادم للمجمع .

وأخيرا فإن الأمانى الضخمة المعقودة على مجمع البحوث الإسلامية ، والتي تماثل في حجمها حجم الأمانى المعقودة على قيام الدولة الإسلامية الحديثة لا ينبغي أن تتحول في ثقلها إلى صخرة شاهقة نقصم بها ظهر الوليد الجديد ، ولا أن تتحول في حرارتها إلى لهب حارق نقطع به على السالكين الطريق ، وإنما ينبغي أن تكون الزاد والضوء ، نحفز به على العمل ، وننير به الأمل ، وعلى الذين يدركون بحق ضخامة المسؤولية التي تصدى لها المجمع ، أن يدركوا أنه لم يسبق لجماعة علمية في التاريخ الإسلامي أن تعرضت لمثل مسؤوليته ، فقد كانت تلك الجماعات على صلة القرب بين الأمل والواقع ، بين الفكر والعمل ، بين الحق والقوة ، بين العلم والإيمان ، أما مجمعنا الوليد فإنه لتقدمي أقدامه لبعث الشقة بين تلك الأطراف جميعا ، وإنه ليستحق منا أن نحوطه بكل الرعاية ، وبكل المحبة ، وبكل الإخلاص ، وأن ننتصر له بثبوت أقدامه على طريق الله .

وبالله التوفيق .

من المعارك المخالدة في تاريخ الإسلام :
موقعة

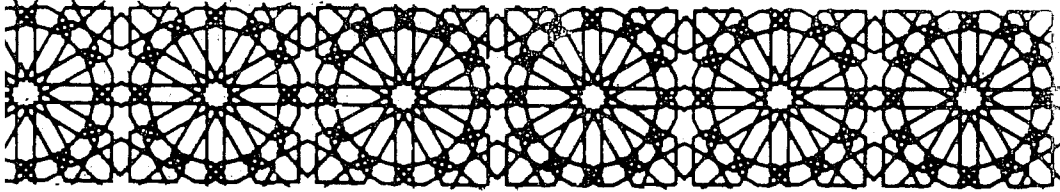
الملك الصالح



في عام ٦٤٥ هـ توفى السلطان الكامل بـ (دمشق) ، وتولى عرش (مصر) من بعده ابنه الملك العادل ، غير أنه لم يستقر في الحكم أكثر من سنتين ، بسبب اسرافه في اللهو والتبذير ، مما حمل الأمراء على خلعه ، وتوليه أخيه الصالح نجم الدين ، وكان أول ما فعله عقب توليه الحكم هو إعادة الأمن إلى البلاد ، وانتشار الطمأنينة والاستقرار ، وقام بأعباء الحكم وتدبير شئون الدولة على الوجه الأكمل .

وكان الجيش الإسلامي في عهده يضم فرسان المماليك ضمن صفوفه ، الذين أكثر نجم الدين من شرائهم حتى وصل عددهم إلى اثني عشر ألف مملوك ، فبنى لهم الثكنات في (جزيرة الروضة) ، وأطلق عليهم اسم (المماليك البحرية) وصارت مهارتهم في الفروسية وفنون الحرب ، وشجاعتهم في القتال مضرب الأمثال .

الموقعة التي فشلت بسببها الحملة الصليبية السابعة وتم فيها أسر ملك فرنسا في دار ابن لقمان



للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى

وقد اضطر الصالح نجم الدين للسفر الى بلاد (الشام) فى عام ٦٤٧ هـ لقمع بعض الاضطرابات التي حدثت هناك ، وبينما هو فى (دمشق) جاءته الاخبار تترى عن حملة صليبية متأهبة للابحار الى « مصر » ، وعلى الرغم من شدة المرض الذى كان قد ألم به فقد قرر العودة الى « مصر » سريعا وفى الحال ، ليدافع عن بلاده ، ويدرا عنها شر الغاصب المعتدى ، وحملة رجاله فى محفة حتى وصلوا به الى بلدة « اشموم طنح » ، التي جعلها معسكره الرئيسى .

ولم يكد نجم الدين يصل الى بلاده حتى انهك فى اعداد وسائل الدفاع ونسى ما به من مرض ، ولما كانت « دمياط » معرضة لهجوم الحملة المنتظرة ، فقد جعل كل همه فى تقوية حصونها ، وأخذ يوغر فى مخازنها أكبر قدر مستطاع من الاسلحة والمؤن للصمود فى وجه الأعداء اذا ما حاولوا حصارها ، ثم بعث

بالامير فخر الدين على رأس قوة من الجيش لوقاية « دمياط » فى حالة حدوث الغزو المنتظر ، فعبر النيل بقواته ونزل على الضفة الاخرى غرب « دمياط » .
وأخذت « مصر » تستعد بكل قوتها وطاقتها لاستقبال الحملة ، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الحملة يتم تجمعها واحتشادها فى ميناء (مرسيليا) بـ (فرنسا) ، تحت قيادة الملك لويس التاسع ملك (فرنسا) ، وكان لويس قد أصيب بمرض خطير ، فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية ان شفى من مرضه ، وعندما تم شفاؤه أقسم أن يوفى بنذره .

ولما كانت « مصر » فى ذلك الوقت لم تنزل مركز المقاومة فى وجه الصليبيين فى الشرق الإسلامى ، وقاعدة كل هجوم موجه اليهم ، فقد عزم لويس التاسع وصمم على غزوها ، والقضاء على قواتها ، حتى يكسر شوكتها التى كانت دائما تؤلم جنوبهم ، وتتض مضاجعهم ، ولا تذيبهم طعم الهدوء وراحة البال .
وتحركت الحملة مبحرة من ميناء (مرسيليا) متخذة طريقها صوب

« مصر » ، بعد استعدادات دامت ثلاث سنوات كاملة ، وعرجت وهى فى طريقها على جزيرة (قبرص) حيث قضى الصليبيون فيها ثمانية أشهر ، حصلوا خلالها على المزيد من المساعدات ومواد التموين ، الى جانب المساعدات البشرية التى حصل عليها لويس التاسع من ملك (قبرص) وغيره من زعماء الصليبيين الذين وفدوا عليه من « عكا » ولعله تراءى للويس التاسع أنه بحملته هذه سوف يغسل عار الهزيمة التى لحقت بالحملات السابقة ، خصوصا حملة « جان دى بريين » ، والفرسان الذين سحقهم صلاح الدين الايوبي وخلفاؤه .

وقد عقد لويس التاسع مجلسا عسكريا ضم الامراء وكبار قواد الجند ، لأخذ رأى فى اتجاه الحملة ، والى أين سيكون ، واستقر رأى المجتمعين على مهاجمة « دمياط » .

وأبحرت الحملة من ميناء « ليماسول » فى (قبرص) متجهة صوب السواحل المصرية ، فى عدد يبلغ ٢٨٠٠ فارس ، عدا المشاة والبحارة ، و ١٨٠٠ سفينة (١) أقلعت بالحملة من (قبرص) ، ووصلت الحملة الى مصب النيل قرب « دمياط » ولم يجد الصليبيون أية صعوبة أو مشقة فى النزول الى الماء الضحل قرب الشاطئ بفرسانهم ومشاتهم .

ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الأخطاء التى وقعت فيها حملة (جان دى بريين) ملك (القدس) فيقرر انزال قواته عند (دمياط) ليتبع بذلك نفس الطريق الذى سلكه سلفه ، بدون أن يتعظ بالهزيمة المرة التى لحقت به ، والتى لم يكن قد مضى على انقضائها أكثر من ثلاثين سنة .

وما أن وطئت أقدام لويس التاسع أرض « مصر » حتى بدأ بحرب الاعصاب ، وأتبع أسلوبا أقرب ما يكون شبها بأسلوب « التتار » فى ذلك العصر ، فأرسل الى الصالح نجم الدين كتابا يفيض بالتحدى والوعيد ، ويدعوه فيه الى الاستسلام ، ويخبره بأن مسلمى الأندلس « يحملون الينا الهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر ، ونقتل منهم الرجال ، ونرمل النساء ، ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلى منهم الديار . فلو حلفت لى بكل الايمان ، ودخلت على القسوس والرهبان ، وحملت قدامى الشمع طاعة للصلبان ، ما ردنى ذلك عن الوصول اليك ، وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى طاعتى بماء السهل والجبل ، وعددهم كعدد الحصى ، وهم مرسلون اليك بأسيايف القضاء » .

وقد وصلت هذه الرسالة الى الصالح نجم الدين وهو يعانى من آلام مرض الموت ، فاغتم واغرورقت عيناه بالدموع ، وكتب الرد الى لويس التاسع يندد بغروره ، ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين : « فلو رأيت عينك أيها المغرور حد سيوفنا ، وعظم حروبا ، وفتحنا منكم الحصون والسواحل ، وأخرابنا منكم ديار الاواخر والاوائل ، لكان منك أن تعض على أناملك من الندم » .

أول صدام :

وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنوبا على الضفة الغربية للنيل ، فاصطدموا بقوة الامير فخر الدين غرب « دمياط » ودارت معركة بين الفريقين على رمال الشاطيء ، اضطرت فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر ، ولكن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة بكثرة عددهم ، ولم يكد الظلام يحل وينتشر سواده حتى رأى الامير فخر الدين نفسه مضطرا الى عبور النيل ومعه بقية رجاله الى الضفة الشرقية ، وانطلقوا مسرعين الى (أشموم طناح) ، وفى عجلة انطلقهم نسوا أن يقطعوا الجسر الذى يربط « دمياط » بالضفة الغربية للنيل ، فانقض عليه الصليبيون واحتلوه ، فانفتح بذلك الطريق أمامهم الى « دمياط » . ولم يلبث أن استولى الرعب على أهل « دمياط » حينما رأوا قوة الأمير فخر الدين تترك مواقعها وتتخلى عن وقايتهم ، حتى ذعروا ورعبوا فهجروا مدينتهم الى (أشموم طناح) بعد أن أشعلوا النار فى سوق المدينة ، وعندما أطل الصباح بنوره وجد الصليبيون أبواب « دمياط » مفتوحة على مصراعيها ، فخشوا أن يكون فى الامر مكيدة وكمين نصبه المسلمون لهم ، فتمهلوا حتى تحققوا من خلوها ، فدخلوها بغير كلفة ولا مؤنة حصار ، واستولوا على ما فيها من الاسلحة والآلات الحربية ، والذخائر والامتعة ، والتموين والاموال ، وبذلك سقطت « دمياط » فى أيدي الصليبيين بعد مناوشة بسيطة ، مع أنها قد استعصت عليهم ثمانية عشر شهرا فى عهد الملك الكامل ، ولم تسقط وقتها الا تحت تأثير الجوع والابوئة .

وما كادت أخبار سقوط مدينة « دمياط » فى أيدي الصليبيين تصل الى أسماع نجم الدين المريض فى « أشموم طناح » حتى انتفض من الالم واشتد حنقه ، وأمر باعدام خمسين أميرا ممن كانوا ضمن حامية « دمياط » جزاء تركهم لمواقعهم وتخليهم عن الدفاع عن المدينة ، واضطر ازاء هذا الموقف الحرج الى الانسحاب بقواته الى « المنصورة » وشرع الجنود على الفور فى ترميم « دور المنصورة » وأبنيتها المعدة لسكنى الجنود ، وتقوية السور المحيط بها ، وخصوصا الجزء المطل منه على النيل ، ثم وفدت السفن الاسلامية تحمل المقاتلين من جميع أنحاء البلاد ، وامتألت المدينة بالاسلحة والمعدات والسفن الحربية والمؤن . ولكن القدر لم يمهل الصالح نجم الدين حتى يرى بعينيه ما تسفر عنه هذه الحملة الصليبية ، فوفاه أجله المحتوم فى ليلة النصف من شعبان ، وانطفأت بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه ، وظل صامدا فى كفاحه لا يكل ولا يهن حتى أرغمه الموت على التخلي عن مكانه . ولا شك فى أن وفاة الصالح نجم الدين فى تلك الظروف الحرجة كانت خسارة كبرى ، وذلك لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى حكم البلاد ، وفى مواجهة الخطر الناجم عن الغزو الصليبي .

وقد خشيت زوجته شجرة الدر من اذاعة خبر وفاته ، فحملت جثته فى تابوت ودفنته سرا فى قلعة الروضة ، ثم استدعت الامير فخر الدين ، والطواشى جمال الدين وكانا موضع ثقتها ، فأخبرتهما بوفاة السلطان وطلبت منهما كتمان الامر ، والاشراف على تدبير شئون الدولة ، وارسال الفارس اقطاي كبير المالك البحرية لاحضار ولى العهد المعظم « توران شاه » بسرعة من حصن « كيفا » الذى يقع على الضفة الغربية من نهر دجلة بالقرب من « ديار بكر » ، وفى نفس الوقت سارت الاستعدادات الخاصة بالذفاع سيرها الطبيعى ، واستمرت الرسائل والمراسيم تخرج بتوقيع السلطان المتوفى وكأنه على قيد الحياة . ولم يظهر على الصليبيين فى اول الامر ما يدل على اعتزامهم القيام بعملية تقدم الى ابعد من « دمياط » فقد ظلوا ساكنين داخل المدينة مدة ستة أشهر لم يقوموا خلالها بأى شىء ، وانصرف جنودهم الى اللهو والمجون ، وبذلك أتحت للمسلمين فرصة ذهبية لتعبئة قواتهم ، وتحسين مواقعهم الدفاعية ، واعداد الموانع ، ووضع العراقيل على طول طريق التقدم .

وعلى الرغم من أن شجرة الدر قد بذلت أقصى ما فى استطاعتها ، وحاولت بكل جهدها وطاقتها أن تخفى خبر موت الصالح نجم الدين الا ان نبأ وفاته وصل الى مسامع الصليبيين فأفاقوا من خمولهم ، ودب النشاط والحماس بين صفوفهم ، ورأى لويس التاسع أن يسرع بالهجوم ليستفيد من الظروف السيئة التى امست فيها البلاد ، وليتمكن من انزال ضربته قبل وصول الملك المعظم « توران شاه » فتحرك الجيش الصليبي من « دمياط » بعد أن اختار لويس التاسع للزحف على « القاهرة » طريق الدلتا ، وهو طريق كثير الترع والقنوات ، وسارت الى جانبهم بعض سفنهم فى النيل تحمل المؤن ، وكل ما يحتاجون اليه ، ووصلوا الى مدينة « فارسكور » فاستولوا عليها واحتلوها ، ثم واصلوا منها زحفهم وتقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من مدينة « المنصورة » وهناك اصطدمت قواتهم بأول مانع مائى ، وهو بحر (أشموم) الذى كانت ترابط على ضفته المقابلة لهم القوات الاسلامية .

المواجهة :

وقف الجيش الاسلامى فى مواجهة الجيش الصليبي ، واحتشدت قوات كل من الطرفين على ضفتى بحر (أشموم) وأخذ كل فريق يتأهب ويستعد لقتال ثابت طويل الأمد ، فحصنت المعسكرات بالاسوار والمتاريس ، وحفرت الخنادق ونصبت المجانيق وقاذفات الاحجار ، ولم يقتصر التأهب والاستعداد على الناحية البرية فقط ، بل ومن الناحية البحرية أيضا ، فاحتشدت سفن الاسطول الاسلامى فى النيل امام « المنصورة » ، ووقفت فى مواجهتها سفن الاسطول الصليبي فى الشمال .

وابتدا القتال بين الطرفين ، واشتعلت نيران المعركة ، واشتد التراشق ليلا ونهارا عبر بحر « أشموم » ، حتى منيت القوتان بخسائر فادحة ، وعندما أدرك الصليبيون فداحة خسائرهم ، وأنهم لو استمروا على هذا الشكل من القتال الذى يطلق عليه فى الحديث حرب الاستنزاف لكان فى ذلك نهايتهم ، فعزموا وصمموا على عبور بحر « أشموم » بأى شكل مهما كلفهم ذلك من ثمن ، حتى يشتبكوا بالمسلمين وجها لوجه ، فبذلوا عدة محاولات مضمية لكى يتسنى

لهم بناء جسر كبير تعبر عليه قواتهم ، وهياؤها الحماية اللازمة للقائمين ببنائه ، فأقاموا عدة أبراج خشبية مرتفعة ، ووقف عليها رماة النبل وحملة القسي المهرة لصب وابل من القذائف على المعسكر الاسلامى ، ليمنعوا رماته من عرقلة عملية بناء الجسر ، ولكن المسلمين أثبتوا براعتهم ومهارتهم فى القتال ، ونجحوا نجاحا عظيما فى افساد كل محاولات الصليبيين فقد كانوا يحفرون حفرا واسعة عميقة فى ضفة النيل فى ناحيتهم ، فتمتلئ بالمياه المحجوزة من الجسر تلك الحفر ، فينشأ عن ذلك تيار سريع يتلف شاطئ النيل ، فينهار ما تم اقامته من الجسر . ثم لم يلبث المسلمون أن فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد رهيب ، اذهلهم وحطم أعصابهم وأضعف من معنوياتهم ، ففى احدى الليالى قذفوا معسكرهم من آلات قاذفة شعلات رهيبة من اللهب ، وكانت هذه الشعلات هى النار اليونانية المرعبة ، أروع آلات الهدم والدمار .

ويرجع اكتشاف هذه النار الى عهد الامبراطور قسطنطين امبراطور الدولة الرومانية الشرقية ، فى القرن السابع الميلادى ، وقد استخدمها الرومان منذ اكتشافها ، واستطاعوا بواسطتها صد هجمات العرب على « القسطنطينية » سنة ٤٨ هـ ، وارتد على أثر ذلك الجيش والاسطول اللذان سيرهما معاوية ابن أبى سفيان الخليفة الاموى لاقتحام أسوارها ، ثم حاول معاوية بعد ذلك تجديد محاولته فى عام ٥٨ هـ ، فأرسل أسطولا ضخما حاصر « القسطنطينية » سنتين ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات الاسلامية ، وأوقعت فى صفوفها الخلل والاضطراب .

وقد نجح الرومان فى ابقاء سر هذا السلاح الخطير الرهيب فى طى الكتمان قرابة أربعمئة عام ، غير أن العرب اكتشفوا سره فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ، فأصبح فى أيديهم سلاحا فاتكا أوقعوا به الرعب فى صفوف أعدائهم .

وينسب فضل اختراع هذه النار الى « كالينوس » البعلبكي ، الذى نقلها الى « القسطنطينية » ، وهى مزيج من الكبريت وبعض الصمغ والدهون ، يطلق من اسطوانة نحاسية على هيئة سائل مشتعل ، أو على هيئة كرات مشتعلة ، وكان تأثير هذه النار بالغ الأثر كبير الهول على معسكر الصليبيين عندما أخذ المسلمون يصبون عليها حممها .

وقد أدى رمى المسلمين لمعسكر الصليبيين بهذه النار الى تدمير الاسوار والابراج الخشبية التى أقامها الصليبيون على ضفة بحر « أشموم » ، وأصبح من المتعذر عليهم بناء أسوار وأبراج غيرها ، لأن كل محاولة حاولوها لاقتامة أبراج جديدة كانت تقابل من المعسكر الاسلامى بوابل من صواعقه الجهنمية ، فلا تلبث أن ينتشر فيها اللهب ويحيلها رمادا .

وقد املأت المراجع التاريخية بأخبار أعمال البطولات الفردية والجماعية التى قام بها بعض المسلمين ، اذ كانوا يكونون من بينهم فرقا خاصة تقوم بعبور النيل الى الجانب الآخر الذى فيه الصليبيون ، ويتحيلون فى اختطافهم بكل وسيلة ، فيقتلون ويأسرون ويرجعون الى قواعدهم سالمين .

وعلى هذا النحو دب اليأس والوهن فى قلوب الصليبيين ، وفتر حماسهم وقل نشاطهم عقب اصابتهم بهذه الكوارث الساحقة ، وبعد أن باءت جميع محاولاتهم لعبور بحر « أشموم » بالفشل .

بداية النهاية :

وعندما رأى لويس التاسع أنه قد أصبح شبه محصور فى هذه المنطقة ، وأن أى أمل فى نجاح حملته هذه قد صارت نسبته ضئيلة للغاية ، وهو لا يستطيع عبور النيل الى « المنصورة » وقوات المسلمين أمامه على الضفة الأخرى للنيل تعرقل كل محاولة يقوم بها للعبور ، والاسطول الإسلامى ينقل جنودا جردا ، والمسلمون تكتمل استعداداتهم يوما بعد يوم ، ازاء كل هذا لم يجد لويس التاسع أمامه الا أن يعقد مجلسا عسكريا لتبادل الرأى والمشورة فيما يجب عليهم أن يفعلوه لانقاذ موقفهم الذى أصبح حرجا ، وعقد المجلس ، واستقر رأى المجتمعين على أن يعبر لويس التاسع وأخوته الثلاثة ، والفرسان والخيالة الصليبية بحر « أشموم » عن طريق مخاضة تسمى مخاضة « سلمون » فى ثلاث وحدات كبرى .

وتأهب الصليبيون خلف المخاضة ، وأخذ فرسان المقدمة فى العبور ، ويتولى قيادتهم الكونت « روبرت دى ارتوا » شقيق لويس التاسع ، وقد فوجئ المسلمون مفاجأة كبيرة حينما ظهر فرسان الصليبيين على ضفتهم ، وما أن علم الأمير فخر الدين بعبور الصليبيين حتى أسرع على الفور فى الاستعداد والتهيؤ لخوض المعركة الفاصلة ، فجمع رجاله ووقف فى وجه الصليبيين ، وقاتل بشجاعة نادرة ، غير أنه لم يلبث أن وقع فى كمين واستشهد على الاثر ، وكان استشهاده خسارة كبرى فى تلك الظروف ، إذ تفرق الجنود يمينا وشمالا ، وكادت الهزيمة الكلية تلحق بالمسلمين .

وعندما رأى الكونت « دى ارتوا » تفرق الجنود وتشتتهم ارتكب حماقة كبرى ، إذ لم يشأ أن ينتظر عبور بقية الجيش الصليبي تحت قيادة لويس التاسع طبقا للخطة الموضوعية ، وانما أراد أن يتعقب المسلمين الى مدينة (المنصورة) أملا فى احراز انتصار سريع عليهم ، والانفراد بالمجد والظفر ، ولم يستمع الى أوامر مليكه بعدم الاقدام على هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة قد تكون وخيمة العواقب ونتائجها سيئة ، فواصل الاندفاع بقوته الصغيرة نحو « المنصورة » ، وتمكن من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها ، وبذا تورطت المقدمة فى التقدم الى مدى أبعد مما فى استطاعتها وقدرتها ، ووجدت نفسها داخل شوارع « المنصورة » فى عزلة تامة عن قوتها الأساسية التى كانت وقتئذ لا تزال آخذة فى العبور بالقدر الضئيل الذى تسمح به المخاضة الضيقة .

وفى نفس الوقت كان المسلمون قد وجدوا قائدا جديدا خلفا للامير فخر الدين الذى استشهد ، وهو القائد بيبرس البندقدارى ، الذى رأى أن هذه المقدمة ليست سوى طليعة لزحف صليبي عام يتطلب الاحتياط لدفعه قبل وقوعه ، فجمع فلول الجيش ، ثم دبر خطة بارعة للقضاء على مقدمة الصليبيين ، وهذه الخطة تدل على مدى ما كان يتمتع به بيبرس من مقدرة حربية فائقة ، ومهارة عسكرية نادرة ، فقد قسم قواته الى قسمين ، وبعث بالقسم الاول الى خارج « المنصورة » ليحول دون أدنى اتصال بين قوات الصليبيين الأساسية وبين مقدمتهم التى فى داخل المدينة ، بينما رتب القسم الثانى فى كمائن متعددة داخل (المنصورة) .

دخل الكونت (دى ارتوا) مدينة (المنصورة) ، وانتشر الفرسان الصليبيون فى الشوارع والأزقة والدروب والحارات ، بحثا عن الاسلاب

والثروات والمذابح البشرية ، ولم يكد الكونت (دى ارتوا) يصل بقوته الى المقر السلطاني يطلب التسليم حتى أصدر بييرس أوامره بتنفيذ الحركة التطويقية المتفق عليها بينه وبين قواد الكمان ، فانقضوا عليهم كالسبيل الجارف ، فأبادوا فريقا منهم وطاردوا الباقين حتى حاصروهم فى الأزقة ، فلم يستطيعوا القتال وهم على ظهور جيادهم ، ولم يتمكنوا من استعمال سيوفهم لضيق المجال ، وأخذ أهالى (المنصورة) يقذفون الفرسان الصليبيين بالطوب والاحجار والرمال المحماة فى النار من أسطح المنازل وشرفاتها ، حتى أبيدت تلك القوة التى لم ينج من أفرادها سوى أربعة أو خمسة فقط ، وكان على رأس القتلى الكونت (دى ارتوا) نفسه ، الى جانب عدد كبير من الامراء الصليبيين .

وقد جزع لويس التاسع أشد الجزع لتلك الصدمة التى لم يكن يتوقعها ، بيد أنه تمالك نفسه وأمر باتمام العبور بأسرع وقت حتى يتدارك الموقف ، وعندما تم العبور تصدى لهم الجيش الإسلامى واستنسل الجنود بعد انتصارهم العظيم على مقدمة الجيش الصليبي ، وقام بييرس وجنوده بهجوم شامل على المعسكر الصليبي ، وقاد لويس التاسع المعركة بنفسه وأظهر عزيمة جبارة وشجاعة قوية ، فنظم جيشه تنظيما دقيقا ، وثبت فى المعركة ، مما جعل المسلمين يضطرون الى الارتداد نحو (المنصورة) فى المساء .

وعلى الرغم من شجاعة لويس التاسع وثباته إلا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد سوءا بعد أن قلت المؤن ، وفقدوا نسبة كبيرة من فرسانهم ، وأصبح موقفهم حرجا للغاية من الواجهة التكتيكية ، ويضاف الى ذلك أن قواتهم التى أتمت العبور أصبحت مكشوفة الجناحين أمام القوات الإسلاميه الرابضة أمامها ، والتى صار لديها التفوق الساحق فى العتاد والعدة والعدد . وقد تفشت الأمراض والحميات والأوبئة بين جنود الجيش الصليبي ، وعمت النكبة حتى صار لا يسمع بمعسكرهم سوى أنات الاحتضار أو صلوات الجناز ، وصارت الأنظار لا تقع الا على وجوه صفراء يبدو الموت من أصحابها كقبا قوسين أو أدنى .

