

المجلد الثالث والعشرون

رجب سنة ١٣٧١

١٠٨

مجلة الأزهر

تصدر شهر ربيعاً عن مشيخة الجامع الأزهر الشريف

مَجَلَّةُ الأَزْهَرِ

المجلد الثالث والعشرون

الاشتراك السنوي }
٤٠ مصر والسودان
٥٠ لمصاريف القطر الأخرى

ثمان المعداد ٤٠ ليليا

إدارة المجلد : بديوان الإدارة العامة للأزهر والمعاهد الدينية بالتاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النفسية

البقرة

أفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ همام محمد حسين
عضو جماعة كبار العلماء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿فَيُتَوَرَّعُونَ عَنْ رِسَالِي

رَبِّي وَيَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ،
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ،

جاءت الآية هكذا بدون عاطف لأنها جواب سؤال نشأ من الآية السابقة ،
إذ ذكر حال المنافقين وأن يقولوا آمنا وما هم بمؤمنين يثير في نفس السامعين
استفهاما عما يدعو هؤلاء لمثل تلك الحال المضطربة والحياة القلقة المقامة على الكذب
والمحاولة فكان جواب هذا السؤال أنهم إنما يحاولون بذلك مخادعة الله والمؤمنين
جهلا منهم بشأن ربهم وصفات خالفهم . وجيء بالفعل من باب المفاعلة ، إشارة
إلى أنهم ظنوا بجهالتهم أن الله ليس عليما بذات صدورهم ، ولا بما تنطوي عليه
نفوسهم من كفر وسوء نية وانتظار للفرص التي تمكنهم من إساءة رسول الله
ومن معه من المؤمنين ، ولكن الله العليم بالسر وأخفى ، قد علم طوياتهم وخفى
نواياهم ، وإعما أمهاتهم ولم يعجل مؤاخذتهم لنتم حكمة الله وما أراد للمؤمنين
من تعرف الاحتياطات وأخذ الحذر من هؤلاء ، إذ في ذلك تمرين على الدوران

مع شئون المجتمع اللازم لإحكام سياسة الناس وتدير شؤونهم فهم يخدعون الله جهلاً وهو خادعهم علماً وحكمة .

هذا سر المجيء بصيغة المفاعلة في جانب الله ، أما سره في جانب المؤمنين إذ أنهم في الآية معطوفون على لفظ الجلالة ، فذلك لأن المؤمنين كانوا هم الآخرون يعلمون من شأن المنافقين ما عرفوا به أنهم كاذبون فيما يزعمون ، وإنما يتولون بأنفسهم الإيمان ويخفون في أنفسهم الكفر تقية من المؤمنين ومحافظة على أنفسهم وتحصيلاً لأغراضهم في الحياة .

في هذه القراءة التي جيء فيها بصيغة المفاعلة تطمين المؤمنين وتهذبة لحواظهم حين يعلمون أن الله يحيط بشأن هؤلاء سرهم وعلايتهم ، وإن كان المؤمنون على يقين من أن الله عليهم بما يريدون وما يخفون ، إلا أن في التصريح بذلك تذكيراً لهم كما جاء في شأن إبراهيم حين طلب من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى فقال له : أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي .

وجاءت الآية في قراءة أخرى بصيغة الفعل المجرد فترئت يخدعون لتصوير ما هم عليه من جهالة مع تصوير مبلغ مكر الله بهم ، وألا يكون هناك لفت لهم إلى واقع الأمر بما قد ينههم إلى إبداء كفرهم وإظهاره ، الأمر الذي قد يكثر مظهر الكافرين في أعين المؤمنين ، فقد يسكون في تقليل مظهرهم حكمة هي تشجيع المؤمنين على بناء دولة الإسلام في قوة ، حتى يكثر عدد المسلمين وتقوى شوكتهم ، وإذ ذلك يصارحونهم بحقيقة أمرهم ويدفعونهم إلى الشبهة الأخرى — شقة الكافرين — .

وقد جاء على كلا القراءتين يخادعون ، ويخدعون — وما يخدعون إلا أنفسهم إيذاناً بأن هؤلاء قد اشتد ظلام نفوسهم وقوى تغليف قلوبهم ، حتى جهلوا أنهم فيما يحاولون من ضرر إنما يلحقون الضرر بأنفسهم ، يظنون أنهم يخدعون غيرهم ولا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم .

وإذا أنت نظرت إلى عطف قوله وما يشعرون على قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وضح لك تصوير ما هم فيه من عمى وصمم ، إذ أن نفي الشعور عنهم تصوير لما نزلوا إليه من جهالة ، إذ فقدان الشعور إنما يكون بفقدان الحواس .

وإذا عمى الشخص وصمت أذناه وانعقد لسانه — إذا فقد وسائل الإحساس لا محالة يتضاعف جهله وتعمق غفلته ويبعد عن الجادة .

ألا ترى أن المرء إذا لم يسمع قولة حق ولم يبصر آية ولم يناقش بلسانه شبهة — ألا ترى أنه يكون حجرا أصم خلا عن مظاهر الإنسانية ولبس أثواب الحيوانية المشتمية ، والذاهبة به إلى أسفل الدركات وأحلك الظلمات فلا حجة تقنعه ولا برهان عن غيه يرجعه بل هو أصم أبكم أعمى لا يعقل .

بقي أنه في الآية لم يحنى بالخادعة إلا في جانب الله والذين آمنوا ولم يحنى في الآية ذكر الرسول كأن يقول يخادعون الله والرسول والذين آمنوا . ولعل الحكمة في ذلك أن خادعة الله مخادعة لرسول الله لأنه هو الذى بعثه إليهم وهو المبلغ عن الله أحكامه وتشريعه وإرشاده ؛ يؤيد هذا مثل قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، وقوله : من يطع الرسول فقد أطاع الله .

وقد يكون السر في ذلك أن المنافقين إنما دفعهم إلى كذبهم ومخادعتهم هو اتقاء المؤاخذة ، وهم يعلمون أن الرسول وحده قد لا يلحق بهم أذى فهم إنما يرتقبون الأذى من مجموعة المؤمنين والرسول أول المؤمنين ، فيكون ذلك تصويرا لمشار خوفهم وناحية اتقائهم ، وإلى ذلك تصوير وحدة الرسول ومن تبعه ، وأنها وحدة رباطها الإيمان ، ليس فيها حاكم ولا محكوم ، وإنما الجميع يعتصمون بحبل الله ، فهم في نظر غيرهم مستوون . وفي ذلك إيذان ببطان ما هم عليه من شرعة التفاوت بين الأفراد .

من هذا يفهم من الآية تصوير ما هم عليه من جهل بلنوا به حد أن يخادعوا ربهم وبلغوا به حد أن يخادعوا مخالطهم ومن هم يسمع منهم ومرأى . يعلمون من قسما وجوههم حين يلتزمهم ومن لى ألسنتهم حين يخاطبونهم ومن إشاحة وجوههم حين ينطقون بحق أمامهم — يعلمون من ذلك كله بعض ما هم عليه من مزاعم وافتراءات . إن لم يعلموا جميعها — وذلك أحبط ما ينزل إليه المرء من دركات الجهالة ، الأمر الذى سيجزون عليه أن يكونوا فى أسفل درك من النار ، ولو كانوا

يشعرون بعض الشعور لأدركوا أنهم يؤذون أنفسهم . ولكن نسج عليهم عمى قلوبهم وظلام نفوسهم حوائط سميكة لا ينفذ منها نور الحق إلى قلوبهم ولا نسيم الرشاد إلى نفوسهم فصاروا يؤذون أنفسهم ثم لا يشعرون بأذاها ولا يتألمون لكلمها بأيديهم . وهكذا كل من أعمى هواه وغرق في أمواج الباطل ، وحاطه الغرض من كل نواحيه ، يسير على غير الجادة ، ويتجه إلى باطل الغاية ، يرتطم في وهاد الأوحال ، ويصطدم في هضاب الخواف ، ولكن قسوة قلبه جعلته لا يرده اصطدام ولا يرجعه ارتطام . ولن ترى آفة للمجتمع أضربه من آفة النفاق ، فالمنافقون حشرات المجتمع ، وهم تحت الأبصار ، وذنابه حين يعيون عن الأنظار ، ولو أتيج لمجتمع أن يظهر من أقنار المنافقين وأوساخ المخادعين لرأيت أفراد هادئين وادعين كأنما هم في جنات النعيم .

ويقول تعالى بعد هذه الآية : في قلوبهم مرض الخ ، هكذا بدون عطف لصلتها بالآية قبلها ، فإنك حين تسمع قوله تعالى : وما يخذعون إلا أنفسهم وما يشعرون ، تنور نفسك نحو السؤال عن حال أناس يلحقون الضرر بأنفسهم غير شاعرين ، وتعجب كيف يلحق إنسان بنفسه الضرر ثم هو لا يشعر به ، ويكون الجواب المهديء لنورة السامعين والذاهب بعجب السائلين ، أن يقال إن هؤلاء لا يشعرون بأذى أنفسهم بأنفسهم ، قد مرضت قلوبهم ، فقيل : في قلوبهم مرض ، وترى الأسلوب قد صور مرض قلوبهم تصويراً لا يكون معه إلى قلوبهم سبيل لحق ، أو طريق لرشاد ، فقال (في قلوبهم) وجعل القلوب ظرفاً للمرض ، كناية عن تمكن المرض من قلوبهم ، والمرضى وإن كان حقيقاً فيما يعرض للأجسام مما يعيها أو يعجزها أو يختل معه نظامها ، إلا أنه هنا مستعمل على طريقة المجاز ، مراد به ما اختلت به قلوبهم من فساد العقيدة ، ومتابعة الباطل من التنايلد ، وظلمة الفتنة المحيطة بقلوبهم ، مما يعيها أو يتحول بها عن التفكير الصحيح ، والتعقل المنتج ، مما حاد بهم عن الجادة ، لا تفهم أسواق ما في

اعوجاجهم ، ولا أحوال ما في طريقهم ، فكان ما أصاب قلوبهم شبيها بما يعرض للأجسام من أمراض ، وإذا مرضت التلوب فإن مشاعر المرء تصبح عديمة الفائدة فإنه إن سمع حقاً فقلبه المريض لا يفقهه ، وإن رأى آية فقلبه المريض لا يفهمها ، وإن سمع حجة فلسفة الألبم لا يحاول جمداً فيها حتى يفهمها . لذا حكم عليهم بأنهم لا يشعرون ، لأن مشاعر المرء هي الوسائل الموصلة إلى القلوب قضايا الحق ، ومقدمات العلم ؛ فإذا تعطلت أداة الاستنتاج وآلة الفهم والتفكير فلا جرم تكون الحواس ، وهي وسائل وصول المتدمات وأسباب العلم إلى القلوب ، معطلة ، وهم غير شاعرين .

وهكذا كل قلب تولاه الهوى ، وحاطه الغرض ، وأظلم أفقه بلبالي الفتنة ، لا يمكن أن تضعه برهان ، أو ترده عن غيبه بحجة ، أو تلويه عن اعوجاجه بدليل ، يسمع وكأنه لا يسمع ، ويبصر وكأنه لم يبصر ، ويتكلم وكأنه لم ينطق . ولن ترى داء للجمع وآفة للبيئات أفك من هذا الفريق ، فريق المنافقين ، يطفئون نور الحجة من المحتجين ، ويشوهون جمال البرهان من المستدلين . فكم قصر صاحب حق بنفاق هؤلاء عن إقامة حجته ، وتشميع السحاب عن برهانه وآيته .

ومن ذلك نعلم أن مرض القلوب أضر من مرض الأجسام ، فقد يزدى مريض الجسم للجمع فوائد ومنافع . أما هؤلاء فإنهم الهدامون لما بنى المصلحون والمطفئون لما أثار المرشدون . فاللهم طهر منهم المجتمع ليعيش الناس هادئين مطمئنين .

ولما كان لله في كونه وخلقه سنن لا تتبدل ، وكان من سننه أن المريض إذا لم يعالج مرضه ، أو استمر في أسباب مرضه دون أن يتنجى عنها زاد لا محالة مرضه ، كذلك مرضى القلوب . فإنهم إذا لم يبعدوا بأنفسهم عن الهوى ، ولم يكبحوا جماحها عن الفتنة ، ولم يرفعوا أنفسهم عن مهاوى الغرض ، فإن قلوبهم لا محالة تنضاعف ظلماتها ، وتتكاثر قسوتها . وتسمك حوائط منع نفاذ الحق إليها ؛ فلا جرم إذا لم تعالج القلوب زاد مرضها ، وهي بمقتضى ما وضع الله من سنن زيادة من الله لمرضها . لذا قال : « فزادهم الله مرضاً ، بنسبة الزيادة إلى الله .

ولما كان قوله ، فزادهم الله مرضاً ، أسلوباً بذكر الفاء قد يفهم منه أن ذلك هو جزاؤهم ، وفهم ذلك لا يرددهم عن غي ، ولا يفزع لهم قلوباً ، ولا يقرع لهم نفوساً ، عطف عليه قوله ، ولهم عذاب أليم ، ليبين أن ليس جزاء صنيعهم أن يزداد مرض قلوبهم فحسب ، بل إن لهم بعد ذلك عذاباً أليماً . وإنما وصف العذاب بالآلم ولم يصفه بالعظم كما سبق في شأن الكافرين ، لأن هؤلاء قد حاطوا أنفسهم بظلام حالك ، ونزلوا بها عن مستوى الحياة المعتادة إلى درك فقدوا فيه مشاعرهم ، فلا تردعهم الكميات ، ولكن قد توقظهم الكيفيات ، لذلك وصف العذاب بكونه أليماً دون أن يصفه بكرنه عظيماً أو كثيراً .

ثم بين أن سبب ذلك الجزاء إنما هو كونهم كاذبين ، لأن هذا الفريق - فريق المنافقين - أخص صفاته وأكبر جرائمه هو الكذب ، يقولون آمنا وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، خيبتهم حياة مضطربة دون حياة الكافرين الذين جهروا بكفرهم ، ولم يخفوا ما انطوت عليه قلوبهم ، فعاشوا في الحياة صفاً بارزاً يقابل صف المؤمنين . أما هؤلاء المنافقون فما أتعب حياتهم ، وما أشقاهم في معيشتهم ، وما أذهم إذ يترددون بين الفريقين ، يبدون هؤلاء أنهم معهم ، ول هؤلاء أنهم معهم : عيش مضطرب ، وحياة ذليلة ، ونزول إلى الظلمات وسافل الأمكنة ، مما جزاهم الله عليه جزاء عدل ، أن يكونوا في الآخرة كما اختاروا لأنفسهم في الدنيا ، في اندرك الأسفل من النار .

وما أحقهم أن يخلصوا بأعنف جزاء ، وأن يلحق بهم أفظع العذاب ، وأن يكونوا حتى وهم معذبون أسفل من الناس الذين معهم في النار .

فالمنافقون يأبها الناس ؛ أذل الناس في الدنيا ، وأذهم في الآخرة . ألا فلتكرموا أنفسكم ، ولتلبسوها أثواب العزة ، ومعاطف الكرامة بإبعادها عن تلك الصفة الرذيلة . صفة النفاق .

اللهم وفقنا لتطهير أنفسنا ، وإعزازها بالإيمان الصادق ، فأنت ذو الفضل العظيم .

مبادئ القانون الدولي العام

في الإسلام

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المركنور محمد عبد الله دراز

عضو جماعة كبار العلماء

تأريخ البحث الذي وضعه فضيلته باللغة الفرنسية ، تلبية لطلب الجمعية المصرية للقانون الدولي

يكاد يتفق علماء التشريع في الغرب ، ويتابعهم كثير من الشرقيين ، على أن فكرة القانون الدولي العام ، فكرة حديثة العهد ، ابتدعتها أوروبا في العصر الأخير . هذا الحكم صحيح في الجملة ، ويلوح لنا أنه غير قابل للجدل والمناقشة ، مادامنا نبعد بموضوعه عن محيط التاريخ الإسلامي ؛ فالنظام الدولي في الحقيقة لم يكن معروفا خارج هذا المحيط ، لا في العصر القديم اليوناني والروماني ، ولا في العصور الدينية الأولى في اليهودية والمسيحية .

أما العصور الدينية المذكورة فمن الميسور أن نقين فيها هذا الفراغ ، وأن ندرك أسبابه ؛ ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديانتين لم يكن أمامهما علاقات دولية تتطلب هذا التشريع ، فكان كل نشاطهما مركزا في بث الدعوة الدينية في نطاق محلي محدود ، نعم إن نشر الدعوة الموسوية في بني إسرائيل ، لم يلبث أن حمل هذا الشعب على الهجرة ، وجعله يتصل بأمة مجاورة . غير أن هذه الصلة الوقتية لم تكن إلا صراعا خاطفا ، انتهى إلى استئصال شأفة تلك الأمة وحلوله محلها ، ولم يترك لنا التاريخ بمان التواعد التي بنى عليها هذا الصراع والتحول .

وأما العصور اليونانية والرومانية القديمة فإن خلوها من هذا التشريع مرده إلى أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف ، فليست المسألة مسألة انقطاع الصلة بين هاتين الدولتين وبين العالم الخارجي ؛ إذ أن تلك العلاقات الخارجية لم تعوز

هاتين الدولتين يوماً ما ، ولكن نظرتما نفسها إلى الحياة لم تكن لتسمح لها بوضع تشريع كهذا ؛ ذلك أن فكرة القانون الدولي تفترض قبل كل شيء الاعتراف بترب من المساواة ، واشتراك المصالح ، وتبادل الحقوق والواجبات بين مختلف الأمم ؛ وهذا لم يكن ليتفق والنظريات اليونانية والرومانية . فأما قدماء اليونان فإنهم ، وإن كانوا يتعاملون فيما بينهم على قدم المساواة أو يكادون - على رغم الصراع الدائم بين مملكتي أسبارطة وأثينا - كانوا ينظرون إلى الشعوب غير اليونانية نظرتهم إلى كائنات حقيرة دنيئة ؛ حتى إن أرسطو كان يرى أن البرابرة (ويعنى بهم الأجانب) ما خلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويسلبوا ويستعبدوا ، وكذلك كان الأمر في التشريع الروماني ، فإنه لم يكتف بأن وضع نوعين متباينين من القوانين ، أحدهما : القانون المدني للمواطنين ؛ والآخر قانون الشعوب لسكان البلاد الممتلئة ، بل إنه لم يكن يعرف في الصلوات الخارجية إلا قانون القوة الباطشة ، فلم يجعل للأمم الأخرى حقاً في دفاعها عن نفسها ، ولا في أمنها ودعتها ، وإنما كان دستورها في نظره : « العبودية أو الفناء » ، وإذا كان قد اتفق لروما في بعض الأحيان أن وضعت معاهدات سلمية على وجه دون وجه ، فلم يكن ذلك راجعاً إلى أن هناك قانوناً يقضى بهذا الشرط المعين أو ذاك ، بل كان مصدره محض التفضل ، أو السعي وراء الأغراض والمنافع المادية .

ولو أننا بحثنا فكرة القانون الدولي في أوروبا في العصور الحديثة ما وجدنا كبير فرق بينها وبين تلك العصور الأولى ، على رغم التقدم الفعلي في تدوين قواعد هذا التشريع العام ؛ ذلك أن فكرة تساوي الناس أمام القانون - تلك الفكرة التي طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحكومات - لم تتخذ ، بعد في نظر الغربيين صبغة القانون العام الشامل ، ألم يقل : « استورات ميل » باستعماله تطبيق القانون على الشعوب الهمجية ؟ أو لم يحدد « لوريمير » على وجه الأرض مناطق ثلاثاً تخضع كل منها لقانون مختلف ؟ فالعالم المتمدن يجب أن يتمتع في نظره بحقوق سياسية كاملة ، والعالم نصف المتمدن يكفي أن يتمتع بحقوق سياسية جزئية ، بينما الشعوب غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفية لا تحمل إلزاماً قانونياً ، وجاء ميثاق عصبة الأمم ، بعد الحرب العالمية الأولى ، فأقر هذا التقسيم الثلاثي وأكسبه سلطة القانون ، بل لقد فرق في قلب المدينيات الأوروبية نفسها بين الحقوق

السياسية للدول الكبرى والدول الصغرى . وأيا ما كان فإن منظمة السلام هذه لم تحظر غزو منشوريا ، ولا فتح بلاد الحبشة . وأخيراً شكلت (جمعية الأمم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية ، فماذا رأينا ؟ أليس روح التفريق وعدم المساواة لا يزال مسيطراً فيها على عمول السادة الذين يتحكمون في مصير الإنسانية؟ إنه لا حاجة بنا إلى محاولة إنفاذ البرهان على ذلك : فهذه الحوادث التي تجرى تحت سمعنا وبصرنا وهذه الخاول العوجاء التي تطبق عليها في أحضان هذه الجمعية الحديثة ، تنطق - بأفصح بيان - بأن الضعفاء والمظلومين الذين كانوا يذنون آمالهم على مثل هذه المؤسسات لم ينلهم حتى الآن إلا حسرات تلوها حسرات .

* * *

إذا أردنا أن نظفر بتشريع دولى عام يصطبغ بالصبغة العالمية الحقيقية ، فعلينا أن نعود بذكرتنا إلى عصر رسول الإسلام .

كلنا نعرف أن محمداً عليه الصلاة والسلام لبث زهاء عشر سنين فى اتصال دائم بأمم وديانات مختلفة ، معادية طوراً ، ومسالمة طوراً . وطبيعى أن هذه الظروف الخاصة التي جعلت الإسلام سلطاناً زمنياً وحكماً عالمياً - إلى جانب كونه عقيدة روحية ، ومبدأ أخلاقياً - كانت تقاضاه أن يضع تشريعاً لقانون السلم والحرب بين الأمم . فماذا فعل ؟ وهل كانت إجابته لهذه الحاجة الملحة شافية لغلة المتشرعين ، مرضية للضمان السليمة لدى الحكماء وذوى الخلق الكريم ؟

لا شك أن دراسة مستوعبة لهذه الناحية من التشريع الإسلامى تتطلب بحثاً عميقاً لا للعهود والأقضية النبوية وحدها ، بل للمعاهدات التي وضعها الخلفاء والملوك الإسلاميون أيضاً فى غضون التاريخ ؛ ولسكنه ليس من غرضنا فى هذا المقال أن نجعل مجال بحثنا بهذه المثابة من السعة والاستقصاء ؛ وكل ما يعيننا الآن هو أن نستخلص ما فى القرآن والسنة النبوية من المبادئ الأساسية ، والخطوط الرئيسية فى هذا الشأن .

