

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المسئول
إدارة اجتماع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٤٦٤١٤

يَشْتَرِكُ فِي الْقِيَمِ
عَبَّاسٌ مَجْدُ الْعَقَائِدِ
بَدَلُ الْإِسْتِرَاكِ
٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
والمدرسين والطلاب تخفيض خاص

بصدر عن شيخنا الأزهرى في أول كل شهر رمضان

الجزء الأول - المحرم سنة ١٣٨٠ هـ - يونيو سنة ١٩٦٠ م - المجلد الثاني والثلاثون

لجنة الأزهر

س ذكريات الحرم هجرة في سبيل الله وشهادة في سبيل الحق بمعلم : أحمد حسن الزيات

- ١ -

بعث الله النبي الكريم على فترة من الرسل
في عصر غير ذي دين ، وجيل غير ذي خلق ،
وبلد غير ذي زرع : فلقى صلوات الله عليه
من سفه الجاهلية و كلاب المادية وكيد العصية
وحرمان الفقر وخذلان القسلة ما لا يسعه
طوق بشر إلا بروح من الله وسند من
الإيمان وعون من الخلق .
حمل محمد رسالة الله وهو فقير ضعيف ،
وحمل أبو جهل رسالة الشيطان وهو غني

مساط ، فحول مكة المشركة جبلا من السعير
سد على الرسول طريق الدعوة ، فكان
يخطو في طرقها وشعابها على أرض تمور
بالتفون وتفور بالعذاب ، وتفجر عليه في
كل خطوة سفاهة أذى لطلب بالأذى والهون
والمعاياة والمعارضة - وكل قرشى كان
يومئذ أبا جهل أو أباهب إلا من حفظ الله .
واثن كفار مكة ومشركو الطائف في أذى
الرسول فعذبوه في نفسه وفي أهله وفي صحبه
ليحملوه على ترك الدعوة فما لان ولا

لجنة تحرير

١٩٤

مجلة الأزهرية

مجلة شهرية جامعة

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
المسئول
إدارة اجتماع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٤٦٤١٤

يشارك في التحرير
عبد الرحمن محمد العقاد
بدل الاشتراك
٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
والمدرسين والطلاب تخفيض خاص

تصدر عن شيخنا الأزهر في أوقات شهرية

الجزء الأول - المحرم سنة ١٣٨٠ هـ - يونيو سنة ١٩٦٠ م - المجلد الثاني والثلاثون

سما الله الرحمن الرحيم

س ذكريات المحرم هجرة في سبيل الله وشهادة في سبيل الحق بعلم : أحمد حسن الزيات

مساط ، فحول مكة المشركة جبلا من السعير
سد على الرسول طريق الدعوة ، فكان
يخطو في طرقها وشعابها على أرض تمور
بافتون وتفور بالعذاب ، وتفجر عليهم في
كل خطوة سفاهة أبلب بالأذى والهون
والمعايعة والمعارضة - وكل قرشي كان
يومئذ أبا جهل أو أبا لهب إلا من حفظ الله.
واثن كفار مكة ومشركو الطائف في أذى
الرسول فعذبوه في نفسه وفي أهله وفي صحبه
ليحملوه على ترك الدعوة فمالان ولا

- ١ -

بعث الله النبي الكريم على فترة من الرسل
في عصر غير ذي دين ، وجيل غير ذي خلق ،
وبلد غير ذي زرع : فلقى صلوات الله عليه
من سفه الجاهلية وكذب المادية وكيد العصبية
وحرمان الفقر وخذلان القلة ما لا يسعه
طوق بشر إلا بروح من الله وسند من
الإيمان وعون من الخلق .
حمل محمد رسالة الله وهو فقير ضعيف ،
وحمل أبو جهل رسالة الشيطان وهو غني

والأنصار ، وعاهد بين المسلمين واليهود ، حتى تكتسب في يثرب جيش الله الذي فتح الدنيا بفتح مكة .

لم تكن هجرة الرسول هرباً من وجه الموت كما يسميها كتاب الفرنج . فإن الأمر لو كان أمر الحياة لترك الرسول الدعوة وظل عزيزاً في قومه آمناً في سربه . ولكنه أمر الله الذي قال فيه لعمه أبي طالب : والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته . إنما كانت الهجرة خروجاً من أرض نبت على الغراس الإلهي فلم تدعه ينبت ، وتحولاً عن قوم صدوا عن سبيل الله فلم يدعوها تؤدي . وما كانت دعوة الحق في مكة إلا غيثاً أنزله الله في بياب القفر فغاض بعضه في سباح الأرض واحتبس بعضه في أصلاد الصخر ، ثم نفس الله عنه من شدة الضيق والحصر فانبثقت عنه الحواجز الصم فجرى سيولا في السهول والأودية ، وتشعب ينابيع في القرى والمدائن ، يحمل الخصب والنماء ، ويوزع الرى والغذاء ، فأحيا موات الأرض ، وروى غلة الناس وكان منه العارة والحضارة والخير .

كانت هجرة الرسول إلى المدينة هي هذا الانبثاق الذي انساح به الإسلام في أقطار الأرض يحمل الهدى للأرواح الخائرة ، والسلام للنفوس المحروبة ، والألفة للقلوب

استكان ولا خضع . وحينئذ تدخل الشيطان بنفسه في (دار الندوة) فقرر القتل ، وتدخل الله بروحه في (غار ثور) فقدر النجاة .

كانت ليالى الغار أحلك ليالى الهم في تاريخ الدعوة : سيوف الغدر مصلتة في أكف الفتية المختارين من قبائل قريش يرقبون مشوى الرسول بعيون لا تغفل ؛ وعلى نائم في فراش ابن عمه متسجياً برده يوم القوم أن طلبتهم بين أيديهم حتى لا يطلبوها في مكان آخر .

والمهاجر الغار بدينه من صولة الكفر لا تذب بالغار في أسفل مكة محصن نفسه بذكر الله ، ويطمئن قلبه بسكينة الصبر ، ويقول لصاحبه وهو لا يتقار من الخوف ولا يتأسك من الأسى : لا تحزن إن الله معنا .

والمؤمنون حين كشف لهم الصباح عن وجه الخديعة يطلبونه في كل مكان ويرصدونه بكل سبيل ، حتى إذا لم يبق بينهم وبين الرسول والصديق إلا نظرة وخطوة ، أراد الله أن تدرك قدرته كلمته فطمس عين الباطل فلم ير ، وزلزل قدم الشرك فلم يلحق ، وانطلق محمد هو وصاحبه ودليله وخادمه على عيون المشركين في الطريق الموحش الوعر حتى بلغوا طيبة . وهناك بالصبر والصدق والإيمان والرجولة أثمر غرس الدعوة وتم نور الله .

جمع الرسول شتات الجماعة ، ووثق عقدة الدين ، وأعد أهبة الجهاد ، فألف بين الأوس والخزرج ، وأخى بين المهاجرين

المتخلفة ، ويحقق لهذا الانسان طريد العدوان
وعبد الطغيان أحاديث أحلامه وهو اجس
أمانيه ، من الأخوة التي يعم بها النعيم ، والمساواة
التي يقوم عليها العدل ، والحرية التي تخصب
بها المدارك .

كان حادث الهجرة الذي جعل عامه عمر
الحكيم العظيم تاريخاً للسليين يحسبون منه
أيامهم ويؤرخون به أحداثهم ، ملحمة من
ملاحم البطولة استمدت إلهامها من وحي الله ،
وروحها من خلق محمد ، وعملها من صدق
العرب ، واستقرت في مسامع الأجيال
والقرون مثلاً مضروباً لقواد الانسانية
يعلمهم الصبر على مكاره الرأي ، والاستمساك
في مزلق الفتنة ، والاستبسال في مواقف
الحنة ، والاستشهاد في سبيل المبدأ .

ثم كانت الهجرة أساساً لصرح الوحدة
العربية أرساه الرسول في المدينة ، ثم قواه
بفتح مكة ، ثم أعلاه خلفاؤه الراشدون
بجمعهم العرب بأديهم وحاضرهم على نظام
ديمقراطي حر ، وفي حكم نيوقراطي منزه .
فأصبحت السيادة للدين لا للنسب ، والإخاء
في الله لا في العصب .

ثم انصدع هذا الصرح بالفتنة الكبرى
واشتداد النزاع على الإمامة بين علي
ومعاوية ، أو بين هاشم وأمية ، وما اقتضته
سياسة الأموي الأول من تغليب العصبية
القبلية على القومية العربية ، وإيثار السياسة

الدينيوية على السياسة الدينية ؛ وجعله ولاية
العهد لابنه المستهتر بطريق لا سليم ولا مستقيم ،
واستبداد الهوى المريض بقلب خليفته يزيد .
وكان بنو علي قد ورثوا عنه ماورثه هو بحكم
مولده ومرباه من مناقب النبوة ومواهب
الرسالة ، فتولوا المعارضة بصراحة المؤمن .
وقادوا حركة الاصلاح ببسالة المجاهد ، وساسوا
الناس بسياسة أبيهم ، فما قارفوا الأثرة ،
ولا حاولوا الفرقة ، ولا راقبوا الفرصة ،
ولا أثاروا العصبية ، ولا استخدموا المال ؛
ولكن دنيا الفتوح كانت يومئذ قد أخذت
تجاهل دنيا البساطة والزهد ، فلم تعد السياسة
الدينية وحدها قادرة على كبح النفوس
المنفتحة بسرف القصر في الشام وترف العيش
في العراق ، ففسد أمر بنو علي بين طغيان
الحكومة وخذلان الشعب . وشق على الحسين
أن يرى دعوة جده تصير دعاية . وخلافة
أبيه تنقلب ملكاً ، ووحدة قومه تصبح
شتماً ، فنهض بنفسه للأمر وأخذ يستنفر
القبائل ويستنصر الأحزاب فما رجع
من سعيه لديهم بطائل . ورأى له القدر
المقدور أن يلتمس النصر عند شيعة أبيه
في العراق ، وكانوا قد وعدوه بالرسول ؛
ومنوه بالرسائل ، أن يرضوا له الأمر
ويجمعوا عليه البيعة . فشنخس إليهم بقومه ،
وكانوا لا يزيدون على الثمانين ، فيهم
نساؤه وأولاده ، وهو يردد في نفسه ما قاله

انصدعت فلم تلتئم منذ يومئذ حتى اليوم .
لذلك يستقبل المسلمون عامهم الهجري
بوجوهن مختلفين ومظهرين متباينين : بعضهم
يذكر به انتصار المهاجر العظيم فيلقاه بوجه
منبسط وقلب مغتبط ؛ وبعضهم يذكر به
استشهاد المجاهد الكريم فيلقاه بصدر ملتاغ
ووجه مكشيب ، ولو أن وحدتنا ظلت جامعة
لاستقبلناه بوجه واحد ورأى جميع ، وتركنا
في ذمة التاريخ تلك المأساة التي شعبت الطريق
وفرقت الإخوة وأوهنت العقيدة ، وفوضنا
إلى مالك يوم الدين الفصل بين خصوم ذهبوا
في سبيل الغابرين منذ ثلاثة عشر قرنا وربيع
القرن ، فيسأحهم الله بفضله ، أو يجازيهم بعذابه .
وذلك هو الأحرى بأمة التوحيد ، وزعمائها
الذين ادخرهم الله لتجديد دعوته وتوحيد كلمته
هم اليوم بسبيل التأليف بين القلوب ، والتوحيد
بين المذاهب ، والتوفيق بين المصالح ، لينقطع
الخلاف ويجتمع الشمل ، وليس من الحكمة
أن يختلف صحابيان في صدر الإسلام ثم يظل
الناس على اختلافهما يختلفون ، ولا من
العدالة أن يأكل الآباء الحصرم والأبناء
يضرسون ؟

أحمد حسن الزيات

لاخيه محمد في وصيته : « إني لم أخرج
أشرا ولا بطرا ، وإنما خرجت لطلب
الإصلاح في أمة جدي ، أريد أن آمر
بالمعروف وأنهى عن المنكر ، فمن قبلني
بقول الحق فالله أولى بالحق ، ومن رد علي
هذا صبرت حتى يقضى الله بيني وبين القوم
بالحق ، وهو خير الحاكمين » .

ولكن جيش يزيد وكله من أهل العراق اعترض
سبيله إلى الكوفة وفي قلب قائده العدوان وعلى
لسانه التحدى ، فقابل ابن زياد الحلم بالسفه ،
والمنطق بالعناد ، والإباء بالتحرش ، وحمل
الحسين حملا على قتال يائس ، ثم منعه ورد
الفرات وأورده ظمآن حوض المنون ، فقتل
سبط الرسول ومن معه قتلة لا يزال يرعد
من هولها الدهر !

— ٣ —

هاتان ذكريان يخطرهما على البال حلول
شهر المحرم من كل عام : ذكرى هجرة الرسول ،
وهي عيد انطلاق الدعوة المحمدية من حصار
مكة ، وانبثاق الرسالة الإلهية في أفق المدينة ،
وانعتاق الإنسانية كلها من رق الجهالة .
وذكرى مصرع الحسين ، وهي ماتم الحق
المقتول والحق المخذول والوحدة التي

من ينابيع الهجرة

للإمام المسلمین الأكبر

الشيخ محمود سنانوت

دعوتهم ويكون لهم فيه وجود وكيان يمكن لهم من حياة تحوطها العزة وتؤيدها الكرامة ويدعمها التعاون والحب لتوثق ثمرتها وتؤدي رسالتها .

وهكذا أصحاب الدعوات القوية : دعوات الحق واليقين التي يضيق بها أهل الباطل في أجوائهم التي يعيش بها . أصحاب هذه الدعوات يرتادون لها الجو الذي يناسبها والمكان الذي يقبل الغرس والتربة الخصبة ليكون نباتها حسناً وزرعها يانعاً (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً) .

ولقد ارتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاناً خصبت تربته حيث غرس بيده الكريمة ولسانه الطيب وخلقته العظيم ، ودعوته الحكيمة وقلبه المليء بالخير يحمله إلى الإنسانية في حب وإخلاص - غرس شجرة التوحيد الخالص في قلوب أظهرت استعدادها للذود عن هذه العقيدة التي حلت في نفوسها واستقرت في حنايا ضلوعها ؛ وبذا كانت الهجرة حدثاً من الأحداث الإسلامية الكبرى التي يجب

ثلاثة عشر عاماً تقضيها دعوة الإيمان القوية في أصولها العميقة في فكرتها بين أرجاء مكة وشعابها وبين هضابها ووديانها لا تمضي في طريقها إلا في كبت وضيق ، وفي عنق وإرهاق ، وبين بأس وشدة - هذه المدة الطويلة دفعت المؤمنين بهذه الدعوة التي امتلأت قلوبهم بها إلى أن يفكروا - وهم يومئذ قلة في العدد في أن يهجروا هذا الجو الذي أفسدته العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة والعادات الهزيلة التي كان لها في هدم الإنسانية والقضاء عليها ما ليس للمعاول ولا لأدوات التخريب .

أجل ، لقد استقر في نفوسهم أن يهجروا هذا الجو الخائف الذي ضاق بهم وبدعوتهم إلى مكان آخر امتلاً برجال يقتحمون العقبة عن إيمان وصدق وحب ووفاء ، بل ويمدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يد البيعة على بذل المهج دونه والوقوف من ورائه ، يمنعون ما يمنعون منه أهلهم وأبناءهم ويتم بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم العهد على توحيد الله وعبادته سبحانه عباداً خالصة . لقد رأى المؤمنون على قلوبهم أن يهجروا جو مكة إلى مكان تستقر فيه

أن تظل في قلوب المسلمين تحمل لهم سمات العظمة التي تدفعهم إلى بناء أجدادهم ودعم حياتهم .

لقد كانت الهجرة التي هاجرها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه هجرة إلى المبادئ السامية، فهي هجرة التوحيد البري، والإخلاص في أعظم صورته وأبقى ألوانه . هجرة يحوطها التوكل الصحيح ومحبة الخير للخير: هجرة صحبتها العقيدة الصحيحة التي ترجع بالحول والطول إلى الله سبحانه لا تعرف إلا الإنابة إليه والاستعانة به .

هذه المعاني السامية التي نهضت بالإنسانية من كبوتها ، وأنفذتها من وهاد جاهليتها ، كشفت لها أنها ما خلقت عبثاً ، وأنها خلقت للإصلاح لا لتفسد في الأرض ولا لياكل قوى الناس ضعيفهم أو يسفكوا دماء بعضهم أو يقيموا على التحاسد والتباغض فتعمهم الفرقة ويسودهم التخاذل وضعف الشوكة .

تلكم هي بعض المعاني التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه .

إن لأهل المبادئ والإصلاح والمثل العليا والقيم الذاتية أعداء يندفعون وراء أهوائهم المباحة وشهواتهم الضالة ليحولوا دون انتشار الحق وذيوعه وأمثال هؤلاء خفافيش لا يحيون إلا في ظلام ولا يعيشون إلا في وهم وضلال . ليس لهم هدف صحيح يدركونه ،

ولا غاية سامية يقصدون إليها ولقد منيت بهذه الروح أمم كما منيت بها أفراد تعميمهم الأهواء والشهوات عن إدراك رونق الحق وبهائه فيتنكبون الطريق السوى ويضلون ضللاً بعيداً ، فإذا بهم عقبات أمام كل إصلاح وظلمات في طريق النور ، ولكن سرعان ما تزول هذه العقبات وتبدد هذه الظلمات وتنقشع كل سحابة في هذا الطريق ، وإذا بنصر الله يؤيد ، وبقوة الله تدفع مادام صاحب الدعوة مؤمناً بها ورجل الإصلاح حريصاً عليه فلا غرو أن افسد الله سبحانه مؤيداً لنبيه كل تدبير للشركيين وأجبت عملهم ؛ أصمهم وأعمى أبصارهم وأخرج رسوله محفوفاً بالعزة والكرامة ، إذ أخرجهم الذين كفروا ثانی اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا .

لقد كانت الهجرة بداية انتصار كما كانت بداية بناء لأعظم صرح حمى الإنسانية وأعلى شأنها وبذا تركت قلوب قریش تغلى كالمراجل فوق النار المتقدة تنبخر منها أفانين الخنق على سهام طاشت ، ومسكر ردت نصاله في نحورهم ومكايد ذهبت أدراج الرياح وهكذا يذهب الله كل عبث يراد به تثبيط الهمم أو الوقوف أمام المثل والأهداف .

أجل إن الهجرة التي تمت آتت أكملها وأثمرت ثمرتها فامتدت غصون الدعوة ما بين المشرق والمغرب فأبدل الله بها ظلمة الإنسانية

صدورنا لترسم خطته صلى الله عليه وسلم في الإصلاح؟ تربط العقيدة الواحدة بين أفراد الأمة، والأخوة بين عواطفهم لا أثر ولا طوائف ولا سيد ولا مسود؟ .

هل لنا أن نتخذ من حادث الهجرة عظة وعبرة فنهجر الرذيلة لنبنى في أمتنا صرحا عالياً من الفضيلة وأن نملاً فراغنا وفراغ شبابنا بالعمل النافع الجاد وأن نخلق فيهم رقابة الضمير الذي يدفعهم إلى أن هجروا كل فساد وبغى ويسيروا إلى كل نهضة وإصلاح .

إننا نريد أن نتخذ منه عنوان حياتنا الذي يتطرق فيها مصباح الهداية الإلهية فيضيء ويوجه ويعمل جاهداً في تخليص الإنسانية من تلك الظلمات التي تجعلها على شفا حفرة من نار العداوة والحقد والتحاسد، وفي تخليصها من الباطل الذي يكاد يغطي على عقول كثير من أهل البغى والظلم والعدوان وفي تخليصها من الباطل إلى الحق الذي يبينها ويهيئ الخير لها إن آباءنا قد بنوا أمجادهم على أساس من الإيمان بفسكرتهم وصدق في دعوتهم وحرص على دينهم وعقيدتهم فهل لنا أن نكون كذلك لتكون منهم ومثامهم نرجوه حقق الله الآمال للأمة الإسلامية الجامعة . والله المستعان .

محمد مخلوف

تورا وجهلها علما وفوضاها نظاما وجمعت في الوقت نفسه بين قلوبهم بعد التفرق فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وصاروا أمة واحدة ذات هدف واحد ومنهج واحد إيمانهم بالله رائد لهم، وتلس مصلحة الجميع عنوان حياتهم، لا أثر للفردية فيهم ولا للانانية بينهم ولا تعرف العصبية الهوجاء طريقهم، وإنما التواد والتعاون والمساواة والتراحم والتعاطف والإيثار دستورهم ومبادئهم وكل أمة تعزى بمثل هذه المبادئ أمة تقف في وجه اللطامات فتردها وفي طريق البغى والعدوان فتصدده فتحيا عزيزة لا تعرف الهوان كريمة لا تقبل الذل وبذا يتضاعف الخير عندها وتزايد سعادة أفرادها .

وهكذا ظهر بالهجرة الوجود الدولي للأمة الإسلامية في هذه البيئة الجديدة التي أحسن الله بنيانها بقوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، .

فهل لنا ونحن في فاتحة العام الهجري نودع عاما هجرياً ونستقبل عاما آخر . هل لنا أن نتخذ حياتنا عبراً من هذا الحادث العظيم الذي أسس به محمد صلى الله عليه وسلم أمة وحصن دعوة ، وبلغ رسالة وأدى أمانة؟ وهل لنا أن نتخذ من حادث الهجرة ما ينير لنا الطريق ويشرح

فَنُّ جَدِيدٍ مِنْ فَنُونِ الدَّعْوَةِ

للأستاذ عباس محمود العقاد

وربما صح أن يسمى فن الإقناع الآلى ، أو فن الاضطرار إلى الاختيار ، ولكن لا بد - على أية حال - من التفرقة بينه وبين ضروب أخرى من المعارف والفنون تشاركه في الإقناع وتختلف أحيانا كثيرة في الوسيلة والأداة ، ومنها علم المنطق وهو الإقناع بالبرهان ، وفن الخطابة وهو الإقناع بالكلام المؤثر ، وفن الدعاية وهو تصوير الأفكار والآراء على الصورة التي تسوق للمخاطبين إلى القيام بعمل مرغوب فيه أو اجتناب عمل مرغوب عنه ، فإن الفن الجديد من فنون الدعوة يعتمد على وسائل شتى للإقناع وتبديل الآراء والأخلاق غير البرهان والكلام المؤثر وأساليب العرض بالدعاية العامة سواء منها أساليب الكتابة والخطاب وأساليب التصوير والتمثيل .

ويكفي أن نذكر فارقا واحداً تظهر منه سائر الفوارق بين هذا الفن الجديد وبين تلك الفنون ، فنقول إن هذا الفن قد يصل إلى تبديل آراء الإنسان من النقيض إلى النقيض بعملية جراحية أو تبديل الشخصية ، في تكوينها العقلي ، فلا يدرى صاحب الشخصية كيف حدث التحول

في تفكيره ومسلكه ؛ لأنه من أثر علاج جسدى أو دماغى ، كعلاج البتر وتبديل الأعضاء في بعض العمليات وأنماط العلاج بالعقاقير .

ويطلق أصحاب هذا الفن أسماء ثلاثة على هذه الدعوة الجديدة ، تختلف باختلاف الوسيلة وقوة الفعل وحالة المعالج ومقدار خضوعه لمن يتولاه بالعلاج . وهذه الأقسام الثلاثة هي :

أولاً : بث المذاهب والآراء وبصح أن نسميه بالتلقين أو الإيحاء ، ترجمة لكلمة Indoctrintion ومعناها الحرفى « المذهبة » أو الإظهار من « النظر » أو النظرية .

وثانياً : غسل الدماغ ترجمة حرفية لكلمتى Brain washing .

وثالثاً : توجيه الأفكار ترجمة لكلمتى Thought Control وقد تترجم بالسيطرة أو الرقابة على الأفكار .

والتلقين هو أهون هذه الأساليب ؛ لأنه يستخدم في الحالات التي تحاط فيها قدرة الملحق ببعض القيود ، فلا يستطيع أن يتسلط كل التسلط على الشخصية التي يحاول تلقينها ما يريد ، ويلجئون إليه أحيانا في معاملة

وقد يسأل الأسير عن أسباب وقوعه في الأسر وعن الفرقة التي كان فيها عند أسره . وعن زملائه الذين وقعوا مثله في الأسر أو تمسكوا من الحرب فهربوا ولم يستطع هو أن يهرب مثلهم لعجزه عن المقاومة أو قلة أكتراهه أو غير ذلك من الأسباب التي تم على معدنه ومزاجه ولو عمد فيها إلى المغالطة واختلاق المعاذير .

فإذا اطلع الخبير النفساني على مائة جواب لمائة سؤال من هذا القبيل لم يعسر عليه أن يتفهم طبيعة المسئول واستعداده لقبول بعض الآراء ونفوره من غيرها وأن يتفهم منها مكانن الهوى الضعيف أو القوى التي ينقاد منها للإغراء أو للخوف أو للتأثير أو للخداع أو للطاوعة والنفاق إثارة للعافية واستخفافاً بمسائل السؤال والجواب .

وهم يقسمون المسئولين إلى ثلاثة أقسام : أحدها عسير لا أمل في تحويله وقد يكون العناء في تحويله أكبر من الفائدة المرجوة من بذل ذلك العناء .

والقسم الثاني عسير يخضع للعلاج بعد حين مع بذل بعض الجهود المستطاع .

والقسم الثالث سهل مطيع خاضع للإقناع والتأثير ، وقد يبدو من أجوبته أنه راغب في التحول عن رأيه قليل المعارضة في موضوع السؤال أو قليل المعارضة للخالفين له على الإطلاق

الأسرى الذين يخشى آسروهم أن يشتدوا في معاملتهم لأن أمثالهم من الأسرى موجودون في المعسكرات الأخرى ، وقد ينتهي الأمر بعد فترة محدودة إلى تبادل الأسرى بين الطرفين ، فإذا اشتد هذا الفريق في معاملة أسراه فقد يشتد الفريق الآخر مثله أو يذيع الأمر في الهيئات الدولية إذا كان فيه شيء من المخالفة للعاهدات والشرائع المتفق عليها .

وتقوم وسائل التلقين على الإكثار من الأسئلة التي لا خطر لها في ظاهر الأمر غير استطلاع حالة المسئول والنفاد إلى أسرار مزاجه من مجرد ميله إلى التبسط في الكلام أو إلى التحفظ في الجواب أو إلى المراوغة التي يعرف لها سبب من الأجوبة نفسها أو تدل على سبب يتيسر الوصول إليه من معاودة السؤال .

فإذا كتب المسائل للمسئول مائة سؤال فمنها السؤال عن اسمه وأسماء أبويه وإخوته والسؤال عن معيشته الأولى وعن مسكنه وعن جيرانه وعشراته في صباه ، ومنها السؤال عن شعوره نحو نظام من النظم الاجتماعية أو نحو عظيم من عظماء قومه وعظماء الأقسام الآخرين ، ومنها السؤال عن زواجه أو عن خطبته أو عن خطيبته أو عن أصهاره ، ومنها السؤال عن علاقاته الجنسية وعن رأيه في المحرم منها والمباح والمألوف منها وغير المألوف .

إخوانهما عليها بالمقاطعة والاحتقار ، فندما على ما فاما به بعد أيام ، وهذا مع نجاح الملقنين في تحويل ألوف من الأوربيين والأمريكيين حتى رفض بعضهم أن يعود إلى وطنه بعد نهاية القتال .

أما وسيلة « غسل الدماغ » فقد يقع فيها ما هو أعنف وأسرع وأبلغ أثراً من التلقين بالإيجاب ، وبث الأفكار في الجماعة وعلى أفراد ، وقد تستلزم سحق الشخصية حتى تعجز عن المقاومة بل عن مجرد الرغبة فيها ، فيقبل الإنسان كل ما يلقى إليه ثم يصدقه ويؤمن به ويتعصب له بعد معاودته لرغباته ونشاط فكره وجسده ، ويخرج من العلاج مخلوقاً آخر غير المخلوق الذي بدأت معه المحاولة أول الأمر على غير هواه .

ومن وسائل غسل الدماغ إجراء عملية جراحية في مقدم المخ على الطريقة التي اتبعها بعض الجراحين في ترويض الحيوان الشرس أو الحيوان المريض .

ومن وسائله استئصال الغدد وحقنها بما يضعفها تارة ويضعف نشاطها تارة أخرى ؛ ومنها المعالجة بالعقاقير التي تشل الإرادة ولكنها لا تشل الدماغ عن العمل والاستماع إلى التلقين والتوكيد .

ومنها استخدام العقاقير لتخدير المصاب واستعادة بعض المزعجات التي تغلغلت في

ومتى تم هذا التقسيم بدأت وسائل التأثير واستخدامت فيها وسائل التخويف والإغراء ومنها العزلة وزيادة المشقة والإذلال والتمييز في المعاملة ، وأبلغ ما يكون الإغراء أثراً حين يلبس كوا من الأحقاد الاجتماعية ،

والعصيات القومية والدينية ، ونوازع الغرور والعاطفة ، وأبلغ من ذلك أثراً حين يزلزل قواعد الثقة بالماضي والحاضر والمستقبل ، وبعم فيه الشك والقلق حتى ينتزع من نفس الفرد كل طمأنينة إلى أمثاله وإلى المجتمع الذي نشأ فيه ، وإلى الأمثلة العليا التي يعلق عليها آماله في الحياة ، ويتم التحويل بمقدار نجاح الملقن في عزل الشخصية ، التي يعالج تحويلها إلى أن تصبح هذه الشخصية ، على أفراد بينها وبين سائر

الناس ، فلا تنعقد الثقة بينها وبين أحد ممن حولها ، ولا يكون العالم الإنساني في نظرها غير مجموعة من « النكرات » لا تتميز فيه الملامح والأشكال ، ولهذا شوهد أن المقاومة تشتد وتستعصى على العلاج كلما بقيت للإنسان صلة دينية أو قومية أو فكرية على نحو من الأنحاء ، وقد لوحظ أن الأسرى المسلمين في الحرب الكورية بطلت فيهم الحيل ، فلم يفلح الملقن في استخلاص شيء منهم غير كلمات انتقاد لحكوماتهم فاه بها اثنان بين مئات من الأسرى ، وعاقبهما

وقد امتلأت مكتبة الدراسات النفسية بمئات المؤلفات التي يكتبها علماء النفس والأطباء الجراحون وأطباء الأمراض العصبية والباطنية في موضوع التلقين وموضوع غسل الأدمغة ، فثبت من هذه المؤلفات أن كثيرا من التجارب التي أجريت بعد الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة كان لها أثر فعال في انتزاع الأوهام التي غرستها مخاوف الحرب في أذهان المقاتلين وغير المقاتلين ، وأنها قد يساء استخدامها في محاولات غير مشروعة لتخدير الإرادة وإملاء الخواطر التي يرفضها المصاب كل الرفض لو رجع الأمر إلى اختياره ، وقد يعالج بمثلها للخلاص مما أقحم على ذهنه من الدوافع والخواطر ليمك حريته في العودة إلى ما كان عليه قبل إخضاعه لذلك ، الإقناع بالإكراه .

أما المقصد الثالث من هذا الفن الجديد وهو توجيه الأفكار ، فالجديد منه محدود بما حدث من المخترعات أو بما تداوله الاصطلاح العصري من أسماء العلل وضروب العلاج . ولا نذكر فيما عدا ذلك كشفاً جديداً يزيد به المعاصرون على فنون الدعاية التي عرفها الأقدمون وبخاصة دعاة الدولة الفاطمية قبل ألف سنة ، فليس في دعاية العصر من جديد ذي بال يضاف إلى دعاية السر والعلانية التي

باطنه ثم إطلاق العنان لها لكي تبلغ مداها من الثورة الشعورية فيستريح المصاب من المزيجات المكتومة بتصرفها وتحويلها من الباطن المجهول إلى الظاهر المكشوف ، وتنتج هذه المحاولة في أحوال الخوف والغضب ولكنها لا تنجح مثل هذا النجاح في أحوال السامة والسمكة والاستسلام ، بل لا بد في هذه الأحوال من رد المصاب إلى النشاط النفساني ، ولو بتعريضه لتيارات الكهرباء أو نقص بعض المقادير من المواد الجسدية وزيادة بعضها على نسب مقدورة يختارها الأطباء المختصون لكل مريض على حسب الضرورة .

وقد يعمدون فيما يسمونه غسل الدماغ إلى تحطيم المقاومة الشخصية بالتعب المفرط أو التهويل المرعب أو بالتجويع والإظهار إلى المدى الذي يبطل بعده كل ثبات على المقاومة ، ثم يعمدون إلى علاج العقاقير والكهرباء والوسوسة بالأفكار والنوازع النفسية خلال ذلك بغير إكراه ولا إظهار للرغبة في الإقناع ؛ لأن المصاب ينتهي بعد ضروب العلاج المتقدمة إلى حالة كحالة الطفل الذي يحكى كل ما يراه ويسمعه حكاية آلية لا تفكير فيها ، ثم يرسخ في طويته كل ما رآه وسمعه كذلك بغير تفكير .

حذقها أقطاب الدعوة الفاطمية في تخريج المریدین علی درجات إلى التشويق بالأسرار والكنایات إلى اختراع النحل وتنظیم الندوات وعرض المناقشات وتسيير المواكب وإقامة الموالد واستغلال الخفايا والرموز وتيسير وصول بعض الأفكار وتعسير وصول بعضها أو الاحتيال علی وصوله بعد إثارة الشكوك حوله وإحاطته بالتهم والشبهات .

وماذا كان يصنع الناس والهداة كلما اعتصموا بالصيام والعزلة وجاهدوا الجسم والنفس بالرياضة علی الشدائد والزهد فی اللذة والراحة والإعراض عن مزلق الإغراء والترغيب والصبر علی ألوان التعذيب والترهيب ؟ .

وعلینا أن نذكر فی هذا الصدد كما نذكر فی كل معرض من معارض البحث ذلك للسؤال الخالد : هل من جديد تحت الشمس ؟ والجواب الخالد علی ذلك السؤال الخالد أنه لا جديد كل الجدة فی أمر من أمور هذا العالم الإنسانی المتكرر المتجدد المستعاد علی شتى الوجوه والأشكال .

إنهم جميعاً كانوا يعلنون أثر الخوف والغضب فی تهیئة النفوس والأذهان للإصغاء إلى الوعد والوعيد ، وكانوا يعلنون جميعاً أن زمام الروح مرهون بزمام الجسد وأن الفسكرة التي تكسر الشرة وتقمع الشهوة ضرورة لازمة لتمهيد سبيل الاعتقاد وتغليب العزيمة علی وساوس الشك والغواية .

وقديماً عرف الهداة كيف يغسلون القلوب أو يغسلون الأدمغة ، إذا طاب لنا أن نتحدث برموز العصر الحديث ، ولكنهم أقنعوا الناس كما أقنعوا أنفسهم ولم يجهلوا آلات تدار إلى اليمين أو إلى اليسار ؟

فماذا كان يصنع الوعاظ الأقدمون كلما أنذروا الناس وخوفوهم غضب السماء أو شوقوهم إلى النعمة والغفران أو استثاروا غضبهم علی أعداء الحق وأشیاع الباطل وفرقوا أمامهم بین حزب الله وحزب الشيطان ؟ .

عباس محمود العقاد

الحديث المطول

قال أحمد بن الطيب : كنا عند بعض إخواننا فتكلم وأعجبه من نفسه البيان ومنأ حسن الاستماع حتى أفرط . فحصل لبعض من حضر ملل فقال : إذا بارك الله فی الشيء لم يفن ، وقد جعل الله فی حديث أختنا البركة .

الكرامة والعزة في القرآن الكريم

للأستاذ محمد محمد المدف

ب - العزة

- ٢ -

عن المنكر ، و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون الله و رسوله ، أولئك سيرهم الله ، إن الله عزيز حكيم ، ٧١ / التوبة .
تذكر هذه الآية الكريمة صفات للمؤمنين و المؤمنات ، و تتحدث عن هذه الصفات بأسلوب الإثبات ، و أنها شأن من شؤونهم و طابع هم به مطبوعون .

الصفة الأولى :

« بعضهم أولياء بعض ، . و الولاية صفة تجمع المحبة و التسكاف و التناصر ، ففلان ولى لفلان أى حبيب له و صديق حميم : و ادفع بالتي هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه عداوة كأنه ولى حميم ، . و فلان ولى فلان أى متولى أمره و صاحب شأنه و كافله ، و فلان و فلان بينهما ولاية أى تكافل و ترابط ، كلاهما يرى لصاحبه من الحق ما يراه لنفسه ، و كلاهما يفرح لفرح الآخر و يألم لألمه ، و هما متناصران ينصر كل منهما صاحبه .
هذه هى المعانى اللغوية فى اللغة العربية

أثبت القرآن الكريم العزة الحقيقية للمؤمنين ، و لم يقصد أن الناس فريمان مؤمن و كافر ، ففلاولين العزة هبة من الله و منحة و محابة ، و للآخرين الذلة عقوبة و لعنة و طردا من رحمة الله .

لا ١ و لكن القرآن يجعل العزة للمؤمنين ثمرة لنوع من السلوك و الصفات من شأنه أن يكون فى المؤمنین ، و من تتبع الأوصاف التى وصف بها القرآن المؤمنین ، فإنه يرى المنهج الرشيد ، و الصراط المستقيم ، الذى ينبغى أن يتخذه الإنسان مثالا له فى الحياة ، و أن يطبع نفسه فى جميع تصرفاته بطابعه ، ليكون كاملا و ليقنع مكانة العزة الحقيقية عن جدارة و استحقاق .

و أحب أن أعرض لبعض الآيات الكريمة التى جاءت ببعض صفات أهل الإيمان كما مثله لما نريد :
يقول الله تعالى :

١ - « المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون

صفات الإيمان ، هو المجتمع الذي يكون فيه رأى عام حساس غير ، قوى مسموع ، نافذ الكلمة ، ذلك أن المجتمع الذي ينطوى فيه كل إنسان على نفسه ، وينقطع عن الآخرين ، ولا يهمه أن يصلح الأمر من حوله أو أن يفسد ، إنما هو مجتمع منحل لا يمكن أن يستقر أمره ، وأن يكون سعيداً ولا بد أن يستشري فيه الفساد ، ويكثر المنكر ، ويقبل العمل الصالح ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع ما هو صمام الأمن ، وميزان الصلاحية والاستقامة ، ولذلك يخطئ من يظن أن الإسلام يكتفى من المؤمن بأن برعى شئون نفسه ، وألا يعبا بما حوله ، وأن يعيش في مجتمعه غيشة المنكش المنطوى على نفسه ، تمسكاً بما قد يفهم خطأ من قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، نعم لا يضرنى من ضل إذا اهتديت ولكن ما معنى « اهتديت » ، أليس أن آخذ بتعاليم الحق ، وأن أؤدى واجبي حق الأداء ؟ وهل أكون « مهتدياً » ، إذا فرطت في ذلك ، وعشت على جانب الحياة إمعة ؟ هل أكون مهتدياً إذا عطلت مواهبي ، وحرمت الأمة من قواى التي هى جزء من قواها وحق من حقوقها ؟ هل أكون مهتدياً إذا اعترلت المصلحين فلم أعاونهم ، والضالين فلم

للولاية والأولياء ، والمؤمنون متصفون بهذه الصفة ، مرتبطون بهذه الرابطة ، فالأساس فيما بينهم هو المحبة الصادقة الصافية ، والقاعدة عندهم هى التكافل فى الخير والشر ، فى الغنى والفقير ، الحرب والسلم ، مصلحتهم واحدة غير متجزئة ، وأهدافهم واحدة غير متفرقة ، وبينهم تناصر ، فإذا اعتدى على طرف من أطرافهم هبت جموع الأطراف لتنصر له ، وتدافع عنه وتشاركه فى بأسائه حتى تنكشف عنه الباساء ، وتقاسمه ألوان ضرائه حتى تزول عنه الضراء ؛ فهذا هو مجتمعهم ، فهل يمكن أن يذل مثل هذا المجتمع وأن يركع أمام حدث من الأحداث ، أو طاغية من الطغاة ؟ كلا والله !

الصفة الثانية :

« يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ، وهى صفة لازمة للصفة الأولى ، فإن الولاية بين الوليين تقتضى النصيحة ، وأن تقوم العلاقات على أساس المكاشفة والمناصحة ، لا على أساس المخادعة والمصانعة ، فالولى ينصح لوليه ، يأمره بالمعروف فيؤدى بذلك حتى ولايته ونصيحته ، وينهاه عن المنكر فيؤدى بذلك حق ولايته ونصيحته . وهذه الصفة أيضاً تدلنا على أن المجتمع الصالح ، وهو مجتمع أهل الإيمان ، أو أهل

الصفة الثالثة والرابعة :

« ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ، بإقامة الصلاة لإصلاح للنفس ، وتقوية للروح ، وارتباط بين العبد وربه من شأنه أن يهذبه ويقربه وينهاه عن الشر والفساد » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وإيتاء الزكاة هي صفة المجتمع المتراحم ، الذي يتعاون أغنياؤه وفقراؤه. والذي لا يخل فيه ولا أثره ولكن إحسان وبر معروف .

فمثل هذا المجتمع الراشد العزيز الذي تقوم عزته على أساس من العمل الصالح ، لا على مجرد إهداء الإيمان .

الصفة الخامسة :

« ويطيعون الله ورسوله ، وهي جماع الصفات الراشدة ، ما ذكر وما لم يذكر ، فإنه لا عز إلا في طاعة الله ورسوله وإصلاح لإلهذه الطاعة يستوى في ذلك الأفراد والأمم .

ولذلك يختم الله هذه الصفات التي وصف بها عباده المؤمنين بقوله: « أولئك سيرحهم الله ، إن الله عزيز حكيم ، .

والرحمة هي تيسير أمورهم ، وإصلاح شئونهم ، وكف الأحداث العامة عنهم ، ودرء المصائب أن تحل بهم وتطهير مجتمعهم

أحاول ردهم ، ولم أنحايل لإبلاغ كلمة الله إليهم ؟ .

كلا ! ولذلك أجدني دائما حريصا على أن أفهم المعنى في قوله تعالى: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ، على أنه أمر للأمة حاسم بأن تكون أمة هذا طابعها ، وهذا لونها ، أمة دعوة إلى الخير . أمة إحساس بالخير وبالحق ، أمة غيرة على المعروف تريده وتحب أن يفعل ، أمة غيرة

ضد المنكر تمتته ، وتمقت أن يفعل ، فهذه الأمة هي التي تفلح وهي التي تقتعد منزلة العزة (١) ، أما التفسير الآخر الذي يقوم على أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقطت - كما يقولون - عن الباقين ، فإنه تفسير ضيق ، تفسير لا يتفق وغرض القرآن الواضح في مثل هذه الآية التي تتناول في صراحة « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فهي تجعل هذا شأننا عينيا لكل مؤمن ومؤمنة لا شأننا كفائيا .

(١) و « من » على هذا التفسير « من النجربة لا تبعضية » على حد قول القائل لى من فلان صديق حميم أى هو صديق حميم .

وقد أتى على العروبة والإسلام حين من الدهر ظنوا فيه أن الله ينصر (المسلمين) أو (العرب) ليجرد أنهم هم المنتسبون إلى دينه أو رسوله . فإن كانوا لم يظنوا ذلك علما ونهما ، ، فقد ظنود عملا ، حيث اكتفوا بالانتساب وبلقب الإسلام أو العروبة ، وتركوا ميادين العلم خالية منهم ، وميادين القوة خالية منهم . وميادين الجهاد والنضال خالية منهم ، وبرزوا في ميادين أخرى من التخاذل والتهافت والتقاطع والتدابروالارتقاء في أحضان الأعداء ومساعدتهم على تقطيع الأوصال ، وإذلال الرجال وتشريد الأحرار ورضوا بالفتنات قانعين ، وهم يرون مستعمرهم يخبون وينعمون في خيرات بلادهم ويسخروهم ما كرين في مصالحهم ومنافعهم ومعاشهم . فهل يتفق هذا وما يزعمونه لأنفسهم من الإيمان أو الإسلام أو عزة العروبة ؟ .

كلا والله . فإن سنن الله لا ترتبط أبدا بالألقاب ، ولا تنخدع عن الماء بالسراب .

٣ - إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله

من أهل الفساد والباطل والشر ، وارتفاع قيمتهم ومنزاتهم بين الأمم ، وإيقاع هيبتهم في قلوب غيرهم ، وتلك هى مظاهر العزة والشرف والرفعة ، يهبها الله لمن يستحقونها فيرحمهم بها ، وهو عزيز ، لا يغلب على أمره ، وحكيم ، لا يضيع أجر من أحسن عملا .

٢ - ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ، . ١٠٥ (الأنبياء) :

تحدث الآية عن سنة من سنن الله الكونية التي لا تبدل ولا تتحول ، والصالحون الذين يرثون الأرض ليسوا هم المدعين الصلاحية أو الصلاح دون عمل وسعى ومثابرة وإخلاص ، ولكن هم العاملون ، وقد وصفهم الله في آية أخرى حيث يقول : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ورب الأكوان ومدبرها ليس رب ألقاب ولا دعاوى ، فهو إنما يعطى من يستحق العطاء ، ويمنع من يستحق المنع ؛ لأنه ربط عطاءه ومنعه بأسباب ، ولم يجعل هذا ولا ذاك ارتجالا ، ولم يتركه للصادقات والحظوظ التي تخبط خبط عشواء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، ، فلعل عامل عمله ولكل مجتهد نصيبه .