وفى هذا الوقت وصل السلطان (توران شاه) من حصن (كيفا) ووصل الى (المنصورة) ، حيث استقر بقصر السلطنة ، ووضعت شجرة الدر السلطة بين يديه ، ثم أعلنت رسميا وفاة الصالح نجم الدين ، فأدى وصوله الى ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين ، وعندئذ أدرك لويس التاسع أن الزحف على (القاهرة) قد أصبح من رابع المستحيلات ، وأن الدنيا قد ضاقت فى وجهه ، وأن ليس أمامه إلا أن يأخذ رجاله ويرجع من حيث أتى ، ففكر فى العودة الى (دمياط) ولكنه خاف من حدوث كارثة حربية أثناء انسحابه اليها ، فعملية الانسحاب فى مثل هذا الموقف ليست سهلة ، ولن يتركهم المسلمون ينسحبون فى هدوء ، بل سيتعرضون لطاردة قاسية من الجيش الإسلامى قد تودى به وبحملته ، ولذلك تردد فى الانسحاب ، وظل الصليبيون فى معسكرهم يراودهم الأمل بين الحين والآخر فى معاودة الهجوم على مدينة (المنصورة) .

الموقعة :

وضع المسلمون خطة محكمة للقضاء على الجيش الصليبي المترنح بعزله فى مكانه ، وقطع خطوط مواصلاته مع قاعدته فى (دمياط) التى كانت ترد منها الإمدادات عن طريق نهر النيل محملة على ظهر السفن ، وقد نفذ المسلمون خططهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال الى بحر (المحلة)

شمال بحر (أشموم) ، وأنزلوها فيه وزودوها بالمقاتلين ، وانضمت الى بقية سفن الاسطول الاسلامى ، وعندما جاءت السفن الصليبية من (دمياط) الى بحر (المحلة) فى طريقها الى القوات الصليبية تحمل الامدادات والتموين فاجأتها سفن الاسطول الاسلامى بالخروج من مخابئها ، فأحاطت بها من كل جانب بحركة تطويقية بارعة ، واستولت السفن الاسلامية على اثنتين وخمسين سفينة قرب مكان يعرف باسم (مسجد النصر) ، وكانت هذه السفن محملة بالموثن والاسلحة والذخائر ، وأسر المسلمون جميع من كانوا فوق السفن وعددهم حوالى ألف . ولم يكف الاسطول الاسلامى عن شن هجماته على سفن التموين الصليبية القادمة من (دمياط) الا بعد نجاحه التام فى قطع هذا الطريق ، الذى كان يعد الطريق الوحيد لامداد الجيش الصليبي الذى يواجه (المنصورة) ، وتم بذلك عزله نهائيا عن قاعدته الأساسية فى (دمياط) وكان من أثر ذلك أن حلت بالجيش الصليبي مجاعة مروعة ، وغلت الاسعار غلاء فاحشا ، ولم يجد الصليبيون ما يسدون به رمقهم سوى أكل الاسماك النيلية ، والتفدى بجذور النباتات والحشائش ، ولما اشتد بهم الضنك فى النهاية ، لجأ لويس التاسع الى فتح باب المفاوضات مع المسلمين ، قبل أن يبدأ فى الانسحاب الذى أصبح أمرا لا مفر منه ، وبدأ مفاوضاته على أساس أن يترك الصليبيون (دمياط) وينسحبوا منها ، فى مقابل أن يأخذوا (بيت المقدس) وما أراد لويس التاسع بهذا العرض الذى قدمه الا أن يضرب عصفورين بحجر واحد فيسترد (بيت المقدس) فى الوقت الذى يشعر فيه بضعفه وعجزه عن الاحتفاظ بـ (دمياط) فى يده ، ثم يضمن بعد ذلك انسحابا سليما مأمونا له ولجيشه من (مصر) بدون أدنى ضرر أو تعرض لمطاردة المسلمين ، ولكن عرض لويس التاسع جاء متأخرا وبعد فوات الأوان ، ولو أنه كان قد تقدم بعرضه هذا قبل ذلك ببضعة أشهر لكان وجيها ، ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه ، على أساس أن يكفلوا له انسحابا مأمونا بدون التفريط فى (بيت المقدس) أما الآن وبعد ما أسفرت عنه الظروف والاحداث ، وما وصل اليه الموقف بالنسبة للفريقين ، فإن (توران شاه) لم يتردد ولو للحظة واحدة فى رفض عرض لويس التاسع رفضا باتا .

ولم يجد الصليبيون للانسحاب بديلا ، خصوصا وأنهم أيقنوا أن استمرارهم فى البقاء بمعسكرهم معناه القضاء التام عليهم ، وفناؤهم عن آخرهم .

وبدأ الصليبيون يتراجعون نحو (دمياط) بحذاء الضفة الشرقية لنهر النيل ، فى عملية لا نستطيع أن نطلق عليها انسحابا بالمعنى المفهوم فى الحروب ، وإنما كانت عملية هروب الى (دمياط) على حد تعبير ابن واصل المؤرخ الذى عاصر هذه الاحداث ، وعبر الصليبيون بحر (أشموم) على الجسر الذى أقاموه ، بيد أنهم وهم فى عجلة من أمرهم ارتكبوا خطأ جسيما كلفهم ثمنا باهظا ، اذ وقعوا فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الامير فخر الدين قبل ذلك ، فقد نسوا أن يقطعوا الجسر بعد أن أموا عبورهم فوقه ، فأتاحوا بذلك للمسلمين فرصة كبرى ، فعبروا وراءهم يهاجمونهم من كل ناحية ومن كل اتجاه بلا هوادة أو استكائة ، وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية جهودا جبارة فى سبيل وقاية انسحاب جيشهم الممزق ، وصد هجمات المسلمين العنيفة ، وأخيرا تمكنت جموع الصليبيين المنهكة القوى من الوصول الى (شارمساح) بين (المنصورة) و (دمياط) بما يشبه المعجزات .

ولم تكدم مقدمة الجيش الصليبي تصل الى (فارسكور) حتى غلب المرض على لويس التاسع ومعظم رجال جيشه ، فى الوقت الذى أحرق المسلمون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا .

وعند (فارسكور) دارت معركة ضارية عنيفة بين المسلمين والصليبيين ، حلت على أثرها الهزيمة الساحقة بالصليبيين ، وقد قتل فى هذه المعركة حوالى ثلاثين ألف مقاتل .

أسر لويس التاسع :

وفى تلك الاثناء كان لويس التاسع لا يستطيع أن يتحرك من شدة ما به من مرض ، فالتجأ الى قرية تسمى (منية عبد الله) شمال (المنصورة) ، وبصحبه نحو خمسمائة من الامراء والنبلاء ، وحمل الملك الى بيت ريفى من بيوت تلك القرية الصغيرة حيث لحق به أخواه .

وعندما أحاط المسلمون بالقرية أدرك لويس التاسع أن المقاومة لن تجدى شيئاً ، ولن تعود عليهم بالنفع ، بل قد تضره ضرراً شديداً ، فسلم لويس التاسع ورفاقه انفسهم بعد أن أمنهم المسلمون على أرواحهم ، وقد نقل لويس التاسع فى الحال الى (المنصورة) على احدى السفن ، حيث سجن فى دار فخر الدين ابن لقمان رئيس ديوان الانشاء ، وعهد الى الطواشى صبيح بحراسته ، كما خصص له (توران شاه) من يقوم بخدمته ، ورتب له كل ما يحتاج اليه من مأكـل ومشرب ، وبلغ عدد الاسرى أكثر من اثنى عشر ألف أسير .

وفى غمرة هذه الاحداث قتل (توران شاه) ، وتولت شجرة الدر مقاليد الحكم وأصبحت سلطانة على (مصر) ولعل أهم ما ترتب على مقتل (توران شاه) من تطور خطير فى الشرق الادنى هو سقوط الدولة الايوبية ، وقيام دولة المماليك البحرية فى حكم (مصر) و (الشام) .

ثم استأنف أمراء المماليك على الاثر مفاوضات الصلح التى كان قد بدأها (توران شاه) ، وبعد كثير من المحاورات نجح الفريقان فى عقد اتفاق يتلخص فى تسليم (دمياط) للمسلمين بكافة محتوياتها ، وعدم السماح للويس التاسع بالرحيل عن (مصر) الا بعد دفع فدية تبلغ أربعمائة ألف دينار ، اتفق على أن يدفع نصفها قبل أن يرحل عن (مصر) ويسدد الباقي عندما يصل الى (عكا) وضماناً لدفع بقية الفدية قرر المسلمون الاحتفاظ بجميع المرضى الذين يعالجون فى (دمياط) .

وعقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون (دمياط) وركبوا السفن ، وسلم (جيوفرى دى سرجين) مفاتيح المدينة الى المسلمين ، فدخلها الجيش الإسلامى تتقدمه طبوله وأعلامه ، ورفع العلم فوق أعلى برج من أسوارها .
وبمجرد أن دفع لويس التاسع الفدية المتفق عليها أطلق سراحه وسراح أمراء جيشه وجميع جنوده الاسرى ، وبذلك اختتمت الحملة صفحة هجومها على (مصر) بهذه النهاية المؤلمة .

وقد دوت أنباء هذا النصر العظيم فى (القاهرة) وسائر البلاد المصرية ، فأقيمت الزينات ، وعمت الأفراح كل مكان ، وعادت قوات الجيش الظافرة الى (القاهرة) وتغنى الكتاب والشعراء فى جميع أنحاء العالم الإسلامى بهذا النصر المبين .

وسجل التاريخ فى سجلاته الخالدة أن هزيمة لويس التاسع فى (المنصورة) كانت بداية قرب نهاية الصليبيين بالشرق الإسلامى فى العصور الوسطى ..

(1) هذه الاعداد مأخوذة من تقارير (جوانفيل) مستشار لويس التاسع ومترجمه الذى رافقه فى الحملة ..

التربية الجنسية

للدكتور

وجيه زين العابدين

الطفل لغة الصغير وقد سماه القرآن الكريم طفلا منذ ولادته فى قوله عز وجل فى سورة المؤمن (هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا .. الآية) .. وتبقى التسمية حتى يبلغ الحلم كما جاء فى القرآن الكريم أيضا فى سورة النور قوله عز وجل (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا .. الآية) .. وقد ذكر ابن القيم فى كتابه (تحفة المودود فى أحكام المولود) الكلمات العربية للطفل منذ ولادته حتى بلوغه فهو (وليد ورضيع وفتيم ودارج .. الخ)

وليس للوليد والرضيع أى توجيه فى التربية الجنسية ، على أن الاسلام

عنى الاسلام بالطفل عناية بالغة فوضع الاسس العامة لتربيته ونشأته واعطاه من الرعاية والتكريم ما لم تصل اليه الانظمة الحديثة . . وما كانت التربية الجنسية - كما أصطلح عليها - جزءا منفصلا عن قواعد التربية العامة للطفل . . ولكن فى الاسلام توجيهها خاصا للتربية الجنسية وضع القرآن الكريم والسنة المطهرة الخطوط العريضة له وددت الاشارة اليها لاطلاع المسلم واتباعها ..

ربما جاز أن أقول ان الاسلام قد أهتم بأمر الطفل قبل أن يولد بأعوام وذلك باختيار أم صالحة .. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يختار له زوجة صالحة ذات خلق ودين تلك التى ستقوم بتربية الطفل فمن كانت منهن تقيية سوف تقبل بتطبيق تعاليم الاسلام مما تعلم ومما تتعلم فكان المنبت الحسن والجو الصالح قبل أن يخلق الطفل ويولد ..



للطفل

قد نبه الى وجوب تسمية الطفل بالاسم الحسن حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أنه غير بعض الاسماء القبيحة الى أخرى جميلة . . . ولعل من الجائز أن أقول بهذا الصدد أن يمتنع المسلم عن تسمية الطفل باسم قد يثير الشهوة البهيمية الجنسية (١) . .

قلت ليس للرضيع عمل جنسى فيكون له توجيه وتربية فى العامين الأولين من عمره وما ذكره بعض علماء الطب والنفس كون الرضاعة عملا جنسيا لم يقبله العلم . . على أن للرضيع — كما يقول الاطباء — عملا قد يشبه أو يعتبر العادة السرية عند البالغين وهو عبث الذكر من الاطفال بعضوه ومد الانثى لساقها بحالة تشنجية ولصق الفخوذيين ببعضهما والقيام ببعض الحركات ثم الاستلقاء والنوم أحيانا . . هذا العمل يتركه الرضيع بعدئذ فلا تلتفت اليه الام ولا تزجر طفلها فان فعلت قد يستمر الطفل ويجب عند ذاك عرضه على الطبيب ليرى الامر اذ قد يصف له علاجاً .

فاذا بلغ الرضيع العامين يجب أن ينظر فى أمره فهل يبقى فى غرفة نوم أبويه أم يخرج أو يوضع بينه وبين والديه الحجاب . . هنا يضع الاسلام القاعدة العامة . . قال تبارك وتعالى فى سورة النور (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أستاذن الذين من

وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) ..

ولعل من الجائز بهذا الصدد أن نفهم من الآية الكريمة : تعيين موعد التقاء الزوجين (٣) والتعري الجزئي للرجل والمرأة .. وكذلك يفهم من الآية الكريمة أن تكون المرأة في وضع صحيح معقول ، فلا تكشف عن عورتها خارج هذه الاوقات لانه قد سمح للطفل المميز أن يدخل على أمه وأخته وقريبته في غير هذه الاوقات، بدون استئذان .. فان كان شيء من اظهر عورة المرأة أو أى عمل بين الزوج وزوجه يجرى في النهار فلا بد أن يتخذ الزوجان ما يحجب عنهما الطفل المميز ..

وكذلك مما علمنا القرآن الكريم من ادب في تربية الطفل هو عدم اظهار زينة المرأة للطفل الذي يفهم ويعقل شيئاً عن زينة المرأة وجمالها قال تعالى في سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايماهن أو التابعين غير اولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .. الآية) .

وعلمنا نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسمح لمن بلغ سبع سنوات من عمره أن ينام في غرفة أخته أو اقاربه الا أن يكون

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) .

قال القرطبي ان الذى يستأذن فى الاحوال الثلاثة هو الذى عقل معانى الكشفة .. فالآية الاولى تطلب ان لا يدخل الطفل المميز على ابويه أو أحد من أهله من غير استئذان فى اوقات ثلاثة ، فترة النوم من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر وكذلك وقت القيلولة ظهرا حيث يغلب ان يكون الابوان قد نزعا ثيابهما أو تكون الام فى وضع لا يجوز أن يراها أى طفل مميز . لذلك يجب أن يخرج الطفل المميز من غرفة نوم ابويه أو يوضع حجاب بينه وبينهما . ولم يذكر القرآن الكريم سمن التمييز (٢) بل تركه لتقدير رب البيت الذى يقرر متى يمنع طفله بالنسبة الى ذكائه وظروفه ومن يحيط به ومقدار تعلمه واطلاعه لا سيما بالنسبة الى الاسئلة التى يوجهها على أن الطفل دون الثانية لا يميز ولذا جاز أن يبقى فى غرفة نوم والديه وجاز له أن يدخل على ابويه واهله فى أى وقت .. ولعل سن الرابعة هى المعدل .. وربما وجب ان يمنع طفلا فى الثالثة او قبلها او ربما جاز أن يسمح لطفل فى الخامسة ان كان قليل الذكاء وقد ارشدنا النبى صلى الله عليه وسلم فى حادث حين وصف أحد الناس من العبيد (من ملك اليمين) والذى يدخل تحت حكم هذه الآية الكريمة وصف هذا المملوك امرأة أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فأمر صلى الله عليه وسلم أن يمنع من الدخول على النساء ..

فاذا بلغ هذا الطفل المميز وجب أن يجرى عليه حكم البالغ كما ذكرته الآية الثانية وهو الاستئذان فى كل وقت وكما نصت عليه الآية الكريمة من نفس سورة النور وهى قوله عز

حاجز بينهما .. قال عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع) .

أخرجه أو داود ..

هذه بعض القواعد فى تربية الطفل الجنسية ، كلها لايجاد محيط فاضل لا يثير فى الطفل كوامن الشهوة الجنسية ولا يطبع فى دماغه شيئاً من الفاحشة قد تدفعه فى المستقبل الى ارتكاب الخطأ .. هذه التربية الوقائية هى التى يسير عليها الاسلام فى كل مجالات حياة الانسان .

تعليم الطفل

والعمل الايجابى الذى يقرره الدين فى تربية الطفل الجنسية هو تعليمه وارشاده ووضع على الطريق المستقيم منذ نعومة أظفاره لتكون جذور الفضيلة عميقة فلا يضل فى المستقبل ، فاذا أصابته بعض الانحراف فسرعان ما ترجع به هذه الجذور الى الفضيلة .

يتعلم الطفل عملياً ما يرى من محيط أهله فاللباس محتشم .. فالطفل المميز لا يرى عورة ولا يسمع الا الكلام الطيب ، فاذا تعلم القراءة لا يجد فى بيته الرخيص من الادب أو قصص الفحش مما نجده فى معظم المجالات والكتب المخصصة للفساد ، ومقابل ذلك يوجه الاب المسلم طفله الى تعلم القرآن وحفظ بعض سوره وتعلم بعض الآيات التى تربي الاسرة مثل سورة الحجرات .. كل ذلك قبل دخوله المدارس لعلها تكون له بعض الحصن مما سيقرأ ويسمع ويصاحب .

ويسأل الطفل عن أمور الجنس

فيجب أن يكون الجواب بالصدق مع استعمال المجاز والكناية والتلميح .. ولا يجوز الكذب على الطفل لان من خلق المؤمن الصدق الا ما أجاز له الشرع من كذب فى الحرب واصلاح ذات البين ولغو الزوج وزوجه .. وفى الحديث الصحيح أن امرأة قالت لطفل تعالى أعطيك فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ونظر فى يدها فوجد فيها ثمرة فقل (لو لم تكن هذه الثمرة لكنت عليك كذبة) أخرجه البخارى (٤) .

الصدق الصدق مع الطفل . . يسأل الطفل مثلاً كيف وجدت فى هذه الدنيا فنقول بصورة مختصرة خرجت من بطن أمك .. ونوجهه حالاً الى القرآن الكريم يأتى به فنشير الى آية من سورة النحل فيقرأ (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) .. وقد يكتفى ، وقد يسأل بعد حين أو حالاً وكيف نشأت فى بطن أمى .. فنقول له ان الله عز وجل هو خالق الانسان يجعله فى بطن أمه نطفة فيكبر ويكبر حتى يصير طفلاً فيخرج .. ونوجهه الى القرآن الكريم أيضاً ليقرأ أو نقرأ عليه ما ورد فيه بهذا المعنى فى سورة الحج مثلاً أو المؤمنون أو المؤمن .. فان سأل وما علاقة أمى بأبى فنقول لا بد لخلق الطفل أن يجتمع رجل وامرأة فى زواج حسب شريعة الله .

وهكذا نجيب على أسئلة الطفل بالتلميح والاختصار وتوجيهه الى الدين ليرتبط فى ذهنه فيفهم الأمور الجنسية عن طريق القرآن الكريم والحديث .

هذا أسلوب القرآن الكريم فى التعليم حيث وردت آيات كثيرة تشير الى الجماع بكلمات المباشرة

واللمس والتقرب .. كما أن أى
إشارة إلى قضية جنسية يذكر فيها
الله تبارك وتعالى كلمة التقوى
مباشرة لئلا يبتعد الذهن إلى الشهوة
البيهيية .. فمن هذه الآيات قوله عز
وجل فى سورة البقرة (نساؤكم
جرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين) وكذلك
قوله عز وجل فى سورة النساء
(الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
حافظات للغيب بما حفظ الله) ..
فبعد أن أشار إلى أن من صفات
المرأة الصالحة ان تحفظ زوجها فى
غيبه وتكتم سر زوجها عقب بكلمة
بما حفظ الله .

ويتعلم الطفل المسلم كثيرا من
الأمور الجنسية بصورة غير مباشرة

حين يبدأ الصلاة فى السابعة اذ يتعلم
الوضوء والاستنجاء ولعله يسأل
بعض القضايا الجنسية مما تمهد له
فلا يفاجأ بمرحلة البلوغ لا سيما عند
الفتاة .

والاسرة المسلمة التى ترتبط
بالقرآن والحديث سترى الخطوط
العريضة للحياة السعيدة فاذا اعتنت
بتربية اطفالها على أسس تعليم
القرآن فلا خوف عليهم أبدا من أى
مدرسة فاسدة وقد ثبت بدراسات
كثيرة أن ما يتعلمه الطفل فيما بين
العامين وسن الخامسة يبقى أصلا
له فى علاقاته الاجتماعية حين يكبر
ومهما انحرف ومهما ضل فسيعود إلى
ما تعلمه من أبويه المسلمين فى طفولته
.. فلا زال الأمر بيد الاسرة المسلمة
ان أرادت أن ترى أولادها على هدى
الله .



(١) أترك الامثلة لاجتهاد الاب المسلم .. وهذا رأى الشخصى ولا يوافقنى عليه شيخى
الذى درسنى بعض الدروس الدينية .

(٢) ولا أعرف فى السنة تحديدا لسن التمييز وما ورد فى الحديث الصحيح عن نوم ابن
عباس فى منام خالته أم المؤمنين لا علاقة له بسن التمييز وبهذه الآية .

(٣) أشارت إلى هذا الوقت الآية الكريمة من سورة البقرة قوله عز وجل (أهل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. إلى قوله عز وجل فالأن باشرهن وابتغوا ما كتب الله
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض .. الآية) .

(٤) لو لم يكن فى الاسلام فى تربية الطفل سوى هذا الحديث الشريف لكنت أقول انه
من أعظم تعاليم سيدى المصطفى وأنه يكفى وحده فى وضع الاسس القويمة .. فليس الا
الصدق صفة تبنى الثقة فاذا كانت الثقة بين الطفل ووالديه سهل الطريق لتوجيه الطفل ،
وما رأيت فى خبرتى الطبية صفة تبعد المولود عن أبويه وتضع اساسا للتمرد على الاسرة وعصيان
الابوين ، مثل صفة الكذب .

فكرة الخير والشر

للككتور / محمود محمد قاسم

عرضنا في مقال سابق لوجهة نظر محيي الدين بن عربي المتباينة في مسألة الخير والشر ، وهنا نكمل ما بدأنا ببيان وجهة نظره الدينية في هذه المسألة وراه في تحديد موقف الانسان من الخير والشر وفي أمته أن تعم الرحمة الالهية لجميع الخلق ..

ب - النظرة الدينية :

إذا كانت هناك فروب من النقص في العالم ، وإذا كان كمال العالم يقتضى أن يوجد النقص فيه حتى تتحقق حكمة الله في الكون ، فمن الطبيعي أن توجد أشياء توصف بالحسن والخير ، وأخرى توصف بالقبح والشر . لكن هل في طاقة العقل أن يستقل بمعرفة وجه الحسن أو القبح ، أو الخير والشر في كل شيء ؟ وهنا نجد ابن عربي يميز بين نوعين من الحسن والقبح . فمنهما نوع يمكن معرفته عن طريق التفكير النظري الذي يحدد وجه الحسن أو وجه القبح في الأشياء بناء على معايير خاصة بالكمال أو النقص ، أو معايير نفسية . لكن هناك نوعاً آخر « لا يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الحق الذي هو الشرع ... وهذا من الشرع خير لا حكم » فوجهة نظر العقل الإنساني ، في تحديد الخير والشر ، وجهة نظر نسبية فيما يتعلق بالأحكام التي يصدرها ، أما الشرع فطلعننا على ما هو حسن أو قبيح في ذاته ، ومعنى ذلك أنه يبين لنا أن الخير هو ما يوافق الطبيعة الإنسانية ، وأن الشر هو ما لا يوافقها . فالشرع لم يأت إلا بما يساند الطبع . وأذلك يعجب محيي الدين بن عربي كيف يجد بعض الناس مشقة في قبول ما جاء به الشرع الذي لم يحرم عليه شيئاً تقتضيه الطبيعة الإنسانية ، فقد راعى هذه الطبيعة عندما بين لها الطرق السوية التي تحقق لها الخير . « فما هلك الناس إلا بسطان الأغراض ، فانه الذي أدخل الألم عليهم والمكروه . فلو أن الإنسان

يصرف غرضه الي ما اراده له خالقه لاسترجاح . . . » (١) ذلك لأن الله لا يريد للناس إلا اليسر ولا يريد بهم العسر . وهو يريد لهم الخير لا الشر ، وإن كان الكل من عند الله لأنه هو الذي أوجد العالم بما ينطوي عليه من كمال ومن نقص يراد به الخير . . .

إن المثل الأعلى ، في نظر ابن عربي ، هو أن يريد الإنسان ما يريده الله له ، فلا يضيق بنعمة الوجود وقد استدل لذلك بما روي عن أبي يزيد البسطامي من أنه قيل له : ماذا تريد ؟ قال أريد إلا أريد ، أي أنه يريد أن يجعله الله مريدا لما تقضى به الإرادة الالهية . إذن فمن المستحيل أن يكون المرء مجردا من الإرادة ، والا لما كان لطاعته التي يتقرب بها إلى خالقه معنى ، إذ لو لم تسبقها نية لما كانت طاعة . فمعنى ما قاله البسطامي هو أنه لم يطلب لنفسه شيئا سوى أن يتحرر من الأهواء النفسية التي لا تتسق مع الشريعة والتي لا تحظى برضى الله .