- ١ -

تصحيح خطأ مشهور

وقبل كل شيء يجب أن نصحح خطأ ذاتماً فى الأوساط الأوربية ، وهو زعم أن الشعوب الإسلامية يباح لها - بل يجب عليها امتثالاً لدستورها الدينى -

أن تحمل السلاح لإكراه الناس على الإسلام ، وسحق الشعوب الأخرى التي لا تعتق هذا الدين .

لئن كان هذا الرأي حقاً ، لقد وجب أن تمحى كلمة القانون الدولي ، من التشريع الإسلامي ؛ إذ لا يبقى لها فيه مدلول تشير إليه ، ولا يبقى لغير المسلمين أمامه حق يطالبون فيه بحريتهم ولا بحياتهم .

ولكن الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم ، يكشف لنا عن الحقيقة التي تخالف هذا الزعم على خط مستقيم ، فالقرآن لا يكتفى بأن يحظر حظراً أديباً كل محاولة لإكراه الناس على الإيمان : « ولا إكراه في الدين ، (سورة ٢ آية ٢٥٦) بل يقرر أنه من المستحيل وقوعياً أن يسيطر على العالم دين واحد : « ولا يزالون مختلفين ، (١١ : ١١٨) وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ، (١٢ : ١٠٣) ألا تكون محاولة فرض عقيدة واحدة على الناس — والحالة هذه — ضرباً من التناقض والإحالة الظاهرة ؟ إن القرآن لم يفته أن يبرز ما في هذه الغاية العالوية من غرور خداع ، وذلك حيث يقول : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، (١٠ : ٩٩) .

ومن هنا نرى كتاب الإسلام المطهر يحدد رسالة نبيه بأدق ما يكون من عبارات الحصر والتحديد ، مبيناً أن مهمته إنما هي الموعظة والتذكير : « فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ، (٨٨ : ٢١ ، ٢٢) ؛ بل إن هذه الدعوة السليمة نفسها لم يتركها القرآن حتى رسم حدودها وطريقها ، وأوجب أن تؤدي بأكرم أسلوب ، ومن أطف طريق « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، (١٦ : ١٢٥) « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ، (٦ : ١٠٨) « ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون ، (٢٩ : ٤٦) .

سيقول قائل : سلنا أن كل إكراه ديني يجب أن يستبعد من أهداف الإسلام ، فما الذي يمنع أن يكون من بين هذه الأهداف فكرة الفتح والتوسع ،

ورع المتقين

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد التواب

المفتش العام للوعظ بالأزهر

عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ، رواه الزمذني وقال حديث حسن ...

لرسول هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جمال التوجيه ، وبالغ الحكمة ، في روعة المعنى ، وجزالة اللفظ ، فراح اختصه الله بها ، فأناه من هداة

التي يكون المسلمون قد دفعوا إليها بسبب من الأسباب الأخرى : كداعية الثروة الاقتصادية أو الاستعلاء السياسي ، أو غير ذلك ؟

فلندع القرآن يقدم لنا الجواب عن هذا السؤال ، وها هو ذا يقول : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، (٢٨ : ٨٢) . هكذا يتقضى القرآن في حزم على تلك الروح الاستعمارية الجبروتية ، وبوجه عام على تلك النزعة المادية المتطرفة ، التي انتشرت انتشاراً وبائياً في عصرنا هذا ، والتي هي المنبع الأول لكل ما نشكو منه الآن .

ولكن هل نأخذ من كل ما تقدم أن الحروب ليس لها وجود قانوني في نظر الإسلام ؟

هيات ، فما هي ذى نصوص القرآن ، لا تجعل الجهاد عملاً فاضلاً فحسب ، بل تعده غالباً من الواجبات الأولية .

فالسؤال الذي يجب وضعه الآن هو هذا : ما الأحوال والشروط التي يبرر بها الإسلام اتخاذ تلك المواقف الحربية ، ويجعلها حقاً مشروعاً ؟

[للبحث بقية]

ورع المتقين

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد التواب

المفتش العام للوعظ بالأزهر

عن عضية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس ، رواه الزمذني وقال حديث حسن ...

لرسول هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جمال التوجيه ، وبالغ الحكمة ، في روعة المعنى ، وجزالة اللفظ ، فراح اختصه الله بها ، فأناه من هداة

التي يكون المسلمون قد دفعوا إليها بسبب من الأسباب الأخرى : كداعية الثروة الاقتصادية أو الاستعلاء السياسي ، أو غير ذلك ؟

فلندع القرآن يقدم لنا الجواب عن هذا السؤال ، وها هو ذا يقول : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، (٢٨ : ٨٢) . هكذا يتقضى القرآن في حزم على تلك الروح الاستعمارية الجبروتية ، وبوجه عام على تلك النزعة المادية المتطرفة ، التي انتشرت انتشاراً وبائياً في عصرنا هذا ، والتي هي المنبع الأول لكل ما نشكو منه الآن .

ولكن هل نأخذ من كل ما تقدم أن الحروب ليس لها وجود قانوني في نظر الإسلام ؟

هيات ، فما هي ذى نصوص القرآن ، لا تجعل الجهاد عملاً فاضلاً فحسب ، بل تعده غالباً من الواجبات الأولية .

فالسؤال الذي يجب وضعه الآن هو هذا : ما الأحوال والشروط التي يبرر بها الإسلام اتخاذ تلك المواقف الحربية ، ويجعلها حقاً مشروعاً ؟

[للبحث بقية]

ورشاده ما يهدى به أمة، ويعمر به دنيا، ويسعد به أخرى، في أسلوب من روائع الحكم، وجوامع الكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، .

***

وصف المتقين في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، وفيما ينجلي للناس جيلا بعد جيل، مجموعة من الفضائل والمكرمات، مظهرها سلامة العقيدة، وقوة اليقين، وتقويم العبادة، وتنظيم المعاملة، في سياج من مراقبة الله وخبة الناس. «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون»، «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 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، ذلكم هو وصف القرآن الكريم للمتقين.

أما السنة المطهرة، فإنها تنظم هذا العقد الكريم في أوامرها الرشيدة، فيقول الصادق الكريم، إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».

وتبصر الناس، في رشد الرأي، وسلامة الفطرة، وتحذرم فتنة الدنيا وإغرامها، فقد روى عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين، يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بئىء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، فقال: «أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفتر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم) ... متفق عليه.

***

ولقد يعلم الناس جميعاً أن من وصف المتقين صفاء النفس ، وزكاه الخلق ، وحب الخير ، والاستمساك بكل ما يكسب المرء حمداً ورضواناً ، حمد الناس لما يلبسونه من بر وفضل ، ورضوان الله لما يتقرب به المتقون من طاعة وعمل . أما جزاء المتقين في محكم التنزيل ، وأما جزاؤهم في صحيح السنة ، وأما جزاؤهم فيما يقع بين أسماع الناس وأبصارهم ، فهذا ما ينطق به القرآن الكريم في قوله تعالى بعد أن ذكر أوصاف المتقين في سورة آل عمران ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين .

وفي أول سورة البقرة ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ، وفي سورة النبأ ، إن للمتقين مغازاة ، حدائق وأعناباً ، وكواعب أتراباً ، وكأساً دهاقاً ، لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ، جزاء من ربك عطاء حساباً .

وهذا ما تعد به السنة الشريفة في جزاء المتقين ، في قول صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ، اغنوا لي سناً من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، ثم أدوا الأمانة إذا اتتمتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم .

وهذا ما يشهده الناس في جماعة المتقين : إجماع على محبتهم . وإكبار لدعوتهم ، وتكريم شمائلهم بالتدوة والاتباع .

نخلص من ذلك كله إلى أن للمتقين في أعمالهم وأوصافهم ، وفي مجازاتهم شأناً وأى شأن .

وفي الحديث الذي نحن بصدده يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ هذه المكانة إلا إذا كان له من ورعه حاجز وحجاب ، لا يحول دون المآثم لحسب ، بل ويحجبه عن فعل ما لا بأس في فعله ، أو قول ما لا بأس في قوله ، خشية أن يجره ذلك إلى ما يؤخذ عليه ، أو يساء به ، أو يشك فيه ، ولا غرو . . . فالتقى الورع يكف نفسه وجوارحه عن الشبهات ، ويتطلب السمو والكلمات في المأمورات ، قال عز وجل ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ، وقال تعالى : قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها .

التقى الورع يكف نفسه حتى عن النظرة الأولى خشية أن تؤدي إلى رجوع البصر ، أو استدامة النظرة فيقع فيما يحظره الدين .

التقى الورع يمسك لسانه عن فضول القول حتى لا ينزلق لسانه فيرديه .

التقى الورع لا يتسمع إلى اللهو والمجون حتى لا يصل إلى قلبه الطاهر اخلاط غثة مجوجة ، تكدر نوره وتغشى صفاءه ،

التقى الورع يترك المال الذي لا يستوثق من حله خشية أن يكون فيه غش أو دخل .

التقى الورع أمين في دينه كريم في دنياه ، عظيم في نفسه . بصير في حزمه ، متطاع إلى محبة الله وهداه .

التقى الورع يتخذ القدوة من نبل الفضائل ، وحسن الشرائع متمثلاً قول القائل :

إذا أعجبتك خصال امرئ فكفنه يكن منك ما يعجبك

فليس على الفضل والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجبك

• • •

وبعد ، فليهنأ المنتقون الأبرار بورعهم الأبى ، وحزمهم الرضى .

وليتربعوا في قلوب الناس مكان الحب والولاء .

وليبلغوا عند الله وعند رسوله ساحة الرضا ومنازل الرضوان .

• إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، •

وفق الله إلى الخير لسعادة الدنيا والآخرة .

والسلام على من اتبع الهدى

بهاء الدين السبكي

١٣٠٧ هـ ٧٠٧ م
١٣٧٥ م ٧٧٧ هـ

المفتي الاستاذ الشيخ عبد الله المراغي

مدير المساجد بوزارة الاوقاف

نختم بهذا المقال تراجم السبكيين المصريين الذين شغلت بهم مناصب القضاء
حقيقية طويلة من الزمن وطلبهم مناصب الفتيا والقضاء المصرية والشامية فأثبتوا
كفاءة ممتازة وكان عندهم معين صاف من العلم يرد الظالمون المتعطشون للإفادة
الطالبون لحكم الدين فيما يعرض لهم من حوادث الزمن وما هم في حاجة إليه
من حكم الشريعة الغراء . مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم إسلامي

وهذا بهاء الدين رابع الثلاثة السبكيين واسمه محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي
ابن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد السبكي المسكني بأبي البقاء كانت
ولادته سنة سبع وسبعماية من الهجرة وتمذهب بمذهب الشافعي كعلماء أسرته .

وأظهر شيخ له نال العلم منه هو ابن عم أبيه تقي الدين السبكي الذي لازمه
ملازمة طويلة في أيام صباه حتى تخرج عليه . ومن شيوخه أيضاً الحجار والدبوسى
وعبد الله بن علي الصنهاجى والمزى والبرزالى والجزرى وعلاء الدين القونوى
والقطب السنباطى .

وقد مهر في اللغة العربية والفقه والتفسير وأصول الفقه وعلم الكلام .

ولما ثبتت قدمه وتم نضجه العلى واستولى على زمام العلوم الشرعية وعرف
بين أهلها وذويها بالنبوغ واعترف له أقرانه بالنفوق وكال التحصيل تصدر

- على عادة الشيوخ - للتدريس والافتاء فكان يفتوا عندها فرانا ينهل منه كل من أراد من طلاب العلم والمعرفة . قال صاحب الدرر الكامنة ، وذكر لي الشيخ شمس الدين بن القطان أنه كان ممن أخذ عنه وأنه كان يضحك إذا توجه عليه البحث وغالب من تلميذاه كان يباليغ في وصفه بالتحقيق والحدق ، وكانت له رحلات في سبيل العلم وخدمة المصلحة العامة فقد دخل الشام مع الشيخ تقي الدين السبكي سنة تسع وثلاثين وسبعائة وناب عنه في قضاء الشام . ثم تولى قضاء طرابلس ثم عاد إلى القاهرة وتولى فيها مناصب جليلة في القضاء فقد ناب عن القاضي عز الدين بن جماعة في منصبه ثم أضيف إليه قضاء العسكر والنظر في الأوقاف ثم خلف عز الدين في وظيفته سنة ست وستين وسبعائة وظل يباشر شئون منصبه بما عرف عنه من دربة وحدق وكياسة مع إحاطة بشئون الحياة الاجتماعية والدينية ثم فوض إليه بعد ذلك قضاء الشام وظل قاضيا بدمشق إلى حين وفاته .

وقد اعترف له بالفضل العلماء الأفاضل من أهل زمانه فكان الاسنوى يقدمه ويفضله على أهل عصره . وكان العباد الحسباني يشهد أنه يحفظ الروضة . وكان هو يقول عن نفسه أعرف عشرين عالماً لم يسألني عنها بالقاهرة أحد .

وقد أتى عليه الذهبي ووصفه بأوصاف المبرزين في العلم الحاذقين لدقائق المسائل الغائضين في بحار العلوم والمعارف .

وقال عنه ابن حبيب : شيخ الإسلام وبهاؤه ومصباح أفق الحكم وضيأؤه وشمس الشريعة وبدرها وحبر العلوم وبحرها كان إماما في المذهب طرازا لردائه المذهب رأساً لذوى الرياسة والرتب حجة في التفسير واللغة والنحو والأدب ثقة في الأصول والفروع قدوة لأرباب السجود والركوع مشهورا في البلاد والأمصار سالكاً طريق من سلف من سألته الأناصير درس وأفاد وهدى بفتاويه إلى سبيل الرشاد .

وهذه شهادة من ثقة تدل دلالة لا ريب فيها على أن مترجمنا قد حاز الأوصاف التي تليق بالائمة العلماء العاملين الذين يزكون عن علمهم ويظهرون أنفسهم ويسخون بما وهبهم الله تعالى من تفقه في الدين فهم يجودون بما حوته قلوبهم من معارف وإرشاد لكل من قرع بابهم وطلب منهم النوال من أحكام شرعية وتوجيهات دينية . وأن تنقله بين الشام ومصر وتعدد وظائفه في القضاء للدليل واضح على صلاحيته لأعباء الحياة ومشاركته لمجتمعه مشاركة البصير المستنير وذلك شأن العلماء الذين يشعرون من قرارة نفوسهم بأن واجبه في الحياة التوجيه والإرشاد والاندماج في المجتمعات وتولى الشؤون التي لا تستقيم أمور الأمة إلا بها .

وقد اختلفت كتب التراجم في ذكر مصنفات له فيقول صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب طبعة مكتبة القدس في الجزء السادس صحيفة أربع وخمسين ومائتين ما نصه : . ومع سعة علمه لم يصنف شيئاً .
ويقول صاحب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة مطبعة دائرة المعارف العثمانية ببلدة حيدرآباد بالهند في الجزء الثالث صحيفة تسعين وأربعائة وما بعدها ما نصه : . ولم يظهر له من التصانيف شيء مع أنه كتب على الروضة وعلى مختصر ابن الحاجب الأصلي وعلى المطالب لابن الرفعة .

توفي رحمه الله بدمشق في جمادى الأولى سنة ٧٧٧ هـ ودفن بسفح قاسيون بترية السبكيين .

لغويات

لفظيد الأستاذ الشيخ محمد النجار

الأستاذ بكلية اللغة العربية

استراح من عناء التعب

يشيع هذا التأليف بين الناس . وينسره بعض الكتاب . ويقول صديق الأستاذ محمد عبد العظيم افندي المدرس الأول للغة العربية بالمدرسة السعيدية في مصنفه « سلسلة عثرات الأفلام » - وهو من المعنيين بهذا الشأن والحريصين على تنقية اللغة العربية عما شابها - : « ولا يقال : استرحت من عناء التعب ، وإنما يقال : استرحت من عناء العمل ، .

ووجه الإنكار في هذا أن العناء هو التعب ، فلا معنى لإضافته إليه وهما مترادفان . وإنما يضاف العناء إلى مبعثه ومصدره ، وهو العمل . غير أن الأمر في هذا مبنى على التشدد والتضييق في اللغة . وقد ورد مثل هذا التأليف في فصيح الكلام وما لا ينكر من القول . وكانت هذه المسألة لهذا مثار جدل بين علماء العربية . وتدخل هذه المسألة تحت عنوان « إضافة اللفظ إلى نفسه ، ومنها إضافة الموصوف إلى صفته ؛ نحو مسجد الجامع ، ودار الآخرة ، وإضافة اللفظ إلى مرادفه كالذي نحن فيه .

وقد جاء من هذه المسألة قوله تعالى في سورة ق : ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، وقوله تعالى في سورة الواقعة : إن هذا هو حق اليقين . فالحب هو الحصيد ، والحق هو اليقين . ويتمول الطبرى في تفسيره : « وكان بعض أهل العربية يقول في قوله (وحب الحصيد) : الحب هو الحصيد ، وهو مما أضيف إلى نفسه ، مثل قوله : (إن هذا هو حق اليقين) .

ومما جاء من هذا قول الشاعر :

فقلت أنجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيك منه سنام وغاربه

فقد أضاف النجا الى الجلد ، والنجا هو الجلد :

وقال يزيد بن الحكم النقفى :

تفاوض من أطوى طوى الكشح دونه ومن دون من صافيته أنت منظو
فتراه أضاف الطوى إلى الكشح ، والطوى هو الكشح .

ونرى فريقا من النحويين يعمد إلى التأويل فيما أورد من الشواهد وغيرها ،
ويتكلف المغايرة بين معني اللفظين المتضايقين . فيقول في حب الحصيد :
حب الزرع الحصيد .

ويقول في حق اليقين : حق الأمر اليقين ، وهكذا يمضى هذا الفريق في تأوله .
ولا يرضى فريق منهم هذا التكلف ، ويجيز هذا النوع من الإضافة .
وفي الإنصاف ١٨١ : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه
إذا اختلف اللفظان ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . .

ويقول الرضى في شرح الكافية ٢٨٨ / ١ بعد أن تكلم على إضافة اللفظ إلى
نفسه ، وعرض للخلاف فيه : « والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه ؛ كما في نهج
البلاغة : لنسخ الرجاء منهم شفقات ، وجلهم ، وقوله : ورخاء الدعة ، وسكائك
الهواء ... ولو قلنا إن بين الإسمين في كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة . .
وقد ورد الشاهد الأول من نهج البلاغة في خطبة الإمام المعروفة بخطبة
الاشباح ففيها : « ولم يستعظموها ما مضى من أعمالهم . ولو استعظموها ذلك لنسخ
الرجاء منهم شفقات وجلهم ، وفي شرح الشيخ محمد عبده : « الشفقات : تارات الخوف
وأطواره . وهو فاعل نسخ . والرجاء مفعول . والوجل : الخوف أيضا ، .

والشاهد الثالث ورد في أول ما ذكر من خطبة الإمام في النهج ، وفيها :
« سبحانه فتق الأجواء ، وشق الأرجاء ، وسكائك الهواء ، والسكائك جمع السكاكة
وفي شرح الشيخ الإمام : « السكاكة - بالضم - الهواء الملاقى عنان السماء ، .

والشاهد الثاني « رخاء الدعة ، أقرب الشواهد إلى ما نحن بصدد بحثه . فعناء
التعب كرخاء الدعة . وهذا خير ما نصح به هذا التأليف .

ولو سلك الباحث في هذا منهج التأويل لم يعسى به ، ولما كان له فيه منهج
وسبيل . فقد يزعم امرؤ أن العناء غير التعب . فالتعب فتور الجسم من فرط العمل .
والعناء المشقة والضيق الذى يكون من التعب وغيره . فتصح الإضافة على هذا
عند البصريين الذين لا يجيزون إضافة اللفظ إلى نفسه بحال .

ويحسن هنا إيراد بعض شعر للحطيئة فيه لفظ العناء ، ويبدو فيه أن العناء غير التعب . قال في الحديث عن ود الإنسان طول الحياة وامتداد العمر :
 يصب إلى الحياة ويشتمها وفي طول الحياة له عناء
 فمنها أن يقاد له بعير ذلول حين تهترش الضراء
 يقول إذا صار المرء شيخاً لا يضبط بعيره الذلول فيحتاج إلى من يقوده وهو
 راكبه ، خوف أن ينفر به عند اهتراش الضراء أى عند نباح السكلاب وتعرضها ،
 فجعل هذا عناء له ؛ إذ تضيق بذلك نفسه . ولا يحسن هنا أن يجعل هذا تعباً له .
 ثم قال :

ومنها أن ينوء على يديه وينهض في تراقبه انحناء
 ويأخذه الهداج إذا هداه وليد الحى في يده الرداء
 الهداج : مشى سريع في تقارب خطوه . يقول إنه إذا أسن قارب في خطوه ،
 ويحمل له الغلام الرداء لأنه يتقل عليه .
 ثم قال :

وينظر حوله فيرى بذيه حواء من ورائهم حواء
 الحواء : أبيات بجمعة نحو الخمسين . يريد أن بذيه قد تناسلوا فصارت لهم
 بيوت كثيرة . فجعل هذا من العناء . وظاهر أن هذا لا يقال له تعب .

الوحيد . الوحيدة . الوحدة

الوحيد وصف في معنى المنفرد . تقول : هذا هو الرجل الوحيد في علمه وفنه .
 واشتهر على ألسنة الناس في مؤنثه الوحيدة . ولكن المعنيين بتنقية اللغة يحرضون
 على إنكار هذه الصيغة (الوحيدة) ، ويوجبون في مكانها (الوحدة) . ولا يطيب
 لهم أن يسمعوا ما كان يتغنى به بمصر في دهر مضى والنصرم .