قابعين ، فإذا اعتذروا بأنهم كانوا مستضعفين لم يقبلوا عذرهم وزادوهم تأنيباً ، ثم نرى الآيات بعد ذلك تستثني المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فتفيدنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسكت على ضيم ، أو يقيم على ذل ، إلا إذا فقد كل حيلة ، وانسد عليه كل سبيل ، فإنه حينئذ مرجو أن يعفى عنه ، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، . وانظر إلى هذا الاحتياط العظيم في العبارات التي عبر بها في هذا المجال ، حيث قال : « لا يستطيعون حيلة ، بهذا التعبير الدال على انتفاء أية حيلة . » ولا يهتدون سبيلاً ، بهذا التعبير الدال على انسداد كل سبيل ، ثم باستعمال اسم الإشارة الخاص بالبعيد « فأولئك » كأنه يشير إلى صنف بعيد ، ثم باستعمال « عسى » الدالة على أن هذا أمر يحتاج إلى أن يتقرب بالرجاء لبعده ، ثم بالتعبير بقوله : « يعفو عنهم » وهو مؤذن بأنهم مع هذا أخطئوا لأن الذي يعفى عنه هو الذي قارف الذنب ، ولكن كان له عذر أو بعض عذر ، ثم يثبت أن مرجع ذلك إلى أن الله « عفو غفور » أي كبير العفو ، عظيم الغفران ، كأنه يقول : لولا كبر عفوه وكثرة غفرانه لما استطاعوا أن يتخلصوا من موقفهم الذي وقفوه . فانظر إلى هذا الأسلوب وإلى ما يوحى به

عفوا غفوراً . ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ، ٩٧ - ١٠٠ / النساء .
ولا نريد أن نتوسع بشرح هذه الآية الكريمة تفصيلاً ، ولكننا ننبه إلى أنها نزلت في سياق نعي القرآن على المتخلفين عن الهجرة حين كانت الهجرة هي السبيل إلى عزة الإسلام ، وهي الوسيلة إلى التقوى والاستعداد لإبطال كلمة الكفر ، فقد وجد فريق ضنوا بأنفسهم وبأموالهم وديارهم فلم يهاجروا ، ولم يكن هذا الضن اعزازاً بها وثقة بأنهم سيقون أقوياء . فيها لهم كرامتهم وعزتهم ، ولكنه كان خضوعاً وتقبلاً لما لا ينبغي أن يقبله المؤمن الحق . من الإقامة على الضيم ، والرضا بالذل ، كان إثارة للعيش الدليل المهين على العيش الكريم ، عيش الجهاد والنضال والتحول إلى ديار ترسم فيها خطة العودة إلى الوطن ، وتخليصه من براثن المفسدين والمبطلين ولذلك اعتبرهم ملومين ظالمين لأنفسهم ؛ لأن الذي يقبل الذل ظالم لنفسه مهين ، ومثل لنا القرآن صورتهم وهم بين يدي الملائكة حين تحضرهم الوفاة ، وقد مجلوا بلومهم وتعنيفهم قائلين لهم ، فيم كنتم ؟ استنكاراً لمكانهم الذي كانوا فيه أذلة

يعلم أن الله عنده أمانات قد ائتمنه عليها ،
 وأن لرسول الله أمانات يجب أن ترعى ، وأن
 له مع إخوانه المؤمنين ، وإخوانه المؤمنين
 معه أمانات كل واحد منهم مطالب بأن
 يؤديها ، فالدين أمانة ، والعلم أمانة ، والحق
 أمانة ، والانتواء على النية الصالحة أمانة ،
 والحكم أمانة ، والقضاء أمانة ، والعدل أمانة ،
 والتعليم أمانة ، وبين الزوج وزوجه أمانة ،
 والأولاد أمانة ، والأموال أمانة ، إلى غير
 ذلك من جميع وجوه العمل والنشاط والفكر
 والسلوك ، فإذا اعتقد المؤمن أنه قد اؤتمن
 على كذا ، وأن عليه أن يكون أميناً على
 ما اؤتمن عليه ، وجد معنى الرقابة ، التي يسميها
 القرآن « التقوى » ، والتي يسميها الناس
 « الضمير الحى » ، وقد يصف القرآن نفس
 المؤمن التقى بوصف يفيد معنى الحساب ،
 وذلك فى قوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة
 ولا أقسم بالنفس اللوامة » ، فيوم القيامة
 معروف ، وهو يوم الحساب ، يوم أن يلقى
 الإنسان جزاء ما قدمت يداه ، إن خيراً فخير
 وإن شراً فشر ، والله تعالى يقسم به ، إيداناً
 بعظمته وخطره ، ثم يقسم معه بشيء آخر
 هو « النفس اللوامة » ، أى التي تراجع صاحبها
 وتساؤه دائماً عما عمل أو عما قال ، أو عما
 لم يعمل ولم يقل ، وتلومه إن قصر حيث كان
 يجب أن يعمل أو بقول ، أو إن أسرف

من أهمية العزة والكرامة فى نظر القرآن ،
 ومن سوء مصير الذين يرضون بالذلة والإقامة
 على الضمير .

لا شك أن هذا بناء قوى لصرح العزة التي
 يريدتها الله للؤمن ، ولا يجب أن يراه فى
 غير مستواها الرفيع .

٤ - « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله
 والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ،
 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله
 عنده أجر عظيم . يا أيها الذين آمنوا إن تقنوا
 الله يجعل لكم فرقاناً ، ويكفر عنكم
 سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ،
 ٢٧ - ٢٩ / الأنفال .

وهذه آيات ثلاث تتضمن برنامجاً عملياً
 لإيماننا إذا أحسنا فهمها ، وفقهنا ما ترمى
 إليه من تكوين مجتمع ذى ضمير يراقب كل
 أفراد أنفسهم وأعمالهم رقابة دقيقة .

فالله تعالى ينادى المؤمنين بهذا النداء
 الحبيب المؤثر « يا أيها الذين آمنوا » ، وفيه
 إيحاء بأن رابطة الإيمان وعقده الذى عاقدوا
 الله عليه « له تكاليف عملية يجب أن يوطنوا
 أنفسهم عليها .

فمن هذه التكاليف أن يكونوا أمناء
 على ما اؤتمنوا عليه ، فلا يخونوا الله والرسول
 ولا يخونوا أماناتهم وهم يعلمون .

وهذه عبارة قوية عن وصية جامعة ، فالمؤمن

خبيرا بالأمور ، بصيرا بها ، ذا حاسة تفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل ، وبين ما ينفع وما يضر ، فذلك هو الفرقان الذي يجعله الله لمن يتيه .

وأحب أن أقول هنا كلمة : وهي أن كثيرا من الناس ربما فهم أن « التقوى » خلق ديني روحى يتصل بأنواع العبادات والقربات الروحية من صلاة وصوم ونحو ذلك . ولهذا نجد لفظ « التقى » فيما بيننا يطلق على كل من أرخى لحيته ، وحرك سبخته ، وتمتم وهو سائر في الطريق ، أو جالس بين الناس ،

بآيات يقرؤها ، أو دعوات يرددها ... إلخ . ولكن التقوى أوسع من ذلك ، وقد توجد فيمن ليس كذلك ، وتعدم فيمن يحرص على المظاهر الجوفاء والأساليب الخلابية ، إن التقوى - كما قلت ، وكما تدل عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول وكلام العلماء هي ذلك الخلق الذي لا يفارق الإنسان حينما كان ، في أى تصرف ، في المسأ وفي الخلاء إنها هي السر بين العبد المؤمن وربيه ، وهي المعيار والمقياس والمكيال والباعث والحاجز فإذا استقر هذا الخلق في مجتمع ، فلا بد أن يصلح أمره وأن يبلغ منازل العزة والرفعة ، وأن يكون سعيدا .

إن التكاليف الروحية المطلوبة يسيرة ، فالصلاة مثلا لا تشغل الإنسان أكثر من

حيث كان يجب أن يقتصد . إلخ ، فهذا هو الضمير الحى أو هو التقوى ، وقد ورد التعبير في القرآن عن هذا المعنى بعبارات أخرى منها قوله تعالى : « إن الله كان عليكم رقيبا » ، « ألم يعلم بأن الله يرى » ، « وكان الله سميعا عليا » ، « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ، فهذه كلها هي أساس تربية المؤمن على خلق المراقبة وغرس معنى الأمانة في نفسه . وبث هذا في كل ما يتصل به من قول أو عمل أو سلوك أو نية أو دخيلة نفس .

ثم تأتي الآيات بعد ذلك بتحذير قوى من الفتنين العظيمتين في الحياة : فتنة الأموال وفتنة الأولاد ، وهما السر في أكثر ما يقع فيه الناس من خيانة للأمانات وتجعل في مقابلهما ما عند الله من أجر عظيم لمن لم ينخدع بهما ، ولم يمله أحدهما عن الصراط السوى لأهل الإيمان .

ويأتى بعد ذلك أسلوب النداء باسم الإيمان مرة أخرى « يا أيها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » ، إيدانا بأن سنة الله في خلقه أن من راقب ضميره . وحاسب نفسه ، فلن يضيع أبدا . ولا بد أن يخلصه الله من المآزق والحرج ، ويجعل له فرقانا ، وربما فر هذا أيضا بأن صاحب الضمير الحى يكون في العادة

تعالى يقول « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت
للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء
والسكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله
يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم يصروا
على ما فعلوا وهم يعلمون » .

فالأقرآن لم يفرض الناس ملائكة لا يخطئون
ولكن فرض فيهم أنهم قد يقعون في الخطأ
أو الإثم والفاحشة ، فلا يتأني ذلك وصفهم
بالتقوى ، ولكن الذي يتأنيها هو الإصرار
على الخطأ والاستمسك بالسوء والفحشاء .
هذه التربية الإيمانية ، إنما هي تربية عملية
دينية روحية معا ، وهي التربية التي يصلح
عليها المجتمع ، ولا تجدي دعوى الإيمان
بدونها ، ولا تقتعد منازل العزة والكرامة
إلا في ظلها وتحت رايها .

محمد محمد المدني

عميد كلية الشريعة

بضع دقائق في كل فريضة ، بينما يوم الإنسان
كله ليله ونهاره ، فيه كثير من التصرفات
الأخرى التي تحتاج إلى أن يكون المرء فيها
متقيا لله كما تحتاج الصلاة إلى رعايتها وإقامتها
وتقوى الله فيها .

فهل ترى الإسلام يهتم بأن يقيم الإنسان
على نفسه رقبيا في زمن الصلوات فقط ولا
يقيم على نفسه رقبيا في سائر التصرفات
والأزمان ؟

ثم إن التقوى كخندق لا تجزأ ، فلا يمكن
أن أكون تقيا لمجرد أني أؤدي صلاتي
في أوقاتها وأحافظ عليها ، بينما أنا مقصر
في عملي أو مسيء لوطني ، أو مفرط في شئون
أولادي وأهلي أو كذا أو كذا .

على أن التقوى أيضا لا تستلزم أن الإنسان
لا يخطئ أبدا ، ولا يهفو أبدا ، فإن الإنسان
خطاء ضعيف ، ولكنها تستلزم عدم الإصرار
على الخطأ ، تستلزم محاسبة النفس ولومها
عند الهفوة والذنب ، ومصدق ذلك أن الله

الصادق والكاذب

لو صور الصدق لكان أسداً ، ولو صور الكذب لكان ثعلباً . وما صاحبهما يبيعدن

من هاتين الصورتين

نفاية القرآن

لمحات زاجرة من صدر التاريخ

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

(أ) إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام
(ب) ثم استوى على العرش
(ج) يغشى الليل النهار ، يطلبه حثيثا .

ومنذا يحدثنا في صدق عن الحلقة الأولى
لهذا الوجود : سوى القرآن الذي لا يأتيه
من طريقه متناهنا في هذا الوجود وما بعد
هذا الوجود . وفي العلم بأولنا وآخرنا من طريق القرآن
الباطل بين يديه ولا من خلفه ؟
أمكن للإنسان أن يتعرض باجتهاده في العلم
لتقدير الزمن الذي اجتازته الدنيا ، قبل
الميلاد ، أو بعده : استيحاء من الآثار ،
أو متابعة لتقول مروية عن سلف ، ولكنه
لم يقطع على وجه التعيين بضبط هذا الزمن .
فظلت روايات التاريخ في مد وجزر ، كما
ظلت تكهنات الفلسفة - في تصوير الشخصية
الإنسانية قديما ، وتدرج الحياة بها ، قابلة
للإضافة والحذف والتصديق والتكذيب .
أما الجانب المتعلق بخلق السموات
والأرض ، وما يتصل بهما ، فقد زودنا
القرآن بشيء من المعرفة عنه ؛ لتدرك - ولو
إجمالا - أولنا في هذا الوجود ، كما عرفنا
من طريقه متناهنا في هذا الوجود وما بعد
هذا الوجود . وفي العلم بأولنا وآخرنا من طريق القرآن
الباطل بين يديه ولا من خلفه ؟
أمكن للإنسان أن يتعرض باجتهاده في العلم
لتقدير الزمن الذي اجتازته الدنيا ، قبل
الميلاد ، أو بعده : استيحاء من الآثار ،
أو متابعة لتقول مروية عن سلف ، ولكنه
لم يقطع على وجه التعيين بضبط هذا الزمن .
فظلت روايات التاريخ في مد وجزر ، كما
ظلت تكهنات الفلسفة - في تصوير الشخصية
الإنسانية قديما ، وتدرج الحياة بها ، قابلة
للإضافة والحذف والتصديق والتكذيب .
أما الجانب المتعلق بخلق السموات
والأرض ، وما يتصل بهما ، فقد زودنا
القرآن بشيء من المعرفة عنه ؛ لتدرك - ولو
إجمالا - أولنا في هذا الوجود ، كما عرفنا

ثم لماذا كان الخلق في ستة أيام ، ولم يكن دفعة واحدة ، والله قادر على كل شيء ؟؟ . لهذا التأني حكمتان : إحداهما - تعليم الناس أن يترشوا في صنيعهم بالقدر المستحسن حتى لا يأخذهم التسرع ، ويكون التعجل عرضة للخطأ ، وفوات المنفعة ، وفي ذلك ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم : « التأني من الله تعالى - يعني من سنته في خلقه ، وهدية لعباده - والعجلة من الشيطان ، يعني من نزغاته ، وفتنته ، ليغوت على الإنسان فرصته ، كما تعجل الشيطان آدم وحواء في تحريضه لما على الأكل من الشجرة التي نهاها عنها ، حتى خدعهما بالقسم والإلحاح ، ثم كان ما كان . وليس القصد من التأني التراخي في بطن ، ففرق بين التريث لتحصيل الرأي ، وجمع الفكرة ، ثم العزيمة والتوكل ، وبين الفتور أو التخلف عن انتهاز الفرص ، فإذا عزم فتوكل على الله ، .

الحكمة الثانية - أن إبداع السموات والأرض على وجه التدرج في ستة أيام ينبي عن ترتيب شيء على شيء ، وتوقف إيجاد على إيجاد كما أحاط عليه ، وتعلقت إرادته ، وقدرته - سبحانه . فلكل صفة من هذه الصفات وظيفة تؤديها في إبراز الممكن من العدم . وكما يفكر الإنسان منا في إقامة منزل مثلا ، فيكون المنزل حاضراً في ذهنه وشاخصاً في

وثالثاً : بأنه يغشى الليل النهار : يطلبه حثيثاً . فالله - سبحانه - يفتحنا في هذا المقام بأمور ثلاثة يسوقها مساق التعليم لنا بما كنا نجعله ، ومساق التنبيه على ما نحن بغفلة عن التفطن لأسراره - وفي العلم بذلك ، والتفطن لأسراره حافظ على النشاط العقلي ، وتحرر الأذهان من هدة الركود إلى توثبها في مجال العلم ، واستجلاء ما هنالك من خفايا تزداد بها المعرفة ، وتتجلى بها حضارة الإنسان في دنياه . ففي توجيهات الدين وإشادته بما أبدع الله في ملكه أضواء تتيح للعقول أن تكشف عن كثير وكثير . ١١ .

ثم ما مقدار اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ؟؟ قالوا : المراد باليوم الوقت مطلقاً ، دون تقييد بقدر معين ؛ لأن التقدير إنما حصل بعد تمام خلق الأفلاك وتنظيمها ، ولم يكن شيء من هذا حين خلق السموات والأرض .

والراجح : أن اليوم هو المعروف لنا الآن ، من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإن الله يخاطبنا ويخاطب عباده من قبل ، بعد تمام الخلق ، واستقرار النظام للأفلاك ، ومعرفة اليوم الذي يخاطبنا به ، ونستطيع بمعرفته أن ندرك قدرته على إيجاد السموات والأرض في ستة أيام مما نعده ، فلا ضرورة ، بل لا وجه لتفسير اليوم بغير هذا المعروف .

برفق . . . وإن يشاد الدين أحد إلا غلبه .
 وكان من تشريع الله لليهود أن يتركوا العمل
 الديوى يوم السبت للاستجمام والراحة .
 فالسبت معناه الراحة ، وكان عليهم أن يعظموا
 هذا اليوم ، فلا يزاولوا عملا غير العبادة
 المطلوبة منهم ، في حدودها المعينة ومع علمهم
 بذلك التشريع يومئذ فقد كانوا ينتهكون حرمة
 السبت ، إذ تكثرت الأسماك في البحر أمامهم
 فيتهاقون على صيد الأسماك ، ناقضين عهد
 الله ، وناكثين لحرمة يوم السبت وكانت حكمة
 الله تعالى تقابل صنيعهم باختفاء الأسماك بعد
 ظهورها: فلا يقومون بحق الله ، ولا يصيبون
 شيئا مما طعموا فيه: إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم
 شرعا، ويوم لا يستون- أى لا يحترمون السبت-
 لأن تأتيتهم ، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ،
 وهكذا شأن بنى إسرائيل حتى اليوم: لا يدينون
 لله بدين حق ، ولا تشبعهم الدنيا بأسرها
 وقد تملكهم الجشع المفرط حتى رخص عندهم
 كل شيء يعنز به سواهم وحتى زعموا سلفا
 أن يد الله مكتوفة عن العطاء والسخاء وقالت
 اليهود: يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ، ولعنوا
 بما قالوا، بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء .
 ٢ - المرتبة الثانية بما فى الآية - ثم استوى
 على العرش ، .
 هناك عرش ولاجرم ، وقد تحقق الاستواء
 عليه من جانب الرحمن سبحانه ، وتقرر ذلك

خياله إجمالا ثم يختار له الرسم الذى يرتضيه ،
 ثم يستخدم قدرته فى التنشيد - والله المثل الأعلى -
 وما يشهد لذلك أن بعض الآيات يفصح عن
 هذا فى مثل قوله : « ثم استوى على العرش ،
 يدبر الأمر ، » وما خلقنا السموات والأرض
 وما بينهما لاعبين ، وما خلقناهما إلا بالحق .
 ثم ما هى الأيام الستة؟ تحديدها بالذات لا تتوقف
 عليه عقيدة، ولا يتعلق به تسكين عمل، ولذلك
 لم يرد بتسميتها نص قاطع ، وفى هذا آثار
 مروية تكفى فى الجملة لتمييز بعضها عن بعض .
 وأقربها إلى الحق أن ابتداء خلق السموات
 والأرض كان فى يوم الأحد . ثم الاثنين ،
 ثم الثلاثاء ، وهكذا إلى انتهاء يوم الجمعة
 فتسكون المدة سنة أيام فقط وتسكون التسمية
 مطابقة ، فالأحد هو الأول ، والاثنين هو
 الثانى ، وآخرها الجمعة : وفيه تم اجتماع
 الخلق وخلق آدم ، على ما أراد الله .
 وقد بقى يوم السبت ، وأكثر العلماء على
 أنه لم يكن فيه خلق ، ويبدو واضحا أن حكمة
 الله فى هذا نعويد الناس على عدم الانهماك المتصل ،
 وتفرغهم للراحة ، ولإصلاح شئونهم الخاصة
 فى يوم من أيام الأسبوع ، فإن الدأب
 والانهماك يذهبان بالصحة . ويهددان بالانقطاع
 ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن
 إجهاد النفس ، حتى فى العبادة - إن لبدنك
 عليك حقا . إن هذا الدين متين فأوغل فيه

الليل يعقب النهار ، وفي القرآن آيات تشهد بكل ذلك ، فالله تعالى يقول : « والنهار إذا جلاها - يعني الشمس بعد الظلام - والليل إذا يغشاها ، يعني يطرأ على النهار ، ويغطي الشمس فيكون الظلام بعد الضوء .

وقد اجتمع المعنيان في قوله عز شأنه « يكور الليل على النهار - يجعله محيطا به - ويكور النهار على الليل ، يجعله كذلك غاشيا له . وسواء أكان هذا أم ذاك فهو نظام رتيب وسير حثيث ، لا يلاحقه خلل ، ولا وهن وإلى هنا تكون آية الأعراف بينة المعنى وكافية الهداية .

وقد عززتها آيات أخر ، فآية سورة السجدة تؤكد ذلك ، وتزيد عليه أن الستة الأيام كانت لخلق السموات والأرض وما بينهما ثم تأتي آية سورة ق - فتزيد على ما في الآيتين قوله تعالى : « وما مسنا من لغوب - يعني مع ما في هذا الخلق العجيب من عجب ، وما له من شأور ، لم يكن في الأمر بالنسبة لله تعالى أدنى لغوب . تعجب كما يحصل لنا من مزاولة عمل نهتم به ، ضرورة أن طاقتنا محدودة وذلك تنويه على عظيم قدرته ، وتنزيهه له عن شائبة العجز ، وتقديس له تعالى عن الحاجة إلى راحة ما ، كما يزعم بنو إسرائيل قبحهم الله : أن الله خلق ما خلق في ستة أيام ثم استراح من عمله يوم السبت وبعد الذي أسلفنا بقيت لنا حاجة إلى العلم بأمرين :

في جملة من الآيات ، فالإيمان بما أخبرت به حق ، وعقيدة ، لا تقبل شائبة من تردد ، ولا تترقى إليه شبهة ولكن : مامعنى الاستواء بالنسبة لله؟ هل هو جلوس بجلوسنا على الكرسي تعالى الله عن ذلك !! أو هو استيلاء وتملك كما نستولى نحن على شيء مملوك ، دون تصويره باستيلائنا؟؟ ذلك كلام اضطرر فيه علماء !! . ثم ماهو العرش؟؟ هل يقال : إنه فلك الأفلاك يعني أعظمها ويحيط بها أو يقال كذا وكذا؟ والحق الذي لا يحصى عنه ، ولا محذور فيه أن الاستواء والعرش مما استأثر الله بعمله فنحن نعرف العرش باسمه فقط ، ولا نحاول تفسير الاستواء عليه بل تؤمن ونطمئن ولا نكلف أنفسنا شططا فيما لم يكلفنا الله ببخسه والتكهن فيه !! .

وظالمنا حول ذلك الشأن جسد ، واحتدمت خصومات مذهبية أو اختلفت بحوث وفلسفات ، وركضت أذهان وعقليات وراء تحديد المعنى لهاتين الكلمتين ، ثم لم يكن لهذا نهاية ، فلا حاجة بنا إلى التعلق بالجاج عقيم .
المرتبة الثالثة لما في الآية - « يغشى الليل النهار ، يطلبه حثيثا . . . » .

يجعل الله الليل غاشيا للنهار وطارنا عليه فيحيل ضوءه ظلاما أو يجعل النهار غاشيا لليل ، فيحيل ظلامه ضوءا ، وكلا التوجهين صحيح ، وواضح أن النهار يعقب الليل ، وأن

خلقت السموات وما فيها ، وتم نظامها على وجه الكمال وهذا هو قوله تعالى : « فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سما أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، الأمر الثاني مما تحتاج الى معرفته - أسبقية أيهما على الآخر : السماء أم الأرض ؟ وأنت ترى ذكر السموات سابقا على ذكر الأرض في طائفة من الآيات ، ففي أول سورة الأنعام - « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، - وفي سورة الأعراف : « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ، وفي سورة السجدة - الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وفي سورة ق ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما الخ وفي سورة النازعات يذكر السماء ، ويذكر شيئا من صفاتها ، ثم يقول : « والأرض بعد ذلك دحاها ، يعني بعد السماء وهذه ظواهر تشعر كلها بأسبقية السماء على الأرض في خلقها كما هي سابقة عليها في هذا القصص ١١ .

ولكنك تجد الأمر على عكس هذا في آيات أخرى : فالأرض مذكورة قبل السماء في سورة البقرة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ، فسواهن سبع سموات ، الآية - وفي سورة فصلت التي أخذنا منها تقييد الأيام الستة بين الأرض والسماء كما سبق . . .

وفي سورة طه - « تنزيلا لمن خلق الأرض والسموات العلى . »

أحدهما - مقدار المدة التي خلقت فيها الأرض وحدها ، والسماء وحدها ، وجواب ذلك في قوله تعالى من سورة فصلت : « قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ، فهذا إيضاح : لأن الأرض لم تستغرق سوى يومين ... ثم يقول بعد ذلك : « وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ، سواء للسائلين ، يعني وهو الأعم - بعد خلق الأرض في يومين جعل فيها جبالا رواسي من فوقها ، لتحفظ توازنها ، ولم يجعلها في جوفها . ولا تحتها لتلك الحكمة ، كما نضع نحن على أطراف الشيء ، أو في وسطه ما يثبت ، ويحفظه من التعايل ، وهذا ما صرح به في قوله « وجعل فيها رواسي أن تميم بكم ، أي : أن الجبال تحفظ الأرض أن تهبط إلى ناحية من نواحيها وكان خلق الجبال ووضع البركة في الأرض لتصلح معاشا ، ومزرعة ومنبعا للأرزاق وكان كذلك تقدير الأقوات اللازمة للحياة فيها : كل ذلك كان في تمام أربعة أيام : أعني في يومين آخرين أي بعد يومين سابقين في خلق الأرض وحدها : فتكون مدة الأرض بما فيها أربعة أيام من الستة ويؤكد الله ذلك بقوله : « سواء للسائلين ، يعني أنها أربعة أيام مستوية متكاملة وهذا لبيان حاجة السائلين .

ويكون الباقي من الأيام يومين ، وفيهما

في هذا ، وقالوا : إنما ذكرت الأرض قبل السماء في كثير من الآيات ؛ نظراً لاتصال الإنسان بها ، فهو يعيش فيها ، ويستثمرها ، ويشهد معالمها ، ويدرك من منافعها أكثر مما يدرك من معالم السماء ، فخطب بها قبل أن يخاطب بشأن السماء ، وقوله : « بعد ذلك دحاها ، قاطع عندهم بما يرونه .

وعلى كل من التوجيهين لحقيقة العلم بذلك عند بارئ السموات والأرض ، ولا ضير علينا من تعدد الاجتهاد في استنباط معلوم لا تناط به عقيدة ، ولا يتفاوت به إيمان ، وهو بحث علمي يفيد ، ومعرفة تزداد .

والقصد المنشود من هذه الأخبار في الذكر الحكيم إيقاظ الوعي عند الناس لما خلق الله في ملكوته ، وتبصيرهم بما أبدع من آياته ، واستدعائهم إلى اليقين بربوبيته ، والاستقامة على طاعته ، واللياذ إلى جانبه ، والاستعادة به من معصيته .

وهذا توجيه علوي رحيم : والاهتداء به لا يحتاج إلى أسبقية سما . على أرض ، أو أسبقية أرض على سما !! ونسأل الله جللت قدرته وتباركت آلاؤه : أن يهدينا بهديه إلى كمال الإيمان به فهو نعم المولى ونعم النصير ؟

عبد اللطيف السبكي

عضو جماعة كبار العلماء

فبين الآيات مغايرة في ترتيب ذكر السموات والأرض ، فيكون بينها تعارض في إفاضة الأسبقية في الإيجاد لها !! فنحن بحاجة إلى قول فصل .

وقد أشكل الأمر قديماً على أحد الناس فذهب إلى ابن عباس ، وسأله عن التعارض بين ذكر الأرض قبل السماء في آية فصلت وذكرها بعد السماء في آية النازعات ، والأرض بعد ذلك دحاها فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أما خلق الأرض في يومين الخ . . .

فإن الأرض خلقت قبل السماء ، وكانت السماء دحاناً فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض . . . وأما قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاها ، يعني بعد خلق الأرض ،

والسما بسط الأرض ، وجعل فيها جبالات ، ونهراً ، وبحراً الخ . انتهى ويبدو من هذا أن تأخر الأرض عن السماء في الآيات الأولى ، ليس تأخراً في إيجاد ذاتها بل هي سابقة ، وإنما هو تأخر لما فيها من كائنات تتبعها ، فلا يكون بين نسق الآيات تعارض ، ولا يكون في الأمر إشكال كما يسبق إلى الوم .

ولكن : هل هذا هو القول الفصل الذي تطلعنا إليه من قبل ؟ لا ندعي ذلك . . . فقد تبسط علماء آخرون وخالفوا ابن عباس ، وأكدوا أن السماء سابقة في الإيجاد على الأرض ، وأن الأرض بما فيها كانت بعد السماء ، فخلقت أودحيت ، وخلق ما فيها بعد السماء ، واستبعدوا أن يرتاب الإنسان

الدِّينَ وَالْعِلْمَ الْحَدِيثَ

نَزَعَتْ ضَاغَةَ خَاطَتِ

لِلْمُسْتَأْذِنِ مَحْمُودِ الشَّرْقَاوِيِّ

لها قانونا من قوانين هذا العلم ولا نظرية من نظرياته .

يسأل بعض المسلمين النبي عليه السلام عن الهلال: لم يظهر أول الشهر صغيراً ثم يكبر؟ ولم لا يكون على حال واحدة كالشمس...؟ فينزل الله تعالى في ذلك قرآناً هو: « يسألونك عن الأهلة ، قل هي مواقيت للناس والحج ، (١) .

فإذا تأملنا السؤال وجوابه أدركنا ما بينهما من فرق بعيد . فسؤال بعض المسلمين كان عن « السبب » في ظهور القمر صغيراً في أول الشهر . وعن « السبب » في تدرجه بالكبر ليلة بعد ليلة حتى يصير بديراً كاملاً . ثم السؤال عن « السبب » في اختلاف ما بين القمر والشمس في ذلك . فالشمس ، كما يشاهدون ونشاهد ، تظهر في كل يوم على حالة واحدة وفي حجم واحد لا يتغير بالتدرج من الصغر إلى الكبر .

والجواب : كما نرى في الآية الكريمة ، لم يذكر سبباً ولا علة . بل تحدث عن مشيئة الله

مفهوم العلم عندنا - نحن رجال الدين - أوسع وأشمل من مفهومه الحديث . فنحن نقول : « علم النحو ، و « علم الأصول ، و « علم العروض ، كما نقول : « علم الجغرافيا ، أو « تقويم البلدان ، و « علم الحساب ، و « علم الفلك ، والهندسة ، وكانوا في وقت من الأوقات يجعلون « خصائص الحروف ، علماً .

ولكن « العلم ، الآن له مفهوم أضيق . فهو يطلق على العلوم التي تقوم على التجربة والاختبار كعلم الطبيعة والكيمياء ، والتشريح أو التي تقوم على نظريات حسابية أو هندسية ثابتة . أو فروض علمية تؤيدها القرائن أو المشاهدة .

وليس المفهوم الأول - أي مفهوم رجال الدين عن العلم - خطأ . بل هو اصطلاح قام عليه فهم خاص في زمن خاص . وليس في ذلك شيء من الخطأ أو العيب .

القرآن والظواهر الكونية :

نعرض القرآن الكريم لبعض الظواهر الكونية التي تخضع لمفهوم العلم الحديث . فلم يضع

(١) الآية ١٨٩ من -سورة البقرة .

وسواء فسرت « الروح » في هذه الآية الكريمة بالوحي أو القرآن . كما يرى الفخر الرازي ويستدل على ذلك بسياق الكلام والآيات السابقة اللاحقة^(١) أو فسرت بالنفس أو السر الإلهي ، على أي تفسير رضينا للآية الكريمة فقد جاء الجواب ، مبينا لهم أن العلم الذي آتاه الله لهم ليس إلا شيئاً قليلاً إلى جانب ما يجهلون . وأن هذا الذي يسألون عنه إنما هو من « أمر » الله الذي اختص بعلمه . وبعض الروايات تقول : إن السائلين كانوا من اليهود ، أو من المشركين .

وقد وهب الله للإنسان عقلاً ليبحث به ويفكر ويتأمل ويخترع ، أي ليستخدمه في مسداته ويفيد منه بما يحقق سعادته وخيره في هذه الحياة ، وليتدبر بعقله هذا وبصيرته في حكمة الله وقدرته وبديع صنعه : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، آيات لقوم يعقلون »^(٢) .

(١) هذا أيضا رأى فضيلة الاستاذ الأكبر

الشيخ محمود شلتوت

(٢) الآية ٦٤ : من سورة البقرة .

التي أرادها من ذلك ، وفائدة الناس التي يجب أن يفيدوها من مشيئته تلك في ظهور الهلال صغيراً ثم يكبر . فمن هذا التدرج يعرف الناس موافقتهم ويتيسون أزمته ويضبطون شئون يومهم وعملهم وسعيهم كما يعرفون موافقت الحج .

فالله تعالى يتول السائلين عن السبب في ظهور القمر صغيراً ثم يكبر : أفيدوا من حكمة الله ومشيئته تلك في شئون معاشكم ودينياكم بتنظيم الزمن ، وفي شئون عبادتكم بمعرفة موافقت الحج . وترك سؤالهم عن السبب والعلة من غير جواب .

ثم عاذني مواضع أخرى من الكتاب الكريم فبين ذلك وأبرزه واستدل به على قدرة القادر وحكمة الصانع الحكيم . مثل آية : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون »^(١) .

ففي هذه الآية الكريمة يذكر الفائدة والعبرة وما فيها من التفصيل لقوم يعلمون فيعتبرون . ويسأل قوم النبي عليه السلام عن الروح فينزل الله تعالى عليه قرآنا هو : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً »^(٢) .

(١) الآية ٥ من سورة يونس .

(٢) الآية ٨٥ من سورة الاسراء .

في هذه الآية : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء . وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم . فبأى حديث بعده يؤمنون » . (١)

فقد جعل الله ثمرة النظر في ملكوته : أرضه وسمائه هي التأمل والإيمان والامثال وقرن ذلك باقتراب الموت ونهاية الأجل . ولم يتعرض للسبب والعللة والتفسير ، فذلك أمر جعله الله منوطاً بملكة أخرى وهبها للناس : هي العقل والبحث التجريبي .

الأئوسى والطبرانه :

هذا من ناحية سياق القرآن وفهمه الذى لا تصنف فيه . وهناك ناحية أخرى واقعية نستطيع بشيء من التأمل أن ندركها ، وبشيء من الإخلاص أن نجزع من أثرها على القرآن والدين والعقيدة : فهذه « النظريات ، العلية - كما نعرف وكما هو واضح من تسميتها - هي فروض واستنتاجات يذهب إليها العلماء الدارسون لهذه الظواهر ، ويختلفون فيها ويذهب كل فريق منهم حيالها مذاهب شتى . ويتنازعون عنها ويتجادلون ويخطئ بعضهم بعضاً فيها . وليس من الخير ولا من التقديس والكرامة التى يجب أن نحصر عليها في شأن القرآن والدين والعقيدة

ففي هذه الآية نجد أمر الله الحكيم للناس هو أن يتأملوا ويتدبروا في خلقه السماء والأرض ، وفي اختلاف الليل والنهار ، وفي النظرية الطبيعية ، التى تجعل السفن تسير على الماء فتحمل الناس ومتاعهم ومتاجرهم ، « والظاهرة الطبيعية ، التى تنزل الماء من المطر فتنبث الحب والزرع والشجر وتجعل « من الماء كل شيء حى ، كما قال الله تعالى وكذلك مسير السحاب وسوقه من مكان إلى مكان ، وتسخيره بين السماء والأرض ، وتصريف الرياح .

نجد في هذه الآية الكريمة أمر الله الحكيم للناس بأن يتدبروا هذه « الظواهر الطبيعية ، كلها ويتأملوها . فسجدون فيها عبدة وآية لكل من يعقل . كما يجدون فيها مظهراً ودلالة على قدرة القادر وحكمة الحكيم . فهى دعوة للاعتبار بها في تثبيت الإيمان والإحساس ثم الاعتراف بقدرة الله وحكمته .

وكذلك نجد في الآية الكريمة : « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون » ، (١) .

والأمر في ذلك أوضح وأبين وأصرح

(١) الآية ١٨٥ من سورة الأعراف .

(١) الآية ٦ من سورة يونس .

ارتفعت أنت الريح رخاء فسارت به فساروا معه ، (١) .

بعد أن يذكر الألوسي هذه التفاصيل عن مركب سيدنا سليمان الطائر . لا يكتفي بذلك بل يتعرض لظاهرة « أو نظرية علمية ، أو اختراع ، كان يجرى علماء مختصون تجارتهم عليه . هي نظرية استخدام الهواء واختراع للطيران .

فالألوسي يسمع عن محاولة اختراع الطائرة وعن تجربة أجريت فيها فسقطت الطائرة ، فيدخل فيما لا يحسن ويتكلم فيما ليس أهلاً له ويتعرض « للعلم ، فيربط بينه وبين القرآن .

مستدلاً - أو محاولاً أن يستدل على معجزة النبي سليمان في ركوب الريح وتسخير الله إياها له . فيقع فيما نرى من الخطأ الكبير . الذي ندرك مسداه الآن ونحن نرى ونسمع ونركب طائرة من صنع الإنسان تسير بسرعة تزيد أضعافاً مضاعفة عن سرعة الصوت . ونسمع ونشهد قذائف أخرى وكواكب تطير إلى القمر وتدور حوله آلاف المرات .

ونحن لا نشك في إخلاص الألوسي حين تعرض للعلم التجريبي واستخدمه في تفسير القرآن الكريم . ولكن لا سبيل إلى الشك أيضاً في خطأ هذا المنزع وضرر هذا الاتجاه

أن تربط بين آيات من الكتاب الحكيم وبين نظريات وآراء وفروض يضعها الناس ويختلفون فيها ويتجادلون عنها ويخطئ بعضهم بعضاً بشأنها . ثم هي قد تخطئ وقد تصيب ، وقد تثبت اليوم ويعترف بها ، ثم تسقط غداً وتنسك . وما أعتقد أن أحداً يحرص على قداسة القرآن وكرامة العقيدة ووقسية الإيمان يرى من الخير أو من السداد أن يربط بين هذه المقدسات وبين نظريات ، هذا شأنها

وليس هذا الذي أقوله فرضاً محتملاً - وإن كان محض احتمالاً وتقديره كافياً للجزع والمعارضة - بل هو أمر وقع فعلاً في تاريخ التفسير ، وفي تفسير القرآن الكريم بالذات ومن مفسر لا ينازع أحد في أنه من كبارهم وشيوخهم ورؤسائهم : هو الألوسي .

يفسر الألوسي قوله تعالى : « ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ، » (١) فيذكر كلاماً كثيراً عن مركب سليمان الذي كان فيه ألف ركن ، في كل ركن ألف بيت ، يركب فيه معه الإنس والجن . تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب . فإذا

(١) ص ٣٨٠ ج ٥ من تفسير الألوسي « روح

المعاني » . الأبرية ١٣٠١ .

(١) الآية ٨٨ من سورة الأنبياء .

الألوسي لآية سليمان ، وما يتعرض له كتاب الله المنزل إذا سايرنا هذه النزعة في تفسيره .
 « ففهم من تورع أن يقول في القرآن شيئاً برأيه ، كالذي روى عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال : أنا لا أقول في القرآن شيئاً ، وقال ابن سيرين : سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال : اتق الله وعليك بالسداد ، فقد ذهب الذين يعلمون فم إنزل القرآن ، (١) .

فهذا الفهم ، وهذا التسليم بالقرآن ، الذي فهمه عمر وأمر به كان بعض التابعين يلتزمونه أيضاً ويأمرون به .

كم من « الحقائق » العلية أى النظريات والفروض التى اعتقد رجال العلم أنها أصبحت من الحقائق الثابتة التى لا شك فيها والتى لم تعد تحتاج لمعاودة البحث فيها . كم من هذه « الحقائق » عاد العلم نفسه فنقضها وأقام على أنقاضها فروضا ونظريات أخرى يظن يوماً أنها أصبحت « حقائق » ثابتة ، ثم يجرى عليها ما جرى على سابقتها ، وهكذا . وكل من درس شيئاً من تاريخ العلوم والنظريات العلية ، يستطيع أن يجد عشرات الشواهد الدالة على صحة ذلك .

على العقيدة والقرآن . وهى عبرة يجب أن نعتبرها من تجربة الألوسي هذه .

ونحن نرجو أن يكون بعض القوم الذين ينزعون هذا المنزع الخطر فى مثل إخلاص الألوسي فيصرفون عن نزعتهم هذه حين يدركون خطأها وخطرها .

فهم الصحابة للقرآن الكريم :

وهذا الذى يسمونه : « التفسير العلى للقرآن » ، فوق أنه تكلف ومجازفة وشطط ، يجافى نظرة الصحابة ، رضوان الله عليهم ، للقرآن وفهمهم عنه .

سأل رجل عمر بن الخطاب عن معنى قوله تعالى : « وفاكهة وأبا ، ما هو الأب .. ؟ » فقال له عمر : نهينا عن التكلف والتعمق (١) وما كلفنا هذا ، أو ما أمرنا به .

ونحن نذرف مكانة عمر وفقهه وعلمه . والكلمة التى سئل عنها ليست من « العلم » ولا تفسر ظاهرة كونية ولا تقيم نظرية من نظريات العلم التجريبي ولا تتعرض لكشف عن تلك الكشوف التى يريد بعض القوم أن يحملوا القرآن عليها ، أو يحملوها مالا تحتمل وما لا يجب أن تحمل عليه أو تفسره . وقد رأينا كيف انتهى تفسير

(١) ص ٢٣٥ من فجر الإسلام للمرحوم أحمد أمين ج ١ الطبعة الثانية .

(١) للواقعات للشاطبي : ص ٥٧ ج ٢ - السلفية ١٣٤١ .

فمن الضرر والبليبة للؤمنين أنفسهم ، كما ذكرنا من قبل ، أن نجعل شيئاً أو أمراً من أمور الدين والعقيدة خاضعاً لهذه النظريات والفروض العلية أو دائراً معها . فسينال هذا الشيء - أو الأمر - من أمور الدين من التناقض والتضارب والسقوط ، ما ينال هذه النظريات والفروض .

وهذا الفهم للقرآن الكريم حقيقة أدركها ونبه إليها من قبل الإمام الشاطبي الذي يقول : « ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها ، وهم العرب ، ينبني عليه قواعد منها أن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات ، والتعاليم ، والمنطق ، وعلم الحروف ، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلمه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكليف الآخرة وما يلي ذلك . ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر لبغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن فدل على أنه

غير موجود عندهم . وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير شيء مما زعموا (١) فالبحث عن نظريات العلوم ، والمخترعات الحديثة ، والمستكشفات ، كإضافة كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين ، هذا البحث كهذه الإضافة التي يرى الشاطبي أنها تجاوز في الدعوى على القرآن لا يحتملها ، ولم يفهما منه الصحابة والتابعون الذين هم أقرب الناس إليه ، وأدراهم بمقاصده وإدراك معناه .

والكلمة الحكيمة الصادقة المؤمنة التي قالها مالك . هي خير ما يجب أن نلتزمه في فهم الآيات المتشابهة من القرآن الكريم ، وهي حصانة لنا من الخطأ والزلل . والله تعالى يقول : « وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به . كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب » .

محمود الشرفاوي

(١) ص ٥٢ من للواقعات ج ٢ - السلفية

الخمر وأخواتها رجسٌ من عمل الشيطان

للأستاذ الدكتور سليمان دنيّا

لقد سولت له نفسه أن ينتقم من زوجته في شخص أطفالها وأطفاله ، لحمل ابنه « طرزان » وعمره ثماني سنوات ، داخل حجرة وذبحه بالسكين ، ولم تنقذه من الموت دموعه وتضرعاته ، لقد استحال هذا الوالد إلى وحش ، وتحول قلبه إلى قطعة من الصخر . ثم فتح باب الحجرة ليستقبل جريمة ثانية لقد استدرج الوالد القاتل ضحيته الثانية : ابنته « تريزة » وعمرها ست سنوات إلى الحجرة التي اختارها لارتكاب جرائمه ، وإلى جانب جثة « طرزان » ألقي الطفلة « تريزة » ، ثم انحنى عليها وفصل رأسها من جسدها ، ورمى بالسكين ، وحمل الجثتين ليعلقهما على الباب وأخذ يصيح « تعالوا شوفوا » وسرعان ما تجمع أهل البلدة ليشهدوا أبشع منظر يمكن أن تقع عليه عينا لإنسان .

هذه واحدة من الجرائم التي تؤدي إليها وتسبب فيها المسكرات ، فهل رأيت ، أو سمعت عن حادث يقشع له جلدك ، وتدور من هوله رأسك ، كهذا الحادث ؟ ماذا جنت

وأقصد بأخوات الخمر هنا ، المخدرات من الحشيش والأفيون وأضربهما ، فمن أخوات في الشر والإثم والفساد ، يفسدن أحوال الناس وصحتهم وعقولهم .

ولعل القراء قد وقفوا على الخبر الذي نشرته (الأهرام) الصادرة في التاسع من شوال سنة ١٣٧٩ تحت عنوان (مزارع في « أبنوب » يذبح أطفاله ويعلق جثثهم على الباب وينادي أهالي البلدة ليشهدوا مصرعهم) .

ومما جاء تحت هذا العنوان (أن المزارع « محمد الصبحي » عاد إلى منزله في حالة سكر شديد ، وكانت رائحة الحشيش تفوح من فمه مع رائحة الخمر ، وعاتبته زوجته « بخيته عبد العزيز مصطفى » وهي ترضع طفلها الصغير ، فثار الزوج واستل سكيناً وأخذ يطعن بها زوجته ، فاستغاثت ثم سقطت على الأرض فاقدة النطق ، وعندئذ أغلق الزوج باب منزله ليرتكب أبشع جريمة يرتكبها إنسان .

هذه الطفولة البريئة ؟ وأين كان حنان الأبوة وعطفها حين أضجع هذا الوالد ولديه ، أحدهما إلى جانب الآخر ، وأجرى السكين على رقبتيهما ، واحدا إثر الآخر ، يجرهما جزأ ، كما يجر القصاب رقاب الماشية ؟ أين غاب قلبه الذي كان إذا سمعها يبكيان تظفر لبكائهما ؟ أين ذهب قلبه الذي يرضى له بل يحتم عليه أن يجوع ليشبعهما ، وأن يظلماً ليرويهما ، وأن يتعمى ليكسوهما ، وأن يمرض ليوفر لها الشفاء ، وأن يسهر ليمنحهما النوم ، وأن يشقى ليجلب لها السعادة ؟ كيف تحول قلب هذا الوالد الذي كان مليئاً بحب لا ينضب ، فأصبح مليئاً بقسوة صارت مثلاً في الحاضرين ، وستبقى مثلاً في اللاحقين ؟ ما سر هذا التحول في قلب الوالد الأب ؟

إنه المخدر الذي ستر العقل ، وواراه ، بل أودى به ... المخدر الذي سلب الأب الإدراك والتمييز ، المخدر الذي سلب الأب الحنان والشفقة والمحبة ، إنه السم القاتل الذي لا يقتل متعاطيه قتلاً بطيئاً لحسب ، ولكن يقتل معه الطفولة البريئة الغضة ، التي تشبه الزهر في نضرتها ، والورد في بهجته . إنه المخدر الذي يهجم علينا من الخارج كما يهجم السيل الذي يحرف كل ما في طريقه فيتلف ويخرب ، ويأبى المروجون له إلا أن يدخلوه علينا بكل الوسائل ، فهم يخفونه في بطون الإبل

تارة ، وفي أديبارها تارة أخرى ، وإن اقتضى الحال نازلوا رجال الأمن وحفظه الحدود ، واشتبكوا معهم في معارك دامية لا يخيفهم ما ينال أمثالهم من الأشغال الشاقة المؤبدة . وأذكر أني قرأت أخيراً ، أن المشرع العربي أحس بضرورة تشديد العقوبة على هؤلاء المجرمين ، لجعلها أو سيجعلها (الإعدام) بدلاً من (الأشغال الشاقة المؤبدة) وهذا إجراء تشكر عليه حكومتنا أعظم الشكر ، فإنه يدل على سداد في الرأي وأصالة في التفكير ورعاية للصالح العام ؛ فإن العقوبة علاج للجريمة يقصد به القضاء عليها وتطهير المجتمع من أضرارها ، كالعلاج الذي يقصد به التخلص من المرض ، ولا شك أنه إذا لم يصلح دواء لعلاج مرض ، عدل الطبيب إلى دواء آخر ، وهذا هو نفس ما فعله المشرع العربي مشكوراً .

وكما يصارع الدواء المرض ، والمرض الدواء ، تصارع العقوبة الجريمة ، والجريمة تمثل العقوبة - أعني الحكومة والمجتمع - فأيهما أقوى كان له الغلب على صاحبه . فحين تظل الجريمة فاشية - رغم أنف العقوبة - يكون معنى ذلك أن العقوبة أضعف من الجريمة ، وأن الجريمة أقوى من العقوبة ، والطمأنينة لا تتوفر للجماعة والأمن

شأنه أن يفقد الجماعة أمنها وطمأنينتها ، مع أن توفير الأمن والطمأنينة أول واجبات الحكومة نحو الأمة .

إن التجارب كفيلة بأن تكشف عن خطأ الأفكار الفجة التي يدفع إليها التسرع والغفلة عن العواقب ، وأضع أمام عيني القارىء هذا الخبر الذى نشرته صحيفة الأخبار فى العاشر من شوال سنة ١٣٧٩ تحت عنوان (عصابة سرقة الأطفال بشبين القناطر تخطف تلميذا ، وتطلب مائة جنيه لإعادته ... الشرطة تمثر على التليذ قبل ذبحه بساعات) .