فالشرع إذن هو السراج الذي يبين الطريق . ومن لا يهتدي بنور الشرع شبيهه برجل يسير في الظلام دون سراج أو ضوء ، في طريق كثيرة المهالك والأوحال والحفر . فلا بد له من نور يري به أين يضع قدمه ، ويكشف له عما يجب أن يتجنبه من المخاطر [وليس له نور سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى : « نوراً يهدي به من نشاء من عبادنا » وقال : « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » وقال : (نور على نور)] : أحدهما نور الشرع ، وثانيهما نور البصيرة ، أي نور القلب . ويرى ابن عربي أن نور الشرع « قد ظهر ظهور الشمس ، ولكن الأعمى لا يبصر ، وكذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به ، ولو كان نور عين البصيرة موجودا » إذن فمن الضروري أن يجتمع هذان النوران حتى يعم الضوء الطريق . كذلك يجب على السائر في تلك الطريق المحفوفة بالمخاطر أن يحافظ على سراجيه من أن تهب عليه ريح الأهواء والأغراض . « فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق ، إن لم يحفظ سراجيه من الأهواء أن تطفئه بهوبها ، وإلا هبت عليه رياح وزعازع فأطفات سراجيه ، وذهب بصره . وهو كل ربح يؤثر في نور توحيديه وإيمانه . فان هبت ربح لينة تهيل لسان سراجيه وتحيره ، حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق ، فذلك الريح كهتابة الهوى في فروع الشريعة ، وهي المعاصي التي لا يكثر عنها الإنسان ، ولا تقدر في توحيديه وإيمانه . فقد خلقنا لأمر عظيم . ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد ، وقاسينا هذه المكاره ، حصلنا على أمر عظيم ، وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها » (٢) .

ونلاحظ أن فكرة الجمع بين نور الشرع ونور البصيرة أو العقل فكرة سبق إليها علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة ، كما نجدتها على نحو أكثر عمقا عند كل من الإمام الفزالي وابن رشد (٣) وترتكز هذه الفكرة عند هؤلاء جميعا على أن الله إنما يأمر بالخير ، وينهى عن الشر عناية بالإنسان ، وتحقيقا لطبيعته على أكمل وجه . « ما أمرك الله إلا بما هو خير لك . وهو عند الله عظيم . وما نهاك إلا عما تركه هو خير لك ، لعظيم حرمة عنده . . . » (٤) ويوصى ابن عربي كل من يقبل نصحه بأن يتبع خاطر الخير لا خاطر الشر الذي يحاول أن يثنيه عن فعل الخير فيقول : « ولا تعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع . وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشر فذلك لمسة الشيطان . فإذا أعقبه خاطر ينهاك عن فعل ذلك الشر فذلك لمسة الملك . وأنت السفيينة . إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك . نعليك بعلم الشريعة . فانك لن تعلم حدود الله حتى تقوم بها » (٥) .

ثم إننا نراه يؤكد هذه الفكرة في مواطن عديدة فيقول : « ان المعارف من عبد الله من حيث ما شرع ، لا من حيث ما عقل عن طريق النظر » ذلك لأن للهوى في العقل حكما خفيا لا يظن إليه أصحاب التفكير النظري ، وإن شعر به أهل الكشف من الصوفية (٦) ، بل يذهب إلى القول بأن العمل غير الصالح من نصيب الذين يفصلون القول في الخير والشر عن طريق تفكيرهم النظري ، في حين أن أهل الكشف ، الذين يهتدون بما جاء به الشرع ، أكثر توفيقا في التفرقة بين الخير والشر « فما فصل بالاعلام الإلهي فهو كله عمل صالح ، وما فصل بالنظر العقلي فإنه صالح وغير صالح بالنسبة إلى من يفصله لا غير . والمثل عمل صالح بالنسبة إلى الله تعالى ، كما نقول ان النقص في الوجود من كمال الوجود ، وان شئت قلت من كمال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصا فافهم » ثم يخبرنا أنه ما كان ليذكر أن هناك فسادا في العالم لولا أن الخير الإلهي قد حذر من الفساد في الأرض ، ولولا أنه رأى اتفاق العقلاء ، بل الناس جميعا ، على القبول بوجود الفساد في العالم . ولولا ذلك لما نطق بهذا الوصف أدبا . (٧) فقد أهدى بالكشف الصوفي إلى العلم بأن أعمال الله كلها خير ، لكنها توصف من الناس بأنها خير أو شر حسب أهوائهم وحسب استعداداتهم لقبول آثار الأفعال الإلهية .

وهنا ينبغي أن نتساءل لماذا حددت الشرائع كلا من الخير والشر ؟ ذلك لأن ظهور العقل في الإنسان هو الذي دفعه إلى أن يدعى لنفسه أنه هو الذي يختار أفعاله ، وأنه يستطيع التفرقة بين الخير والشر . لذلك جاءت الشرائع تفرق للعقلاء بين الحسن والسيئ . وكان من الطبيعي أيضا أن يكون هناك جزاء للخير وللشر . غير أن رحمة الله سوف تشمل الجميع بعد أن يوفى أصحاب الأعمال السيئة فترة العذاب التي كتبت عليهم بسبب خروجهم على ما قرره العقل والشرع مما (٨) .

ويكشف ابن عربي عن أبعاد فكرته هذه على نحو أكثر تفصيلا عندما يخبرنا بأن تكليف الناس باتباع الشرائع هو من المكر المحمود . ذلك أن العقل لما فرق بين الخير والشر جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . فعندما تكلم عن المكر الإلهي بمناسبة قوله تعالى : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ، وقوله : (ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون) نجده يخبرنا بأن « من المكر الإلهي ما يقصد به ضرر العبد ، ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد . وإنما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد . فإنه لولا المكر الخفي لما صح تكليفه ولا طلب جزاء . فإنه من مكر الله المحمود في المكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع والطاعة له فيما كلفه به . والأمر يعطى في نفسه أن الأعمال خلق الله في العبد ، وأن الله لا يكلف نفسه . وليس العامل إلا هو . وهذا قد شعر به بعض الناس (أصحاب مذهب وحدة الوجود) وأقاموا على العمل وثابروا عليه ، أعنى عمل الخيرات (٩) ، وهم هؤلاء الذين يقول ابن عربي عنهم إنهم قد أطلعوا على سر القضاء والقدر ، ورأوا تحكمه في الخلق ، وشاهدوا ما قدر لهم من أعمال تصدر عنهم من حيث هي أعمال لله ، لا من حيث أنها توصف بالخير والشر . وهم يشاهدون ذلك ، على حد قوله ، في حضرة النور الخالص التي دعت علماء الكلام إلى القول بأن أعمال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله ، دون أن يفطنوا إلى سر القضاء والقدر . لكن توجد مرتبة تأتي بعد حضرة النور الخالص ، وهي التي يسميها حضرة السدفة وهي التي تجمع بين النور والظلمة ، وهي التي يظهر فيها التكليف الديني . يظهر العقل عند الإنسان

وفيها يتميز الخير من الشر . وتوجد آخر الأمر حضرة الظلمة وهي مرتبة الشرك والأفعال الموجبة للخلود في النار . أما فيما يخص ابن عربي فيقول إن الله أقامه في الحضرة الثانية ، وعصمه من أن يخرج على حدود الشرع « بل أقامني الله في حضرة السدفة وحفظني وعصمني فلي حكم حضرة النور (من حيث العلم) وأقامني في السدفة وهو عند القوم أتم من الإقامة في حضرة النور . فهذا معنى قول بعضهم في الفناء إنه فناء المعاصي » ، أي أنه ، وإن كان يعلم عن طريق الكشف ، أن الأعمال كلها تنسب إلى الله ، وأنها حسنة في ذاتها ، إلا أنه رأى أن اتباع طريق الشرع في التفرقة بين الخير والشر والطاعة والمعصية هو السلوك الآقوم والأكمل . ومن المؤكد بعد ذلك كله أن عمل الخيرات لا يلحق ضررا بالبشر لأنه يلائم طبيعتهم ، ويتسق مع نفوسهم التي صدرت من أصل طاهر لأنها من أمر الله .

وهكذا يمكن فهم ضرورة الحدود أو العقوبات التي حددتها الشريعة لن يخرج عن طريق الخير . فانها ليست شرا ، بل هي خير في صورة الشر . إنها نوع من العقاب أو الجزاء الذي يجعل به الله للمذنبين في أثناء هذه الحياة وكذلك الأمر في المصائب والكوارث التي تحمل بالأمم أو الأمم . فقد قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) « وكذلك ما ظهر من الفتن والخراب والحروب والطاعون » . . فهذا كله جزاء على أعمال قاموا بها . وهو جزاء معجل في الدنيا « وقد يكفر عن الذنب بعض خطاياهم في الآخرة . أما إقامة حدود الشرع على المسارقين أو الزناة فانها تهدف إلى تطهيرهم . فعقابهم ليس شرا ، بل هو نوع من الرحمة . ولهذا نهى الشرع عن الرافة في إقامة حد الزنا بقوله « ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » فإقامة هذه الحدود على العصاة ، وعلى ملا من الناس في الدنيا تطهير لأصحابها قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد في الأخرى . . فإقامة الحدود في الدنيا استر إذ يسقط عن صاحبها في الآخرة بقدر ما أخذ منه في الدنيا (١٠) . ومن واجب الوالي أن يحكم بما نص عليه الشرع ، حتى لا يكون مواليا للشر . أما إذا ترك مراعاة جانب الحق ، وحكم بالهوى ، فقد ضل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال بأن مصائب الدهر وكوارثه هي الأخرى نوع من التطهير . وربما غادر بعض البشر هذه الحياة الدنيا « وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به » (١١) .

ولقد أمرنا الرسول أن نؤمن بالقدر خيره وشره فيجب الإيمان إذن بالشر أنه شر ، وبالخير أنه خير . والخير كله ينسب إلى الله ، لأنه هو السدى يعطى الخير بقضائه السابق . ولكن المخلوقات هي التي تفضل هذا القضاء بالقدر اللاحق الذي يرتبط بكائن معين في زمن معين ، فيوصف بأنه خير أو شر « فخيرته أبقاؤه على الأصل . . . ولهذا قال : والخير كله بيدك ، وما حكم به من الشر فمن القابل وهو قوله والشر ليس إليك (١٢) » ومعنى ذلك أن كل كائن له استعداد خاص كان يعلمه الله منذ الأزل . فإذا خرج هذا الكائن من عالم الإمكان إلى عالم الوجود الفعلي تحققت استعداداته من قبوله للخير أو للشر . فليس علم الله هو السبب في مساعده بالخير ، أو شقائه بالشر ، بل السبب هو الاستعداد الخاص بكل كائن فإذا قيل : ولماذا كان الاستعداد مختلفا لدى الكائنات ؟ أجاب ابن عربي بأن حكمة الله اقتضت أن يحتوي العالم على كائنات تختلف في استعدادها لقبول الفضل الإلهي ، حتى يتحقق لهذا العالم أكبر قدر ممكن من الكمال ، فليست ضرور النقص في العالم إلا وسائل يراد بها تحقيق الخير .

غير أنه ينبغي الا يكون ذلك مبررا لأن ينسب المرء معاصيه إلى القضاء والقدر ، بل هناك قاعدة أخرى يجب اتباعها ، وهي أن يلزم المرء نفسه بفعل الخير . فإذا حدثته نفسه بفعل الشر فعليه أن يعتقد عزمه على تركه ، إلا إذا غلبه القضاء السابق والقدر اللاحق . فإذا كان الله لم يقض عليه أن يفعل الشر السذى حدثته به نفسه كان امتناعه عنه حسنة تكتب له ، وإذا حدثت نفسه بفعل الخير وقام به كتب له عشر أمثاله ، أما إذا حال القضاء والقدر دونه فسوف يكتب له حسنة واحدة في كل زمان حدثته نفسه بهذا الخير ، في حين أنه إذا حدثته نفسه بسئنة فإن الله يغفرها له ما لم يرتكبها . أما إذا قام بها فلن تكتب له الا بمثلها (١٣) .

٥ - موقف الانسان من الخير والشر :

إن الانسان يتألف من روح وجسد . والروح طاهرة بحسب الأصل لأنها من عالم الأمر . ولذا لا توصف النفس بأنها شريرة في أعماقها ، بل هي مطبوعة على حب الخير لأن الخير فيها أمر ذاتي . كذلك يمكن القول بأن الأجسام وقواها طاهرة هي الأخرى . فكيف أمكن إذن أن يوصف الانسان بأنه خير أو شرير ما دام العنصران اللذان يتألف منهما طاهرين بحسب الأصل ؟ إن طبيعته التركيب بين هذين العنصرين التي تحدد ، في نظر ابن عربي ، طبيعة الانسان التي تكون أكثر ميلا إلى الخير منها إلى الشر أو بالعكس . فاتصال النفس بالجسم هو السبب في الاتجاه نحو الطاعة أو المعصية . وعندئذ ندرك كيف يوجه المسدح أو الذم إلى الانسان الذي يجمع بين الروح والجسد ، والذي يكون أهلا للشواب أو العقاب (١٤) . ويبدو هنا تأثير ابن عربي بأفلاطون ، الذي سبقه إلى القول بأن اتصال النفس الانسانية بالجسم هو الذي أدى إلى نشأة النفس الحيوانية أو الشهوانية ، وهي سبب المعصية لأنها إما أن تكون مطيعة فتشبه الدابة الذلول وإما أن تكون جامحة « لقوة رأسها وتركيب مزاجها » .

ولما كان الدين هو عمل الخير ، ولما كانت النفس مهيأة له بطبيعتها فانها لا تقبل الشر إلا بالحاح من القرين الذي يوسوس إليها به ، وهو الشيطان ، ولذا قال الرسول : الخير عادة والشر لاجبة . إذن ليس الشر أصيلا فيها ، بل تكاد لا تقبله إلا مكرهة « فان النفس بالذات ما زالت خيرة لأن أباه الروح القدس الطاهر ، وطبيعتها الخير . وأما هذه الصورة المسواه المعدلة من هذه الأخلاط (١٥) ويطلق ابن عربي اسم هذه الصورة على الجسم السذى خلقه الله فسواه فعده . ولقد قبل الجسم هذه التسوية وهذا العدل ، وقبوله للعدل من الخير (١٦) .

وإذا كانت النفس طاهرة بحسب الأصل فليس الظلم من صفاتها لأنه شر ، بل النفس الكاملة التي تسمو على المستوى الحيوانى ، هي التي تشعر بالرحمة تجاه الخلق كلهم ودون تفرقة . فهي تدعو للآخرين أن ينالوا مثلها نالت هي من حب الخير . واذن فان كل ما ينقص من طهارة النفس إنما هو « أمر عرضى ، عرض لها لما عندها من القبول في جبلتها » والذي من شيمها إنما هو القهر والظهور . ومن هنا دخل عليها إبليس بوسوسته . ولقد جهل القائل السذى قال :

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عنة فلعله لا يظلم .

وما أنصف وما قال حقا . (١٧) فالظلم الذي نراه من بعض الناس لا يصدر

عن طبيعتهم وإنما يأتيهم من جانب الشيطان «وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه» ولقد أمرنا بأن ننصر أخانا مظلوماً أو ظالماً . أما نصرته كمظلوم فهذا أمر توجبه المروءة . وأما نصره الأخ الظالم فهو أن تنصره على من يوسوس له في صدره بالشر . وتكون نصرته « بالكلام الذي تستحليه النفوس وتنقاد إليه ، فتعنيه على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك (١٨) » ومن ثم يمكن تفسير قوله تعالى : « فآلهمها فجورها وتقواها » . بأن الله قد جعل في طبيعته النفس استعداداً لقبول ما تلهمه من فجور أو تقوى ، وجعلها قادرة على التمييز بين هذين الاتجاهين ، فتختار الخير وتحاول أن تتجنب الشر . لكن من الذي يلهيها التقوى والفجور ؟ لا يجوز القول ، في نظر ابن عربي ، بأن الله هو الذي يلهيها أحد الأمرين ، بل الأولى أن نفهم هذه الآية على ضوء ما قاله الرسول من « أن للملك في الإنسان لمة ، وللشيطان لمة » . فيكون الضمير في ألهمها للملك في التقوى ، وللشيطان في الفجور . . . وكل بقضاء الله وقدره . . . ولا يصح أن يقال في هذا الموضوع إن الله هو الملهم ، لما في هذا من الجهل وسوء الأدب ، ولما في ذلك من غلبة أحد الخاطرين ، والفجور أغلب من التقوى ، وأيضاً لقوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (١٩) أما سوء الأدب فهو نتيجة للجمع بين الله والشيطان في ضمير واحد وهذا غاية سوء الأدب مع الله « أذن من الأولى أن ينسب الإلهام بالفجور إلى الشيطان ، والإلهام بالتقوى إلى الملك » فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق . .

ويبقى من المقرر ، بعد ذلك ، أن النفس خيرة بطبيعتها وبحسب أصلها ، وأنها « ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها ، وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور ولجهلها بالحكم المشروع . ويرى ابن عربي أن الإلهام بالشر أو بالخير لا يكون إلا لدى أفراد الأمة التي بعث فيها أحد الرسل أما إذا وجدت أمة على الفطرة ، ولم يبعث فيها رسول فإنها تسلك طريق الخير بفطرتها وتبعا لطهارة النفس الأصلية فيها . فالواجب الذي تقتضيه طبيعته النفس والذي يوجبه الشرع ، مراعاة لهذه الطبيعة ، هو أن يتجه الإنسان إلى الخير ، ولا يسلك طريق الشر متذرعاً بأن الشيطان هو الذي يوسوس به إليه ، أو بأن ذلك كان بقضاء الله وقدره « فاجهد إلا تصدر منك صورة الا مخلقة في غاية الكمال في قول وعمل . ولا يفرنك كون النقص من كمال الوجود » (٢٠) . وقد زل جماعة من الناس في هذا الموضوع عندما اعتقدوا أن المعاصي الإرادية لدى الإنسان سبب في كمال العالم (٢١) . ويقول ابن عربي أنه لقي في حياته هذا الصنف من الناس ، ثم يؤكد لنا أن سمة القبح في العالم هي أن يوجد إنسان يرضى لنفسه أن يهبط عن المرتبة التي أرادها له خالقه .

ومهما يكن من أمر ، فالإتجاه إلى الخير هو الطابع الأصيل في الإنسان ، وهو الذي يجب أن تكون له الغلبة . غير أن المرء قد يخطئ في تحديد هذا الخير ، فيريد شيئاً يظنه خيراً وهو شر في حقيقة أمره . فنراه يدعو الله أو يسأله أن يحقق له غرضاً ، دون أن يعلم أن الله لو حقق له ما سأل لأصابه الضرر « ولهذا ما كل مسئول فيه يقضيه الله لعبده ، وذلك رحمة به . فإنه قد يسأل فيما لا خير فيه . فلو ضمن الإجابة في ذلك لوقع ، ويكون فيه هلاكه في دينه وآخرته ، وربما في دنياه من حيث لا يشعر . فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه ، وإنما ضمن الإجابة في الدعاء خاصة كما بيناه . وهذا غاية الكرم من السيد في حق عبده » .

فللعبد اذن ان يدعو الله ان يوفقه للخير ، وليس له ان يحدد له ما ينبغي ان يحققه له من صنوف هذا الخير . وهناك شىء يدعو الى الحيرة ، فى نظر ابن عربى ، وهو اننا لا ندعو الله ان يحقق لنا الخير الا بتوفيق منه ، وإلا تبعنا لاستعداد يوجد فينا لقبول هذا التوفيق . وهكذا نصبح أهلا لدعائه وأهلا لاستجابته لدعائنا ، على ان نترك الله يستجيب لهذا الدعاء على النحو الذى يراه هو لا نحن « فهو أعلم بالمصالح منا . فانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله بجهله . وإنما الشخص يسأل والحق يجيب . فان اقتضت المصلحة البطء أبطأ عنه الجواب . فان المؤمن لا يتهم جانب الحق ، وان اقتضت المصلحة السرعة أسرع فى الجواب ، وان اقتضت المصلحة الاجابة فيما عينه فى دعائه أعطاه ذلك سواء أسرع به أو أبطأ ، وان اقتضت المصلحة ان يعدل ما عينه الداعى إلى أمر آخر ، أعطاه الأمر الآخر لا ما عينه (٢٢) » . .

وليس معنى ان يرضى الانسان بالواقع الذى اراده الله له ، الا يضرع إليه لكي يزيح عنه ما قد يصيبه من بلاء ، لان ذلك هو ما يسميه ابن عربى مقاومة القهر الالهي . « فانه ما آلمك وحكم عليك بخلاف غرضك . . إلا لتسأله رفع ذنبك عنك . . . فمن لم يشك الى الله ، مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض الالهي ، فقد قاوم القهر الالهي » انه من الأدب مع الله أن يطلب المرء إليه أن يكشف عنه ما حل به من مصائب وبلاء « فالأدب كل الأدب فى الشكوى الى الله فى رفعه ، لا إلى غيره (٢٣) وليس معنى الصبر على البلاء ، وهو كثير فى هذه الحياة ، إلا يلجأ المرء الى الله حتى يرفعه عنه ، فان الرضا بالبلاء وحبس النفس عن الشكوى غاية الجهل بالله . وإذا كان الانسان يشكو عادة إلى أخوانه ممن قد لا يستطيعون له نفعا ، فلم لا يشكو الى الله ، وهو يعلم انه لا يقدر على رفع البلاء إلا من أنزله به (٢٤) وبهذا المعنى يمكن القول بأن الآلام التى يعانيتها المرء ويسميتها عذابا ليست شرا خالصا ، وذلك لأنها تذكره بربه فيرجع اليه مضطرا لا مختارا « فيستعذب عند ذلك الأمر الذى رده إلى الله ، وذكره به فأخرجه عن حكم غفلته من نسيانه فسماه عذابا » (٢٥) .

وإذا كانت النفس مجبولة على الخير فليس للانسان أن يستأذن ربه فى فعل الخير . فان مثل هذا الاستئذان دليل على الفتور والتراخي ما دام الشرع قد حدد طريق الخير . وكيف يستأذن الانسان فى شىء يعلم انه خير : « فان استأذنت ربك فى خير تعلم انه خير فانظر فان أجابك بالعمل فحسن ، وإن خيرك فقد مكر بك واستدرجك . وإن لم تقع منه اجابة فاعلم ان فى إيمانك ثلثة . فانك ما علمت انه خير إلا من جهة الشارع ، والشارع الله . فلأى شىء تستأذن بعد العلم ؟ فجدد إيمانك بين يديه ، وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله . آمنت بما عندك . وأشرع فى العمل ولا تستأذن فى شىء قط . فان الله عليك رقيب ، فهو يلهمك ما فيه مصالحك . ويميزان الشرع ، السذى شرع لك ، بيدك لا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا (٢٦) » . .

ولا ريب فى أن الاستئذان فى فعل الخير يفتوى على التردد ، وفيه رائحة من الشك ، بعد أن بين الشرع أسباب الخير وطرقه ، وأسباب الشقاء والشر وطرقه . وهناك معيار حائض يفصل بين ما هو خير وما هو شر ، كما يقول ابن عربى : وهذا المعيار ميزان يجده المرء فى نفسه وهو الضمير . فاذا وجد المرء نفسه انه واثق من أن يريد خيرا ، وأن ظاهره أو سلوكه ليس مخالفا لما يشعر به

في باطنه أو يوحي به إليه ضميره فذلك دليل على أنه يسير في طريق الخير فعلا .
 أما إذا وجد أنه يسلك سبيل الخير بحسب الظاهر لكن يجد في باطنه رائحة من
 الشك أو الاضطراب فيما يقوم به من عمل أو عبادة ، أو انقذح في خاطره شك
 في نتيجة هذا العمل أو العبادة فذلك لأنه مجرد من الإيمان ، ولأن قلبه في ظلمة
 حالكة « هذا ميزانك في نفسك وما يخطر لك فيها » . ولذا أخبر الرسول بما معناه
 أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، لكن الله يعلم ما يخطر في
 نفسه من شك يقذح في إيمانه ، لأنه ليس موقنا بجديوى ما يقوم به من عمل
 يراه الناس منه . وقد يعمل الرجل يصل أهل النار فيما يبدو للناس ، لكن باطنه
 بخلاف ظاهره لأنه يشعرون أعناق نفسه أن عمله مخالف لما أمر الله به « فيبدو
 لله منه ما لا يبدو للناس » (٢٧) . .

ولذلك يوصي ابن عربي أن يبدأ بأن نحسن الظن بالناس ، والا نخسدهم
 بالظواهر فنصدر أحكاما سريعة قد تكون مخطئة . حقا يجب أن نميل إلى أهل
 الخير ، وأن نتجنب أهل الشر « وقد ورد في الحديث الثابت أن الجليس الصالح
 كصاحب المسك ، إن لم يصبك منه أصابك من ريحه ، والجليس السوء كصاحب
 الكبر ، إن لم يصيبك من شره أصابك من دخانه » فمن صاحب أهل الريب كان
 جديرا بأن يرتاب الناس في أمره ، وذلك بسبب غلبة سوء الظن بالناس . ومع
 هذا فإن ابن عربي يرى أن حسن الظن بالناس أفضل من سوء الظن بهم ، فهو يقول
 « إن هناك فائدة أنبئك عليها ، أغنتها الناس ، وهي تدعو إلى حسن الظن بالناس
 ليكون محلك طاهرا من السوء . وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار ، وهو
 خير عندك ، فلا تسمي الظن به لصحبتك الأشرار ، بل حسن الظن بالأشرار
 لصحبتهم ذلك الخير ، واجعل المناسبة في الخير لا في الشر . فان الله ما سأل
 أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ، ويسأل عن سوء الظن بالخلق ،
 ويكنيك هذا نصحا إن قبلت » (٢٨) . .