مصر الجديدة هي الوحيدة

وفي مصنف سلسلة عشرات الأقلام الذي نوهت به آنفاً : ولا يقال : هذه المسألة
 الوحيدة التي تشغل أذهاننا . وإنما يقال : هذه المسألة الوحدة التي تشغل أذهاننا .
 وهؤلاء المنكرون يأوون في إنكارهم إلى ركن شديد ، ويُرزون^(١) إلى متكأ

(١) أزرى إلى الشيء : استند إليه .

عتيد . فقد ذكرت المعاجم اللغوية في صيغ وصف المذكر صيغتي وحيد ووحيد ،
واقترنت في وصف المؤنث على وحدة . وصرح شارح القاموس بما لا يدع مجالاً
للشك في إنكار (الوحيدة) . فقد قال في القاموس : « ورجل وحدو أحد محركتين
ووحيد ، ووحيد ، ومتوحد : منفرد . وهي وحدة ، وقال الشارح : « قوله (وحدة)
بفتح فسكسر فتمط . ولذا عدل عن اصطلاحه وهو قوله : (وهي بهاء) لأنه
لو قال ذلك لاحتمل أو تعين أن يرجع للألفاظ التي تطلق على المذكر مطلقاً .
قاله شيخنا . قلت : وهذا حكاه أبو علي في التذكرة ، وأنشد : . . كالبيدانة الوحدة
قال الأزهري : وكذلك فريد وفرد وفرد ، وفي اللسان نحو ما في القاموس وشرحه .
غير أني أرى أن لا وجه لإنكار (الوحيدة) . ذلك أن الوحيد وصف من
وحد : فإنه يقال : وحد ، يوحد ، وحادة ، فهو وحيد . فوحيد من وحد كشریف
من شرف ، وكريم من كرم ، فهي أوصاف جاءت على فعل في معنى فاعل .
والوصف القياسي للمؤنث من هذه الأوصاف بالناء كما تقول : شريفة وكريمة
من غير نكسر . ولم يذكر أصحاب المعاجم صيغة المؤنث من وحيد استغناء بعلمها
عن طريق القياس . وقد عنوا بذكر الوحدة والاستشهاد عليها لما كانت صيغة
غريبة كذكرها (الوحد) .

وبما يشد من هذا أن في البلدان موضعاً يقال له الوحيدة . ويقول فيه ياقوت
الوحيدة مؤنث الذي قبله ، من أعراض المدينة ، بينها وبين مكة ، قال ابن هرمة :
أدار سليمان بالوحيدة فالغمر أبنى سقاك القطر من منزل قفر
ويريد ياقوت بالذي قبلها الوحيد . وهو مكان ذكره ذو الرمة في قوله :
ألا يادار مية بالوحيد كأن رسومها قطع البرود
ووجه الاستدلال أن الوحيد علم منقول من وصف المؤنث كما ذكر ياقوت ،
وليس علماً مرتجلاً .

وهنا نص من معجم في اللغة للغوي فارسي متأخر اعتمد فيه على أمهات اللغة ،
وهو معيار اللغة . يقول فيه في المادة : « ورجل وحد - كسبب وكتف - ،
ووحيد - كأمر - وهي وحدة ككلمة ، ووحيدة كسفيئة ، .
وقد يقنع الفارسي بما سمته بصواب (الوحيدة) . ويكون له سعة في استعمالها .

من أدب القوة :

الشعر والحروب الصليبية

أفضيد الاستاذ الشيخ رياض هلال

المدرس في كلية اللغة العربية

— ٤ —

ونجد الرشيد النابلسي الشاعر : يلقي بدلوه في الدلاء ويلهج بالحديث عن فتح القدس مصورا كيف أن آمال المسلمين ، قد انتهت إلى تلك الأمانة الكبرى التي ليس للآمال بعدها ما تفتظره من مسرات ، ونراه يصف حديث الناس عن هذا الفتح الأكبر وإفاضتهم فيه حتى ينفي أن فتحا قبله ظفر بمثل هذا الاحتفال فيقول :

هذا الذي كانت الآمال تنتظر فليوف الله أقوام بما نذروا
بمثل ذا الفتح لا والله ما حكيت في سالف الدهر أخبار ولا سير
يا بهجة القدس إذ أضحى به علم الإمبراطور سلام من بعد طى وهو منتشر
يا نور مسجده الأقصى وقد رفعت بعد الصليب به الآيات والسور
الله أكبر صوت تفتعره له شم الذرا وتكاد الأرض تنفطر

ومنها لما أراد الفرنج أخذه من صلاح الدين - وتراه يسفه حلومهم إذ يحاولون
عابثين - ذلك قوله :

ويح الفرنجة بل ويح أهمم أو ما فيهم لبيب على العلات يعتبر
إن يعموك فلا يدع لجهلم تسعى إلى الأسد في غاياتها الخمر
كم قد سقيتهمو ذلا فلا عجب إن عربدوا سفها فالقوم قد مكروا

هذا - ولم يزل بيت المقدس بأيدي المسلمين من عهد صلاح والشعراء يلهجون
بفتحه ويفخرون بكسر الفرنجة إلى سنة ٦١٦ هـ فإنه خرب بسبب انتشار الفرنجة
ورغبة الناس عن السكنى فيه ، فرتاه شهاب الدين أبو يوسف بقصيدة عارض فيها

فصيدة دعبل الخزاعي في آل البيت ، وزراه فيها يستجدي عيفيه البكاء ويطلب إليهما أن تصلا البكاء ، لعل سيول الدمع أن تطفي توقد الجمر في القلوب على ما صار إليه المسجد الأقصى من دروس وإظلام بعد أن كان موطنًا للإخبات ، والصلوات وموسمًا للبر والإحسان والقربات قال .

أعيني لا ترقى من العبرات صلي في البكا الآصال بالبكرات
لعل سيول الدمع يطفي فيضها توقد ما في القلب من جمرات
على المسجد الأقصى الذي جل قدره على موطن الإخبات والصلوات
عنا بعد ما قد كان للخير موسما وللبر والإحسان والقربات

إلى أن قال في آخر قصيده :

فمن لي بنواح ينجن على الذي شجاني بأصوات لهن شجاة
يرددن بيتنا للخزاعي قاله يثوبن فيه خيرة الخيرات
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

وإذا كان الشعراء قد صالحوا وجالوا وأداروا القول في فتح بيت المقدس فقد كان ليوم حطين^(١) - وهو يوم من أيام صلاح الدين المشهودة - حظ وافر من عناية الشعراء ذلك بأنه يوم قد انتقم الله به من دولة الشرك ، وعلت فيه كلمة التوحيد ، وعزت الدولة الناصرية ، وخذلت الدولة الصليبية ، وشاعت في الدنيا البشريات ومحاسن الأحاديث فوجد الشعراء مكان القول ذاسعة فافتوا ما شاء لهم الاقتتان فالعهد يهنيء صلاح الدين ويصور ملحمة حطين فيقول :

سميت على الأردن ردنا^(٢) من القنا رديفة ملدا وخطية ملسا
حططت على حطين قدر ملوكهم ولم تبق من أجناس كفرهم جنسا

(١) بكسر الحاء والطاء المشددة قرية بين أرسوف وقيسارية بها قبر شعيب عليه السلام .

(٢) الرذن صوت وقع السلاح بعضه على بعض .

ونعم مجال الخيل حطين لم تسكن
غداة أسود الحرب معتقلوا الفنا
معاركها للجرد ضرسا ولا دهسا
أسود تبغى من نحور العدا نهسا^(١)
مجيدا بحكم العزم طردك والعكسا
طردتهم في الملتقى وعكستهم
بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم
ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا

وعلى ابن الساعاتى الشاعر يقول من قصيدة فى هذا المعنى وهو يصف هذا
الفتح بأنه فتح مبین بات منه المسلمون فى فرح قرت به عيونهم حين رد صلاح الدين
أخيدة الإسلام من الصليبيين :

جلت عزماتك الفتح للمينا
رددت أحيده الإسلام لما
فقد قرت عيون المسلمين
غدا صرف القضاء بها ضمينا
وهان بك الصليب وكان قدما
يعز على العوالى أن يهونا
وما طبرية إلا هدى
ترفع عن أكف اللامينا

وفىها يشير إلى قيام صلاح الدين بفريضة الجهاد فيقول :

قضيت فريضة الإسلام منها
وصدقت الأمانى والظنونا
تهز معاطف القدس أبهاجا
وترضى عنك مكة والحجونا
فلو أن الجهاد يريد نطقا
لنادتك ادخلوها آمينا
ويختمها بقوله :

أدرت على الفرنج - وقد تلاقى
جموعهمو عليك - رضى طجوننا
ففى بيسان، ذاقوا منك بأسا
وفى صفد أتوك مصفدينا
وخانهمو الزمان ولا ملام
فلست بمبغض زمتنا خنونا

وترى ابن الساعاتى يحاول أن يخفس فى قوله بيسان وبأسا وقوله شعراء العهد
الايوبى، وهو نوع من أنواع سد الفراغ فى صناعة الشعر فى هذه العهود المتأخرة.
ولا ننسى أن نذكر أن صاحب النجوم الزاهرة هو الذى ذكر هذه القصيدة

(١) نهس اللحم كمنع وسمع أخذه بتقديم أسنانه ونقعه .

الشعر والحروب الصليبية

في فتح حطين ، على حين ذكرها صاحب الروضتين ، أبو شامة في فتح طبرية (١) ويبدو أن الشاعر قالها في فتوح صلاح الدين كما يفهم ذلك من الأسماء التي وردت في القصيدة من بيسان وصفد وطبرية وغيرها ، ومن بينها حطين ويظهر هذا أن أكثر فتوح صلاح الدين كان في سنة كسرة حطين (٢) ، ولفتيان الشاغوري من شعراء هذا العهد في يوم حطين من قصيدة يصور فيها تدمير المشركين وتحاضهم على القتال ومدافعة صلاح الدين لهم وغناؤه في حربهم ، ثم يخلص الى الدعاء له ألا يعدم المسلمون منه أيادي لم تجحد فقد أمن سربهم وصان حريمهم ودفع عنهم قواصم الظهور وعظامم الامور :

جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم يتذاكرون (٣) على متون الضمر
أوردت أطراف الرماح صدورهم فولفن في علق البخيع الاحمر
وعجمت عود صليبهم فكسرته وسواك ألقاه صليب المسكر
لا يعد منك المسلمون فكم يد أوليتهم معروفها لم ينكر
آمنت سربهمو وصدت حريمهم ودرأت عنهم قاصمات الاظهر

ولو أننا أردنا أن نلم بكل ما قاله الشعراء في فتوح صلاح الدين وغيره ، ملوك الايوبيين لطال بنا الحديث واعيا علينا الامر ، فقد كان الشعراء لهذه ح بالمرصاد يسجلونها - وهم كثيرة ساحقة في أشعارهم عظمت هذه الفتوح أم ، لأن المعنى الذي يحسه الشاعر من هذا الفتح معنى عاطفي ديني جدير فيه الحماسة والفخر فنرى لهؤلاء الشعراء شعرا في موقعه مرج (٤) عيون على حسن الجويني :

(١) الأردن البحيرة المعروفة ببجيرة طبرية وهي في طرف جبل مطل عليها ، وهي من أعمال دمشق ثلاثة أيام .
(٢) الروضتين - ٢٠٤ .
(٣) التدمير المتعاض على القتال .
(٤) بلد بسواحل الشام .

إن هذا الفتح المبين شفاء لصدور وقرّة لعيون
هو يوم أضحى كيوم حنين سهل الله نصره في الحزون

ولابن التعاويذي الشاعر في هذه الموقعة أيضا قوله :

إن كان دينك في الصيانة ديني فقف المطىّ يرملى يبرين
كاد الأعدى أن يصيبك كيدها لو لم تسكدك برأيها المأفون
كمنوا وكم لك من كمين سعادة في الغيب أظهر من وراء كمين
قهرت نجوم سعودهم وقضى لهم بالانس طائرهم يمرج عيون^(١)

ونرى لهم شعراً في حصن الطور كقول الأمير الحلبي الشاعر يخاطب العادل
الأيوبي وينبهه إلى نزول الفرنج بحصن الطور وأن هذا الحصن في تعلق المسلمين به
وتطاعهم إليه لا يقل عن بغداد :

قل للخليفة لا زالت عساكره لها إلى النصر إصدار وإيراد
إن الفرنج بحصن الطور قد نزلوا لا تغفلن حصن الطور ببغداد

ويقول ابن سناء الملك الشاعر المصري في تخلصه «تبتين» من أيدي الأعداء
مخاطباً صلاح الدين :

قدمت بالسعد وبالمقتم كذا قدوم الملك المقدم
أغنت «تبتين» وخلصتها فريسة من ما ضغني ضيغم
قيصك الموروث عن يوسف ما جاء إلا صادقا في الدم
شنشنة تعرف من يوسف في النصر لا تعرف من أخزم

وإن كنا نجد تعبير الشعراء عن هذه الفتوح الصغيرة من اللمحات الخاطفة
والتصورات العابرة التي لا تصل إلى حد التجارب الشعرية المستفيضة التي عرفناها
في تلك الفتوح الكبرى وإن كان الشعراء على أي حال قد أدوا واجبهم ولم ينكصوا
عنه ولم تشغلهم شواغل العيش والحياة ولم يلبهم العكوف على المجاعة والمعاناة
شأنهم في كل العمود .

النقد الأدبي عند العرب

لفضيل الأستاذ الشيخ عبد الحميد محمود المسلموت

المدرس بكلية اللغة العربية

تستقر في الفطرة الإنسانية ، وتكمن في الطبيعة البشرية غريزة أصيلة ، تؤدي رسالة سامية ، وتقوم بمهمة جليلة دقيقة ، تلك غريزة الرضى أو السخط ، والاستحسان أو الاستهجان لما يتردد أمامنا من مظاهر الكون أو يمر بنا من صور الحياة ، فكل إنسان مهما كان حظه من العلم ، ونصيبه من المعرفة خاضع لهذه الغريزة ، مستسلم لتلك الطبيعة ، يحب ويكره ويقبل ويدبر ، ويرضى ويغضب ويتأثر حتما بما يطوف به من أحداث الدنيا ومظاهر الوجود ، إرتياحا أو انقباضا ، ومعرفة أو إنكاراً ، وبهذه الغريزة استطاع الإنسان أن يتدرج في مدارج الكمال ، وأن يصعد في معارج الرقى لأنه حاول دائما أن يحتفظ بما يحب وأن يثور على ما يكره ويمقت فيغير وضعه ويزيل أثره ، وأصبحت تلازمه فطنته إلى مواطن الكمال وإحساسه بمواضع النقص ، وهذه هي التي تسمى في عرف الناس بالنقد . فهو ليس إلا الإدراك والتمييز وقوة التمييز حتى يتسنى اختيار الأكل وانتقاء الأحسن واجتناب الفساد وتوخى الصلاح .

وعلى هذا قامت الحياة وتنقلت في أطوارها المختلفة وتنوعت في أدوارها المتباينة ، تستقيم أو تعوج ، وتسير على الجادة أو تنحرف على مقدار ما تستيقظ هذه الغريزة أو تغفو ، وتندشط في رسالتها أو تفر وتبلى .

ونحن في هذا البحث الموجز العابر لا يعنينا من جوانب النقد إلا ناحية واحدة ، هي التي تتصل بالكلام وتدل على مكان بلاغته وموضع قوته وتعلن عن سموه وإبداعه ، أو تجلى عيوبه وتبرز مثالبه ، وتوضح مظاهر ضعفه وتهافته .

فما هو هذا النقد أولا ؟ ومتى نشأ عند العرب ؟ وعلى أى أصل قامت دعائمه

ونفض بناؤه ؟

كان العرب يطلقون النقد والتنقاد والانتقاد على تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها .

أنشد سيديه في وصف ناقة .

تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف^(١)

ويقال عندهم : تقدمت الدراهم وانتقدتها أى أخرجت الزيف منها .

وهذا المعنى هو أنسب المعانى وأوثقها صلة بما نريده من كلمة النقد الأدبى . فهى تميز جيد الكلام من رديئه وساميه من سوقيه وبلوغه من سفسافه . ولا يتأتى للمرء فى هذا أن يصل إلى حكم صحيح ، وميزان صائب إلا إذا كان ذا فهم ناضج ودراسة شاملة حتى يستطيع أن يمتس الأشباه بالأشباه ويضع النظير إلى جانب النظير ويوازن بين الأساليب المتحددة فى المنزوع والفكرة .

وإن الناظر فى تاريخ النقد الأدبى عند العرب يرى أن مولد هذا الفن يقترن أشد الاقتران بمولد الشعر ، فهو استحسان لما أبدعوا من هذه الصور الفنية الخلابه ، أو استهجان لما يبدو فيها أحياناً من عدم استواء الخلق أو يتخللها من القصور فى العبارة أو الفساد فى المعنى أو الاضطراب فى أداء المراد .

ونحن لا نستطيع أن نعرف مولد النقد الأدبى كما لم نستطع أن نحدد بالضبط مولد الشعر العربى ولكن الشعر إذ وصل إلينا قبل الإسلام بنحو قرن من الزمان أو أكثر صحبه النقد كذلك فى صورة لا تخلو من دقة والمعية ، وإن اعتمدت على الإجمال فى الإشاره إلى مواضع الحسن أو القبح ، وكان أكثر النقد يرجع كذلك إلى أحكام عامة مردها إشراق النفس وشدة إحساسها وسرعة إدراكها للقوة أو الضعف ، والجيد أو الرديء ، وبتبينها بأنه لا يخفى منه شيء على ذوى الفطن وأهل البلاغة ومن يحسنون ذوق الكلام ويفرقون بين مختلف الأساليب .

فلم يكن يعنى الناقدون إذ ذاك أن يمعنوا فى بيان العلل وذكر الأسباب ، ولا أن يفيضوا ويطنبوا فى شرح المآخذ وتحليل العيوب ، إنما هى لمحات يستشعرها

(١) تنفى : تدفع الهاجرة : شدة الحر ، الصياريف : مفردة صيرفى وهو يباع القنود بغيرها من القنود . يشبه نرها الحصى بنثر الصيرفى الدراهم ،

الناقد ويتطامن إليها السامع لأول وهلة، ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أولاً ما فطروا عليه - وهم أهل فصاحة وأمرأء بلاغة - من قوة الحس وشدة الإدراك وبقظة الوعي البلاغي وسمو الفطنة لما يمر بهم من رائع القول وجزل الكلام .

ثم أغراهم ثانياً بهذا اللون من تمييز الكلام والدلالة على أقداره ما يكون بين الشعراء عادة من تنافس على السبق وتزاحم على أبواب الملوك والأمراء وذوى الجاه واليسار التماساً لعظائمهم ، واستمناحاً لبرهم ، فحاولوا الصقل والتجويد ورجبوا في التنقيح والتهديب ، حتى نشأ بينهم عبيد الشعر ومن عرفوا بأنهم أصحاب الحوليات . وليس ذلك إلا التماساً للكمال وتجنباً للنقص وبعداً عما عساه يتردد في نفوس السامعين من تجم لعييب أو استنكار لمابز .

وكان العرب من أشد الناس احتفالا بالشعر ورغبة في سماعه ، فكانوا يجتمعون في الأسواق العامة والمحافل الجامعة ، ويتناشدون أشعارهم ويتطارحون قصائدهم ، وقد يدفعهم الإعجاب بالشعر والانتشام برحيقه أن يعلنوا عن مظاهر سموه ومجالي إبداعه لما قد يغريهم الحقد والتحاسد إلى استعراض عيوبه واصطياد مساوئه ، وربما جرهم التلاحى في ذلك والتمازى في الحسن والقبح إلى الاختلاف إلى الحكم والذهاب إلى خبراء الفن ليحكموهم فيما شجر بينهم من خلاف ، حتى ليروى أن النابغة الذبياني كانت تضرب له في عكاظ قبة من أدم فيجلس فيها ويتحاكم إليه الشعراء ، وقد وفد عليه فيمن وفد حسان بن ثابت والخنساء ، فأشده حسان قصيدته :

لنا حاضر نعم وباد كأنه   شمرايح رضوى عزة وتكرما

وأشده الخنساء في رثاء أخيها صخر :

قدى بعيفيك أم بالعين عتوار   أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار

فقال للخنساء : لولا أن أبا بصير - يقصد الأعشى - سبقك لقلت إنك أشعر

من بالسوق . وكان الأعشى قد سبق وأشده قصيدته :

ما بكاء الكبير بالأطلال   وسؤالي وما ترد سؤالي ؟

وقال لحسان : إنك لشاعر ، فغضب حسان من ذلك أشد الغضب ، وقال والله
 إنى لأشعر منك ومنها فقال له النايفة إنك يا بنى لا تحسن أن تقول :
 فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتأى عنك واسع
 ويروى أنه نقده فى بيته
 لنا الجففات الغر يلعن بالضحي وأسيفنا يقطرن من نجدة دما
 ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا إبنا
 فقال له : أضعفت نحرى وأقلت جفانك وغفرت بمن ولدت ولم تفخر
 بمن ولدك .

فنحن نرى أن الرغبة فى السبق والطموح إلى علو المكانة وسمو المنزلة قد دفع
 إلى اصطياذ المعايير وتلقف المغامز ، كما أغرى بالدلالة على مكان الحسن وسبب
 التفوق فى بيت النايفة .

وهناك عامل آخر مكن للنقد الأدبى ، وأرسى أساسه وأقام دعائمه ، ذلك
 هو عصبية كل قبيلة لشاعرها وغفرا بما صدر عنه من قول . وما أثر له من شعر
 واعتزازها بما وفق إليه من بارع المعانى ورائع الأخيلة ودقيق الصور ، والتماسها
 لمعايير غيره من الشعراء حتى يتخلص لهم مجال العظمة ويتوفر لديهم الإقرار
 بالسبق والغلبة .

هذه بعض العوامل التى هيات للنقد أن يوجد ويقوم بدوره ويؤدى رسالته
 فى الحياة الفكرية للعرب وقد خلعت عليه من أسباب البقاء وعناصر الخلود ما جعلته
 يؤتى أكله شهيا طيباً وينهض بمهمته قويا دائما .