وعما جاء تحت هذا العنوان (أن حسين دراهم كان مشغولا بتشجيع جنازة شقيقه ، ولما عاد لم يجد ابنه فى المنزل . فظل يبحث عنه طول الليلة ، فلم يجده ، ولم ينم الأب ولم تتم الأسرة كلها هذه الليلة ... وفى الصباح حضر إلى منزل حسين : والد الطفل المخطوف ، شخصان قالا : إنهما واسطة خير بين الجناة وبين والد الطفل ، وأنها الوالد أن الجناة يطلبون مائة جنيه ثمنا لإعادة الطفل ، فلم يجد الوالد إلا خمسين فقط ، دفعها و وعد بدفع الباقي عند عودة الطفل ، فأخذ الجناة الخمسين جنيا وامتنعوا عن تسليم الطفل إلا بعد دفع الخمسين الباقية .

ولما علمت الشرطة ، وضيق على الجناة الخناق ، حمل الطفل أحد الجناة ، وذهب به

لا يستتب ، إلا إذا كانت العقوبة أقوى من الجريمة ، قادرة على إفنائها ، أو تقليلها . فمدول المشرع العربى عن عقوبة (الأشغال الشاقة) إلى عقوبة (الإعدام) حين لم تقدر الأولى على التغلب على الجريمة ، ذهاب مع المنطق السديد الذى يتخذ من العقوبة وسيلة للقضاء على الجريمة .

وإنا لنرفع أكف الضراعة إلى الله أن يجعل التوفيق دائما حليف حكومتنا الرشيدة فتجعل من العقوبة بجميع أنواعها ، وسيلة للقضاء على الجريمة بجميع أنواعها ، وكلما لم تجد فى عقوبة ضمانا كافيا للقضاء على الجريمة ، استبدلتها بما يكفل القضاء عليها . ولعل فى هذه الخطوة الموفقة التى خطتها الحكومة بخصوص تشديد عقوبة الاتجار فى السموم المهلكة المسماة بالمخدرات ، بعد ما ثبت لها أن العقوبة الأولى ، لم تعد كافية للقضاء على الجريمة أو تقليلها .

أقول : لعل فى هذا المبدأ الرشيد ما ينبه إلى خطأ الفئة التى تقوم بين الفينة والفينة تدعو إلى إلغاء (عقوبة الإعدام) فإن الجريمة والعقوبة متكافتان ككفتى الميزان ، بل المفروض أن تكون كفة العقوبة أرجح ، ليتحقق للجماعة أمنها وطمأنينتها . وإلغاء عقوبة الإعدام سوف يجعل كفة بعض الجرائم أقوى وأرجح ، وهذا من

أولادهم أسواراً من حديد ، فإذا لم تكن هناك عقوبة رادعة تحمي الطفولة من العبث بها وخطفها وقتلها ، أصبحت حياة الناس جحيماً لا يطاق . فليتنق الله أولئك الذين يشجعون على الجريمة بإلغاء العقوبة العادلة المناسبة لها ، الكفيلة بالقضاء عليها ، إن كانوا يؤمنون بالله ! فإن لم يكونوا يؤمنون بالله ، فليرعوا حق الوطن وحق أهله ؛ فإن التهوين من شأن الجريمة تغير بالجناة وتضييع للجنح عليهم ، ولن تطيب اقوم حياة تفشو بينهم الجريمة ، فهم بين غسرجان ومجنى عليه مضيق . فهذه العصابة تستحق أن تلقى عقاباً يكون رادعاً لها ولأمثالها ، ولعل في القانون ما يكفل ذلك ، فإن لم يكن فباب التعديل مفتوح .

* * *

وأعود إلى الرجل الذي ذبح طفليه ، فأقول : إن الخمر كانت شريكة المخدرات في جريمته ، فقد جاء في الخبر (أن المزارع عاد إلى منزله في حالة سكر شديد ، وكانت رائحة الحشيش تفوح من فمه ، مع رائحة الخمر) . ويوم تنال الخمر على يد المشرع العربي ما يليق بها من جزاء كما نالت المخدرات ، نكون قد قضينا على عاملين خطيرين من عوامل الشر والفساد في مجتمعنا العربي ، وفقنا الله وهدانا إلى سواء السبيل ؟ .

الركنور - إيمانه دنيا

إلى الزقازيق ليقته هناك ، ولما لم يتمكن من قتله تركه في أحد شوارع الزقازيق وهرب) . فتأمل أيها القارئ كيف تبلغ الاستهانة بالارواح عند غلاظ الأكباد من الناس إلى هذا الحد ١١٤ .

فلم يكن الغرض من سرقة الطفل وقلته ، الانتقام من والد الطفل ، أو الأخذ بثأر قلبه ، ولكنه الحصول على المال ، ولم يكف الجناة أن يأخذوا من المال كل ما يملكه والد الطفل . بل أبوا إلا أن يأخذوا ما يطلبون . ولما لم يستطع الوالد تقديم ما يطلبون ، حملوا الطفل لينجوه بعيداً ، كما تذبح الشاة ، بعد أن أخذوا من والده كل ما تملك يده .

فهل مثل هؤلاء يستحقون أن يتقدم منصف في قلبه ذرة من حب للإنسانية ليشفع لهم بعدم القتل لو كانوا قد تمسكوا من تنفيذ جريمتهم ، وذبحوا الطفل ، ولم يرحموا مصيبة والده في أخيه ، فانتهزوا فرصة انشغاله بمواراة جثة شقيقه ، وراحوا يبيعون له دم ابنه بثمن لا يملكه .

فإذا إذن يمكن أن يردع عن أمثال هذه الجرائم البشعة ، لو أمن الجناة القصاص العادل ، الذي يردع عن شيوخها وفسوها ؟ . وماذا يؤمن الناس على أرواح أطفالهم ويحمي دماءهم من أيدي السفاحين السفاكين الذين يتجرون بدماء الأطفال وأرواحهم ؟ . إن الناس لا يستطيعون أن يضربوا على

سَعْرَاءُ الْوَحْدَةِ :

العماد الأصبهاني

للأستاذ علي العماد

٥١٩ - ٥٩٧ هـ

- ٢ -

واشتهر بالعماد الكاتب ، وهو محمد ابن صفي الدين ، ويرتفع بعض المؤرخين بنسبه إلى قریش ، وإن كانت نشأته بأصبهان ، وهي مدينة فارسية ، ومن رجال أصبهان الذين ينتمون إلى الأصول العربية أبو الفرج

صاحب الأغاني ، وأبو العباس أحمد بن محمد الأبيوردي الشاعر المشهور ، وهما أمويان .

نشأ أبو عبدالله عماد الدين في بيت رياسة ، ونبل ، وكان عمه العزيز من أعمدة الدولة في عصره حتى لينسب العماد إليه . فيقال : (عماد الدين ابن أخي العزيز) . وقد ذكر العماد في سبب تأليفه كتاب الخريدة أن الذي بعثه على جمع الكتاب أنه وجد المعاصرين لعمه الصدر الشهيد عزيز الدين الذي ولي المناصب العلية في الدولة السلجوقية ، ما فهم إلا من أم قصده ووفد عليه واستترفه وكانت المدائح المجموعة في عمه مجلدات ، فاحب أن يحيي ذكر هؤلاء المادحين ، وأن

يبقى بعض ما قالوا من مدائح نهبها العدو لما نكب العزيز . وقد أشار العماد في بعض شعره إلى أنه من بيت كريم حين استشفع برئيس الرؤساء عماد الدين بن المظفر عند الخليفة العباسي :

وقل : استجار كريم بيتي ، وذو الـ بيت الكريم يجمد في أحيائه

وكان من خصائص بيت العماد (الثقف بالثقافتين العربية والفارسية ، ويظهر من استقراء أحوالهم أن العناية بالأدب العربية وبرواية الشعر العربي وقرضه كانت عريقة عند رجال هذا البيت) فكان العماد يجيد الكتابة بالفارسية لإجاده بالعربية : وتمت ترجم كتابين من الفارسية إلى العربية هما : (فتور زمان الصدور ، وصدور زمان الفتور) تأليف الوزير أنوشروان بن خالد ، وكتاب (كيميا السعادة) لابن حامد الغزالي . وقد وفد العماد إلى بغداد مع والده في

كامل الدين الشهرزورى وكان ذا مكانة سامية في حكم نور الدين ، وكان إماما فاضلا فقيها وكان صاحب قلم وسيف ، فنوه بذكر الاماد عند نور الدين ، وعدد فضائله ، وأهله لكتابة الإنشاء ، فولاه الإشراف على ديوان الإنشاء في سنة ٥٦٨ هـ . ثم اتصل بعد ذلك بصلاح الدين ، وعلا شأنه في الدولتين النورية والصلاحية ، (ثم لزم الباب - باب صلاح الدين - ينزل لنزول السلطان ، ويرحل لرحيله فاستمر على عطلة مدة مديدة ، وهو يغشى مجالس السلطان ، وينشده في كل وقت مدائح ويعرض بصحبته القديمة ، ولم يزل على ذلك حتى نظمه في سلك جماعته ، واستكتبه واعتمد عليه ، وقرب منه فصار من جملة الصدور المعدودين ، والامائل المشهورين ، يضاهى الوزراء ، ويجرى في مضارهم ، وكان القاضي الفاضل في أكثر أوقاته ينقطع عن خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية والعماد ملازم للباب بالشام وغيره ، وهو صاحب السر المكتوم^(١) وقد زار القاهرة في سنة ٥٨٢ هـ . ولكنه قضى بقية أيامه في الشام إلى أن توفي في دمشق ، ودفن في مقابر الصوفية في سنة ٥٩٧ هـ .

عصره :

كانت الفترة التي عاش فيها العماد من سنة (١) ابن خلكان - ص ٤ ص ٢٣٥ طبعة النهضة .

سنة ٥٣٤ هـ وعمره إذ ذاك خمسة عشر عاما ، في أيام المقتدى بالله ، وفي ذلك يقول : « وكان وصولي إلى بغداد في الأيام المقتضوية ، وفي ظلها المنشأ ، وفي فضلها المربي ، وفي جوارها حصل الأمن ، ووصل المن ، وبخدمتها عرفت ، وبنعمتها تعرفت ، وفي جناها حلا الجنى ، وعلا الشنا ، (١) .

واشتغل في صغره بسماع الحديث ، ودراسة الفقه ، وكان قد بدأ يتعلم العربية بأصبهان ، وقد نبغ في فنون كثيرة ، وتصدر للتدريس - فيما بعد - فأقبل الناس على سماع الحديث عنه وتلقى الفقه وغيره عليه ، قال ابن كثير : وكان بارعا في درسه يتزاحم الفضلاء لفوائده وفرائده . وكانت دروسه في دمشق في المدرسة النورية التي عرفت فيما بعد بالمدرسة العمادية لكثرة إقامته بها وتدريسه فيها . وقد نخر العماد بنفسه ، وقلبا كان يفعل ذلك . فقال :

إها بين همتي وزماني

في اقتراحي وفي اطراحي ملاحم

عظمت همتي وهأنا أستصغر

في المطلب العظيم العظام

ما نجا من مطاعن العجز راض

بملاء من عيشه ومطاعم

وفي عهد الملك العادل نور الدين محمود

في سنة ٥٦٢ هـ بلغ دمشق واتصل بالقاضي

(١) الحريدة - التميم العراقي ص ٣٦ .

يقف عند حدودها ، ويترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله . وكان في أكثر الليالي يصلي ويناجي ربه مقبلا بوجهه عليه ويؤدى الصلوات الخمس في أوقاتها حتى قال الصليبيون إنه ما ينتصر عليهم بكثرة جنده، وإنما يظفر عليهم بالدعاء وصلاة الليل . وكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير ؛ لأنه كان يكره الظلم أشد الكراهية، حتى أنه كان يرى أن الحسنات وإن كثرت لا تنفي بظلم رجل مسلم ، وقد أكثر الغزو والجهاد حتى فتح أكثر من خمسين حصنا ، قال ابن الأثير : « قد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ، ولا أكثر منه تحريا للعدل . وقد اتسع ملكه فشمّل الشام وديار الجزيرة ومصر وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن وقد تضمنت مدائح العهد شمائل هذا السلطان ، فمن ذلك قوله :

يا محي العدل الذي في ظله
من عدله رعت الأسود مع المها
يامن أطاع الله في خلواته
متأدبا من خوفه متأوها
مانمت عن خير ولم يك نائما
من لا يزال على الجليل منها

٥١٩ هـ إلى سنة ٥٩٧ هـ من أكثر الفترات أحداثا في تاريخ الإسلام، وقد ارتبطت حياة العهد ببعض الخلفاء العباسيين أولا، ثم بنور الدين محمود، ثم بصلاح الدين الأيوبي .

وفي هذا العهد قويت شوكة الفرنج وأكثروا الغارات على البلاد الإسلامية واتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم، وعظمت هيبتهم ، وزادت صولتهم ، وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم ، وضعف أهلها عن كف عاديهم ، وتتابعت غزواتهم . وساموا المسلمين سوء العذاب ، واستطار في البلاد شرم وامتدت مملكتهم من ناحية ماردين إلى عريش مصر لم يتخللها من ولاية المسلمين غير حلب وحماة وحمص ودمشق، وكان أهل الرقة وحران معهم في ذل وهوان ، ثم زاح الأمر وعظم الشر حتى جعلوا على أهل كل بلد جاورهم خراجا يأخذونه منهم ليكفوا أذيتهم عنهم، كما يقول أبو شامة في الروضتين وقد أبلى ملوك المسلمين بلاء حسنا في دفع شر هؤلاء واستئصال شأفتهم ، وعاصر العهد وخدم ملكين من أعظم ملوك الإسلام هما كما سبق نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي .

أما نور الدين فقد عطر التاريخ بسيرته وقد عم عدله، وانتشر بره وفضله ، وكان إلى جانب شجاعته، متمسكا بأحكام الشريعة

من الكتاب ، ذلك أن العبارة الثانية معناها أنه كاتب ، والشعر صناعة إضافية عنده ، كما تقول : إن شوقي من كتاب الشعراء ، فشوقي شاعر ، والكتابة شيء ثانوي في فنه .

هذا هو ما استقر في أذهان الدارسين للأدب العربي غير أن صلاح الدين الصفدي يقول : (أرى أن شعره أطف من ثره) وعلل ذلك بكثارة الجناس في ثره ، وقد وافقه على ذلك ناشر القسم العراقي من كتاب الخريدة ، وزاد في الأسباب جودة طبعه الشعري . وسماحة قريحته وانسياقه في مذاهب الفصاحة والركة والسلاسة واتساعه في أفكاره وعباراته في غير اجتلاب ولا تكلف ، وانكشاف معانيه مع استواء لغته ومتانتها وشدة قوافيه أحياناً .

ويبدو أن هذا الحكم نظر إلى ثرة العماد بعامة : النثر العلمي ، والنثر الأدبي ، ولكن الإنصاف يقتضى أن نفرق بين هذين النوعين من النثر ، فلا شك أنه لا يمكن المفاضلة بين النثر الذى دون به التاريخ وبين الشعر ، وإنما الذى يمكن أن نضع ثره الأدبي وشعره في الميزان وبعد إطالة النظر واستعراض كثير مما كتبه العماد وما نظمه تأكد لي أن العيوب التي هجنت ثره الأدبي من تحميلة فوق ما يطيق من ألوان البديع بارزة واضحة في شعره . وأن الرقة والسلاسة وجودة الطبع

أخلت ذكر الجاهلين ولم تزل ملكاً بذكر العالمين منوها وبما به أمر الإله أمرتهم من طاعة ونهيهم عما نهى وأراك تحلم حين تصبح ساخطا ويكاد غيرك ساخطا أن يسفها وهى قصيدة طويلة ، قال أبو شامة بعد أن أوردها : « رحم الله العماد فقد نظم أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن لفظ وأرقه . وهذا البيت الأخير مؤكداً قلناه في أول الكتاب من قول الحافظ أبى القاسم رحمه الله في وصف نور الدين رحمه الله : إنه لم تسمع منه كلمة نحس في رضاه ولا في ضجره ، وقل من الملوك من له حظ من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة (١) .

وأما صلاح الدين ، فأمره مشهور ، وفضله معروف ، ولا أظن أن أحداً ممن يشدو قليلاً من تاريخ أبطال المسلمين يجمل فضل هذا السلطان .

فوق العماد :

سبق أن أشرت إلى أن شهرة العماد كانت (الكاتب) وهذا هو ما استقر في نفوس الأجيال المتعاقبة ، فإذا جاء ذكر الشعر فإنما ينسب إليه على أنه من شعر الكتاب ، وشتان في ميدان التمدد الأدبي بين شاعر وشاعر

وهذا التي زينت شعره ، واضحة في نثره الأدبي ، وكل الفرق بين الأثرين أن شعر العماد عبر كثيرا عن عواطفه الذاتية من حب وكره وشكوى فكان ألصق بالقلوب ، أما الشعر الذي قاله في سرد الحوادث أو في المدح أو في السياسة بصفة عامة فلا يعلو أبدا عن نثره الأدبي الذي قيل في هذه الأغراض . فمن شعره الذي يذهب ما فيه من البديع

بحلم الحليم قوله :

وسقى الله عيشنا المقتضى

ورعى الله عهدنا المتقادم

حين عصر الصبا كحالي حال

وهو في مره كأحلام حالم

فليالي العراق بيض من البيض

غوان من الغواني غوانم

وبذاك الجناب أوطان أوطاري

كما أنها مغاني المغانم

ومراد المراد بالعرف زاه

ومراح المراح بالعرف فانم

وقوله :

ونداه ناد فإن أندية المنى

مخضرة الأكناف من أندائه

ومن نثره الجيد قوله في خطبة الخريدة :

« وكنت منذ شمت بارقة الأدب ، وركبت

في استفادة العلم صهوة الطلب ، ذاك وصبا

الصبا في ريعان الهبوب لها مسرى ومسير ،

أما الغبار فإنه

مما أثارته السنايك (١)

والجو منه مظلم

لكن أثارته السنايك

(١) السنايك الأولى حوافر الخيل والثانية أعلى

البيضة التي يلبسها الفارس .

وسيرته فاستفتحه بسنة ثلاث وثمانين وخمسة، والثاني البرق الشامي ذكر فيه الوقائع والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرها مما وقع من سنة وروده دمشق وهي سنة اثنتين وخمسين وخمسة إلى وفاة صلاح الدين وهي سنة تسع وثمانين فاشتمل على قطعة كبيرة من أخبار أواخر الدولة النورية إلا أن العاد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف يمل الناظر فيه ويذهل طالب معرفة الوقائع عما سبق من القول وينسيه .

والحق أن كثيرا من نثر العاد في كتابه (الفتح) يغنى النفس ، ويكد الخاطر ، وحسبنا أن نعلم أن كل عناوين الكتاب مسجوعة ، ومنها هذا العنوان (ذكر رأي رائب ، عن النظر في الغاي الغائب ، أسفر عن داء دائب ، وأبان عن غرارة بغرائب) وربما عمد - مضطرا - إلى استعمال الكلمات التي زادها علماء البلاغة عن دائرة الفصاحة ولكن ليس هذا الكتاب ، ولا صنوه البرق الشامي هما كل ما كتب العاد ، بل إن له مؤلفات كثيرة ، وحسبه خريدة القصر وهو في عشر مجلدات وديوان شعره الذي يقول فيه الصفدي (يدخل في أربع مجلدات كبار) والذي شبهه ابن السبكي بالبحر الذي لا ساحل له ، ورسائله الكثيرة المنشورة في كتبه ، ومن هنا قال عنه ابن خلكان أنه أتى في صناعة

يا دهر لي عبد الرحيم
فلمست أخشى مس نابك
ومن طبعه على البديع أنه لقي القاضي
الفاضل يوما وهو راكب على فرس فقال له :
سر فلا كبا بك الفرس ، فقال له الفاضل :
دام علا العاد . وكلا القولين يقرأ عكسا
وطردا . وهذا ضرب من البديع يسمونه
القلب ، وهو من المحسنات اللفظية .

والناقد - وإن أغضى الطرف - عن إكثار
العاد من ألوان البديع فإنه لا يستطيع أبدا
أن يقره على استخدامها في الكتب العلمية .
والعاد واحد من كتاب قليلين جداً أثقلوا
على أنفسهم وعلى القراء فسجعوا حيث
لا ينبغي السجع ، ألف أبو النصر العتيبي
(٤٢٧ هـ) كتابه (الميني) الذي أرخ به
يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي . لجاء به
مسجوعا وتبعه العاد فألف كتابين مسجوعين
في التاريخ (الفتح القسي في الفتح القدسي)
و (البرق الشامي) فبالغ في استخدام ألوان
البديع ، مما جعل الذين جاءوا بعده يعيرون
عليه هذا النهج في كتابة التاريخ ، قال أبو شامة
في الروضتين : « وصنف الإمام العالم عماد الدين
الكاتب أبو حامد محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني
كتابين كلاهما مسجوع متقن بالألفاظ
الفصيحة والمعاني الصحيحة ، أحدهما الفتح
القدسي اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين

فأنت ترى أن ما أودعه فيها من الصناعة ليس
بديعاً ، وإنما هو إلى لعب الأطفال أقرب .

العقاد والومرة .

علت منزلة العقاد عند نور الدين محمود
وسار صاحب سره ، ولزمه لزوم ظله يقيم
ياقامته ويرحل برحيله ، ويمدد مفاخره ،
ويشد أزر جيوشه التي ظلت تعمل دائبة
لاسترجاع البلاد العربية من أيدي الفرنج ،
كما لزم فيما بعد باب صلاح الدين ، واشترك
معه في كل فتوحاته وغزواته ، وقد اعتمد
عليه صلاح الدين كما اعتمد عليه من قبل
نور الدين ، فأخذ يتغنى بمناقب هذين البطلين
العظيمين ويسجل ما يحرزانه من انتصارات
على الفرنج ، فكان القول في الحروب
الصليبية ووصفها ، غرضاً من أهم الأغراض
التي عاجلها العقاد نثراً وشعراً ، وقد قال
أبو شامة المقدسي في كتاب (الروضتين) .
(ولم يبق بعد موت القيصراني وابن منير
فخل من الشعراء يصف مناقب نور الدين
كما ينبغي إلا ابن أسعد الموصلى إلى أن قدم
العقاد الكاتب الشام في سنة اثنتين وستين
بعد الخمائة ، فسلم هذا الأمر ، وعبر عن
أوصاف نور الدين ، ومناقبه وغزواته
بأحسن العبارات وأتمها نظماً ونثراً) (١) .
ومن مدحه في نور الدين .

الكتابة بالفرائب ، وقال يا قوت الحموى
أنه باشر كتابة الإنشاء وأجاد فيها حتى زاحم
القاضي الفاضل بمنكب ضخم ، وكان ينشئ
الرسائل بالفارسية فيجيد فيها إجادته بالعربية .
وبالغ زكي الدين المنذرى فعده (إمام البلغاء
وشمس الشعراء ، وقطب رحى الفضلاء ،
فاق الأوائل طرا ، نظماً ونثراً ، واستعبدت
رسائله المعاني الأبرار ، وأخجلت الرياض
عند إشراق الأنوار ، .

غير أن هؤلاء قد تحملهم عقيدتهم في العقاد
إلى استحسان ما لا يستحق الاستحسان ،
فإن خلكان مثلاً - وهو عندي من أصحاب
الأحكام الدقيقة ، والذوق السليم - يمتدح
هذه القطعة ويعده مبدعاً فيها ، وهي ثقيلة
متكلفة ، وهذه هي - وكان كتبها لما حج القاضي
الفاضل - : (طوبى للحجر والحجون من
ذى الحجر والحجا ، منيل الجدا ومنير الدجى
ولندى الكعبة من كعبة الندى ، ولهدايا
المشعرات من مشعر الهدى ، وللقيام الكريم
من مقام الكريم ، ومن حاطم فقار الفقر
للحطيم ، ومتى روى هرم في الحرم ، وحاتم
ما تمح زمزم ؟ ومتى ركب البحر البحر ، وسلك
البر البر ، لقد عاد قس إلى عكاظه ، وعاد
قيس لحفاظه ، ويا عجبا لكعبة يقصدها
كعبة الفضل والأفضال ، ولقبلة يستقبلها
قبلة القبول والإقبال .

محمد محمد عيش بلدة
 مالكها بعدله محمودها
 قد أسبغ الله لنا بعدله
 ظلال أمن وارف مديدها
 غدا ملوك الروم في دولته
 وهم على رغهم عبيدها
 لما أبت هاماتهم بجودها
 لله أضحي للظبي بجودها
 إن فارقت سيوفه غمودها
 فإن هاماتهم غمودها
 وهكذا يمضي يتحدث عن أثر نور الدين
 وجهاده لأعداء البلاد وفتح مغالق الحصون
 وذله الفرنج أمام جيشه المتحمس لإعادة الوطن
 إلى أصحابه، وأن البلاد مقبرة ثغورها،
 محفوظة حدودها، ومثل هذا الشعر مما يبعث
 في النفوس العزيرة، ويدفعها إلى أن تحافظ
 على أوطانها، وتعمل جاهدة لاسترداد ما في
 أيدي الأعداء منها .
 وكما فتحت بلدته بل وجه العباد وشعره
 وغنى على قيثارته أهاليج النصر، فتح نور الدين
 (منبج) فغاضت شاعرية العبادتهى بفتحها
 وتحت على فتح القدس، وقد كان هذا الأمل
 فتح القدس دائماً نصب أعين قادة المسلمين،
 وشعراهم وكتابهم، وكان العباد من أكثرهم
 تحمساً لهذا الفتح، قضى شطراً من عمره يحث
 عليه، ويستنهض الهمم له، فلما تم الفتح في

عهد صلاح الدين نثر وشعر، بل وكتب
 كتاباً وسماه (الفتح). يقول في فتح منبج
 بيني نور الدين :
 أبشر فبیت القدس يتلو منبجا
 وكسبج لسواه كالأنموذج
 فانهض إلى البيت المقدس غازياً
 وعلى طرابلس وناپلس عج
 قد سرت في الإسلام أحسن سيرة
 مأثورة وسلكت أوضح منهج
 وجميع ما استقرت من سنن الهدى
 جددت منه كل رسم منهج
 كان توحيد البلاد وتخليصها من أيدي
 الأعداء هدفهم الأكبر، وغرضهم الأسمى .
 والقلم كالسيف، كلاهما يجاهد في ميدانه .
 وميدان السيف يتلو ميدان القلم، وقد كان
 المحاربون آنذاك في حاجة إلى من يحمي
 ظهورهم بسيفه، ومن يقوى فيهم الروح
 المعنوية، فهد كانت شوكة الفرنج قد قويت
 حتى طمعوا في مصر، ووجدوا فيها خاتنا
 اسمه (شاور) يواهم ويتجيب إليهم ويكاتبهم
 ولكن نور الدين وجيوشه وعلى رأسها أسد
 الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين استطاعت
 أن تنقذ البلاد من أيدي الفرنج ومن خيانة
 شاور، فهب العباد بيني شيركوه ويندد بشاور :
 في كل دار من الإفرنج نادية
 بما دهام فقد باتوا على نذب

من شرشاور أنقذت البلاد فكم
 وكم قضيت لحزب الله من أرب
 هو الذي أطمع الإفرنج في بلد الإسلام
 لام حتى سعوا للقصد والطلب
 فتحت مصر وأرجو أن تصير بها
 ميسرا فتح بيت القدس عن كذب
 وإن ذلك عند الله محتسب
 في الحشر من أفضل الطاعات والقرب
 ويستمر العقاد مع صلاح الدين يذيع محامده
 ويحمس جيوشه حتى يكون يوم فتح بيت
 المقدس فيكتب عنه رسالة إلى الخليفة العباسي
 ببغداد يقول فيها : وعد الله الذين آمنوا
 وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
 كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكنن لهم
 دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد
 خوفهم أمنا ، ويمضي يتحدث عن الفتح
 العظيم ، والنجح الكريم ، الذي كان أمنية
 عند الملوك الماضين ، وفي القرون الخالية
 والذي تقاصرت عنه طوال الهمم ، وهياته
 الأقدار لصلاح الدين (وهذا الفتح قد أقدر
 الله على اقتضائه بالحرب العوان ، وجعل
 ملائكته المسومة له من أعز الأنصار وأظهر
 الأعوان) ويذكر في الكتاب فصولا عن
 الوقائع التي تقدمت فتح القدس ، ثم يترك
 للشعر أن يسجل هذا الفتح المبين ، فيمتدح
 صلاح الدين بقصيدة يطول فيها نفسه . ويوفى

بها على الغاية ، ومنها :
 رأيت صلاح الدين أفضل من غدا
 وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى
 وقيل لنا في الأرض سبعة أبحر
 ولسنا نرى إلا أنامله الخسا
 جنودك أملاك السماء وظنهم
 أعاديك جنا في المعارك أو إنسا
 ويتحدث عن هزيمة الإفرنج فيقول
 مخاطبا صلاح الدين .
 كسرتهم إذ صبح عزمك فيهم
 ونكستهم من بعد أعلامهم نكسا
 بواقعة رجعت بها أرض جيشهم
 ومارت ، كما بثت جبالهم بسا
 بطون ذئاب البرصارت قبورهم
 ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا
 ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا
 فلا عدمت أخلاقك الطهر والقدسا
 جرى بالذي تهوى القضاء وظهرت
 ملائكة الرحمن أجنادك الخسا
 ويعيد صلاح الدين الخطبة للخليفة العباس
 وكانت قد قطعت الخطبة لبني العباس من ديار
 مصر سنة ٣٥٩ هـ في خلافة المطيع العباسي
 حين استولى الفاطميون على مصر أيام المعز
 إلى سنة ٥٦٧ هـ وذلك مائتا سنة وثمان سنين
 فيتخذ العقاد من هذه الحادثة أنشودة يتغنى
 بها ، لأن ذلك إيذان بجمع كلمة الشعوب

غير المسلمين — أثناء الحروب الصليبية —
في مصر أو في الشام أو في غيرها من البلاد
الإسلامية ناله أذى من قبل المسلمين ؛ بل كان
الأذى يلحق الرجل الذي يضر بمصالح البلاد
ويعين الأعداء ، ولو كان مسلما ، وحادثة
(شاور) مشهورة متعالة .

والقرآن الكريم واضح كل الوضوح
في هذا الاتجاه ، جاء في سورة الممتحنة قول
الله تعالى : **دلائنها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين . إنما
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم
من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن
تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون .**
وهؤلاء الشعراء الذين عاصروا الحروب
الصليبية كانوا مدركين تمام الإدراك لرسالتهم ،
وكانوا يعلنون حق العلم تعاليم الإسلام ، والعماد
نفسه كان فقيها كبيرا ، والذي كان يهمهم ،
إنما هو أن تتخلص البلاد التي كانت وحدة
ومزقة ، وملك الفرنج جزءا كبيرا منها ، أن
تتخلص من أيدي الأعداء ، وتعود إلى سابق
عهدهما يرفرف عليها علم واحد ، ينم تحت
ظلاله أهلها الحقيقيون على اختلاف مللهم ،
وقد أسهموا بنصيب مشكور في تحقيق هذه
الغاية النبيلة .

على العمري
المدرس بالأزهر

العربية مرة أخرى ، فينبئ الخليفة المستضيء
ويعلن فرحته وابتهاجه بإعادة الخطبة .

قد خطبنا للمستضيء بمصر
وارث المصطفى إمام العصر
وخذ لنا لنصره العضد العاضد
والقاصر الذي في القصر
وأشعنا بها شعار بني العباس
فاستبشرت وجوه النصر
فشكرنا لله إذ تم لنا النصر
ونرجو مزيد أهل الشكر

هكذا كان العماد داعية قويا من دعاة الوحدة
فكل عمل يقرب منها يستثير شاعريته ويحرك
قلبه ، فيرتفع صوته ، والكلمة التي كانت
تجري على ألسنتهم ، وتملا أذهانهم وتشيع
في شعورهم وترهم هي كلمة (الإسلام) . ولا عجب
في ذلك فقد كانوا يحاربون قوما جاءوا من
بلادهم أسافرين غير مقنعين يقاتلون باسم
الدين ، فكان من الطبيعي أن يردوا باسم
الدين أيضا .

ولم تكن تعنى كلمة الإسلام أن يقاتل غير
المسلمين على الإطلاق ؛ ذلك أن من مضمون
الإسلام معاملة غير المسلمين الذين يعيشون
في بلاد الإسلام ولا يضررون بالمسلمين معاملة
المسلمين ، وتعاليم الإسلام صريحة في ذلك ،
لهم من الحقوق ما للمسلمين ، وعليهم من
الواجبات ما عليهم ، ولم نعرف أن أحدا من

نشأة البحر العربي

للدكتور تمام حسّان

تحميها من غارات البدو ، فكان من ذلك المناذرة في العراق والغساسنة في الشام .
وأما من الناحية الاجتماعية فإن الحياة البدوية نصف الوحشية في الصحراء لم تخل من المناسبات الاجتماعية التي يجتمع فيها العرب من القبائل المختلفة كاللحج والأسواق التجارية والأدبية الشهيرة ، كما كان العرب ينتقلون لأغراض التجارة والميرة من مكان إلى مكان ، ثم كانوا يغشون الحاضرة في طلب البيع والشراء أو بحثاً عن أمور دنياهم ومعاشهم ، أما سكان مدن الجزيرة فلم يكونوا أقل حظاً من الرقاهية ممن كانوا حولهم من سكان البلاد للعريقة في الحضارة ، وقد استعانوا في الوصول إلى هذا المستوى برحلات التجارة التي خلقت لهم صلات قوية بالأمم ذات الحضارة والمدنية ، بل إن القبائل الصحراوية نفسها لم تسلم من التأثير بآثار من جاورها من الأمم كما تأثرت تغلب بالروم وقضاة بمصر والشام وغسان بالشام وإياد بسكان الجزيرة وبكر بالنبط والفرس ، وعبد القيس بالهند والفرس ،

كانت بلاد العرب عشية ظهور الإسلام تخضع لتيارات مختلفة من النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية ، فأما من الناحية السياسية فقد كانت أطراف بلاد العرب نهبا مقسما بين الدولتين القويتين في ذلك الوقت وهما فارس وبيزنطة أو كما اشتهرتا على السنة العرب بلاد الفرس وبلاد الروم ، كانت فارس تحتل اليمن وتبسط نفوذها على العراق وكان للروم نفوذ سياسي وعسكري في بلاد الشام ، وبين هذه وتلك وقفت قبائل الصحراء في عزلتها المنيعه الفقيرة لا تثير طمع الطامعين من ملوك الدولتين ولا تخضع إلا للنظام القبلي الذي يمنح قدراً من السلطة لشيخ القبيلة ، ويسميه ملكاً إذا بسط هيئته على عدد من القبائل ، وكان عرب الصحراء يطعمون دائماً فيما تشتمل عليه الأراضى الخصيبة من خيرات فكانوا يغيرون على العراق والشام ومن ثم رأى الفرس والروم على السواء أن يقيموا بينهم وبين الصحراء حاجزاً عربياً فأنشأت كل دولة منهما إيالة عربية على تخومها

يضىء سناه أو مصاييح راهب
 أمال السليط بالذبال المقتل
 ذلك هو مبلغ سكان شبه الجزيرة من العلم .
 أما في الشام والعراق فقد كان الأمر مختلفا
 عن ذلك تماما . فأكثر قبائل هذين
 الإقليمين كانوا من النصارى . كذلك كانت
 قضاة وإباد وتغلب وكلب . ولقد انتهى
 الاختلاف على مسائل اللاهوت المسيحي إلى
 انشقاق مذهبين هامين عن كنيسة القسطنطينية
 هما المذهب النسطورى والمذهب اليعقوبى .
 ولقد اتجه اليعاقبة في التبشير بدينهم إلى رعايا
 الامبراطورية في الداخل ولسكن النساطرة
 اتجهوا إلى الشرق والجنوب في سبيل كسب
 الأتباع وكانوا وثيق الصلة بعرب الجاهلية .
 وحين اتجه النساطرة إلى الشرق وجد مذهبهم
 أتباعا في دولة الفرس وفي قبضتها العراق في
 ذلك الحين فغلب العنصر النسطورى على
 نصارى العراق كما انتشر العنصر اليعقوبى
 في الشام ومصر . وكان السريان يقيمون في
 الشام والعراق على السواء ، فأهل العراق
 منهم تسود فيهم النسطورية وأهل الشام
 تنتشر فيهم اليعقوبية . وعندما اشتد العداء
 بين السريان المنشقين وبين كنيسة الدولة
 صمم السريان على قصم كل عروة تربطهم
 بالكنيسة الرسمية فأطرحوا لغتها وهي
 الإغريقية وبدأوا يترجمون تراثها الفكرى

وأزدعمان بالهند والفرس كذلك ، واليمن
 بالحبشة . ولعل هذا هو السبب الذى جعل
 اللغة العربية تقاسى المؤثرات الأجنبية في العصر
 الجاهلى وتقبل بعض الكلمات من اللغات
 المجاورة ، ثم يظهر في الجاهلية بين أبنائها
 من يلحن في نطقها ، وذلك أمر معروف
 لمؤرخى الأدب العربى .

أما من الناحية الفكرية فلم يكن لعرب
 شبه الجزيرة حياة فكرية بالمعنى الصحيح وكل
 ما ينسب إليهم من علم أو فكر لا يعدو أن
 يكون تقاليد ورسوم موروثه على مر الأجيال .
 ولسنا نعرف منهم من طلب العلم حقيقة إلا
 الحارث بن كلدة الطبيب الذى تلقى العلم في
 جنديسابور وأدرك الإسلام وداوى سعدا
 بأمر النبي . والحارث هذا سيد سمية أم زياد ،
 وأبو النضر بن الحارث الذى أمر النبي بتمتله
 فرثته أخته بقصيدتها المعروفة التى فيها :

أحمد ولدتك خير نجية
 فى قومها والفحل فحل معرق
 ولكن البيئات التجارية فى الصحراء كانت
 تعرف القراءة والكتابة وقد تعلمها هؤلاء
 الصحراويون من رهبان النساطرة الذين
 كانوا يجوسون خلال بلاد العرب للتبشير
 بمذهبهم وإليهم بشير امرؤ القيس بقوله :

أصاح ترى برقا أريك وميضه
 كلعج الديدن فى حسي مكلل

يعرفونها كلاما وكتابة على نحو ما ذكرنا عند الكلام على رهبان النساطرة .

وفي هذا الجو اللغوي المعقد في الشام والعراق كان مشاهير الشعراء من أبناء شبه الجزيرة يقصدون دمشق والحيرة بقصائدهم كما كان رؤساء العشائر يقدمون على ملوك الغسانيين والنخمين وقيسوم بينهم وبينهم الصلات القوية . كلنا يعرف طرفة والناطقة وعمرو بن كلثوم وصلتهم بالحيرة ، وكلنا يعرف حسانا وصلاته بدمشق بل إن زعيم شعراء الجاهلية أوغل فيها وراء دمشق حتى طرق أبواب الامبراطور البيزنطي . فالصلات بين العرب في شبه الجزيرة وبين أهل الشام والعراق حينئذ صلات متعددة ما في ذلك شك .

وكان خلطاء السريان من عرب الشام والعراق يعرفون أن اللغة السريانية قد وضع لها نحو يضبط استعمالها ويعين على تعلمها ، ولا شك أن العرب في ذلك الزمان والمكان كانوا يحسون إحساسا قويا بأنهم غير الأمم التي يخالطونها وهم كانوا يحسون كذلك بالروابط التي تربط بعض العرب إلى بعض . ولا شك أن اللغة كانت أقوى هذه الروابط في قطرم ، وإذا صح أن نسمى الإحساس بروابط العروبة في ذلك الوقت باسم القومية العربية فلربما كان العرب يدافع هذه القومية

إلى لغتهم السريانية وازدهرت لغتهم فكان لها أدب وكان لها نحو وكان لها تراث فكري خالد . فأما النحو فنحن نعرف أن أحد قدمائهم ويسمى يوسف الأهوازي قد وضع نحوا للسريانية على غرار النحو الإغريقي الذي وضعه أرسطو فانتفع من هذا النحو الأخير بطريقة التقسيم والتبويب والتعريف والتعبير وتعرف كذلك أن حنين بن إسحق كان من مشاهير النحاة باللغة السريانية في العصر العباسي .

أما من الناحية اللغوية فقد كان العرب في شبه الجزيرة يتكلمون لهجات قبلية مختلفة ويلتقون جميعا في لغة واحدة أدبية مشتركة هي اللغة الفصحى . وكان المجتمع اللغوي والمجتمع الغساني يستخدمان عددا من اللغات فكانت اللغة الإغريقية لغة الدواوين في الشام وكانت البهلوية لغة الدواوين بالعراق وكانت الإغريقية لغة الصلاة عند الملكانيين أتباع كنيسة القسطنطينية كما كانت السريانية لغة الكنيسة عند اليعاقبة في الشام والنساطرة في العراق بل كانت لغة الثقافة عند هؤلاء وأولئك . وكان العرب المسيحيون الحاكمون والمحكومون على السواء يتكلمون العربية ويصلون بالسريانية أو الإغريقية على حسب المذهب الذي يتبعونه . وكان السريان في الشام والعراق يتقربون بمعرفة العربية إلى الحاكمين من الغساسنة والمناذرة فكانوا

تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالفة هذه الحراء (يعنى الأماجم) ، فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه إلخ ٢ - ويروى صاحب النزهة أيضاً أن أعرابياً قدم المدينة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال : من يقرئني شيئاً مما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأقرأه رجل سورة براءة فقال : إن الله برىء من المشركين ورسوله (بالجر) فقال الأعرابي : أوقد برىء الله من رسوله ؟ إن يمكن الله تعالى برىء من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر عليه السلام مقالة الأعرابي فدعاه . فقال يا أعرابي تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال يا أمير المؤمنين إنى قدمت المدينة ولا أعلم بالقرآن فسألت من يقرئني فأقرأنى هذا الرجل سورة براءة ... (إلى آخر القصة) فقال عمر ليس هكذا يا أعرابي . فقال كيف هي يا أمير المؤمنين فقال إن الله برىء من المشركين ورسوله فقال الأعرابي وأنا والله أبرأ من برىء الله ورسوله منهم . فأمر عمر رضى الله عنه ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة وأمر أبا الأسود أن يضع النحو ٣ - ويروى كذلك أن زياد بن أبيه بعث إلى أبي الأسود الدؤلى وقال يا أبا الأسود إن هذه الحراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت لهم شيئاً يقيمون به كلامهم

يهدون السريان لتمكنهم من دراسة لغتهم بهذه الطريقة التي جعلتها لغة علم وأدب وفق ودين . بل إنهم ربما تمنوا أن يأتى اليوم الذى يستطيع العرب فيه أن يضعوا للغتهم أداة كهذه الأداة التي تمكن أبناء عمومتهم من السريان من وضعها . أقول إنه ربما جائت هذه الأمانى في صدور عرب الشام والعراق في العصر الجاهلى ولم يكن يخطر لهم أن هذا اليوم الذى كانوا يرونه بعيداً كان في الحقيقة أقرب مما يظنون وأنه قد قدر للغتهم العربية التي كانت محصورة في إقليمها الضيق أن تصبح لغة عالمية للعلم والثقافة بعد ظهور الإسلام .

وجاء الإسلام ونشأت دراسة النحو العربى . فكيف بدأت هذه الدراسة ؟ للإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نورد الروايات المختلفة التي تروى قصة هذه النشأة .

١ - يقول أبو البركات الأنبارى في تزمه الألباء إن أول من وضع علم النحو وأسس قواعده وحدد حدوده أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلى ، ويروى الأنبارى عن أبى الأسود أن سبب وضع على عليه السلام لهذا العلم أن أبا الأسود دخل على على أمير المؤمنين فوجد في يده رقعة فقال لعلى ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال على : إنى

عندنا إذن روايات مختلفة تقول أولاها وأخرتها إن غيرة علي* هي لغة العرب دفنته إلى أن يكلف أبا الأسود وضع النحو وتقول الأخرى إن عمر بن الخطاب هو الذي طلب إلى أبي الأسود أن يضع النحو وتروى الثالثة أن زيادا هو الذي أمر بذلك وتلعب الرابعة والخامسة الفكرة إلى أبي الأسود نفسه وتقولان إنه أحس بسبب خطأ ابنته أو تفشى الخطأ في الناس إن الوقت قد حان للقيام بعمل ما في سبيل حفظ اللغة بواسطة دراسها دراسة نحوية .

والذي تجمع عليه هذه الروايات المذكورة أن أبا الأسود هو الذي وضع النحو . ولست أجد سببا واحدا هنا يدعوني إلى الشك في أن أبا الأسود من أول من وضع هذا العلم وأنه أحق الأسماء التي وردت في قصة النحو بأن يكون أبا لهذه الدراسة فعلا . غير أنني ألمح الخلاف السياسي الذي كان بين الأمويين والعلويين يطل برأسه من هذه الروايات حين تعتمد هذه الروايات إلى أمير بعينه فتجعله هو الذي نصح أبا الأسود أن يضع النحو . والذي فعله أن الخلاف السياسي بين الشيعة والأمويين لم يكن قاصرا على مسألة حق الخلافة لحسب وإنما أضافت الأيام إلى نار هذا الخلاف وقودا حتى رأينا كل فريق منهما يسخر التاريخ والفكر

غابي عليه فبعث زياد رجلا وقال له اقعد على طريق أبي الأسود فلما مر به رفع صوته وقرأ . إن الله بريء من المشركين ورسوله ، (بكسر اللام) فاستعظم أبو الأسود ذلك وقال عز وجه الله أن يرأ من رسوله ، ورجع من فوره إلى زياد فقال يا هذا قد أجببتك إلى ما سألت ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن . ثم جاءه زياد برجال اختار منهم رجلا من عبد القيس أعانه على وضع نقط لدى الحروف تدل على الحركات .

٤ - وفي رواية له عن عاصم قال جاء أبو الأسود إلى زياد وهو أمير البصرة فقال إنى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم فقال له زياد لا تفعل . قال فجاء رجل إلى زياد فقال أصلح الله الأمير . فقال له زياد : توفي أبانا وترك بنونا ؟ أدع لي أبا الأسود فلما جاءه قال له ضع للناس ما كنت نهيته عنك عنه ففعل .

٥ - وعن عاصم أيضا أن أبا الأسود قالت له ابنته ما أحسن السماء ، فقال لها نجومها فقالت إنى لم أرد هذا وإنما تعجبت من حسنها فقال لها إذن فقولى ما أحسن السماء حينئذ وضع النحو وأول ما رسم منه باب التعجب .
٦ - وعن أبي هاشم السجستاني قال ولد أبو الأسود الدؤلى فى الجاهلية وأخذ النحو عن علي بن طالب رضى الله عنه .

قالت الشيعة بالمهدى المنتظر وقال الأمويون بالسفياني المنتظر .

كانت الكوفة شيعية وكانت البصرة أموية عثمانية وليس من البعيد أن يكون الشيعة الكوفية قد رأوا قصة نشأة النحو أمرا يستحق الفخر وغازتهم أن تكون هذه النشأة في البصرة وأرادوا أن يسلبوا البصرة هذا الشرف فتلسوا السبيل إلى ذلك حتى وجدوه .