د - الرحمة الشاملة :

ولما كان معنى الدين بن عربي يجعل المناسبة في الخير لا في الشر ، فقد
 حدد لنا موقفه في مسألة هامة أخرى ، وهي مسألة الوعد والوعيد التي تعد
 أحد الأصول الخمسة في مذهب المعتزلة ، وهي التي ترتبط بوجوب ائابة
 الصالحين وعقاب المعاصين . فالوعد خاص بأفعال الخير ، والوعيد يتصل
 بأفعال الشر . أما فيما يتصل بالوعد فمما لا ريب فيه أن وعد الله حق . وأما
 فيما يتصل بالوعيد فقد اختلفت آراء علماء الإسلام في ذلك من أشاعرة
 ومعتزلة (٢٩) . وليس لنا أن ندخل هنا في تفصيل هذا الخلاف فان ذلك أمر
 يطول الحديث فيه . أما فيما يخص ابن عربي فهو يحذر من أن نخلف الوعد ،
 وأن نقصح بأن نخلف الوعد بالشر ، على الأ نسبية خلفا للوعيد بل تجاوزا
 وعفوا ، والحقو خير . فقد وعد الله العاقبين من الناس بأن أجرهم على الله .
 ولقد ذهبت المعتزلة بصفة خاصة إلى أن أوجبوا على الله ألا يخلف وعيده
 بالعقاب . وهذا هو ما يأخذه عليهم ابن عربي ، فيرى أن « هذه شبهة المعتزلة ،
 وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » . فقد تواطأ
 العرب على أن التجاوز عن الوعيد أو الوعد بالشر يمد من مكارم الاخلاق
 فعاملهم الحق بما تواطأوا عليه ، فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة . أوقمها في

ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره . وما علمت أن مثل هذا لا يسمى كذبا في العرف (أو اللغة) الذي نزل به الشرع . . وهذا من تصور بعض العقول وموقفها في كل موطن مع أدلتها (العقلية) ولا ينبغي لها ذلك . . فعملها أن تحاول فهم مقصد الشرع وأن تعرف طبيعة من يخاطبهم وبأى لسان يخاطبهم . ذلك أن العرب لا تمد خلف الوعيد كذبا بل تراه من كرم الاخلاق . فان بعض الأعراب يحدثنا عن كريم خلقه فيقول :

وإني إذا أوعدته أو وعدهته خلف أيمادي ومنجز موعدى

وعندئذ فإذا رحم الله العصاة الذين أوعدتهم بالخلود في النار فلا ينبغي أن يوصف الله بأنه قد أخلف في وعيده « بل ينبغي أن يقال إنه يعفو ويتجاوز عن عبده » (٣٠) . إذن من الجائز ، في نظر ابن عربي ، أن تسم الرحمة جميع الخلق بما فيهم أهل النار . وهو يعطل فكرة هذه الرحمة الشاملة بأنها تتسق تماما مع فكرته عن الوجود . ذلك لأن الوجود رحمة مطلقة في الكون . والعذاب شيء يعرض لأمور تطرا أو تعرض « فهو عارض لعارض ، والحوادث لا تتصف بالدوام . . فلهذا يضعف القول بتسريد (تأييد) العذاب ، فان الرحمة شملت آدم بحيلته ، وكان حايلا لكل بنيه بالقوة فعمت الرحمة الجميع . . والله عند حسن ظن عبده به » (٣١) .

ويلاحظ أن هذا الرأي يبدو متصارفا مع ما جاء في القرآن من خلود بعض المعذبين في النار أبدا ، كما تتعارض فكرة نجاة أبناء آدم جميعهم ، بسبب عفو الله عن آدم ، مع مبدأ المسؤولية الفردية الذي قرره الإسلام . لكن ابن عربي يحتج لرايه هذا بتصويحي دينية أخرى جاءت في القرآن وفي الحديث . فقد علمنا أن رحمة الله قد سبقت غضبه . فإذا انتهى غضبه عاد الحكم للرحمة في رايه . كذلك نجده يقول إنه « ما ثم نص . . لا يتطرق اليه احتمال في تسريد العذاب . . فلم يبق الا الجواز وأنه رحم الدنيا ورحمن الآخرة » فأهل العذاب سوف ينتهي أمرهم بأن يستعذبوا عذابهم كما يلتذ الإهرب بحك جلده . . ولا يبقى عليهم من العذاب الا الخوف من رجوع العذاب . فهذا القدر من العذاب الذي يسرد عليهم ، وهو الخوف . وهو عقاب نفسي لا حسي . وقد يذهلون عنه في أوقات . فمنحيمهم الراحة من العذاب الحسي . فأهل النار حظهم من التسليم عدم وقوع العذاب ، وحظهم من العذاب نوقعه » .

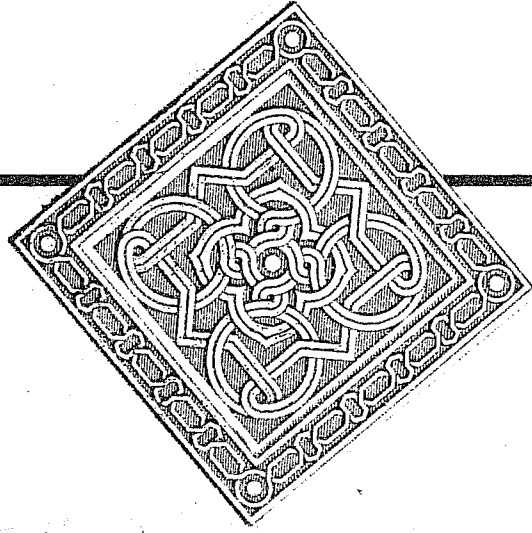
ولما أراد تفسير النصوص التي وردت بخلود أهل النار فيها الى الأبد ، قال : إنه ليس هناك نص صريح بأن أهل النار الذين لا يخرجون منها يبقون دائما فيها من أجل العذاب . وإذا كان حكم العذاب قد ارتفع عن أهل الجنة فمن الجائز أن يرتفع عن أهل النار مع بقائهم فيها . فقد قال تعالى : « وما هم بخارجين من النار » لكنه قال أيضا أن رحمته سبقت غضبه . غير أننا نجده يقول في مواطن أخرى (٣٢) أن مآل الاستيلاء الى الراحة من النار وأنه لا يبقى في جهنم سوى خزنتها .

وأخيرا يحتج ابن عربي القائل بأن الرحمة ستعم الجميع بأن الله واسع العطاء ، وأنه قد بسط رحمته فوسعت كل شيء ، بمعنى أنه يرحم بها كل شيء ، ويزيل بها غضبه عن عباده « فانظر فهنسنا سر عجيب في قوله : «ورحمتى وسعت كل شيء» ، وقوله : «كل شيء هالك الا وجهه له الحكم» بانزال

شيء منزلته وجعله في مرتبته . . . وقد قال عن نفسه ان بيده الخير ، وقال صلى الله عليه وسلم : « والخير كله بيدك والشر ليس اليك » (٣٣) كذلك يحتج لهذا الرأي الذي نعترف انه قد يخدش شعور كثير من الناس ، بأن مغفرة الله للمسيء من عباده هي امتنان من الله عليه . واذا كان عفو الانسان عن اخيه الذي اساء اليه ضربا من الكرم الذي وعد الله صاحبه بالاجر عليه ، فكيف يحجر المرء على ربه ان يسفو عن عباده المخطئين « فما نهى الله عباده عن شيء الا كان منه اهدى ، وما امرهم بكريم خلق الا كان الحق به احق » (٣٤) .

- (١) فتوحات ١٨٧/٢ . (٢) فتوحات ٦٨٧/٢ - ٦٨٨ .
- (٣) انظر كتابنا دراسات في الفلسفة الاسلامية - دار المعارف ط ٢ سنة ١٩٧٠ صفحات ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١٧٢ .
- (٤) فتوحات ٤١٠/٤ . (٥) فتوحات ٤٦٢/٤ .
- (٦) فتوحات ٤٠٩/٤ . (٧) فتوحات ٤٥٩/٣ .
- (٨) فتوحات ٤١٢/٢ .
- (٩) الفتوحات الباب ٥٠٦ : لكن اليس معنى ذلك انهم فيقادعون الله ؟ وفي ذلك يقول ابن هريس « فما يقادع الله الا جاهل بالله غاية الجهل ، او عارف بالله غاية المعرفة التي لا يمكن ان يكون للمحدث اثم فيها . » ثم يقول : ان الله وقد وصف نفسه بالكر والاستدراج « ولذلك يتصف به اهل الله فيقادعون ويقادعون » .
- (١٠) فتوحات ٣٠٤/٤ يعجز لبيبتس عن ذلك بان حطه ايجاد افضل عالم ممكن اقتضت ان يوجد السعداء والاشقياء .
- (١١) فتوحات ٢٠٥/٤ . (١٢) الفتوحات الباب ٤١٣ .
- (١٣) فتوحات ٤٤٧/٤ . (١٤) فتوحات ١٨٢/٢ .
- (١٥) فتوحات ٢٦٢/٢ . ويشبه اطلاق النفس الغضبية بالجواد الطيب ، والنفس الحيوانية بالجواد العصي - انظر اسطورة العربية في كتابنا في النفس والعقل لفلسفة الاغريق والاسلام ط ٤ مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧٠ .
- (١٦) فتوحات ١٨٢/٢ . (١٧) فتوحات ٢٨١/٢ .
- (١٨) المرجع السابق ونفس الصفحة . (١٩) فتوحات ١٦٨/١ .
- (٢٠) نفس المرجع ونفس الصفحة .
- (٢١) لم يظن لبيبتس الى هذه التفرقة الدقيقة . . .
- (٢٢) فتوحات ٢٤٥/٤ . (٢٣) فتوحات ٢٤٢/٤ .
- (٢٤) فتوحات ٥٦٤/٢ . (٢٥) فتوحات ٢٠٧/٢ .
- (٢٦) فتوحات ٢٢٠/٢ . (٢٧) فتوحات ٦٩/٤ - ٧٠ .
- (٢٨) فتوحات ٤٦٢/٤ .
- (٢٩) انظر كتابنا « مناهج الائمة ومقدمة في نقد مدارس علم الكلام » الطبعة الثالثة - الانجلو المصرية ١٩٦٩ .
- (٣٠) فتوحات ٤٦٧/٤ . (٣١) فتوحات ٦٥٦/١ .
- (٣٢) انظر مقالنا في مجلة الاقلام : اخلاق ابن هريس من كتاباته .
- (٣٣) فتوحات ٣٢٤/٤ . (٣٤) فتوحات ٢٢٢/٢ .

* الرعى : العدل الالهي يقتضى اقامة المحسن ومعاقبة المسيء ، والنصوص القرآنية تؤكد خلود الكافرين في النار .



مُلاحَظَة فِي النَّقْلِيدِ الحَضَارِي

د. عماد الدين خليل

يبدو واضحا ان أبناء الحضارة المهزومة يقيمون في نشاطهم الثقافي والعلمي تقليدا غير ذلك الذي يتبعه أبناء الحضارة الاصلية المبدعة . . تقليدا ، لا يعود في جذوره الى المعطيات التجريبية والثقافية فحسب ، بل الى التجارب النفسية والاجتماعية والى مقدار الثقة والاعتزاز او الشك ومركب النقص الذي يتميز به أبناء حضارة من الحضارات . وتبدو (نظرية) دارون في (النسوء والارتقاء) خير مثال نضربه في هذا المجال . فبينما نجد أبناء الغرب من انصار وتلامذة دارون أنفسهم يسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمي ، والمزيد من (التطوير) و (الامة) بين النظرية وبين الحقائق الجسدية التي تتخض باستمرار . . ويفرغ عنه الكثيرون ، وهم معترفون واثقون بوجهات نظرهم المخالفة — بشكل من الاشكال — للاصول الاولى . . نجد أبناء الشرق يفضون أعينهم المصابة بالرمد ازاء البريق الوهاج السذي انبثق اول مرة عن نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطرورة فجواتها ، وظنيتها . . ويقولون كالدرأويش ، الذين يهتزون حمدا وتسيبها عند كل عبارة — ان ما قاله (الأستاذ) هو الحق المطلق ، واننا يجب ان نطوِّع كل أفكارنا وثقافتنا وتجاربنا ومعطياتنا

المتغامية وفق تلك النظرية .. وحنى ! تفسيرا) للقرآن الكريم يجب أن (نوجهه)
فى الطريق التى تلتقى فى النهاية بما طرحه دارون !!

صحيح إنه لا توجد لدى الشرقيين الوسائل والظروف والقدرات التجريبية
الكافية لاختبار صحة أو خطأ نظرية ما من نظريات (العلم) الغربى ، وبالتالي
فإننا لن نطلب منهم أبدا التصدى لفحصها ومعارضتها أو تأييدها (علميا) ، لان
جوابهم حينذاك معروف . ولكننا نريد فقط أن ننبههم الى ضرورة أن يكونوا أكثر
(موضوعية) وأخلاصا للنظرية ذاتها عن طريق ملاحظة وتتبع معطيات
الغربيين أنفسهم — بما فيهم تلامذة ورفاق دارون — بصدد النظرية . وحينذاك
سيعرفون أن ما كل نظرية تطرح هناك تغدو قانونا معمولا به ، أو قضية مسلّمة
لا تقبل مناقشة ولا جدالا ، وانها لا بد وأن تجتاز مئات الامتحانات والاختبارات
والفحوص ، ويستطع عنها عشرات التخمينات والاستنتاجات (الظنية) كى يؤخذ
بها امرا مسلّما .. وربما ادى ذلك كله بالنظرية الى أن تتجه وفق مسارات
معاكسة تماما للمنطقات الاولى !! نريد منهم — فقط — الا يكونوا — كما يقول
المثل — ملكين أكثر من الملك !!

إن الفرق الاساسى بين أبناء حضارة حية متطورة مبدعة وبين أناس لا
يملكون حضارة ، أو يحيون تقاليد حضارة فى طريقها الى السقوط ، هو أن هؤلاء
الاخيرين يأخذون بمبدأ التسليم المطلق بكل ما يطرحه العلم أو الثقافة ، دون أن
يحاولوا فحص وتجريب مدى صحة أو خطأ هذه الطروح . أما الاولون فانهم
لا يكونون أبدا عن الفحص والتساؤل والتجريب لأن جديتهم و (موضوعيتهم)
تعلمهم حقيقة أن العلم لن يقف يوما عند عتبة سلم إلا ليتجاوزها الى عتبة أخرى ،
وأن معطيات العلم كثيرا ما ينقض بعضها بعضا ، وينسخ بعضها بعضا . ومن ثم
فإن (الركود) عند درجة فى السلم تعنى أن (المحرك) الاساسى للصعود قد
توقف ولن يكون بعد ذلك تطور أو تقدم بمفهومهما الصحيح العميق .. وهى
ظاهرة سلبية ما مارستها حضارة من الحضارات الا وكان ذلك يعنى انها فى
طريقها الى نهايتها المحتمة ..

فى مسرحية برنرد شو (أكثر صدقا من أن يكون صادقنا) يقول أحد
الابطال : « أجل يا سيدى ، كون إسحق نيوتن .. قد تهاوى .. أمام نقد
آينشتاين ، وقد كان كون نيوتن دعامة التصميم الذهنى .. وكان فى الوسع
حساب كل شيء .. وكان كل شيء يحدث لانه يجب أن يحدث .. والآن ، الآن
ماذا يبقى ؟ كل شيء هو وهم .. العالم الذى كان حسابه ممكنا صار صعبا على
الحاسبين » . وفى بحث (العقل فى منتهى حدود الاحتمال) لـ (هـ . جـ . ولز)
ترد هذه العبارات « لقد جدت على الحياة غرابة مفزعة . ان الحوادث التى
حدثت حتى الآن تتميز بنوع من المعقولة والمنطقية ، تماما كما يضبط قانون
الجاذبية الاجرام السماوية . أما الآن فيأوح أن ذلك التسلسل قد اختفى » !! (١)
ونحن هنا لن نطيل على القارىء بعرض مواقف الغربيين ، فلاسفة وعلماء ،
إزاء الدارونية ، ولكننا نمر ببعضها مسرعين ، من خلال كتاب (سقوط الحضارة)
حيث التحليل الذكى لهذه المواقف .

يقول كولن ولسن ، مؤلف الكتاب المذكور « ان ما فعله توينبى هو انه ادلى
بحقيقة رئيسية ضد المادية ، اذ لا يعتمد الامراد فقط على الطاقة الابداعية

المطورة ، وانما تعتمد الحضارات ايضا على تلك الطاقة . وهذا مضاد للماركسية تماما ، لأن الماركسية تقول : ان الحضارات تتطور وفقا للضغوط الاقتصادية ، وليست هنالك ارادة حرة . اما توينبى فانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو تندهور وفقا للطاقة الاخلاقية التي تتميز بها (الاتلية المبدعة) ، ولهذا فان عبارة (الطاقة الاخلاقية) تكون عديمة المعنى اذا لم توجد هنالك ارادة حرة .

« ويجدر بنا ان نلاحظ ان ثورة توينبى ضد المادية تتبع نفس الخطوط التي تتبعها ثورة لامارك ضد دارون . ولقد كان تطور دارون ماديا فقط ، فاذا كانت الزرافات موجودة اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التي كانت قصيرة الرقاب انقرضت لأنها لم تكن تستطيع ان تبلغ الأشجار العالية ، فى حين ان الزرافات طويلة الرقاب تكاثرت وصارت تنتج زرافات أخرى برقاب أطول .

« ويسمى دارون هذا : (بقاء الاصلح) او (الاصطفاء العرضى) ، وهو يعنى بذلك ان تعيين نوع الزرافات التي تعتبر أكثر صلاحا كان أمرا عرضيا . أما لامارك فقد قال : ان للزرافات رقابا طويلة لأنها كانت تريد ان تكون لها تلك الرقاب (!!) وانه حين قل الطعام على الأغصان المنخفضة من الأشجار ، بدأت الزرافات تحاول ان تبلغ الأغصان العالية وبذلك تكون قد (ارادت) ان تكون لها تلك الرقاب الطويلة .

« ويتضح لى عاقل (!!) أن فكرة لامارك اصح من فكرة دارون ، لأن الانسان يستطيع ان يقوى عضلاته ، او أية قابلية أخرى ، اذا كان بقاؤه يعتمد على ذلك . ان الظروف الصعبة لا تقتل الانسان — الامر الذى أوضحه دارون حين قال ان ذلك هو ما حدث للزرافات قصيرة الرقاب — وانما تمثل تلك الظروف تحديا يستجيب له المرء ، وهذا هو التطور اللاماركى « (٢) .

أما برنارد شو فانه يقول ، فى مقدمة مسرحيته (العودة الى ميتوشالغ) .. « ان دارون أراد ان يجعل الحياة مجرد ميكانيكية حياتية ، وان لامارك كان قد جاء بنظرية أقوى عن التطور قبل دارون . وقال لامارك ان الاجناس تتطور لأنها تريد ان تتطور ، أما دارون فانه يقول انها تتطور اتوماتيكيا نظرا لتغيير ظروفها » .. ويقول فى نفس المقدمة : « ... لم يكن الناس قادرين على ان يفهموا .. لماذا كنت أخشى الدارونية الجديدة (٣) ، واعتبرها حماقة مفزعة ، وأهاجم دعائها بعنف وحدة » . ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التي تمخضت عنها المادية الدارونية فى السياسة — وهو هنا يشير الى حرب ١٩١٤ — ويقول مثل توينبى ، ان الحضارات تسقط فى اللحظة التي تكون فيها قوة الانسان اشد من قوة الدين « اى أمل هناك اذن فى ان تسير الإنسانية الى الافضل ؟ اذا كان الدارونيون الجدد والميكانيكيون لا يعتقدون ان هنالك شيئا من الامل ، لان التطور لا يحدث الا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكمة ..؟

بيد ان هذه العقيدة الثمينة لا تثبط عزائم اولئك الذين يؤمنون بان الدافع الذى ينجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة تسديدة البساطة ، وهى ان الارادة التي تصر على شىء تفعله فى النهاية ، وهى تستطيع فى لحظات معينة من التركيز الذى تبلغه لايمانها بالحاجة اليه ، ان تخلق وتنظم كيانا جديدا ، ولهذا فهؤلاء لا يعتبرون الجنس البشرى لعبة لا ارادة لها . وقد اشار وايزمان عالم الاحياء البارع الذى هيطلت به الدارونية الجديدة الى مستوى الحماسة ، الى ان الموت ليس حالة ابدية فى الحياة وانما هو حادث عرضي يفيد للتجديد الدائم ، ولتجنب ازدحام الارض !! (٤) .

ويوضح برناردشو بعض الأمور بوضوح وتأكيد شديدين : كاهمية المسألة الدينية المتمثلة في النظام ، في الضبط الذاتي : « لما لم يكن في الدارونية مجال للارادة الحرة ، أو اية ارادة اخرى ، فان الدارونية الجديدة تعتقد بأنه ليس هنالك ما يدعى الضبط الذاتي . ومع ذلك فان الضبط الذاتي هو الميزة الوحيدة لقيمة البقاء التي نجد ان اختيار الظروف يجب دائما أن يؤدي إليها في المدى البعيد . وقد يتم اختيار صفات غير منضبطة لتبقى وتتطور لفترات معينة في ظروف معينة . اذ لما كان النهوم هم الذين يكافحون اثد الكفاح من أجل الطعام والشراب ، فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم في فترة قصيرة جدا ، بحيث أن أقصى ما في وسعهم أن يفعلوه لا يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون . ولكن أي تغيير في الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم . ونحن نرى هذا الامر يحدث دائما . اذ نرى فقيرا ثوبا صحيح البنية يصبح مليونير بالصدفة التي غالبا ما تحدث في التنافس التجاري ، وسرعان ما يبدأ بحفر قبره بأسنانه . اما الانسان المنضبط ذاتيا فهو يظل على قيد الحياة في تغيرات الظروف لأنه يعد نفسه لها ، فلا يأكل أكثر من قابليته ولا أقل منها ، وانما يأكل بالقدر الذي ينفعه . فما هو الضبط الذاتي ؟ انه لا شيء سوى الحيوية المتطورة ، المتحكمة في الشهوات المادية والمنظمة لها ، فاذا أغفلنا وجود هذا المفهوم السامى ، واذا غشلنا في فهم البديهية الواضحة من أن النوع هو الذي يميز من يستحق البقاء ، كما تفعل المادية الدارونية الجديدة باسم الاصطفاء الطبيعي ، فان هذا ليدل على حاجة علماء هذه الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه ، كما انه يدل على عدم ملاحظتهم للقوى التي يتم بموجبها الاصطفاء الطبيعي » !! (o) .

★ ★ ★

ان توينبى أو كولن ولسون أو برنارد شو أو ايا من المفكرين الغربيين الذين تناولوا نظرية داروين بالنقد والتمحيص ، لو كان يعلم — يقينا — ان ما جاء به داروين هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لكان من السخف أن يتعرض لمناقشة (يقين) كهذا بعبارات تخمينية كهذه (ارى .. يرى .. ضرورة فهم موضوعهم نفسه .. يدل على عدم ملاحظتهم .. هبطت به الى مستوى حماقة .. جاء لامارك بنظرية أقوى .. ويتضح لأى عاقل .. الخ) ، لكنه يعلم — قطعا — ان رغيته يبني الاجزاء الكبرى من نظريته على الظن والتخمين والترجيح كذلك !! فهي — من هذه الناحية — أشبه بنظرية فلسفية يحق لكل باحث في حقول الفلسفة أن يأخذ منها ما يراه حقا ويدع ما يراه باطلا متهاوتا ، ونحن رأينا قديمه أنفسهم يقعون في خطأ الظن بأن للارادة ذاتية في تطوير رقيتها من أجل أن تصل الى غذائها المعلق على الفصون العالية !! ان معطيات دارون لم تقم جميعا على مسلمات علمية منبثقة عن عينات حياتية توفرت لديه في جميع مراحل بحثه .. بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى في مساحات ضئيلة من مسيرته التجريبية وملاحظاته الاستقرائية ، أما المساحات الأوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين .. ولذا فليس من المستحيل على أولئك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن يناقشوا داروين ويحاسبوه على تخميناته وأن يأخذوا من نظريته ويدعوا حسبا يملى عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التي لا تقف عند حد الالفتجاوزة الى آفاق أخرى ..

اننا اذا سائرنا وجهة نظر داروين في حدوث طفرات في تطور بعض الانواع فاننا لا بد وأن نجد أنفسنا أمام هذا السؤال : لماذا لا تخطيء هذه (الطفرات) يوماً — كما أو نوعاً — فتؤدى الى ظهور (نوع) أو (انواع) تسبب دمار الحياة على الارض ؟ الا يعنى هذا أنه — حتى على فرض الايمان المطلق بالطفرة — فان هناك قوة عاقلة تشرف على توجيهها لصالح الحياة ؟ أو على الأقل تمنح الانسان العاقل قدرة وذكاء على التحدى والمجابهة ؟ واذا كانت (الطبيعة) تهييء لكل مخلوق وسائله الخاصة لحماية نوعه من الانقراض ، فهل هذا يعنى أنها تملك البصيرة الناقدة التى تمنعها من أن يكون للانسان منشار كمنشار التماسيح ، فضلاً عن عقله ؟ الا يمكن أن تقع في الخطأ — يوماً — وتمنحه وسيلة مادية (زائدة) للدفاع عن نفسه ؟ الا يعنى هذا أن (الطبيعة) في تقسيمها المنطقى لوسائل الحماية على المخلوقات ، تفكر وتمثل ؟!

ان الله سبحانه ، وهو التقدير الخلاق ، شاء أن تكون الارض — وقد هيأها أساساً لتوالد الحياة ونموها وحمايتها — مسرحاً لعرض قدراته الخلاقة في تشكيله من المخلوقات البسيطة أو المعقدة ، ذات الاشكال والتراكيب المعجزة .. ونحن أمام فرضين لا يصطدم أى منهما بأى من الحقائق الدينية عامة والقرآنية على وجه الخصوص ، بل العكس يسايرها ويوضحها .. أحدها خلق مباشر (مستقل) لحشد هائل من المخلوقات المتمايزة ، وهو لن يعجز الله سبحانه وهو الذى خلق الكون في ستة أيام ، وأتاح للارض امكانية الحياة فوقها بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم .

وأما الاحتمال الآخر فهو اتاحة المجال للطبيعة والأسباب والسنن أن تعمل عملها — على مدى الأزمان الطويلة — في تطوير الحياة على الارض ، فيما سماه دارون (الانتخاب الطبيعى) ، وذلك بتطوير المخلوقات (الحية) والتدرج بها من شكل الى شكل في مواجهة تحديات البيئة .. وهو أمر يحدث ليس فقط على نطاق الحياة وانما على نطاق (التطورات الجيولوجية ، المناخية ، الكونية بصورة عامة حيث الاتساع المستمر كما يؤكد القرآن الكريم) .. الا أن تلك السنن والنواميس التى (تضبط) هذا التطور و (توجهه) لا يمكن بحال أن توجد من العدم لكى تمارس مهمتها العاقلة الدقيقة المعجزة هذه !!