وإن من يستعرض أمثلته ويستحضر وقائعه من لدن الجاهلية يدرك أنه
 كان يقوم دائما على البصيرة النيرة والذكاء النافذ والألمعية السريعة الطبيعة دون
 إجهاد للفكر وكدّ للذاكرة واستغراق فى البحث والتنقيب .

سمع طرفة بن العبد وهو صبي منشداً ينشد قول المتلمس .

وقد أتتسى الهم عند احتضاره بناج عايه الصيعرية مكدم^(١)

(١) الصيعرية : سمى تكبرن فى عاقب النافذة لا البعير . وناج : حمل سريع . ويقال هذا فى وصف

النافذة فىقال ناجية ، ومكدم : صاب .

فقال علي الفوري: استنوق الجمل، وذلك لأن الشاعر وصف البعير بالصيغرية وهي من سمات النافذة لا البعير.

ويروى أن امرأ القيس^(١) وعلقمة بن عبدة تحاكيا إلى أم جندب الطائية زوج امرئ القيس في أيهما أشعر، فبعد أن استمعت إلى ما اختاره كل منهما من شعره وأنشده قالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك لأنك قلت في وصف فرسك:

فللسوط أهوب وللساق درة والزرجر منه وقع أخرج مهب^(٢)
فتمد ضربت فرسك بسوطك وحركته بسافك وزجرته بصوتك، وقال علقمة في وصف فرسه:

فأدر كهن ثانياً من عنائه يمر كمر الراح المتحلب^(٣)
فأدر ك فرسه الصيد تانياً من عنائه يمر كمر الراح المتحلب . ولم يضربه بسوط ولم يتعبه .

ويروى أن النابغة كان يقوى في شعره^(٤) دون أن يلفت إلى ما في هذا من تشويه يفض من جمال الشعر ويؤذي من قدره، فقدم المدينة وأنشد أهايا قصيدته:

أمن آل مية رائح أو مغتدى بجلان ذا زاد وغير مزود
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك خبرنا الغراب الأسود
وفيها:

سقط النصف ولم ترد أسقاطه فتناولته واتقتنا باليد
بمخضب رخص كأن بنائه غم يكاد من اللطافة يعقد

(١) الموشح ص ٣٠

(٢) الأخرج: ذكر التمام والخرج بياض في سواد . ومهب أي مسرع في عدوه . ومعنى للسط أهوب أي يلهب جريه حين يضرب به . وللساق درة: أي إذا غمز در بالجري .

(٣) ثم عنان فرسه: جذبه نحوه . والراح: السحاب ، والمتحلب: المتساقط المتتابع .

(٤) ص ٣٩ الموشح .

فغيب عليه هذا الإقواء وقيل له : إنك تكفيء الشعر فلم يأبه له فقدموا إليه
 قينة تغنيه وتبين الياء في (مغندي ومزود) والضممة في (الأسود ويعتمد) ففطن
 لذلك وأدرك أن في شعره نشازا وغيره بقوله (وبذلك تنعاب الغراب الأسود) ،
 (عنم على أغصانه لم يعتمد) ولم يعد بعد ذلك يتنوى في شعره وقال : دخلت يثرب
 وفي شعري عمدة وخرجت منها وأنا أشعر الناس .

وأشد الأعمى قيس بن معد يكرب أحد أشرف العجم مديحاً له ،
 فلما وصل إلى قوله :

ونبت قيساً ولم آته وقد زعموا ساد أهل العجم

فغاب عليه ورده ولم ينفعه لديه لإصلاحه له بقوله :

ونبت قيساً ولم آته على نأيه ساد أهل العجم

ومن هذا نفهم أن النقد لإبان العصر الجاهلي كان قائماً على الذوق والحس
 والإدراك العام وانفعال النفس وتأثرها لأول وهلة ، وأنه لم يكن يقوم على طول
 التفكير وعمق البحث وطول تردد النظر ، فذلك خلال الباحث الدارس
 الذي يستجمع الشوارد ويستحضر النظائر ويدبم الدرس ويطلب الموازنة بين هذا
 وذاك ويحشد للتحليل والاستقصاء .

وليس النقد الأدبي عند الجاهليين في مظهره ومخبره إلا تمشياً مع الفطرة وانقياداً
 للسليقة التي تعرف وتنكر ، وتستجيد وتستهن ، وفقاً لما تذوقه من أساليب
 وتألفه من صور .

على أن النقد بعد أن وضعت له القواعد ونصبت له الموازين لم يستطع
 أن ينقض شيئاً مما ساقته الفطر وبعثه انفعال النفس وتأثرها لأنه عمل الطبيعة
 المشرفة المستنيرة التي لم يفسدها تصنع ولم يداخلها كذب في الحس والشعور .

الوسائل والغايات

لفضيل الشيخ برر المتولى عبد الباسط

المدرس في كلية الشريعة

لكل إنسان في هذه الحياة مقاصد يهدف إليها ، وغايات يسعى إلى تحقيقها . فمن الناس من يهدف إلى الخير ، ومنهم من يهدف إلى الشر ، ولكل من هؤلاء وأولئك وسائل لتحقيق أهدافه وغاياته ، فمن الناس من يسلك إلى الخير طريق الخير ، ومنهم من يسلك إليه طريقاً معوجاً مليئاً بالمرور والآثام ، ومن الناس من يسلك إلى الشر طريق الشر والإثم ، ومنهم من يسلك إليه طريق الخير والبر ، وإن - في هذه الكلمة - أوحاول أن أبين ما هو المشروع من هذه الغايات وما هو المشروع من هذه الوسائل ، وهل الغاية تبرر الوسيلة ؟ وهل حسن النية ونبل الغاية يحسن النتيجة من الأعمال ؟

قد يبدو لك - أيها القارئ الكريم - أن الجواب عن هذا السؤال سهل وأنه يكاد يكون معروفاً للجميع ، ولكنك ستعرف عند البسط والبحث أن الموضوع يحتاج إلى كثير من التفكير .

لا شك أنه إذا كانت الغاية شريفة والوسيلة إليها مشروعة كان العمل صحيحاً مثاباً عليه في نظر الشرع ؛ وبالعكس إذا قبحت الغاية والوسيلة كان عملاً مردوفاً معاقباً عليه ؛ وأقبح من ذلك إذا سادت الغاية وحسنت الوسيلة فإن ذلك هو النفاق والرياء واتخاذ الدين تجارة دنيوية وجعله سلعة في سوق الشهوات . وصدق من قال :
إذا رام كيداً بالصلاة مقيمها فتاركها عمداً إلى الله أقرب

يقى ما إذا حسنت الغاية وقبحت الوسيلة ، فهل حسن الغاية يبرر الوسيلة ، وتكون العبرة بالمقاصد والنيات لا بالوسائل والمقدمات ؟ إن إطلاق القول بالنجس أو التقيح خطأ فاحش فإننا نعلم أن الشرع أباح الكذب - وهو قبيح - لإصلاح ذات البين بين متخاصمين أو لإصلاح أمر الزوجة أو خداع الأعداء في حال الحرب ، ونعلم كذلك أن الشرع اعتبر التقرب والعبادة لغير الله شركاً وإن كان الغرض منها التقرب إلى الله والزلفى إليه سبحانه . . . ومن هذا يتبين لنا أن حسن

الغاية قد يبرر الوسيلة أحيانا ، وقد لا يبررها أحيانا ، فوجب أن ننظر في كل حادثة نظرة عميقة ، حتى تكون الفتيان في كل مسألة صوابا أو قريبا من الصواب . ولا يحسن بنا أن نقول كما يقول بعض الناس تبريرا لأخطائهم ، إنما الأعمال بالنيات .

هناك جماعات من الناس يهدفون إلى الخير ويسلمون إلى الله بلا غير مشروعة كجمع التبرعات بطرق اللهو والفجور ، أو بيع أوراق الانصيب ، فهل حسن الية وشرف القصد يبيحان هذه الوسائل المنكرة ؟ كلا ، فقد بين الله سبحانه طرق البر وهي كافية لتحقيق أغراض الخير من الخالصين ؛ وأبطل الله أنواعا من البر بما يشوبها من شر مستظير وإثم كبير ؛ فقد كان الميسر في الجاهلية طريقا من طرق البر ، وكان ما يربحه الذمعون يتفق على الفتيان والمسكين ، ولكن لما غاب بجانب الشر على جانب الخير حرمة وأخر أنه من عمل الشيطان ، يسألونك عن الشر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما .

وهذه سنته .. سبحانه — في تشريعه الحكيم إذا غلب جانب الخير على جانب الشر أباح الفعل وأثاب عليه ، وإذا غلب جانب الشر على جانب الخير حذره وعاقب عليه ؛ فإن الشر المحض والخير المحض لا يوجدان في هذه الحياة ، ومن هنا يتزاق كثير من الناس في الخطأ ، فإن أحبوا أمرا لم يبد لهم إلا محاسنه فذهبوا يظرونه ويدعون إليه ؛ وإن أبغضوا أمرا لم يبد لهم إلا جانب الشر ، فراحوا يعددون مساوئه ومثالبه ويدعون إلى خطره وتحريمه ؛ وقد يكون فيما دعوا إليه شر لا يقادر قدره ، وفيما نهوا عنه خير كثير لا يدرك غوره . وقد يما قالوا :

وعين الرضا عن كل عيب كليله كما أن عين السخط تبدى المساويا

نعم إن الشرع أباح الكذب في أحوال ثلاث تقدم ذكرها ، وليس معنى هذا أن نتيسر غير الكذب على الكذب أو أن نبيح الكذب في تحقيق أغراض أخرى مهما كانت شريفة ونobile وإلا فتحنا بابا من الشر لا يمكن إغلاقه ، واقحمنا حصن الدين بالاهواء والغايات الشخصية .

ولنا إذا أبحنا الكذب لغاية شريفة نobile غير الغايات الثلاث المذكورة آنفا أجزنا الكذب على الله ورسوله إذا خيل إلينا أن في الكذب عليهما مصلحة دنيوية . ولا يقول بذلك عاقل فضلا عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر .

وهل يحل للمرأة المسلمة أن تعرض محاسنها على رجل أجنبي لتحمله على التبرع لمشروع خيري؟ وصدق من قال « ليتها لم تزن ولم تصدق » !

إن إباحة الكذب في الأحوال السابقة إنما شرع على غير النياس - كما يقول الفقهاء - أو شرع على طريق الاستثناء كما يقول علماء القانون المحدثون - وما شرع كذلك لا يقاس عليه ، وإلا صار قاعدة وخرج عن كونه استثناء .

بقيت مسألة هامة تتردد في النفس ، وهي أنه قد أصبحت الجاسوسية أساساً تقوم عليه الحروب وعاملها ما من عوامل النصر والظفر ، وتعتمد الجاسوسية - غالباً - على النساء لمعرفة أسرار الأعداء ، فالرجل غالباً لا يفتح مغاليق قلبه إلا للمرأة فهل يباح للمرأة المسلمة أن تشتغل بالجاسوسية لمصلحة بلادها وقومها وأن تجعل من نفسها أداة لكشف أسرار أعدائها ولو أدى الأمر إلى ارتكاب الفاحشة والتسليم في عرضها ، ولا سيما إن تعيقت وسيلة لهذه الغاية التي لا يشك أحد في خطرها ونبلها ؟

والذي أطمئن إليه وأعتقد أن أحداً لا يخالفني فيه أن انتهاك العرض مخطور في جميع الأحوال . وأن الله سبحانه - يغار على الأعراض أكثر من غيرته على الأرواح ؛ فقد أباح إزهاق روح القتائل والزاني المحصن ، ولم يبيح انتهاك العرض في حالة من الحالات . ولهذا فلن يؤتى النصر قوما جعلوا أعراضهم وسيلة للغلبة على أعدائهم .

وقد أباح الشرع قتل المسلمين إذا ترس بهم المشركون ولم يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتلهم ، ولكنه لم يبيح انتهاك أعراض الناس وإن كانوا أعداء للدين وحرباً على المسلمين ، فكيف نبيح للمسلمين أن يسمحوا لامرأة مسلمة أن تبيع عرضها في سبيل سر من الأسرار مهما كان خطيراً .

ولهذا فإن تاريخ المسلمين منذ نشأته إلى اليوم لا يعرف هذا اللون من الجاسوسية الخميرة البديئة .

وإعداد : فإن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وإن للحلال طرقاتاً بينها الله ورسوله ، وليس لنا أن نستدرك عليهما وأن نأتي بوسائل من عند أنفسنا .

« يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم »

تعبئة الأمة الإسلامية

للمؤستاذ الدكتور محمود فباض

المدرس بكلية أصول الدين

١ - عرف القارىء الكريم مبلغ حرص الإسلام على تحقيق السلام فى المجتمع البشرى ، وأنه لم يدع وسيلة توصل إليه إلا بلجأ إليها ، مستهدفاً سعادة البشرية وهدايتها إلى ما شرع الله لها ، وأن الإسلام قد أقر الحريات العامة للفرد والجماعة بأوسع ما عرف من معانى الحريات ، ولا شك أن المسلمين كغيرهم من أرباب الملل والنحل والمبادئ ، لهم مطلق الحرية فى الدعوة إلى دينهم وعقائدهم ، فى غير ظلم ولا إكراه ، لأن طبيعة العقيدة تأبى ذلك ، وأن دعاة الإسلام قد قوبلوا بالعنف ، وصدوا عن الدعوة بالأذى والتنكيل والتقتيل ، وأن المسلمين قد وجدوا أنفسهم مكروهين على الدفاع عن أنفسهم وعن دينهم ، وحرية العقيدة بصفة عامة ، فحملوا السلاح فى وجوه قوم لا يؤمنون بالحق ولا بالحريات ، واتخذت الحرب على المسلمين تصرفات خصومتهم بردودهم على الدعوة . ولقد يعلم القارىء أن الحق ومبادئ الإصلاح والخير ، لا بد لها من قوة تحميها ، وتذب عنها ، لأن الظالمين وأهل الفساد لا يحترمون دائماً غير القوة ، وجميع رسالات الإصلاح الربانية ، والإنسانية ، قد عرفت القوة سبباً للحق ، والسلاح طريقاً للتركيز ودفع شرور المفسدين ، « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين ، ولم يكن الإسلام بدعاً من الأديان وهو نهاية تشريع الرحمن للإنسان ، وما كان المسلمون بدعاً من طلاب الصلاح والإصلاح ، فحملوا السيوف يجالدون بها قوى الشيطان والطغيان ، لإقرار الحريات والسلام ، ولهداية الناس فى غير ضعف ولا مذلة ، مبتغين العزة والكرامة غير ظالمين ولا متجبرين .

٢ - وأنت إذا تأملت ملياً جميع مبادئ الإسلام ، وأوامره ونواهيه ، وشرائعه فى العبادات والمعاملات ، وشئون الاجتماع ، والجهاد وما يتعلق به ،

وجدت الإسلام قد عنى أولاً : بتعبئة جميع قوى الخير في الأمة ، القضاء على دوافع الشر فيها ، ليجرد منها لهداية الناس ، خير أمة أخرجت للناس ، داعية إلى الخير ، متعلقة بأسباب الحب والسلام ، وثانياً : بعد تصفية النفوس في الأمة وتوجيهها للخير العام ، يفتى فيعبي جميع القوى المادية والمعنوية في الأمة ، للحفاظ على التوجيه الخبير ، ومواجهة تكاليف الدعوة ، والسير بها قدما إلى الهدف المنشود ، حتى تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى ؛ فالمسلمون أمة معبأة بالدعوة والجهاد في سبيل الله ، وقوة المسلمين شرط لتحقيق عزتهم ، وعلو كلمتهم ، وسيادة دينهم ، وهم في رباط إلى يوم القيامة ، واستعدادهم الحربي الدائم ، أمر واجب لمجاهة أحداث الزمان ، وحراسة الدين ، ومبادئ العدل والخير ، ولقد علم العقلاء أن العزة ، وعلو الكلمة ، والسيادة ، لا يستحوذ على شيء منها ضعيف ، ولا يحتفظ بها ذليل ، فإذا ترك المسلمون الاستعداد الدائم للجهاد أصبح الدين ومبادئه ، مجرد معنويات ، ومحفوظات ، ومرويات ، لا تحقق عزة ولا تدفع كيد عدو ، ولا تقيم سلطانا ، ولا تحفظ كيانا ، وفي ذلك جامنا : ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ، وضرب بعضهم وجه بعض ، وأصبح بأسهم بينهم شديداً ، واقتد صدق التاريخ هذا الأثر الشريف . فانظر أين شئت إلى المساكين ، فهل تجد غير شعوب مستعبدة ، وأمة شعاعا فرطت في جنب الله ، ونسيت ما شرع الله لها من أسباب القوة ، واستكانت إلى الدعة ، فضعفت الهمم ، وفترت العزائم ، وضل سعيهم في الحياة الدنيا ؟ وما ظلمهم الله ولاكن أنفسهم يظلمون .

٣ — ولقد كانت هذه التعبئة ضرورية جدا لتدعيم القومية الجديدة التي صنعها الإسلام^(١) ، وهي القومية الإسلامية ، فقد جمع الإسلام شتات العرب إلى وحدة عامة ، يستوى في ظلها كل أفراد العرب ، وأثار بذلك فيهم الشعور بالقومية العربية ، والأخوة العربية ، ثم تناول الإسلام بالتخوير كثيراً من قواعد العرب الاجتماعية والخلقية ، وعدل كثيراً من نظمهم وعاداتهم ، وصقلهم صقلا روحيا خاصا ، ثم ربط بينهم بالأخوة الإسلامية ، وتعهد ذلك الرباط بالتنمية والتغذية ، حتى صفت نفوس العرب تماما ، وتخلصت من شوائب الجاهلية ،

وسيطر عليهم وجدان ديني، وهيام روهي، وفدائية مثالية في سبيل نصره الإسلام، ومن هنا تحولت القومية العربية إلى قومية إسلامية، يشرف عليها الدين، ويوجه نشاطها إلى الخير العام للمسلمين في شتى نواحي النشاط الإنساني، ويكلفها حمل الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتجهت إلى هدف واحد، هو نشر الإسلام، وحمايته، وتيسير هداية الناس به إلى أقوم سبل السعادة والقرب من الله سبحانه وتعالى :

ومن هنا تدرك أن المقصد الأول من الجهاد الإسلامي، تم من الفتوح الإسلامية. هو مقصد روهي، ديني، هو هداية الناس إلى الدين الحق، ودعوتهم إلى القرب من الله رب العالمين : ولم يكن هدف الجهاد هدفاً مادياً، كالتوسع السياسي أو الانتعاش الاقتصادي كما يزعم ذلك كثير من المشرقين^(١)، وإلا فلماذا لم يتحرك العرب قبل إسلامهم، للخروج من بلادهم إلى مثل هذا الغزو المنظم، جرياً وراء مصلحة اقتصادية أو توسع سياسي؟ وإذا عرفنا أن العرب قد حبسوا قروناً طويلة في بلادهم قبل الإسلام، ثم أنهم لم يتحركوا إلى الفتح إلا بعد إسلامهم، مع حبهم للديار وطول الألفة، عرفنا أي سيطرة روحية دفعتهم إلى الخروج مجاهدين في سبيل الله، لا يبتغون إلا وجه الله والدار الآخرة !!

وإذا كانت حركات الجهاد في سبيل نشر الإسلام، قد جرت إلى المسلمين معانم كثيرة، وبسطت سلطانهم على بلاد كثيرة، فإن ذلك جاء تبعاً، ولم يكن هدفاً، أو لم تعلم أن الله قد عاقب المسلمين عامة يوم أحد بالهزيمة، لأن بعضهم جرى وراء الكسب والمنفعة، ونسى الهدف الأول، وأهمل تعاليم القيادة؟ ولم ينس المسلمون بعد هذا الدرس التأديبي الخالد، وكذلك لم يكن التوسع السياسي هدفاً مقصوداً قصداً أولياً، فقد ترك المسلمون كل الإدارات المحلية في البلاد المفتوحة في أيدي الوطنيين من أبنائها.

على أن العنصر الاقتصادي والسياسي اللذين صاحبا الجهاد، لو كانا مقصودين مع الدعوة إلى نشر الإسلام، الإسلام الذي يمزج بين جميع الأجناس والعناصر، ويسوى بين المسلمين جميعاً من كل لون وجنس، ويحاول إرجاعهم أسرة واحدة،

(١) اقرأ أسباب الفتوح في كتاب الخلافة للسيد ولهم مبدور الانجليزي .

لما جاز أن يكون ذلك القصد مأخذاً على الإسلام ، أو طعنا يوجه إليه ، فالإسلام لون جديد من ألوان الإصلاح يهدف إلى سعادة الإنسانية كلها في ظلال الحرية ، والحق والعدل ، والبر والإحسان . وقد كان ذلك لازماً لتقضاء على الفساد المنتشر في العالم كله ، والذي يعترف بوجوده قبل الإسلام جميع المؤرخين والمستشرقين !! والمسلمون لا يجاربون غير أهل الكفر ، الذين يرفضون الدعوة إلى الله ، ويعتدون على المسلمين ، ويصدونهم عن سبيل الله ، ويحولون بينهم وبين دعوة الناس إلى دينهم ، ويرفضون السلام بدفع الجزية ، ويصرون على العناد وحرب المسلمين ، ويحاربهم المسلمون لإفراز السلام في المجتمع البشرى ، وإقرار حرية الاعتقاد ، وحرية الدين والدين ، وحماية الدعوة ، والمحافظة على الدعاة ، ورد كل عدوان يقع على وطن المسلمين أو أعراضهم أو أموالهم ، ودفع العدوان حتى لكل إنسان بمقتضى قانون الفطرة ، ولو استقام المسلمون ، أو المصلحون في أى عصر ، إلى كل اعتداء يقع عليهم ، لما تمت رسالة ، ولما تحقق إصلاح ، ولهذا كانت سنة الله أن يدفع الرسل والمصلحون كل عدوان على أنفسهم أو دعوتهم ، غير بادئين ولا ظالمين ، ولا تعنتوا وإن الله لا يحب المعتدين .