إن واضع النحو أبا الأسود إن كان بصريا فهو شيعي كذلك وهو إذا كان شيعيا فما أحرأه أن يكون قد تلقى علم هذا النحو من الإمام المعصوم ومن ثم وضع الكوفيون أغلب الظن هذه الرواية . لينسبوا الفضل إلى إمامهم وليكيدوا للبصرة . واقد كان مالك بن أنس على أي حال يسمى الكوفة « دار الضرب » ، أي دار صنعة الرواية . وما ظنك بالبصرة الأموية العثمانية حين ترى الكوفة قد طلعت على الناس بهذه الرواية أفلا يكون من المنطقي أن يردوا على الرواية بمثلا وأن يتلسوا لأنفسهم أمويا لم يكن بعيدا عن مديتهم أيام وضع النحو ؟

نعم لقد وجد البصريون ضالتهم في زياد بن أبيه أولا حين كانت الدولة أموية حتى إذا ما ارتقى العباسيون كرسى الخلافة وأشاعوا في الناس كراهية الأمويين ولعنهم جهرة بحث البصريون عن زعيم آخر غير مغضوب عليه عند العباسيين ويراه الشيعة رأيا آخر . ذلك هو عمر بن الخطاب وقد اقتضاهم ذلك

في خدمته . والمعروف أن أهل العراق وفارس كانوا من أشياع علي ، بل المعروف كذلك أن الغالبية العظمى من الشيعة كانت من غير العرب . ومن الثابت أن أبا الأسود اللؤلؤ نفسه كان مشايخا اعلى حتى لينسب إليه شعر ينم عن هذا التشيع :

يقول الأردلون بنو كثير

طوال الدهر لا نفسي عليا ١٩

فقلت لم فكيف يكون تركي

من الأشياء ما يحصى عليا

أحب محمدا حبا شديدا

وعباسا وحمزة والوصيا

فإن يك جهم رشدا أصبه

وفيهم أسوة إن كان غيا

فكم رشدا أصبت وحزت مجدا

تقاصر دونه هام الشريا

وبالرغم من وضوح الصنعة في هذا الشعر

وأنه قد وضعه قوم يتقربون به إلى بني العباس

ويجعلون به أبا الأسود هاشميا لا علويا ،

أقول بالرغم من ذلك فالمعروف أن أبا الأسود

كان من الشيعة ، وكم تنافس الأمويون والشيعة

في اختلاق الأخبار والروايات بل والأحاديث

المنسوبة إلى النبي حتى إن إحدى الفرقتين

حين قالت بحاكم منتظر من أبطالها لم تسلم لها

الأخرى بالانفراد بهذا الشرف وإنما

شركتها فيه وأرادت الإنفراد به دونها .

بالرفيق الأعلى وولى أبو بكر الخلافة ومن بعده عمر وعثمان بدأ على يحس شيئاً من الظلم في تخطى شخصه إلى غيره وقد انعكس هذا الشعور في تقاعسه عن نصر عثمان ابن عفان حين أحاط به الثائرون عليه . ولا شك أن مثل هذا الشعور بالظلم يصرّف التفكير عن القضايا العامة إلى التفكير فى الأمور الشخصية بل يجعل المرء سلبياً فى الشئون العامة كما كان على سلبياً فى نصر عثمان ولا شك أن انتشار اللحن قضية عامة لا توقع من على أن يهتم بها فى غمرة السلبية التى ألمت به حتى إذا ما ولى الخلافة شغله معاوية عن الأمور كلها فيما عدا الرغبة فى استتباب الأمن الداخلى وجمع كلمة المسلمين . فتمت فكر على فى النحو ؟ ومتى حصل على الدربة التى تمسكته من مثل هذا التقسيم للكلام ؟ لاشك أن علياً وعمر وزياداً مقحمون جميعاً على قصة نشأة النحو بسبب التنافس بين الميول السياسية والمدن الإسلامية . فكيف نشأ النحو إذن ؟

روى أبو سلة موسى بن اسماعيل عن أبيه قال : كان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة ، وزعم قوم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وزعم آخرون أن أول من وضع النحو نصر ابن عاصم ، وهنا نجد النقاش محتدماً لآحول

أن ينقلوا قصة اللحن إلى المدينة . وإذا فذكرنا أن المدينة كانت ثالثة المدن العلية المتنافسة وكانت زبيرية النزعة فى ذلك الوقت لم نستبعد احتمال أن تكون الرواية التى تدور حول عمر قد وضعت فى المدينة فى العصر الأموى وبذلك يكون البصريون مسئولين عن قصة زياد فقط .

بقى شىء آخر أحب أن أناقشه قبل أن أذعم الطريقة التى وضع بها النحو وذلك هو الادعاء أن على بن أبى طالب قد اخترع هذا التقسيم النحوى للكلام إلى اسم وفعل وحرف ولا شك أن فى ثنايا ذلك دعوى ضمنية بنسبة فقد من المران العلى والممارسة للبحث والتدرب عليه لى على بن أبى طالب وتلك أمور تقتضى تفرغاً وعدم انشغال وتلقى دراسة منظمة ، والمعروف أن علياً لم تتح له فرصة الدراسة ولا التدريب ولا الفراغ فهو رجل لم يتلق دراسة فى أى فرع من فروع العلم وقد نشأ مشغولاً بالدعوة إلى الإسلام شغلاً أخذ عليه فكره وجهده ثم اقتضاه نصر النبي أن يقاسى الاضطهاد فى مكة حتى إذا ما خرج منها اضطر إلى خوض معارك الإسلام الأولى واحدة بعد الأخرى وأظهر فى كلها بطولة وحماسة لم تسكن تدع له من الوقت ما يصرفه فى التفكير فى أمر غير الدعوة ، وعند مالق النبي صلى الله عليه وسلم

من الأسماء التي ارتبطت بنشأة النحو من أبناء العراق يعيشون جنباً إلى جنب مع علماء السريان ويخالطونهم مخالطة المواطن للدواطن وكان هؤلاء العلماء السريانيون يتكلمون العربية والسريانية كما ذكرنا من قبل . ولقد قلت إن اللغة السريانية كانت ذات نحو مكتمل الدراسة له علماءه والمهتمون به . وقد افترضنا كذلك أن العرب عشية ظهور الإسلام كانوا يحسدون السريان على أن تكون لغتهم لغة مدروسة متقدمة يمكن لها أن تكون وعاء علم وأدب وفن ودين . وأن العرب بدافع من إحساسهم بقوميتهم كانوا يتمنون لو أتى اليوم الذي يستطيعون فيه أن ينشئوا اللغة العربية مثل هذا البناء النحوي المكتمل . فلما جاء الإسلام كان من شأنه أن وحد العرب ونفخ فيهم من روحه وأقام لهم دولة وفتح بهم البلاد وأخضع العباد فقوى من شعورهم القومي حتى رأينا شاعرهم يقول :

إنا من النفر الذين جياهم
طلعت على عاد بريح صرصر
وسلبن تاجي ملك كسرى بالقنا
واجتزن باب الدرب لابن الأصفر

وجاءهم الإسلام بكتاب هو في حقيقته نص لغوي معجز فبرزت به اللغة والتفكير فيها حتى احتلت المقام الأول من الأهمية والخطورة ولا سيما حين اتخذت لغة دين

الأمراء فقط وإنما يتعداهم إلى من وضع النحو كذلك . فلا تسلم الرواية إذن تسلياً تاماً بأن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع النحو وإنما تورد أسماء غير اسمه تنافسه . ولقد كان هؤلاء جميعاً أبناء عصر واحد وإقليم واحد هو العراق ، وكان العراق من قبل أيامهم ولم يزل في تلك الأيام مسرحاً للثقافة السريانية التي كانت تجدها فعلاً الحقيقي في المذهب النسطوري ، ولقد ظلت هذه الثقافة النسطورية بعد ذلك تحيا جنباً إلى جنب مع الثقافة العربية في العراق والشام واستعان الخلفاء من أمويين وعباسيين برجال من السريان في الشؤون المختلفة فاتخذ معاوية وزيراً له من السريان هو مرجون بن منصور . وكان يحيى بن مرجون أو كما يسمونه القديس يحيى الدمشقي ممن بغشى البلاط الأموي ويجادل المسلمين في الأمور الدينية كما كانت أسرة بختيشوع تمد العباسيين بالأطباء المهرة وكانت أسرة بني إسحق من أفاضل المترجمين في أيام المأمون وظلت اللغة السريانية لغة علم وأدب إلى أن كان آخر كاتب عظيم من كتابها هو المؤرخ أبو الفرج بن العبري أو عزيفوريوس برهبرايوس الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي .

٧ — كان أبو الأسود وعبد الرحمن بن هرمز ونصر بن عاصم وميمون الأقرن وغيرهم

أن واضع النحو قد أخذوا التقسيات السريانية أو قلدوها لجعلوا كلامهم إسماء وفعلا وحرفا كما جعله السريان من قبلهم . ولا شك أن أبا الأسود الدؤلي من أول من وضع النحو ولكنه قد لا يكون أول واضع له على الإطلاق . والراجع عندي أن عبد الرحمن ابن هرمز ونصر بن عاصم وميمون الأقرن لم يكونوا مجرد تلاميذ لأن الأسود وإنما كانوا شركاء له في القيام بهذا الجهد سواء أكان ذلك عن طريق الشركة بين الجميع أم أن كل واحد منهم قد استقل بجهد الخاص حتى تكاملت هذه الجهود على يد تلاميذهم من بعدهم وأصبحت على الصورة التي دونها عيسى بن عمر في كتابيه الجامع والإكمال ، ونماها من بعده واستكملها سيويوه في كتابه .

قد يكون أبو الأسود سمع من ابنته خطأ نحويا ، وقد يكون سمع من يلحن في القرآن وقد يكون الفرس في ذلك الوقت من الأكثرة في بلاد العرب بدرجة جعلتهم يؤثرون حقا في ألسنة العرب وفي عاداتهم النطقية ولكن ذلك كله ما كان ليوحى وحده إلى العرب بالقيام بعمل من هذا النوع لو لم يكونوا على علم بأمر جيرانهم السريان ولغتهم وما لها من نحو ، ولو لم يكونوا قد أحسوا الرغبة في إنشاء ثقافة بلغتهم كالثقافة التي في أيدي

ودنيا يقرأ العرب بها في صلاتهم وقيمون بها أمر حياتهم . ولا شك أن العرب في العراق والشام قد فكروا في تحويل الكتابة الديوانية إلى العربية قبل عبد الملك والحجاج بزمن لأن مثل هذه الأمور لا تتم عند سنوح الفكرة العارضة وإنما يسبقها التفكير والتدبير الذي قد تذهب جذوره إلى أيام الخلفاء الأوائل . ولا شك أن التفكير في أمور اللغة كان شاملا بحيث أصبح من المرغوب فيه بل من المتوقع أن تقوم اللغة دراسة اقتضتها طبيعة الأشياء ونفوس المجتمع وحاجات الحياة ثم أن تكون هذه الدراسة حفظاً للغة التي أصبحت أداة الدين والدنيا معا . فأصبح الجو كله مشحونا باحتتمالات ظهور هذه الدراسة فمن المرشحون الطبيعيون للقيام بهذا المشروع ؟

كان لا بد أن ينسج العرب على منوال ما يعرفون من تجارب غيرهم وكان أهل العراق من العرب يعلون من أمر النحو السرياني دون ريب وقد مال بعض الباحثين إلى دعوى أن أبا الأسود كان يعرف اللغة السريانية ويغلب على الظن أن كثيرين غيره قد كانوا على معرفة بهذه اللغة أيضا فلا غرو أن تكون البدايات الأولى لهذا النحو قد تمت على أيدي أهل العراق . والظن عندي

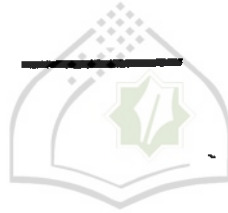
السريان ، ولم تكن دوافع الغيرة القومية والرغبة في استكمال النضج الثقافي للمجتمع والأبهة والعظمة للدولة موجودة ومتصلة بفكرة اللغة . فالمسألة في نظري لم تكن وليدة قشقش اللحن فقط ، وإنما اتصلت بنفوس العرب في العراق والشام منذ العصر الجاهلي وارتبطت في نفوسهم بالزعات القومية حتى إذا ما سنحت الفرصة بعد ظهور الإسلام حقق العرب أحلامهم السياسية ووحدهم

القومية ولم يبق لهم إلا أن ينشئوا لأنفسهم حياة ثقافية على مثال ما عرفوا في أيدي الناس ، وهكذا نشأ النحو العربي في بدايته مهتديا بتجربة السريان ؟

دكتور تمام حسام

أستاذ مساعد بكلية دار العلوم

جامعة القاهرة

مركز بحوث الدراسات والبحوث
أما هذه فنعم

قال حفص بن محمد الأردبيل : فاجلس سعيد بن حجر البردعي في منزله وأغلق بابه وقال : ما أحدث الناس فإنهم قد تغيروا . فاستعان عليه أصحاب الحديث بمحمد بن سلم بن دارة الرازي فدخل عليه وسأله أن يحدثهم فقال ؛ ما أفعل . فقال بحق عليك إلا حدثتهم فقال : وأي حق لك علي ؟ قال أخذت يوما بركابك . قال : قضيت حقاً لله عليك . وليس لك حق علي . فقال : إن قوما اغتابوك فرددت عنك . قال : هذا أيضا يلزمك جماعة المسلمين ، فقال عبرت بك يوماً في ضيعتك فتملقت بي إلى طعامك فأدخلت علي قلبك سرورا . قال : أما هذه فنعم .

دراسات في التصوف

للدكتور محمد غلاب

الحركة التنسكية في القرنين الأول والثاني للهجرة

ودمشق . وقد وصلت إلينا أسماء الأولين منهم عن طريق القوائم التي سجلها الجاحظ وابن الجوزي ومن إليهما . ومن مشاهيرهم في القرن الأول الربيع بن الخيثم المتوفى في سنة ٦٧ هـ . وعلقمة الكوفي ، ومجاهد ابن جبير المخزومي المكي المتوفى في سنة ١٠٤ هـ وكان تلميذا لابن عباس قد نشر تفسيره للقرآن ، واسكن أعظم هذه الطبقة على الإطلاق هو الحسن البصري الذي عدّه بعض أدقّ المؤرخين القدماء بين أقوى الشخصيات الإسلامية في عصره ، وسواء في باب الزهادة بعمر بن الخطاب في باب سياسة الدولة .

ولد الحسن البصري بالمدينة في السنة الحادية والعشرين من الهجرة ، وربى بالبصرة وكان في الرابعة عشرة حين قتل عثمان فهاله - وهو لا يزال في زهرة شبابه - ذلك الحادث المفزع وما أحاط به من فرقة بين صفوف المسلمين ، أثر في قلبه البرى . وعقله الساذج تأثرا شديدا دفعه إلى الامتناع من تلك الحركة السياسية التي بلبت العقول ،

لا يرتاب باحث متعمق في التراث الإسلامي المجيد في أن الحركة التنسكية الإسلامية التي بهرت القدماء وفتنت المحدثين قد انبثقت بقضها وقضيضها من الكتاب الكريم والأحاديث القدسية والنبوية ، واتهلها أربابها من الحياة المحمدية ظاهرها وباطنها ؛ وقد بدأها النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله في غار حراء قبل البعثة ، وباعتكافه في المسجد بعدها ، وسار الصحابة رضوان الله عليهم على نهجه السامى واقتبسوا من أنواره السباوية المتلألئة دون أن يشوه جمال ذلك أجنبي أو يدنس نقاء دخيل كما يزعم السطحيون الذين يتخرصون بأن عناصر التصوف الإسلامي أجنبية .

توالت هذه الحركة عند التابعين في كثير من البساطة بحيث كانت مقوماتها الذاتية هي التأمل في آيات القرآن ، ومحاولة استكشاف أسرارها العميقة ، واقتناص مراميها البعيدة ، والزهادة وكبح جماح النفس ، والاعتكاف والتنفل والتهجد . وكان هؤلاء الزهاد أو العباد في الكوفة والبصرة ومكة والمدينة

الحسن يدعو للحزن والورع الذي هو أصل الدين، وللخوف والاستماع إلى كلام الله. وعندما وصل إلى هذه المنزلة كان قد أسس ما سماه «علم القلوب والخواطر»، أو ما يدعوه الباحثون المحدثون «السيكولوجية التنسكية»، وبما يلفت النظر في مذهب الحسن البصرى، أنه كان يؤسس على التدخل الدائم للفكر في حياة المؤمنين المتأملين. وكان يأمر مستمعيه بالالتجاء إلى العقل في تحليل عظاته، ليكون تأثيرها في إرادتهم عن اقتناع وإيمان. ولقد كان لمواعظه رنين أخذ يجلجل في أنحاء البلاد الإسلامية ويكون عقائد شبابها ويمتن أخلاقهم، ويطهر سرائرهم، ويدفعهم إلى الاستقامة. ولقد كانت غاية الأولى والأخيرة هي العثور على المنزلة التنسكية الكاملة، وهي الفوز بالرضى. وقد أحق عليه ذلك بعض الطوائف واستكثروا عليه هذه الميزة التي سماها عليهم فجعلوا يكيدون له ويعلنون عليه العداء الصريح، ولكن كافة الأمة والمخلصين من خاصتها وصفوتها، لم ينسوا له هذا الجهاد النفسى الأكبر، بل إن بعض مؤسسى الطرق الصوفية فيما بعد قد أرجعوا إليه — عن طريق الإسناد — أسس طرقهم، وأعلنوا رجوعها إلى مبادئه التنسكية الرفيعة، وصرحوا بأنه كان قطب الغوث في زمانه. وسرى أمر مميزات مدرسة هذا التقي الورع العظيم فيما بعد.

وزعزت القلوب، ولم يسعه إلا أن يقف من تلك الفتنة موقف المحايد الفار بدينه من الشبه واختلاط الآراء. وقد كان من طلائع أولئك الذين حملهم هذا الأخطبوط على أن يلقوا بأنفسهم في بحر التأمل والتنسك لينجوا بعقيدتهم من هذا الجحيم. وبعد أن استقرت الأمور السياسية، نفر إلى الجهاد مع المقاتلين في سبيل الله فيما بين ستى خمسين وثلاث وخمسين، ثم عاد إلى البصرة، وهناك أسس مدرسته. وحوالى سنة ٦٥ هـ أزهرت مدرسته، وسطح اسمه كخطيب مفوه، ومجادل متفوق، وظل يتلألأ في سماء العالم الإسلامى إلى سنة ٨٥ هـ. وفي سنة ٩٩ عين قاضيا. وأخيرا توفى في سنة ١١٠ هـ. وقد ترك مؤلفات قيمة في المواعظ والتفسير والحديث، وعددا ضخما من الآراء الثاقبة والنظريات الممتازة في المبادئ الإسلامية التي كانت قد نشأت من نتائج الفتنة السياسية، ودار حولها ذلك الجدل العنيف الذى سجله التاريخ بين فرق المسلمين، ولكن الذى يعنينا هنا من إنتاجه الواسع هو مذهبه التنسكى لحسب. وقد صدر فى هذا المذهب عن أساس واضح هو احتقاره هذه الحياة التى نهايتها الهلكة ومصيرها الفناء، والتى احتقرها الله فساها بالدنيا، ووصفها بأنها لعب ولهو، والتى قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم. إنها لا تساوى جناح بعوضة. وكان

أن يحتفظ نساك البصرة بشئ من هذه الصفات ، وهذا هو الذي حدث ، فكان رئيس نساكها حسن البصرى زاهداً من الطراز الأول ، وناقداً عميقاً ، ومنطقياً سليم العقل ، وقوى الحججة بهيئة تسترعى الانتباه . وسنياً معقولاً من أنصار حرية الفرد كما أسلفنا .

أما الكوفيون فقد كانوا بطوناً يمنية تزعج نحو المثالية العليا في كل شئ : كان شعرهم أفلاطونياً دون أن يعرفوا أفلاطون ، وخيالهم متطلعاً نحو الكواكب . وكانوا يقولون بوجوب الأخذ بظاهر الحديث ، ويتشيعون للإمام على كرم الله وجهه ، ويدينون بمبادئ المرجئة . وقد ظهرت هذه النزعات كلها في نساكهم ، فكانوا مثلاً رائدة في التدليل على ما تقرره من الفروق الواضحة بين البصريين والكوفيين . ومهما يكن من الأمر ، فأليك هذه الإمامة العاجلة عنهم :

استمرت هذه الحركة بعد وفاة الحسن البصرى في أول القرن الثاني ، فأخذت تنمو وتكبر بفضل تلاميذه من البصريين كـ محمد ابن واسع الذي توفي في إحدى حروب الجهاد في سبيل الله في سنة ١٢٠ هـ . ومالك ابن دينار المتوفى في سنة ١٢٨ هـ ، والذي أسس بدوره مدرسة تنسكية ضمت عدداً من التلاميذ كان لهم في نشر التقوى والورع أثر بعيد الغور . وحسبنا أن نذكر من هؤلاء

أما في القرن الثاني فإن التنسك الإسلامي ، قد صار أقوى منه في القرن الأول أثراً ، وأبعد انتشاراً ، وأصبح طابعه المميز له هو أنه لا ينفصل من الحياة العامة ، فكل زاهد قد انتهى إلى إدراك أن واجبه يقضى عليه بالخروج من عزلة ، ومداومة النصح المخلص لكل من يتصلون به أو يتصل بهم من أعضاء الجماعة الإسلامية . ولا ريب أن النتيجة الأولى لهذه الجهود المبذولة من جانب الشيوخ المتنسكين لإرشاد الأفراد والجماعات هي الترابط الوثيق بينهم وبين الشعب ، ذلك الترابط الذي لا يزال نشاهده اليوم بين شيوخ الصوفية ومريديهم من المؤمنين . وسنلج إلى هذه الحركة التنسكية في القرن الثاني لإمامة عاجلة بادئين بالبصريين ، متئين بالكوفيين . واسكتنا نرى من الحق علينا قبل التعرض لهذين الفريقين ، أن نشير إلى الخصائص الذاتية لكل منهما .

كان البصريون من التيميسين المنعطفين بفطرتهم إلى الواقعية والنقد الجاف ، ووضع القواعد التي ينسدر فيها الاستثناء وتحديد قواعد اللغة العربية ، وكبح جماح الشعر وحصره في دائرة الحقيقة بقدر الإمكان ، وكانت آراؤهم سنية مع النزعة إلى حرية الفرد من آراء القدرية . وكانوا يقولون بوجوب استكناه بواطن الأحاديث ورفض الأخذ بظواهرها . ولهذا كان من الطبيعي

والذي اشتهر - إلى جانب ورعه وزهده - بالفصاحة والبلاغة والمقدرة الفائقة على الخطابه .

أما نساك الكوفة السنيون فمنهم أبو هاشم عثمان الكوفي المتوفى في سنة ١٦٠ هـ ، وأبو نذر عمر المتوفى في سنة ١٥٠ هـ والذي كون عدداً عظيماً من التلاميذ كان لهم أثر لا يحجده أحد من المؤرخين .

وأما صوفية الشيعة من الكوفيين فهم كثيرون . ولكننا نكتفي منهم بذكر عابدك النباتي مؤسس النحلة النباتية التي كانت تدعى بالعبادكية .

وأما صوفية أهل الحديث فمن أعلامهم سفيان الثوري ، وهو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الكوفي . وقد ولد فيما بين سنتي ٩٥ - ٩٧ هـ . ولما نشأ تلقى الحديث عن والده الذي كان أحد مشاهير علماء الكوفة والذي توفي حوالي سنة ١٢٦ هـ . ولما تم الأمر ابني العباس كان سفيان أحد الذين أرادوا أن يعلنوا كراهتهم للحكم الجديد برفضهم مناصب الدولة التي عرضتها عليهم السلطات الجديدة . وفي سنة ١٥٠ هـ عرض أبو جعفر على سفيان منصب القضاء فرفض وفر إلى اليمن ، ولكن حكومة بغداد جعلت تتعقبه ، فأحس بذلك فارتحل إلى مكة . غير أن أمير مكة محمد بن إبراهيم تلقى أوامر الخليفة بتعقبه . ويقول بعض المؤرخين إنه

التلاميذ رباح بن عمر القيسي . وعلى الأخص عبد الواحد بن زيد المتوفى في سنة ١٧٧ هـ ، والذي أسس جماعة النساك الشهيرة في مدينة عبادان ، والذي قام تلميذه أبو سليمان عبد الرحمن الداراني المتوفى في سنة ٢١٥ هـ بتأسيس المدرسة البكرية فيما بعد . وما هو جدير بالعناية عند الداراني أنه هو الذي رسم الخطوط الأولى لهيكل فكرة الأحوال والمقامات الصوفية التي كان لها على التوالي كل هذا الرنين الذي صك الأسماع ، وبهر الأبصار في الشرق والغرب على مر الحقب وكر الأزمان . ومن أصدقاء الداراني ، أحد ابن عاصم الأنطاكي المتوفى في سنة ٣٢٠ هـ ، والذي كان الداراني يلقبه بحاسوس القلوب فخرط تحليلاته السيكولوجية للأفئدة والحواطر ، وتغلغلته إلى أعماق النفوس ، وكشفه خفايا الضمائر . ولا جرم أن هذه الشخصية العظيمة تعتبر في مقدمة الشخصيات التي شرفت البيئة الإسلامية . وكانت مؤلفاته التي نشرها تلاميذه منبعاً لتعريف العلماء والباحثين بتفاصيل النماذج الأولى للزهادة الإسلامية قبل المحاسبي .

ومن أعلام مؤسسي المدارس التنسكية في البصرة ، فضل بن عيسى بن أبان منشي المدرسة الفضلية التي حكم عليها المتعصبون من خصومها بأنها قدرية . ومنهم أيضاً أبو بشر صالح المري المتوفى في سنة ١٧٢ هـ

ويمضي على ذلك عشرون عاما حتى ظهرت فيها طلائع المتنسكين . وأجدرهم بالعناية هو ابراهيم بن آدم المتوفى في سنة ١٦٠ هـ ، وهو عربي الأرومة والأصل وقد ولد ببلخ . ولا يعرف ما بين أيدينا من تاريخ الحركة التنسكية الأولى عن مبدأ حياته شيئاً ذابال ، إذ هو يحدثنا أنه حين رغب في الزهد ، اتخذ نموذج العلي من بين زهاد البصرة كإبن دينار ، ثم تلقى تعاليم المتنسكين بالعراق ومكة حيث أقام بينهم ودحا من حياته . ولما خاب أملة بسبب فشله في استماع الناس إلى مواعظه اعتزل المجتمعات واتجه إلى سورية مع عدد من تلاميذه . وهناك انزوى في أحد أرجائها واقتصر على هداية أولئك التلاميذ وإرشادهم . ومما هو خليق بالعناية أن أولئك التلاميذ بعد وفاته ارتحلوا إلى خراسان وجعلوا يلشرون مذهبه فظفروا في ذلك بنجاح عظيم لم يرهو في حياته بصيصاً منه ولو ضئيلاً . أما مذهبه المقتبس من مدرسة الحسن البصري مثل فكرة الخلة ، ومعناها الصداقة الإلهية الثابتة والمراقبة ، التي هي أعمق من الفكر . والكمد الذي هو أشد من الحزن . والمعرفة وهي إذ ذاك فكرة جديدة ناشئة في محيط التنسك الإسلامي .

ويقال إن ابراهيم بن آدم قد ظفر بمائة وعشرين شهوداً إلهياً عرض فيها سبعين مسألة

أمر بقتله . ولعل هذه شائعة ، منشؤها أن الشعب في ذلك العهد كان يتندر في الخفاء بأوامر العباسيين قائلاً: إذا عثرت عليه فاصلبه ، ومن شككت فيه فاقتله . إلا أن النووي ، وابن حجر يؤكدان أنه كان أمراً جدياً . ومهما يكن من شيء : فإن سفيان قد تنبه إلى ذلك قبل فوات الفرصة ، ففر إلى البصرة وفيها اختبأ في منزل أحمد بن سعيد . وهناك نصح له بعض أصدقائه أن يحسن علاقته بالقصر . وبالفعل بدى في المفاوضات بينه وبين بغداد ، ولكنه مرض قبل تمامها وتوفى في شعبان من سنة ١٦١ هـ .

هذا هو ما يحدثنا به التاريخ عن ذلك الصوفي ، ولكن حياته قد أحيطت بسياج من الخرافات آثرنا أن نغضى عنه .

ومن غرائب الأمور أن بعض المؤرخين يضعونه في الصف الأول ويقدمونه على مالك ابن أنس ، وأن الذهبي يدعوه بالحجة والثبت . وسواء أعمت نسبة هذه المنزلة العلمية إليه أم لم تصح ، فإن الذي لا ريب فيه ، وهو الذي يعيننا هنا ، أنه كان يباشر الزهادة العملية بين جماعة من رفاته المتنسكين ، منهم السيدة رابعة العدوية المتوفاة بالبصرة في سنة ١٣٥ هـ .

كان هناك في القرن الثاني مركز ثالث للتنسك ، وهو خراسان ، فلم تكد تلك الأصقاع تهتدى إلى الإسلام ، ونشر فيها تعاليمه الرفيعة

كيف تحاول الاتصال بالله وأنت جالس فوق العرش؟ فأثرت هذه العبارات في نفسه تأثيراً دفعه إلى مغادرة قصره وهجران ثروته . ومنذ ذلك العهد انقطع عن العالم وتفرغ للعبادة والتأمل في مصنوعات الله حتى صار من أجلاء المنسكين ، وأصبحت الوحوش والطيور تأتمر بأمره .

هذه هي الصورة التي قدمتها إلينا الأساطير عن إبراهيم بن آدم ، وهي في رأينا تشبه الصورة التي نسجها خيال الهنود عن بوذا وتحليه عن الإمارة والجاه والسلطان وإلقائه بنفسه في بحار التنسك ، بل لعل أسطورة ابن آدم منقولة عن أسطورة بوذا .

بقي - بعد الذي قدمناه عن القرنين الأول والثاني - أن نعلن أن نسا كهما كانوا إلى ذلك العهد الذي تحدثنا عنه لا يزالون مختلطين بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل ونزلاء المساجد الذين ليس لهم مأوى خاصة ، وقد عصمتهم هذه الحالة من حملات الفقهاء ورجال الكلام إلى ذلك الحين ، أما في القرن الثالث فإن عظم شأنهم وارتفاع مكانتهم ، وتلاؤ أسمائهم ، وروز منتجاتهم ، كل ذلك سيثير مخطط رجال الشريعة الظاهرية كما سرى ذلك حين نعرض لمدارس القرن الثالث وما بعده وللطرق الصوفية ونتائجها .

الدكتور محمد مغرب

لم يشرح منها سوى أربع مسائل ، ثم توقف عن الشرح عندما رأى أن الناس يسيئون فهمه ومعرفته .

هـ غزلت لم غزلا رقيقا فلم أجد

لغزلي نسا جا فكسرت مغزلي ، هذا هو ما يحدثنا به التاريخ الصحيح . أما الخرافات التي نسجت حول حياته ، فمنها أنه كان أحد أمراء بلخ ، وأنه كان في أحد الأيام يصطاد الظباء في جمع من أفراد حاشيته ، فطار دظبية حتى ابتعد عن أتباعه ، فلما اختلت به الظبية سأله في لغة فصيحة رشيقة قائلة : أمثل هذا أنت خلقت في هذا العالم؟ ومن الذي أمرك أن تعيش على هذا النحو؟ فلم يكذب بسمع هذه العبارات حتى ندم واعتزل الناس وعاش عيشة الفقراء يأكل من عمل يده . وأخيراً ترك العمل وتغلغل في الصحراء ، فجعل الطعام يأتيه من طريق غير طبيعي ، وأخذ يستقبل الخضر الذي كان يزوره كثيراً ويلقى عليه دروساً في العلم والتنسك .

وتذكر رواية أخرى أنه وهو أمير في بلخ كان نائماً في غرفته ذات ليلة ، وكان الحارس نائماً فوق سطح هذه الغرفة ، فسمع ضجيجاً ووقع أقدام فوق السقف ، فسأل عن مصدر هذه الجلبة ، فأطأت كائنات من نوافذ الغرفة وأجابته قائلة : إننا نبحث عن إبل . فسأل إبراهيم قائلاً : وهل يبحث عن إبل فوق السقف؟ فأجابته الأشباح قائلة : وأنت

الإسلام دين المحبة والسلام

للأستاذ حموده عبدالعاطي

الإسلام هو بحق دين المحبة والسلام . والمحبة والسلام من المبادئ الرئيسية ومن الدعائم المتينة التي قام عليها الاسلام وشيدت عليها تعاليمه السماوية الحكيمة . ولكي نفهم هذه القضية فهما واضحا ومستقيما يجب علينا أن نبحث معا مصدر الاسلام ، ومن أين جاءت تعاليمه ، وعلى من نزلت تلك التعاليم ، ولماذا نزلت من السماء .

الاسلام هو رسالة الله إلى البشر أوحى به إلى عباده عن طريق أنبياء ورسول كرام ، اختارهم سبحانه ليكونوا معلمين للبشر وهداة للناس . والله سبحانه وتعالى أوحى برسالة الاسلام ليبصر الناس بحقيقته وذاته وصفاته ، وليوجه الناس إلى معرفة ربهم ومعرفة أنفسهم لأنهم متى عرفوا الله أحبوه ، وإذا عرفوا أنفسهم عاشوا في ظله وتمتعوا بحبه ، وعاشوا في سلام مع أنفسهم . إذ المعرفة

الحقة هي سبيل المحبة وهي طريق السلام . جاء الاسلام من الله ليعلم الناس أن من أهم صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة والحب ، والغفران . جاء الاسلام يعلم البشرية أن الله لطيف بعباده محب لهم ، وأنه سبحانه (بناء على هذا الحب) لم يتركهم يتخبطون في دياجير

الظلمة والجهل ، وإنما أراد بهم الخير وأحب لهم الهداية ودعاهم إلى معرفته والتقرب منه والعمل على كسب محبته ورضاه . والقرآن الكريم كتاب الإسلام يؤكد في أكثر من موضع وفي أكثر من آية وفي أكثر من سورة أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يتبعون تعاليمه ويسرون على هدايه .

ويحب الذين يتقربون إليه بالتقوى والعمل الصالح ، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله .

المحبة في الإسلام ليست فقط رمزاً ولا معنى مجرداً ، وإنما هي صفة إيجابية بناءة ، ومبدأ أصيل في تعاليم الإسلام . هي صفة من صفات الله عز وجل ، وهي خلق فرضه على عباده . لأنه جعلهم خلفاءه وأمرهم أن يتخلقوا بخلقه . وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض ، ، وإذ قال ربك لللائكة إني جاعل في الأرض خليفة ، . وغاية الإنسان الكامل في نظر الإسلام هي أن يكون الله في صفاته وكأله هو مثله الأعلى يحتذيه ويتقرب إليه بالمحاكاة والطاعة التي مبعثها حب الله وحب طاعته وحب تعاليمه حباً يظهر في الاعتقاد ويتجلى في القول ويتمثل في العمل . المحبة

الاسلام هو رسالة الله إلى البشر أوحى به إلى عباده عن طريق أنبياء ورسول كرام ، اختارهم سبحانه ليكونوا معلمين للبشر وهداة للناس . والله سبحانه وتعالى أوحى برسالة الاسلام ليبصر الناس بحقيقته وذاته وصفاته ، وليوجه الناس إلى معرفة ربهم ومعرفة أنفسهم لأنهم متى عرفوا الله أحبوه ، وإذا عرفوا أنفسهم عاشوا في ظله وتمتعوا بحبه ، وعاشوا في سلام مع أنفسهم . إذ المعرفة

الحقة هي سبيل المحبة وهي طريق السلام . جاء الاسلام من الله ليعلم الناس أن من أهم صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة والحب ، والغفران . جاء الاسلام يعلم البشرية أن الله لطيف بعباده محب لهم ، وأنه سبحانه (بناء على هذا الحب) لم يتركهم يتخبطون في دياجير

والهدف من رسالة الإسلام هدف إنساني عام شامل . فرسالة الإسلام لم تأت فقط لتدعو الناس إلى عبادة الله فالتفنى عن عبادة « إن الله لغنى عن العالمين » . وإنما جاءت رسالة الإسلام لتعلم الناس وتعرفهم برب الكون وخالقه وتدعوهم إلى حبه حتى تتربى فيهم ملكة الحب وتتجمع لديهم طاقات المحبة فيما رسوها فيما بينهم وتصبح شعاراً لهم وخلقاً فيهم وفطرة سليمة في نفوسهم . وإذا بدأ الإنسان من نقطة حب الله استطاع أن ينمى عاطفة المحبة هذه واستطاع أن يمارسها في صلته الاجتماعية وفي علاقاته العامة .

جاءت رسالة الإسلام لتقضى على عوامل الانانية وأسباب الإثارة ، وتغرس في النفس الإنسانية خلق الأيثار وحب الغير ولأن المسلمين أحبوا الله . وأحبوا رسوله ، وأحبوا رسالته ، وأحبوا الإنسانية بوجه عام ، استطاعوا أن يخلقوا أمة ذات مبادئ ، وأن يكونوا شعباً ذا حضارة إنسانية ، وأن يبنوا ثقافة ذات قيم عالمية ، وأن يؤسسوا حضارة ثابتة الأركان أفاضت عليهم وعلى العالم الخير وأشاعت في الدنيا المحبة والسلام . وبذلك كانوا بحق - كما قال القرآن الكريم - خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .

إن رسالة الإسلام جاءت تعلم البشرية أن الله جل وعلا هو مصدر الكون والحياة ،

في الإسلام ليست مجرد شعور وإيست محض فكرة . وإنما هي شعور قوى خلاف ينبعث من قلب عامر بحب الله ويتبعه تصرف سليم مهذب وسلوك قويم يفيض الخير والمحبة على صاحبه وعلى الناس أجمعين .

من تعاليم القرآن الحكيم أن الجن والإنس خلقوا فقط لعبادة الله « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق ، وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . والإسلام حين يحدد الغرض من خلق الجن والإنس بعبادة الله لا يريد لها عبادة فيها إكراه إذ لا إكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي ، ولا يريد لها عبادة صورية ظاهرة . وإنما يريد لها عبادة صادرة عن حب عميق لله وإيمان برسائه وتعاليمه ، ورغبة صادقة في كسب رضائه ومحبه . والعبادة التي مصدرها حب الله والتي هي الغاية من خلق الجن والإنس ليست فقط في الفرائض البدنية والمالية وإنما هي أيضاً في المعاملات مع الناس وفي سلوك الإنسان مع نفسه وفي موقفه من الوجود كله . فإذا كيف الإنسان علاقته مع ربه ومع نفسه ومع الناس في إطار من الحب والإخلاص والتفاني والإيثار فهو العابد الحق ، وهو الإنسان الذي فهم مبدأ المحبة في الإسلام وطبقه على خير صورة وأحسن مثال .

٢ - هدف الإسلام :

وطريقها واحد ، ، يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير ، ، يأبها الناس اتقوا وبكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبك منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ، . والقرآن حين يقرؤ هذه المبادئ الخالدة يوضح للبشرية معالم السعادة ويضع يدها على مفاتيح الخير والاستقرار والسلام . إنه يعلن بذلك مبدء الحرية والإخاء والمساواة ؛ إذ يقول القرآن الكريم : «إنما المؤمنون إخوة ، ويقول الحديث الشريف : «كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، ، والناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، .

إن الإسلام جاء يغرس فى النفس البشرية معانى الحب والسلام عن طريق هذه المبادئ الإنسانية الرفيعة . لأن الإسلام يريد أن يعلم الناس كيف يمارسون عاطفة الحب عن اقتناع ووعى ومنطق إنسانى سليم . وكيف يفشرون السلام ويدعون إليه على مبادئ إنسانية عامة وثابتة أساسها الوحي ومصدرها رب السماء حتى يكون هذا الحب إيجابياً صادقا ، وحتى يكون ذلك السلام عاما ودائما .

جاءت رسالة الإسلام تحمل إلى الأرض السلام وتشر المحبة بين الناس ؛ فلفظ الإسلام

وهو المثل الأعلى فى الوجود يظله بحبه ويسيره برحمته ورعايته ، فإن الإنسان لبنة قوية فى بناء الوجود كله ودعامة يستند إليها الكون فى حركته وعنصر فعال من العناصر التى يستمد منها الحياة والبقاء . والإنسان بحكم طبيعته هذه وبحكم هذا المركز الذى يشغله لابد أن يكون منسجما مع العناصر الأخرى فى الكون . وهذا الانسجام لا يتحقق إلا إذا كان هناك حب عميق بين الإنسان وخالقه من جهة ثم بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة ثانية ، ثم بينه وبين بقية مخلوقات من جهة ثالثة . وهذا الانسجام المطلوب لا يتحقق الغرض منه إلا إذا كان مستمرا دائما . واستمراره متوقف بالتالى على أن يكون الإنسان فى سلام مع ربه ، ومع نفسه ، ومع أخيه الإنسان .

إن الإسلام يؤكد معنى من المعانى الإنسانية النبيلة ، ويعلم حقيقة إنسانية خالدة حين يقرر أن البشرية كلها تنتمى إلى أصل واحد وتنحدر من مصدر واحد وأن التفاضل والامتياز بين الناس لا يرجع إلى الجنس ولا إلى الحب ، ولا إلى اللون ، ولا إلى اللغة وإنما يرجع أولا وأخيراً إلى التقوى والعمل الصالح ورعاية حقوق الله وحقوق الناس . إن القرآن يعانها صريحة واضحة أن الإنسانية كلها عبارة عن أسرة واحدة ، أبوها واحد ، وربها واحد ، وغايتها واحدة

وأساس العلاقة بين عناصر هذه الوحدة هو الحب والسلام . والإسلام يقرر أن الإيمان له حلاوة ، وأن الإنسان لا يشعر بهذه الحلاوة إلا إذا أحب ، وكان حبه صادقا وعميقا . يقول الرسول محمد عليه السلام : ثلاث (خصال) من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار .

الإسلام يقرر وحدة الإنسانية كما سبق ، ويقرر وحدة الدين . يقول القرآن الكريم : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصىنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، . . . فقلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، .

وعلى هذا الأساس من وحدة الله ووحدة الدين ووحدة البشرية أرسى الإسلام دعائم المحبة ، وأقام مبادئ السلام

صحيفة مبر العالمى

إدارة الثقافة الإسلامية

مشتق من السلام . وتحية المسلمين حين يلتقي بعضهم ببعض هي تحية السلام . وتحية الملائكة للمسلمين هي السلام . والسلام اسم من أسماء الله عز وجل فالله هو السلام المؤمن .

واقفه أوحى برسائه ليبصر الناس ويعلمهم فيمرفوه ويعيشوا في ظن رحمته في سلام معه ، وفي سلام مع أنفسهم ومع غيرهم . إن الإسلام يدعو بقوة إلى سلام دائم مبنى على دعائم قوية في علاقة الإنسان بالله وفي علاقته مع نفسه في شعوره وضميره ووجدانه ، ثم في علاقته بأخيه الإنسان . وإذا كان الإسلام قد فرض على الإنسان حقوقا وخصص له واجبات ، فذلك كله ليحقق أسمى معاني المحبة وأعظم مبادئ السلام ومعنى الإسلام ومعنى الإيمان لا يتحقق إلا إذا كان هناك حب إنساني نبيل ، إذ يقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، .

إن المحبة والسلام من الأهداف الرئيسية في الإسلام . بل إننا لا نغالي إذا قلنا أنها من أهم أهداف الرسالة الإسلامية إن اختلف الرأي أو العقيدة . أو اللون أو الجنس ، أو الدين ، لا يدعو إلى الكراهية في الإسلام ، ولا يبرر التحناء والبغضاء . ولا يبرر الحرب والعدوان . إن الكون كله وحدة كاملة . الله فيه هو الخالق والمدبر ، والإنسان هو مركز الثقل

الزّواج في الإسلام

للأستاذ محمد سلام مذكور

أستاذ الشريعة بكلية الحقوق

جامعة القاهرة

١ - الزواج أساس العلاقات بين الرجل والمرأة في الإسلام ، والطفل الذي يعيش في أسرة من نسب شرعى يكون أقوى عاطفة ونمواً ، وأسرع نطقاً من الطفل الذى ينشأ فى ملجأ ، لأن طعل الأسرة يعيش فى جو مليء بالحب والرحمة والحنان ، فينأثر بذلك وتهذب غرائزه ، أما الطفل الذى يتربى فى غير جو الأسرة فإن غرائزه تجمحها السيطرة ، وإن وجدت مع السيطرة رحمه فأبها مشوبة بالعطف لا بالاندماج .

٢ - والعلاقة الناتجة عن الزواج روحية أكثر منها حسية ، ومعنوية أكثر منها مادية يقول الله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، ولا نكح فى أن الزواج تدببه تبعيات والزامات لسكنها ضريبة وجود الإنسان وبقائه ، على أن كل شىء حتى المذات والمنع لا بد لمنالها من مشاق . فالتربض ومضغ الطعام ، والاستقامة والمجد لا يكون شىء من ذلك إلا مع المشقة .

٣ - والإسلام يوجه نظر الزوجين إلى ملاحظة النواحي المعنوية لا الحسية إذ هى باقية مع الزمن والإعجاب بها يتجدد مع تجدد الزمن يقول الرسول عليه السلام « لا تزوجوا النساء لحسنهن فمسى حسنهن أن يردن . ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغين ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سواد ذات دين أفضل ، . ويقول : « تنكح المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها . ودينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك ، أى التصقت بالتراب .

٤ - والزواج حجر الأساس والدعامة الكبرى التى يقوم عليها بناء الأسرة التى هى الخلية الأولى فى بناء المجتمع الإنسانى ، ولها دور أساسى فى بناء المجتمع إذ يتكون فيها الفرد ويخرج للمجتمع بالصورة التى اكتسبها من الأسرة ، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع كله وإن فسدت وتقطعت روابطها اهار البناء وفسد المجتمع .

ومن هنا نفهم أهمية تنظيم الأسرة فى كل

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج .

٦ - وإعراض الشباب عن الزواج مع القدرة عليه وعلى تبعاته يضر بهم وبالمجتمع ضرراً بليغاً وإن من هذا الضرب من الشباب من يتعمل بما يراه من عدم نجاح كثير من الزوجات ، ولكن هذه التعللة لا تبرر إعراضهم عن تكوين أسرة ، فإن ذلك مرجعه إلى سوء فهم حقيقة الزواج ومقاصده ، وإساءة استعمال هذا النظام الإلهي الذي لا بد منه للمجتمع ، فالعييب في الأفراد الذين تفشل عقود زواجهم لا في نفس التشريع ويمكن القضاء عليها أو تقليلها إذا فهم كل من الزوجين ماله من حقوق وما عليه من واجبات ، وكانت رغبة كل منهما في الآخر صادقة خالصة .

٧ - وقد كانت للأمم قبل الإسلام طرائق مختلفة في تنظيم الصلاة الجنسية فمنها من كان يعيش أفرادها في إباحة تامة ، ومنها من عرف الزواج وأباح تزوج الأمهات والبنات ، ومنها من ألفت تعدد الأزواج لامرأة واحدة ومنها من ألفت تعدد الزوجات لرجل واحد دون تقييد بعدد معين . فتعدد الزوجات كان معروفاً في الصين واليابان والهند والصقالية والفرس والعرب

المجتمعات أهمية جعلتها محل العناية والرعاية في جميع الأديان والقوانين ، وتنظيم الأسرة يكاد أن يتركز في تنظيم الزواج ، والدين هو أكثر العوامل الاجتماعية أثراً في قواعد تنظيم الزواج .

وأثره في ذلك لا يقف عند وضع القواعد العامة لهذا التنظيم ، وإنما يضع القواعد التفصيلية المنظمة لأحكامها تنظيمًا كاملاً لأن نظام الأسرة هو نظام الحياة الإنسانية العالية إذ الهزات التي تضرب بها الأسرة هي هزات للمجتمع ذاته . من أجل هذا نجد التشريع الإسلامي عنى بهذه الرابطة أتم العناية وقدر أسبابها وأحكامها وكل ما يتصل بها في تفصيل وإضافة .