ان قدرة الله سبحانه على خلق انواع شتى من الموجودات بهذا التنوع ، توحى بأن هناك تدرجاً في الخلق من الاشكال البسيطة الى الاشكال العليا ، ونحن لا نستطيع التسليم المطلق بهذه الفكرة ، الا أننا يجب أن نلاحظ بأن الله سبحانه ما دام قد هيأ أرضية للحياة على سطح الارض بمواصفاتها وتركيبها المعروف فلا بد اذن أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم في طبيعة التكوين البيولوجى لسائر المخلوقات الأمر الذى يمكن أن نلمسه في تكوين (الخلية) .. وهذا القاسم المشترك انما هو الدليل الذى لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من وحدة الخالق .. ترى لو أن ظروفا ذات سمات ومواصفات أخرى للحياة قد هيأها الله سبحانه على سطح كوكب آخر ، الا ينتج عن هذا تكوين بيولوجى لمخلوقاته يختلف — بشكل من الاشكال — عما في الارض لكى يكون ملائماً لظروف ذلك الكوكب ؟ .. من الذى يحدث هذه المواعمة الحيوية بين المخلوقات

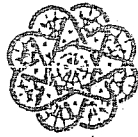
جميعا وبين الأرضية التي تتحرك عليها وتحيا فوقها ؟ من الذي هيا للأحياء جميعا — على سبيل المثال — قدرة حيوية على امتصاص الأكسجين أو الكربون وتمثله ؟ الا يدفعنا هذا الى تخمين مماكس لفرضية دارون وهو أن تشابه الأوليات الحياتية لفصائل المخلوقات لم يجيء لأنها تطورت عن بعضها وإنما لأنها بخلقتها (المستقل) تشترك جميعا بتمامل واحد ازاء ظروف حياتية واحدة تفرض على الكائنات الأرضية جميعا أن تأكل وتشرب وتتغذى وتنم ؟!!

و (مندل) ، عالم الحياة المشهور ، الا يقرر أن كل نوع — على الأقل في الفترات الأخيرة من تاريخ الحياة وهي الفترات التي تخضع للفحص والتجريب وليس للظن والتخمين — يحتفظ بخصائصه ومميزاته الوراثية التي تحمي نفسها وفق قوانين غاية في الدقة والاعجاز ؟؟ الا يقارض في هذا مع نظرية دارون التي تلغى الصفات والميزات ؟ ان فصائل القروذ العليا وقفت — فيما يبدو — عند مرحلة من الإدراك والقدرة على الإبداع والتنفيذ لا يمكن مقارنتها — بأى حال — بمدرجات الإنسان (وهذا الفرق الأساسي هو ما أكد عليه هكسلي أحد رواد نظرية النشوء والارتقاء) . . . ولقد اثبت علم النفس أنه عن طريق (تجربة الخطأ والصواب) يمكن تعليم ، حتى القطط والكلاب ، على العديد من الحركات والمهارات التي تمارسها فصائل القروذ .

★ ★ ★

لقد عجز دارون تماما عن تحديد مصدر الحياة الأولى على الأرض . . وقال — يوما — متحدثا عن مشاهداته لتكوين العين المعجز « كلما تذكرت مشاهدتي لتكوين العين هزنتي قشمريرة . . أنا لا اعتقد أنه ليس هناك اله » !! . . وأعلن هكسلي بعده ، عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية . . . وأما الفلاسفة والمفكرون الأوروبيون أمثال توينبي وبرناردشو فقد أبدوا تشككهم ازاء الكثير من تخمينات الداروينية ، خصوصا تلك التي تنفي حرية الإنسان واراادته الذاتية في تطوير امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات . .

أما نحن فهل سنظل أسرى حضارتنا الضائعة ، وقيمتنا المشوهة ، ونغدو ملكيين أكثر من الملك ؟!



- (1) كولن ولسن : سقوط الحضارة ، الطبعة الثانية ، ص ٢٥٠ (ترجمة أنيس زكي) .
- (2) المصدر السابق ص ١٥٠ و ١٥١ .
- (3) تمييزا لها عن نظرية لامارك التي سبقتها .
- (4) عن سقوط الحضارة ص ٢٢٩ .
- (5) المصدر السابق ص ٢٢١ و ٢٢٢ .

الأُسرة الإنسانية

بين عوامل البقاء، ومعاول الإفناء

للشيخ سعد المرصفي

● ومع أنها أفكار مادية أرضية ، فقد انتشرت بين الناس بتلك السرعة العجيبة . ودقت عليهم أبواب العقول بطريقة مثيرة حقا . تحمل في طياتها غطرسة الإنسان وكبرياءه .

● ولذا تعيش الإنسانية — رغم تقدمها العلمي — بقلوب مملقة . ونفوس مضطربة ، لا أمن ، لا سلام ، لا هدوء . حروب هنا وحروب هناك . وقلق هنا وقلق هناك . لا

فرق بين منطقة وأخرى . فالعالم كله يعيش المأساة . ويصطلي بناورها . رغم أنه وقع في حربين عالميتين في فترة وجيزة ، أزهدت فيها الأرواح ، وسفكت الدماء .

● وكل ما تتفق عنه ذهن البشرية هو ميلاد مجلس الأمن في اليوم الرابع عشر من أغسطس سنة ١٩٤١م حين وقع روزفلت رئيس الولايات المتحدة . وتشرشل رئيس وزراء إنجلترا . ميثاقا غليظا ، أطلقا عليه « ميثاق الاطلنطي » تلمسا فيه للعالم سلاما يؤكد لجميع الناس في

● الإنسان جسم وروح ، قلب وعقل ، عواطف وجوارح ، لا يسعد ولا يفلح ، ولا يرقى رقىا متزنا الا بعد أن يدرك كنه ذاته ، ويتعرف حقيقة نفسه ، ويتبين معالم الحياة الإنسانية السعيدة التي لا تدرك الا في ظل الموازنة بين متطلبات الجسد ومقتضيات الروح . وهذه الموازنة لا ولن توجد الا في رحاب الدين الخفيف .

● ولطالما عانت الإنسانية — في القديم وفي الحديث على سواء — من المادية الطاغية ، التي مالت بالإنسان عن تلك الموازنة ، فشقى الناس نتيجة البعد عن وحى السماء .

● وأن تقدم الاكتشافات العلمية ، وما ترتب عليه من سهولة اتصال الإنسان بأخيه الإنسان . مهما فأت البلدان . جعل التيارات الفكرية المختلفة الاتجاهات . والآراء المادية الخاضعة لمختلف المؤثرات . كلها تتطير الى الإنسان بسرعة خارقة . وتلح عليه في جراءة عجيبة أن يعيش أسيرها .

يهدد الولايات الامريكية وذلك الخطر هو « اليهود » .

أيها السادة : حيثما استقر اليهود

نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب .

ويزعزون الخلق التجارى الشريف .

انهم لا يندمجون بالشعب . لقد أقاموا

حكومة داخل الحكومة . وحينما

يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون

على خنق الامة ماليا كما حدث

للبرتغال واسبانيا ... واذا لم يمنع

اليهود من الهجرة بموجب الدستور

ففى أقل من مائة سنة يتدفقون على

هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم

يحكموننا . ويدمروننا . ويغيرون

شكل الحكومة التى ضحينا وبذلنا

لأقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا

وحریتنا .. اذا لم يستثن اليهود من

الهجرة الى الولايات المتحدة فانه لن

يمضى أكثر من مائتى سنة ليصبح

ابناؤنا عمالا فى الحقول الى الأبد .

فسوف يلعنكم ابناؤكم وأحفادكم فى

قبوركم ... ان عقليتهم تختلف عنا

حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال .

كما أن النمر لا يستطيع تغيير لونه ،

فاليهود خطر على البلاد واذا دخلوها!

فسوف يخبونها ويفسدونها » .

وكان هذا الخطاب بمناسبة

الاحتفال بعيد الدستور فى سنة

١٧٨٩ م .

واليهود فى أمريكا يمثلون ٣٪ فقط

من تعداد السكان . وهذه النسبة

الضئيلة تتحكم فى ٣٠٪ من اقتصاد

أمريكا ونفوذهم وتأثيرهم يمسك

بعقل أمريكا . ويسيطر على جوائب

الحياة الامريكية . وسر هذا كما يقول

المفكر الاسلامى وحيد الدين خان انهم

أدركوا أنه توجد امكانات

عديدة تؤثر على جميع نواحي الحياة

مثل التجارة والاعلام . ولذا تجدهم

يملكون وكالات صحفية ، ومؤسسات

كبيرة . فى الوقت الذى تجدهم

يهتمون الاهتمام البالغ بنتشئة الاجيال

جميع البلاد أنهم سيحيون حياتهم فى

أمن من الخوف والحاجة . ثم وقع

ممثلو الدول المجتمعة فى واشنطن

فى اليوم الاول من شهر يناير سنة

١٩٤٢م وسجلوا فيه تضامنهم للدفاع

عن حقوق الانسان . وجاء فى

الديباجة:

« نحن شعوب الامم المتحدة قد

ألينا على أنفسنا أن نتقذ الاجيال

المقبلة من ويلات الحروب التى فى

خلال جيل واحد جلبت على الانسانية

مرتين أجزانا يعجز عنها الوصف .

وأن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق

الاساسية للانسان ، وكرامة

الانسان وقدره ، وبما للرجال والنساء

والامم كبيرها وصغيرها من حقوق

متساوية . وأن نهىء الاحوال التى

يمكن فى ظلها تحقيق العدالة

وأحترام الالتزامات الناشئة عن

المعاهدات » .. الى آخر ما ورد فى

ديباجة ميثاق الامم المتحدة ...

● وبعد فترة وجيزة . طرد عرب

فلسطين من وطنهم . وسرقت

أملكهم . وأخرجوا من ديارهم بغير

حق الا أن يقولوا ربنا الله . واحتلت

إسرائيل أرض فلسطين بمساعدة

ومشاركة الذين أبرموا هذا

الميثاق .

وهنا نتساءل : ما الدافع لكل

ذلك ؟!!!

وللإجابة على هذا السؤال لا بد

لنا من أن نضع أيدينا على حقيقة

الصهيونية أولا ، ثم على الأسباب

التي دفعت هؤلاء الى هذا الموقف

المخزى .

١ - خطر الصهيونية

يدرك العالم كله خطر الصهيونية .

واليك ، على سبيل المثال ، ما قاله

الرئيس الأمريكى « فرانكلين » لشعب

الولايات المتحدة :

أيها السادة : هنالك خطر عظيم

اليهودية الجديدة في كل مجالات التخصص العصري لدرجة ان الامريكى اذا اراد باحثا ممتازا او مديرا ممتازا فليس امامه الا اليهودى . وبذلك سيطر اليهود على جميع مجالات الحياة حتى داخل أمريكا . والآن هم يحاولون زيادة عددهم عن طريق التبشير . مع أنهم قوم ماجنون عابثون حتى بالمقدسات التى يدينون بها .

أزمة الضمير الصهيونى :

واليك هذه الصورة التى تبين لك أزمة الضمير الصهيونى ، نقلها اليها المرحوم الاستاذ الدكتور منصور رجب فى محاضراته فى فلسفة الاخلاق فى كلية أصول الدين . قال رحمه الله تعالى :-

ومن غريب ما رأيت فى أزمة الضمير ان بعض الناس يوجههم ضميرهم السوء توجيهها أقسى ما يمكن ان يكون فظاعة وغلظة . وليس وجه الغرابة فى شدته أو فى خطئه . ولا فى فظاعته وغلظته . وانما وجه الغرابة فى ان يوجههم ضميرهم هذا التوجيه الوحشى على أنه دين . « فى مكتبة سماحة السيد الحاج امين الحسينى فى مصر الجديدة ، اطلعت على كتاب « صراخ البريء فى بوق الحرية والذبايح التلمودية » بقلم حبيب أفندى فارس .

فيه ان من فروض اليهود الدينية ان يعجنوا فطير الفصح بدم البشر « غير يهودى » وهذا الفطير لا يعطى منه عادة الا للاتقياء من اليهود .!! والكتاب يروى حكايات كثيرة عن هذه الذبايح . . . !!

منها ذبيحة اعترف فيها احد الذابحين بعد ان امن على ان يكون « شاهد ملك » . وكان استجاب الذابح يوم الجمعة ٢٥ فبراير سنة ١٨٤ بحضرة صاحب الدولة « شريف

باشا » وقنصل دولة فرنسا . . . وهنا ننقل لك بعض فقرات من هذا

المحضر ص ١٥٧ .

س : لماذا قتلتم ؟

ج : لقد قتلناه لاجل الحصول على دمه ، وبعد ان وضعنا الدم فى « قناني » أرسلناه الى . . . وكنا نصنع ذلك اعتقادا بأن الدم ضرورى لاتمام فروض دياناتنا . . .

وفى ص ١٦٤ كان السؤال الآتى :

س : قلت بأنهم أخذوا الدم لاجل الفطير ، مع ان الدم عند اليهودى محرم نجس ، فكيف هذا التناقض ، فسر لنا بوضوح ؟!!!

ج : بموجب التلمود ، دمان مقبولان . دم الفصح ، ودم الطهور .

أه . وقد سجلت الذبايح التلمودية الكثير من الصور التى اقترفت باسم الدين اليهودى .

وتشاء الله سبحانه ان المس

بنفسى حقيقة الجبن والذالة عند

اليهود . ضرورة وجودى مع أحدهم

ويدعى « أورى ليفن » وكان ذلك فى

أوائل الخمسينات فرأيت أزمة

الضمير . وفساد العقيدة . وكلاحة

اليهودى شاهدى عيان . . . ولا

استرسل مع الاحداث . فاليهود

طاعون خبيث أصاب بعض أطراف

جسد الامة الاسلامية . ولا سبيل

الى اخراجه الا بانتماضة قوية تعزله

تماما عن مواطن الاصابة القاتلة ،

وتوقف شره ، وتقضى عليه . فهم

أصحاب باطل دائما ، والباطل يغور

ثم يغور . والحق لا محالة منصور .

ومثلهم دائما كما قال الله عز وجل

« كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر

فلما كفر قال انى برىء منك انى أخاف

الله رب العالمين » . ولذا تجد تزب

الشيطان وجنده يقفون بجانبهم .

انظر الى العالم بمنظار الدين الحق

تجد الذين لا يدينون بالاسلام قد أسلم

كل منهم بدلوه في فترة من الفترات ولاء لهذا الشيطان ، وطمعا في القضاء على حزب الرحمن . وهنا يجيء الحديث عن السبب الذي جعل هؤلاء يقفون هذا الموقف المخزي . وهو العداوة للحق بهذه الصورة المؤلمة .

٢ — العداوة للحق وأسبابه :

يشهد التاريخ قديما وحدينا على سواء بأن منشأ ذلك كله هو العصبية المادية التي لا تتسع للمعاني الروحية والحد الأدنى على تلك الأمة التي حملت مشعل الحضارة وأضاءت معالم الحياة ، وأرست أصول العدالة ، فكانت صاحبة التاريخ المشرق الوضيء المضيء . ورفعت راية الاسلام عالية خفاقة فوق ربوع الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . لهذا كان العداوة بهذه الصورة . وكان الرأي ان تنشأ اسرائيل انشاء في جسد الأمة التي كان يهابها العالم كله . لانها صانعة النصر . وحاملة لواء الحق . ورائعة راية الانسانية .

وقبل ذلك بفترة من الزمن كان مؤتمر التقسيم الذي قسم وجزأ أعضاء هذا الجسد القوى . ثم كان الاعداد لانشاء اسرائيل في مؤتمرات بال في سويسرا عام ١٨٩٧ . وفي هذا الجو العالمي الذي تهيأت أسبابه من كل الوجوه ، حتى من ناحية المسلمين انفسهم ، كان التنفيذ على مراحل . وفي هذا يقول هرتزل الصهيوني في كتابه « الدولة اليهودية » لو طلبت السى تلخيص أعمال مؤتمر « بال » فاني أقول ، بل انادى على رعوس الاشهاد : انسى اسست اليهودية . وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك . ولكن العالم بعد خمسة

اعوام . او بعد خمسين عاما سيري من غير شك قيام الدولة اليهودية حسبما تطلبه ارادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة « ثم كان وعد بلفور . وبعده قرار التقسيم عام ١٩٤٧ . ثم كانت الاحداث التي تعيشها الأمة كلها . وهي حاضر لا يغيب عن الازهان .

٢ — الصراع بين الحق والباطل :

والآن ، وبعد ان وضح الصراع بهذه الصورة بين الحق والباطل . وان اعداء الحق أرادوا تجزئة الأمة الواحدة وتقسيمها حتى يسهل القضاء عليها . ويتم لهم ما يريدون . علينا ان ندرك ان الوحدة دين . وأنها قوة وان يد الله مع الجماعة . وأن نصر الله للمؤمنين وعد حق . « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، وان ندرك ان العالم بين اتجاهين . الاول يميل الى السير في طريق الغواية ، يقوده الشيطان الرجيم . يحاول جاهدا ان يقضى على اتباع الحق بكل الوسائل . وقضية فلسطين شاهد عيان . الثاني يدعو الى الالتزام بتعاليم السماء . وما على الانسان الا ان يطرح ما طرأ من عروج . وينبذ ما أدخل من تحريف . وأنى للانسان ان يميز وحده بين حق خالص . وحق خليط بزيف الذين حرموا وبدلوا . كان اذن لا بد من الالتزام بكل ما جاء عن المعلم الصادق الامين . والعلم المكين المتين . اما المعلم الصادق الامين فهو حبيبتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه . وأما العلم المكين المتين فهو ما حواه القرآن الكريم من آيات وأحكام . وهذا هو السبيل الوحيد الذي يجمع بين متطلبات الجسد ومقتضيات الروح في الصورة المثلى . وهذا هو السبيل الوحيد الذي به يتحقق وعد الله بالنصر للمسلمين . والله لا يخلف الميعاد . « وعد الله الذين

آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد
خوفهم انا يعبدوننى لا يشركون بى
شيئا « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر
الله ينصر من يشاء وهو العزيز
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويروى
الشيخان أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : « تقاتلون اليهود
حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر
فيقول : يا عبد الله . هذا يهودى
ورائى فاقتله » ومعنى ذلك أن الدائرة
— لا محالة — دائرة عليهم . ولكن
حين تفتح القلوب على الايمان .
ويجتمع المسلمون على مائدة القرآن .
ويتأسون بالنبي محمد عليه السلام .
رهبانا بالليل فرسانا بالنهار . ترى
فى وجوههم نور الايمان . وفى
نفوسهم طمأنينة اليقين .

٤ — محور القوة الغشوم وازمة العالم :

وفى هذا المعترك المزدحم بالتيارات
المتناقضة والاعاصير المتهاجة .
ومحور القوة الغشوم (واشنطن —
موسكو) والحضارة الزائفة .
والمدنية الكاذبة . فقدت المبررات
الروحية . وفقدت حتى تلك التى
تسمى « المبررات الاجتماعية »
و « المبررات الموضوعية » واذا أردنا
معرفة حقيقة المبررات الموضوعية
فاننا نذكر ما قاله الفكر الإسلامى
مالك بن نبي فى محاضرة له بعنوان
« دور المسلم » قال : « نذكر على
سبيل المثال ما كان لهم من ثقة بكلمتى
العلم والحضارة . فقد كانت هذه
الثقة هى منطلق الإنكار الأوروبية
فى القرن التاسع عشر . وفى بداية

القرن العشرين . خصوصا قبل
الحرب العالمية الاولى ، والصلة بين
هذين الجانبين واضحة . فحينما يفقد
حياة ما أو مجتمع ما مبرراته لا بد أن
يقوم بعمليات تعويض . يستبدل
مبررات قديمة أو تقادمت . أو فقدت
تأثيرها فى الحياة الاجتماعية كدوافع
توية للحياة الفكرية والعملية
والمسكوية والاقتصادية . يعوضها
بمبررات جديدة . فاذا لم تأت عملية
التعويض كما ينتظر منها بالمبررات
الجديدة ، فما يحدث عنده ؟ تحدث
الازمة الخطيرة التى يعيشها العالم
المتحضر اليوم . فالعالم المتحضر يبدو
أنه فشل فى عملية التعويض . سواء
من الجانب الادبى كمحاولة الوجودية
مثلا . أو من الجانب السياسى
كمحاولة الرجوع لاصله الأوروبى بحثا
عن منطلقات جديدة لافكاره
ولنشاطاته الاقتصادية . فكأنما
تقطعت أنفاسه ولم تعد فى متداوله
تلك الاشياء المتينة التى كان يرتكز
عليها فى القرن الماضى وبداية هذا
القرن . وعندها . فان من الطبيعى
أن من لا يجد سندا فى مسيرته
التاريخية أن يقع فى حيرة وتيه
وقلق . وهذا ما يفسر لنا ما نراه
اليوم من حيرة قائمة فعلا فى العقول
والنفوس والأرواح . فاذا ما اجتمعت
هذه الاشياء فعلا فى نفس بشرية
فعندها يمكن أن نتصور ما تولده من
دوافع سلبية . فاذا ما فقد مجتمع ما
مبرراته ولم يستطع تعويضها بالطرق
المشروعة فى محاولات مبذولة ،
عندها يعتريه القلق . ويعتريه
التيه . وتعتريه الحيرة . فماذا يترتب
على هذا من تصرفات ؟ يترتب عليها
التصرفات التى نراها فى أوروبا
وأريكا اليوم . يترتب على هذا مثلا :
أن نجد البلد الذى حقق الضمانات
الاجتماعية الى أقصى حد مثل السويد

يتميز بشيء خطر . وهو أنه يتصدر رأس القائمة في (احصائية الانتحار العالمية) فظاهرة الانتحار في العالم يشكل فيها المكان الاول . البلد الاكثر تقدما نسبيا من حيث الضمانات الاجتماعية . . . وهكذا . وهذا ان عنى شيئا فانما يعنى ان البطون اذا امتلأت لا تفضى النفوس ولا تشبمها . اذا شبمت البطون قد تبقى الأرواح متمطشة . تبقى متمطلة . وحين لا تجد وجهة تتطلع اليها تفضل هذه الاستقالة من الحياة . هذا اذا ما يحدث ، وقد يحدث في بلاد أخرى أكثر من هذا في صورة ما . ويبدو أن هناك صور أخرى للاستقالة من الحياة . هي في الحقيقة أشنع من الناحية الاخلاقية . ولا أقول من الناحية الدينية . فهي أشنع ، لأن كل صور خيبة الأمل تتجلى فيها مع شيء من المعجز حتى عن القيام بهذه المحاولة لادام النفس . وذلك أن هذه المحاولة تتطلب شيئا من الشجاعة . ولأن الانسان فقد مروءته الى درجة الفشل حتى في التخلص من الحياة بالطرق غير المشروعة . فانه يفر منها عن طريق الموبقات . عن طريق التدهور الاخلاقي . . . هذه هي الصورة التي نستطيع تقديمها في طوط عريضة عن الحياة في المجتمع المتحضر وعلى محور (واشنطن موسكو) .