٤ — لهذا يتجه الإسلام إلى إعداد المسلمين للجهاد إعداداً روحياً ، يملأ قلوبهم بالشجاعة والتضحية ، ويرفع معنوياتهم حتى لا تضيق بالآلام ، ويسمو بنفوسهم حتى تستهين بالشدائد ، وتطيب بالبذل ، فقتال العدو ، جهاد في سبيل الله وليس حرباً من حروب البنى والعدوان ، والعدو هو عدو الله ، والمجاهد باذل نفسه وماله لله ودين الله ، وجزاؤه الجنة والقرب من الله ، و الجنة تحت ظلال السيوف ، والمقتول في سبيل الله ، شهيد يحيا عند الله حياة طيبة أسمى وأرفع من هذه الحياة ، ثم هو في درجة النبيين والصدّيقين عند الله ، وبهذا يثير عواطف المسلمين فتندفع للسباق إلى الجنة ، في سبيل الله . وقد يحرك العواطف بتحريضهم على إنقاذ الضعفاء من الشيوخ والنساء والصدّيقين المسلمين الذين يستضعفهم العدو ، ويذيتهم من العذاب ، اقرأ في ذلك قوله تعالى : « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيمات أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال

والنساء والولدان ، ثم يرتفع بالمجاهد إلى أرفع المنازل ، ويتردد له حزام غير محدود حين يقول للمسلمين : « أجمعتم ستاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوفون عند الله ، والله لا يهدي التوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وحنان لهم فيها نعيم مقيم خالد فيها أبدا . إن الله عند أجر عظيم ، ثم اقرأ بعد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام لياليها وصيام يومها ، « عيان لا تسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ، « وإن الله يدخل الجنة بالهمم الواحد عامله المحتسب (١) ، والرامي في سبيل الله ، ثم يذكر الله المسلمين بأنه قد قطع على نفسه عهدا للجامعين أن يدخلهم الجنة ، ويبرز هذا العهد في صورة تعاقد (٢) بين طرفين يوجب على كل طرف الوفاء بالتزاماته وهو عقد يتوم على البذل من المجاهد ، وضمان النصر والجنة له من الله . « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حتما في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم ، ثم يربط الله صدق الإيمان بالله ورسوله وحبهما بصدق الرغبة في الجهاد ، ويطلب من المؤمن الصادق البذل والتضحية ، غير مستجيب للشيطان ، ولا ملق بالآ إلى ما يقعد الجبناء من خوف على النفس أو الأهل أو المال ، فيقول : « قل إن كان آباؤكم ، وأبناؤكم ، وإخوانكم ، وأزواجكم ، وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين ، وبهذا الأسلوب القوي يتزع الله أسباب الضعف والجبن والخوف من نفوس المؤمنين . ويرزع فيها الشجاعة ، وحب البذل ، والاستهانة بزخارف الدنيا في سبيل الحق ونصرة الله ، ويجعل ذلك التخلص من المثبطات دليل الإيمان الصادق ، والاستجابة لها دليل التردد والتشكك والإيمان المدخول . « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون .

(١) الصانع (٢) القرآن والقتال للشيخ شاتوت ص ٢٩ وما بعدها .

فإذا حجب الأمة في الجهاد رجاء القرب من الله ، وألهب عواطف المسلمين ، فأصبحت راغبة في البذل ، راضية النفس مطمئنة ، عمد إلى المجاهدين بالفعل فأخدم بنوع من الإعداد أقوى ، وأغرامهم بعبء الله وعدوهم . ودفعهم بما ضمنه لهم إلى النصر دفعا ، « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ؛ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ، فإذا هون عليهم من شأن العدو وأغرامهم به قص عليهم ما يعلمون نفوسهم إلى نصر الله ، بما يحكيه عن المؤمنين السابقين ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين ، لأن الكثرة المترامية التي لا يدفعها إلى القتال دافع روحي ، أو هدف تؤمن به ، لا بد من هزيمتها أمام القلة التي يلمها الإيمان ، ويشعل في نفوسها روح القتال ، والرغبة الصادقة في الوصول إلى الهدف المنشود ، وإمداد الله للمؤمنين المجاهدين بحضه ، « وما يعلم جنود ربك إلا هو ، ليثبت في قلوبهم الثقة بالفوز ، والإقدام ، « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفئكم أن يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . »

وهكذا يوجه المجاهدين إلى طلب الفوز ، ثم يعلمهم بأن الكثرة والقلة ، ليست إحداهما شرطا للنصر ، فالنصر بيد الله يعطيه لأحبابه ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . « إن تصبروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ، ثم يحرض المجاهدين على الاستمسك بالثبوت ، والمثابرة على الجهاد في سبيل الله . لأنهم دعاة الله ، والسنة الحق ، وهم الأعلون ، ويرجون من الله النصر والجنة ، وليس للعدو في الله رجاء ، « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ، وأن الكافرين لا مولى لهم ، « ولا تنهوا في ابتغاء القوم ، إن تكونوا تألمون ، فإنهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يرجون . . . « ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . » والموت في سبيل الله هو أسمى حياة ، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ، وهكذا يتم الإعداد الروحي للأمة الإسلامية كلها ، ولرجال الجهاد بصفة خاصة . « ينتفح المؤمنون على أهبة تامة للجهاد والبذل في سبيل الله ، يرجون الله والدن الآخرة . وما فيها من باقيات خالدة . »

البابية والبهائية

« الدين » البهائي

للمؤلف: أستاذ عمر طلعت زهران

أستاذ في الآداب

- ٤ -

ظلت فارس ، بلاد
دين الجوسية حتى غزاه
ظلت على جوسيتها
منها الحركات ||
نهضة أدبية قو
في دنيا الا
في العا
كا

الذي نافح الشر في سبيل الخير ، تعشق
س مساهم فيها عدا جماعات قليلة
أدت على تاريخ الإسلام ،
«حامية ، أو حركات
ة أخرجت
ة

بجاء الأزهري

والنساء والولدان اسم يرتفع بالجهاد إلى أرفع المنازل ، و
حين يقول للمسلمين : « أيعلم ستاية الحاج وعمارة المسجد أحياه غير محذور
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوفون عند الله ، والله لا يهدي
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند
وأولئك هم الفائزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ، وهم أقرب إليه بقول الرسول صلى الله
عليه وسلم : « من حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام إليها وصيام يومها » ،
« عتبان لا يدخل الجنة بأنه قد قطع على الواحد عامله المحتسب (١) ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ،
وإن الله لا يترك الله المسلمين بانه تعاقد (٢) بين طرفين يوجب على كل طرف الوفاء بالة
ثم يذكر الله العبد في صورة عامة نفسه عيدا للجهاديين أن يدخلهم الجنة ،
ويبرز هذا العبد في صورة عامة نفسه عيدا للجهاديين ، وقاتلون في
وهو عقد يتوهم على أنفسهم و أممهم بأن لهم الجنة ، وقاتلون في
انتهى من الذي يتوهم على أنفسهم و أممهم بأن لهم الجنة ، وقاتلون في
ويقتلون ، و عدا عليه حتى في النوراة والإنجيل والقرآن ،
فاستبشروا بالله ورسوله وجهها بصدق الشيطان
الإيمان بالله ورسوله وجهها بصدق الشيطان
والنفس أو الأهل أو
على النفس أو الأهل أو

كما شرحها فلاسفة العرب . فإن لم يكن هذا ، ولا ذلك ، فهناك غرض يهدفون إليه ، كما سنتبين فيما بعد .

***

أعلن الباب في شهر مايو سنة ١٨٤٤ ، أنه نبي جاء بدين جديد ، ينسخ الأديان السالفة ^(١) ، وأن على كل فرد أن يؤمن برسالته ، فالباب إذن - في نظر أتباعه - نبي من أنبياء الله ، والأنبياء هم - كما يقول البهاء - : « أهم الشخصيات في تاريخ الإنسانية ، تبين رسالاتهم الغرض الكامل لإرادة الله ، وتحدد مسارح تقدم الإنسانية ، وكل مؤسسى الديانات عند البهائيين هم « رسل من لدن الله ، لا يعلو أحدهم على الآخرين ، فكلهم تجسد ^(٢) للروح المقدس ، . وفي هذا يقول البهاء : « يعرف كل من أوتى قلباً خالصاً نقياً ، أن الله - الجوهر الذي لا تمسك معرفته - قد تعالى عن أفهام البشر ، لا يستطيع إنسان أن يفهمه التناء ، ولا قلب أن يفهم جلاله ، فإنه قد نجح بأزلية جوهره القديمة ، وسبق في حقيقته خافياً عن الأبصار ، ثم يتعمل بهاء الله بالآية الكريمة « لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير . [٦ : ١٠٣] « يتصور عدم رسله » ورسالات الله ^(٣) ليست ، ولم تكن أبداً ، مختصة ببعض الأنبياء دون بعض ، فكل منهم حبيب الله ، ورسوله المختار ، وكلهم دون استثناء يحملون أسماءه ، وكلهم متجسد لروحه ، وهم إنما يختلفون في كم الوحي وقوة النور الذي يأتون به ، فكما يقول الله في كتابه الكريم : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، [٢ : ٢٥٣] ، ويؤثر عبد البهاء هذا ، فيقول : « ليس من الضروري أن نحط من قدر إبراهيم وأن نرفع من قدر المسيح ، وليس ضرورياً أن نحط من قدر المسيح لتنادى بهاء الله ، بل واجبنا هو أن نقبل الحق من الله حيثما نجده ، . وفي قول عبد البهاء تهرب من تفسير معنى الآية الكريمة ، فالبهائية « تعترف ، بالإسلام ، وبأن القرآن من عند الله ، وهم في محاولتهم التوفيق بين القرآن وبين آرائهم التي تخالفه ، يعتمدون

(١) يلاحظ هنا تطور الحركة من المهدوية إلى رسالة جديدة .

(٢) يلاحظ الأثر المسيحي في هذا النص

(٣) في المذهب البهائي

إلى المغالطات ، وإلى اصطناع المعاني الضخمة يغطون بها مخالفتهم ، فكأنهم أقرب إلى التلفيق منهم إلى التوفيق .

يقول عبد البهاء : « إن ما يهدف إليه بوذا وكريشنا ومحمد وموسى وغيرهم من مؤسسى الديانات الكبرى ، هو نفس ما يهدف إليه المسيح وبهاء الله . » ونرى من هذا أن البهائية هي أول من يقول بنبوة بوذا وكريشنا ، بل إن كل دين موجود في العالم ، هو عندهم من عند الله ، وهم يأخذون به ولكنهم يدعون أتباعه إلى اعتناق دينهم ، الجديد ، لأنه آخر دين ، حتى هذا التاريخ . وهم لا يقولون إن البهاء هو آخر الأنبياء ، لا ، بل سيظهر بعد موته بألف عام نبي آخر ، على المؤمنين (البهائيين) أن يتبعوه .

والبهائيون بهذا ، يحدقون في الدعاية ، فهم يحاولون اكتساب الجميع ، خاصة وهم يتادون بأن الرسول ليس شخصاً منفصلاً ، وإنما هو نقطة في خط المعلمين ، قد أرسله الله برسالة خاصة ، وهو يظهر تحقيقاً لوعده [إلهي] سابق . فكل نبي قد بشر بمن سيأتي بعده : تبدأ بوذا أنه سيظهر بعده بوذا آخر يدعى ميثيا ، كما أبان أنه هو يكمل عمل نبي آخر سبته في إحياء الدين وإعادة خلق نظام قديم ، فثله كمثل رجل يتحول في غابة ، فيكتشف طريقاً طالما سار فيه غيره ، فيتبعه حتى يصل إلى مدينة قديمة في موقع جميل ، فيرجع إلى الملك أو الحاكم مخبراً إيادها استكشف ، فيعيد الحاكم بناء المدينة ، وتصبح عامرة مأهولة . وهكذا وجد بوذا هذا الطريق الذي طالما طرقه بوذوات آخرون في غابر الزمان ، ولما تبعه . تفهم الحياة ، ففهمها ^(١) .

وقال كنفشيوس : « إن عملي هو أن أوضح لا أن أخلق ،

وتبدأ موسى بمقدم المسيح في كلامه إلى الاسرائيليين ، فجاء في سفر التثنية ١٨ : ٥ : « يرسل إليكم الرب إلهكم ، من وسطكم نبياً منكم ، تسمعون إليه ، » وقال بطرس ٣ : ٢٤ : Acts : « كل الأنبياء ابتداء من صموئيل . وكل من يأتي بعده قد أنبي بهم من قبل . » وردد يوحنا المعمدان : « ... صوت شخص يصيح في العراء أعدوا طريق الرب ، واجعلوا طريقه مستقيماً ، » بل إن المسيح نفسه يقول :

(١) راجع كتاب البوذية : مسز رايس .

لماذا كنتم قد آتمتم بموسى ، فيجب أن تؤمنوا بي أيضاً ، . وجاء في سفر التثنية ، جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم من سعير ، وتألأ من جبل فاران . وأتى من ربوات القدس ، وسيناء هو الجبل الذى نبي عليه موسى . وسعير نبي عليه عيسى ، وفاران من جبال مكة . أما ربوات القدس فإن أصحاب البهاء يرون أنها بشاره به ، وإن كان المسلمون يرون أنها محل نزول عيسى في آخر الزمان .

وثمة آيات أخريات يأخذها البهائيون من التوراة والإنجيل ، يؤولونها ويصنعون منها أدلة على صدق الباب ثم البهاء . وهم لا يقتصرون على ذلك ، بل يقولون إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعترف بأن كل ما أتى به المسيح إنما هو من عند الله . وقال بحق : أنا المسيح ، . وأتى برسالته على أنه آخر الأنبياء العظام الذين يأتون قبل ظهور الله للإنسان ، وقال أنا خاتم النبيين . ولا يعترف البهائيون بالطبع بالمعنى الحرفى لكلمة : خاتم النبيين ، وإلا لبطلت رسالة ، الباب فالبهاء . وقد فسر الباب معنى : خاتم النبيين ، في « البيان » فقال : قل هو الختم الذى ليس له ختم فى الإبداع ، ولا بدء له فى الاختراع ، إذن يامل الأرض فى ظهورات البدء تجليات الختم تشهدون ، بل ويحاول البهائيون الاستدلال - زورا - من القرآن على رسالتهم المزدوجة ، فيؤولون الآية الكريمة : ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى ، فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ، ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ، فالتفخ فى الصور أول مرة هو شروق محمد صلى الله عليه وسلم ، أما النفخ فيه مرة ثانية فهو : ظهور ، الباب والبهاء .

ولذلك كان الباب يؤكد أنه خليفة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن محمداً عليه السلام قد بشر به ، وأن رسالته إنما تختص بالتبشير بأعظم بعث وأعظم رسالة . وحين قال محمد صلى الله عليه وسلم « أنا خاتم النبيين » فإنه لم يكن يعنى بقوله هذا - فيما يزعمون - أن باب التعاقب قد أنقذ إلى الأبد ، وأن أبواب الاتصال بين الله والناس لن تفتح بعده أبداً (١) ، بل لقد قال مراراً إنه سيرجع مرة أخرى ، وإذا ما قال نبي عظيم : سأعود مرة أخرى ، فإنه يعنى استمرار الوحي وتعاقبه .

(١) انظر : « رسالة البابية والبهائية » ، راجع مقالنا السابق فى التصوف لئلا يرد على هذا الادعاء .

فإن الأنبياء لا يرجعون - بأنفسهم - مرة أخرى إلى الأرض يحملون رسالاتهم من جديد ، وهم وإن كانت صفاتهم العامة مشتركة إلا أن شخصياتهم تختلف وتباين ، مثلهم مثل النهر ، فإنه واحد ، وإن تغيرت مياهه ، أو كصباح مساء ، فإن ذلك الضوء لا يتغير ما دامت صفاته ثابتة ، ولكنه يختلف من ناحية عناصره التكوينية ، ولا يتغير الوضع إذا أطفئ المصباح ثم أوقد من جديد .

والنبي - مهما كانت لغته - إنما ينبئ عن النظام التقدمي الدائم في سبيل الله ، سواء في المستقبل أو الماضي ، وقد لا يعترف أتباعه . فيما بعد . بهذه الحقيقة ، بل يذهبون إلى أنهم إنما احتسروا وحى الله ، وأن كل نبي ، خلا نبيهم ، ما هو إلا أفاق مغامر ، وليس ذلك إلا لأنهم لا يتبعون ، في حقيقة الأمر ، تعاليم دينهم .^(١)

أما الصفات التي يتميز بها النبي فهي البساطة والرفقة والتواضع ، وأن عليه الإنسانى قليل ، ولا يتبع في رسالته طرق الملوك أو الغزاة الفاتحين . ولا يستعين بنفوذ أسرته أو ثروته أو بالقوة والإجبار ، بل هو ضعيف بالنسبة للولاة ، يبدو وكأنه لا حول له أمام القوة ، يتعرض كغيره ، من بني الإنسان ، للمرض والجوع والعطش والتعب وغير ذلك ، وهو عديم مهل لأعدائه ومضطهديه ،^(٢) ولكن الأنبياء . كما يقول البهاء في « الإيقان » : « يجالسون في يدى التوبة ، ويشرق عليهم نور خالد من بين ظلمات حياتهم ، ومن بين مظاهر ضعفهم تظهر علامات الملك العريض » .

فقوة الأنبياء قوة روحية وعقلية ، من نوع ليس في الإنسان ، بل وليس في استطاعة الإنسان أن يفهمه ، إذ أنها فوق إدراكه البشرى ؛ فهي قوة خالقة تعطى الإنسان قدرة جديدة : هي القدرة على التفكير والشعور . والنبي العظيم يأتي غالباً باسم جديد لله ، ليس عنواناً عليه ، وإنما يكون صلة إلهية ، إذ أنه يقدم للشعور الإنسانى برهاناً جديداً ، يتحقق به البشر الله .

ذلك عرض للفكرة البائية النهائية في أمر النبوة ، وللى المقال التالى تكمل الحديث ، ثم نعرض للغرض من « رسالتهم !! »

(١) المغالطة المنطقية في هذا الحديث واضحة والغرض منها إيهام القارىء . بأمرين ، أولهما أن

الوحى الإلهى لم ينته بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والثانى أن البهاء نبي !!

(٢) بلاحظ الأثر البوذى والمسيحى في هذه الصفات .

يفلح - لا يفلح

لفضيلة الأستاذ السيد محمد القاياني

عضو مجمع اللغوي

استمعت إلى فضيلة صديقنا الأديب العالم الأستاذ إبراهيم أبو الخشب ، حيث كان يحاضر في محطة الإذاعة ، لعهد مقرب ، لجزى في محاضراته ما يأتي ، قال :
الحديد بالحديد يفلح !

تمثل الأستاذ المحاضر بهذا المثل ، فقاله بفتح الياء واللام ، كأنه يحسبه من الأفلاح والنجح ، وليس المثل في شيء من هذا .

إن الصواب يتمثل بهذا المثل السائر المتعارف كما أصف : الحديد بالحديد 'يفلح' ، بياء مضمومة ، ولام مفتوحة ، ومعنى 'يفلح' : يشق ، و'يفلح' ، وبه سمي الفلاح 'فلاحاً' ، لأنه يشق الأرض بالحرثة ، وبالمسحاة ، والأفلاح ، مشقوق الشفة .

وبعد : فمعدرة إلى فضيلة الصديق من هذه العريضة الأدبية . والشغب اللغوي ، فإن الأدب عزيز علينا مثله . ولا بد من الصواب ، للشباب .

أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقداء

دعبل الخزاعي

لمحاضرة الأستاذ الشيخ محمود النوارى

المفتش بالأزهر

شاعر من شعراء الدولة العباسية الماجنين المتذعنين وإن كان من المتظاهرين بالحب للبيت العلوى الكريم فهو من ناحية العصبية للشيعة العلوية أشبه بالسيد الحميرى الذى تناولته من قبل على صفحات هذه المجلة . وهو من ناحية المجون والهجاء والاقذاع أشبه ببشار بن برد لم يسلم منه ملك ولا وزير ولا سوقة فى إقذاع وقحه .

وله مشابهة أخرى من ناحية أخرى فهو فى تلمذته لمسلم بن الوليد وأخذه عنه مع سلامة مذهبه وعدم تورطه فى البدع وقيوده أشبه شئ بالوليد البحرى مع أستاذه حبيب ، فكل من الأستاذين مسلم وأبى تمام كان يقسر طبعه أحيانا كثيرة على شئ مما يسمى الاستحسان ويعرضه شعوره على تلك الصناعة تنصرف فيه بما تشاء فتفسد منه الشئ الكثير . وأما التلميذان دعبل والبحترى فقد سلم كل منهما فى الأعم الأكثر من الاستكراه وإنما كانا يعرضان تلك الصناعة على شعرهما فى أخذان منها ما يصلحه ويزيده جمالا وقبولا وعندى أن البحرى كان أقوم الجميع وأصفاهم ديباجة وأساسهم أسلوبا (لقد أجاد فى سبك اللفظ على المعنى وأراد أن يشعر فغنى) وسأعرض للبحترى إن شاء الله فى مقال آخر يتجلى منه للقارى الكريم فضله على غيره وتقدمه .

نشأة دعبل :

ولد دعبل بن على الخزاعى بالكوفة سنة ١٤٨ ودرس فى مدارسها مبادئ العربية والأدب ولكنه اتصل ببعض الشبان المتشظرين المفسدين فكان يضاردها حتى خرج منها يضرب فى البلاد ويلتمس الشعر والأدب كما يتطلبه استعداداه السليم وسرى طرفا من ذلك لقد أقام ببغداد مدة وهى مزدهرة بالعلم والأدب

والمدينة والحضارة يجي إليها ثمرات كل شيء ويتدفق فيها المال والعلم والأدب والشعر . وكان عصره عصر المهدي والهادي والرشيدي والمأمون والمعتمد وكانوا من التشجيع للشعر والأدب بحيث يشجعون كل أطراف الأرض للإنتاج والعرض في سوقهم الراجح وتقديرهم البالغ وقد أتيح له أثناءه مقامه ببغداد الاتصال بالشاعر العربي الفحل مسلم بن الوليد الانصاري الذي يعد أستاذ مدرسة الشعر الصناعي البديعي والذي سن سبيله للشعراء فأخذ عنه وتحفظ من الاسراف في البديع الذي تورط فيه أستاذه فكان أشبه بالبحرئى مع أستاذ أبي تمام كما قدمت لك من قبل ولكن أستاذه مسلماً لم يتورط فيما تورط فيه دعبل من حنق على خلق الله وإساءة حتى إلى من يحسن إليه . وقد يرجع حب الهجاء والطعن على خلق الله إلى لزوم في نفس صاحبه لا ينجع فيه تهذيب ولا تخفر عليه صناعة .