• - والروابط التي تربط الناس بعضهم ببعض عرفتها الإنسانية منذ البداية ، وأصل هذه الروابط رابطة الزواج ، وهي رابطة مقدسة مباركة توجد علاقة روحية بين الزوجين ، ويسموا بها عن أن يكون الرابط بينهما الشهوة البهيمية ، فيطمئن كل من الزوجين للآخر في بدنه وماله وتهدأ إليه نفسه ويفضى إليه بما عنده . يقول الله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، ولهذا المعاني حث الإسلام على الزواج ودعى إليه . يقول الرسول (يا معشر

الخالص، أما الإسلام فحد من فوضى الزواج التي كان عليها العرب خاصة وجعله واحدة للرجل إلا إذا كانت به حاجة للتعدد .

٩ - وفي الحق أن الإسلام وإن أباح التعدد فإنه لا يبيحه إلا مع قدرة الزوج على تحقيق العدالة والقدرة على الإنفاق والمعايشة ، أما إذا لم تتحقق هذه القيود فليس له إلا واحدة وإلا فهو آثم يقول الله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، ويقول : «... فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة ، ولم يرد نص في القرآن يفيد إباحة تعدد الزوجات إلا ما جاء ضمن التكلم عن اليتامى وخوف الأوصياء من مخالفتهم مخافة النفس والهوى... » وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع... ، وبذا يكون الشرع قد اعتبر حالة مخالطة اليتامى لرعايتهم وإصلاح شأنهم ضرورة تبيح التعدد إذا وقع في نفس القائم على شؤونهم تعلق بالأيم أو بإحدى اليتيمات ، كما أن التدرج في تشريع الأحكام الذي هو أحد دعائم التشريع الإسلامي اقتضى الحد من حرية الرجال في الجمع بين الزوجات دون أن يشق عليهم بالوقوف عند الواحدة ، بالإضافة إلى العامل السياسي الذي استحث الرسول من أجله الناس على التماسل ، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ،

وبعض الشعوب السكسونية وكان حقاً لرؤساء قبائل الهنود في أمريكا الجنوبية ، وقد كان لبعض النبلاء في الشعوب الجرمانية حق تعدد الزوجات ، كما جمع بعض ملوك أسبرطة أكثر من زوجة ، كذلك فإن الامبراطور قسطنطين وابنه كان لكل منها عدة زوجات ولم يكن على الناس من حرج في الاقتداء بهم وغم انتشار المسيحية وشيوعها حتى منع جستنيان التعدد ، كما عرفت بروسيا التعدد وأخذت به حتى القرن الثالث عشر . وقدماء المصريين وإن عرفوا تعدد الزوجات إلا أنهم كانوا أول أمة عرفت الاقتصار على الزوجة الواحدة .

٨ - والتوراة لم تمنع التعدد ، بل فيها ما يدل على بقائه . وفي التشريعات اليهودية المتأخرة نجد التابود تنص على أن الحكام ينصحون الرجل أن لا يتزوج بأكثر من أربع زوجات ، بل بقي تعدد الزوجات ذاتها عند اليهود الأوربيين حتى العصور الوسطى والمسيحية لم يرد فيها ما يدل على منع التعدد إلا ما جاء على لسان القديس بولس خاصة برجال الدين على أن الثائر (مارتن لوثر) يقول : إن تعدد الزوجات لم يمنعه الله . وإذا كانت أوروبا والدول المسيحية انتهت إلى منع التعدد فإن هذا المنع لا يستمد مصدره من المسيحية بقدر ما يستمد من العرف

وقد كانت الدعوة جديدة والمسلمون قلة . هذا فوق ما كانت تنتجه الحروب عامة من ترمل النساء وكثرتهن وقلة الرجال .

١٠ - فالإسلام وإن أباح التعدد عند توافر القيود التي وضعها فإنه لم يوجب التعدد ، ولم يجب إليه بل ولم يجعله أصلاً وإنما جاء بحكميه على أنه استثناء بدليل سياق النص الفريد الذي جاء بحكم التعدد ، ولا ينقض هذا تعدد زوجات الرسول والكثير من أصحابه وتابعيهم .

لأن زيجات الرسول لم يكن الباعث لها الغرض والهوى والدوافع الجنسية وإنما كانت لمثل عليا سامية ودوافع سياسية تتطلبها تكوين الدولة وانتشار الدعوة ، وإلما

تزوج بعد وفاة زوجته الأولى التي بقيت معه بمفردها ثمانى عشرة سنة - صبية لم تتم سن السابعة وقد نيف على الأربعين ، ولما جمع معها الأرامل ولا ذوات الأولاد ، فقد كانت زوجاته كلهن غير الصبية عاتبة أرامل وثيبات خلعتن ثوب الشباب ، وطمس الترمل ونكبات الحياة فيهن معالم الجمال ، وكان غرضه من وراء زواجهن الربط بين القبائل المتشاحنة ، وإيواء الأرامل المسلمات اللاتي لم يدخل أهلن في الإسلام ، والتحريرض على إعناق الأسرى بعضاً في الاسترقاق وتحجيباً للأسرى وقومهم في الإسلام إلى غير

ذلك من الدوافع السياسية والإنسانية التي تدل على أن الرسول إنما كان يضحى من ذات نفسه . على أن ذلك كله كان قبل تحديد الزواج بأربع ، وما كان له أن يطلق منهن ، وإلا لكان ذلك منافياً للحكمة التي من أجلها تزوج بهن .

أما زواج الكثير من الصحابة والتابعين بأكثر من واحدة فإنه لا ينقض ما نراه من أن التعدد استثناء يباح عند وجود المقتضى ، وقد كانت الرغبة في التكاثر ، وكثرة الحروب والقتلى من الرجال ، والترابط بين القبائل من العوامل التي اقتضت ذلك عند تحقق العدالة وعدم الجور والقدرة على القيام بشئون الزوجية .

١١ - ويدل على أن الأصل الزواج بواحدة أن الشارع لم يرث ميراثاً للزوجات يختلف عن ميراث الواحدة فإله تعالى يقول : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث وأساليب التعبير في اللغة العربية تقضى أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً ، وهنا قبل الجمع الذي هو الأزواج بالجمع الذي هو الزوجات . فدل على أن الأصل أن يكون لكل زوج زوجة وأن يكون لكل زوجة زوج .

المعامل والمصانع قد تفتك بالكثير من الرجال بما يتزايد معه تعداد النساء . وهن يحتجن إلى رجولة الزوج كما يحتجن إلى الطعام والشراب . وهذه بعض دول أوربا التي أفقدتها الحرب السابقة الكثير من رجالها وشبانها وخلفت الأيامى والعوانس . وقد جارت أصواتهن بالشكوى مما هن فيه من حرمان وعذاب نفس . ولا علاج لهذا إلا بإباحة تعدد الزوجات والإبقاء على نسب المولود أو الإباحية والانبيار الخلقى وتزايد الأبناء غير الشرعيين .

١٣ — فالإسلام يواجه الحقيقة والواقع ويجعل التعدد مشروعاً في مثل هذا مخافة ضياع نسب الأطفال . بينما القوانين المتحضرة تعترف بالولد غير الشرعى وترتب له بعض الحقوق . وتأبى أن تعمل على تصحيح نسبه . كما أن نظام الخليلات قائم فيها معروف . والخليلة بالنسبة للزوج في حكم الزوجة الأخرى والفرق أنه في الإسلام تعدد واضح وعندهم تعدد في الظلمة والخفاء . والواضح البين أشرف وأفضل من العمل في الخفاء بما يترتب عليه إفساد الأزواج على زوجاتهم وأولادهم بل وعلى مسلكهم في الحياة ونظرة الناس لهم . والقاعدة أن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأدنى .

على أن الفقهاء يجمعون على حرمة التعدد عند خوف الجور ، وهذه الحرمة الناتجة من خوف الجور بينهن مفسدة لعقد الزواج نفسه على ما يراه البعض تخريباً على أصل مذهب مالك وإحدى الروایتين عن أحمد .

١٢ — وإباحة التعدد في الإسلام على هذا الوجه قد تتطلبه الطبيعة ويدفع تشريعه ضرراً أكبر وفساداً أخطر . فالطبيعة اختصت المرأة بدورة شهرية وبالحمل والوضع والرضاع ، وكثيراً ما تكون منحرفة المزاج في هذه الفترات فضلاً عن تحريم مخالطتها في أيام الطمث والنفاس ، وقد تمرض الزوجة مرضاً يمنعها من الاختلاط بالزوج والقيام بشئون البيت ، وقد تكون عاقراً لا تنجب ، والرجل مع كل هذا قد لا يستطيع بطبيعته الاستغناء عن النساء ، ولا يمكن أن نيمت فيه حب التناسل حبا في البقاء . ولو غلق على الذين تتحكم فيهم شهواتهم باب التعدد لطارقوا باب الحرام وتوغلوا فيه وليس من العدالة والمروءة أن نجعل زواجه حينئذ مشروطاً بطلاق زوجته المريضة أو العاقرة . فقد يكون لها منه أولاد ترعاهم في كنفه ، وقد تكون لا عائل لها ولا رغبة فيها للزواج .

كما أن الحروب على ما أشرنا وأخطار

فهم حقيقة تشريع التعدد أو انحرفوا فيه فإن هذا لا يعيب التشريع وإنما يعيب الأفراد . وعلاجه في أن يشرف إولى الأمر على تنفيذ هذا الحق ليتأكد من تحقق القيود . وأن يضع من القواعد ما يمنع الوقوع في الخطأ . ويضع من الجزاء ما يوقف المستهترين . وقد كتبنا في ذلك من قبل في جريدة الأهرام سنة ١٩٥٣ تحت عنوان كيف نعالج فوضى تعدد الزوجات . وقد استجابت الحكومة إلى ذلك وأعدت مشروعاً بقانونين . غير أننا نود أن يعرض على المشتغلين بهذه الأمور لإبداء الرأي فيه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً — حتى يخرج قانوناً ناضجاً خالياً من المآخذ .

محمد - السلام - مذكر

أستاذ الشريعة بكلية حقوق القاهرة

١٤ — والنقيجة أن الزواج في الإسلام عقد مقدس وأن الأصل في مشروعيته الزواج بواحدة . وأن التعدد استثناء يباح عند توافر العدالة والقدرة وهي أمور وجدانية وتقديرية تتفاوت فيها الأنظار والتشريع الإسلامى ليس فيه ما يمنع من أن يستند تقدير هذه الأمور والأسباب التي تدفع الرجل إلى تعدد زواجه إلى هيئة من الهيئات تنظره وتوصى فيه برأى معين . إذ تقدير الضرورة مرجعه إلى جماعة الأمة ممثلة في السلطة التي تلى أمر التشريع . بل هو أيضاً من باب مالولى الأمر من الإشراف على تحقيق ما شرطه الشرع أو ماله من تقييد المباح لأن في هذا ما يحقق المصلحة ويدرك المفسدة وليس فيه ما يحس أصل الحكم الشرعى ويرفعه .

١٥ — ومع هذا فإن الناس إذا أساءوا

من لسانك

قال عبد الله بن المقفع : اعلم أن لسانك أداة مسلطة يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك ؛ فكل غالب عليه ، مستمتع به ، وصارفه في محبته ، فإذا غلب عليه عقلك فهو لك ، وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك ، فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك ، ولا يستولى عليه أو يشاركك فيه عدوك فافعل .

من مشاهد الهجرة : إنه عربت ... للسيدة سميرة المغزني

اخترت هذا العنوان من بين عدة عناوين
تصلح لهذه القصة التي ملكت على إعجابي
حين خلوت إلى قرائ العرب وأجداد
الإسلام ، أغذى نفسي بالمثل الحية . وألتقي
بالبطولة في صورتها الزائفة الأصبية بعد
أن سئمت قراءة الروايات الأجنبية ،
ومللت أخبار غواني باريس في بلاط الملوك ،
التي لا تسلم إلى مثل حي من الأمثلة الإنسانية
الرفيعة ، ولا تبعث في النفس إعجاباً بمحقق
يتصل بحياتنا الشرقية الإسلامية .

خلوت ليلة — وكانت من أحلى ليالي
العمر — إلى كتب السيرة النبوية وآثار
السلف الصالح ، وقصدت إلى المظان التي
تتحدث عن المرأة العربية المسلمة لا كما
يتحدث عنها الشعراء حين يتغزلون ، ولكن
أردت أن أراها في أدوارها الجديدة . و أنظر
موقفها من الإسلام الذي حدد معالم الطريق
المستقيم للبشر ، بتهديب الغرائز والعواطف
والانجاء بها إلى الآفاق السامية والمكانة
الرفيعة .

قرأت عن عريسة من بني مخزوم عاشت
زمن الرسول في صحبته ثم في بيته وكنفه ،
ثم بعد وفاته ، وعشت مع قصتها ساعات
طويلة كنت أتقل فيها على مهل ، مأخوذة
بما أصادف من معان ، يكاد كل معنى يقف
في عنقه .

وفي الوقت الذي أقارب فيه لإتمام الإطار
الجميل لهذه الصورة الرائعة لشخصية المرأة
العربية المسلمة . في هذا الوقت ترتفع الستارة
عن مشهد آخر من مشاهد الرواية ،
لا أكذبك أيها القاري — إذا حدثك أنه
كاد ينسبني ما شاهدت من قبل ، ولم يكن
هذا المشهد الجديد عن امرأة ، ولكن عن
رجل . نعم عن رجل ، ورجل عربي ،
وعربي وكفي .

لقد تكشف لي الآن سر اختيار الله لأن
تشرق شمس الإسلام من جزيرة العرب ،
ويحمل أشعتها الهادئة عرب ، وينتقد بها
الإنسانية عرب ، ويضع أصول الحضارة
والمدينة هرب .

أبوسلة عبدالله المخزومي قد هاجر إلى الحبشة ثم قدم على رسول الله بمكة . فلما آذنه قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً قبل بيعة العقبة بسنة .

وأراد أن يصحب معه زوجته أم سلة هند بنت سهيل ، فأعد البعير وحملها عليه ، وجعلت ابناً سلة في حجرها ، ثم خرج بها يقود البعير ، فلما رآه بنو المغيرة أقارب زوجته قاموا إليه معترضين سفرها معه ، وقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتنا هذه . علام نتركك تسير بها في البلاد ، ثم نزعوا خطام البعير من يده وأخذوا منه أم سلة ، وهنا بلغ بنى عبد الأسد رهط أنى سلة ، أن بنى المغيرة أخذوا أم سلة وابنها ، فثار في نفوسهم ما يثور عند العربي يرى ولداً من صلب عشيرته يربى في بيت غير بيت أهله ، مع ما للولد عند العرب من منزلة ، فهو قوة وكسب لا ينبغي أن يعتز به غير قومه . فأقسموا ألا يتركوا ابنهم سلة عند أمه وأهلها ، وهناك اشتد النزاع وتجادب البيتان الولد حتى خلعلوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد عشيرة أبيه ، وهنا أصبحت أم سلة وحيدة ، هاجر زوجها وانتزع منها ابنها ، وتصور أيها القارىء كيف تتحمل أعصاب المرأة هذه

وبينا أنا في هذه النشوة الحائلة ، ظهر لي مشهد آخر في صفحات أخرى ، رائعة ، وليست روعته لذاته ولكن لصلتها بموضوعي الأول ، تلك الصلة التي زادتنى إيماناً وإعجاباً بالعرب ، وأرتنى بوضوح خسة أخلاق اليهود ونذاتهم المتأصلة ، امرأة عربية أخرى تسوقها ظروف مشابهة لظروف أختها الأولى إلى أن تلتقى في طريقها المتقطع بيهودى ، فيتجلى الفرق الواسع بين أصالة العربي ونذالة اليهودى ، اليهودى الذى يعيش آمناً بين العرب الذين آووه وأكرموه حين طردته الدول ولم ترض به مواطناً يعيش فيها ، ومع هذا لم يعترف بالجميل حتى بالتظاهر ، ولكن هذا طبعه الملازم له : كفران النعمة وعداء للرحمة ، وعدم تحمله عيش السلام ، فحياته دائماً قائمة على الفتن والقلق والاضطراب .

أروى لك أيها القارىء تلك القصة التي ملكت على إعجابي ، ولعلك إذا انتهيت منها أحسست بما أحس به أو أشد ، ورأيت أن تعجلى للحكم عليها لم يكن إغراء لك بقراءتها .

عندما اشتد أذى الكفار للنبي وصحبه في مكة ، وعرض دعوته على القبائل في مواسم الحج ، ودخل الإسلام بعض بيوت المدينة أذن الله للنسليين بالهجرة إليها ، وكان

عند حدود الحرم بالتنعيم قريبا من مكة ،
 قابلها عثمان بن طلحة وهو يومئذ على دين
 قومه ، فسألها إلى أين ؟ فقالت أريد زوجي
 بالمدينة ، فقال وهل معك أحد ؟ فقالت لا
 والله ، إلا الله وابني هذا . فإذا يفعل الرجل
 المشرك ، وكان من اليسير أن يردها إلى مكة ،
 أو يسلبها بغيرها ويتركها وحيدة ، أو يطعمه
 جاهلها الذي اشتهرت به في أن يعمل شيئا
 آخر ، حيث الجو مهيا والظروف مواتية ،
 ولكن الرجل عربي ، وكما قلت من قبل :
 عربي وكفى ، أخذته الغيرة والحمية والنخوة
 العربية فقال لها : والله مالك من مترك ،
 أى لا ينبغي أن تتركي وحدك . وهنا أترك
 السيدة الطاهرة الوفيّة البارة تروى لك
 بأسلوبها كيف كانت معاملته لها في الطريق
 وهو الذي كانت له مندوحة أن يتخلى عنها
 ولا يتحمل مشقة السفر الطويل الذي
 لا حاجة له به ، وكانت هي تتوقع منه ألا
 يقربها بسوء وأن يدعها تواصل سيرها إلى
 حيث تريد ، ولكنه كان على العهد بالعربي
 الأصيل ، تقول السيدة أم سلمة :

فأخذ بخطام البعير ، فانطلق معه يهوى بي ،
 فوالله ما صحبت رجلا من بني العرب قط
 أرى أنه كان أكرم منه ، وكان إذا بلغ المنزل
 أناخ بي ثم استأخر عني ، حتى إذا نزلت عنه
 استأخر ببعيري فخط عنه ثم قيده في الشجر

الصدمة ، كيف تعيش بغير زوج وولد وهما
 حيان ، والسكن لاسبيل إلى اللقاه ، فثلثها
 كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو
 ببالغه كانت المسكينة تعزى نفسها بالخروج
 صباح كل يوم إلى الأبطح تتعلل بالنظر إلى
 حيث سافر زوجها ، وتنسم أخبارا تخفف
 من لوعتها ، وما تزال تبكي حتى يأتي المساء
 فتعود لا لتنام ولكن لتظل ساهرة تفكر
 فيمن يبعث إلى عينها النوم من زوج يحميها
 ويقاسمها هموم الحياة ، ومن ولد هو فلذة
 كبدها الذي فقد صدرها الحنون وفقدت
 في جواره القرار .

وبينا هي على عادتها بالأبطح تبكي إذ مر
 بها رجل من بني عمها ، فرق لها وتوسط في
 حل مشكلتها ، فسمح لها أهلها بالسفر إلى
 زوجها ، وأعطاهما بنو عبد الأسد ولدهما ،
 ولكن كيف تستطيع السفر وأهلها أعداؤها؟
 من الذي يصحبها في طريقها الموحش
 الطويل ؟ ومن الذي يزودها بما تبلغ به
 الأيام الطوال ؟ لم يكن عندها إلا بغيرها
 فارتحلت وجعلت أنها أمامها ، وخرجت
 متوجهة إلى المدينة ليس معها إلا الله ، ولا
 زاد لها إلا ما يسوقه لها القدر في الطريق ،
 والسكن الله سحر لها من يرعاها ويحميها ،
 وكانت الحماية والرعاية من رجل ، ومن رجل
 ليس على دينها ، إذ قابلها في الطريق وهي

فقد كانت أم شريك الدوسية في سفر فمطشت ، فمرت برجال في الطريق فعرّجت عليهم تسأل ماء كعادة العرب ، فإذا بهم يهود ، ولم تتحرك فيهم معاني الانسانية ، فينقذوا امرأة كاد يقتلها الظمأ في الصحراء ، ولكنهم لا يرون لغيرهم حقاً في الحياة ، فسألوها أولاً عن دينها ، فقالت مسلمة . فعرّضوا عليها الرجوع عن دينها ليسقوها فأبى وأصرّت ، وقد كان لها من الرخصة وهي مشرفة على الهلاك . أن تتطق بكلمة الكفر وقلبها مطمئن بالإيمان ، ولكنها مؤمنة مخلصه تأتي العار في أدنى صوره ، فكافأها الله بأن صرف عنها ألم العطش بأن خيل لها أن دلواً تدلى من السماء فشربت ورويت .

وسواء أصبح هذا المخرج من المأزق على هذه الصورة أم لم يصح ، فقد استبان الفرق البعيد بين العربي واليهودي . وأيقنت حقاً أن أمة لها مثل هذه المقومات الأدبية الرفيعة لن تذلل ولن تهون . وأن شرذمة من اليهود ورتت الخسة في أحط مداركها لن يكون لها شأن في الوجود . والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون .

سيرة المغربي

ثم تنحى الى الشجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الروح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم استأخر عنى فقال : اركبى ، فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي ، فلم ينزل يصنع ذلك بي حتى أقدمنى المدينة ، فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء ، قال زوجك في هذه القرية ، وكان أبو سلمة نازلاً بها ، فادخلها على بركة الله . ثم انصرف راجعاً الى مكة . الى هنا تنتهى القصة التى كانت كلما ذكرتها أم سلمة قالت : والله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى سلمة ، وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .

ولقد أكرم الله أم سلمة بعد ذلك فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها فى السنة الرابعة من الهجرة ، وكانت صاحبة رأى شديد حلت به أزمات ، وأكرم الله عثمان بن طلحة فأسلم عام الحديبية على ما أسلف من خير وهاجر الى المدينة مع خالد ابن الوليد قبل الفتح .

قابل هذه الصورة الرائعة الناطقة بعراقه العربى فى النبيل والشهامة والمرودة والنجدة وبين خسة اليهودى التى تصورها هذه الحادثة كما ذكرها ابن اسحق فى رواية غير ابن هشام :

من رجال الإسلام:

عامر بن شراحيل الشَّعْبِيّ

للأستاذ محمد ابراهيم الجيوشي

شهد له أعلام عصره بالعلم الغزير والمعرفة الواسعة، والبيان القوي فقد مر به ابن عمر رضى الله عنه. وهو يحدث القوم عن المغازي. فقال: شهدت القوم، وإنه لأعلم بها مني.

وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالسكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.

وقد ساعد الشعبي على الوصول إلى هذه المكانة التي استرعت انتباه الأعلام من رجال عصره، ودفعتهم إلى الإشادة بفضله حافظه قوية وذهن وقاد لم يمر به شيء إلا سجله ووعاه حتى ليقول هو عن نفسه في ذلك - رداً على من سأله عن مبلغ حفظه -: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته.

وهذه العبقرية الغذة، وهذا العقل الراجح، والفكر اللداح والبيان الطلق استوقفت رجلا مثل الحجاج، وأثارت دهشته، فقد أتى بالشعبي في قوم خرجوا عليه، فقال الحجاج: خرجت علينا يا شعبي؟

كلما رددت الطرف من قديم في كتب التاريخ والأدب يسترعى انتباهي، وتستوقفني أخبار منشورة هنا وهناك عن عامر بن شراحيل الشعبي.

ذلك النموذج الغد للفقهاء الإسلامي في القرن الأول من الهجرة.

فقد ولد عامر الشعبي سنة ١٩ على خلاف في ذلك، وأنهى رحلة الحياة في عام ١٠٣ من الهجرة، وبين بدء رحلة الحياة ونهايتها ترك الشعبي من الأخبار والأحداث ما استعصى على الموت أن يطويه مع صفحة العمر التي طواها.

ولئن كان الشعبي قد ودع الحياة في أول القرن الثاني للهجرة فإن أخباره وسيرته لا تزال تترامى أضواؤها على مشارف الزمن كما تتلألأ النجوم الهادية للسائر في خضم المحيط.

يستوقف الناظر في سيرة الشعبي تلك الجوانب الخصب المتعددة لهذه الشخصية الغذة. فهو فقيه، ومحدث، وراوي، وساخر بارع النكتة حلو المكاها، ورجل سياسة من الطراز الأول.

قال الشعبي : أجذب بنا الجناب ، وأحزن بنا المنزل ، واستملسنا الخوف ، واكتحلنا السهر ، وأصابتنا خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ، ولا لجرة أقوياء .
فلم ينالك الحجاج إزاء هذا البيان المحكم ، والفكر المشع إلا أن يرسله ضناً به على الموت ، وهو بقول : لله أبوك !
وقد أهلت هذه المواهب إلى أن يكون محل غاية رجال الدولة وتقدرهم . ولهذا لم يتردد الحجاج حينما بعث إليه عبد الملك بن مروان يسأله أن يختار له رجلاً يصلح للدين والدنيا يتخذه محدثاً وسميراً ، أن يبعث له بالشعبي .

مع عبد الملك :

ولما دخل الشعبي على عبد الملك وجده قد أطرق منها ، فقال : ما بال أمير المؤمنين ؟ قال عبد الملك : ذكرت قول زهير .
كأنى وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عنى عذار لجامى رمتى بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمى ، وليس برامى فلو أتى أرمى بنبل رأيتها ولمكننى أرمى بغير سهام على الراحتين تارة ، وعلى العصا أنوء ثلاثاً بعدهن قيسامى قال له الشعبي : ليس كذلك يا أمير المؤمنين ؟
ولكن كما قال لبيد بن ربيعة وقد بلغ سبعين حجة .
كأنى وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عن منكبى ردايها ولما بلغ سبعا وسبعين سنة قال : بانث تشكى إلى النفس موهنة وقد حملتك سبعا بعد سبعينا فإن تزدى ثلاثاً تبغى أملا وفى الثلاث وفاء للثمانينا ولما بلغ تسعين سنة قال : ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ؟ ولما بلغ عشرين ومائة قال :
أليس ورأى أن تراخت منبى لزوم العصا تحنى عليها الأضالع أخبر أحبار القرون اتى خلت أنوء كأنى كلما قت راكم ولما بلغ ثلاثين ومائة وحضرته الوفاة قال :
تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فتوما فتولا بالذى تعلقانه ولا تخمشا وجها ولا تحنقا شعر وقولا : هو المرء الذى لا صديقه أضع ، ولا خان الخليل ولا غدر إلى سنة ثم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

وقد سأله ذات يوم عن ذكرياته ونوادره
في القضاء . فقال الشعبي : اختصم إلى امرأة
وبعلها ، وكانت حسنة المظهر جميلة الوجه ؟
وعلى حق في دعواها ، فقضيت لها واتمنى
زوجها بالتحيز لها ، وكتب إر رقعة فيها :

فتن الشعبي لما

رفع الطرف إليها

فتنته بمسوام

وبخطى حاجبها

ومشت مشيا رويدا

تم سزت منكبها

قال للجلواز قرب

ها وأحضر شاهديها

وقضى جورا على الخصم

م ولم يتض عليها

كيف لو أبصر منها

نحرها أو ساعدها

لصب حتى تسراه

ساجدا بين يديها

فسأله الخبيثة : وماذا فعلت عندئذ ؟

فأجابته . أمرت بضربه حتى أوجمت ظهره .
ثم أخذ الشعبي في إلقاء نوادره على الخليفة
وهو في غاية السرور والبهجة ولما احتاج
الامر إلى سفارة بين الدولة الأموية
وامبراطور بزنطة على أثر ضرب الدينار
الإسلامي في عهد عبد الملك لم يجد عبد الملك

فسر عبد الملك وتهللت أساريه حتى قال
الشعبي : فلقد رأيت السرور في وجه عبد الملك
طمعا أن يعيشها .

رأى عبد الملك نموذجا فريداً من الرجال ،
وخشى أن يبدر منه ما يغيره عليه فيحرم
من حديثه ومنادمته فقال له :

يا شعبي ، لا تساعدني على ما قبح ، ولا ترد على
الخطأ في مجلس . ولا تخلفني جواب التشميت
والتهنئة ، ولا جواب السؤال والتعزية ، ودع
عك . كيف أصبح الأمير . وكيف أمسى ،

واجعل بدل المدح لي صواب الاستماع
مني ، واعلم أن صواب الاستماع أكثر من
صواب الفسول ، وإذا سمعتني أجدت فلا
يفوتك منه شيء ، وأرنى همك من طرفك
وسمعك ، ولا يجهد نفسك في نظرية صوابي .
ولا تستدع بذلك الزيادة في كلامي ، فإن

أسوأ الناس حالا منهم من استخف بحقهم .
واعلم يا شعبي أن أقل من هذا يذهب بسالف
الإحسان . ويسقط حق الحرمة ، فإن
الصمت في موضعه ، ربما كان أبلغ من المنطق
في موضعه وعند إصابته وغرضه .

وكانت روح الشعبي المرححة ، وفكاهته
الحلوة ، ودعابته العسذبة مما قرب به إلى
نفس عبد الملك ، وجعل الأمر يصل بينهما
إلى حد المزاح والمداعبة ، وزاد في إعجاب به

وقول الخليفة :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
لا يذهب العرف بين الله والناس
عند ذلك لم يخالج الخليفة أدنى شك في أن
الشعبي سيقوم بسفارته في نجاح ، وعلى خير
وجه ، وأخذ الشعبي يتأهب للسفر إلى
بلاد الروم .

الشعبي في بلاط الإمبراطور :

وفي بلاد الروم التقى الشعبي بالإمبراطور ،
وكان شديد الحرص على أن يمثل الدولة
الإسلامية خير تمثيل ، ويوفر لها كرامتها
ومكائنها . وأراد الإمبراطور أن يعرف
مقدار ولاء السفراء المسلمين لدولتهم .
فقال له : أنت أحق بموضع صاحبك منه ،
فأجابه الشعبي على الفور إجابة رائعة مفحمة
على بابه عشرة آلاف كلم خير مني . .
فقال الإمبراطور : هذا من عقلك . .

وقال الإمبراطور للشعبي : أريد أن أسألك
عن ثلاث خلال ، فإن أجبتني عنهن فأنت
أعلم الناس ، فقال الشعبي : فليسألني الملك
عما أحب . .

قال الإمبراطور : يا شعبي ، هل للعرب
من الأمثال مثل أمثال العجم ؟

قال الشعبي : نعم . وعندنا مثل ليس لأهل
الأرض مثله .

أجدر من الشعبي بالقيام بهذه المهمة الخطيرة ،
ولكنه أراد أن يطمئن قلبه ، فعقد امتحانا
للشعبي أشبه بما نسميه اختبارات الذكاء
اليوم ، وجرى بينهما الحوار التالي .

الخليفة : يا شعبي ، ما العلم ؟

الشعبي : هو ما يقربك من الجنة ، ويباعدك
من النار .

الخليفة : يا شعبي . ما العقل ؟

الشعبي : ما يعرفك عواقب رشدك ،
ومواقف غيك .

الخليفة : متى يعرف الرجل كمال عقله .

الشعبي : إذا كان حافظا للسانه ، مداريا
لأهل زمانه . متجلا على شأنه .

الخليفة : يا شعبي أنشدني أحكم ما قالته
العرب وأوجزه .

الشعبي : يا أمير المؤمنين قول زهير .

ومن يجعل المعروف من دون عرضه

يفره ومن لا يتق الشتم يشتم

وقول النابغة :

ولست بمستبق أخا لا نلتسه

على شعك أي الرجال المهذب

وقول عدي بن زيد :

عن المرء لا تسأل ، وسل عن قرينه

فكل قرين بالمقارن يقتدى

وقول طرفة :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وحسد الدولة الإسلامية على ظفرها بمثله فبعث برسالة إلى عبد الملك يحاول فيها أن يعزى الخليفة بالشعبي . ولكن عبد الملك تنبه إلى غرضه ، وأضاع عليه تدبيره .

طرف منه أقواله :

والشعبي رجل خبر الحياة وفهم حقائقها ، وكان ذا بصر بأخلاق الناس وطبائعهم . وله أقوال تدل على عمق النظرة وسر غور الحياة ، ومن ذلك قوله : تعايش الناس زمانا بالدين والتقوى ، ثم رفع ذلك فتعايشوا بالحياء والتذمم ، ثم رفع ذلك فما يتعايش الناس إلا بالرغبة والرهبة ، وأظنه سيجي ما هو أسد من هذا .

وقد أورثه ذلك حلا وسعة صدر أسمعه رجل كلاما يكرهه فلم يكن جوابه إلا أن قال . إن كنت صادقا فغفر الله لي . وإن كنت كاذبا فغفر الله لك ، وكثيرا ما كان يتمثل بقوله مسكين الدارمي .

ليست الأحلام في حال الرضا

إنما الأحلام في حال الغضب

والشعبي ردود تفيض بالسخرية ولتهمك ، وكثيرا ما يكون ذلك حينما يلتقي به بعض الثقلاء . وكثير ما هم في حياة الشعبي . فقد مر به حمال على ظهره دن خل ، فلما رآه وضع الدن وأقبل عليه يسأله : ما كان اسم امرأة إبليس ؟ فقال الشعبي : ذاك نكاح ما شهدناه .

(البقية على صفحة ٨٩)

قال الأمبراطور : وما هو ؟

قال الشعبي : يا ابن آدم إذا لم تستح فاصنع ما شئت

فقال الأمبراطور : ما سمعت بهذا المثل قط إنه لا يشبهه مثل .

وكان الشعبي قد خضب لحيته باللون الأصفر تجملامنه وحرصا على التقاليد الإسلامية ، إذ كان الخضاب الأصفر يعتبر سنة عن النبي فقال الأمبراطور : يا شعبي لم غيرت لحيتك بصفرة ، ألا صبرت على البياض كما ابتليت أوردتها إلى نسجها الأول فخضبت بالسواد فأجاب الشعبي : هذى سنة نبينا .

فقال الأمبراطور : ما جاء به النبيون فليس فيه حيلة ، ثم قال أخبرني يا شعبي أنت خير أم أبوك ؟

فقال الشعبي : أبي خير مني .

فقال الأمبراطور : وأنت خير من ابنك .

فقال الشعبي : نعم ؟

فقال الأمبراطور : الحمد لله الذي أظفرك بك يا شعبي . آخركم قردة إذا كنتم تزدادون في قرن سرا .

غير أن الشعبي أخذ يبين للأمبراطور وجهة نظره من حديث النبي الذي يفيد أن الموازين ستعكس آخر الزمان ، ويغلب على الناس الهوى والنزعات النفسية .

وقد أعجب الأمبراطور بمواهب الشعبي ،

والهنود المسلمين من مبالسة وزنجبار دار السلام ، وبمبا وغيرها من المناطق المجاورة . ولهذا المعهد نشاط في نشر الرسالة الإسلامية بين المذاهب الأخرى كالأباضية التي استطاع أن يعيد مجموعة منها إلى السنة المحمدية .

ويتولى التعليم في المعهد ابن حبيب صالح ويدعى حبيب أحمد بدوي . وهناك مشكلات كثيرة تواجه هذا المعهد في تأدية رسالته الدينية ، فهناك الاسماعيلية والقاديانية . ولهذا أساليبها الخاصة في نشر دعايتها الشيعيرية . وهناك محاولات لإنشاء معاهد دينية أخرى في كينيا وتنجانيقا . وكل هذه المحاولات جدية بالأخذ مابين الاعتبار والدراسة لتقوية الدعاية الإسلامية في ذلك المحيط .

بن سليم

ولهؤلاء نفوذ كبيرة في مدينة لامور في المنطقة التي يسكنها الباجون شمالها .

وأراد حبيب صالح في عام ١٨٨٥ م تقريباً إنشاء مدرسة دينية في لامو ، فأقام كوخاً من القش ، ومن ثم أنشأ معبده الديني : المدرسة الجامع ، الذي أطلق عليه اسم رباط الرياضة ، لتعليم العلوم الدينية والرياضية ، وجانب من علم السحر والعلك . وتقوم العلوم الدينية أساساً على التصوف - ولا يعلم بالضبط التاريخ الذي أنشئ فيه هذا المعهد . وقد توفي العلامة ، حبيب صالح ، في ٦ أبريل من عام ١٩٣٥ عن عمر زاد على الثمانين عاماً ويتمتع هذا المعهد الديني بالسمعة الطيبة والاحترام ، وبحضر إليه سنوياً في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات كثيرة من الباجون والصومال والحالا ، والعرب والسواحلية .

« بقية المنشور على صفحة ٨١ »

في القرن الأول من الهجرة ، كان رجل دين ودنيا في الوقت نفسه ، وكان يعالج أمر السياسة كما يعالج القضاء ، بين الناس ، وبشارك في الحياة مشاركة الخبير بها العالم بدورها ومسالكها .

فعل في حياته من الجوانب ما يحفزهم ناشئنا ، ويدفعهم إلى الأخذ بأسباب الحياة حتى يكونوا مثلاً تحتذى ومنازل هادية للأجيال من بعدهم .

محمد إبراهيم الجبوشي

وسأله آخر عن لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف .

وكثيراً ما كانت تغلب عليه روح الفكاهة فيداعب من يلقاه فقد مر به خياط . فقال له : عندنا حب مكسور تخيطه ؟ فقال الخياط : إذا كان عندك خيوط من ربح .

ودخل عليه رجل مرة البيت رومه امرأة . فقال : أيبكا الشعبي فقال الشعبي : هذه مذاعو الشعبي مثال رائع للمثقف الإسلامي

الدين للضرورة أم للكمال؟

للأستاذ محمد فتحى عثمان

هل كان الدين وقاء للإنسان البدنى - فحسب يستحسه جهوده - ويعالج مخارفه ، فإذا استطاع الإنسان أن يقضى حاجاته المعيشية عن طريق التعامل مباشرة مع سنن الكون وكشوف العلم ونظم الاجتماع والاقتصاد والحكم فتمد صار الدين (غير ذى موضوع) كثير ممن يتظاهرون بالإنصاف يقولون هذا ... ويجملون الدين (ذا فضل تاريخى) قد مضى زمنه ، واستنفد أغراضه . وغدت الإنسانية نستطيع أن نحقق بوسائلها الحاضرة من رغد لعيش وسعادة النفس ما لا يحتاج معه إلى دين يتحدث عن المغييب المجهول . والحق أن الدين لا يسمد الحفظ على قوى الفرد ونوع الإنسان فحسب . بل السمو بها وترقيتها أيضا ... ولتناول الإسلام مثالا على تحقيق هذه المهمة بشطريها . إن الدين يقضى ضرورات العيش .. يحفظ (للإنسان) كنوع مستوى يليق به . لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ، ، ووفد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير

من خلقنا تفضيلا . . وهو يقرر لكل إنسان حقه فى العيش الكريم . مؤمنا كان أو كافرا ، مخلصا أو جاحدا . من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون ، ، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد . ومن كان يريد الآخرة وسمى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كل عطاء ربك محظورا . .

وعلى هذا الأساس الفلسفى الاعتقادى قررت شريعة الإسلام حقوق غير المسلمين المعاشية فى دولة الإسلام ، وفرض عمر بن الخطاب من بيت المال ليهودى رآه يسأل : الجزية والحاجة والسن ، وضمن خالد بن الوليد فى عهده لأهل الأقاليم المفتوحة : أيما شيخ عجز عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته ، وعييل من بيت مال المسلمين هو وعياله . وهذا الميدان من ميادين الدين ، يشترك فيه دعاة الدين مع دعاة الإصلاح من كل لون . قد تكون الدعوة إلى إصلاح الدنيا عن طريق

آلهة إلا الله لفسدنا ، ، ألم تر أن الله أنزل
من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا
ألوانها ، ومن الجبال جردد بيض وحمرة
مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ،
إنما يخشى الله من عباده العلماء ، ، وفي
أنفسكم أملا تبصرون ، ا

وأى لمن تستهلكه مطالب القوت ، وهو
يعيش من يده لقمه ، تهدده قرقرة البطن
ومتربة العيال ، وأى لمن تفزعه سياط الجلادين
ومقارع الطغاة ... أى لهذا أو ذاك أن يجد
فسحة وقت وهدوء بال وحصافة عقل
وحصية علم ليفكر فى الديانات والمذاهب
والآراء ؟

يقولون إن هؤلاء الجياع العراة هم طليعة

المتحمسين للدين ، المضحين من أجله ،
المستقيمين فى سبيله ... ويقولون إن هؤلاء
(الشهداء) آمنوا فى يسر بالآخرة لأنهم
لم يجدوا ما يخسرونه فى الدنيا ...

والحق أن شهداء العقائد والديانات جموع
لا نستبين كل أفرادهم ، وقد يكون فيهم كثير
أو قليل من الضائقين بحياتهم ، ولكن الذى
لاشك فيه أن بين هؤلاء الأتباع أصحاب نظر
وفكر ، وجاه و ثراء ، وصدق وشجاعة ،
آمنوا بالدين إيماناً لم يكونوا يفرون به
من واقع مهيب إلى خيال عريض 11

الدين أعمق جذوراً - لأسباب سنتناولها بعد
وقد عرضنا لبعضها فى مقالات سابقة -
ولكن موضوع الدعوة نفسها : وهو تحقيق
ضرورات المعاش من مأكى وملبس ومأمن
يشترك فيه الدين مع كل داع إلى الخير
والمعروف والإصلاح ، واذكروا إذ أتم
قليل مستضعفون فى الأرض ، تخافون أن
يتخطفكم الناس . فآواكم ، وأيدكم بنصره ،
وربكم من الطيبات ، ، فليعبدوا رب
هذا البيت ، الذى أطعمهم من جوع وآمنهم
من خوف . .

لكن الدين يرقى بالحياة ويسمو بالإنسان
إلى السكال . . إنه لا تستغرقه معركة القوت
والأمن ، بل بتولى تعميق الجذور وتوسيع
الآفاق .

وبراءة الإنسان من ضغوط الضرورات
والحاجات لا تغنى عن الدين ، بل تزيد
التشوق إليه . إن الإنسان حين يأكل وبأمن
يستطيع أن يفكر فى هدوء ، وقد تخلص
من شغب المسغبة وإلحاح الحاجة .

وقضية الدين قضية فكر ونظر ، ونأمل
وتبصر ، أن تقوموا لله مثنى وفادى ثم
تفكروا ، ، أحسبتم أنما خلقناكم عبثا
وأنكم إيانا لا ترجعون ، ، أم خلقوا من
غير شيء . أم هم الخالقون ، ، ولو كان فيهما

ودعاة الدين لا يضيقون بالمدينة والحضارة التي خففت عنهم أعباء معركة العيش والأمن، إنهم يعتقدون أن هذه المدينة والحضارة قد أسدت إليهم خدمة كبرى... إنها نعمة من نعم الله السائغة التي سخّر بها للإنسان ما يسد حوائجه لكي يجتهد الجهد والوقت للذين يستخدمهما في أعمال فكره واستخدام عقله وتحيق إنسانيته .

مهمة الدين إذن مزدوجة... وهي تحقق للناس الضرورات لكي يجدوا الفرص ليصكروا في السكال... إن دولة الإسلام دولة العدالة والرخاء حتى يرتقى مستوى البشر عن أن يكون صراعا من أجل اللقمة أو فرارا من الأذى والضيق لا غير !

والدين يهيب بالعلماء أن يكتشفوا ويخترعوا ، لتسخو الطبيعة بقواها فتوفر من جهد الإنسان ، ويهيب بالحكام أن يعدلوا ليأمن الناس المظالم والمغارم فيفرغوا الإنتاج والإبداع ويهيب بالناس جميعا أن يتناصفوا لتخف ضغوط الحاجة ونمرور التنازع والخصام وإن هذا الحد لا ينفرد الدين بالعمل ، ولا بأنى الوحي الاقتصار على هذا المجال . فالإنسان قد سعى طويلا وكسب طويلا في هذا السبيل . والدين لا يخاصم ثمار الجهود الإنسانية من العلم والتنظيم التي يسرت

إن بولس في تاريخ المسيحية علم خفاق... كان موظفا رومانيا قد ضمن عيشه وكره المسيحية حتى كان أداة في حملة اضطهادها... وبولس هذا آمن بالمسيحية فكان إيمانه عجيبا رائعا ، وتردد (أعمال الرسل) التي تلى الأناجيل الأربعة رحلانه وكتاباته ومجادلاته ، فترى فيها قوة العارضة وبراعة المناقشة... وما أروعه وهو يجادل الموظفين الرومان الذين يتصدون لحركته ويحاولون أن يحولوا بينه وبين الجماهير ، وما أبلغه وهو يطالب بحقوقه كاملة كموطن روماني !

هذا رجل حقق له وظيفته في دولة الرومان ضرورات العيش والأمن... ورأى في المسيحية ما هو أبعد وأعمق وأجل من مجرد العيش والأمن !

وجيوش الإسلام المظفرة قد يكون فيها غلاب الغنائم أو الضائقون بحسرات حياتهم الدنيا... ولكن لم تلح أسماؤهم مثلما لمعت أسماء أنى بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله ابن عباس ، ومعاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد الله... هؤلاء الذين لم يؤمنوا بإيحاء الوعود البراقة واستهواوا بالتهرب من شقارة العيش... ولم تسعد الإنسانية حين يكون المؤمنون أمثال هؤلاء الصادقين... ولا يكونون من أتباع كل ناعق الذين يتطلعون لأى تغيير !

« والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسيناتهم... وكل فرد أو مجتمع تكون مصلحته من أمور ضرورية، وأمور حاجية . وأمور كالية، مثلا الضروري لسكنى الإنسان مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير البرد، والحاجي أن يكون المسكن مما تسهل فيه السكنى بأن تكون له نوافذ وأبواب، والتحسينى أن يجمع ويؤثت وتوفر فيه وسائل الراحة، وهكذا طعام الإنسان ولباسه وكل شأن من شئون حياته . والبرهان على أن كل حكم فى الإسلام إنما شرع لإيجاد، وحفظ واحد من هذه الأمور الثلاثة هو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية... (خلاف: أصول الفقه) ولكن ماذا بعد هذا؟

ما الذى يريد أن يحققه الدين فوق كفاية

الضرورات؟؟

. يريد إطلاق الفكر الإنسانى... إن الاعتقاد تفكير، وطريق الإيمان هو التبصر فى آيات الله فى الآفاق، وقد خاطب الله الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون... ولن يوجد هؤلاء إلا إذا تحققت خصائص الإنسانية التى تتفرد بها فى مستواها الرفيع . وكى يسخر القرآن من الذين حجروا على عقولهم، وغلغلوا

الحياة أبما تيسير، ولا يعتبرها انتزعت منه ميدانا - بل إنها وفرت عبثا لم يكن من مهمته الأصيلة، ولا ينظر إليها أنها أقفلت أمامه القلوب - بل إنها فتحتها أمامه على مصاريعها بما وفرت عليها من الشواغل والهواجس والهموم.

يقول تعالى: « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا... يعبدوننى لا يشركون بى شيئا...»

وهذه الآية كما توحى بأن المؤمنين إذا عبدوا الله مخلصين له الدين استخلفهم فى الأرض ويمكن لهم الدين ورزقهم الأمن بعد الخوف... توحى كذلك بأن استخلاف المؤمنين والتمكين لهم تحقيق للحرية والسلام والسعادة ومن هنا يعبد الله فى الأرض دون فتنة ولا صد باغراء أو رهبة « كأنه قيل: ما لهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقال يعبدوننى موحدين، كما ورد فى تفسير النسفى.. وعلى هذا يمهّد الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الطريق أمام حرية الفكر والضمير فى عبادة الله، ويأمن الناس من فزع الناس فلا يعبد فى الأرض غير الله، ولا يستعلى على خلقه إلا العزيز الجبار المتكبر، وهو الواحد القهار.