• - الانفلاس هو طريق البداية

ولعل الله سبحانه يريد شيئا من وراء هذا كله . كأنما هذا استدراج تسويق الاقدار فيه هذا العالم المتحضر الى طريق حيث تنتهي فيه أخطاؤ . ويثبت فيه فشله . ليفسح المجال لتجربة أخرى جديدة عليه . لم يعرفها من قبل عمليا . ولكنها في فطرته ووجدانه ، واحساسه

وشعوره . انها الحقيقة التي عرفها قبل أن يخلق هذا العالم كله . انها المهد بيننا وبين الله ربنا « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بلى . شهدنا أن تقولوا يسوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . وكذلك نفصل الآيات ولعلمهم يرجعون) ، وانها الفطرة التي فطر الله الناس عليها « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

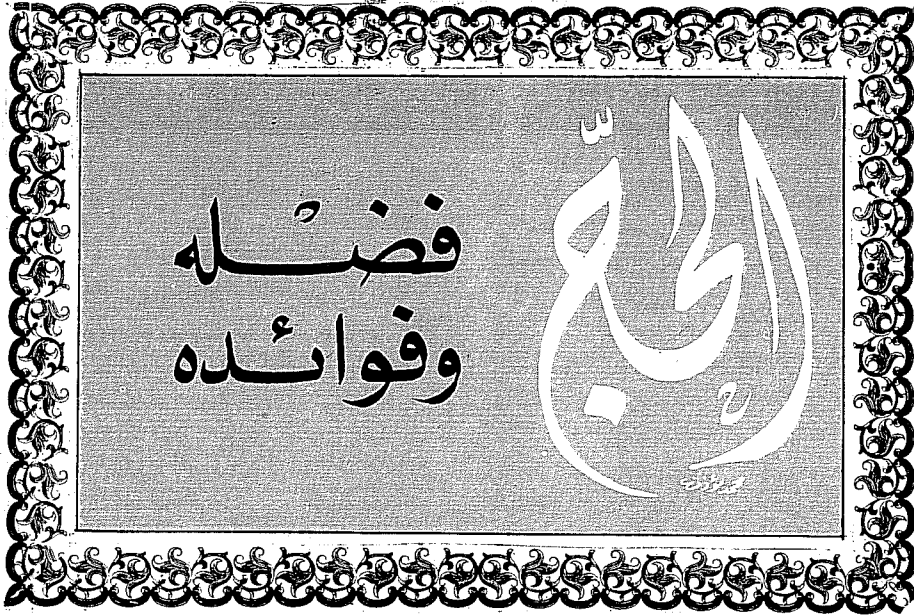
ولعل هذا الاستدراج الذي تسوق اليه الاقدار أشبه بالاستدراج الذي حدث بين الفرس والروم من قبل إبان بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم . وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وتلك الآية مكية . وكانت في بدء الدعوة . وفي نقطة الصفر . وكانت الدعوة حينئذ في مكة لا تتمدها . وماذا تصنع مكة - رغم أن المؤمنين كانوا قلة - إزاء العالم كله . بل إزاء المشركين فيها الذين لم يسلموا بعد . !!! ان الآية تتحدى بحيث لو كان أناسي هذا القرن العشرين يعيشون تلك الظروف بمقلانيتهم الحالية . وطرق تفكيرهم الحديث وكفى لقالوا ان الآية تتحدى . انها تتحدى امبراطوريتين . بل وتتحدى حضارتين قديميتين كبيرتين . امبراطورية وحضارة الفرس من ناحية . وامبراطورية وحضارة بينظلة والبحر المتوسط بعامتة من ناحية أخرى . ولكن ماذا حدث ؟ حدث أن تهاوت الامبراطوريتان . وسقطت الحضارتان . وهيا الله الاسباب لقيام دعوته وانتشار دينه . وهذا

واقع نعرفه جميعا . والآن . فان سير التاريخ البشرى يستدرج العالم الى غشل تحققت مقدماته . بل وتحقق الجزء الاكبر منه . ولكن فى يد من تكون عجلة القيادة حتى يقيم عوامل البناء بعد ان اصبحت الانسانية تلك الاصابات القاتلة بمماول الفناء ؟

٦ - المؤمنون خلفاء الله فى ارضه

ولا مناص اذا ما اراد العالم لنفسه سعادة وهناءة الا ان تكون عجلة القيادة فى ايدى الذين يدينون بالدين الحق الذى ارتضاه الله سبحانه لعباده دينا . « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » « ان الدين عند الله الاسلام » « ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . وكانت هذه التسمية على لسان ابراهيم عليه السلام وايدتها السماء . « وجاهدوا فى الارض جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . وهذا الدين انتظم كسل الانبياء والمرسلين « فهذا نوح يقول « وامرت ان اكون من المسلمين » وهذا دعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك » وهذه وصية ابراهيم ويعقوب عليهما السلام « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون » وهذا الوحي الى الحواريين « واذا اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى

قالوا آمنا وانشهد باننا مسلمون » وهذا هو ما دار بين عيسى عليه السلام والحواريين « فلما اهدى عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وانشهد باننا مسلمون » وهكذا انتظم الاسلام كل المرسلين فى رحابه . فليس بدعا اذن ان يكون المسلمون اولى بكل رسول من هؤلاء الذين ينتسبون زورا وبهتانا الى بعضهم . وليس بدعا ايضا ان يكون المسلمون خلفاء الله فى ارضه . والحاملين للرسالة . والداعين الى الله . وعلينا ان نعتقد اعتقادا جازما يظهر اثره فى كل ما نقول ما يراه شاعر الاسلام محمد اقبال من ان المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار . ويساير الركب البشرى حيث اتجه وسار . بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية . ويفرض على البشرية اتجاهه . ويملى عليها ارادته . لانه صاحب الرسالة . وصاحب العلم اليقين . ولانه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه . فليس مقامه مقام التقليد والانواع . ان مقامه مقام الامامة والقيادة . ومقام الارشاد والتوجيه . ومقام الامر والنهى . واذا تنكر له الزمان وعصاه المجتمع . وانحرف عن الجادة . لم يكن له ان يستسلم ويخضع . ويضع اوزاره . ويسالم الدهر . بل عليه ان يثور عليه . وينازله . ويظل فى صراع معه وعراك حتى يقضى الله امره . ان الخضوع والاستكانة للاحوال القاسرة . والاضاع القاهرة . والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والاقزام . اما المؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالب . وقدره الذى لا يرد .



للتشيخ عبد المحسن الحمد العباد

أمته في الحج وبين فضله وما أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل فقال صلى الله عليه وسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..

وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل .. ؟ قال : أيسان بالله ورسوله .. قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : حج مبرور .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه : « أما

الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعوات الخمس التي يركز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » .

وقد حج بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجة التي رسم لأمته فيها عمليا كيفية أداء هذه الفريضة وحث على تلقي ما يصدر منه من قول وفعل فقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم فلم على لا ألقاكم بعد عامي هذا » . فسُميت حجته صلى الله عليه وسلم « حجة الوداع » . وقد رغب صلى الله عليه وسلم

ومن البسر في الحج أن يحصر
 أثناءه على التأمل في أسراره وعبره
 والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة
 وأجلة وهي كثيرة أجملها الله تعالى
 في قوله : « ليشهدوا منافع لهم » .
 وفيما يلي إشارة الى بعض هذه
 الفوائد والأسرار التي تضمنتها هذه
 الجملة من الآية :

أولا : ان صلة المسلم ببيت الله
 الحرام صلة وثيقة تنشأ هذه الصلة
 منذ بدء انتائه لدين الاسلام وتستمر
 معه ما بقيت روحه في جسده ..
 فالصبي الذي يولد في الاسلام أول
 ما يطرق سمعه من فرائض الاسلام
 أركانه الخمسة التي أحدها حج بيت
 الله الحرام . والكافر اذا شهد
 شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه
 محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة
 الشهادة التي كان بها من عداد
 المسلمين أول ما يوجه اليه من فرائض
 الاسلام بقية أركانه بعد الشهادتين
 وهي اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم
 رمضان وحج بيت الله الحرام .

وأول أركان الاسلام بعد الشهادتين
 المصلوات الخمس التي افترضها الله
 على المسلمين في كل يوم وليلة وجعل
 استقبال بيت الله الحرام شرطا من
 شروطها ، فصلة المسلم ببيت الله
 الحرام مستمرة في كل يوم وليلة
 يستقبله مع القدرة في كل صلاة
 يصلحها فريضة كانت أو نافلة . كما
 يستقبله في الدعاء .

وهذه الصلة الوثيقة التي حصل
 بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه
 بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولا بد
 الى الرغبة الملحة في التوجه الى
 ذلك البيت العتيق ليتمتع بصره بالنظر
 اليه ولاداء الحج الذي افترضه الله
 على من استطاع السبيل اليه .

علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله
 وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن
 الحج يهدم ما كان قبله « . وروى
 البخارى في صحيحه عن عائشة
 رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول
 الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا
 نجاهد .. ؟ قال : لا ولكن أفضل
 الجهاد حج مبرور .

ويتضح من هذه الاحاديث وغيرها
 فضل الحج وعظم الأجر الذي أعده
 الله للحجاج ويتضح أن هذا الثواب
 العظيم إنما هو لمن كان حجه مبرورا .
 فما هو بر الحج الذي رتب الله عليه
 ذلك الثواب العظيم .. ؟

ان بر الحج أن يأتي المسلم بحجه
 على التمام والكمال خالصا لوجه الله
 وعلى وفق سنة رسوله صلى الله
 عليه وسلم .. وأن يحافظ فيه على
 امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ،
 وامتثال الأوامر واجتناب النواهي
 لازم للمسلم دائما وأبدا . ولكنه يتأكد
 في الأزمنة والامكنة المفاضلة لأن الله
 خلق الخلق لعبادته وهي طاعته
 بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ..

قال الله تعالى : « انذى خلق الموت
 والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا .. »
 وقال تعالى : « وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون » .

فيكون المسلم ملازما للطاعة
 وبعيدا عن المعصية حين حجه وقبله
 وبعده ليوافيه الأجل المحتوم وهو على
 حالة حسنة فتكون نهايته طيبة
 وعاقبته حميدة كما قال الله تعالى :
 « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
 تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون »
 وقال تعالى : « واعبد ربك حتى
 يأتيك اليقين » . وقال صلى الله
 عليه وسلم : « إنما الأعمال
 بالخواتيم » .

فالمسلم متى استطاع الحج بادر اليه اداء للفريضة ورغبة فى مشاهدة البيت الذى يستقبله فى جميع صلواته وليشهد المنافع التى نوه الله بشأنها فى قوله « ليشهدوا منافع لهم » .

فاذا وصل المسلم الى بيت ربه رأى بمعنى رأسه أشرف بيت وأقدس بقمة على وجه الارض (الكعبة المشرفة) ملتقى وجهات المسلمين فى صلواتهم فى مشارق الارض ومغاربها .. ورأى المسلمين مستديرين حول هذا البيت فى صلواتهم وأصفر دائرة هى التى تلى الكعبة ثم التى تليها وهكذا حتى تكون أكبر دائرة فى أطراف الارض ، فالمسلمون فى صلواتهم مستقبلين بيت ربهم يشكلون نقاط محيطات لدوائر صغيرة وكبيرة مركزها جميعا الكعبة المشرفة ..

ثانياً : اذا يسر الله للمسلم التوجه الى بيت ربه ووصل الى الميقات الذى وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحرام تجرد من ثيابه ولبس ازارا على نصفه الاسفل ورداء على نصفه الاعلى مما دون رأسه وفى هذه الهيئة من اللباس يستوى الحجاج لا فرق بين الغنى والفقير والرئيس والمرؤوس وتساويهم فى ذلك يذكر بتساويهم فى لباس الأكفان بعد الموت .. فان الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف لا فرق فيها بين الغنى والفقير . فاذا تجرد الحجاج من لباسه ولبس لباس الاحرام تذكر الموت الذى به تنتهى الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة الاخرية فاستعد لما بعده بالاعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصى وهذا الاستعداد هو الزاد الذى لا بد منه فى سفره الى الآخرة وهو الزاد الذى نوه الله بذكره فى قوله : « وتزودوا

فان خير الزاد التقوى » ولهذا لما سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم قائلاً : متى الساعة .. ؟ قال صلى الله عليه وسلم له : « وماذا أعددت لها .. ؟ » منها بذلك صلوات الله وسلامه عليه الى أن أهم شيء للمسلم أن يكون معنيا بما بعد الموت مستعداً له فى جميع أحواله بفعل المأمورات واجتناب النهيات ..

ثالثاً : اذا دخل المسلم فى النسك لى بالتوحيد قائلاً كما قال صلى الله عليه وسلم فى تليته : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .. يقولها وهو مستشعر لما دلت عليه من أفراد الله بالعبادة وانه وحده الذى يخص بها دون ما سواه فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والايجاد فهو الذى يجب أن تفرد له العبادة دون غيره كائن من كان ، وصرف شيء منها لغير الله هو أظلم الظلم وأبطل الباطل . وهذه الكلمة يقولها المسلم اجابة لدعوة الله عباده لحج بيته الحرام . فيستشعر المسلم عظمة الداعى وعظم أهمية المدعو اليه فيسمى فى الاتيان بما دعى اليه على الوجه الذى يرضى ربه تعالى مع استيقانه بأن المدار فى هذه العبادة وغيرها من العبادات على الاخلاص لله كما دلت عليه كلمة التوحيد التى تضمنتها هذه التلبية وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم فى حجته حيث قال : « خذوا عني مناسككم » .

رابعاً : واذا وصل المسلم الى الكعبة المشرفة شاهد عبادة الطواف حولها وهى عبادة لا تجوز فى الشريعة الاسلامية الا فى هذا المكان وبكل

المسلمون في مشارق الأرض
بالمسلمين في مشاربها فيتعارفون
ويتناصحون ويتعرف بعضهم على
أحوال بعض فيتشاركون في الأفراح
والمسرات كما يشارك بعضهم بعضا
في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي له
فعله ويتعاونون جميعا على البر
والتقوى كما أمرهم الله سبحانه
بذلك ..

سادسا : ويشهد الحاج مظهرا
عجيبا من مظاهر التعاون إذ يرى
أرض منى كلها مغطاة بالخيام فلا
يكاد يمضي يوم النفر الأول الا وقد
عادت كما كانت تقريبا وذلك لقيام
كل بها يخصه . فاذا قام كل مسلم
بما يقدر عليه في خدمة الاسلام
وتعاونوا على ذلك فان الجهود
الفردية وان قلت تكون كثيرة بضم
بعضها إلى بعض ..

وهذه الفوائد القليلة التي أشرت
إليها إشارة هي من جملة المنافع
الكثيرة التي أجل ذكرها في قوله
تعالى « ليشهدوا منافع لهم » . وان
أعظم فائدة للمسلم بعد انتهاء حجه
أن يكون حجه مقبولا وأن يكون بعده
خيرا منه قبله وأن يحدث ذلك تحولا
في سلوكه وأعماله فيتحول من
السيئ إلى الحسن ومن الحسن إلى
الأحسن ..

والله المسؤول أن يوفق المسلمين
جميعا لالفقه في دينه والثبات عليه
وأن يمكن لهم في الأرض وينصرهم
على عدوه وعدوهم انه ولي ذلك
والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
آله وصحبه .

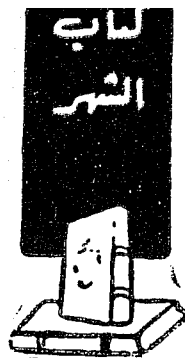
طواف في غير ذلك المكان انما هو من
تشريع الشيطان ويدخل فاعله في
جملة من عناهم الله بقوله : « أم لهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله » .

ويشاهد أيضا تقبيل الحجر الأسود
واستلامه واستلام الركن اليماني ولم
تأت الشريعة بتقبيل أو استلام شيء
من الأحجار والبنيان الا في هذين
الموضعين ، ولما قبل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه الحجر الأسود بين أنه
فعل ذلك متبعا للرسول صلى الله
عليه وسلم في تقبيله آياه وقال :
« ولولا أني رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يتبلك ما تبلك » .

خامسا : ويشهد الحاج في حجه
أعظم تجمع اسلامي وذلك في يوم
عرفة ، في عرفة إذ يقف الحجاج
جميعا فيها ملبين مبتهلين إلى الله
يسألونه من خير الدنيا والآخرة .

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم
بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي
فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل
القضاء ليصيروا إلى منازلهم حسب
أعمالهم ان خيرا فخير وان شرا
فشر . فيشفع لهم جميعا إلى الله
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه
وسلم ليقضي بينهم فيشفعه الله .
وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده
عليه الأولون والآخرون وهي الشفاعة
العظمى التي يختص بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها
ملك مقرب ولا نبي مرسل .

وفي هذا التجمع الإسلامي الكبير
في عرفة وكذا في بقية المشاعر يلتقي



المناسك

وأماكن طرق الحج

للامام ابي اسحق الحريي - تحقيق : الشيخ حمد الجاسر
عرض وتحليل : عبد العزيز جادو

على مواجهة كل ما يحيط بهذا العمل من صعاب . ثم هو بعد ذلك له حاسة مميزة يندر أن تتوفر لسواه من العلماء في استكشاف تلك الآثار الثمينة القيمة بالفخر والاعجاب مما لا يمكن أن تقع عليها من قبل الا عين بصيرة فاحصة كالتى يمتاز بها أستاذنا الكبير .

أما الآثار التى كشف لنا عنها شيخنا الجاسر حتى الآن فهى بالحق كنوز مليئة بالآلئ والدرر الغوالى . ثم هو - كما هى شيمته دائما - لا يستأثر بالكنز لنفسه ، ولكنه بعد أن تقع عليه عينه الفاحصة ، ويستقر بين يديه الماهرتين ، يأخذ فى تنفيذه وترتيبه وازالة ما قد يكون عالقاً به من غواش . ويظل يتعهده بعنايته الفائقة الى أن يضع عليه لمساته الاخيرة ويغدو عملاً منسقاً كاملاً فيضعه بين يدي مقدره فى تواضع

لقد كنت احسب - كما يحسب غيرى من قراء الضاد فى أرجاء العالم العربى كله - أن أستاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر عالم محقق فحسب ، الى أن اكتشفت أن لهذا العالم الجليل مواهب عقلية نادرة جعلتنا نعهده أيضاً عالماً من علماء الآثار ، وعلماً شامخاً من أعلامها المجيدين ، ورائداً من روادها القلائل . فهو - كما أرى - قد آلى على نفسه ألا يدخر وسعاً فى العمل بجد وأمانة وبكل حزم وثبات على الكشف عن المجهول والتنقيب فى المناطق الاثرية العلمية عن الآثار النفيسة المخبوءة فى أية بقعة من البقاع ، وفى أى ركن من أرجاء المعمورة . وهو إذ يمارس هذا العمل الشاق انما يمارسه بفتنة العالم ببواطنه وخوافيه ، وبقدرة المتمكن من نفسه ومن عمله، والمقتدر

للحربى من آراء وأفكار مما طفحت به مؤلفاته وخاصة ما يتعلق منها بالحديث . حتى لقد قيل فيه : « ما أخرجت بغداد بعد الامام أحمد ابن حنبل مثل الامام الحربى » . وكان أبرز جانب نراه فى حياة الحربى العلمية بعد الحديث ، هو اتجاهه الى اللغة العربية دراسة وتأليفا . ولهذا فاننا نرى من أبرز آثاره كتاب (غريب الحديث) ، وهو كتاب يدل على سعة اطلاع وطول معاناة بموضوعه ، ومحاولة ايجاد طريقة لتدوين المفردات اللغوية وجمعها .

ولقد سار فى كتابة اللغة متأثرا بطريقة المحدثين ، وكأنه اتخذ دراسة اللغة وسيلة لخدمة الحديث وما يتصل به .

وكانت أبرز سمة من سمات حياة الحربى الخاصة اعترازه بكرامته ، وترفعه بها من أن تنال . انه يدرك أن العالم يجب أن يسمو بنفسه عن كل ما قد يمس جانب العلم ، أو يحط بقيمته . وكان رضى النفس كريها ، بينما كان بعض علماء عصره يتخذون من العلم وسيلة لبعض متطلبات الحياة ، كان هو يترفع عن ذلك .

ومع عدم عناية الحربى بمظهره الخارجى من حيث اللباس الا أنه كان يحرص على أن يظهر بمظهر الكمال من حيث الصفات الفاضلة .

وكان يحب التباعد عن كل رجال الدولة ، مع شدة اقبال كثير من علماء عصره عليهم ، بل على تملقهم وحرصهم على نيل رضاهم ، وكان مع هذا على جانب كبير من التواضع .

ويدل اتجاهه فى التأليف الى نواح خاصة ، على نبه وكرم خلاله ، فهو يؤلف عن اكرام الضيف ، وعن ذم الغيبة ، وعن

جبل عليه . وكان ذلك عليه هينا لانه اتخذ العلم عدته والبحث مطيته . واليوم يقدم لنا عالمنا الأثرى كنزا ثميناً من الكنوز القديمة التى عثر عليها وحققها ، يرجع اثره الى أوائل القرن الثالث الهجرى . فهو للامام أبى اسحاق الحربى عن (المناسك) وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . والامام الحربى هذا هو العالم الجليل ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم أبو اسحق الحربى ، (١٩٨ - ٢٨٥ هـ) ، من أعلام العلم والثقافة فى القرن الثالث الهجرى ، كان جديراً بأن تدرس حياته دراسة واقية ، لعمق تأثيره فى كثير من جوانب الحياة ، فى ذلك العصر ، دينية كانت أو لغوية أو جغرافية . ولد ببغداد واتجه لطلب العلم فى سن مبكرة قبل العاشرة . ومعروف أن المرء فى ذلك العهد يبدأ أول ما يبدأ فى الدراسة بتعلم القراءة والكتابة ، حتى يبلغ درجة تمكنه من مجالسة علماء الحديث للاخذ عنهم . وفى الثامنة عشرة من عمره بلغ فى علم الحديث درجة لا يبلغها الا من تمكن فيه بعد طول دراسة ومواصلة . وفضلا عن الصلة التى تربط بين الامام ابن حنبل وبين الامام الحربى من انهما ينتميان فى الاصل الى بلدة واحدة هي (مرو) فان نشاط الحربى ، وعلو همته ، ورغبته فى تحصيل علم الحديث جعله يتصل بالامام أحمد بن حنبل بعد أن تلقى ذلك العلم على صفار الشيوخ ، فكان له ما أراد .

وقد لازم الحربى الامام ابن حنبل من الثالثة والعشرين الى الثالثة والاربعين فى طلب علم الحديث . وعلى هذا يمكن القول بأن الحربى قد تأثر ببلغ الاثر فى أفكاره وآرائه بشيخه الامام ابن حنبل ، وهذا ما يجده الباحث واضحا فيما أثر

٦ - ابن القفطى على بن يوسف
المتوفى سنة ٦٤٦ هـ ترجمه فى
(أنباء الرواة) .

٧ - الامام محمد بن أحمد الذهبى
المتوفى سنة ٧٤٨ هـ ترجمه فى
كتبه : (سير أعلام النبلاء)
(تاريخ الاسلام) و (طبقات
الحفاظ) .

ومما جاء فى كتاب (مروج
الذهب) عن الحربى : « .. وكان
مع ما وصفنا من زهده وعبادته
ضاحك السن ، ظريف الطبع ،
سلس القياد ، لم يكن معه تكبر
ولا تجبر ، وربما مزح مع بعض
أصدقائه بما يستحى منه ويستقبح
من غيره ، وكان شيخ البغداديين فى
وقته ، وظريفهم » .

وبالجملة فان المتتبع لما ذكره
المؤرخون عن هذا الامام الجليل يجد
ما يثير فى نفسه الاعجاب والتقدير
لهذا العالم فى جميع جوانب حياته،
مما لا يتسع المجال للاسترسال
فيه .

ذلكم هو الامام أبو أسحق الحربى
صاحب الاثر الذى نحن بصدده . أما
الاثر نفسه الذى تركه لنا منذ قرون،
وكاد أن يندثر وتأتى عليه يد البلى
لولا أن وقع عليه أستاذنا الجاسر
فأنقذه من الضياع فهو كتاب
(المناسك) وأماكن طرق الحج
ومعالم الجزيرة .

وهذا الكتاب الذى نقدمه للقراء
يعد من أنفس الكتب التى تعنى
بتحديد مواضع الجزيرة ، وهو من
الآثار المفيدة التى تضيف الى ثقافتنا
الجغرافية أشياء نافعة حقا . ولها
فى تراثنا العلمى العربى قيمة علمية
كبيرة جدا . أما الميزات التى يمتاز
بها هذا الكتاب الضخم الفخم الذى
يبلغ عدد صفحاته ٨٢٤ صفحة من
الحجم الكبير - فهى كثيرة ، أهمها :
١ - أنه أثر ترجع نصوصه كلها

الهدية والسنة فيها ، وعن الحمام
(بتشديد الميم) وآدابه .

ولقد ضاعت جل مؤلفاته ، ولم
يبق الا اليسير منها مما نجد ذكره
مفرقا فيما وصل الينا من المؤلفات
التي وصفها الخطيب بأنها كثيرة (١)
ومنها :

- ١ - كتاب (اتباع الاموات) .
- ٢ - كتاب (الأدب) .
- ٣ - كتاب (اكرام الضيف) .
- ٤ - كتاب (التفسير) .
- ٥ - كتاب (التيمم) .
- ٦ - كتاب (دلائل النبوة) .
- ٧ - الحمام وآدابه .
- ٨ - ذم الغيبة .
- ٩ - سجود القرآن .
- ١٠ - كتاب (السروى) .
- ١١ - كتاب (العلل) .
- ١٢ - غريب الحديث .
- ١٣ - القضاة والشهود .
- ١٤ - كتاب (المغازى) .
- ١٥ - كتاب (مناسك الحج) .
- ١٦ - كتاب (النهى عن الكذب)
- ١٧ - كتاب (الهدايا والسنة
فيها) .

ولقد ترجم للامام الحربى كثير من
المؤرخين منهم :

١ - على بن الحسين المسعودى
المتوفى سنة ٣٤٦ هـ ، ترجمه فى
كتابه (مروج الذهب) .

٢ - محمد بن أسحق بن النديم من
أهل القرن الرابع الهجرى ، ترجم
الحربى فى (الفهرست) .

٣ - الخطيب البغدادى المتوفى
سنة ٤٦٣ هـ فى كتابه (تاريخ
بغداد) .

٤ - القاضى أبو الحسين محمد
بن خلف الفراء الحنبلى المتوفى سنة
٥٢٦ هـ فى كتابه (طبقات الحنابلة)

٥ - ياقوت الحموى المتوفى
سنة ٦٢٦ هـ ترجمه فى كتاب (معجم
الادباء)

الى القرن الثالث الهجرى فما قبله
عن علماء ورواة ذوى خبرة ومعرفة
بما يتحدثون عنه . ومن هذا فانه
يعتبر من اصول الدراسات القديمة
فى تحديد المواضع وفى مختلف
النواحى الثقافية التى طرقتها الكتاب .
٢ - وفى الكتاب تصحيح
لمعلومات خاطئة ، واكمال لآخرى
ناقصة .

٣ - يوضح لنا هذا الكتاب اصول
اقوال وردت الينا فى بعض المؤلفات
بدون ذكر اصحابها .

٤ - ويورد معلومات اخرى
وصلت الينا من كتب نظنها سبقت
الى ذكرها ، فيوردها بطريقة اخرى
تؤيد تلك النصوص ، كما نرى ذلك
فما اورده متعلقا بتاريخ الآثار
المقدسة بمكة .

٥ - وفى الكتاب نصوص
مطولة ، من كتب مفقودة مثل كتاب
(تاريخ المدينة) ليحيى بن الحسين
العلوى الذى لم نعرفه الا بواسطة
السهودى مؤرخ المدينة المتأخر .

٦ - أما النصوص الادبية
الشعرية ، فيوثك أن يكون هذا
الكتاب هو الوحيد فى جمع ما قيل
من الراجيز . فهو يمدنا بذخيرة
طيبة من الراجيز الطويلة الكاملة
فى تحديد طرق الحج من العراق الى
المدينتين المقدستين ، وهى اراجيز
ذات قيمة كبيرة اذ أنها تحدد المنازل ،
منزلة منزلة ، بحسب سير موكب
الحج فى ذلك العهد ، وتصف كثيرا
من الاماكن وصفا دقيقا مما يزيد من
قيمتها اللغوية والادبية .