فهذا ما وورط أمثال بشار ودعبل في الإساءة حتى إلى من أحسن إليهما . وقد وصفه صاحب الأغاني فقال لم يزل مرهوب اللسان وخائفاً من هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب متوار . ولقد دعا ذلك إلى أن هجا أهل بيته وإن كفر بأستاذه مسلم في شعره الذي يقول فيه .

غششت الهوى حتى ندعت المحاوله
بنار وابتذلت الوصل حتى تقطعا
وأزلت من بين الجوائح والحشا
ذخيرة ود طالما قد تمنعا
فلا تمداني ليس لي فيك مطمع
تخرقت حتى لم أجد لك مرقعا
فيك يميني استأكلت فتقطعا
وجشمت قلبي صبره فتشجعا

والواقع أن شعره في الهجاء في الأعم الأكثر منه قوى رصين تتجلى فيه رصانه مسلم بن الوليد صاحب الفضل الأول عليه ، وسرى تفصيلاً لذلك فيما بعد عند الكلام على هجاء وشعره .

تقلبه في البلاد :

قدمت لك أن دعبلًا قضى شطراً من حياته في الكوفة . وقد رأيت ما قاله أبو الفرج الأصبهاني من أنه قضى دهره هارياً متوارياً .

كان من المطر والبرق والبرق والبرق من التفصيل والتصوير فأقول :
كأنه يمشي في البرق والبرق والبرق من التفصيل والتصوير حتى يخرج هو وربيل

من أشجع فيما بين العشاء والعتمة ، جلسا على طريق رجل من الصيارفة وكان يروح كل ليلة بكسبه إلى منزله ، فلما طلع متبلا إليهما وثبا فجرحاه وأخذنا ما في كفه . ثم علم أهل الرجل ذلك ، وأبلغ الحاكم أيضاً ، فخرج أولياء الرجل في طلبهما . ووجد السلطان في ذلك أيضاً حتى طال على دعبل الاستشارة ، واضطر إلى الهرب من الكوفة ، فما دخلها حتى لم يبق من أولياء الرجل أحد . وروى صاحب الأغاني رواية أخرى تقول إن دعبلأ جنى جناية بالكوفة وهو غلام ، فأخذه العلاء بن منصور الأسدي وهو على شرطة الكوفة يومئذ فحبسه فكلّمه فيه عمه سليمان بن رزين فقتل أضربه أنا خير من أن يأخذه غريب ، فيقطع يده ثم ضربه ثلاثمائة سوط ، فخرج من الكوفة فلم يعد إليها إلا عزيزاً - والظاهر أن تلك الجناية كانت سرقة ما دام عمه قد خاف قطع يده وسواء أكان الحاكم قد أخذه أم لم يأخذه ، وكان عمه قد ضربه أم لم يضربه ، فقد ثبت أن دعبلأ لم يقيم بالكوفة ، ولم يستقر بها أكثر من باكورة صباه ، ثم سار يطوف في بلاد الله إن لم يكن للجناية ، فللهرب من قوارص لسانه ، ومن جناية هجائه الفظيع ، على أن رواية ثالثة تقول إن دعبلأ كان يتشطر وهو شاب ، وكانت له شعرة جعدة ، وكان يدهنها ويرجلها حتى تنكاد تقطر دهنا ، وكان يسلط على الناس بالليل ، فقتل صيرفياً وظن أن كيسه معه ، فوجد في كفه رماناً فهرب من الكوفة ، والكل كما ترى متفقون على أنه هرب من الكوفة .

وفي أخباره ما يدل على أنه كان مستقتلا ومقدراً لنفسه مصيراً سيئاً ، قال صاحب الأغاني حدث إبراهيم بن المدبر قال لقيت دعبل بن علي فقلت له أنت أجسر الناس عندي وأقدمهم حيث تقول في المأمون :

لأني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمتعدهم
رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الخضيض الأوهدهم

فقال له يا أبا إسحاق أنا أحمل خشبتي منذ أربعين سنة فلا أجد من يصلبني عليها ولقد كذب دعبل في هذا الزعم فقد كان جباناً فروقه .

إلا أن يكون قد قصد بالخشبة هذه الأماجي المنقذة التي تحفر إلى التفتيش عنه ومحاولة الفتك به وإن كان في بروج مشيدة .

في تفسير القرآن الكريم

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتى عوض الراجحي

المدرس بالأزهر

في باب التفسير في هذه المجلة الجليلة قرأت في تفسير سورة البقرة مقالات متتابعة دفعتني إعجابي بها إلى متابعتها قراءة لها وإمعانا فيها . ثم ازداد إعجابي بها حين رأيت آخر هذه المقالات في تفسير قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، تعرض للمقارنة بين العبارات المتشابهة مما يحلى به لإحكام القرآن وإعجازه ، ثم دفعتني ذلك كله إلى التعقيب على بعض الآراء التي أعتقد أن فيها مجالا كبيرا للتعقيب ، والتي أحصرها في ثلاث مسائل :

الاولى : لم كان التعبير بالختم على القلوب والسمع ، وبالغشاوة على الابصار؟
 الثانية : لم كان القلب مقدما على السمع في هذه الآية مؤخرا عنه في آية الجاثية أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، ؟

الثالثة : لم جمع القلوب والابصار في آية البقرة وأفرد السمع ؟

يقول السكاتب الفاضل في المسألة الاولى : إن آفة البصر معروفة مدركة إذ غشاوة العين معلومة لنا ، وأما القلب والسمع فأنهما لما كانا لا تدرك آفتهم فقد صور لنا حواجزهما عن سماع الحق بصورة الختم ؛ لذا نراه في جانب القلب والسمع قد عبر بالختم ، وفي جانب العين بالغشاوة .

هذ كلامه . وأحب أن أعقب عليه بأن السمع كالبصر كلاهما حاسة من الحواس الظاهرة لها آفاتها التي تدرك وتعرف وتحول بينها وبين مدركاتها من المسموعات والمبصرات أيًا كانت هذه الآفات وأيًا كانت طرق المعرفة والإدراك لهذه الآفات . ولئن صح القول بعدم إدراك آفة القلب لأنه حاسة باطنة وقوة مدركة عاقلة فلن يصح ذلك بالنسبة لجارحتي السمع والبصر .

وقد رأينا القرآن يستعمل بجوار السمع ما هو من قبيل الآفة فيه وهو الوقر ،
 ففي السور : الأنعام ، والإسراء ، والكهف قوله تعالى : « وجعلنا على قلوبهم أكنة
 أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً . ويستعمل بجوار البصر الختم فيعبر بالطبع وهو كالختم
 في سورة النحل في قوله تعالى : « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم
 وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ، . ويستعمل بجوار القلب أشياء ليست من قبيل
 الختم كالزمن والمرض في قوله تعالى في سورة المطففين : « كلا بل إن على قلوبهم
 ما كانوا يكسبون ، وقوله تعالى في سورة البقرة : « في قلوبهم مرض فزادهم
 الله مرضاً ، .

كما أنه يجوز أن يكون الوقف في آية البقرة على قلوبهم ويستأنف وعلى سمعهم
 وعلى أبصارهم غشاوة ، فتكون الغشاوة بالنسبة للسمع مستعملة وهي ما ينشى
 ويغشى ، بل إنها قد تكون بالنسبة للثلاثة للقلب والسمع والبصر على قرادة نصها
 بتضمن ختم معنى جعل .

فإذا كان ذلك كذلك وكان ما ذكر على أنه السر لا يصلح أن يكون السر
 لأنه غير سليم ولا مسلم ولا مطرد ، فإن السر حق السر - فيما أرى - هو أن هذه
 الثلاثة القلب والسمع والبصر جاءت في هذه الآية آية البقرة مع التعبير المجاور لها
 ثلاثتها على ترتيب أهميتها في تحصيل الهدى والإيمان . فالقلب هو العمدة على سائر
 الجوارح وهو حوض الولاية والإيمان وهو بحيث يحصل الهدى والمعرفة مستقلاً
 عن كثير من الجوارح والحواس الظاهرة . وهو إذا صلح صلح الأمر كله ، وإذا
 فسد فسد الأمر كله ...

والسمع يتلوه في الأهمية ، فهو منفذ الهدى والمعرفة إليه ، والدعوة قائمة
 في جوهرها قرآنها بتليغها تبشيرها وإنذارها على السمع : يأخذ القلب لإيمانه ومعرفة
 عن طريقته دون حاجة إلى البصر ودون أن يغيب عن القلب بغياب البصر أمر
 خطير ... ثم يتلوهما في هذا الباب البصر^(١) .

وعلى ذلك فكم كان من إصابة الحزن بمكان أن يبدأ في مقام إثبات الضلال
 ووصفه بذكر القلب والختم عليه ، ويثنى بالسمع والختم عليه ، ويثقل بالبصر

(١) المقصود بالنظر في أكثر الآيات التي تعبد النظر وترفع درجته من النظر العقل

والغشاوة عليه . والحتم أقوى من الغشاوة في منع نفوذ المدركات إلى الحاسة . والحتم على القلب والسمع أشد النصاقا بما سبقه في الآيات مباشرة من أنهم لا يؤمنون ، وأنهم سواء عليهم أن نذره أم لم نذره ، وهو منه بمنزلة البيان من المبين (١) . أما أنهم على أبصارهم غشاوة فكانتمة لبيان تمام ضلالهم ، وهو في الأهمية وفي الالتصاق بالآية السابقة ثالث وأخير ، فلم ينتظم مع سابقه في سلك واحد لا في الحتم ولا في إسناده إلى الله تعالى .

هذا هو الأصل في أمثال هذه المقامات ، مقامات الضلال والحديث عن ضلالهم وننادهم : منزلة القلب التقدم على أخويه ، ومنزلة السمع التقدم على البصر . فهذه هي آية البقرة التي معنا كانت على هذا النمط . وتلك آية النحل التي سبق ذكرها جاءت على هذا النمط ، وفي سورة البقرة في أكثر من آية قوله تعالى : صم بكم عمي ، وفي سورة فصلت ، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ، وفي سورة الأنعام : ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، . وفي كل من الأسراء والسكف وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، فإن خواف هذا الترتيب في آية فهمي إما في غير هذا المقام من مقامات الكلام الأخرى في القرآن أو في مثل هذا المقام . ولتغير الترتيب فيها سر زائد يقتضيه . من القبيل الأول قوله تعالى في سورة الأنعام : قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ، وقوله تعالى في سورة الأسراء ، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ، فإن الآية الأولى في مقام التهديد ، فتقدم ما المهدد له أفهم وأسرع إدراكا وتخوفا ، والآية الثانية في مقام النهي عن تتبع الإنسان ما ليس له أن يتبعه ، فتقدم ما به التبع أول وأظهر وأكثر ... ومن القبيل الثاني قوله تعالى في سورة الاعراف : ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ، وقوله

(١) ولله أمر في تنويع المعنى بذكر حرف الجر [على] قبل كل واحد من الثلاثة وقد اكتفى

بذكره مرة واحدة قبل الثلاثة في آية النحل .

تعالى في سورة الجاثية ، أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فقد تأخر السمع عن البصر في الآية الأولى ليكون أقرب إلى ما ذكر عقبه من تشبيههم بالأنعام وغفلتهم ، فإن عدم السمع أدخل في باب التشبيه بالأنعام من عدم البصر ، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صم بكم عمى (١) ، وتقدم السمع على القلب في الآية الثانية لأنها في سياق التنديد بمن يسمع ولا ينتفع بما يسمع ، والسياق السورة التي منها هذه الآية وهي سورة الجاثية مزيد اعتناء بابرار هذا المعنى من أول قوله تعالى في مطلع السورة ، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً ، فلا عجب والمقام مقام تنديد . بسمع لا يجدى واستماع لا يفيد أن يتقدم السمع على القلب . ألا يرى إلى قوله تعالى في نفس الآية ، وأضله الله على علم ، فإنه مشير إلى أنه يسمع ويعلم ثم يصر مستكبراً ويولى كافراً كأن لم يسمع ؟

إلى هذا الحد من الكلام وبهذا المقدار منه يكون ما أردت التعقيب به على المسألين الأولى والثانية قد فرغ منه وبت فيه ، أما الثالثة فيقول فيها إنه أفرد السمع لأن القلوب تختلف باختلاف ما تفهمه ، وكذلك الأبصار تختلف في عمق تدبرها ، أما المسموع فهو بالنسبة للناس جميعاً شيئاً واحداً : الحجة الدليل . القرآن . هذا كلامه ، وأحب أن أعتم عليه بأنه إذا كانت الأبصار تختلف باختلاف مقدار ما تدركه وتنتفع به من المبصرات ، وكذلك الأسماع تختلف باختلاف مقدار ما تدركه وتنتفع به من المسموعات ، وكذا أن المسموع في نفسه شيء واحد وكذلك المبصر في نفسه شيء واحد هذا بذاك ما تدعيه في أحدهما ثبت للآخر لا فرق بينهما في هذا المعنى ... وإذا كان ذلك كذلك فإن السر في إفراد السمع مع جمع أخويه القلب والبصر في الآية الكريمة لا يعدو أن يكون كونه جاء بلفظ المصدر (٢) والمصدر بالافراد كلف لا يعدل عنه إلا بتكلف ، وعند ما ينتقل التعبير التراتبي من لفظ السمع إلى لفظ الأذن وهما واحد والمسموع واحد نراه يعتمد إلى الجمع بدلا من الافراد : في آذاننا وقر ، في آذانهم وقرأ ، لهم آذان لا يسمعون بها . انتهى ما أردت التعقيب به . والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم

(١) الآية من سورة البقرة والتقدير - ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي - الخ
(٢) ارتضى القرطبي هذا الوجه قول الألويسي فيه إنه ليس بشيء - وليس بشيء ،

كتيبة الأهوال (١)

في يوم الجرائم

لفضيل الأستاذ الشيخ إبراهيم علي شعوط

المدرس بكلية اللغة العربية

في الأمر المريع ، والدليل البهيم . وعند التباس الطرق تلتبس المخارج ، ويحتال على تفريج الكرب ، وسلوك الجادة حتى تبدو الغاية واضحة ، والهدف قريباً .

وليس الليل الذي نحن فيه من نهاري . ولا للحصول على الحق من سبيل بعد ما استفدنا جميع وسائلنا . واضرب معين الخبيج في ميدان الجدل العقيم ، وبان لذي عينين أننا أخطأنا الطريق ، وانحرفنا عن الجادة ، وفقدنا قوة الحق التي في أيدينا .

وسيدلنا أن نرجع إلى ماضينا المجيد الذي يشع نوره بين ظلمات التاريخ المنسدم منه قبساً تهدي به في ظلمات حاضرنا المعتم ، ومستقبلنا الخيف .

وهذه صورة من قوة الإيمان ، وشدة اليقين ، وبذل المهج الغوالي في سبيل الحق وركوب الأخطار . ومقاساة الأهوال لجماعة من أسلافنا حطمت كل مقاومة . وأسكتت كل صوت ، وقضت على أكبر دولة في عصرها وهي دولة الفرس وتركت كسرى يهيم على وجهه بعد ما دخلت بلاده في حوزة المسلمين الذين رفعوا راية الحق ، وقاتلوا في سبيل الحق حتى عرفوا بين الناس بنصرة الحق وتأييده .

حدث ذلك بصنع الكتائب ، وبسالة القواد ، وتفاني الجنود في فتح المدائن عاصمة الدولة الفارسية وكرسي مملكتها ذي التاريخ المجيد .

كانت موقعة القادسية أشد ما لاقاه المسلمون في أرض العراق من قوة الطعان

وقسوة الزبال ، ونأهب الخصم واستبساله إلى حد الاستماتة حتى ترددت المعركة بين الفريقين وكانت سجالاتا بين الجيشين ؛ فيومها الأول يوم ، أرماث ، كان للفرس على العرب فباتوا على أحر من الجمر ثم تلاه يوم « أغواث » فاعتدل ميزان المعركة وأحس العرب بقوة في جانبهم ثم كان يوم « خماس » و ليلة « الفريين » التي تقرر فيها المصير فأصبحت منطقة القادسية كلها في قبضة سعد بن أبي وقاص قائد المعركة . ثم أمر جنده بتتبع الفلول ، وتطهير الأرض من بقايا الفرس المحاربين .

صدرت أوامر سعد لجنده بالمسير في ركاب النصر إلى الامام فطوت خيولهم مسافات ومساحات دخلت كلها في ملك أيديهم فأصبح حوض الفرات جريعه أرضاً مسلية ، وأصبحت أرض الجزيرة بين دجلة والفرات من فتوحات المسلمين ، وما زالوا في طريقهم نحو الشرق حتى وجدوا أنفسهم على شاطئ دجلة دون أن يفهمي الشوط أو تسقط العاصمة .

ولم يبق للفرس من أمل في رد هذه الموجة الظافرة إلا من وراء دجلة وفي جانبها الشرقي حيث العاصمة وكرس الأكاكسة .

ومع هذا فإن العزيمة المنهارة ، والارتباك الذي حل بالقادة جعلهم يفكرون في نقل عناد كسرى وكنوزه وأمواله إلى حلوان التي تبعد كثيراً عن العاصمة . وقرروا أن تكون المدائن خط دفاعهم بعد القادسية عن المدن التي تليها من الشرق فحصنوا أنفسهم هناك وجمعوا السفن الماخرة في دجلة وقطعوا الجسور حتى لا يصل اليهم جيش العرب الذي لم يعرف السباحة ، ولم يجد الملاحة .

والبحر عند العربي في هذا الوقت شيء رهيب يعتبر خوضه أو ركوبه منتهى الخطر ؛ ولم تكن سفينة العربي سوى ناقته التي يقطع بها الصحراء المرملية ، ويواجه بها أعاصيرها .

لذلك لم يكن عجبا أن يتوقف العرب في أول أمرهم على شاطئ دجلة مكتوفين الأيدي ، وعيونهم شاخصة إلى الأمواج المتلاطمة ، ونفوسهم حيرى أمام النهر الذي يتدفق بالزبد ، ويرمى بقطع كالجبال في وجوه المتربصين بالعاصمة .

كان ذلك في شهر صفر من عام ١٦ هـ وكانت العاصمة الفارسية ذات قسمين على ضفتي دجلة . القسم الشرقي منها يسمى المدائن وهو مقر الأكاكسة ومركز

الحكم في الدولة والنقسم الغربي يسمى [بهر سير] على الشاطئ الغربي من دجلة وهذا هو الذي نزل به سعد وجنده ومكثوا أياما يفكرون في العبور إلى المدائن الكبرى حيث إيوان كسرى ومحتوياته .

ولكن أنى لهم ذلك والنهر هائج مضطرب يفور ويتور ويقذف بالزبد كهدير الجمال ؟ يطغيه المد فيخشى جانبه ثم يحسره الجزر فيفكر الجيش في العبور .
وهنا تظهر بطولة الأبطال وتعلو قيم الرجال حين يخاطب سعد في رجاله قائلا [إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر ، فلا تخلصون إليه معه ويخلصون اليكم إذا شأوا في سفنهم يناوشونكم ، وليس وراكم شيء تخافون أن تؤتوا منه . قد كفاكم وهم أهل الأيام ، وعطلوا ثغورهم ، وأفنوا ذواتهم . وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا العدو قبل أن تحصدم الدنيا . ألا أنى قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم] فنالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل .

وهنا ندب سعد جميع الناس إلى العبور . ولكن كيف يتم ذلك وفي الشاطئ الشرقي فراض ؟ وهي الأماكن التي يستقي منها وليس في إمكان من يعبر النهر أن يخرج إلى الشاطئ إلا من هذه الأماكن فلا بد من حمايتها قبل عبور الجيشين حتى تضمن سلامة الجموع السابحة في الماء . فنادى سعد بن أبي وقاص في جماعة المسلمين قائلا : من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لسكيلا ينعمهم الفرس من العبور ؟

وهنا قام عاصم بن عمرو وقال : أنا أيها الأمير أول من يعبر النهر . ليحمي الفراض حتى ينتهي الجيش من عبوره ، واختار معه ستين فارسا ، كون منهم كتيبة ، عرفت فيما بعد [بكتيبة الأهوال] وقام من ورائه القعقاع بن عمرو في كتيبة ، عرفت بالكتيبة الخرساء (١) .

أما طريقة عاصم في هذه المغامرة الخطيرة . فكانت غاية في العجب من ذكائه وأسلوبه . ذلك أنه عمد إلى الخيل ففصل بين ذكورها وإناثها ، وأمر راكبي الإناث بالنزول أولا ثم أتبعهم بالخيول الذكور حتى يحدث الطراد بين الذكور والإناث فلا تؤخذ الخيل بشدة الأمواج وقسوة السباحة ، وتزيد سرعتها فتأتي على النهر في وقت قريب .