أكثر مما عمروها ... ، ، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون .

وهكذا يستريح الإنسان في السراء والضراد حين يعلم سنن الكون وحكمة الخلق ، إن تكونوا تألمون ، فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجون . .
وحتى في باب تحقيق الضرورات للدين خصائصه وميزاته التي تعمق الاستفادة من آثار العلم والتنظيم:

فهو يجعل مطالب الحياة الكريمة من فرائض الدين ويوكل الكفاح من أجلها وصيانة ثماره ، هذا الكفاح إلى حراسة العقيدة ... ، يكون هناك تعارض بين الدين والدنيا . ولا تناقص بين احتياجات المعاش وقضايا الفكر والوجدان . والدين يرحب بكل جهود مشمرة تيسر المعاش للناس ولا يريد أن تستغنى البشرية بالوحى والدين عن العقل والاجتهاد .

وهو إذ يضع الإنسان في مستواه الرفيع فيقرن بين تحقيق ضرورات الحياة المادية والاستجابة لأشواق النفس الإنسانية ... يسوى بين كل أفراد النوع الإنساني في تقرير هذه الحقوق وتحصيلها لأن الجميع عباد الله .

فذلكم الله ربكم الحق ...

فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

فأني نصر فون ا

فتنى عمارة

تفكيرهم ، وقنعوا بأن يكونوا أسرى الهوى أو السلطان (١) .

ويريد الدين تحقيق راحة النفس الإنسانية ... عن طريق إحكام الرابطة بين الفكر والوجدان ، بين المنطق والعاطفة ، بين العقل والروح ... فنمو النفس بسياسة العقل في محاولة كشف العلاقات ، والتعمق إلى ما وراء الجزئيات ، وتهدى إلى موضع الإنسان من الأرض ، وموضع الأرض من الكون ، وموضع الكون في قصة الوجود والفناء ...

« وكأين من آية في السموات والأرض . يرون عليها وهم معرضون ، .

« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ... على بصيرة ... أنا ومن اتبعني ، .

« أفلم يسيروا في الأرض ... فتكون لهم قلوب يعقلون بها . أو آذان يسمعون بها ... فإنها لا تعى الأبصار ، ولكن تعى القلوب التي في الصدور ، .

« وتلك الأمثال نضربها للناس ... وما يعقلها إلا العالمون . خلق الله السموات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين ، .

« أو لم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ... كانوا أشد منهم قوة ، وأثأروا الأرض وعمروها

(١) مقال : أصول الحربة في منهج التفكير

الإسلامي - مجلة الأزهر صفر ١٣٧٧ هـ .

جزيرة لامو

مركز الثقافة الإسلامية في شرق إفريقيا

بقلم: ابن سليم

الإفريقي وذلك لتأمينها من غزوات الإفريقيين ،
وتطور وضع هذه الولايات نتيجة للحروب
التي كانت تقوم بين المدن فسيطر القوي منها
على الولايات الضعيفة . فنشأت سلطنة أسرة
المخرومي في شرق « شوا » في إثيوبيا .
وسلطنة المظفر في مقدشيو الخ . الخ .

ويتكون أرخبيل « لامو ، أو - أم -
كما يسميها أهلها من مجموعة من الجزائر
المرجانية القريبة من الساحل الإفريقي الذي
تقوم عليه سلطنة ويتو . وتقع جنوبي
كسايو مركز الباجوني الذين يسكنون ا زائر
الساحلية ، ويسكن جزء منهم على الساحل .
ولهُؤلاء الباجوني صلات وثيقة مع مصر ،
لا محل للتعرض لها الآن . وتقع لامو شمالي
ملندي . ويخرج من الشاطئ المقابل لجزيرة
لامو طريق القوافل التجارية الذي يدخل
البلاد في حذاء نهر التانا . وتميزت منطقة
لامو بموقعها على الطريق البحري الموسمي
للتجارة .

وقد تعرضت لامو لأحداث تاريخية

١ - تعريف :

جاء العرب إلى شرق أفريقيا - ما بين
بوغاز باب المنذب شمالا وسوقاله جنوبا -
كما سبقت إليه هجرات كثيرة من آسيا
وخاصة من الهند منذ عهد مغرقة في القدم ،
كما كانت مصر ترسل سفنها التجارية إلى هذه
المنطقة التي كانت تعرف ببلاد (بنت) للحصول
على العطور المختلفة وغيرها . وكان سكان
جنوبي غرب وجنوبي شرق الجزيرة العربية
وسكان الخليج الفارسي يتنقلون إلى شرق
إفريقية ، وأخذت هذه الهجرات تتزايد
وتشترك فيها مجموعات من التجار من الصين
والهند وبلاد الشرق الأقصى . وعمل العرب
على احتكار وساطة التجارة بين الشرق والغرب
وذلك بنقلها إلى البحر المتوسط ، الأمر
الذي خلق مشكلات أخذت في التطور مع
التقدم الحضاري الذي أكسبها الواناً من
الصراع .

وبدأت تجارة العرب بقيام « مدن الولايات ،
التي كانت تقوم في الجزائر الواقعة على الساحل

بيت الأمويين الذي جاوا إلى هذه المنطقة بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان الذي يقال إن ابنه حمزة قد قام بنشر الديانة الإسلامية ويقوم من البيت الأموي هذا فتهاء يتولون صلاة الجمعة، وصلاة الاستسقاء عند ما يتأخر المطر . وقبل اليوم المحدد لصلاة الاستسقاء يخرج مناد إلى البلد ومعه من مار يطلب من الأهالي المساهمة في شراء ثور وإعطاء الخبز لإعداده للأكل، وفي اليوم الثاني يسحب الثور من أمام مسجد (موابالالو) في القسم الشمالي ؟ وبعد أن يؤخذ إلى الجانب الشمالي من المدينة يذبح بعد الصلاة ، ويكون ذلك تحت ظلال شجرة معينة من نوع البوباب - (العبارة بلغة السودان) ويدفن العظم ومالا يؤكل من الأحشا . ملغوفين في الجلد بالقرب من الشجرة . وفي الماضي كان أخذ أي جزء من اللحم إلى المدينة يعتبر كارثة كبرى .

ويعرف هؤلاء الأمويون الذين يمارسون سداة مسجد الجمعة وصلاة الاستسقاء باسم الماخطيبين ، - من كلمة خطيب - أي المبشر برسالة الإسلام .

وتطورت شئون الدراسة الدينية ، كما تطورت قراءات المولد النبوي الشريف ، فكانت قراءة مولد البرزنجي ، ثم انتقل إلى قراءة المولد الذي كتبه حبيب على الحبشي . - وكلمة حبيب عنده معناها السيد أو الشريف -

بسبب الأمراض الفتاكة وبسبب الحروب التي كانت تؤثر في وضع مدن الولايات . ولأمو اليوم مدينة بذشأتها إلى سلطان زنجبار وكانت مدينة لامو غنية تضرب بها الأمثال في الثراء ، وبخاصة مدينة ولاية جزيرة بتي التي كان عطاؤها يستخدمون السلم المصنوع من الفضة الصمود عليه إلى أسرتهم المصنوعة من سن الفيل . وقد أسهمت لامو بنصيب وافر في تزويد لهجات اللغة السواحلية القديمة بما أدخلته عليها من كلمات كما أخذت هذه اللغة من لهجة القصر في بتي . وتطورت في لامو صناعاتها الخاصة ومنها الحفر على الخشب والمنسوجات الملونة وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي .

٢ - الثقافة الدينية :
اهتم الوافدون من العرب بإنشاء المدارس للتعليم ولنشر الرسالة الإسلامية واتخذ الفقهاء الذين أسندت إليهم مهمة القيام بهذا العمل مدارسهم أو بمعنى أدق كتاباتهم في أكواخ من النش أو في المساجد الكثرية العدد فقد وجد بلامو تسعة عشر مسجداً . وقام صلاة الجمعة في مسجد واحد يقوم في القسم الشمالي من المدينة . والمدينة مقسمة قسمين أولها شمالي ويعرف بالملكاموني ، والثاني جنوبي ويعرف بالأنتوني . وتساكن القسم الشمالي العائلات القديمة العريقة ومن بينها

والهنود المسلمين من مبالسة وزنجبار دار السلام ، وبمبا وغيرها من المناطق المجاورة . ولهذا المعهد نشاط في نشر الرسالة الإسلامية بين المذاهب الأخرى كالأباضية التي استطاع أن يعيد مجموعة منها إلى السنة المحمدية .

ويتولى التعليم في المعهد ابن حبيب صالح ويدعى حبيب أحمد بدوي . وهناك مشكلات كثيرة تواجه هذا المعهد في تأدية رسالته الدينية ، فهناك الاسماعيلية والقاديانية . ولهذا أساليبها الخاصة في نشر دعايتها الشيعيرية . وهناك محاولات لإنشاء معاهد دينية أخرى في كينيا وتنجانيقا . وكل هذه المحاولات جدية بالأخذ مابين الاعتبار والدراسة لتقوية الدعاية الإسلامية في ذلك المحيط .

بن سليم

ولهؤلاء نفوذ كبيرة في مدينة لامور في المنطقة التي يسكنها الباجون شمالها .

وأراد حبيب صالح في عام ١٨٨٥ م تقريباً إنشاء مدرسة دينية في لامو ، فأقام كوخاً من القش ، ومن ثم أنشأ معبده الديني : المدرسة الجامع ، الذي أطلق عليه اسم رباط الرياضة ، لتعليم العلوم الدينية والرياضية ، وجانب من علم السحر والعلك . وتقوم العلوم الدينية أساساً على التصوف - ولا يعلم بالضبط التاريخ الذي أنشئ فيه هذا المعهد . وقد توفي العلامة ، حبيب صالح ، في ٦ أبريل من عام ١٩٣٥ عن عمر زاد على الثمانين عاماً ويتمتع هذا المعهد الديني بالسمعة الطيبة والاحترام ، وبحضر إليه سنوياً في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات كثيرة من الباجون والصومال والحالا ، والعرب والسواحلية .

بقية المنشور على صفحة ٨١ ،

في القرن الأول من الهجرة ، كان رجل دين ودنيا في الوقت نفسه ، وكان يعالج أمر السياسة كما يعالج القضاء ، وبين الناس ، وبشارك في الحياة مشاركة الخبير بها العالم بدورها ومسالكها .

فعل في حياته من الجوانب ما يحفزهم ناشئنا ، ويدفعهم إلى الأخذ بأسباب الحياة حتى يكونوا مثلاً تحتذى ومنازل هادية للأجيال من بعدهم .

محمد إبراهيم الجبوشي

وسأله آخر عن لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف .

وكثيراً ما كانت تغلب عليه روح الفكاهة فيداعب من يلقاه فقد مر به خياط . فقال له : عندنا حب مكسور تخيطه ؟ فقال الخياط : إذا كان عندك خيوط من ربح .

ودخل عليه رجل مرة البيت رومه امرأة ، فقال : أيبكا الشعبي فقال الشعبي : هذه .

مذاعو الشعبي مثال رائع للمثقف الإسلامي

العبادة في الإسلام لا يجوز أن نصحبها الموسيقى

للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا

ما يزيد القرآن روعة وتأثيراً . فإذا دعنا
موسيقى التلاوة بموسيقى خارجية تصاحبها
وتقوبها لا تكون قد أدخلنا شيئاً غريباً
ليس له أصل في نظام عبادتنا . فما هي حاجتنا
المفترقة في الموضوع ؟

قلت لصاحبي: إن الحججة نجدها في الرجوع
والنظر إلى نظام العبادة في الإسلام .
فنظام العبادة في الإسلام قد بني على
أساسين :

الأساس الأول يتعلق بغاية العبادة ،
والثاني بطبيعتها :

(١) فأما الأساس الأول فإننا نجد
أن الإسلام قد بني عباداته على أساس يكفل
قيادة المكلف إلى غاية روحية يتحقق له فيها
إصلاح نفسه لتسكون عنصراً طيباً نافعاً في
هذا المجتمع البشري ينفخ بالخير والنصح ،
ويتوقى الشر والضرر؛ وذلك عن طريق محاسبة
النفوس ومراقبة الله واليوم الآخر .

ولذلك جعل الإسلام بعض عباداته يجب
مرة في العمر كالحج ؛ وبعضها مرة في السنة
كالصيام والزكاة . وبعضها يتكرر كل يوم عدة

نقل إلى أستاذ في جامعة دمشق سؤالا
من أحد الموسيقيين الأجانب الذين اعتنقوا
الإسلام حديثاً : « إنه لمزيد إعجاب بتلاوة
القرآن العظيم وتأثره بترتيبه يريد أن يصوغ
بعض سور القرآن في مقطوعات من الموسيقى
المجردة الصامتة على طريقة السمفونيات ،
بحيث تكون القطعة الموسيقية الواحدة
معبرة بألحانها عن السورة الفلانية وتخلدها
في لحن فني » وذلك لأن الرجل من
الموسيقيين البارعين ، فيريد أن يخدم القرآن
من ناحية اختصاصه الفني ، فهل هذا العمل
مستحسن من الناحية الإسلامية ؟ .

وقد أجبته بأن هذا العمل لا يجوز شرعاً ؛
فالقرآن خالد بإعجازه القائم على بلاغته
وصياغته وحقائقه العليا وحكمته وإحكامه .
وليس خلوده قائماً على الألحان والأنغام .

قال الأستاذ : وما حكمة هذا الحظر ؟
وبماذا تقنع مثل هذا الرجل بأن الموسيقى
لا يجوز أن تدخل في العبادة الإسلامية ؟
فقد يقول لنا : أليس القرآن يرتل ترتيلاً
في الصلاة ، وهذا الترتيل فيه من الموسيقى

بصورة يحفظ فيها حق النفس في الحياة ودواعيها ولوازمها كما يحفظ حق الله ، وحق الأسرة ، وحق المجتمع ، دون أن يطغى فيها جانب على جانب . فإن جار المكلف على أحد هذه الجوانب لأجل الآخر أصبحت عبادته معصية ، كما لو أهمل نفسه في سبيل العبادة . أو أهمل زوجته أو ولده ، وفقا لقول الرسول عليه السلام لمن أذنت طع للمباداة : « إن لنفسك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ، ولربك عليك حقا . فأعط كل ذي حق حقه ، وبما أن دواعي الأهواء والشهوات والأطباع والمغريات وسائر أسباب الغفلة عن الله كثيرة متكررة فإن الصلوات الخمس إذا أدبت بخشوع وتدبر كفيلة بأن ترد الإنسان الى الجادة ، وتذكره أو تنبهه كلما حدثت له غفلة ، ليبقى دائما مع الله تعالى : وفي الوقت نفسه وسع الاسلام مفهوم العبادة لجعل الاستمتاع واستيفاء الحظوظ من مطعم ومشرب وزواج وراحة ونزهة وغير ذلك من المتع الحلال كلها تصبح عبادات إذا استوفأها الإنسان بنية الطاعة ، أى على أساس أن الله أباحها وأنها وسيلة لتقوية نفسه على القيام بالواجبات .

وبذلك تكون جميع المتع اللذيذة المباحة هي من المؤمن المتذكر عملا إنسانيا ملحقا بالعبادات : وتكون من غير المؤمن عملا

مرات كالصلاة . والأصل في العبادة التكرار لأن الغاية منها التذكر للواجبات بمراقبة النفس والتوجه إلى الله تعالى كي يسمو الإنسان سما ووحيا يتغلب فيه جانب الخير على جانب الشر .

ولذا كان في الاسلام عبادات ذات غاية سياسية واجتماعية كالحج والزكاة ، لأر غاية العبادة تمحيض المكلف لخير نفسه وخير المجتمع عن طريق التصفية الروحية ومحاسبة النفس ومراقبة الله والتحذير من المصير الأخير وبحسب المشقة الطبيعية في العبادة يكون التكرار فيهما :

فالحج مرة في العمر لما فيه من سفر ونفقة ووقت .

والزكاة سنوية تتعلقها بنماء المال ، وهذا النماء دورته الطبيعية سنوية .

وصيام الشهر دورة سنوية أيضا لأنه لو كان مستمرا لأصبح طبيعة عادية ، فيزول الاحساس به ولا تتحقق وظيفته الروحية والصحية والاجتماعية . أما الصلاة فهي الأخف عبئا من حيث المشقة ، وهي الأكثر ذكرا ومناجاة لله تعالى وتوجها إليه ، ولذا كانت متكررة في اليوم الواحد مرات

وقد جعلت لهذه العبادات مراحل أساسية هي الفرائض في دوراتها العمرية أو السنوية أو اليومية ، وترك ما يزيد عنها للتطوع

بالعبادة إلى مستوى رفيع يليق بالإنسان العاقل المتميز بعقله وتفكيره عن سائر المخلوقات .

ولذا نجد العبادات في الإسلام تشتمل كلها على عنصرى التفكير والعزيمة الانشائية . فالتفكير والعزيمة هما من أركان العبادة في الإسلام ، كما يتضح من الملاحظات التالية :

أولاً : أن العبادات كلها أعمال إرادية تنشأ بها العبادة بعزيمة إنشائية ، وتتعقد انعقاداً في نظر الشرع كما تنعقد العقود ، وتشرط لها شرائط ، وتخضع للصحة والبطالان كما تخضع العقود .

ثانياً : أن العبادات في الإسلام تشرط فيها جميعها النية . والنية عمل عقلى باطنى وعزيمة فكرية .

ثالثاً : أن هذه النية العقلية هي كل شئ فيما أسميناه «العبادات المنحقة» ، وهي الأفعال الحيوية والمتع المباحة من مأكول ومشرب وزواج ومتزه ، فتتقلها النية كما أشرنا ، من استمتاع حيوانى إلى عبادة عقلية . ولذلك يقول علماء الإسلام : « إن النية هي المميز الفارق بين العادة والعبادة » .

وتتجلى هذه الناحية التفكيرية في جميع العبادات الإسلامية الأربعة الأساسية : فالحج يقوم فيه المسلم بعمل فيه تفكير روحى واجتماعى وسياسى .

حيوانياً ، كما يقول الله تعالى : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ، وذلك بحسب الفكرة النييلة أو الوضيعة التى تصاحب الاستمتاع .

فالهم أن يكون المؤمن دائماً مع الله غير غافل عنه .

(ب) وأما الأساس الثانى المتعلق بطبيعة العبادة فإن الإسلام أراد أن يحصل العبادة عملاً عقلياً وتفكيرياً بعد ما أصبحت في كثير من المذاهب الوثنية وغيرها مراسم شكلية أو أنعاماً موسيقية .

فقد انتشرت قبل الإسلام وبعده إلى اليوم طرائق التعبد بالموسيقى ، فاختلطت الأحاسيس والمشاعر الفنية الجميلة وما يندشأ عنها من نشوة وطرب ، وامتزجت بالعبادة ومناجاة الله ، بينما أن الأحاسيس الفنية والعبادة هما أمران متباينان .

فإذا أصبحت العبادة موسيقى وأنعاماً حق للفاسق فى الملاهى أن يعد نفسه متعبداً بالنشوة والإحساس النفسى من الموسيقى التى يسمعها فى المههى كمن يسمعها فى المعبد .

وهكذا ربا الإسلام بالعبادة عن مستوى المراسم العمياء والطقوس الشكلية المحضة التى يقصد بها السيطرة على أوهام الناس دون معنى عقلى ، كما ربا بالعبادة عن النشوة والطرب الناشئين من العمل النفسى كالموسيقى ، وهذا سمر

رداء النشوة الفنية ، فنخرج من حيز العبادة والفكر السامى إلى حيز الطرب الذى يكون حظ الحس فيه أكبر من حظ العقل ، كما قد يكون حظ غير المتعبد فيه أوفى من المتعبد ، فيضيع معنى العبادة .

ولذا نعى القرآن على الجاهليين أن صلاتهم عند البيت لم تكن إلا مكاء وتصديع ، أى مراسم من تصويت وتصفيق .

والخلاصة : أن الاسلام ميز بين الأحاسيس الفنية التى هى مشاعر نفسية غريزية لا صلة لها بالعقل والتفكير ، وبين العبادة المزكية للأنفس البشرية ويجب أن تكون تأملا وتفكيراً .

ولما رقى الاسلام بالعبادة فجعلها عقلية محررة من الأوهام والخرافات ، رقى أيضا بالعبادة فجعلها عملاً عقلياً سامياً وتأملاً وتفكيراً ، وعزيمة ونية وتعبيراً .

مصطفى احمد الزرفا

أستاذ القانون المدنى والشريعة الاسلامية
فى كلية الحقوق من جامعة دمشق

والزكاة والصيام تتجلى فيهما أجلى صور التفكير الروحى والاجتماعى .

والصلاة تبرز فيها وتتجلى هذه الصورة من العمل العقلى السامى أكثر من سواها . فهى كلها أدعية ، وأذكار ، وقرآن . ومناجاة ، وتضرع ، وتوجه إلى الله . والأعمال والحركات فيها مناسبة للمعانى التى يرددها المصلى .

وأما الموسيقى التى تتجلى فى ترنيل القرآن فإنها التوقيع الطبيعى الذى يتجلى فى حسن القراءة وجودة النطق الصحيح والأداء المحكم فهى كالجمال الطبيعى والنظافة وحسن التجميل بالحدود الطبيعية ، فكل كلام حسن الأداء توجد فيه موسيقى طبيعية ذاتية . وهذا غير الموسيقى الخارجية الصناعية التى هى عمل فى مستقل

وعلى هذا الأساس لا يقبل الاسلام أن تصاغ سور من القرآن قطعاً موسيقية ، كما لا يقبل أن تصحب العبادة موسيقى خارجية ؛ لأن العمل العقلى فى العبادة عندئذ يغيب نعت

مَاقِلُ الْعَزَائِمِ

أَدْيَانُ الدَّعْوَةِ

للأستاذ عباس محمود العقاد

من التقسيمات المتواترة عند علماء المقارنة بين الملل والمقاتم تقسيم الأديان في العالم إلى أديان دعوة، وأديان مغلقة، أو محصورة في بيئة خاصة، وأكبر أديان الدعوة عندهم في العصر الحاضر ثلاثة: البوذية والمسيحية والإسلام، وأولها تحصر الدعوة إليه في الثلثة، ومصاحبة المريدين للأئمة والرؤساء في الهياكل والصوامع ودور العبادة الحقيقية. ظهرت في العهد الأخير طبعة جديدة من كتاب «المطالعات في الأديان العالمية» ورجلها أحد عشر ديناً هي الهندوكية والشنتية واليهودية، والزرذشتية أو المجوسية والطاوية، والكنفوشية، والجانانية، والبوذية، والمسيحية والإسلام. والسيخية. ويقول الكتاب في التمهيد للديانة الشنتية: Shintocsnr وهي ديانة أهل اليابان: «إننا رأينا في ختام الفصل السابق إن (١) كتاب «مطالعات من كتب الديانات العالمية

الهندوكية هي الديانة القومية العنصرية للهنود، وأنها تخصهم وحدهم وتخص بلادهم وحدها، وليس لها مؤسس معين معروف، بل ترجع نشأتها إلى ما قبل التاريخ، فنلعل إن الشنتية هي من هذا القبيل ديانة أهل اليابان، فهي مقصورة على اليابانيين لا يعرف لها مؤسس معين منذ نشأتها قبل التاريخ، وكلتا الديانتين لاعناية لها بالدعوة إلى الدخول فيها، فكل منهما تعبير طبيعي لشعب خاص، وجزء من ثقافة اجتماعية لا تقبل الغرباء».

ويعود الكتاب فيقول تمهيداً للكتابة عن الديانة اليهودية: «إن ديانة اليهود أيضاً ذات ارتباط بشعب معين كما يؤخذ من تسميتها باليهودية أو العبرية، وهي لهذا تشبه الهندوكية والشنتية في أنها ديانة مغلقة أي ليست من ديانات الدعوة، وإنما تختلف بأن الهندوكية والشنتية كلتاهما ديانة شعب

الصالح والعمل الطالح بمعزل عن الحدود الجغرافية وحدود العنصر والنسب وأصول الأسلاف .

فالدين عند أصحاب الملل التي تدعو إليه عقيدة إنسانية تقوم على التوحيد وليس بصيغة محلية محدودة ، ولا بفريضة سياسية تملئها السلطة الحاكمة ، ويخضع لها الرعايا المحكومون .

هذا الفارق في تطور الإنسانية واضح جدا لو شاء علماء المقارنة بين الأديان أن يستوضحوه ، ولكنهم لا يشاءون ولا يحبون أن يشاءوا مختارين . لأن النتيجة المحتومة لو نظرنا إلى هذا الفارق أن يرفعوا الإسلام إلى القمة العليا بر العقائد الدينية ، وأن يتمتع علمهم تعليل انتشاره بموافقة الشعوب المتأخرة كما يقولون كلما عرضوا لمسألة الدعوة والشيوع .

فالإسلام قد جاء للناس بعد أن بلغوا من التطور في فهم الدين حد التمييز بين هداية الضمير وبين فواصل الأمكنة والأنساب ، فعرفوا أن الحق الإلهي ، محصول روحاني وليس بالمحصول الأرضي الذي يرتبط بالتربة كما ترتبط محاصيل الزروع والضرع .

وآية الإعجاز في هذا التطور ، أن يطلع على العالم من بلاد العصديات والأنساب ، وأن تكون له آيات بينات في الإيمان بالعقيدة

مستقر في وطنه منذ عهد بعيد . وأن اليهود تعرضوا للشتات غير مرة ، فوقعوا في أسر مصر وبابل وفتدروا وطنهم بعد أن استولى العاهل الروماني (تيتوس) على أورشليم سنة سبعين للميلاد

ولما عرض الكتاب للدين الإسلامي قال إنه دين دعوة وإنه لا يزال ينتشر في القارة الإفريقية وبين الشعوب المتأخرة . ولكنه لم يحاول أن يبحث عن حقيقة الفارق بين أديان الدعوة والأديان ، المقفلة التي لا تعني بإدخال الغرباء في ملتها ، . . . إلفارقا واحداً ذكره غير مرة وهو الفارق بين الدين الذي يعبر عن بيئة محدودة والدين الذي يسرى الإيمان به إلى أقطار لا يحدها الموضع الجغرافية أو الروابط العنصرية . على أن الفارق الأصيل ظاهر ، بل مفرط في الظهور . حتى ليكن في تلخيصه بمضعة سطور ، غنية عن الإفاضة في الشروح . والإكثار من الأسانيد .

إن بيانات الدعوة مفهومة في حالة واحدة وهي حالة الإيمان بالضمير الإنساني واستعداد الإنسان في مختلف البلدان والأجناس للإيمان بالتوحيد ، ولا يتأني أن ينتشر دين دعوة يعم الناس جميعاً قبل أن يفهم الناس أن الدين هداية يتقبلها كل من له عقل يعي وضمير يميز بين الخير والشر وبين العمل

بعجب لكل ماضٍ درج عليه الأولون وطلال
بهم عهده . وهو في رأيهم الآن لم يكن ليحتمل
البقاء بضع سنين لو حكموا عليه يومئذ كما
يحكمون عليه الآن .

فقد خطر لبعض بني آدم قديماً أنهم رحدم
أصحاب الخطوة عند الله وأن أضعاف أضعافهم
من بني آدم الآخرين ملعونون محرومون .
وقد خطر لبعض بني آدم قديماً أنهم
ضائعون صالحين أو غير صالحين ، وأنهم
كتب عليهم الموت لأنهم هالكون ولأنهم
يولدون .

وقد كانت الأديان يومئذ لا تحتسب الدعوة
ولا معنى للدعوة عند أصحابها لأن الدعوة
إنما تكون للهداية الممكنة وللضمير الذي
يقدر عليها ولا تكون مع « الاحتكار ،
والاستئثار ، في حدود ترسيمها الجبال والبحار ،
أو ترسيمها بحجرات الأنساب والآثار .
وها هنا مفترق الطريق التي سلكها الإسلام
بالعالم الانساني . وكان من أجل هذا دين
دعوة تهدي إلى ذلك الطريق .

ويتصل بأمر الدعوة كل مبحث يتناول
عدد المسلمين في العالم وتاريخ الدعوة إلى
الإسلام في الأزمنة الماضية وفي الزمن الحاضر ،
كما يتصل بأمر الدعوة كل مبحث يتناول
صلاح الإسلام للشيوخ والاقناع وما ينتظر

الإلهية ، والإيمان بالنبوة ، والإيمان بضمير
الإنسان .

فالله في الإسلام هو « رب العالمين » ،
يتساوى عنده الناس ولا يتفاضلون بغير
العمل الصالح .

والنبي في الإسلام هو المبشر بالهدى والمنذر
بالضلال ، وليس هو بالمنجم الذي يكشف
أطوار الأسمار ولا بصاحب الخوارق ،
والأعاجيب التي تشل العقول وتهول الضمائر
وتخاطب الناس من حيث يخافون وبعجزون
ولا تخاطبهم من حيث يعقلون ويتأملون
ويقدرون على التمييز .

والإنسان في الإسلام مخلوق عاقل ذو ضمير
مسئول يحاسب على عمله ولا تنحى به جريرة
قبل مولده ، وبعد انقضاء حياته .

ولا حاجة إلى الإطالة في المقابلة بين الأديان
ليعلم المطلع عليها من قريب أن هدف العقيدة
في الله وفي النبوة وفي الضمير الإنساني هي
غاية التقدم الذي ارتقى إليه الناس ، بعد
الديانات الجغرافية . والديانات العنصرية ،
والديانات التي تنحصر في بيئة ضيقة ،
أو واسعة ، ولكنها لا تحيط بجميع بني
الإنسان .

ولم يتهياً بنو آدم وحواء لهذه المرتبة من
مراتب الإيمان إلا بعد أطوار بعيدة يعجب
لها العقل الإنساني كلما نظر إليها اليوم . كما

ومن لاحظ تلك الأخطاء المعتمدة في إحصاء المسلمين الأميرشكيب أرسلان صاحب التعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلامي فقال في باب إحصاء المسلمين : . . . أما مسدو الصين فلا تزال الأقوال متضاربة في عددهم . فمن الجغرافيين من يحزرهم بعشرين مليوناً ومنهم من يحزرهم بأكثر من ذلك بكثير ، وفي هذه الأيام لما وقعت الفتنة بين الصين واليابان من أجل منشورية أبرقت الجمعية الإسلامية في الصين إلى أوروبا بتلغراف احتجاج قالوا فيه إنهم يتكلمون باسم خمسين مليوناً من مسلمي الصين ، ثم ورد تلغراف من طوكيو يرد على مسلمي الصين زاعماً أنهم خمسة عشر مليوناً لا خمسون مليوناً ، وفيه أن في منشورية مليونين من المسلمين ينزعون إلى تحرير منشورية ، ومما لا شك فيه أن التلغراف الياباني بخمس مسلمي الصين عددهم بما رأى من شدتهم على اليابان .

ثم قال : . . . ولقد حزرنا عدد المسلمين في العالم في مجلتنا الأمة العربية التي تصدرها أنا وسعادة أخى إحسان بك الجابري في جنيف . . . وذلك بنحو من ثلثائة وثلاثين مليوناً . هذا على تقديرات مسلمي الصين عشرون مليوناً فقط . أما إذا ثبت أنهم خمسون مليوناً فيكون المسلمون ٣٦٣ مليون نسمة . وتفصيلها هكذا : الجزيرة العربية ١٢ مليوناً ، سورية ٣ ملايين ، وفلسطين

من زيادة عدد المسلمين في المستقبل بمختلف الوسائل التي تنتشر بها الأديان في سائر الأزمان .

ولا يخفى على قارىء يطلع على هذه المباحث أن يلاحظ نفور أصحاب الإحصاءات من زيادة عدد المسلمين وإسراعهم إلى قبول التقديرات التي يزيد في عدد أبناء الملل من غير المسلمين مع تحفظهم الشديد في قبول التقديرات التي تكثر من عدد الداخلين في الإسلام قديماً وحديثاً ، ولا يشذون عن هذه القاعدة إلا إذا تعمدوا التحويل والتنبيه إلى خطر انتشار الإسلام في المستقبل وضرورة المبادرة إلى اتخاذ الحيلة لهذا الخطر بوسائل التبشير والضغط السياسي أو الاقتصادي حيث استطاع الاعتماد على هذه الوسائل بغير التجاء إلى المجاهرة بالعدوان .

وقد قرأنا في مطلع القرن العشرين أن عدة المسلمين في العالم مائة مليون ، وقيل في بعض الإحصاءات المتأخرة أن عدد المسلمين في الصين لا يزيد على عشرة ملايين ، ويقول الكتاب الذي نحن بصدده أن عددهم اليوم نحو ثلثائة مليون ، ولكنه لا ينزل بعدد البوذيين عن خمسمائة وعشرين مليوناً مع صعوبة التفرة في الإحصاءات العامة بين الطوائف البرهمية وبين البوذية في الصين والتبت واليابان وبين البوذية على تعدد فروعها في الهند الشمالية والهند الجنوبية .

في البحر المحيط بالاسفيك. فيكون جملة المسلمين ثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثين مليوناً أما إن صح أن المسلمين في الصين فيكون الجميع ثلثمائة وثلاثة وستين مليوناً. هذا بالتقريب. ومن المحقق بعد مراجعة هذه التقديرات أن العدد الذي أثبتته الأمير شكيب أرسلان في تعليقاته ينقص عن العدد الصحيح بكثير، لأن المقارنة بين تقديراته عند كتابة تعليقاته وبين الواقع في الوقت الحاضر يمكنه على وجه الرجحان إن لم نقل على وجه اليقين. فالمسلمون في باكستان والهند يزيدون على مائة مليون والمسلمون في أندونيسيا وسائر البلاد التي كانت تابعة لهولندا يقاربون هذا العدد، وفي وادي النيل ما يزيد على ثلاثين مليوناً عدا غيرهم من المتوسطين بين الوادي وشواطئ البحر الأحمر، وأبناء البلاد العربية في القارة الآسيوية يزيدون اليوم على ذلك التقدير بنحو عشرة ملايين، فلا مبالغة إذا قدرنا عدد المسلمين اليوم في العالم بأربعمائة وخمسين مليوناً وأيقنا على الدوام بأن عددهم يزيد في كل حقبة على كل تقدير أوروبي يذمه الساسة والباحثون في شئون الدعوات الدينية. وأن زيادة هذا العدد مستمرة يقابلها أولئك الساسة والباحثون بالحذر ويذكرونها منذرين لأفوامهم بما يستفهم إلى الحيلة ومقاومة هذا الازدياد المستمر حيث تستطيع المقاومة في الحفاء

وشرقي الأردن مليون، والعراق ثلاثة ملايين ونصف، وتركيا أربعة عشر مليوناً، وإيران عشرة ملايين، وأفغانستان تسعة ملايين، والهند الانجليزية ثمانية وسبعون مليوناً والصين عشرون مليوناً وسيام نصف مليون والروسية الآسيوية خمسة وعشرون مليوناً. فهذه ٢٧٦ مليوناً في آسيا، والروسية الأوروبية قازان والقريه أربعة ملايين ولتوانيا وبولونيا عشرون ألف نسمة ويوغسلافيا مليون ومائتان وخمسون ألفاً، والمجر ثلاثة آلاف، ورومانيا مائتان وخمسون ألفاً وبلغاريا نصف مليون، وبلاد اليونان مائة ألف، وألبانيا تسعمائة ألف، فهذه سبعة ملايين وثلاثة وعشرون ألفاً. ومصر مع سودانها ١٨ مليوناً، وطرابلس سبعمائة ألف، وتونس مليونان، والجزائر خمسة ملايين، ومراكش ثمانية ملايين، والصحراء الكبرى ثلاثة ملايين، والحبشة ثلاثة ملايين، والغال والصومال ستة ملايين، وشرقي إفريقيا - زنجبار وسواحلها ودار السلام - ستة ملايين، والكونغو والأوغندا مليون، والإداموا والكمرون مليونان، وغينيا ونيوتاجلون مليون، والسنغال مليون، وسلطنة سوكتو خمسة ملايين. وبرنو خمسة ملايين ووادي خمسة ملايين، وكانم مائة ألف فهذه ثلاثة وثمانون مليوناً في أفريقية، والمستعمرات الهولندية أربعة وستون مليوناً، والفلبين مليونان - فهذه ستة وستون مليوناً

في نظرهم إلى أديان الدعوة وإلى الدين الإسلامي منها على التخصيص فلا ينبغي أن ننسى أولئك الباحثين في حقائق الدعوات الدينية على التعميم ، فإنهم لو أخلصوا البحث للعلم والحقيقة لما فاتهم عند المقابلة بين أديان الدعوة والأديان المغفلة المحدودة أن يقرروا النتيجة العلية التي يخلصون إليها من مباحثهم جلية واضحة لا تخفى على طالبها ، ولكنهم لا يطلبونها ولا يستريحون إليها ، لأنها تبشرهم أن انتقال الأديان من الملل العنصرية إلى ملل الدعوة ظاهرة تدل على الانتقال من العقائد الجغرافية المحلية إلى عقائد الضمير الإنساني وعقائد التنزيه والتوحيد ، وأن الإسلام قد ارتفع بالضمير والتوحيد إلى أعلى مرتقاهما بما يهدى إليه في العقيدة الإلهية وفي رسالة النبوية وفي الإيمان يرشد الضمير الإنساني الذي يسأل عن عمله ولا يحمل وازرة غير وزره ، وليس فهم التطور في أديان الدعوة على هذا الوجه مطلباً يسعى إليه من يريدون أن يعللوا شيوع الإسلام فلا يستريحون إلى علة غير ما يزعمونه في موافقته للأمم المتخلفة ، ولولا أنها علة تريخهم وتلائمهم لكان أقرب منها إلى مشاهدات الحس - فضلاً عن تفكير العقل - إن الإسلام حقيق بالانتشار والإقناع لأنه خاتمة التطور في أديان الدعوة وفي أحوال العالم الإنساني بعد أن بلغ إلى مرحلة الوحدة الإنسانية ومرتبة الهداية المطلقة المتحررة من حدود الأقاليم والأنساب ؟

عباس محمود العقاد

وفي العلانية إن لم يكن لهم بد منها .
ونرجع إلى أديان الدعوة لنقول إن الإحصاءات الحديثة تحصرها في ثلاثة أديان كبرى : وهي البوذية وعدة أتباعها على قولهم خمسمائة وعشرون مليوناً ، والمسيحية وعدة أتباعها خمسمائة مليون ، والإسلام ويختلفون في عدة أتباعه بين ثلثمائة مليون على التقدير الأقل وأربعمائة مليون أو يزيدون على التقدير الراجح الموافق لأحدث الإحصاءات .
أما البوذية فلا ننظر إليها بكثير ولا قليل من الحذر ، لأن دعوتها محصورة فيها لتحويل أتباعها من النحل البرهمية الأخرى بوسائل التعليم التي قلما يبلغ متناولها الألوفاً فضلاً عن الملايين ، ولم يحدث في تاريخها القريب أنها حولت إليها أناساً من أبناء الديانات الكبرى بل حدث أحياناً كثيرة أن أتباعها يتحولون عنها إلى الإسلام أو المسيحية أو الجانية التي تلغى تعدد الطبقات وتناسب التفكير المعصرى في أطوار السياسة والاجتماع وفي العلاقات الدولية بين الشعوب والأقوام .
أما نظرة الحذر فهي ديدن المشتغلين بالتبشير والاستعمار كلما نظروا إلى شيوع الدعوة الإسلامية وسهولة انتشارها بالإقناع والقدوة مع اطراد عدد المسلمين في الزيادة بازدياد النسل من حقبة إلى حقبة . كما يرى من الفارق بين عدد المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وهددهم في منتصف هذا القرن العشرين .
وإذا خصصنا المبشرين والمستعمرين بما ذكر

مَحَابِرُ الشَّجَرِ الْقَيْدِ وَالْحَدِيثِ

هجرة الرسول

للأستاذ أنور العطار

يا سيد الخلق يا نور الوجود سرت
 رفت حياتى بها بشرأ وزغرودة
 من جود كفيك أنغامى وأخيلنى
 أحببت فيك قريضى حين قربنى
 وبحب بالحب فى سرى وفى علمى
 لولا هواك لما أبدعت قافية
 والقلب لو لم يعذب لم يصغ نغما
 وأنت أيقظت فى الحب فانتشرت
 وأنت أغنيتنى حساً وعاطفة
 وأنت فجرتى جبا ومرحمة
 وأنت صفيقتى كالنبع منسكباً
 وأنت أزهدتني فى الناس كلهم
 مالى وللناس لا أحيأ بأنفتم
 مذ هام قلبي بكم ما اختار غيركم
 أفضى لىالى فى نجواك منفطراً
 كأنما خاطرى شدو وهينمة
 شدت لها الورق ألحانا مسلسلة
 ظلت تنغم فى صدرى وفى خلدى

بأضلعى اليوم من نجواك أصداء
 فالقلب سديحة فى الشجر سسجواء
 ومن سخائك للعافين إغناء
 إلى حاك فشعري منك إدناء
 ولذلى فى هواك السمع إفشاء
 والكون لولا الهوى بهما جرداء
 إن العذاب لمتلاف ومعطاء
 على مجيأ أفراح وآلاء
 كأنما أنا إلهام وإيحاء
 فليس يعلق بي حقد وبغضاء
 والنبع مذ كان أنغام وصهبا
 فهجر أطاعهم للنفس إبراء
 وإنما أنت لى بعث وإحياء
 ولا صبا ، وقلوب الناس أهواء
 كما تفطر يوم الوحي سينا
 وجنة من جنان الخلد غناء
 فصفتت فى شعاب الدوح أحناء
 قصيدة من دموع القلب عصماء

المصطفى روحها والناس أجزاء
 وفاض منها على الأيام نعام
 وهش في عتبات الليل إمساء
 أولت نداها وكم للسعد إبلاء
 إن البلاغة إيحاء وإملاء
 ما إن يعاودها بوح وإفضاء
 وكيف يفصح تليح وإيماء
 الكون ما الكون؟ شطر من روائعها
 رنت إليها الدراري في مباحجها
 وبش في الفجر إصباح يمور سنا
 تلکم رغادة دنيا قد كلفت بها
 أملت على بليغ القول محكمه
 كانت بصدري أسراراً مغلقة
 ما أفصح الشعر عنها حين أعلنها

* * *

يا هجرة لك فاضت همه وعلى
 تركت مكة والأحلام تغمرها
 والقلب رهن الحى ما انفك مدتها
 إن غبت عنها يراها الشوق واحتدمت
 وعشت دهرک في تذاكرها وترأ
 كلا كما ذاب تهيأما بصاحب
 والمرء ما زال حنانا إلى وطن
 إن عاش عاش بهم حتى إذا رحلوا
 يشدها خافق بالعزم مضاء
 وللطفولة أطياب وأشذاء
 به وللأرض أشواق وأصبا
 نيرابه واستفاق الجرح والداء
 له الهوى فغم في الصدر بكاء
 والأرض أم وأهل الأرض أبناء
 وإنما وطن القلب الأحباء
 فإنما هو أصداء وأبناء

* * *

وأنت في الغار والصدیق لفكاً
 مشت عناكب تحميه منابجها
 وأرسلت سرحة أفنانها فنمت
 وأقبلت من بنات الدوح ساجعة
 لا الظن حام على الغار الحبيب ولا
 وكان يحميه من بغى العدا قر
 من كان يعلم أن الظبية اتشحت
 ففي النهار غدت عيناً مراقبة
 وفي المساء استحالت رحمة وندی
 من جانب الله تثبيت وإرساء
 وتدفع البغى، والعدوان مشاء
 على مداخلة فالتار أفياء
 كأنما الغار عش فيه ورقاء
 بدت من الشك للسايرين سماء
 تدرع الطهر إن الطهر أبا
 بما ينوء به العبد الأشداء
 ما حاكه في غمار الكفر أعداء
 على النطاقين منها الزاد والماء

بالنفس والأهل والدنيا وما حفلت
 ذات النطاقين أسماها الرسول بما
 بانث على الغار ترعاه وتحرسه
 أغفت عيون الدراري في مطالعها
 حتى إذا غمر الليل الشعاب ولم
 نشطت للسير والصديق في ملاء
 يرعا كما الله في حل ومرتحل
 وحين أشرفت ماجت بالسرور كما
 هبت تلقاك أنجاداً وأودية
 مشى إليك بنوها والهوى ضرم
 يستقبلونك أرواحاً وأفئدة
 ذاب الحنين على أفواههم نغماً
 على الشفاء أناشيد مزغردة
 أذكى الهوى أنفساً للحب قد خلقت
 أبكام الوجسد في اللقيا وأضحكهم
 أصغت إليهم عيون الليل رآنية
 وشت تساييحهم للحب أنملة
 طوبى ليثرب ضمت خير من سطعت
 طوبى لها أن حمت جارا وأن طلعت
 طافت على الأرض نور الألى فقدوا
 كأن كل سبيل من ضلالهم
 ضجت جفاء وعجت وحشة وبلى
 نامت عليها الدياجي وهي جاهمة

* * *

ما في تضاعيفه ريب وإخفاء
 وقد جلته يد للحسن بيضاء
 لله شرعك شرعاً واضحاً جرددا
 أنقى من الزهر في فينان نضرتة

ما زال غضا على الأيام مؤتلقا
 كم طهر القلب من بغى ومن دنس
 والدين يمن وإحسان وهيسرة
 من ضاق بالعيش ذرعا أو جفته منى
 من صد عن بابه لم يرتشف أملا
 ولا اطمأنت له نفس ولا هدأت
 يطوى الحياة بجهنم لا نعيم بها
 كالخلد ليس له ندى وأكفاء
 وكم صفت بصفاء القلب حوباء
 وفرحة تسع الدنيا وأنداء
 فالدين تعزية كبرى ونأساء
 وعاودته من الكفران غما
 وكيف تهدأ في الطغيان أنواء
 كأنما هي أوجاع وأدواء

يا هجرة فحرت حبا ومرحمة
 تقاسموا نعمات العيش واثلقوا
 كل يرى لأخيه الخير أجمعه
 جري الإخاء عليهم بهجة وسنا
 كأن ألفتهم للأئمن شجاء
 و (طيبة) الخير بيت ضم شملهم
 لو أن قومي وعوا أسرار هجرته
 إن الحياة إذا يسرتها يسرت
 وإن أردت بها شؤما ومعصرة
 خلت من بهجة الكبرى جوانبها
 كل له ما يرى فليتعظ فطن
 والحب أئمن ما أمتار الفؤاد بها
 فقل ليعرب إما رمت مكرمة
 فالقوم فيها الأحباء الأخلاء
 كما تآلف في الأجساد أعضاء
 والخير موطنه الرهط الأعزاء
 فاستعذبوه ، ودنيا الود فيحاء
 وطعنة في صميم الكفر نجلاء
 جلاله الدهر أبناء وآباء
 لما تنأى بهم بغض وشحناء
 كأن إمرارها في الطعم إحلاء
 فإنما هي أثقال وأعباء
 كأن إضحاكها في العين إبكاء
 فمسرهما اليسر والبأساء سراء
 وفيه للنفس لإحياء وإدلاء
 فوثق الحب إن الحب بناء

أنور العطار

آراء وأخبار

فإن رسالتي هي تقوية العلاقة بين حكومتى وبين الجمهورية العربية المتحدة .