وليس المقام مقام دراسة
لحتويات الكتاب ، وانما المقصود

الاشارة الى أهميته اشارة نرجو أن
يكون من ورائها ما يحفز الباحثين
الى دراسته من مختلف نواحيه .
لاسيما وقد بذل استاذنا العلامة
الشيخ الجاسر فى تحقيق هذا الأثر
العظيم - الذى يتمثل فى مخطوطة
فريدة مشحونة بالتصحيح والتحريف
- جهودا يقصر دونها كل اطراء ولا
يلغ شكرها أى ثناء . فلقد سلك فى
التحقيق طريقا قويا ، وبنى عمله
فى الكتاب على أسس موضوعية
متوخيا عدة أمور منها :

١ - تقويم الاصل ما أمكن
بالرجوع الى المصادر التى لها صلة
بكل بحث من بحوثه ، مع الاشارة
الى تلك المصادر .

٢ - اضافة تعليقات موجزة لبيان
بعض الامكنة والمواضع ، وبعض
الاعلام .

٣ - تقويم عبارة الكتاب عند
التحقيق من تحريفها مع الاشارة الى
ذلك فى الهامش .

٤ - ترتيب الكتاب بحيث يفيد
منه طلاب التاريخ والعلم والادب
أعظم فائدة .

وفى ختام هذا التحليل الموجز
لكتاب (المناسك) ، لا يسعنى الا
أن أسدى الشكر واغرا وجزىلا
لصديقى الاستاذ الجليل الشيخ
الجاسر على ما بذل من جهد صادق
فى سبيل تحقيق هذا الأثر الفخم ،
حتى جاء على هذه الصورة البالغة
حد الكمال والجودة وحسن الترتيب
وروعة الاخراج . وعلى ما تفضل
به علينا من زاد أدبى وعلمى ، داعيا
له بطول العمر مع الصحة والعافية
وراحة البال .



للأستاذ : محمد لبيب البوهي

في نهاية أيام الصيف .. في يوم اشتد لهيبه — كنت جالسا بمقهى مواجه للبحر بالاسكندرية قبيل الفروب — وبمبعت نظراتي مع الماء رويدا رويدا حتى استقرت هناك بعيدا عند مشارف الاثق .. وكان قرص الشمس الدامي .. المتخن بالجراح مما عانى طوال النهار من معركة الحياة يستعد ليغيب هناك وراء البحر .. وكان يشحب قليلا قليلا كأنها يرأود النوم جفونه لينعم بنوم هادىء بعد نهار بئيس .. وبينما أنا فيما يشبه الغفوة .. أو قل على أبواب سنة من نعاسي .. إذا به أراه فجأة جالسا إلى جوارى في المقعد الملاصق ، ولم أكن قد رأيته حين أقبل ولم أعرف كيف دخل وقعد .. وكعادته في أن يمد للناس خيطا يمسكهم به قال كالتحدث الى نفسه وكأنه يعينى : ما أشد ما ينصرف الناس عن مباحج الروح .. هناك لحظات نادرة ، يمكن أن تسميها لحظات التنوير أو لحظات الاشرار تشمل هموم النفس وتجدد نشاطها ، اننى أعنى لحظات التأمل .. ذلك أنها من لحظات الوجود الحقيقي .. ان الانسان قد يعرف فيها نفسه .. أعنى يكشفها فما أكثر ما يجهل الناس حقيقة أنفسهم ، وكانهم يمشون معها في غربة .

ثم ارتفع صوته كأنها ليشدني اليه وينبهنى وهو يقول :
يجب أن ننتزع أنفسنا من التوافه — هذا هو طريق ارتفاع النفس — ولو
الى لحظات — فوق الخضم الزاخر من الأهواء .. وبعد ذلك تعود النفس نشطة
كأنها قد اغتسلت فى بحر النور .

وأعجبني كلامه — فهو يتقن دائما هذا النوع من نصب الفخاخ فنظرت
تلقاه .. وكان يخفى وجهه عنى قليلا — متجنباً أن أنظر فى عينيه — امرأة
الحقيقة التى قد نقرا فيها أسرار الأعماق . وكان يدخن نوعاً عجيباً نادراً من
الطبايق . فلما رآنى أتابع حلقات الدخان — تبسم ضاحكاً ، وانحنى فى أدب
وقدم عليه .

قلت : شكراً — اننى لا ادخن — ..

قال : وهو يطوى عليه : حسناً فعلت ، فان التدخين من أعجب وارذل
المادات .. ان الذى يمارس هذه العادة يود لو يبذل الكثير لينجو من مخالبتها —
والذى لم يمارسها بعد قد تبدو له ذات بريق جذاب .
ورأى أعود الى متابعة قرص الشمس الذى يوشك أن يتسوارى فى
الأعماق فقال : سيدي اننى معجب بك . انك تمنح هذه الصورة من الجمال
بعض حقها .

قلت فى شىء من المباهاة وبسرعة خجلت بعد ذلك من اندفاعى فيها :
أحب كل صور الجمال .

قال صدقت ان الامر كذلك تماماً .. ان للجمال صوراً شتى ولكن أعظم
صورة فيها أرى قد تجسد فى تكوين المرأة ان النظر الى جمالها المتجرد على
الشاطيء عبادة .

فضحكت بدورى وقلت : عرفتك من أسلوبك يا لثيم ، انك تحسن تقديم
العسل الذى تصنعه بيدك بعد أن تدس فيه ما تشاء . وما كان حديدك عن
لحظات التنوير وغسيل النفس فى بحر النور غير استدرج .. آه .. آه ..
ويل للذين لا يعرفون أساليبك ..

فقال : سيدي اننى لم أسمع اليك — انك أنت الذى جئت الى الشاطيء —
حيث تهرح الجميلات .. انك اذن فى دائرة نفوذى أعنى بعض حقول تجارى —
اننى ولى الامر هنا .

قلت : ولماذا تخصصنى بالذات فى مثل هذه الساعة ؟ لماذا لم تذهب الى
غيرى — انظر — هناك عشرات من الآخرين ..

قال : عفووا .. اننى لم أخصك أنت بشىء — انك اذ تحسبني معك أنت
وحدك .. اذا بى فى ذات اللحظة مع كثير من هؤلاء ، اننى كالمرأة الكبيرة
تنعكس عليها عشرات أو مئات الصور فى لحظة واحدة . انها تستوعب كل
ما يمر فى طريقها .. دون أن تخص أحداً — انها تتسع لتشمل صور الدواب .
وهوام الأرض .. والسيارات .. وسابحات الجو .. وباعة البطيخ ..
والمتعاركين .. والشامخين بأنوفهم تيبها ، والمعجبون بما أرسلوا فى شعورهم
من سواف .. والفاتنات .. المرأة تعكس فى لحظة واحدة كل هؤلاء ، اننى
معك ايها السيد المفضل ومعهم أيضاً فى التو واللحظة .

قلت : ليكن الامر كما تقول .. ولكن الا تستطيع ان تدعنى وشائى ايها ..
فضحك حتى كاد يستلقى ثم قال : كنت تريد أن تقول ايها السيد — ولكنك
استدركت .. حسناً فعلت .. اننى أعرف نفسى .. ومعرفة النفس نصف
القضية على الاقل — هل تدرك اننى أعجب بالذين يحاولون أن يكشفوا بعض

أساليبي .. لقد قرأت ما كتبته عنى بما أسميته حوارا مع إبليس .. لقد كان فيه بعض ما يشد انتباهي .. اننى لا أخشى أن يكشف عن بعض وجوهي المنقاب .. فان لى آلاف الآلاف من ملايين الوجوه ..

قلت شامتا : ولكننى أرى اننى استطعت أن أنفذ الى بعض اسرارك .. فاعتدل فى جلسته وقال فى هدوء عجيب : يا سيدى .. واسمح لى أن أدعوك بسيدى على الرغم من أنك نعمتنى بأشد الصفات . اننى لا أخشى الكلام كثيرا .. أن العشرات من محطات الاذاعة تذيع آناء الليل وأطراف النهار على امواج الاثير الوانا من المواعظ — وتشيد بالجهاد — وتذكر الناس بفضائله وتصب اللعنات على إبليس .. ومع هذا يزداد عدد العملاء الذين يطرقون بابى بحثا عنى .. ان أكثر ما يقال يمر بجوار أذان صماء اننى لا أخشى الكلام كثيرا ..

وارتفع صوته قويا مجلجلا .. حتى وكأنه ينبعث من مكبرات للصوت تلقف صوته وتكبره أضمافا مضاعفة .. وهو يردد شامتا بقوله فيه مزيج من الاسى والحيرة : لقد ذهب أولئك الذين كنت أخشاهم : لم تكن هناك كتب .. ولا اذاعات .. ولا كلمات مطبوعة .. وكان الواحد منهم يسافر الى بعيد ليبحث عن كلمة .. أو حكمة .. أو تأويل .. ثم يتخذ من الحكمة التى يصل اليها دستورا عمليا لحياته .. نعم كان هؤلاء أعدى أعدائى — ولكننى حين أمر بذرات التراب فى قبورهم المضيئة أنحنى اجلالا وتقديرا ..

قلت : أنك تريد ان تستدرجنى الى مودتك بمثل هذا الادعاء ، فما أكثر ما تذكر الحقائق التى تريد بها باطلا .. انه كما ان لك ملايين الملايين من الوجوه .. فانه يبدو أنك تملك مثل هذا العدد من الاساليب .. اننى أحاول أن أفهمك ولعل ذلك من أسرار صبرى على حوارى .. أنك قد تجلس الى العالم كأنك تلميذ يتعلم .. وقد تصاحب التافه الثرثار وتبدو بين يديه متخشعا لتلبسه لباس القرور المهلك ..

قال فى غير مداراة : نعم .. ان شباكى كثيرة الخيوط .. هناك من أشدهم بخيط مثل خيط المنكبوت .. وهناك من أعد لهم حبلا غليظا من صلب كذلك الذى تشد اليه ماخرات البحار .. وهناك من يشتد بهم الاسى والحزن حين لا أمد لهم يدا ..

وكان الى جوارنا اثنان يتحدثان .. وكان أحدهما يببالغ فى تزكية نفسه . انه وحده الذى فعل كذا .. انه وحده الذى يستطيع أن يأمر .. انه وحده .. وكان الملعون ينصت اليه باسمما .. قلت : انه أحد ربانك ولا ريب .. لقد زينت له ما يثرثر به .. ترى هل تظل صديقا له الى مدى طويل .. ؟ قال : لا .. ان الحقائق لا تتوارى دائما .. اننى أشجعه وأمد اليه يدي الى حين ثم انتقم منه واكشفه .. وأدعه بعد ذلك عريانا .. قلت : وعندئذ سوف تشعر بسعادة الانتقام ..

فتجهم وجهه حتى أصبح فى مثل لون الفحم ثم أجاب : لا تتحدث معى عن السعادة .. ان السعادة شىء كان ثم ضاع .. لقد أثار حديثك هذا شجوننا دفينة .. لو تغير وجه الامر .. لسعدت أنا وسعدتم أنتم .. اننى أوسوس .. ولكن كم يطيب لى أن تذهب وساسوسى هباء .. اننى عند ذلك قد تخفف وقد أستطيع أن أمد عين الأمل الى أبواب الرحمة . قلت : اذن فهناك شىء تخشاه منا .. لقد قلت أنك لا تخشى أكثر الكلام

الذي يقال .. فما الذي يخيفك اذن .. ؟ ما الذي يجعل كيدك يبدو ضميما .. ؟
العقيدة .. !!

وكنت اظن اننى قد وصلت الى لب اسراره حين رأته يمعن مفكرا ثم
يقول : وا أسفاه .. حتى العقيدة وحدها لا تكفى للوقوف طويلا فى سبيلى ..
ان أخشى ما أخشاه .. بل وأحيانا يخيل لى اننى أتمناه لأنهى مهمتى هى
الإرادة ..

ما أشد خيبتى وضياعى امام العقيدة المسلحة بالإرادة .. ان الإرادة
الصادقة هى التى شرب منها اولو العزم اولئك الذين يخيل الى أحيانا أن معدنهم
قد ندر .. انه لكى أنجسوا أو أحاول التماس طريق النجاة .. لا بد أن يتحرك
شئ ما فى أعماق نفوس البشر .. أن تتحرك تلك المضغة التى فى الصدور ..
ان ذرة واحدة من عزيمة صادقة هى خير لكم من ألف كتاب .. ان ملايين
السكارى الذين تتخبطهم الخمر .. والوف الألوف من العصاة .. والزناة ..
والشاردين عن حقول الجماعة .. وغير هؤلاء يريدون أن يتوبوا .. ولكن لا أحد
يستمسك بالحبل المتين الممدود لكم ..

ان الذين تذوب ثرواتهم امام مغائن الغواني يريدون ان يعودوا ولكنهم
يستمرون فى نفس الطريق .. ان أحدا ممن ذكرت ليس فى حاجة الى المزيد
من الكلمات ما لم تفتح تلك المضغة التى فى الصدور .. ان شيئا ما يجب أن
يتحرك من الداخل .. أعنى داخل النفس ..

هل سمعت عن الابرة الذهبية ؟ .. انهم فى الصين استطاعوا ان يدفعوا
بسن الابرة الى أماكن ذى حساسية فى الجسد فتصح الإبدان .. ان القلوب
فى حاجة الى هذه الابرة .. ان مجرد المعرفة لا تكفى .. فأنت ترانى أعرف
أكثر مما تعرفون ..

قلت : وانك تمنى ان سن الابرة التى تحرك الاعماق هى الإرادة .. ؟
قال نعم : انها حين تمس القلب ينهض عملاقا قويا .. وتكفيه أقبل
المواعظ .. ان الكلمات تصبح فى هذا الوقت كأنها مصابيح على جنبات
الطريق .. ان آية واحدة قد تكفيكم .. انظر مثلا الى قول الحق (قل للمؤمنين
يفضوا من أبصارهم) . لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أن تهدموا نصف
مملكتى .. لو اتخذتموها شعارا عمليا .. لو صارت دستورا لاهل الأرض .
لتحولت الوف الملايين التى تصرف فى الأزياء التى لا تلبس فى البيوت .. وإنما
أنسجها لكم لتكون معارض للطرقات .. هذه الكنوز تستطيع ان تنقذ وتعلم
الملايين من أهل الأرض .. ولاكتسبتم ما هو أعظم من ذلك .. العفة .. وهدوء
النفس .. لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أيضا ان تغضوا على كثير من
مفاسد الجنس والجريمة التى تشع من أكثر ما تصورون وتذيعون فى مسارحكم
والملاهى .. لو غض الناس أبصارهم لاستيقظت الطاقات الكامنة الخلاقة اننى
لا أخشى الكلام .. بل أخشى العمل المسلح بالعقيدة والإرادة .. ولكن هيهات
.. يبدو اننى مطمئن من هذه الناحية .. لذلك لا أجد حرجا فى التصريح ..
وتعطى ضاحكا فى سخرية ..

لم أستطع أن أجيب فسكت عن الكلام هنيهة .. فانفجر ضاحكا ليقول :
انك قد تعجب حين تتصورنى واعظا .. اننى لا آتى بجديد .. انه يطيب لى

أن أثير فى نفسك روح الأسمى والحسرة لأنك تعلم أن هذا حق ولكنكم لسبب لا أدريه تتجنبونه .. اننى لا أخشى هذا الكلام .. لأنكم تعرفونه .. أن الذين يتخبطون فى الظلمات لن يفيدهم أن تشرح لهم أوصاف الأماكن التى لا يرونها أن كل ما هم فى حاجة إليه قد يكون عود ثقاب .. ثم جرعة من ارادة ..

وانه ليبدو جليا انكم لن تفعلوا .. ولذلك أتلاذذ بأن أتجرع نشوى الشماتة .. ما أشد غياب صاحب الكنز الذى يدعه مغلقا ثم يذهب ليستجدى فى الطرقات .. اننى المقعد الذى يركب الأعمى ويقوده .. ولن تستغنوا عنى .. ولذلك أحاول أن أرضيك ببعض الكلام .. اننى أريد أن أكون صديقا لك .. ومن أجل هذا اكتشف لك عن بعض ما تحب أن تعلم ، عسى أن تطمئن الى مودتى وتسلمنى يدك .. ولن أخشى بعد ذلك أن تكون قد عرفت بعض أسرارى .. فان نبعى من بحار الفتن لا يفيض ..

• • •

وصمت اللعين .. وراح ينظر عن يمين وشمال .. لقد زأغت منه الابصار .. ثم تبسم حين رأى شابا يهبط من سيارته .. وتمهل ثم قال كالتحدث الى نفسه مخافتا : نعم ستجدنى الى جوارك على الفور .. قلت : أبك شيء من خبال ..؟ هل تتحدث الى نفسك ..؟ قال : انما اتحدث الى هذا الذى جاء اننى لا أعرفه .. ولكنه سوف يكون من أعظم عملاى .. قلت : وما دمت لم تعرفه فكيف تنبأت له بهذا المصير ..؟

قال : اننى أعرفهم بسيماهم .. الا ترى ان كل انسان يشغله ما يهيمه ؟ انك حين تقرا كتابا تعرف صاحبه من أسلوبه ولو لم تره .. والفنيون حين يرون رسما يدركون على الفور من يكون رأسه .. اننى أعرف أصحابى .. أعرفهم وأميزهم من بين الملايين .. أن بينى وبينهم تجاوبا قلبيا أسود هناك أشعة سوداء تربطنى بهم ..

قلت : أرى أنك تريد أن تذهب لترحب به ..؟ فتبسم وقال : سوف أرحب به تماما .. ولكنه سوف يرى منى بعد ذلك الويل والثبور .. سوف يلعن هذه الساعة .. ولسوف يبكى دما ، ولن ينفعه النوح والمويل ..

فتحت عينى وأنا أردد : لا حول ولا قوة الا بالله .. وإذا بى أفيق من هذه السنة التى أخذتنى من النعاس ورحت أصبح فى نفسى .. وكأننى أقذفه بكلمات الغيظ المحمومة من خلفه .. وكأننى ما زلت أراه : أيها اللعون .. أنك تدعونى الى وليمة من عالم الفكر الأسود .. أنك تنصب لى فخا عاقلة فأنت تدرك اننى أهوى التفكير .. فأنت تدعونى اليه بأسلوبك التجريبي الذى تعلمته فى عالم الظلمات .. وتصيح صيحات المنكوبات حين يدعو الى بيته ذبابة .. كى يفترمها ..

الفتاوى

فى الحج

هل يجوز لى أن أشد على وسطى وأنا محرم حزاما أضع فيه نقودى ؟
الإجابة :

قال ابن عباس : يجوز لك أن تشدد على وسطك وأنت محرم ما يسميه الناس الآن بالكهر وفيه جيوب لوضع النقود وما تحتاج إليه فيها ؟

الحج عن الغير

مرضت مرضا شديدا منعى من الحج بنفسى ، وطال المرض ، وقال الأطباء انه مزمن ولا يرجى برؤه ، فأنبت رجلا حج عنى ثم تفضل الله على بالشفاء وأستطيع الحج الآن ، فهل سقط فرض الحج عنى أم تلتزمنى الاعادة ؟
الإجابة :

إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ، ولا تلزمه الاعادة لئلا تنفى الى أيجاب حجتي ، وهذا مذهب الإمام أحمد ، وقال الجمهور : لا تجزئه حجة النيابة لأنه تبين أنه لم يكن ميتوسا منه وان العبارة بالانتهاء .
وإذا أردت أن تحج مرة ثانية تطوعا كان أفضل .

ادعية الطواف

ما هى الأدعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطواف وهل كل ما يدعوه المطوفون وارد عن الرسول الكريم ؟

الإجابة :

يستحب للطائف أن يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منها ما يشرح به صدره دون أن يتقيد بشيء مما يردده المطوفون ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادعية مروية منها :

١ - عند استقبال الحجر الأسود : « اللهم إيماننا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك . بسم الله والله أكبر » .

- ٢ - وعند الشروع في الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله .
- ٣ - وعند الركن اليماني « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .
- ٤ - وفي الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم .
- ولا بأس بقراءة القرآن اثناء الطواف .

صلاة السنة اثناء الاقامة

دخلت المسجد والمؤذن يقيم لصلاة المشاء ، فكبرت واصلت ركعتين سنة المشاء القبلية ، ثم لما فرغت أحرمت بالمشاء وراء الامام وبعد الفراغ من الفرض نبهني أحد المصلين الى ان التطوع بعد الاقامة للصلاة غير جائز فهل هذا صحيح ؟

الاجابة :

اذا اقيمت الصلاة كره الاستئغال بالتطوع ، فمن ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، وفي رواية « الا التي اقيمت » رواه احمد ومسلم واصحاب السنن ، وروى ان رجلا دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفداة - الصبح - فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله ، فلما صلى رسول الله قال « يا فلان باي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا » رواه مسلم وابو داود والنسائي ، وفي انكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم امره باعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وان كانت مكروهة .

ومن هذا يتبين ان صلاة السنة اثناء الاقامة او بعدها صحيحة وان كانت مكروهة .

موضع وضع اليدين

المصلي يضع يده اليمنى فوق اليسرى اثناء قيامه في الصلاة ، ولكن في اي مكان يضمهما . ؟

الاجابة :

قال الترمذي : ان اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، وراى بعضهم ان يضمهما فوق السرة ، وراى بعضهم ان يضمهما تحت السرة ، ووردت روايات تفيد انه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فمن هلب الطائي قال : رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل - رواه احمد .

اعداد : عبد الحميد رياض

الرقيم ..

ما هو المراد بالرقيم الذي ورد في قصة أصحاب الكهف في قول الله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا . إذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا » .

أحمد منصور — دبي

اختلف العلماء في المقصود من هذه الكلمة . فمن المؤرخين من قال : إنها اسم جبل ، ومنهم من قال : اسم كلب ، ومنهم من قال اسم قرية على بعد فرسخ من عمان على تخوم البادية ، وذكر الثعلبي عن ابن عباس أن الرقيم واد بين غطفان وإيلة دون فلسطين ، وعن سعيد بن جبير أنه نوع من الحجارة ، وقيل من الرصاص كتبوا فيه قصص أصحاب أهل الكهف ثم وضعوه على باب الكهف ، وقال على بن أبي طلحة : الرقيم الكتاب ، وأيا كان فإن الرقيم في اللغة تعنى النقش والكتابة .
قال الله تعالى في سورة المطففين (كتاب مرقوم . يشهده المقربون)
والمرقوم هو المكتوب والمنقوش ، ويروى أن الكهف الذي أوى إليه أصحاب الكهف كان منقوشا من الداخل بالكتابات القديمة وغيرها .

.. ..

الكويت ..

لدولة الكويت مكانة مرموقة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي على السواء .
ويسعدنا ونحن في بلاد السنغال أن تكشفوا لنا بعض الجوانب عن هذه الدولة الفتية .

الحاج أحمد سيدو

الكويت بلد إسلامي عربي وسكانه عرب ينحدرون من أصول عربية عريقة بالعروبة ، وما زالت عاداتهم وتقاليدهم عربية صرفة لم تؤثر فيها أية عادات وافدة .

وتقع الكويت في الشمال الغربي من الخليج العربي بين خطى عرض ٢٨ و ٣٠ درجة شمالا وخطى طول ٤٦ و ٤٨ درجة شرقا تقريبا جنوبى العراق وشمالى الاحساء من المملكة العربية السعودية .

وهي منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية ، وقد اكتسبت بموقعها هذا مكانة تجارية قديما وحديثا .

ومساحة الكويت (١٧٨٢٠) كيلو مترا مربعا .
ويبلغ عدد السكان ٧٣٣١٩٦ حسب آخر احصاء أجرى عام ١٩٧٠ م .
وأكثر السكان من الجزيرة العربية والبلدان المجاورة وأما السكان الأصليون فهم نرح من الجزيرة العربية والخليج العربى .

وأمرؤها آل صباح فرع من قبيلة عنزة وهي القبيلة التي ينتمى اليها آل سعود العائلة الحاكمة بالسعودية ، وآل خليفة العائلة الحاكمة بالبحرين ، ويقيم غالبية السكان في مدينة الكويت وضواحيها ، والباقيون يقطنون أماكن متفرقة خارج العاصمة .

والكويت اليوم مدينة تجارية عظيمة يفد اليها كل يوم من جميع أطراف العالم البواخر والطائرات والسيارات وهي كثيرة الشبه بباقي المدن العربية المحيطة بها .

وقد تضافرت العوامل الاجتماعية والطبيعية والسياسية والاقتصادية على نموها وازدهارها ، وقد مرت في كل المراحل التي تمر بها أية مدينة جديدة .

ولقد اتصل أهل الكويت بالعالم ، واشتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤلؤ فأثروا ثراء واضحا ، وكان ذلك قبل ظهور النفط ، وهم يميلون للتجارة بطبيعتهم .

وتبدو ملامح شخصية جديدة لهذا البلد الفتى ، فقد أصبح التقدم التكنولوجى نتيجة حتمية لانتصار العلم في هذا العصر ، فلم يعد هناك مجال أن يكتفى بما قد يوجد به أرضه ، كما أصبح لزاما أن يبحث عن وسائل أخرى يضيفها الى عصب حياته الاقتصادية حتى تترسخ دعائم نهضة اقتصادية تكون ركيزة جديدة الى جانب البترول ، وكان الاتجاه الى التصنيع وقامت بعض الصناعات فعلا .

وبذلك تكون الكويت قد خطت خطوات على الطريق الى عالم الصناعة بجانب التجارة .

بأقلام القراء

شبهة تقديمية

((وأشرقت الأرض بنور ربها))

يقول الاستاذ محمد سعيد عدى :

حدثني (. . . .) فقال : ما حال الأقليات فى بلادنا اذا قامت الدولة الاسلامية وكنا بصدد مناقشة عن القومية ونشاتها وآثارها بالنسبة لنا نحن العرب بصورة خاصة ، فاجبته :

يا اخى ، ان الدارس الاسلامى الحقيقى ، بشكل موضوعى لا التاريخ الذى وضعه الصليبيون والمستشرقون وبعض فريجي الجامعات التبشيرية ، يقف على الحقائق الدامغة التى ترد الحجر من حيث أتى ، هذا الحجر الذى رماه المستشرقون وبعض الفريجين والصليبيين وانداهم فى وجه الدولة الاسلامية ، ليعثروا ما تجمع لها من كيان ، وليسلطوا سلطانهم الحاقدا ، واستعمارهم اللقيم الفادر على أمة القرآن الكريم ، على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالاته الخالدة ..