فتصور كيف تسبح الخيل في طرادها وإن لها لصيلا ، وصفيرا في زفيرها وشهيقها تنفخ الماء في الهواء وتنفض أعرافها وهي تسبح في لجة من عرقها وتشق العباب مذعورة من مطاردها . ثم تصور هذه الخيل في نهاية شوطها ، وقد أنهكتها السبح في الماء ، وأصور حال راكبيها وقد سالت أرواحهم على صفحة النهر ، وتلاشت أعمارهم في عبابه وقد لاح لهم البر فتعلقت به آمالهم ، وبسمت لهم الحياة من بعيد . وبينما هم يستنفدون بقايا جهدهم ، ويبذلون الرمق ليثبوا الوثبة الأخيرة إلى بر النجاة وساحل الحياة ؛ وإذا بمجموع الفرس تخوض البحر بخيلها لترد السكتية الباسلة إلى الشاطئ الآخر أو إلى أطباق الأمواج ، ولما كان صرخة من عاصم قائد السابحين صدرت من أعماق قلبه ، ومن مصدر إيمانه ، فردد صداها النهر من جنبانه حتى وضحت بين صهيل الخيل وعرا كها مع الأمواج . هذه الصرخة كان عاصم يقول فيها لكتيبته [الرماح الرماح أشرعوها وسددوها إلى عيون الأعداء ووجوههم] ففتحت هذه الجمل باب الأمل وبدأ النضال بالنياب في مكان حساس في القتال نسدد المسلمون سهامهم وشرعوا رماحهم وأرسلوا وابلا من النبال إلى عيون القوم ووجوههم ، فأصابت عيون القوم في عيونهم حتى انقلب الضياء ظللانا من العمى والعمور ، فلم يجدوا سبيلا سوى الفرار من وجه كتيبة الأهل إلى حيث يظنون النجاة . خرجت خبول عاصم وكتيبته من لجة البحر تنفض أعرافها ، وتمد خصورها واتجه كل فريق إلى فرضة في النهر يحرسها ، وأصبح الشاطئ الشرقي من دجلة في حراسة المسلمين .

أدرك سعد بن أبي وقاص القائد العام أن عاصم قد حصى الفراض ، وأن جموع الجيش المرابط على الشاطئ الغربي قد صار في إمكانها أن تعبر النهر إلى إخوانهم في أمان واطمئنان فأذن للناس في الافتحام .

وبينما سعد يرى اندفاع الفرسان والبحر في هياج واضطراب وقعت في قلبه الرهبة من دجلة العاصبة ، وأدركه الخوف على الجند الذين أقوا بأنفسهم إلى الماء تنفيذاً لأوامره فقال لهم قولوا جميعاً [نستعين بالله ، ونتوكل عليه . حسبنا الله ونعم الوكيل . والله لينصرن الله وليه ، وليظهرن دينه ، وليهزمن عدوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم] .

« زهد الرعاہ »

المفتي الأستاذ الشيخ محمد خليفة
المدرس بالأزهر

اللهم قبسا من نورك الذي وسع السموات والأرض ، يهدى النفوس الحائرة بين ظلمات المادية . ويربطها بشماخ من روحانية السماء ، وينجب للحياة رجالا يعيشون للمجتمع لا لأنفسهم ، ويتفانون في إسعاد أممهم لا ذواتهم رجالا تشرق فيهم روح عمر بن الخطاب في تقشفه . وحفيده عمر بن عبد العزيز في زهده .

إنهما ملان خالدان للتكشف والزهد تجردا من مادية الدنيا ومتاع الدنيا ، واستذبا مرارة الحرمان ، واستمرأ خشونة العيش ، وإن روعة التكشف لا تتجلى في معدوم يقضم كسرة جافة أو يزدرد لقمة متعفنة ، ولسكنها تتجلى فيمن يملك خزائن المال ، ويحرم نفسه منه ليحيى به غيره ، ويعيش بنفسه في دنيا من الفاقة والبؤس فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي فتحت جيوشه بلاد فارس ، وأخضعت بلاد الشام وملاكت مصر وعج بيت ماله بما حوى إيوان كسرى ، وما يغل دجلة والنيل والفرات عمر هذا يعيش كجمهرة الناس يلبس ما يلبس الناس ، ويركب ما يركب الناس ، ويفترش الثرى مع الناس ، إنه يؤمن بأن أمير المؤمنين مسئول بين يدي الله عن المؤمنين مسئول عن أخلاقهم ومعاشهم وأمنهم وراحتهم . مسئول عن الدالجن في ظلمات البيد والهاجمين بين أفياء الحضر ، فيعيش بيته على خمسة دراهم في اليوم تنفق في طعامه وطعام أهله ليوفر لغيره من المسلمين ما يقيم أودهم ، وإنه يعس لعله يجد بين الأكوخ كهلا حطامته السنون ، لا يستطيع الكدح في طلب العيش أو عساه يلقى أرملة أقعدها الحياء عن السؤال ، إنه يرهب سؤال ربه عن أمثال هذين وغيرهما ، ويرى أن حساب الخليفة عسير ، ومن ثم فهو ينكر على من رشح ابنه عبد الله للخلافة قوله ويجيبه : حسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد .

لقد بنى عمر نفوسا صالحة للولاية والعمل ولغير الولاية والعمل .

ببنى الرجال وغيره ببنى القرى شتان بين قرى وبين رجال

لقد نشأ الأمة العربية نشأة تجلت فيها سياسته العظيمة الذي يكشف عنها كتابه إلى أبي موسى الأشعري .

« وقد بلغني أنه فُشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ، ليس المسلمين ملها فأياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصيب ، فلم يكن لها هم إلى السمن ، وإنما حنقها في السمن ، واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته وأشقى الناس من شقى الناس به والسلام . »

وهكذا تشدد عمر على عماله ليعيشوا كما يعيش الناس منهم المثل يمتدى بها . وكما يكون الراعي تكون الرعية .

دخل عمر منزل أبي عبيدة فلم ير إلا ابدا ، وإناء وقربة بالية وسأله عن طعامه فأخرج له من سلته كسيرات ، فبكى عمر وقال : غيرتنا الدنيا كنا غيرك يا أبا عبيدة أى دنيا تلك التى غيرتك يا عمر ؟ ترى هى دنيا الحرمان التى عشت فيه تحسب زوجتك على الخمسة دراهم التى أدخرتها من قوتها وصنعت لك بها حلوى فأبيت إلا أن تحرمها وتحرم نفسك وتحمل الحلوى إلى بيت المساكين ؟

ولم يكن عمر ولا أبو عبيدة وحدهما الذاهدين بين المسلمين ، ولكن بين المسلمين الكثير من أمثالها فعاذ بن جبل يرسل إليه عمر بأربعمائة دينار ، وهو وال ليستعين بها على العيش . فينفقها معاذ على الفقراء إلا قليلا طلبته امرأته منه لحاجتها ويعلم عمر بما صنع فيقول : الحمد لله الذى جعل فى الإسلام من يصنع هذا . وكيف لا يصنع هذا وأكثر من هذا فى عهد الخليفة الزاهد عمر . إن معاذ بن جبل لا يريد أن تمتع نفسه بأربعمائة دينار ، وإلى جانبه فقراء قد لا يجدون لثياب بل إن معاذ رأى سعادة نفسه فى إسعاد غيره .

وسعيد بن عامر عامل حمص يشتكيه أهلها إلى عمر ويطلبون منه عزاه لأنه لا يخرج للناس حتى يرتفع النهار ، ولأنه لا يجيب أسعدا قبيل ، ولأنه يعتزل الناس يوما فى الشهر لا يخرج فيه ويسأل عمر عنه فيعلم أن ما يملكه يعجز كل يوم حبهزه ويخزئه بنفسه ثم يخرج وأن ليله يتضيه فى العبادة وأنه فضل ثيابه مرة كل شهر فيبعث إليه عمر بألف دينار ليستعين بها فيفرقها سعيد على جيوش المسلمين فأى نفس كانت نفس سعيد هذا ؟ إنها النفس الملائكية التى ارتفعت عن المادة وسمت

ففي الساعة التي يصل فيها إلى يده ألف دينار يقسمها على جيوشه ويعود إلى بيته كما كان يخدم نفسه ويفعل ثيابه .

وقد جاء سعيد هذا إلى المدينة فلم يجد عمر معه غير عكاز يحمل عليه زاده ، وقدح يأكل فيه فلما رآه عمر أكبر فيه زهده وررعه .

إنها السياسة الرشيدة من عمر : يجي الخراج ثم يصلح به أحوال الناس في الصنع الذي جبي منه ، ويتمره الخليفة على هذه السياسة ، ثم هو بعد ذلك ينكر على عمر تجديد العبد له لأنه عرضه إلى إيذاء نصراني ! ألا فليسمع أولئك الذين يتهاكون على الحكم لا لينبوا لأهمهم نجدا ، وإنما هو السلطان أو حب الظهر أو حب الانتقام إن أولئك وهبوا حياتهم للشيطان فلا يشتهون الحكم إلا ليعذبوا البشرية المسكينة المظاومة .

وكما حاسب عمر نفسه وتشدد في حسابها ، حاسب عماله ، وتشدد في حسابهم ؛ فقد قيل : إنه مر ببنياء يبنى بمجارة وحص فقال : لمن هذا ؟ فذكروا عاملا له بالبحرين ، فقال : أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ، وشاطره المال ؛ كما صادر أموال عمرو بن العاص ، وهو القائد العظيم الذي فتح مصر وحكمها ، وساعده خصبها على إتمام ثروته

وصادر أموال أبي هريرة وهو من السابقين الأولين ، وصادر أموال سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فما حابي ذلك النسب ، ولا تملق ذلك الحسب .

وصادر أموال خالد بن الوليد سيف الله المسلول ، الذي نصر الله به المسلمين في كثير من معاركهم ، فلم تمنعه مكانة خالد الحربية ، ولا منزلته القرشية من مصادرة أمواله لحساب المسلمين لا الهوى والغرض .

وقد تقبل منه هؤلاء المصادرة طيبة نفوسهم ؛ لأن عمر حرم التجارة واستثمار الأموال على ولاية الدولة وعمالها ليحسوا جهودهم ويعتولموا لخدمة المسلمين .

وأما أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، فكانت خلافته كلها زهداً في الدنيا وإعراضاً عن متاعها . فأول عمل بدأ به خلافته أنه نزل عن أملاكه التي ورثها عن أبيه ، لأن أباه لم يشترها بماله ، وإنما أقطعها كغير من أمراء بني أمية ، فهي حق للمسلمين ، كما قطع عن بني أمية جوائزهم وأرزاق حراسهم ، ورد ضياعهم إلى الخراج ، وأبطل قطائعهم ، وبذلك سوى بينهم وبين غيرهم من المسلمين .

ولأنه لعظيم أن يبدأ بنفسه فيرد أمواله إلى بيت المال ، ثم يثنى بأهله فيقطع عنهم ما فرض لهم من جوائز ؛ فليس أبناء أبي سفيان أو مروان أعظم عند الله والناس من أحفاد رسول الله صلوات الله عليه أو غيرهم ، فالناس سواسية ، لا فضل بالإمارة وإنما الفضل بالتقوى وزينتها الزهد .

وانت كانت غلة عمر بن عبد العزيز من أرضه حين يبيع بالخلافة خمسين ألف دينار (٢٥ ألف جنيه) وما زال يرد إلى بيت المال أرضه حتى بلغ ما تغله لأرض التي يملكها عند وفاته مائتي دينار (١٠٠ جنيه) في السنة .

و قد خصص لبيته درهمين نفقة في اليوم ، فتميل له إن عمر بن الخطاب كان يأخذ من بيت المال خمسة دراهم في اليوم ، فقال : إن ابن الخطاب لم يكن له ما ينفق منه أما أنا فلي من المال ما يعينني .

وما أتق نفس الخليفة عمر بن عبد العزيز حين رأى زوجته فاطمة بنت الخليفة عبد الملك بن مروان في ثوب كان قد أهدها لها أبوها ، وقد نسج بالذهب ونظم بالدر ، فقال لها : اختاريني أو اختاري الثوب ، فإن اخترت عمر فسأجعل الثوب في بيت مال المسلمين ، وإن اخترت الثوب فليست لك بصاحب ! فقالت : أعوذ بالله من فراقك يا أمير المؤمنين ! فضم الثوب إلى بيت المال .

وهكذا رأى عمر في ذلك الثوب ما ينم عن البذخ والإسراف ، وكيف يضمه بيت مع امرأة ليس لها إحساس عمر ! .

حسبك يا عمر شهادة ملك القسطنطينية الذي بكاك حينما نعت إليه وقال : و لم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته ، والكنني عجبت لهذا الراهب الذي صارت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها حتى صار مثل الراهب ،

أيها المسلمون الذين زخرت خزائهم بكنوز الذهب وملكو الضياع وشادوا العماير ، ورفلوا في نعيم الدنيا ، وعاشوا الشهواتهم وبطونهم : هذه صور من زهد الرعاة وتمشيف الحاكمين وسياسة الراشدين ، لعل فيها ما يخلاق في المسلمين جيلا جديدا من الحكام والمحكومين يبني للإسلام مجده ، ويخلد للتاريخ السنة شاكرة ، ويعمل للأخرة ، والآخرة خير وأبقى .

جامعة اسلامية

جريدة التيمس - الطبعة الأسبوعية
الصادرة في يوم الأربعاء ٥/١/٥١

مصر هي بلاد الآثار القديمة وجامعة القاهرة العظيمة ، الأزهر ، يرجع تاريخ بنائها إلى نحو ألف عام مضت فقد بناها فيما بين سنة ٩٧٠ ، ٩٧٢ من الميلاد أحد أرقاء الرومان المسيحيين الذي اعتنق الإسلام في عهد الفاطميين إبان حكم الخليفة المعتز ، وكان المفروض في أصل بنائها أن تكون مسجداً ، ولكنها منذ سنة ٩٨٨ ميلادية أصبحت جامعة ، وفي خلال القرن الثاني عشر أسس على أن يكون القوة التي تدود عن حوصر الشريعة الحنيفة الإسلامية وحامى حمى اللغة العربية : لسان نبي الإسلام .

وإن أيام الأزهر العظيمة كانت من حساب عصرها الماضي ، ولكن بهاءها أخذ يعتم في عهد الأتراك وحكم المماليك في مصر ، عاكسة بذلك صورة تدهور تعاليم الإسلام والاهتمام الزائد بتكرار الدراسة العقيمة للعقائد ، تلك الدراسة التي اتسمت بها القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر .

وفي بداية القرن الحالي قصرت الدراسة في معظمها على دراسة العلوم التقليدية القديمة ، المبنية على الوحي الإلهي ، وبالتالي المجرد عن كل نقد ، وقد كان هناك ميل إلى دراسة العلوم العقلية ، مثل النحو والإعراب والعروض والبلاغة والمنطق . ولكن العلوم التي نبغ فيها الإسلام وتصدر فيها مركز القيادة للعالم في العالم مرة - وهي العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخ والجغرافيا والأدب والفلك - قد أصبحت هزيلة عاجزة عن التقدم وبقى جوها وطريقتها من طرق العصور الوسطى .

الاحتكاك بالغرب :

وقد كان الاحتكاك بالمدينة الغربية لا مفر منه في مصر ، كما كان لا بد من أن يكون لهذا الاحتكاك أثر عميق على الأزهر . فأبطلت فيه دراسة المسائل الاعتقادية المعقدة التي كانت تشغل وقت الفراغ عند المسلمين ، وأصبح يشغل الآن بدراسة

العلوم الغربية في السياسة والاقتصاد والأعمال، وباستيعاب كثير من مباحي الحياة الدنيوية والترفيهات مثل المسارح والسينما والاماب الرياضية والسباحة .

وبدأ الناس يهتمون الأزهر بأنه لا يتمشى مع الزمن ، وكانت حالة خريجي الأزهر — ككثير غيرها — هي التي لفتت النظر إلى الحاجة للإصلاح، وقد نال هؤلاء الخريجون الكثير من الغبن كلما بحثوا وظيفية يساؤون فيها مع خريجي المدارس ذات النظام الغربي .

وقد حاول محمد علي باشا وإسماعيل باشا إدخال الإصلاح في الأزهر واسكنهما قوبلا بمقاومة شديدة، وكان لابد من الانتظار حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر لإحداث تغيير حقيقي في الأزهر .

وكان الشيخ محمد عبده - وهو ابن الفلاح المتواضع - يعتقد أن إصلاح الأزهر أمر حيوي يجب أن يسبق كل إصلاح ديني واجتماعي في الإسلام بصفة عامة .

ولا يمكن أن يحدث هذا الإصلاح الآن إذا جاء عن طريق التخلي عن العقائد العتيقة وتركها تماما ، وتلقيح الجامعة الأزهرية ببساطة وسماحة الإسلام في عهده الأول ، ولما رأى الشيخ محمد عبده ما كان هنالك من عدم الانسجام بين الدين والعلم أخذ يدعو إلى استساعة كل ما هو مفيد في العلوم الغربية وأن البحث في الطبيعة يجب أن يؤدي لا إلى الفائدة المادية لحسب ، بل إلى معرفة الله معرفة أغور عمقاً وأقوى إيماناً بها ، وكان تجديد اللغة العربية جزيماً من الأسس التي لابد منها لإحياء الإسلام .

وكانت العقبة السكؤود في سبيل تحقيق برنامج الشيخ محمد عبده هي موقف علماء الأزهر منه . وقد كتب عنهم في سنة ١٨٩٥ ما نصه :

« إن العلماء الذين هم روح هذه الأمة لم يروا حتى الآن نائدة في هذه العلوم الحديثة ، إلا أنهم لا يزالون يشغلون أنفسهم بأموور ربما كانت أكثر تلاؤماً مع الزمن الماضي الذي قد طويت سجلاته ، ووقفت أضيافه . وهم لا يفتون أية نظرة إلى ما هو واقع في العالم الجديد . »

وفيما بين سنة ١٨٩٤ - ١٩٥٠ وضع مجلس إداري تحت رئاسة الشيخ محمد عبده كثيراً من آرائه موضع التنفيذ . ولكن كان ذلك دائماً ضد مقاومة العلماء القوية ،

بل كذلك وضد الخديو عباس حلمي الذي طرد جماعة المجددين ، في الأزهر . وقد أصلح الشيخ محمد عبده الإدارة وطرق التدريس ونظم المكتبات وأطال مدة السنة الدراسية ، وحسن حالة الطلبة وأحوالهم المعيشية ، وأنشأ كذلك دوراً لدراسة المنهج ، لكن عرقلة المحافظين العنيدة حملته على الاستقالة ، وعُتِبَ ذلك بقليل ، توفي إلى رحمة الله .

وبعد ذلك بثلاث سنوات أسست الجامعة المصرية العلمانية التي تسمى الآن جامعة فؤاد الأول — ولكن الأزهر بقي على ما هو عليه لم يتمدين .

أما المحاولة الجديدة التالية من أجل تحطيم حصون المحافظة على القديم ، فقد قام بها الدكتور طه حسين باشا وزير المعارف الحالي الذي أدخل التعليم المجاني في مصر سنة ١٩٥٠ - وقد سجل طه حسين في تاريخ حياته إبان كان طالباً في الأزهر ما صادفه فيه من خيبة الأمل المتزايدة ، لما اتى الدراسة فيه شاقة ومضنية إذا ما قيست بسهولة الدراسة مع التعمق عند القدماء ، وعبر عن مبلغ ازدرائه لعقم التعليم ، وقد طالب بشدة سنة ١٩٣٦ بإدخال طرق التعليم الغربية في الأزهر .

وراجع العلماء بقوله : إن الحقائق الاعتقادية مختلفة كل الاختلاف عن الحقائق العلمية ، وطالهم بتأليب فن النقد الأدبي العربي على القرآن ، وعلى الكتب السابقة للإسلام ، وأن يرفضوا كل شيء إلا ما يثبتته النقد العلمي الصحيح . وأن يتحرروا من قيود العهد القديم التي جعلت من الأدب العربي مادة صلبة جامدة . وقد أثار قوله عاصفة من الاحتجاج ، مما حدا بالأستاذ الأكبر إلى شراء هذا الكتاب ومصادرته وبعثرة حروفه المجموعة بينما ظهرت منه طبعات بعد ذلك مشتملة على كثير مما كان محظوراً فيه .

الآراء الحديثة :

إن الإصلاحات الأولى التي أدخلت على منهاج التعليم وكانت ذات مغزى هي التي جاءت بالاهتمام الذي وجهه الملك الراحل فؤاد الأول إلى الأزهر في سنة ١٩٣٠ حيث أضيف إلى المنهاج القديم دروس موضوعية على أسس الآراء الحديثة في التربية فقد لوحظ أن أساتذة الأزهر لم يكونوا منشئين النفس الكافية لمثل ذلك ، ولأن كثيراً من الموضوعات الدراسية الجديدة وخصوصاً العلوم ، لا بد من أن يقوم بتدريسها أساتذة علمانيون من خريجي المعاهد الحديثة .

وحتى هذا لم يعوق أو يقف الاتجاه نحو الجامعات الحديثة وكان على الأزهر أن يواجه مالا يستسيغه وهو أنه قد فقد كثيراً من سلطانه وسمعته القديمة ولا يزال الأمر ذا مساس خطير بالتعليم الإسلامي ، وكم هنالك من الشكوى من أنه بينما تغدق الأموال الطائلة في ميادين التعليم الأخرى تراهم يتجاهلون التعليم الديني ، وإن الأزهر يئن من قلة المال .

ويرى أنه لا بد من أن توجه الحكومة إلى التعليم الديني اهتماماً أكبر ، وأن تعمل على مساعدة البعثات الإسلامية في الخارج ، ويشعرون بأن اللوائح وكادر هيئة التدريس أدنى منها في الجامعات الحديثة ، وقد نجم هذا الشعور عن الدعوة التي وجهت لإعانة جميع البلاد المسلمة في العالم .

إن مكانة الأزهر هي من مكانة المصري . والعالم الإسلامي في خضم الحياة ولو أن المصريين يشعرون بالفخر الخاص لهذه المؤسسة القديمة إلا أن تأثيرها عليهم قد تضائل بسبب انصرافهم الظاهر عن ملاحظة الشعائر الدينية ونمو المسادية في حياة المصريين .

ولا يدل هذا حتماً على ضعف جوهرى في العقيدة الدينية أو على أن المصريين أضعف إسلاماً من ذى قبل وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الرغبة الشديدة للشبيبة المصرية في تعلم العلوم الحديثة ، وعلى اعتقادها أن الأزهر لم يعد صالحاً لإعداد الشبان لمواجهة الحياة المسادية في مستقبلهم .