فقال الأستاذ الأكبر ، ان الاعتصام بحبل الله هو السبب الموصل إلى ذلك ، ونحن إذ نعمل على توثيق هذه العلاقة فانما نبني دعوة الحق في قوله تعالى . و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، فهو يخاطب المؤمنين أجمعين . المجاهدين والسياسيين والعاملين والمتعلمين وغيرهم .

ولما سألت السيد الزائر : هل هناك وسيلة التقريب الصلة العملية عن طريق الإشراف والاتصال المنهجي حتى تنهض بطلابنا في الملايو ؟

أجاب الأستاذ الأكبر : ان الأزهر يرحب بمثل هذه الفكرة لأنه يهيمه أن تكون عناصر الطلاب عندهم على جانب عظيم قوى ، وذلك عن طريق الإشراف والتصحيح الفعلي كما همنا تثقيف أبناء المسلمين - وخاصة الملايوين - وتتخذ لذلك العدة من كل جانب ونعمل على التقريب العلى والفكرى لتحقيق أهدافنا السامية ، وأعتقد أن ذلك وسيلة لجمع شمل المسلمين ودعم قوتهم .

لا يزال مكتب الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مقصدا للطلاب العلم ووراد الثقافة من جميع الاقطار الإسلامية يستمدون عنه التوجيه في كل أمر ، والرأى في كل حكم ، فيصدرون عنه بما يدفع الحيرة ويبين الطريق . من هذه المقابلات :

الأزهر والملايو :

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر بمكتبه السيد محمد الغزال سفير الملايو في القاهرة ، وقد دار بينهما الحديث حول النواحي الثقافية التي تهم البلدين .

(قال السيد السفير عند ما رحب به فضيلة الأستاذ الأكبر : أنا سعيد كل السعادة لأنكم أتحم لي هذه الزيارة على الرغم من أعمالكم ومهامكم ، . فقال فضيلة الأستاذ الأكبر ، وأنا أسعد بهذه الزيارة ، فرد السيد السفير : لقد جئت لاشكر باسمى وباسم حكومتى عنايتكم بطلاب الملايو في الأزهر ، وعلى إرسال مبعوثيكم إلى الملايو واهتمامكم بنا جميعا ، وأنا باعتبارى أمثل سلطان الملايو

الإسلامية حيث لمس بنفسه مدى العناية التي يلقاها أبناء البعث الإسلامية وبخاصة الملايوين ، وقد سره أن وجد البشر يرسم على وجوه مواطنيه وهو يزور المدينة ، كما أسعده أن حملوه شكرهم للسادة المشرفين على المدينة والذين يحيطونهم لعنايتهم وورعايتهم .

المسلمون في تاريخهم العظيم :

ثم استقبل فضيلته السيد سلطان أحمد رئيس تحرير جريدة ذي الليدر للبا كستانية . وبعد أن رحب به فضيلته سأله عن رحلته إلى الجمهورية العربية المتحدة ، فأجاب السيد الزائر بأنه زار عدة مدن منها المحلة الكبرى ، وبور سعيد ، ثم زار الأزهر ومدينة البعث الإسلامية .

وانشد سأل الصحفي الزائر فضيلة الأستاذ الأكبر عن السبب الذي يترك من أجله المسلمون تاريخهم العظيم .

فأجاب فضيلته :

لقد غرهم بريق المدنية الغربية التي أتى بها الاستعمار فتمكن الشباب من ممارسة حريتهم الشخصية ، ولم يقفوا عند حد في هذه الممارسة . أما حرية الإسلام فهي حرية خلقية بناء على عكس الحرية الغربية . فالإسلام أساسه الأخلاق ، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

ثم أضاف فضيلته : ولاني ليسعدني أن أرى سفيرا سياسيا يسمى لتثقيف أبناء بلاده دينيا .

فقال السيد السفير : ان هذا جزء من مهمتي كسفير مسلم .

ثم انصرف السيد السفير شاكرا لفضيلته حسن استقباله ، وروحه الطيبة .

كذلك استقبل فضيلته الدكتور برهان الدين الحلیمی رئيس الحزب الإسلامي في الملايو ، وقد دار الحديث حول النواحي الثقافية .

فشكر السيد الزائر فضيلة الأستاذ الأكبر على عناية الأزهر بأبناء الملايو الذين يدرسون في الأزهر ثم قال : اننا نرجو أن يكونوا رسلا نافعین لوطنهم بعد تخرجهم في الأزهر حيث يكونون قد اكتسبوا ثقافة وخبرة وقدرة على علاج المشاكل الدينية .

وقد لاحظ فضيلته أن ضيفه يجيد اللغة العربية فعلق على ذلك قائلا : لقد سرفي منكم معرفتكم اللغة العربية كما يسرفي أن تعلموها أولادكم ، والأزهر يعاهدكم على أن يأخذ بيد أبناءكم الذين يتعلمون فيسه إلى الطريق الصحيح طريق الإسلام القويم .

ثم زار السيد الزائر المكتبة الأزهرية وقاعة المحاضرات ثم زار مدينة البعث

المسلم شئونه بنفسه ، ويوجه بعضهم بعضا
« كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ،
قال السيد الزائر : ما هي الأسباب التي
دعت إلى إنقسام بعض الدول الإسلامية
وما رأيكم في علاج حاسم لهذه المشكلة ؟

فأجاب فضيلته :

إن الاستعمار سبب الفارقة بين المسلمين
وعدم تضافر القوى بين الحكام ليعيش
بين صفوفهم ، والعلاج لذلك الوحدة
والتشاور وقيام العلماء بواجبهم نحو التعاون
الفكري والثقافي والخلقي بين جميع الدول
الإسلامية والعربية .

الكتاب والا - موم :

ثم سأل الصحفي قائلا : لماذا ينصرف
المفكرون العرب عن الكتابة في الإسلام ؟
فأجاب فضيلته : إنهم متأثرون بزخرف
الحضارة الغربية وبريقها . وأنى أحلمكم تحيياتي
إلى المسلمين جميعا في الباكستان ، تحيات الأخ
إلى إخوته وبخاصة ، علماء الباكستان الذين
ندعوهم إلى التعاون مع علماء المسلمين في
الجمهورية العربية المتحدة لنشر مبادئ
الإسلام وغرسه في نفوس المسلمين ،
والصحفيون والعلماء سواء في المسئولية للدعوة
إلى المبادئ الإسلامية التي تؤكد أنه ان يعد

وأم أسس الأخلاق المحافظة على العرض ،
والمحافظة على الفضيلة . فالإسلام يحرم ما يفسد
العقل من خمر ومخدرات ، وما يفسد الخلق
من قمار وميسر ، أما المدنية الغربية فقد
خطفت بعض شبابنا وأصبح هؤلاء الشباب
ينقادون لمبادئ زائفة ذات بريق خلاب ،
ولكنها لا تقود إلى نهضة ولا إلى رخاء .

ورجال الصحافة مسئولون مسئولية تضامنية
عن الانحلال الخلقى ، لأنهم الآمرون
بالمعروف الناهون عن المنكر ، وهم الموجهون
والمعلون .

والمقرطبة الا - موم :

ولما سأل السيد الزائر فضيلته قائلا : إنه
على الرغم من أن الإسلام يدعو إلى
الديمقراطية ، فإننا نرى أن كثيرا من الدول
الإسلامية قد فشلت في تحقيقها .

فأجاب فضيلته : أن العلة أيضا في ذلك هي
الاستعمار ، فهو داء عضال لا يستعمر الأوطان
فحسب ، وإنما يستعمر العقول والقلوب ،
وعلى رجال الصحافة أيضا أن يكافحوا هذا
الوباء ، وعلى الرغم من أن الاستعمار قد زال
من معظم الدول الإسلامية فإنها ما زالت
تجهل مبادئ الإسلام التي تقوم على أساس
من الشورى « وشاورهم في الأمر ، « وأمرهم
شورى بينهم ، فإذا استبد الحاكم وجب على
الشعب أن يطرده ، إذ لا بد أن يعالج الشعب

العالم ويسود السلام إلا إذا ربحنا مبادئ الإسلام في نفوسهم .
وقد اتجهت المشيخة إلى تعديل المناهج
تعديلاً يلائم روح العصر مع المحافظة على التراث
الإسلامي والعربي .

الأزهر في ماضره ومستقبله :

تحدث فضيلة الأستاذ الأكبر إلى مندوب جريدة
« الأزهر » ، هذا الحديث المستفيض الذي
بين فيه ما يؤديه الأزهر إلى العالم العربي
والإسلامي من خدمة للثقافة ، ونشر للعقيدة
وتوحيد للرأى ، وتوثيق للكلمة ، ورعاية
للأبناء المسلمين الوافدين إليه من أقطار
الأرض وهذا نص الحديث .

رسالة الأزهر خالدة :

الأزهر هو الجامعة الإسلامية الكبرى
التي سلخت أكثر من ألف عام . وهي التي
تحمل التراث الإسلامي عميقة وشريعة ولغة
وتاريخاً وأدباً .

والأزهر من حقه على الأمة أن يظل باقياً قوياً
لأنه يحمل أعباء رسالة خالدة هي رسالة
الإسلام .

والأزهر كليات ثلاث : كلية الشريعة ،
وكلية اللغة العربية ، وكلية أصول الدين ،
تمدها روافده وهي المعاهد الدينية وعددها
يقارب الثلاثين ، غير المعاهد الحرة التي يعمل
الأزهر على ضمها . وطلاب هذه المعاهد ممن
حفظوا القرآن الكريم وتمكنوا في القراءة
والحساب بمدارس جمعيات المحافظة على
القرآن الكريم .

في كلية الشريعة

في هذه الكلية تدرس الشريعة الإسلامية
أصولاً وفروعاً دراسة عميقة مستمدة من
الكتاب والسنة . وفيها يدرس الفقه المقارن
بين سائر المذاهب الإسلامية بما فيها مذهب
الشيعة الإمامية والزيدية ، وفي ذلك كسب
للفقه الإسلامي وربط بين العالمين الإسلامي
والعربي ومحو للطائفية التي أوجدها الاستعمار .
وقد أدخلت الدراسات القانونية التي تدوس
في كلية الحقوق في منهج كلية الشريعة وقسم
إجازة القضاء بصورة واسعة ليكون الطالب
مهما بما يدور حوله من التفكير الفقهي ،
وتقرر تنقيح المناهج في المواد الشرعية .

كما تقرر وضع نظام جديد للدراسات العليا
وقضت هذه المناهج في العام الدراسي ٦٠/٥٩
وتعمل الكلية على نشر التراث الإسلامي
وبحث المسائل التي استجدت في المعاملات
لبیان حكم الشريعة فيها .

في كلية أصول الدين

وضع مشروع جديد للمناهج كلية أصول الدين
يقوم على استبقاء المفيد وإضافة ما يحتاج إليه
لرفع مستوى الواعظ بما يعينه على أداء رسالته

الطالب على فهم الدين واللغة فهما يمكنه من الالتحاق بإحدى الكليات أو الكفاح والجهاد في نواحي الحياة . وقد حرصت المشيخة على تعديل مناهج المعاهد الدينية تعديلاً يربطها بالحياة العامة مع المحافظة على علوم الشريعة واللغة ، تحقيقاً لرسالة الأزهر ، كما حرصت على ضم بعض المعاهد وإنشاء فرق بالقسم الثانوى في بعضها ، وبخاصة في معهد غزة تيسيراً لأبنائها وتلبية لرغبة أهلها ، وسينى معهد الاسكندرية في حوالى ١٢ فدانا .

مفصّات جريرة :

وقد أنشئت ثلاث مراقبات للعلوم العربية والشرعية واللغات الأجنبية كما أنشئ في كل معهد اتحاد للطلاب ، واشترك الطلاب في الخدمات العامة . وشجعت حركة التأليف ، ونفذ مشروع الدراسات الشعبية في المساجد والأندية ، وقد أفاد الناس منها كثيراً ، لأنها تمد كلاهما بما يحتاج إليه في دينه وفي حياته . وعناية بالقرآن الكريم ومحافظة عليه أنشئ مكتب للإشراف على جمعيات المحافظة ورقابتها حتى تؤدي رسالتها وتنتشر الوعي الدينى تحقيقاً لرغبة السيد جمال عبد الناصر . وقدمت مهنونات لطلاب مدارس هذه الجمعيات من الغذاء ، والكتب والأدوات بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم .

كدراسة التيارات المذهبية واللغات الغربية والشرقية ، إلى جانب دراسة الحديث والتفسير دراسة موضوعية تقوم على الربط بين أطراف الموضوع تمكيناً له من القيام برسالة الأزهر التي هي رسالة الاسلام وسينفذ ذلك في العام الدراسي ١٩٦١ / ٦٠

في كلية اللغة العربية

تسير مناهج هذه الكلية وكتبها وأقسامها في الخطة التي تؤدي إلى الغاية المقصودة منها وتزويدها بمادة النقد الحديث وبما يحقق الارتباط الفكرى بين أنحاء العالم الإسلامى والعربى . فضلاً عن أن هذه الكليات الثلاث أدخلت فيها منذ سنتين اللغة الانجليزية وسيتم إدخال غيرها إجبارياً في المستقبل . كما تقرر أن تدرس مادة المجتمع العربى ، في سنة ٦٠ / ٦١ . وفى الكليات تدرس التربية العسكرية التي انفردت بها كليات الأزهر ، وللطلاب اتحاد عام له نشاط اتحاد الجامعات ، وستعمل المشيخة على دعم هيئات التدريس فى الكليات بإعداد (كادر جامعى خاص) أسوة بسائر الجامعات .

في المعاهد الدينية

المعاهد الدينية روافد الكليات وهي تساعد

والأندونيسية ودراسة المعهد عليا للدرسين والوعاظ والمستجدين والطلاب بالسنوات الأخيرة في السكليات .

٢ - قاعة المحاضرات : التي لم تؤد رسالتها إلا من سنة ١٩٥٩ حيث أقيمت فيها محاضرات دينية واجتماعية واقتصادية وغيرها وهدفها محاربة المبادئ المنحرفة والسمو بالوعي الديني والاخلاقي كما عقدت فيها المؤتمرات القومية والوطنية ومؤتمر الشباب الآسيوي الأفريقي سنة ١٩٥٩ وكانت مركزاً لالتقاء الأزهر بقيادة الشعوب الإسلامية .

٣ - مدينة البعوث : المكونة من ٤١ عمارة مزودة بأحدث وسائل الراحة لاستقبال ٤٠٠٠ طالب وبها الآن ٧٦٨ طالباً يمثلون أكثر من خمسين جنسية ، والسكن فيها بالمجان بل يمنح الطالب ٥٠ قرشاً أو ٢٠٠ قرش وهو يكلف الأزهر ١٥ ج شهرياً وسينشأ فيها ملاعب رياضية وحدائق ومستشفى ومسجد كبير ومكتبة ومعهد ، وسيخصص منها قسم لبعض طلاب الإقليم الجنوبي .

٤ - قسم البحوث والترجمة : يقوم به أزهريون للبحث والترجمة باللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية ، ويقبل المساهون على هذه الترجمات التي تنشر في مجلة الأزهر وترسل

وقد عنيت المشيخة بمعهد البعوث لأن طلابه يجب أن يكونوا قدوة صالحة وسفراء صادقين للجمهورية العربية في بلادهم ، لذلك شكلت لجان مختلفة لتعديل مناهجه بما يحقق رسالته .

وستنشأ مراقبة لرعاية الشباب اجتماعيا وثقافيا ورياضيا كما ستنشأ مراقبة لجمعيات المحافظة على القرآن الكريم وسيزود الطلاب في المعاهد بما يمكنهم من دراسة الشريعة واللغة العربية وستدرس اللغات الأجنبية من السنة الأولى الابتدائية وستعزز الاعتماد الخاصة بجمعيات المحافظة والتربية العسكرية .

ادارة البحوث والثقافة الإسلامية :

تعمل هذه الادارة على صيانة التراث الإسلامي ومقدسات الأمة العربية وتنشر الوعي الناضج بين الشعوب الإسلامية وتعنى برفع المستوى الثقافي والفني وتوثيق الروابط بين المساهين وتستقبل الوافدين من الطلاب وتهتم بشأن المبعوثين ، ولها وسائلها التي تحقق هذه الأهداف وهي .

١ - معهد الإعداد والتوجيه :

الذي أنشئ ١٩٥٩ لإعداد المبعوثين إعدادا سليما ، وفيه تدرس الانجليزية والفرنسية والألمانية والأردية ،

البحوث ٢٨٢٩ طالباً من ٥٤ جنسية يجمعهم الإسلام في الأزهر وينهلون من ثقافته .

وأما البعثات الموفدة إلى البلاد الإسلامية فيختار أعضاؤها من الممتازين علماً وخلقاً ليقوموا بواجبهم خير قيام وفي كل عام يزيد عددهم فالأزهر له بعثات في أمريكا وكندا وسيلان والملايو عدا بعثات آسيا وأفريقيا والهند وأن إدارة البحوث تحرص على أن يشارك الأزهر في بناء الحضارة الإنسانية مع المحافظة على القيم الأصلية في الثقافة الإسلامية العربية

قسم الرمنظ والارشاد

يقوم بهذه الرسالة طائفة من العلماء التوضيح الدين وتقوية الوعي القومي والخلق والاجتهاد وثقافة المواطنين ثقافة حرة لا تخضع لمناهج معينة وعدد الوعاظ ٤٠٠ واعظ موزعين في داخل الجمهورية وخارجها . في ليبيا والسودان والصومال والسعودية ولبنان . ولهم أثر بارز في توثيق الصلات بين جمهوريتنا والبلاد الإسلامية ، وكذلك لهم يد طولى في النواحي العامة كتنقيف المرأة وخدمة المصالحات التي بلغ عددها ٢٠٠ ألف مصالحة ، وإنشاء مساجد مجموعها ٥٠٠ مسجد و ١٠٠ معاهد و ٢٠٠ جمعية للحفاظ على القرآن الكريم ، وهم يجارون البدع والخرافات والمبادئ الواهية والاجرام بصورده المختلفة ويحضون

عن طريق السفارات بحوث تلتقى في المؤتمرات العلمية الدولية ، ويشرف على طبع المصحف الشريف ويراجع السكتب المطبوعه في الداخل والخارج ليقدر صلاحيتها للنشر والقراءة أو عدم صلاحيتها ، وقد بحث على حداثة عهدة أكثر من ٨٠ كتاباً بمختلف اللغات . وبتتبع انجماها للصحافة والسينما والمسرح والاذاعة لينبه إلى نواحي الضعف فيها ، ويستقبل الضيوف من جميع العالم الإسلامى .

٥ - المطبعة والمجلة : تقوم المطبعة

بنصيب كبير في نشر التراث الإسلامى عن طريق السكتب والمجلة والنشرات بالعربية أو الإنجليزية . فأما المجلة فقد اتسع نطاق توزيعها وتنوعت بحوثها وأصبحت صلة قوية بين العالم الإسلامى والجمهورية العربية ، وتحرص وزارة الخارجية والسفارات العربية على أن تحصل عليها ، ولها ملحق انجليزى يتخطفه القراء ، ويعاد طبعه وشره لتناوله بحوثاً في الدين والتشريع والأخلاق .

٦ - البعثات : وافدة أو موفدة

فالوافدة من البلاد الإسلامية يستقبل أعضاها ويعنى بإسكانهم وإشعارهم بمعنى الأخوة الإسلامية .

والطلاب الممتازين أو القادمين لمدد قصيرة عناية خاصة وتكثب عنهم تقارير شهرية للوقوف على حالتهم . ويبلغ عدد طلاب

مكتب ثقافي ، وفي كل مراقبه سيارة مجهزة بأدوات الإذاعة والتسجيل .

هذا هو الأزهر وهذه هي أقسامه وكلياته ومعاهده التي تتعاون على مكافحة الأمية وجعل العقيد، وضمف الآداب والفحل الأخلق . وتعمل جميعها للقضاء على كل ذلك بين المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. هذا هو الأزهر الذي يربط الشعوب الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة حتى أصبحت مناراً للعلم ومركزاً للثقافة الدينية والعربية السليمة .

نسأل الله تعالى رعاية لرائد النهضة العربية وتأيداً للأمة الإسلامية وتوفيقاً إلى أقوم طريق .

على البر والعمل الصاخ ، ومنهم مجموعة في القوات المسلحة لشر الوعي الديني ، وزاد نشاط القسم في عهده الجديد ، وسائر ركب النهضة ، فأنشأ مكتباً فنياً للإشراف على مجلة نور الإسلام ودراسة المشكلات وعلاجها وإخراج دراسات إسلامية والقسم اتصال بالوزارات المختلفة لتنسيق التعاون بينها وبينه .

ويتخذ القسم الوسائل الحديثة لتساعده على بث الدعوة كسكبرات الصوت وآلات التسجيل . وستعمل المشيخة على أن يكون في كل مخفر شرطة وفي كل مركز أو منطقة

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم إسلامي

من الحكم العالمية

- عالم ذو همة يحيي أمة . . . ١١ .
- القادر يعمل والعاجز ينظر .
- خير الإنسان أن يجلي من العمل من أن يصدأ بدونه . . . ١٢ .
- إذا كان رأسك من شمع فلا تمش في الشمس .
- الذي يملك القمح يسهل عليه أن يقرض الدقيق .

الكتبة

نقد وتعرّيف

للأستاذ محمد عبد الله السمان

- ١ - تفسير القرآن الكريم : لهؤستاذ الأوكبر الشيخ محمود شلتوت
- ٢ - الإسلام في أمريكا : للدكتور محمد يوسف الشواربي

- ١ -

في التفسير ، واضطروا إلى أن يكونوا فقهاء
 تزخر المكتبة الإسلامية بمئات من
 في كثير من العلوم ، حتى يؤدوا مهمتهم على
 التفسيرات للقرآن الكريم ، هي بمثابة تراث
 أكمل وجه ، ويقودوا برسالاتهم خير قيام .
 ضخم للفكر الإسلامي في شتى المعارف
 إلا أن جل هؤلاء المفكرين من المهسرين
 الإسلامية . وعناية العلماء المسلمين القدامى
 للقرآن - وإن كانوا خلفوا لنا تراثا فكريا
 والمحدثين بتفسير القرآن ضرورة من
 خصبا - زحموا بتفسيراتهم بكثير من الحشو
 الضرورات الملحة ، إذ القرآن هو الأصل
 الذي تاهت خلاله معاني القرآن العذبة ، التي
 الأول للإسلام من ناحية ، ودسامة معانيه
 يجب أن يكون استخلاصها وتجليتها الهدف
 الأساسى من التفسير، وأبرزوا تعصبهم المنهجي،
 فتركوا الحاذق اللبيب يقرأ بدقة وحذر .
 عقليات ناضجة تناقشها وتخرجها في إيجاز
 أو إطناب واضحين .

والحق الذي لا مراء فيه أن تفسيرات

القرآن القديمة على كثرتها وضخامتها لم تكن
 لتغنى أى مفكر في هذه الآونة عن تفسير -
 كتفسير المنار للرحوم الشيخ رشيد رضا ،

والذين تصدوا لتفسير القرآن من المفكرين
 المسلمين القدامى ، أثبتوا وجودهم بتفسيراتهم
 حيث إنهم قطعوا من الوقت شوطا بعيداً

الذي استوعب أفكار المرحوم الإمام الشيخ محمد عبده أحد المفكرين الإسلاميين القلائل، الذين لم تجد بمثلهم الأيام.. إلا أن هذا التفسير الجديد لم تشأ له الظروف العديدة أن يتم، فترك فراغا واسعا في عالم التفسير. وجاء الزمان بعقليات ناضجة تصلح أن تكون امتدادا لعقلية الإمام المصطفى، ومنها عقلية المرحوم الإمام المراغي، وعقلية الأستاذ الأكبر الشيخ شنتوت شيخ الأزهر مـ الله في حياته. أما المرحوم الإمام المراغي فلم تشأ له الظروف أيضا أن يفسر القرآن أو على الأقل يواصل ما وقف عنده الشيخ رشيد رضا، فظل الفراغ مطلا علينا بشيخه، وأما الأستاذ الأكبر الشيخ شنتوت، فقد بدأ فعلا في أن يقوم برسالة نحو كتاب الله واستطاع أن يقدم المكتبة الثلث الأولى من القرآن، والأمل في الله وحده أن يمده بالصحة والعافية حتى يكمل ما بدأ.

وقد يرى من يرى أن الأستاذ الأكبر لم يقصد أن يقدم تفسيراً للقرآن يزخر بالمعارك الجدلية فلدينا منها الكثير، وهذا هو الحق وإنما قصد أن يستعرض كتاب الله، ليقدم لنا المعاني ملخصة مركزة تلهمها الأفهام دون أن تبذل جهدا أو مشقة، وتستعذبها الأذواق دون امتعاض أو تردد. والأستاذ الأكبر خطأ منهجه في التفسير

في مقدمته: فهو يقرر أن عناية العلماء الأولين بالتفسير كانت إحدى الضرورات، وأن اشتغالهم بالعلوم المختلفة كان هدفه خدمة القرآن، سواء في اللغة، أو الفقه، أو علم الكلام، أو البلاغة، أو الأصول، أو الفلك، أو ما إلى ذلك، كما يقرر أن اختلاف التفسير مردود إلى اختلاف ثقافة المفسر. ولذا جاءت التفسيرات ذات ألوان شتى... وأن التفسير السليم يجب أن ينزه عن ناحيتين برزت إحداها في صورة واضحة في التفسيرات القديمة، وهي التعصب المذهبي، وتأويل القرآن وفق هذا المذهب أو ذاك، وبرزت الأخرى في بعض التفسيرات المحدثه، وهي محاولة تفسير القرآن على مقتضى النظريات العلمية الحديثة، حتى تكلفوا في التأويل وحلوا القرآن ومعانيه فوق طاقته.

فالمعتزلة الذين يمثلون الرأي في تفسيراتهم وأهل السنة الذين يمثلون النقل، والمتصوفة الذين يمثلون النظريات الفلسفية هذه المذهبية - لا شك - أنها أرهقت الأذهان والعقول قديما، ولا ترهقها حديثا، وسقطت إلى أن يشاء الله هكذا، كما أنها أحدثت تذبذبا في الأفكار، وأشعلت فتنا منذ أمد بعيد، حينما كانت السياسة تقتضى التدخل لحماية مذهب، واضطهاد آخر.

ثانياً : إبراز للقيم الأخلاقية العليا والمثل الإنسانية الرفيعة ، لتكون مدياً للناس يضيء لهم الطريق إلى الحياة الصحيحة .

ثالثاً : التنسيق الجميل في صورته لمعاني القرآن ، والذي حرمت منه التفسيرات القديمة ، فهو يجعل من السورة موضوعاً ذا عناصر مركزة يسهل للقارىء الامام العام بالسورة واتجاهها ومقاصدها .

رابعاً : الحقوق والواجبات لها مكان بارز في عرض الأستاذ الأكبر للقرآن ، حتى ينحيل إلى القارىء أنه أمام دراسة اجتماعية مرة ، وسياسية مرة ثانية ، واقتصادية مرة ثالثة دون أن يكون للحشو والتعقيد أى أثر يذكر .

خامساً : لشخصية الأستاذ الأكبر في تناوله للقرآن وجود ملبوس ، فهو ليس معقبا فحسب ، وإنما له رأيه الحر في آراء غيره ، ولو كانت آراء أستاذه ، الإمام محمد عبده أو الأئمة السابقين .

سادساً : تحديد المفاهيم ، فالأستاذ الأكبر يوضح منهج السورة ، ومنهجه في دراستها ، ثم الموازنة بين منهج هذه السورة ومنهج غيرها ، وهو حرص كل الحرص على أن يحدد المفاهيم ، وألا يتركها فوضى يأخذ بعضها بخناق بعض .

سابعاً : لم يفق الأستاذ الأكبر ؛ أن

وحسبك أن تعلم أن التعصب للذهب أخرج بعض العلماء القدامى عن وقارهم ، إلى درجة تسفيهه رأى المعارض بقسوة .

أما هؤلاء المحدثون المتكلفون الذين يخضعون القرآن للنظريات العلية متأولين تأويلاً فاسداً ، فالأستاذ الأكبر يرى أن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف ، وهذا اتجاه خاطيء ، لأنه يحمل أصحابه على تأويل القرآن تأويلاً متسكماً يتنافى مع الإعجاز ولا يسيغه الذوق السليم ، ولأنه يعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان ، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى الأخير . فتمد يصرح اليوم في نظر العلم ما يصبح غداً من الخرافات . .

والأستاذ الأكبر في عرضه للقرآن في هذا الجزء يهتم :

أولاً : باستخلاص المعاني الإجمالية للسورة كلها وأهدافها الأساسية ، ويتجنب تفتيت الآيات إلى كلمات بل إلى أجزاء الكلمة كما كان مستساغاً في التفسيرات القديمة ، حتى لا تنزل المعاني طريقها إلى الأفهام .

لقد قضى الدكتور عامين أستاذا زائرا بجامعة من جامعات أمريكا ، وانتزعت الفرصة فقام بواجب إنساني نحو إخوانه المسلمين هناك ، ونحو الأخوة الإنسانية عامة . فقدم لنا في هذا الكتاب عرضا مبسطا عن الإسلام في أمريكا ، هو في الحقيقة مرجع واف في هذا الصدد .

قدم لنا نبذة تاريخية عن هجرة المسلمين إلى الدنيا الجديدة ، وأن التاريخ سجل هجرة بعض العرب المسلمين إلى الدنيا الجديدة قبل رحلة كولومبس ، مكتشف هذه الدنيا الجديدة . وذكر أن توافد المسلمين من شتى البلاد إلى أمريكا جعل أمريكا تتبادل الثقافة بينها وبين العالم الإسلامي . كما ذكر أن في أمريكا اليوم هيئات إسلامية منها : المركز الثقافي الإسلامي بواشنطن وهو الهيئة الرسمية الوحيدة هناك ، ويرعاه مجلس يضم جميع سفراء الدول الإسلامية ، يختص بجميع شئون المسلمين ، وقد أصبح إحدى المؤسسات العامة التي تصددها الزائر الأمريكي العادي القادم من الولايات الأمريكية المختلفة لزيارة عاصمة بلاده .

ثم المركز الثقافي الإسلامي بنيويورك ، يضم معهدا إسلاميا لنشر الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية ، وناديا إسلاميا ومسجدا كبيرا .

يرى القرآن عن الجدل الممل ، وينأى به عن الإسفاف في مناقشة عبارة افترضت حكمة القرآن أن تأتي موجزة لتهدف إلى معنى واحد مستقل .

فإذا ذكر أن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة . فأى إسفاف هذا الذي يحمل المفسر أن يأتي لنا بآراء متشعبة في تحديد عدد هذه الدراهم ؟ وهكذا .

وبعد : فهذا عرض سريع لتفسير الأستاذ الأكبر ونحن حين نقول : إننا كنا محتاجين إلى مثل هذا التفسير ، لا نقصد التزلف ؛ فإن رواج هذا التفسير وطبعه مرتين في خلال أسابيع معدودة دليل على أن حاجة المتقنين شديدة إليه . وحاجتهم أشد إلى أن يهب الله للأستاذ الأكبر الصحة حتى يكمل ما بدأ .

- ٣ -

الإسلام في أمريكا : كتاب جديد للدكتور الشواربي كتب مقدمته الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر وكذلك فضيلة الشيخ عبد اللطيف دراز رئيس جمعية التعريف الدولي بالإسلام والدكتور الشواربي أستاذ بجامعة القاهرة وسكرتير جمعية التعريف الدولي بالإسلام ، وكتابه هذا أول بواكير إنتاجها في الميدان الإسلامي .

نقد كتاب

(الأئمة الاثنا عشر)

لابن طولون المتوفى سنة ٩٥٣

نشر كتاب (الأئمة الاثنا عشر) لشمس الدين محمد بن طولون ، بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية ، وهو الكتاب الأول من نواذر المخطوطات التي ينوي الدكتور نشرها . والكتاب في ١٤٣ صفحة مصدر بمقدمة ومذيل بفهارس وكان طبعه في بيروت سنة ١٣٧٧ .

والدكتور المنجد غنى عن التعريف بما له من بحوث أدبية وتعليقات قيمة سواء فيما يؤلفه أو فيما ينشره ، كما أن ابن طولون من أئمة المسلمين المكثرين من التأليف النافعة ، فهو في دمشق مثل الحافظ السيوطي في مصر وكلاهما توفي في القرن العاشر .

وقد وقعت في الكتاب أوهام وأخطاء أحببت تصحيحها إتماماً للفائدة المرجوة من نشر الكتاب الذي سماه مؤلفه (الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية) . ونشره الدكتور باسم (الأئمة الاثنا عشر) .

ص ٢٨ - ذكر الدكتور في مقدمته أن تاريخ ميفارقين مفقود اليسوم ، والصواب أن تاريخ ميفارقين وآمد لأحمد بن يوسف

ثم المركز الثقافي الإسلامي في ، ديترويت ، وهي مدينة تقع في قلب الولايات المتحدة بولاية « ميتشجن ، وكذلك المركز الثقافي الاسلامي بسان فرانسيسكو ، ثم بمدينة شيكاغو ، ثم المجلس الاسلامي الأعلى بنيويورك ، وبعض المساجد بكثير من المدن الأمريكية .

وقد قدم لنا المؤلف صورة من المؤتمرات الاسلامية التي تعقد في ولايات أمريكا لاسيما شيكاغو وكندا ، وصورة عن اتحاد الجمعيات الاسلامية في الولايات المتحدة وكندا ، وما إلى ذلك من المؤسسات العديدة .

والدكتور قد أسدى خيراً للعالم الاسلامي بهذا الكتاب الجليل ، وقدم لنا إحصائيات دقيقة عن الاسلام والمسلمين في أمريكا ، وهو يرى أن الاسلام يجب أن يكون فكرة متحركة في أي بقعة يحل بها ، وعلى العالم الاسلامي أن يعرف واجبه ويؤديه نحو الجاليات الاسلامية الموزعة في شتى بقاع المعمورة .

هذه كلمة عابرة ولا أراها جديرة بهذا الكتاب الجليل ؟

محمد عبد الله السمان

* * *

هاشمي الأبوين ولد ابنين هاشمي الأبوين) .
وذلك لأن كل هاشمي يلد هاشمياً ، وإنما ميزة
سيدنا على عليه السلام أنه أول هاشمي الأبوين
ولد ولدين كل منهما أبواه هاشميان .

ص ٤٩ . س ١ : (حبان) بالمهمله وفي
الآخر نون . صوابه (خباب) بالحاء المعجمة
وبموحدين .

ص ٤٩ . س ٢ : ورد ضبط (الخدرى)
بكسر المعجمة والصواب ضمها ، وقد ورد
خطأ أيضاً في ص ٥٠ و ص ٥١ .

ص ٥٣ . ذكر حديث في صحيح مسلم وفي
أثنائه تعذر على الدكتور قراءة الأصل
فوضع بعض نقط وقال في الهامش (ثلاث
كلمات غير واضحة في الأصل) ولو رجع
الدكتور إلى صحيح مسلم وجد أن هذه الكلمات
هي (بما يدعى خم) وغدير خم ، مشهور
والكلمة بضم المعجمة وتشديد الميم .

ص ٥٤ . س ١ : (والفوز) صوابها
(والنور) . س ٥ (أهل) ضبطت بضم
اللام والصواب كسرهما ، س ٦ (بعد)
صوابها (بعده) بزيادة الهاء . وتصويب
الكلمات الثلاث عن صحيح مسلم .

ص ٥٥ . س ٢ : حسن زيادة) جاءت
هذه الجملة هكذا . وفي الهامش (كذا
في الأصل ولم أجد هذا الاسم في تهذيب
التهذيب) . قلت الصواب (حبشي بن جنادة)

ابن علي بن الأزرق الفارقي موجود بالمتحف
البريطاني بلندن برقم ٥٨٠٣ كما أن صورة
الكتاب الشمسية موجودة بمكتبة السيد الأستاذ
أحمد خيرى الخاصة بروضة خيرى باشا .
ص ٣٩ - ورد في مقدمة المؤلف جملة :

(شهادة أشرق بنورها الخافقين) ، ووضع
الدكتور علامة (١) على الخافقين ، وفي
الهامش قال (كذا في الأصل) . وذلك أن
الدكتور ظن أن (الخافقين) فاعل . ولا
يمكن أن يكون هذا من تحريف النسخ .
فالمقدمة كلها تنتهى فواصلها بالمين . والرين ،
والزين . الخ . وابن طولون أجل من
الوقوع في هذا الخطأ . والصواب أن فاعل
« أشرق » ضمير يعود إلى « شهادة » ، وأن
« الخافقين » مفعول به ، ففي أساس البلاغة
(وأشرقه بالصنع) فدل ذلك على أن الفعل
(أشرق) متعد .

ص ٤٢ - جاء في هاشم رقم (١) عن
(منى) أنه موضع بمكة . والصواب أنه
بضواحي مكة وهو يبعد عنها ٦ كيلو مترات .

ص ٤٢ - جاء في هامش رقم (٦) ما نصه
(... لأنه يجمع فيه بين صلاتي العشاءين)
وكان الواجب إضافة جملة . وذلك ليلة عيد
النحر . لئلا يظن أن الجمع بين العشاءين
في مزدلفة مطلق على طول الأيام .

ص ٤٧ . س ١٤ : وردت جملة (وأول
هاشمي ولد ابنين هاشميين) والصواب (وأول

- فالإسم بضم الحاء المهملة بعدها موحد فثين
معجمة واسم أبيه بجم بعدها نون .
- ص ٥٦ . س ١ : ورد لفظ (أنه) وفي
الهامش أن الأصل (أن) قلت ما كان
في الأصل هو الصواب ، والحديث في صحيح
مسلم . وما كان ينبغي للدكتور أن يغير لفظ
الحديث بل كان ينبغي له الرجوع إلى صحيح مسلم ،
فقد ذكر المؤلف أن الحديث رواه مسلم .
- ص ٦٣ . س ٩ : ورد (أبو الحوراء)
ووضع الدكتور علامة رقم (١) وقال في
الهامش أنه (أبو الجوزاء بالمعجمة اه) .
قلت الصواب أنه (أبو الحوراء) بالحاء
والراء المهملتين . وما في تهذيب التهذيب
خطأ مطبعي وقد جاء الإسم صحيحا في الجزء
الثالث ص ٢٥٦ من تهذيب التهذيب .
- ص ٦٥ . س ٢ : (أمام) صوابها (أيام)
بالياء آخر الحروف بدل الميم الأولى .
- ص ٧٧ . س ٢٢ : (ابنته) صوابها
(ابنة) بدون التاء المشناة من فوق .
- ص ٧٨ . س ٣ : (كرنابة) صوابها
(كرنافة) بالفاء بدل الموحدة . وأما
الكرناب بالباء الموحدة فهو التمر واللبن
ولا محل له في سياق القصة ، فالمراد كرنافة
التخل وهي بالناء .
- ص ٨٥ . س ٩ : وردت كلمة (سنة)
وبعدها نقط وفي الهامش (كلمة غير واضحة
في الأصل) قلت هذه الكلمة هي
(الجحاف) بضم الجيم بعدها حاء مهملة
وهو الإسم الذي أطلق على سنة ثمانين من
الهجرة الشريفة .
- ص ٨٥ . س ١٠ : سنة ثلاث وثمانين
ومائة . الصواب ثلاث وثمانين بدون مائة .
- ص ٩٣ . س ٧ . ص ٩ : لفظ (مائتين)
صوابه (مائة) في الموضعين .
- ص ١١٧ آخر سطر : (سنة ست وخمسين)
الصواب (ثمان وخمسين) . فهنا نقل
ابن طولون عن ابن الأزرقي في تاريخ ميفارقين
وبالرجوع إلى اللوحة (١١٢) من مصورة
مكتبة روضة خيرى نجد ما نصه (وقيل ولد
ثمان شعبان سنة ثمان وخمسين ومائتين لاشك
فيه) يعني الإمام الثالث عشر .
هذه هي الأخطاء والأوهام التي وقفت
عليها في الكتاب المذكور ، ولا يفوتني أن
أنوه بالمجهود المشكور الذي بذله الدكتور
المنجد في إبراز الكتاب في صورته المشرقة
التي ظهر بها . والله ولي التوفيق والهادي
لأقوم طريقه ؟

عبد السلام محمد النجار

بَرِيَّةُ الْمَجَلَّةِ

فتاوى في الشيوعية

لؤلؤة الشيعة في العراق

الجواب

باسمہ تعالیٰ شأنہ

الشيوعية ضلال والحاد فلا يجوز الاتهام
اليها ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(عبد الهادي الحسيني الشيرازي) خاتم

السؤال الثاني

حضرة مولانا حجة الاسلام السيد محسن
الحكم المحترم .
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل
الباري أن يديمكم ذخرا للمسلمين .

مولاي ، اني من مقلديكم ولكي تنتمي إلى
الحزب الشيوعي أفتونا بأمركم وانني أنتظر
الجواب للسير عليه .

والسلام عليكم ورحمة الله .

محمد السيد قنديل

الجواب

لا يجوز الاتهام إلى الحزب الشيوعي فإن
ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والاحاد .
أعاذكم الله وجميع المسلمين من ذلك وزادكم
إيمانا وتسليما . والسلام عليكم ورحمة الله .
(محسن الحكم) خاتم

ما زال المتهمدون من علماء الشيعة بالعراق
يبصرون المسلمين بحقيقة الشيوعية ويحذرونهم
شر التورط فيها من طريق الوعظ وبطريق
الفتوى ، وقد وقعت في أيدينا ثلاث صور
لثلاث فتاوى أصدرها ثلاثة من جملة العلماء
هذه نسختها .

السؤال الأول

آية الله العظمى المجتهد الأكبر السيد ميرزا
عبد الهادي الشيرازي حفظه الله وأبقاه
ذخرا لعموم المسلمين . أتقدم لساحتكم
بالسؤال الآتي راجيا التفضل بالإجابة :
هل الشيوعية تتصادم مع الدين وهل يجوز
الاتهام اليها وتأبيدها . بينوا لنا الأمر فإنا
من مقلديكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبد الكاظم محمد

فعلى أفراد الشعب أن ينهض للحفاظ
على دينهم وأعراضهم . والله الموفق
والمستعان .

حرره محمد الحسين آل كاشف الغطاء .

مطالب الإمام الشيرازي
ذهب وقدأ إلى كربلاء لاستطلاع آراء
العلماء في بعض الشؤون .

وزار الوفد سماحة الإمام الشيرازي وكبار
رجال العلم في داره ، وكبار رجال العلم في المدرسة
الهندية ، والعلامة الطباطبائي وأصحابه في المدرسة
السلفية ومدرسة العلامة الخطيب .

وهذا ما حلّبه الامام الشيرازي شفاهها وفي
كتاب قدمه للوفد .

ينبغي الاهتمام بالنشاط التالية :

١ - تعديل القوانين السابقة بما يوافق
الشريعة الإسلامية بما في ذلك قانون الزواج
والإرث .

٢ - الاهتمام بمناهج المعارف بإبعادها
عن النظريات الملحدة وبشروح الإسلام
والفضيلة وتطهير الاذاعة من الأغاني الفارغة
وإنشاء ركن فيها لنشر الإسلام .

٣ - الاهتمام بالشعائر الإسلامية كإقامة
الصلاة في المعاهد والدوائر
والمواصلات . والمنع عن الافطار في شهر
رمضان وتسهيل وسائل الحج . وإعطاء

السؤال الثالث

حجة الاسلام والمسلمين آية الله الشيخ
عبد الكريم الجزائري دام ظلّه . هل
الشيوعية تتصادم مع الدين وهل يجوز الاتناء
بها أو تأييدها . افتونا مأجورين .

خادمكم

عباس العلي شامية

الجواب

الشيوعية هدم للدين وكفر وضلال فلا
يجوز الاتناء بها بوجه من الوجوه . كفى الله
المسلمين شرها .

(عبد الكريم الجزائري) عاتم

فتوى الامام كاشف الغطاء

بسم الله الرحمن الرحيم

المبدأ الشيوعي مبدأ هدام لكل المتمدسات
محطّم ومصادم لكل شريعة ودين . والركون
إليه من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر .
والمعول بعد الله جل شأنه في مكافئته
وتحطيمه على زعماء العشائر ورؤساء القبائل
أهل الغيرة والحية الذين يغارون على الدين
كما يغارون على الأعراض وسائر النواميس
المقدسة .

وبعد إلقاء المحاضرة قرر الحاضرون من الفلاحين الامتناع عن الصيام . وتعلق الجريدة على ذلك بقولها إن هذه المحاضرة ساعدت القرويين كثيرا على التحرر من الأفكار الدينية .

وليس ذلك غريبا من رجل يدعى الإمامة في الدين ولم يتعمق أصوله ولم يتصل بروحه في مصادره الصحيحة ومنابعه النقية .

حول ماء بئر زمزم

استفتت جريدة الندوة الحجازية العلماء فيما نقلته عن مجلة الدكتور القاهرية حول ماء بئر زمزم . والقول في ماء زمزم لا يحتاج إلى سؤال العلماء عما فيه من بركة ؛ لأن هذا مقطوع به وإن جحدته صاحب مجلة الدكتور وجحدته معه من جحدته .

يقول الدكتور إن ماء زمزم ملوث بماء المجارى .

فماذا يقول في التاريخ الذي يحدثنا أن زمزم نبتت حيث لا بيوت ولا مجارى وعلى لغتنا حسب المثل القائل (لا حادى ولا منادى) ويحدثنا التاريخ أيضا أن السيدة (هاجر) بعد أن سعت السبعة الأشواط بين الصفا والمروة طلبا للباء رأته يفور من تحت

الحرية الكاملة لاقامة الشعائر الإسلامية .
٤ - وضع حد لتبرج الفتيات وخاصة الطالبات وإيقاف النساء على حدودهن المقررة في الإسلام وإلغاء طلب الصورة في الجنسية .

٥ - وضع حد للمنكرات التي تضر المجتمع كالحمر والقمار والربا وما إليها .

٦ - تطهير الأعتاب المقدسة من كافة المنكرات والأمر بفتحها ليالى الزيارات وشهر رمضان والأمر بتعميرها تعميراً كاملاً وتسهيل الأمر على الزائرين .

عالم فنفته الشيوعية فارتد عن دينه

جاء في التقرير الصحفى لسفارة الجمهورية العربية المتحدة في صوفيا أن صحيفة «فروزت» البلغارية نشرت في عددها الصادر يوم ٢٢ مارس الماضى خبرا عن (عود جيف) يذكر فيه أن أحد أئمة المسلمين البلغار ويدعى اينيموف ألقى محاضرة عن جوهر الإسلام حضرها جميع الفلاحين المسلمين في قرية «تريم» من أعمال «كولارجراد» وقد كان الغرض من هذه المحاضرة هو الغض من حكمة صيام شهر رمضان . وقد ذكر هذا (الإمام) أسباب ارتداده عن الإسلام وتحرره من التعسف الدينى .

بين الأستاذ العقاد والأستاذ الأكبر

بعث فضيلة الأستاذ الأكبر بهذه البرقية إلى الأستاذ عناس محمود العقاد ، مهنتاً سيادته بنيله جائزة الدولة التقديرية .

لقد أرسيتم قواعد الأدب العالم ، وأسسها العريقة في النهضة الحديثة ، ثم أقمتم صرحه العالى ، وبناءه الأشم ، فامتلت به نفوس الشيب والشبان .

وحين لم تتركوا مكاناً إلا ونثرتم فيه أزهار الأدب ووروده انثى تقدير الأمة لسكم من قلوب تجمد العامنين المخلصين ، فأتلج ذلكم صدرى وامتلا بشرى وسرورا ، اعتزازاً بأمة أنجبت ثم قدرت . فحياكم الله ومد في عمركم ، لتظل أمة الأدب تنزل في خمائل أدبكم ، تنفياً ظلاله ، ويعطر أيامها شذا عرفه . والسلام عليكم ورحمة الله .