ان الواقف على كبريات حقائق التاريخ يعرف ان حقوق الأقليات وحياتهم ورعايتهم كانت فى ظل رسالة الاسلام ، لا فى ظل الثمرات الضيقة ، فى ظل العدالة السمحة التى نادى بها الاسلام ، لا فى ظل راية الحقد والتباغض والمعصبات المحلية الإقليمية .

اسمع يا اخى الى ما قاله الطيريك عيشوياية عام ٦٥٦ هـ .
((ان العرب الذين مكثهم الرب من السيطرة على العالم ياملوننا بالعدالة كما تعرفون ، انهم ليسوا اعداء النصرانية بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسنا ، ويمدون يد العون الى كنائسنا وديارنا)) .

واسمع الى قول رسول المحبة والعدالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : ((من ظلم معاهدا ، او انقصه ، او كلفه فوق طاقته ، او اخذ شيئا بغير طيب نفس منه فانا هاججه يوم القيامة)) .

والى قوله : « من آذى ذميا فقد آذاني ، ومن آذاني كنت خصمه يوم
القيامة » ..

والذى اعتقده يا اخى انك سمعت قصة أمير المؤمنين عمر وقد مر فى
الاسواق فوجد يهوديا يتسول فقال له ما هذا فقال .. عن حاجة يا امير
المؤمنين ، فاقطاده عمر من يده وقال له : « ما انصفاك .. ناخذ منك الجزية
وانت ثياب وترتك تتسول وانت شيخ .. فأوصله الى خازن بيت المال ، وقال
له : اعط هذا واضرابه من بيت المال شيئا معلوما » ..

واعتقد انك سمعت قصة الأمير عبد القادر الجزائري يوم الفتنه الكبرى
عام ١٨٦٠ فى دمشق والتي افتعلتها اباد اثيمة مستعمرة غادرة — لغاية فى
نفس يعقوب — وكيف انه احتضن وحى ١٠ آلاف مواطن نصراني فى بيته يؤويهم
ويطعمهم و ..

فى ظل رسالة الاسلام ذلك لا فى ظل غيره .. وعلى كل فباعبار اننى
أومن بالقرآن الكريم دستورا ، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعيما
وبالاسلام ديننا ونظاما ومنهاجا للحياة كلها يمكن تطبيقه فى كل عصر ومصر ،
وانت لا تؤمن بذلك حيث أنك تؤمن — كما نقول — بالاسلام عقيدة ودينا فقط ،
وانه نظام عاجز عن مسايرة متطلبات العصر الحديث ، فلا بد من ان يكون بيننا
حكم ثالث ، وانا اختار القرآن الكريم — ان رغبت — او اقول المستشرقين
وشهاداتهم التى لها فى نفوس ناسئتنا المسلمة — رسما واسما — اجل قدر
واعظم مكان — حكما ثالثا فيما راىك .. ؟

استمع الى قول الله عز وجل فى كتابه : « ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا
الذين قالوا انا نصارى ، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » .

وقال : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا » .

وقوله : « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » .. هذا بالاضافة الى ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد ام ليلة اسرائه فى القدس الشريفة جميع الرسل
والانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وكان ذلك تأكيدا لامامة الرسول صلى الله
عليه وسلم لهم ، واعترافهم بذلك ، « مثل لى النبيون فصليت بهم » .

هذا غيض من فيض بالنسبة للقرآن الكريم والسنة المطهرة ، واليك
شهادة بعض المستشرقين عليك تثوب الى الحق وتعود اليه ..

يقول غوستاف لوبون : « يا له من دين لو كان له رجال » .

ويقول ماركس (١) في صدد كلامه عن الزكاة في الاسلام : « فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء ، وتمينهم ، وذلك على طريقة نظامية قديمة لا استبدادية تحكيمية ولا غريبة طارئة .. وقد وحدت الأمة (كلها) في اطار من دائرة اجتماعية عادلة .. وبذلك برهن النظام الاسلامي على أنه لا يقوم على أساس من الأثرة البغيضة » (٢) .

هذه شهادة أعدائه قبل انصاره .. فاين نحن .. ؟ وما لنا ناثون هائرون .. ؟

وهذه شهادة التاريخ وهو ينطق .. فالأخطل كان يدخل على عبد الملك بن مروان وعليه جبة خز وفي عنقه سلسلة من ذهب علق فيها صليب . وما يقال عن الأخطل ، ومكانته ، يقال عن آل بختيشوع سلالة جورجيس ابن بختيشوع السرياني النسطوري طبيب المنصور وعن آل حنين من نصارى الحيرة ، وحيثى الأعمى ، وقسطا بن لوقا ، ويوحنا بن ما سويه واسطفان بن باسيل ، وسرجيس الراس ، وابن البطريق وغيرهم من الذين ساهموا في الحضارة العربية الاسلامية ..

على كل — فيا أخي — ان كان في الماضي القريب اساءة لهؤلاء فلا يعقل أن تظل السماء صاحبة ضاحكة ، فلا يكون ذلك من الاسلام الخالد العادل وانما هو من المسلمين ، وهذا ليس بعجيب ، فانظر الى التاريخ وما حدث فيه بين الكاثوليك والبروتستانت بسبب تعصب كل فريق الى فريقه ..

واخيرا فالدولة تعترف لهؤلاء بالمواطنة يتمتعون في ظلها بنعيم الحرية ، ويتفياون بوارف اشجارها — العدالة والمساواة والاخاء — بكثير من الحقوق والواجبات ، قل ان تحظى بها اقلية وطنية في جميع انحاء العالم .. وتتهدى .. !

وختاماً ، فلا بد لشمس الحق ان تسطع ، ولا بد لظلام الباطل من جلاء وسنسير — باذن الله — راسخى الجنان ، ثابتى القدم ، عن حقنا مدافعين ، وعن اسلامنا ذائدين ، مهما تقول المتقولون ، وسنردد ما قاله رسول الله صلى الله عليه في الماضي ..

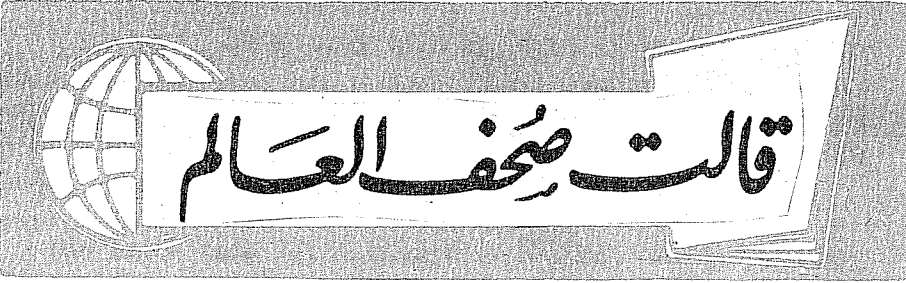
والله — يا ناس — لو وضعتم الشمس في يميننا ، والقمر في يسارنا على ان نترك أو — نتزعزع في أمر دعوتنا ، ما تركناها حتى يظهرها الله أو نهلك من دونها فنفوز باحدى — الحسينين .

اما نصر من الله وفتح قريب ، او بشهادة في سبيل الله ، والله اكبر والعزة لله ورسوله وللمؤمنين .

(١) ماركس هذا غير ماركس اليهودى الشيوعى ..

(٢) الاسلام والحضارة لكرد على ج ١ ص ٢٧١ .

(١) تضمين لى الحديث الشريف .



مراجعة الحساب

لا ينقصنا المال فنعدنا منه سيول داخل الصحراء ، ولا ينقصنا الدم فنعدنا شباب
غض الاهاب يكاد يتفجر دما ، ولا ينقصنا السلاح ، فالاسواق مفتوحة بما دامت الايدى طويلة
والعيوب مليئة ، ولا ينقصنا الحضارة والمدنية والثقافة بما دامت اسبابها متوفرة بل فائضة
عن حاجتنا ، ولا ينقصنا العروش والتيجان وأنواع الحكم واللوان الجاه والسلطان ولا
ينقصنا الفنيون والمهندسون والمدرسون واليهودون والدعاة والمرشدون ، ففي مصر وحدها من
تلك الانواع جنود مجندة تصدر كل عام الى البلاد العربية والافريقية المجاورة .
فما هذا الشيء الذي ينقصنا اذا .. ؟

انما ينقصنا فقط الشعور بفداحة الخسارة وعظم الكارثة والتالم الحقيقي على ضعف
المستطيع في هذا الحين وقسلة هيلتهم وهوانهم على الناس .

فهو الصامل الوحيد الذي لا يعرض بشيء لا بالمال ولا بالعلم ولا بالسلاح ولا بالذكاء والدهاء
ان هذه المؤهلات الطمجة والفنية قد تعوض بعضها البعض وقد تسد اهداها فراغ الأخرى لهين
من الدهر أما اذا لم نشعر بالخسارة مطلقا ولم ننال لها بتانا ، أما اذا لم تتوجع قلوبنا على
مصيبة العالم الاسلامي كتوجع المرء اذى أهين في قارعة الطريق ، أما اذا لم تسنح ضمانتنا
واهانيسنا على رغم شماتة الاعداء ونكاتهم اللاذعة وسفيرة الاجانب في الصحف الصالفة
وهوان ابنائنا وشبابنا في المواسم الغربية فان هذا الذهب الفائض في داخل الارض وان
هذه الاثوان الزاهية البراقة من الحضارة وان هذه الاسلحة الحديثة المستوردة من الغرب
والشرق لا تنقصنا شيئا ولو جيمنا بين معونات الكتل السياسية كلها ؟ اذا قتت بجولة قصيرة
بين المواسم العربية الاسلامية اليوم وتوجلت في اسواقها الصامرة وشوارعها المزدحمة
ورأيت صورتها في الليل وجدتها كاملة المدة والعتاد كاملة الزينات والجاهج والمذات فيها
الطم فيها الشباب وفيها المال وفيها الفن وعندها المقدسات والشاعر والشمالر بل عندها
الكرم وعندها زمزم ولكن ينقصها مع كل هذا الذي ذكرناه - ولا مؤاخذة - ذلك الشعور المفقود
المطلوب بجراهاها والامها جراحات القلب والروح والام الوجدان والضمير .
فما هو الحل واين الطريق .. ؟

الحل ان نكهرب هذه الطاقات الخاملة الجامدة التي لا روح فيها ولا حياة ان هذه
القوى والطاقات والمواهب والمؤهلات والوسائل والادوات كاسلاك الكهرباء فكيف ترى اذا عنينا
بالاسلاك ونسسينا الكهرباء اننا بوسائلنا الحاضرة نستطيع ان نحقق ما لم يكن بالحسبان
اننا بوسائلنا القصيرة التي نزيدها ونستزيدنا نستطيع ان نصنع المجزات ونأتي بما يدهش
له المقبول وتتهير فيه الالباب ولكن بالوسائل الحية الوسائل النابضة المتحركة الوسائل
الكهربية .

ان مواردنا ووسائلنا كثيرة متوفرة يفيض بها العالم الاسلامي كله فهنا مسال وهناك
ايد عاملة وهنا قرانح وهناك علوم وهنا عدد وهناك ذكاء ولكنها مع ذلك لا تؤدي وظيفتها ولا
تطم دورها ولا ينفع بلادها واهلها وقد يبدو للرأى ان سببه التفرقة والانقسام والوحدة
نستطيع اذا تحققت ان تحل هذه المشكلة .

وذلك خطأ كبير أضلنا أعواما طويلا في متاهة الحيرة والفوضى الفكرية لا نجد سبيلا الى الخلاص فالوحدة هي ايضا لا تتحقق ولا تخرج الى حيز الوجود من غير هذا الكهرياء من غير هذا العامل الاساسي الوهيد الذي ذكرنا وهو الشعور بفداحة الخطب ووضوح الضمير وتأم القلب والوحدة التي تقوم على أسس صناعية أو خيالية أو على أغراض سياسية ولا يكون وراءها رصيد من تلك الطاقة الكهربائية أو الطاقة المولدة لن تدوم طويلا وتذهب حيث ذهبت الوحدات السابقة لانها وحدات ساقطة أو وحدات ميتة أو وحدات عرجاء أو وحدات ذات أرجل خشبية لا تستطيع ان تقوم واذا قامت فلن تستطيع ان تدوم .

*** الامة العربية بين خيارين - الاستسلام المتسليم أو المقاومة المشرفة . *

دخلت الحرب العربية - الاسرائيلية مرحلة جديدة في شهر تشرين الاول من عام ١٩٧٢ فقد تميز هذا الشهر باتساع المدو تكتيكا جديدا يستهدف تنفيذ ما هددت به غولدا مائير بملاحمة الفدائيين العرب الى كل مكان .

ومع ان النشاط الفدائي مجهد كليا في الوقت الحاضر فان العدو لم يتردد في مواصلة اعتداءاته بل انه وسع نطاق اعتداءاته بحيث شملت أوروبا ايضا وذلك حين أقدم على اغتيال الشهيد وائل عادل زعيتر في روما .

واذا كانت لا تزال هناك ذرة من ريب لدى عربي واحد بان العدو لن يتركنا حتى ولو تركناه ولن يتوقف عن محاربتنا حتى لو سلمناه وسلمنا له بكل ما اغتصبه في حرب عام ١٩٦٧ فان الفصارات التي شنتها طائراته على صيدا وضواحي صور والبقاع وبعض المناطق السورية في منتصف الشهر الحالي واقدمه على اغتيال الشهيد وائل زعيتر كل ذلك جاء ليثبت من جديد ان اسرائيل لن تفقر الى حجة تبرر بها عدوانها وذريعة تتوصل بها لمواصلة غاراتها البربرية على اراضينا .

ان ما تريده اسرائيل هو استسلام عربي كامل دون قيد او شرط .
استسلام لا يفتزع منا فقط اعترافنا بشرعية ضمها للاراضي الفلسطينية والعربية التي اهلتها في عام ١٩٤٨ وفي عام ١٩٦٧ بل كذلك يرغبتنا على فتح حدودنا في وجه رعاياها وازراضينا في وجه سلمها . استسلام يجبر حكوماتنا على تبادل التمثيل الدبلوماسي معها استسلام يمكن العدو من التطفل في جميع الاراضي العربية والسيطرة على اقتصادياتها وتخريبها من الداخل .

استسلام يفسح الاراضي العربية كلها تحت رحمة العدو بحيث يتمكن من تنفيذ مرهقة اخرى من مراحل مخططة الهادف الى انشاء دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل الى الفرات بجهد اقل وتكاليف اصغر مما دفعه حتى الآن .

استسلام يمكن العدو من السيطرة على النفط العربي ويحول العرب لا في فلسطين وهدها يل في سائر انحاء الوطن العربي الى اجراء في ديارهم .
هذا هو ما يريده العدو .. واذا نحن لم نوافق على ذلك فان اسرائيل لن تقدم وسيلة ولا حجة لمهاجمتنا وضرب مدننا وقصف قرانا وذبح اطفالنا واحراق مزارعنا وتدمير آبينا .
نلك حقيقة يجب الا يختلف عليها عربيان انسان .

حقيقة اخرى يجب الا تكون موضع جدل او خلاف او مناقشة وهي اننا نواجه اليوم كما واجهنا منذ بدء الهجمة الصهيونية على بلادنا واحدا من خيارين :
اما الاستسلام غير المقيد وغير المشروط وهذا معناه اندحار الامة العربية ربما الى الابد ،
واما المقاومة وليس هناك من يقول ان المقاومة سهلة انها تتطلب اشياء كثيرة لكن تكون فصالة ومجدية وتحقق اهدافها .

(عن مجلة فلسطين)

أخبار العالم الإسلامي

اعداد الدكتور / عبد المعطي بيومي

الكويت : وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم كلمة شكر الى أبناء الوطن على الحفاوة العظيمة التي عبرت عن فرحة الشعب بمناسبة شفائه وعودة سموه مكتبل الصحة موفور المافية .

● عقد في الكويت في الشهر الماضي مؤتمر وزراء الدفاع والخارجية العرب ، وقد بحثوا في امكان وضع خطة عربية لمجابهة الخطط الصهيونية ، وأعلن الأمين العام للجامعة أن توصيات اللجنة ستعرض في اجتماعين قادمين .

● عقدت اتفاقية بين الكويت والمغرب تستهدف توثيق علاقات البلدين التجارية والاقتصادية والاعلامية .

● ناشدت الكويت على لسان سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح - البلاد العربية بأن تكون على مستوى المسئولية والخطر ، وأن تتحمل كل منها نصيبا من أعباء المعركة .

● وصف رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية نتائج المؤتمر بأنها بداية هادئة جدا على طريق مليء بالمصاعب .

مصر : بدأت الاستعدادات للاحتفال بمرور الف عام على الأزهري في شهر يونيو القادم على مستوى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية .

● تقرر أن يتلقى بنك ناصر وبنك القاهرة الزكاة من المواطنين وصرفها في المجالات التي حددتها الشريعة الإسلامية .

● ستشيد جامعة الأزهر بالاشتراك مع الأمم المتحدة مركزا سكانيا تابعا للجامعة ، وقد بدأت الإجراءات اللازمة لإنشاء هذا المركز .

السعودية : قام جلالة الملك فيصل في الشهر الماضي برحلة الى بعض الدول الإفريقية لتوثيق علاقة المملكة السعودية بمسلمي أفريقيا .

● تلقت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة مبلغ (٢٠) ألف ريال قيمة التبرع السنوي للجماعة من جلالة الملك فيصل .

● قام الشيخ ضياء الدين باباخانوف مفتي المسلمين في طشقند بزيارة الى المملكة العربية السعودية بعد حضوره الدورة الأخيرة لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية .

● دعت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة (٤) آلاف طالب - ١٤٠ معلما) المسلمين الى بذل التبرعات حتى تستطيع مكافأة المتفوقين ومواصلة برنامجها الجليل .

أبو ظبي : تحتفل دولة اتحاد الإمارات العربية بالعيد الأول لقيامها في شهر ديسمبر ٧٢ ويشهد الاحتفال وفود من الدول العربية .

● أتم مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقنين الشريعة الإسلامية في بعض المذاهب الفقهية ، وسيعرض المجمع هذا المشروع على مفكرى وهيئات العالم الإسلامى لإبداء الراى فيه لوضعه فى الصيغة النهائية .
● أوصت لجنة شئون القرآن بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمعاملة حفاظ القرآن معاملة المؤهل فى الجيش .
● تقرر انشاء معهد عال للسنة يلحق بكلية أصول الدين سيمتح طلابه مكافأة شهرية .

الأردن : قرر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالأمم المتحدة تشكيل لجنة للبحث فى قيام اسرائيل بتغيير المعالم المقدسة فى مدينة القدس ، وستعرض اللجنة تقريرها فى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى القادم .
● قامت اسرائيل أخيراً ببناء ٤ معابد يهودية فى القدس العربية بعد أن أزلت المساكن العربية وبعض الكنائس من المكان الذى بنت فيه هذه المعابد .

● انتهت المرحلة الأولى من بناء المستشفى الإسلامى الخيرى فى عمان ، ويجرى الآن جمع التبرعات لإكمال المشروع .

سوريا : شكلت لجنة من علماء الآثار لدراسة آثار (قطنة) التى يرجع تاريخها الى عهد الأمويين ، وكانت عاصمة من عواصمهم المهمة فى مطلع الألف الثانى قبل الميلاد .

اليمن : عقدت فى القاهرة فى الشهر الماضى اتفاقية للوحدة بين شمال اليمن وجنوبه وتمعها كل من رئيس الوزراء فى الشمال والجنوب .

ليبيا : طالبت ليبيا الأمم المتحدة بضرورة جعل اللغة العربية لغسة رسمية فى المنظمة الدولية .

المغرب : نوقشت الاتفاقية التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية فى سبيل توثيق العلاقات بين البلدين العربيين المسلمين .

تركيا : شكلت لجان اقتصادية عراقية وتركية لبحث الوسائل الكفيلة بزيادة حجم التعاون التجارى والاقتصادى بين العراق وتركيا بعض تقلص نشاط تركيا مع اسرائيل .

الصومال : أنفقت الحكومة الصومالية (١٠٠٠٠٠) شلن صومالى لتجديد بعض المساجد فى الصومال .

باكستان : أبلغت باكستان الأمم المتحدة أنها لا تستطيع الاعتراف بما يسمى « بنجلاديش » فى باكستان الشرقية لأنها لا تنسى أنها جزء من باكستان انفصل عنها بقوة التدخل الخارجى الهندى .

● ذكرت آخر الاحصاءات أن عدد سكان باكستان الغربية بلغ ٥٨١٠٠٠٠٠ .

افغانستان : سيعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية فى كابول فى شهر مايو القادم .

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحامي لدولة الكويت

المواقيت الشرعية بالزمن الفروي					المواقيت الشرعية بالزمن الزوالي					أيار الأسبوع		
عشاء	عصر	ظهر	شروق	فجر	عشاء	مغرب	عصر	ظهر	شروق	فجر	س	د
٢٣١	٤١٩	٥٠٦	٤٠١	٧١٢	١١٦	٤٨٤	٢٩٢	٢٨١١	٢٨٦	٥٥٤	٦	١
٢٣	٤١	٥١	٤١	٨	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٢٩	٥٦	٧	٢
٢٣	٤٢	٥١	٤١	٨	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٢٩	٥٦	٨	٣
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٣٠	٥٧	٩	٤
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	١٢	٤٩	٣٠	٣٠	٣١	٥٨	١٠	٥
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	١٢	٤٩	٣١	٣٠	٣٢	٥٩	١١	٦
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	١٢	٤٩	٣١	٣١	٣٢	٥٩	١٢	٧
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١٠	١٣	٤٩	٣١	٣١	٣٣	٥٥	١٣	٨
٢٤	٤٢	٥٢	٤٤	١١	١٣	٥٠	٣٢	٣٢	٣٤	٥٥	١٤	٩
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	١٤	٥٠	٣٢	٣٢	٣٤	٥٥	١٥	١٠
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	١٤	٥٠	٣٢	٣٢	٣٥	٥٥	١٦	١١
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	١٥	٥١	٣٣	٣٣	٣٦	٥٥	١٧	١٢
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٥	٥١	٣٣	٣٣	٣٧	٥٥	١٨	١٣
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٦	٥٢	٣٤	٣٤	٣٧	٥٥	١٩	١٤
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٦	٥٢	٣٤	٣٤	٣٨	٥٥	٢٠	١٥
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٧	٥٢	٣٥	٣٤	٣٨	٥٥	٢١	١٦
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٧	٥٢	٣٥	٣٤	٣٩	٥٥	٢٢	١٧
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٨	٥٤	٣٦	٣٤	٣٩	٥٥	٢٣	١٨
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٨	٥٤	٣٦	٣٤	٤٠	٥٥	٢٤	١٩
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٩	٥٥	٣٧	٣٤	٤٠	٥٥	٢٥	٢٠
٢٤	٤٢	٥٢	٤٦	١٢	١٩	٥٥	٣٧	٣٤	٤١	٥٥	٢٦	٢١
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	٢٠	٥٦	٣٨	٣٤	٤١	٥٥	٢٧	٢٢
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	٢٠	٥٦	٣٨	٣٤	٤١	٥٥	٢٨	٢٣
٢٤	٤٢	٥٢	٤٥	١١	٢١	٥٧	٣٩	٣٥	٤١	٥٥	٢٩	٢٤
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١١	٢١	٥٨	٤٠	٣٥	٤٢	٥٥	٣٠	٢٥
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١٠	٢١	٥٨	٤٠	٣٥	٤٢	٥٥	٣١	٢٦
٢٣	٤٢	٥٢	٤٢	١٠	٢٢	٥٩	٤١	٣٥	٤٢	٥٥	٢٧	٢٧
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	٢٣	٥٥	٤٢	٣٥	٤٢	٥٥	٢	٢٨
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	٢٣	٥٥	٤٢	٣٥	٤٢	٥٥	٣	٢٩
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	٢٤	٥٥	٤٣	٣٥	٤٣	٥٥	٤	٣٠

« الى راغبى الاشتراك »

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ، و رغبة منا فى تسهيل الامر عليهم ، و تقاديا لضياع المجلة فى البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، و على الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا راسا مع متعهد التوزيع عندهم ، و هذا بيان بالمتعهدين

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 و مطبعة 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 الاردنية 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 .

أبو ظبى : 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

أوراق من الأبحاث

٤	هديت مع سبورى المهدي	الأوضاع التربوية ومسئولية الحكام
٨	للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد	المربى ... من هدى السنة
١٤	للدكتور مهدي جمال الدين الفندي	القرآن وعلم الفلك (٢)
٢٢	للدكتور محمد شوقي الفنجري	الاسلام والمشكلة الاقتصادية
٢٤	...	لبيك (قصيدة)
٢٥	...	تعليق ورد حول مولد محمد صلى الله عليه وسلم
٤٢	...	المائدة
٤٤	للاستاذ يحيى هاشم حسن نوفل	مجمع البحوث بين الأمل والواقع
٥٢	للاستاذ محمد رجاء هنفي عبد المتجلي	موقفه المنصورة
٦٢	للدكتور وهيب زين العابدين	التربية الجنسية للطفل
٦٧	للدكتور محمود مهدي قاسم	فكرة الخير والنشر (٢)
٧٧	للدكتور عماد الدين خليل	ملاحظة في التقليد الحضاري
٨٢	للشيخ سعد الرصفي	الأسرة الإنشائية بين عوامل البناء ومعاول القضاء
٩٠	للاستاذ عبد المحسن بن همد الصباد	الحج فضله وفوائده
٩٤	وتحليل الأستاذ عبد العزيز جادو	المناسك وأماكن طرق الحج (كتاب لسلام أبي اسحق العربي : عرض
٩٨	للاستاذ محمد ليبي البوهي	التشهر)
١٠٢	...	في بيت المنكبوت (قصة)
١٠٥	اعداد : عيد الحميد رياض	القفاوى
١٠٧	...	بريد الوعي
١١٠	...	بأقلام القراء
١١٢	اعداد الدكتور عبد المعطي بيومي	قالت الصحف
١١٤	...	الأخبار
	...	مواقيت الصلاة