محمود شلتوت

فتلقى فضيلة الأستاذ الأكبر من الأستاذ العقاد هذه البرقية رداً على التهنتة :

دمتم للعلم والدين ، والأدب المين ، ودامت جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين ، والحق اليقين ، عباس العقاد

قدم طفلها إسماعيل ، فجاءت مهرولة تحوط الماء وتقول كلتها المشهورة (زمزم) ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم (رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لسالت حتى ملأت الوادى) هذا حديث صحيح وإن لم يصدقه الدكتور .

ويحدثنا التاريخ كذلك أن قافلة من جرم كانت في طريقها بتجارة إلى الشام فأرسلت رائدها لطلب الماء فرأى على بعد طائر أهبط إلى الأرض فعرف الرائد أن هذا الطائر لابد أن يكون قد هبط على ماء ، فمشى نحوه فوجد إسماعيل وأمه فرجع إلى قافلته يحدث بما رأى من العجب ، وأى شيء أعجب من طفل وأمه يجلسان في العراء و (لا جار ولا ناخ نار) حتى ولا كعبة ولا بناء ، إلا عين هذا الماء ؟ : فماذا يمنع من أن الله يحفظ ماء زمزم ببركته على ما كان عليه يوم نبع ؟ أو أن حضرة الكاتب ينقى البركة عنه يومذاك ؟ ثم أين البعثات الطيبة التى توفدها الجمهورية العربية المتحدة والحكومات الأخرى ؟

عبدالمهجة أبو السمع

إمام المسجد الحرام

البحث والتوجه، إلى مرید الخير له ، فالسياسة الرشيدة تكون بمثل هذا التعبير . وكلمة الشك باب اليقين اشتهرت عن الغزالي ، وهذه الكلمة لها باب آخر وهو أن المرء إذا شك في أمر حله ذلك الشك على التماهى في البحث ، ومن بحث ، فهو في الغالب يصل إلى الحق بخلاف المنكر ، فإنه لا يهتم بالبحث ولا بالوصول إلى الحقيقة فهو مقتنع بحالة أفكاره . والخلاصة أنه لا يصح الاستشهاد بهذه الآية على الجملة المتقدمة ، فبينهما فرق عند من له معرفة بالأساليب المتنوعة .

سبيل على الطوبى

رجاء الى السادة العلماء

ترجو إدارة هذه المجلة من السادة العلماء أسانذة الكليات والمعاهد أن يخصصوها ببحوث مدروسة فيما تخصصوا فيه من شريعة وفلسفة وأدب وتاريخ ولغة . وستكون المكافأة على قدر ما يبذل في الموضوع من جهد ، وما يحصل منه من فائدة .

الى السادة المشتركين

ترجو الإدارة ممن انتهى اشتراكهم من السادة المشتركين أن يبادروا إلى تجديده حتى تستمر في إرسالها إليهم .

مجدد المعهد الربيعي بالمنصورة

أصدر معهد المنصورة الدينى العدد الأول من مجلته ، بإشراف طائفة من أسانذة المعهد وهيئة تحرير من الطلبة .

والعدد مصدر بصورة للسيد الرئيس جمال عبد الناصر ، وأخرى لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر . ويتضمن طائفة كبيرة من الموضوعات الدينية والأدبية والعسكرية وكثيراً من الصور .

وفي العدد بضعة قصائد من شعر الطلبة تبشر بمستقبل لأصحابها إذا داوموا على تنمية مواهبهم الشعرية والأدبية

حول استشهاد بآية

قرأت مقالا للأستاذ منصور رجب في عدد

رمضان من مجلة الأزهر فلفت نظري استشهاد بآية : « وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وعند التأمل الصادق لا نجد صلة بين هذه الجملة فقال إنها أرسيت على فكرة - الشك باب اليقين - وبين الآية الكريمة واسم للشيخ مقصدا حسنا ، فهو يريد أن يبين أن القرآن الكريم سبق الغرب وفلاسفته ديكارت وأمثلة ، وهذا كلام يفرح الشبان الذين لم يتذوقوا بلاغة ولم يغوصوا فى علم . والآية الكريمة وردت لجذب الخصم ليدخل ميدان الجدل والنقاش والحوار لعله يصل إلى الحق ، فالخصم إذا قوبل بما يدل على تجهيله وتجهيجه نفر من

أبناء الأزهر

استقبل فضيلة الأستاذ الأكبر بمكتبه السيد الأستاذ ناصر المنقود مستشار المعارف السعودية ، وقد دار الحديث حول البعثات الأزهرية في المملكة العربية السعودية وفي بعض النواحي الثقافية .

احتفال الأزهر بعيد العلم

احتفل الأزهر في مساء ٢٣ / ٦ / ١٩٦٠ بعيد العلم في قاعة المحاضرات الأزهرية ، ووزعت الجوائز على المتفوقين من الطلاب في الشهادات ، وفي العلوم التي حددتها لجنة المكافآت .

مؤتمر معسكر الرواد

يبدأ مؤتمر معسكر الرواد في مدينة البعوث الإسلامية في الساعة السادسة من صباح يوم ٨ / ٧ / ١٩٦٠ وينتهي يوم ١٣ منه وفيما يلي موضوعات المحاضرات التي ستلقى في المؤتمر وأسماء السادة المحاضرين :

١ - الاتحاد القومي وسيلة لتطبيق الاشتراكية والديمقراطية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكيم سرور .

٢ - المذاهب السياسية في العالم للأستاذ

هذا - ومن بين هؤلاء طلاب اختيرت أحمد مختار قطب .

شهد فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر مؤتمر الاتحاد القومي العام الذي عقد في الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ٢٠ / ٦ / ١٩٦٠ بقاعة المحاضرات بجامعة القاهرة

جوائز المتفوقين في الفنون الجميلة

من طلبة الأزهر

احتفل الأزهر في الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء ٢٨ / ٦ / ١٩٦٠ بتوزيع الجوائز على المتفوقين من طلاب الأزهر في الفنون الجميلة والتربية الفنية ، وذلك بمكتب فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر .

كما تقرر أن تكون الكتب والموضوعات التي يجرى التسابق فيها كما يأتي :

١ - في شهر القاهرة .

يؤدي المتسابقون امتحاناً تحريرياً في المواد الآتية :

١ - مادة التاريخ :

دراسة غزوة بدر وأحد من حيث أسباب كل غزوة ونتائجها وموقف المسلمين في كل منهما والحديث عن سير المعركة فيهما .

ب - مادة الأدب :

دراسة الشاعر محمود سامي البارودي تحريراً وحفظ ما لا يقل عن مائة بيت من ديوانه .

على أن يكون الامتحان في حفظ القصائد وفهمها شفويًا .

٢ - في كلية الشريعة :

١ - تاريخ علم الحديث (موطأ مالك صحيح البخاري ، صحيح مسلم) .

يؤدي المتسابقون امتحاناً تحريرياً في الدراسات الآتية :

تاريخ أصحاب هذه الكتب ، ومناهجهم في تأليفها وشروط القبول عند كل منهم وميزات كل كتاب وماوجه إليه من نقد مع المقارنة بينها جميعاً من حيث المزايا والنقد .

٣ - الاستعمار في الشرق الأوسط للأستاذ الدكتور محمد البهي .

٤ - القومية العربية للأستاذ الدكتور عبد الشافي غنيم .

٥ - الاتحادات الطلابية للأستاذ عبدالحق علام .

٦ - الحياض الإيجابية للأستاذ الدكتور مراد غالب .

٧ - الصحافة في طورها الجديد للأستاذ فكري أباطة .

٨ - القيادة للأستاذ محمد علي حافظ .

٩ - مقوماتنا الروحية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني .

١٠ - اعرف بلادك ومشاكلها للأستاذ عبدالمعطي فهمي .

نصر السيد نصر .

١١ - دور المرأة في الإسلام للدكتور

بنت الشاطي .

جوائز المسابقات الصيفية

بين طلاب الأزهر

تقرر أن يباح الدخول في مسابقات الدراسات الصيفية للطوائف الآتية : من الطلبة

١ - طلاب السنة الرابعة المنقولون إلى السنة الخامسة من القسم الثانوي بمعهد القاهرة

٢ - طلاب السنة الثالثة المنقولون إلى السنة الرابعة للكليات الثلاث .

ب تاريخ الفقه (الأئمة الأربعة : أبو حنيفة . مالك . الشافعي . أحمد بن حنبل) يؤدي المتسابقون امتحاناً تحريرياً في الدراسات الآتية :
 تاريخ كل منهم ، ونشأة مذاهبهم الفقهية وما يمتاز به كل مذهب من ناحية أصوله التي قام عليها ، وأشهر الكتب المؤلفة فيه ، والجهات التي راج فيها وأسباب هذا الراج

٣ - في كلية اللغة العربية :

(ب) في علم التفسير (ابن كثير . الفخر الرازي . ابن جرير) .

١ - في علم النحو

يؤدي المتسابقون امتحاناً تحريرياً في الدراسات الآتية :

(سيويه . ابن مالك . ابن هشام) .

تاريخ هؤلاء المفسرين ودراسة مناهجهم في كتبهم التي فسروا بها القرآن الكريم مع الموازنة بينها وبين مزنة كل كتاب منها ، وما وجه إليه من نقد .

(تاريخه ، شيوخه ، تلامذته ، كتبه ، أثره في النحو ، ما وجه إليه من نقد) .

هذا وقد اعتمد ستون جنبها لكل جهة دراسية مباح لها الدخول في امتحان المسابقة ، على أن توزع المكافأة على المادتين المحدد فيهما المسابقة لكل مادة ثلاثون جنبها توزع كالاتي :

(ب) في علم البلاغة (عبد القاهر ، أبو يعقوب السكاكي ، الخطيب القزويني) يؤدي المتسابقون امتحاناً تحريرياً في الدراسات الآتية :

(تاريخ كل منهم . شيوخه . تلامذته . مؤلفاته . أثره في البلاغة . ما وجه إليه من نقد) .

الأول من كل مادة ١٢ ج والثاني ١٠ ج

٤ - في كلية أصول الدين :

(١) في علم الكلام (التوحيد) (واصل) والثالث ٨ ج

اعتذار

تعذر إدارة المجلة من تأخر هذا العدد عن مواعده المقرر لأسباب قهرة لم يكن لنا في التغلب عليها حيلة .

17th OF RAMADAN

by

AHMED HASSAN EL-ZAYAT

Editor - in - Chief

Islam on immigrating from Mecca, the seat of ignorance, to Yathrib was still lacking support and strength. The Pioneers in embracing Islam, whether immigrants or the helpers, were subjected to brutal torments. The Almighty was trying their patience by the pains fallen upon their heads and by the temptations put in their way to find out the staunch supporters to the Islamic creed and the persistent preachers and heroic fighters ready to carry out and disseminate the cause of Islam.

Qurashites were inciting the other Arabian tribes against the pioneers of Islam. Jews were setting traps to pull their legs and the hypocrites were trying to betray them by servile flattery. But when God willed His religion to survive, His glory to dominate and His light to shine forever He ordered three hundred of His true servants to mount to the Valley of Badr. There they went riding successively on seventy gaunt camels armed with the patience of

warriors to bear the paucity of material, supported by the enthusiasm of the true believer to overcome the lash of prestige and by the content of the ascetic to mitigate the challenge of poverty. In their march they were moving deep in the trance of mystics looking forward to meet one of the two groups which God had ordained them to meet; the commercial caravan or the hostile army, and ready to face either victory or martyrdom. Unfortunately Abu Sufian succeeded to escape with the rich caravan through the sea route. They were thus left to face the furious Meccans who were enraged against the attack waged against their creeds, wealth and authority. They were left with no other alternative but to fight the Meccans who had camped under the leadership of Abu Gahl at the remote end of the Valley. They were 950 warriors iron-clad and armed to their teeth. Their hearts were full of indignation against Muhammad and his followers. Seeing that their fighters outnumbered those of the Muslims

and that their arms were better than theirs they became dead sure of victory.

On the 14th of Ramadan the war broke between the two armies. The Muslims though poor and scanty were only one third of the unbelievers army.

The unbelievers though numerous and rich were chosen from the best warriors of Quraysh. In such a stead Islam was passing a critical examination. The battle of Badr was the turning point in the history of humanity. Humanity had to be led either upon by Muhammed to the way of God and be guided to salvation or by Abu Sufian to the way of ignorance and be dragged into error and confusion to face their utter destruction. At Badr their stood on one side Muhammad and his followers defending the human civilization with its religions and all its aspects of progress. On the other side stood Abu Sufian representing the Barbarians with their idols and fancies. Humanity was then facing a decisive battle. It had to choose between a way leading to its happiness and a stumbling block hindering its progress and causing it to relapse into ignorance and confusion, between illuminating light and utter darkness and between submission to God and subjugation to Devil.

The result of such campaign between the forces of right and the hords of wrong was either the loss of human heritage and the eclipse of heavenly guidance or the revival of the good and the victory of the servans of God. To ensure the victory of good and to save the human civilization under such circumstances as afore mentioned a heavenly miracle was needed to support the few hundreds of Muslims against such a threat.

Muhammad, the messsenger of God, faced the Qiblah (niche) and spent the night praying to God and begging Him for help against the deadly attack of the enemies saying "O' God. There is Quraish coming in all its pride to attack your messenger and to charge him with falsehood. O'God, give me the victory you had promised. O'God, If the unbelievers succeed in their attack and this group of believers perish, Islam will be abolishd forever and none will be left to pray for you on this earth".

Vehemently the prophet was calling on his Creator for help that he took no heed to his cloak which dropped down more than once to the ground. Abu Bakr who was standing behind picked the cloak and put it on the shoulders of the prophet saying unto him. "Take it easy ' messenger of God! Surely God will

fulfil His promise". No Sooner had the prophet finished his prayers than the word of God was revealed that victory would be assured and that paradise would be the abode of the martyrs who die in the battle. On hearing the news the Muslims gave themselves soul and mind to fulfil the deed and to gain the victory. They had nothing to ponder upon but the promised paradise. Thus they attacked their enemies with hearts full of confidence and trust in God whereupon God put in the hearts of the unbelievers fear and distrust. As such the unbelievers were driven to meet their death.

When the battle was over the multitudes of the unbelievers were completely defeated and the great dam of idolatry was thus demolished under the pressure of the flood of the new spring rushing forth from the rocks of Badr and the illuminating light of true faith emanating from Yathrib dissipated the heavy clouds of darkness. Consequently the result of the battle proved the fulfillment of God's promise and the victory of three hundreds of believers over nearly a thousand of unbelievers which is obviously a heavenly miracle.

However the battle of Badr is not noticed and recorded in history because of its strategy, equipment and expenses for there are nothing compared with great battles recorded in history. In fact it was no more

than a fight between two quarters of one city. But its importance arises from the fact that its consequences had changed the march of history and influenced the future of the world. It had a great impact on the history of peace. It had been a decisive decree of fate which changed the attitude of the human race and enabled the Arabs to play their part and give their contribution to the advancement of science, preservation of civilization and the dissemination of the message of God.

The victory in such battle was not the result of arms and men but it was the result of truth and deep faith. True faith is always a strength bestowed by God in which Angels and heavenly spirits contribute. It is enforced by hope, love, altruism and idealism. It never cares for numbers nor fears arms. It never hesitates in face of danger.

By such true faith pushed by God into the hearts of true believers. He created strength out of weakness at Badr, Kadisieh and Yarmuk, a civilization and Prosperity which spread good and plenty all over the world out of the barrenness of the desert and disintegrity of the arabs a state which regulated the world and reduced it to order by enforcing justice and religion which unite the souls by fostering mercy and sympathy.

THE PLURALITY OF WIVES “POLYGAMY”

by

His Eminence Shaykh Mahmoud Shaltout
Rector of Al-Azhar University

Part 1

The plurality of wives was one of the topics so maliciously exploited by the fanatic organs of the west that it excited a train of critical thoughts. Such attacks have even actuated groups of Muslims at successive periods to ask for a legislation to impose restrictions not enjoined by God upon such institution.

Such institution was weighed on different scales. It has been looked upon from two different angles: the angle of the legislative text and the angle of social cases. Such diversity of approach has led to controversial treatment.

Thus it is not strange to see that some thinkers have come to the conclusion that the ban of plurality is the criterion and that polygamy is a provision for urgent emergencies; while some others have come to the conclusion that the permission is the criterion and the ban is resorted to only when it is feared that the evil of practicing such institution outweighs the good.

On the other hand the social researchers have widely differed on such matter. Some have seen in polygamy a social crime which endangers both the status of the family and the nation. So they urge the necessity of enforcing the limitation of such provision. Others see in such an attitude a turn to the extreme in dealing with the problem and a judgement as such is based solely on grounds derived from studying abnormal cases which can not be looked upon as a sound basis for restricting a legislation which has proved beneficial in both social and moral spheres. Moreover the abuses of the abnormal cases can not be mentioned beside the countless advantages of such legislation.

In the light of such circumstances the problem has to be tackled. This indeed necessitates to review the Problem in details from both angles: the legislative and the social, and to weigh justly the justifications of both using the scales of justice prescribed in the holy Qur'an to be

the criterion of fair dealings amongst all creatures. Consequently such treatment will be dealt with in two chapters :

- 1) Polygamy in the light of legislative texts.
- 2) Polygamy in the light of factual social cases.

Polygamy in the light of legislative texts

Plurality of wives is an old tradition.

There is no doubt that the Holy Qur'an has decided the legitimacy of the plurality of wives. This is seen plainly in the 3rd verse of the fourth Surah " An-Nisa " " Women ".

" And if you fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four ; and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or the captives that your right hands possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice ". and in the 129th verse of the same Surah. " ye wish not be able to deal equally between your wives, however much ye wish (to do so). But turn not altogether away (from one), leaving her as in suspense. If you do good and keep

from evil, lo ! God is ever Forgiving and Merciful ".

However Islam in instituting both marriage and the plurality of wives was not initiating something which had not been prevalent before its inception. In fact it was approving the natural cravings of man with certain moral modifications which it had felt necessary to impose to ensure a moderate standard for humanity and to save man from abnormality and depravity and to keep for the society the best elements of these natural cravings. Such was its method in dealing with all human relations and ways of life which society calls for.

Marriage has been a natural craving in man since the dawn of human race. Plurality of wives has been practised as well since the ancient times. It was widely spread and mentioned in many of the holy scriptures. History gives us so many examples of plurality as such mentioned in the history of Abraham, Jacob, David, Solomon and other prophets and Messengers of God.

History provides us with striking examples of plurality as such spread amongst the Arabs and the other nations. Europeans were not an exception in that. Plurality has been permitted since the early day up to the

reign of Charlemagne. Charlemagne himself married more than one wife. But at his time the priests advised polygamists to choose only one of their wives to be the legal wife and to keep the others as concubines.

Since then the plurality in Europe has turned to be a sort of abominable concubinage which derogates the moral standard of man and mars his dignity. It is thus evident that to Europeans plurality through legal marriage was not permissible while it was allowed practically through illegal intercourse.

Raison d'être of Plurality

Researchers who had discussed the problem of polygamy, gave various reasons to account for this tendency in man. Some of them refer these phenomena to the egoism in men's nature and the wish to keep for themselves as many women as they can. If the existence of such egoism is admitted and accordingly it is accepted as a true reason for plurality of wives, it is then clear that its aim is not the mere wish to possess and to keep for himself as many women as he can but it is as well the wish to satisfy a natural craving in man. Such aim could be easily understood if the second reason for plurality is taken into account. The second reason

refers polygamy to a sexual factor inherent in the nature of both males and females. This factor necessitates the continuity of the sexual drive and the extension of the time limit of its functional ability. On the other hand it necessitates occasional absence of such drive in women. As a result women are apt to lose completely at certain intervals that drive. Such loss is often felt during the monthly periods, conception, confinement and delivery. It necessitates too that women's functional sexual ability extends a shorter period than it does in man. A woman's ability is naturally nulled when she comes to menopause. Menopause is almost arrived at by the age of sixty. Such failure to keep the drive any longer after menopause will leave the male efficient to perform the sexual indulgence with no response from the other sex a period that may extend between forty and fifty years. As such he will be liable to suffer either physically or morally or to suffer both physically and morally.

Some other researchers account for such plurality to be a result of a natural phenomenon which increases the birth rate of women while it lessens the birth rate of men. Such phenomenon has actuated nature to treat men so severely that the rate of death amongst them is higher than the rate of death amongst women.

If such severity is only demonstrated by the wars almost waged against human race all over the world, it would be enough to prove the immense sufferings and sacrifices of men in this belligerent universe. What would be the result if we add to the catastrophes of war which annihilate men by thousands leaving the majority of living souls barely women and children, the hardships of life which men and specially labourers suffer. Labourers who perform their duties exposed to fire and steel, endangering their lives in the depths of seas and oceans, in utter darkness of mines, in the debris of demolished houses, and in the quarries wherein all the brunt falls upon man's shoulder.

The Islamic law has refined the natural craving.

These are the reasons given to account for this social phenomenon. In fact they are reasons derived from tangible realities in the life history of human beings. In the light of these natural human experiences it was concluded that Polygamy is an old and a well established social tradition. Such tradition has continued up till the advent of Islam. When Islam came it did not revoke the natural drives which are the sources of Plurality but it did refine them from two angles. Firstly it has rest-

icted polygamy to a certain number by which human cravings can be satisfied uninfluenced by the periods wherein women lose their sexual drive.

Secondly it has enjoined that man should fairly satisfy the needs of life of his women and to be just in dealing with them for such behaviour will contribute much to maintain peace, to foster a sense of safety and to evade injustice, favouritism and deviation.

These two conditions are un-animously acquired by all Muslim jurists and corroborated by all Islamic legal texts. The Holy Qur'an enjoins these two points in the 3rd verse of the women's Surah by saying "two or three or four and if ye fear that ye cannot do justice to so many then one only", and by saying in the 129th verse of the same Surah "But turn not altogether away (from one), leaving her as in suspense".

The misuse of God's words.

It is strange to see that some people have come to the conclusion that these verses account for the illegality of plurality. Their pretext in that is that plurality was permitted on the condition of justice as seen from the wording of the first verse and that the satisfaction of

his condition is not possible since the second verse indicates that man will not be able to deal equally between his wives.

Such explanation is a plain misuse of God's words. It is a misconstruction of these verses and a deviation from its real meanings. It is unreasonable that God advises polygamy when fearing to deal unfairly by the orphans and makes equal dealing between wives a condition for permitting polygamy in a way that suggests its feasibility and then denies its possibility.

The proper meaning of the two verses.

The proper explanation of these two verses which agrees with the holiness of the revelation, the *raison d'être* of the legislation, the order of the context and the motives for the revelation of the second verse lies in the fact that when it was said in the first verse "And if ye fear that ye can not do justice (to so many) then one only" it was understood that justice between women is binding. Some thought that the conception of justice if generalised must imply the practice of equality in every detail of dealing between women whether in one's power or not. Such explanation did put the believers in a critical situation. Really it was

a critical situation for the conception of justice as contemplated by some believers was impossible to be put into effect simply because these are sides which are beyond one's control. To evade this criticalness contemplated by the believers and to guide to the true meaning of justice and its implications the second verse was revealed.

It was revealed to tell the believers that Justice meant by God was not the conception you were driven to that made you feel awkward and annoyed about the plurality of wives and thus prohibited what God had permitted. It meant only that you should not turn altogether away from one leaving her as in **suspense**.

This heavenly decree was an explanation expected by the believers after the revelation of the first verse and the dilemma they were driven to by their understanding to the conception of that verse.

The wording of the 127th verses of the same surah guides to this view. The verse starts by saying: "They consult thee concerning women. Say God giveth you decree concerning them" then mention many issues which were the object of their consultation. The last of which was God's decree that "Ye will not be

able to deal equally between your wives, however much ye wish (to do so). But turn not altogether away (from one), leaving her as in suspense.

The practice of the nation is the clearest proof

This indicates clearly that the second verse co-operates with the first one to determine the principle of plurality of wives in a way that confirms its permissibility and dissipates all the clouds of criticalness. In the light of this principle the prophet, may peace be upon him, married more than one wife and so did his companions and followers. After them Muslims through the ages used to marry more than one wife whenever they wished. They used to see in the performance of such plurality in the light of the justice they are asked by God to observe a benevolent deal to women as well as men themselves and that by so doing they are doing good to the nation at large,

Fourteen centuries have passed since then and in each century there appeared a host of illuminated savants well versed in the Islamic studies all over the Islamic World. Their views and opinions were recorded and widely spread by education and

publication in a generation after generation yet we never heard that any one of them had said that the second verse abrogates the first one or tries to abrogate any of the principles decreed by the first verse. In fact they all agreed that it was an explanation to what was meant by the demanded Justice which the fear of its lacking was made a binding motive for sticking to one wife only.

The individual alone can judge his ability to behave justly.

Again they all agreed that God's decree "if ye fear that ye can not do justice (to so many) then one only" was addressed to the individuals concerning matters in which they are the sole judges. In deciding it they have to refer to themselves, to their conscience and to their will. Such behaviour had no regular and true manifestation or even predominant features that it would be easy to the ruler to detect and appreciate and thus could easily arrange to issue a legislation based on his experience with a view to either prohibiting polygamy or permitting it.

So many people who may look apparently rough and unmannerly may prove when married to be courteous and dutiful.

Thus it is up to the person

himself to decide whether he fears the lack of justice when marrying more than wife or not.

It is he who is responsible before God to take the suitable measure which complies with his intrinsic feelings in that direction. The law has nothing to do with such inner traits. It is a personal responsibility which is left to the person to judge by himself his ability to perform. It is just the same as the other enjoinders which are left to the believer's discretion such as fast breaking and when one fears illness or the augmentation of illness if one fasts or uses water.

When does the law interfere?

The law has to interfere in the case of a person who married already a second or a third wife and proved to be unjust towards one of them conditional the persecuted wife should declare that to the ruler and complain to him of ill-treatment. There the law interferes by advise admonition and then by sending two judges; a judge out of her family and a judge out of his family to tackle the question and seek reconciliation between the two parties. Then by all means prescribed by God to make reconciliation possible. Should this course fail to mend matters and reconciliation seem futile the judge is empowered

to divorce her. Such procedure was guaranteed by both the Islamic law through the enactment of admonitions and by the legislation through the enactment of the principles of divorce for fear of injury which Imam Malik proposed.

The permission of plurality is the rule :

From the aforesaid one can conclude that plurality has been permitted since the dawn of legislation both by word and action whenever the believer does not fear to deal unfairly between his wives. If he fears injustice between his women it will be incumbent upon him to marry only one woman to rid himself of the sins of such fright. Again it is quite clear with reference to what we have mentioned before that the permission of plurality does not depend upon satisfying conditions other than the ensuring of justice and the lack of fear of being unfair. It does not depend upon motives such as the barrenness of the woman, her illness which exposes her husband to divert from chastity, and the outnumbering of women in a way that endangers their chastity. However it is necessary on marrying a second wife that one should satisfy the same conditions of marrying the first wife

that is the ability to pay her the dowery and to ensure her living expenses.

The verse has put the plurality of women in a radical position while trying to get rid of the unfairly dealing with orphans. Then the restriction to one only on fearing injustice between wives was mentioned. From that we can deduce that justice is a radical trait in man. Being so it would lead to the conclusion that the permission of plurality is the radical decree since justice is original in man and injustice is an extraneous deviation which comes upon man suddenly and causes him to fear it. The existence of such fear impels him to marry only one wife.

This explanation complies with the conclusions of the researchers who have been trying to account for the phenomena of plurality and whose views were mentioned before.

The reasons mentioned whether taken as a whole or in detail enjoin the plurality of wives either to satisfy man's needs or the woman's need.

If the decree is taken to mean the prohibition of plurality then the wording of the verse must need to be changed as thus " If ye fear to deal unfairly with the orphans marry only one from amongst other women.

If she proves to be barren or sick and ye were obliged to marry another one then marry two or three or four as ye wish ".

Undoubtedly this view will cause the purpose aimed at by decreeing the plurality of wives to be missed that is the extension of the scope of choice before them and making them at ease when they have to leave the orphan in fear of dealing unfairly with them.

The mode of expression should have been as such accustomed in the style of the holy Qur'an when it does need to permit something forbidden necessity. Such a style can be observed in the following verse wherein God says :

" Forbidden unto you (for food) are carrion and blood and swine flesh, and that which has been dedicated unto any other than God " . . . up to the end of the verse wherein He says " Whoso is forced by hunger, not by will, to sin : (for him) Lo ! God is Forgiving Merciful." Again taking this view into consideration will make the verse indicate that the sticking to one wife is the radical decree and the binding one, and that the permission of plurality is only resorted to when there is an impelling need.

Nevertheless the fact remains that nothing of these suppositions have any existence for actually the wording of the verse has given priority to plurality as a means to rid the believers of the criticality of being married to the orphans. Then the restriction to one wife only was ordained as a suspended measure to be resorted to when one is suddenly exposed to the fear of being unable to deal fairly between women.

Consequently one can say that there are no indications in the wording of the verse to determine what is radically demanded and whether is it the plurality or the one wife only. Notwithstanding that one can say that the radical issue is the plurality, it is also the needed as a reaction to the natural human drives which are instinctive in man and as a response to the factors of human sociology which have enjoined the plurality of wives through the ages from the olden times up till now.

In fine if the plurality was limited by any condition other than the fear of injustice between women, such restriction would have not been overlooked by the original source of legislation since the question was of a major importance to the human society and had a direct impact upon the law and order of such society.

Had there been any other restrictions, the attitude of the prophet, peace be upon him, towards those who had embraced Islam while keeping more than four wives, would have been otherwise than just asking them to keep only four if they wished and to divorce the rest. Had there been any other restrictions, it would have been incumbent upon the prophet to explain to the believers that such sight is not absolute but it is restricted by satisfying certain conditions such as the barrenness of the first wife or her illness or the ability to sustain and bring up his children or the ability to cover the expenses of his relatives whose sustenance is his personal responsibility. It would have been incumbent upon the prophet to clarify the situation and to direct the believers to the right path since the time was the proper occasion for laying the foundations of legislation. But actually, nothing of that had happened. This would undoubtedly show that plurality was not an accidental measure resorted to on emergencies and that its permissibility was not conditioned by anything other than the sense of safety to deal with women justly which lies within the power of man such as equality in covering their expenses in clothing and in lodging.

Ghazali's view :

It would be advisable to quote here Ghazali's view concerning the plurality of wives and the reason for its permissibility from the point of view of the sexual drive to which we had referred on discussing the views of Connoisseurs and social researchers in accounting for plurality. He said: "There are some human natures whose sexual drive are overpowering that it could not be satisfied with one woman only. To such natures it would be suitable to marry more than one wife up to four. If by so marrying they felt satisfaction, love and security then it is a blessing of God. If they do not feel satisfaction and ease it would be better for them to change their wives".

In such a manner all the companions of the prophet did behave.

Scarcely there was any amongst them who had not more than one wife.

Then Al ghazali added "However clear are the motives one should take of the medicine what deems enough to cure the illness. Self-satisfaction is really what is aimed at so one should take that aim into account when resorting to marry more than one wife". By so saying Al ghazali is referring to the fact that the plurality of women is legally permitted to chastise oneself on condition that one should take himself by fair dealing between his women. He is referring too to the fact that those who marry more than one wife simply to satisfy their tastes for change without any real need to keep one's chastity or to evade sin are in fact behaving in a way contrary to the directives of the Islam law.

ISLAM: ITS ORIGIN AND ITS FUTURE

This is a rejoinder to Series number II of All-Union Society for Propagation of Political and Scientific Knowledge which discusses the same topic under the same caption, and which appeared in Moscow in 1956 and was introduced to the Arab readers as "The Grey Note-Book".

"Continued"

in Jordan with dreadful threats to frighten the Muslims and disturb their peace. When the Prophet knew these aggressive intentions and mischievous inclinations, he did not wait for the Romans to knock his door and attack him at home. He thought it wise, and so it proved to be, to shift the field of the inevitable battles with the Roman to a remote area under their illegal and unjust control. These battles were designed to prevent any more penetration by the enemies into the land of Islam, and to expel them out of the territories which they conquered against the will of the settlers. They were also meant to insure the liberty of the Muslims to exercise their freedom and to give the non-Muslims a chance to emancipate themselves and embrace Islam if they would be guided by its lights. Thus started the open conflict between the Romans and the Muslims.

It was not, therefore, the intention of the Muslims to fight, and when they had to fight they did not

mean to impose their religion on other people nor to make their race superior to others nor to seek personal benefit or sustenance. When Islam came it brought principles designed to narrow the sphere of war and justify it for honest reasons only. It was a long-standing traditions of the Arabs in the Pre-Islamic era to fight for spoils or for demonstration of power or for mere tribal solidarity regardless of any other moral consideration. But with the declaration of Islam a new concept of war was taught and a moral approach to it was established. This was derived from the conclusive statement of the Messenger in which he said: "Whoso fights to make the world of God the uppermost is the fighter in the way of God."

It is a well-attested historical fact that the Muslims did not fight for imperialistic gains or usurpation; they fought to abolish oppression, to secure freedom and to spread the

principles of peace and equality. The achievements of the Muslims in this respect have been very impressive and deeply convincing even to many outsiders.

The relation Between Man and Woman:

Before Islam woman was considered a mere object of bodily pleasure for man. She did not enjoy any sense of value for herself nor did she exercise any right of expressing her opinion or demonstrating her well. Even her very nature as a human being with an immortal soul was a questionable matter. The universally prevailing conception of woman was that she was a worthless and inferior being. But the position of woman was fundamentally changed after the propagation of Islam whose book assured woman of equality and established a balanced course of relation between man and woman. The Qur'an says : "O mankind, surely We have created you from a male and a female . . ." (Surah. 48, V. 13,) and "Whoever does good, whether male or female, and is a believer, we shall certainly make him live a good life, and we shall certainly give them their reward for the best of what they did" (Surah. 16, V. 97.) Again it announces that "the believers, men and women, are friends one of another..."

(Surah. 9, V. 71.) Practically in every place in the Qur'an where references to man are made, the same is true of woman. Thus woman gained her freedom, and it was Islam which broke her fetters and stressed her equality to man and explored her personality. So far as natural rights and responsibilities are concerned, Islam admits no discrimination between man and woman but equality is the rule in this respect. It is a sufficient argument to prove this fact that the Qur'an says : "And women have rights similar to those against them in a just manner . . ." (Surah. 2, V. 228.) The Messenger also says ; "Women are men's sisters."

There is nothing in the Qur'an or the Traditions to give man superiority over woman or to speak of the latter as inferior to the former. The Qur'an, nevertheless speaks of men as having a degree above women, but this should not be misunderstood. This degree does not mean superiority or favouritism. It is the degree of guardianship and responsibility for maintaining the family and running the home, not that of suppression or injustice. The degree of man is really an additional burden to him and an extra responsibility. It does not affect the woman's freedom of belief or thought or conscience or enterprise. It does not upset any of her established right.

When the Qur'an excels man over woman by the degree of guardianship and responsibility (Surah. 2 V. 228 ; S. 4, V. 34), it is in accordance with factual rules of existence and laws of nature. The male of every species is by nature more prepared to be endowed with guardianship and tasked with responsibility for the female. Beyond this said degree, the Qur'an and the Traditions prescribe that woman is man's partner in opinion on many respects. For example, the Qur'an says: " But if both (wife and husband) desire weaning by mutual consent and counsel, there is no blame on them " (Surah. 2, V. 233). Moreover, the mother in particular is entitled to give her opinion concerning her daughter's marriage. The attainment of the mother's consent is strongly recommendable. Furthermore, woman has the final word on her marriage. Nobody is authorized to force her to accept matrimony against her will. If she disapproves of any contract made on her behalf, she has every right to object and annul the contract. Thus we see that Islam honours woman and entitles her to all legitimate rights. Unjust discrimination between man and woman on the basis of the latter's nature is inconceivable to Islam. The natural differences between them are recognized by Islam to maintain

justice and keep life going in a balanced manner.

Islam and Sciences :

Unlike any other religion or doctrine Islam establishes its faith on the foundation of thinking and meditation, not of blind imitation and unquestionable authority as has been the case with other religions. Practically in every chapter of the Qur'an there is a vigorous demand for knowledge and research. Throughout we come across passages and verses which press mankind to discover themselves, the universe and nature at large. Knowledge in scientific as well as intellectual terms is the supreme quality of man on the basis of which he is honoured and made superior to other beings. It is the logical introduction and premise to faith. Once man *knows*, he is bound to end within faith, because Islam does not accept faith unless it comes as a result of conviction, which is the leading guide to the truth: "And that those who have been given knowledge may know that it is the Truth from their Lord, so they should believe in it." (surah. 22, V. 54).

The Qur'an refers to the *appreciation* of the working forces in the universe and to the knowledge of the natural phenomena as the leading course of man to dutifulness and

piety. Et says : "Seest thou not that God sends down water from the clouds, then We bring forth there-with fruits of various hues? And in the mountains are streaks, white and red, of various hues and (others) intensely black. And of men and heasts and cattles there are various colours likewise. Those of His servants only who are possessed of knowledg revere God." (Surah. 35 V.27-28)

The Qur'anic tune urging for knowledg is not confined to any particular field. The Divine exhortation embraces all departments of research and study. The Qur'an makes no secret of its attitude towards knowledg. It excels the lear-end people and gives to them utmost preference to those who do not know; "Say: Are those who know and those who know not alike?" (Surah. 39, V. 9). It forbids the Muslim to yield to superstition or follow mere conjecture or make any conclusion without proof. It does not tolerate blind imitation and unquestionable authority of traditions or ancestral legacy: "And when it is said to them (the disbelievers): 'Follow what God has revealed,' they say: 'Nay, we follow that wherein we found our fathers: What! Even though their fathers had no sense at all, nor did they follow the right way'" (Surah. 2, V. 170).

Although the Qur'an is mainly

a Divine revelation meant to give moral guidance in the sphere of behaviour and legislation, nevertheless it calls for scientific discoveries and urges for the exploration of every department of knowledge in the universe. It is not a book of physics or astronomy or the like, but it enjoins the study of such subjects and contains a great deal of them. If this is the attitude which the Qur'an adopts with regard to the scientific and intellectual knowledge, how can it be said, then, that the Qur'an contradicts science or impedes knowledge? The Qur'an cannot be contradictory to any valid and proved fact in science, although it may be in disagreement with some thinkers and scientists who uphold mere opinions or unproved conjectures. If, however, it seems to be in disagreement with some scientific rules or indisputable data, it is so elastic that it can be intepreted in a figurative sense, which does not affect the basic meanings and which will make conform to scientific facts. Such a method does avoid any kind of intellectual embarrassment to the Muslim, and it is, at the same time, in complete accordance with the nature of the Qur'anic style which employs general terms when referring to scientific matters or speaking of natural phenomena. This generality of the Qur'anic terminology was

inevitable; because when the Qur'an was revealed people were in a state of common ignorance, particularly of science.

This is the attitude of Islam towards knowledge in the broadest sense. It does not influence the authentic nature of the Qur'an therefore, if it stands in opposition to some questionable ideas or human doctrines, because the only criterion by which the Qur'an can be judged is the Qur'an itself. It is the Divine revelation which excels man for his intellect and honours knowledge as the leading course to exploration of self and nature. So it would be illogical and even a contradiction in terms, if the Qur'an were to contradict any scientific fact or authentic data.

The Sources of Islam :

Islam has definite sources from which it has come and by which only it can be judged regardless of any other consideration. These are : the Qur'an, the Prophetic Traditions and *free judgement* by qualified doctors. The Qur'an, meaning and text, is the word of God Who revealed it to the Messenger Muhammad through the angle Gabriel. It could not be the composition or work of Muhammad, who did not speak out of personal desire. " It is

naught but revelation that is revealed" (Surah. 53, V. 4). His role, however, was (i) to receive the Qur'an, learn it and keep it : " We shall make thee recite so thou shalt not forget " (Surah. 87 V. 6); (ii) to convey it and make it known : " And it is a Qur'an We have made distinct. so that thou mayest read it to the people by slow degrees, and We have revealed it in portions" (Surah. 17, V. 106) ... " O Messenger, deliver that which has been revealed to thee from thy Lord; and if thou do (it) not, thou has not delivered His message " (Surah. 5, V. 67); (iii) to teach the revelation and give explanation to what was revealed : " And We have revealed to thee the Reminder (the Qur'an) that thou mayest make clear to men that which has been revealed to them, and that haply they may reflect " (Surah. 16, V. 44); and (iv) to apply its teachings and give practical examples : " Surely We have revealed the Book to thee with truth that thou mayest judge between people by means of what God has taught thee " (Surah. 4, V. 105). As a result of all this he has been the highest model of virtue for the faithful under all circumstances and " an excellent exemplar for him who hopes in God and the Latter day, and remembers God much " (Surah. 33, V. 27).

The Qur'an has been reported to us through most reliable authorities and in the most authentic manners. The validity of the text is indisputable and beyond any questioning. Many historical and personal factors as well as rational arguments attest this statement and place the Qur'an in a position to enjoy authenticity the like of which has never been enjoyed by any other book, Divine or otherwise. This is why it is the first source of Islamic beliefs, laws, morals and guidance. It is also why it has been the main object of reflection and study by all Muslim doctors, with everyone in his own field. Because they were familiar with the philosophy of the Arabic Language and appreciated the profound indications of the Qur'an. These doctors did not find any contradiction or inconsistency between the Qur'anic verses. On the contrary, the Qur'an to them seemed harmonious and self-complementary: "Will they not then meditate on the Qur'an? And if it were from any other than God, they would have found in it many a discrepancy" (Surah. 4, V. 82).

It is true, however, that the Qur'an contains verses which are decisive and definite in giving one meaning, and some others that are allegorical or equivocal which many suggest more than one possible

meaning (Surah. 2, V. 6. cf. 11:1). But this should not be misunderstood or considered as a deficiency of the Qur'an. None is justifiable to ask: Why has not the total Qur'an been revealed decisive? What is it for this allegorical language? Such a question would be a non-intelligent one. Those who know the value of man's responsibility, the philosophical nature of languages, the intellectual differences between mankind, the unconditioned universality of the Qur'an and, finally, the nature of Islam which demands reflection and meditation will find it easy to welcome such an allegorical tendency in the Qur'an because this will inspire them and attract their minds to reflection.

God the Merciful, and the Wise, has chosen the decisive verses to be the basis of the Book to which basis all disputes or controversies must be referred. But other verses instigate the mind and encourage intellectual discussions. Disagreement on the interpretations of such verses is tolerable and sound arguments are welcomed. The only thing which is intolerable is defamation and slander. Because these allegorical verses do not, thank God, deal with fundamental articles of faith, the Muslims are urged to look to them with broad mindedness in such a way as to co-operate in that which

they agree on and excuse each other for that which they may disagree on. It is in this way that the Qur'an is conceived as the Book of integration and unity, the Book of the whole humanity throughout ages and regions. Had the Qur'an been different from what it is, it could not possibly have been the Divine Book of God and the source of intellectual illumination and human happiness.

The second source of Islam is the prophetic Traditions which include his words and deeds. The Messenger did not speak or act out of personal desire or capricious inclinations. His words were interpretations of the Qur'an and his actions were applications to the Qur'anic teachings. It is with this spirit that the doctors of Islam have adopted to the Traditions. They have done everything humanly possible to examine the Traditions and distinguish the genuine from the otherwise. They exhausted all possible means of investigation and criticism. To authenticate the genuine Traditions those doctors created the sciences of *terminology*, *text*, *narration* and *narrators*. They laid down logical rules and moral requirements as well as accurate criteria to examine the authenticity

of the Traditions. Besides, any Tradition must be examined by the intellect and in the light of the Qur'an and its general spirit. With all this and by the mentioned precautionary measures it is only logical to say that Islam has the most authentic collection of Traditions, and that the care which these enjoyed from the Muslim doctors is unique indeed. It is on these bases and with all these considerations that the Traditions of the Messenger serve as the second source of Islam.

Side by side with these two inspired sources of Islam, there is the third human factor, that is, the intellect or *free judgement* of qualified authorities. Not only do the Qur'an and Traditions vigorously urge the intellect merely to reflect but even to reflect on them and draw conclusions. They are the main sources of Islam, yet they are the object of intellectual meditation. They constitute a very large scope for thinking.

Because the two Divine sources were never meant to arrest the intellect by adopting a rigid attitude in every minor detail, they were made open to the intellect which has become accepted as the third

source of Islamic legislation and teachings. Thus *free judgement* from qualified doctors based on the Qur'an and Traditions, and harmonious with sound use of itellect is considered valid and authoritative. It is due to this principle that the Muslims during their glorious ages made valuable contributions to human culture and civilization, and that they have had a very legacy of intellectual schools and legal systems. Again it was this very principle which made the Muslim doctors

tolerant toward each other and prepared to accept whatever is proved to be sound even if it was against their own former notions.

The Qur'nic truth is universal; the genuine Traditions are ever valid, and the sound intellect is continually urged to reflect. Upon three bases Islam has been established, and from them it has come down to mankind with truth and righteousness, good and security, peaceful prosperity and incessant happiness.

Translated and elaborated by Hummudah Abd-al-Ati & Abd-al - Muhsin El-Biyali, both of the Islamic Culture Administration, al-Azhar University.

الفهرس

صفحة	صفحة
٨٧	١
جزيرة لامو (مهاجر الثقافة الإسلامية في شرق إفريقيا) للأستاذ ابن سليم	من ذكريات المحرم : هجرة في سبيل الله وشهادة في سبيل الحق
٩٠	٥
العبادة في الإسلام لا يجوز أن تصحبها الموسيقى للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا	من بنايع الهجرة
٩٤	٨
ما يقال عن الإسلام : أديان الدعوة للأستاذ عباس محمود العقاد	لإمام المسلمين الأكبر الشيخ محمود شلتوت فن جديد من فنون الدعوة
١٠٠	١٣
مختارات من الشعر القديم والحديث : هجرة الرسول للأستاذ أنور الطاهر	للأستاذ عباس محمود العقاد
١٠٤	٢١
آراء وأحاديث : الأزهر والملايو - المسلمون في تاريخهم العظيم - ديمقراطية الإسلام - الكتاب والإسلام - الأزهر في حاضره ومستقبله - رسالة الأزهر خالدة - في كلية الشريعة - في كلية أصول الدين - في كلية اللغة العربية - في المعاهد الدينية - منشآت جديدة - إدارة البحوث والثقافة الإسلامية (معهد الإعداد والتوجيه - قاعة المحاضرات - مدينة البحوث - قسم البحوث والترجمة - المطبعة والمجلة - البعثات : وافدة أو موفدة - قسم الوعظ والإرشاد)	للأستاذ محمد محمد المدني
١١٢	٢٧
الكتب : تفسير القرآن الكريم : للأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت - الإسلام في أمريكا : للدكتور محمد يوسف الشواربي	نقعات القرآن : لمحات زاخرة من صدر التاريخ للأستاذ عبد الطيف السبكي
١١٩	٣٣
بريد الأزهر : فتاوى في الشوعية - فتوى الإمام كاشف الغطاء - عالم فتنه الشوعية فارتد عن دينه - حول ماء برزخهم - مجلة المعهد الديني بالمنصورة - رجاء إلى السادة العلماء - إلى السادة المشركين	للأستاذ محمود الشرفاوي
١٢٤	٣٧
أبناء الأزهر : حوائز المتفوقين في الفنون الجميلة من طلبة الأزهر - احتفال الأزهر بعيد العلم - مؤتمر معسكر الرواد - حوائز المسابقات الصيفية - في معهد القاهرة - في كلية الشريعة - اعتذار	للأستاذ محمد علي العماري
	٤٧
	٥٧
	٦٣
	٦٧
	٧٣
	٧٧
	٨٣