إن اسم الأزهر لا يزال عظيماً في جميع أنحاء العالم الإسلامي . إن الميول للوحدة الإسلامية - مقصودة كانت أم غير مقصودة - التي تحدد ، الرابطة العربية ، وبزوغ دولة باكستان الإسلامية العظيمة المستقلة وتدخل إسرائيل في البلاد العربية قد عجلت بإلهاب شعور المسلمين وشعور عشرين ألفاً من طلبة الأزهر الذين يفتدون إليه من جميع أنحاء العالم ويزداد عددهم كل عام .

وقد أمكن الأزهر أن يكون مركزاً لتخريج العلماء ، وإن أهم عمل قام به الأزهر في التجديد كان في الواقع ما بذله في ميدان البعث ، بيد أنه رغم هذا التقدم الذى حدث فى خلال الخمسين عاماً الماضية فإنه ليس من رأى كل علماء المسلمين أن الأزهر هو الذى يقود الفكرة الإسلامية ، أو حتى أنه يعتقد اعتقاداً كافياً فى رسالته .

ضوء على حياة الطالب بالأزهر

لفضيلة الشيخ محمد الفزالي

من علماء الوعظ والإرشاد

الطابع الخاص لحياة الطالب الأزهرى

للطالب الأزهرى حياة متميزة فريدة تستمد خصائصها من طبيعة الرسالة التى يقوم الأزهر بأدائها من قرون ومن ألوان الثقافة التى يقدمها ومناهج التربية المتشابهة التى يأخذ بها طلابه على اختلاف مواطنهم .

ووفود الطلاب المنتسبين إلى الأزهر يعتبر صورة دقيقة لما يسود الشرق الإسلامى من أحوال اجتماعية واقتصادية وغيرها . فان كثرتهم الكبرى - ان لم يكونوا جميعاً - من الأرياف البعيدة وبقوتهم من بيئات محافظة تقية .

والعل الأسر التى تلحق أبناءها بالأزهر ترى فى ذلك ضرباً من ضروب العبادة ، ومظهراً لتعلق بالدين والحرص على بقاء روحه وازدهار معاملة . وإنك ترى الوالد يترك ابنه فى مستقبل العمر فى العاصمة التى يقع فيها معبده ويعود قافلاً إلى بلده تاركا الطالب الجديد يواجه مصيره بنفسه ويخطط لمستقبله بيده ...

مسئولية الطالب الأزهرى

وعلى الطالب - وهو لما يزل بعد شاباً صغيراً - أن يهمل الأعباء الملقاة على كاهله . فالى جانب الدراسة التى كرس حياته لها يجب أن يهتم بشئونه الخاصة كلها فعليه أن يعد طعامه وأن يهيئ منامه وأن ينظف ملابسه وأن ينظم مسكنه .

رغبته فى التعاون

ولما كانت هذه الأعمال تتطلب تعاوناً جماعياً لإنجازها وإتقانها فإنه يغلب أن تتكون وحدات متجانسة لتذليل هذه الصعاب وقد تمتد روح التعاون فى الأعمال المعيشية إلى النواحي العلمية إذا كان أولئك الأصدقاء فى صف دراسى واحد ومن ثم تراهم يتعاونون على تحضير الدروس وفهمها كما يتعاونون على إنضاج الاطعمة وطهيها .

العمل اليومى

ويوم الطالب الأزهرى الجاد يزدحم بالواجبات المادية والأدبية التى ارتبط بها

ولا يمكنه الفكك منها فهو من مطلع الفجر إلى هزيع الليل يشتغل لمواجهة ضرورات الحاضر وأعمال المستقبل .

فراغ الطالب

وفرة الإجازة بعد انقضاء الدراسة تشبه أن تكون نوعاً جديداً من العمل فالطالب الأزهرى - كما بينا - قادم من الريف الكادح ، والأزهريون كتلة شعبية محضة فما يكاد الطالب النازح يعود إلى قريته حتى يتحول إلى فرد عادى فى أسرته فهو مع أخيه الفلاح فلاح مثله ، أو مع أبيه الناجر ناجر مثله .

ومن المناظر المألوفة أن يخلع الطالب الأزهرى ثوبه العلمى ليرى وهو يضرب بالفأس فى حقل أو يرمى البذور فى الأرض أو يشمر عن ذراعيه وساقيه ليدير الطنبور فوق مياه النيل كى يسقى زراعته .

وليس فى مزاوله هذا النوع من الاعمال شىء من الفظاظة عليه أو الخدش لكرامته أو المناقاة لمقتضيات دراسته . بل إنه يراه من آيات الرجولة الصحيحة ثم إنه مشاركة واجبة فيما يبذله الأهل والأقربون من جهود متصلة لسكسب الرزق . وقد استفاد الأزهريون من هذه الحياة المشتركة خبرة فنية فى شئون عمرانية كثيرة تنضم إلى الرسالة العلمية التى يضطلعون بها كما أفادوا مناعة فى أجسامهم وقوة فى طاقتهم .

طابع التعليم فى الأزهر

والتعليم فى الأزهر متين الصلة بماضى الأمة وحاضرها والروافد التى تمده بالحياة وتعينه على البقاء نابعة من عقيدة الأمة وتاريخها وتقاليدها . ولذلك فالطالب الأزهرى مثال لحضارة وامتداد التاريخ .

وهذا لا يعنى إنه تجديد لذكريات قديمة انتهت بتطور الزمان كلا ، فإن الأمة تستطيع أن تسير كل تقدم فى آفاق الفكر وميادين الإنتاج وهى فى الوقت نفسه حفيظة على مشخصاتها التى تفرد بها بطابعها الخاص وتعطيها بلامح معينة ثابتة .

والطالب الأزهرى لا يعد ليكون خزانة لطائفة من المعارف المجردة قديمة كانت أو حديثة بل الملحوظ فى أعداده أنه صاحب رسالة إسلامية واضحة فهو ينال من علوم الدين واللغة ومن علوم الكون والحياة ما يساعده على أداء هذه الرسالة العتيقة ومن الممكن اعتبار التعليم الأزهرى هو التعليم النموى لأمصر وحدها بل لبلدان الشرق الإسلامى عامة .

الأستاذ في التعليم الأزهرى

وأثر الأستاذ في إعداد الطالب محدود في نطاق التوجيه والإرشاد الذى لا يطمس شخصيته فالمفروض فى الدراسة الأزهرية الأصيلة أن الطالب يعد فى مساء يومه درس الغد فى شئ العلوم التى سيتلقاها ثم يجيء الأستاذ ليشرح الدرس الذى يكون الطالب قد كون فكرة ما عن موضوعه فيكون هذا اللقاء بين الأستاذ والطالب فرصة لاستجلاء الغامض وحل المعقد، وفرصة كذلك لمناقشات حرة طليقة من كل قيد تطرح فيها الآراء وتناق الفروض وتمحص الحقائق دون توجس أو تبرم.

— ٢ —

وقد شاعت هذه الطريقة فى دراسات الأزهر الدينية والقانونية واللغوية والأدبية حتى اعتبر البحث الدقيق من الوازم فى العقلية الأزهرية. ولا شك أن لهذا الأسلوب أثره فى تكوين الشخصية المستقلة وإنماء الموارد الذاتية وإن كان يسبب لهم أحيانا عادة الافتراض وكثرة الجدل.

الطلاب الوافدون

ويكون الطلاب المبعوثون إلى الأزهر من الأقطار الأخرى قسما كبيرا بين المنتسبين إليه، وهم أفواج من أجناس شتى جاءوا من السنغال وتنجانيقا وكينا والحبشة والصومال والهند والباكستان والشام والتركستان وتركيا واليابان الخ. وقد أفرد الأزهر لهم مساكن خاصة وبذل فى تكوينهم عناية بالغة. والمنهج الذى رسمها لتخريجهم يقصد بها تزويدهم بما يجعلهم رسلا للثقافة الإسلامية التى تدرسوا بها وأجادوا فنونها. وهى رسالة تعتمد على التربية والتهديب إلى جانب ما تقوم به من دراسات لشئ المعارف الأدبية والكونية.

وإننا نأخذ إلى هذه البعثات الوافدة من مشارق الأرض ومغاربها يروعه التقاؤها فى ساحة العلم الروحية وتحت ظلاله المورقة. ويلاحظ مظاهر الأخوة التى تؤلف بين قلوبهم وتجعل منهم وحدة متساكنة.

وإن فيما يبذله الأزهر من اهتمام بهذه الوفود ثم ما يحوطها من رعاية حضرة صاحب الجلالة للمليك المعظم لدلالة على ما تلقاه الرسالة الجليلة التى يضطلع بها هذا المعهد العتيق.

آداب السلوك

لفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم علي أبو الخشب

المدرس بكلية الشريعة

للسلوك الإنساني آداب أكثر من أن تأتي عليها كلمة عابرة ، أو تحيط بها مقالة قصيرة ، أو تتناولها صفحات محدودة تنشرها مجلة أو جريدة ، وقد تصدت لذلك كتب الأخلاق بعنوانات متنوعة ، والفاظ مختلفة ، وربما كانت من البداهة بحيث يكون الحديث فيها معاداً متكرراً ينفّر منه السمع ، ويميل القاريء ترديده ، لهذا فإنني لا أقصد بتلك الكلمة أن أقلب شيئاً من تلك الصفحات المعهودة للناس ، ولكنني أحب أن أنوه إلى أن القائل بالذوق شيء ليس في الكتب ، فإنهم إن يقولوا - كذلك - إن الأخلاق لا تؤخذ من الكتب ، أو على الأصح إن الذي نجده فيها ، ونقرؤه من سطورها غير الذي نختاره في آدابنا ، ونمس إليه ضرورة المعاشرة ، وتقضى به معاني السلوك ، لأن ما هنالك ، نظري ، وما نفتقر إليه وعملي ، وشتان ما بين البيهدين ، وإن كان الثاني يوقف على الأول إلا أنه يغيّره كل المغايرة .

ولو أن الكتب وحدها هي كل ما يسمو بنا إلى الآفاق البعيدة ، ويصل بنا إلى الغاية المرجوة ، لكان أحفظنا لها ، وأكثرنا تحصيلاً لما تضمنته ، أشدنا تمسكنا في الخير ، ورغبة في الفضل ، وزاهداً في السفاسف . وكرهية الانحدار . ولذلك لا يعنى علماء التربية حينما يبسطون القول في هذه الناحية بتقدير عنايتهم بالبيئة والقدوة الصالحة ، ويشنع بعض الملاسفة على هؤلاء الذين يعتقدون أن الرذيلة والفضيلة يرجعان إلى المعرفة ، ويمتان بأسباب وثيقة إلى الشمول والاستقصاء ، لأن الواقع يناقض هذا الرأي ، وينادي بأنه لا يتلاقى مع ما يحدث

في حقائق الامور ، فكم شاهدنا من يعلمون أن الهلاك يهددهم ، والويل يتوعدهم ثم لم يغب عنهم علمهم شيئاً .

وقد ترى رجلين يتساويان في حفظ المسائل ، ويتفقان في الإدراك ، ولا تكاد تميز بينهما في فقه قضايا السلوك والآداب ، إلا أنك تجد التباين واضحاً ظاهراً ، في تطبيق ذلك كله في الحياة الاجتماعية التي يجرف تيارها البلاد والعباد ، ويكتسح الكبير والصغير والنوى والضعيف . وتجد أغرب ما تجده ، وأعجب ما تلحظه ، ذلك الذي يستمد اسلوب معاشرته للناس من الظروف نفسها ، فهو يصدقك الود ، ويخلص لك المحبة ، ويتفاني في الزاني إليك ، والدنو منك ، ومشاركتك البأساء والضرراء ، والبلهنية ، النعماء ، إذا وجد أن في ذلك راحة له ، وسروراً لنفسه . وعلمنا يعود عليه . أورى أنه بهذا يمشي على سنن السواد الأعظم ، أو السلطان القائم ، فإذا ما أحس أن التيار قد تحول إلى غير ناحيتك ، أصبح من الحتم عليه ، أن ينظر إليك بعين أخرى ، ويقابلك بوجه سوى الوجه القديم . .

وكثير من المعارف والأصدقاء يجعلون صلتهم بمعارفهم وأصدقائهم أشبه شيء بسندات البورصة ، يصادفها الارتفاع والانخفاض ، والغلو والرخص ، والزيادة والنقص ، كما تقضى المناسبة . وتوجب السوق . وربما كان الذين لا يشقون في الصداقة ، ولا يؤمنون بدوام المودة ، نظروا إليها من هذه الزاوية ، وحكوا عليها بهذا المعيار ، فأفاضوا في التشاؤم بها ، والنفور منها ، وعدم الركون إليها . . وإذا كان بنا لك من يقول إن الصداقة ضرورة اجتماعية ، فإنهم لا يدعون بأنها الصداقة التي يشتقها علماء اللغة من الصدق ، ويشترطون فيها الإخلاص ، ويطلبون من أصحابها التعاون على البر والتقوى ، ولكن يقولون إنها صداقة الملق والرياء ، والنفاق والكذب ، والخداع والمرادغة ، والمسكر واللف ، والكذب والادعاء ، والدهاء والاحتيال ، والحديث المعسول . والوعود الخلابية ، بتقدير ما ينطلي على بلاهة الصديق . . . . .

كان جديراً بالتقدير والاحترام .

وليس يسرنا أن نسترسل في سياق هذا الحديث الذي يدل على تلاشي الشخصيات وذهاب الكرامة ، وفقد المروءة . وضعف الأطلاق . وموت الفخائر . . . إلا أننا نود أن نهمس في آذان أولئك الذين يتجرون بسلوكهم هذا الاتجار ، ويتخذون منه مظية لمآربهم في المناسبات الخاصة ، والأزمئة والامكئة التي تتطلب ألواناً بعينها من الآداب والمعاملات : إن الدين يأتي على صاحبه أن يؤمن وجه النهار ثم يكفر آخره . . .

ومصطفى صادق الرافعي الذي عرف قراء العربية أنه كاتبها الفحل ، وباحثها الضليع ، وعالمها العليم ، وحارسها اليقظ ، كان له في بعض الأحايين ، أبيات من الشعر تجرى مجرى الحكمة ، وترد موارد الأمثال ، وله بيت في هذا العنوان ، يوزن بألم دينار ، يوصى فيه أن يظل الرجل كالضرس يرسو مكانه لا يثنيه فيما يصادفه حلو ولا مر . . . وكذلك يكون الإنسان الذي يرى أنه فوق الأنواء والعواصف ، والآلام والخطوب ، والصحو والغيم ، والظروف والمناسبات ، لأن الخلق إذا تمكن في نفس صاحبه كان له منه قوة لا تعبأ بالتقلبات الجوية ، والموازن المعنوية ، ولا تعول إلا على الحق في ذاته غير منظور فيه الى أي اعتبار . . .

وأغلب الظن أن شكايئنا من الآداب والسلوك ، والطباع والغرائز والعادات والأخلاق ، والمعاملات التي نبغضها ، والصفات التي لا نحب أن تسود معاشرتنا ، سوف يظل عهدنا بها هكذا ما دمنا لا نصلح ما بيننا وما بين الله ، لأن مما لا شك فيه أن ما بين الإنسان وبين ربه متماس ما بينه وبين الناس ، وقد أدركنا كثيراً من آباتنا وأسلافنا ، ومشايخنا الذين ساروا على النهج القويم ، والصراط السوي ، فوجدنا أنهم حين قويت آصرتهم بالذي فطر السموات والأرض ، تهيأت لهم أسباب الفلاح والنجاح ، وتوفرت لهم دواعي السعادة . وكفاهم الله شرور العالمين ثم رأينا مع هذا وهذا قوما أفسدوا دينهم ففسدت ذنباهم ، وأضاعوا آخرتهم فلم يغموا من العيش إلا أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، فاللهم أهدنا سبيلك ، وجنتنا نخيطك ، وقنا عذابك ولا تجعلنا من الذين يعرضون عن نهجك ، ويتكبون صراطك ، ويشترتون طاعة الناس بمعصيتك إنك أنت العزيز الحكيم ؟

المعاهدة الغادرة

لفضيلة الأستاذ الشيخ السيد شريف

المدرس بالازهر

تذرعت غرناطة آخر مدن المسلمين بالاندلس مدة بالصبر على الأذى ، وقوة الاحتمال . والرضا بما تلقى من مكاره ، وقاتل حماها في سبيل الدفاع عنها قتال المستميت . حتى تخضبت أسوارها بدمائهم ، وامتلات أرباضها بأشلائهم ، وتنافسوا في ميدان التضحية ، راضية نفوسهم ، مطمئنة قلوبهم . علمهم يستطيعون الإبقاء عليها بعد أن سلمت جميع الحصون التي تحيط بها ، ولكنهم بعد نضال مرير دب اليأس إلى نفوس العامة فيها نتيجة لما يعانونه من أهوال الجوع والمرض والحرمان بسبب الحصار الشديد الذي ضربته فرديناند الخامس حولها ، وأزمع جاهداً على ألا يدخر وسعاً في إرهابها لتدعن لمشيئته وتدين بطاعته ، وقد رابطت سفنه في مضيق جبل طارق لتحوّل دون وصول أى مدد إليها من مسلى أفريقيا . وبذلك قطع علاقاتها مع البر والبحر من كل ناحية واقطع من أذهان رجالها كل مطمع في أمل أو رجاء

وإذ ذاك دعا أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس مجلساً من كبار الجند والفقهاء والأعيان فاجتمعوا في بهو الحمراء الكبير ، وبعد أن شرح لهم أبو القاسم عبد الملك حاكم المدينة ما انتهى إليه الأمر من تفاقم واضطراب ، وما ساد المدينة من خوف وفزع ونزول بها من فقر وفاقة قر رأيهم على التسليم إلا القائد العظيم موسى بن أبي الغسان ، فإنه أبقى قائلاً : فلنعمل على إثارة الشعب ولنضع في يده السلاح ولنقاتل العدو حتى آسر نسمة ولإنه خير لي أن أحصى بين الذين ماتوا من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها ولكن كلماته لم تترك أثراً لأنه يخاطب رجالاً نضب الأمل من قلوبهم وملأ اليأس جوانبهم وغاضت فيهم كل حماسة ووصلوا إلى حالة من الهوان لا تنجع فيها الإثارة ولا ينفع معها التذكير بمواطن الخلود ومواقف البطولة .

ثم أرسلوا أبا القاسم إلى ملك النصارى فرديناند وليثت غرناطة ترتجف من أقصاها إلى أقصاها وتتحرق لهفة إلى معرفة ما تفصح عنه الرسالة حتى عاد يحمل الشروط التي رضىها فرديناند . وحين عرضها على مجلسهم قبلها لأنها أقصى ما تجود به نفس رجل محب للتسلط راغب في العدوان حريص على أن يبيد من الوجود كل أثر لذلك التراث المجيد الذي أشاع في البلاد العدالة والحريّة والمساواة ، ولما هموا بتوقيع صك التسليم نهض البطل النذوم موسى بن أبي الغسان وصاح فيهم : لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم . ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخشى . فأمامنا نهب مدينتنا وتدميرها وتدنيس مساجدنا ، وهتك نسايتنا وبناتنا ، وأمامنا الجور الفاحش ، والتعصب الوحشي ، والسياط والأغلال ، وأمامنا السجون وأهّ النطاق والمخارق ، وهذا ما سوف تراه على الأقل هذه النفوس الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف . أما أنا فوالله إن أراه . ثم انصرف حيث اختار لنفسه مينة الأحرار المجاهدين .

وشروط التسليم كثيرة أهمها . تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال . وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعيم وعتاتهم وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعته ، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك . ولا يدخل النصارى دار مسلم ولا يولى على المسلمين نصراني أو يهودي وأن يذلق سراح جميع الأسرى وأن يجوز إلى إفريقيه من شاء من المسلمين في سفن يقدها ملك النصارى في غضون ثلاثة أعوام ، وألا يهزم مسلم على النصر وأن من تنصر يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويستحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى فإن أبي الرجوع إلى الإسلام كان له ما أراد ولا يسترد ما أخذ من النصارى أيام العداوة ، وترفع عن المسلمين جميع المظالم والمغارم المحدثه ولا يحق لنصراني أن يدخل مسجداً ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه وأن يوافق البابا على تلك الشروط وانفقوا أيضاً على أن يغادر أبو عبد الله غرناطة إلى البشرات حيث يتقطع ضياعاً يعيش فيها ، وأن تقدم غرناطة خمسمائة من أعيانها رهينة للوفاء بالإخلاص والطاعة ، ثم احتل فرديناند المدينة وحرماتها وقصورها وحصونها

وخفق علم النصرانية فوق صرح الإسلام المنهار وطويت إلى الأبد تلك الصفحة الخالدة من حكم المسلمين لهذه الديار .

وبعد أعوام قلائل تحققت مخاوف المسلمين وصدقت نبوءة قائدهم موسى ابن أبي العسّان وكشفت الأحداث عن أصالة رأيه وبعد نظره . حين بدأ العدو يحور المعاهدة ويفسرها وفق مصلحته وبوحى من مآربه . ثم أخذ ينتقضها عروة عروة ويخيس بها نصا نصا ، فأغاق المساجد وانتكح العثمائد وحظر إقامة الشعائر وصب على المسلمين صنوفا من العنت والاضطهاد وأفتن في إبدائهم والتنكيل بهم فلم يسلم لهم الشرف ولا العرض ، وكان قيس من الحماسة ما زال يضطرم بين أهل المناطق الجبلية . بلفيق واندرش وغيرهما . فرفعوا أصواتهم بالذمر والشكوى وثارَت الأنفس وهاجرت الخواطر وقد وجدها مجلس الدولة الذي أنشئ بغرناطة فرصة مواتية لإلغاء المعاهدة والتبكت بالعهود جملة ، واعتزم تنفيذ فكرة مشومة نهض بالدعاية لها رجال الكنيسة وهي تشريد المسلمين وإبادتهم إلا أن يتصرفوا . وما كاد يذاع قرار المجلس حتى ذكا الهياج في كل ناحية وحاول المسلمون المقاومة سيما في المناطق الجبلية . ولكنهم كانوا عزلا ، وكانت جنود النصارى صارمة شديدة الوطأة فزقتهم بلا رحمة واستأصلتهم قتلا وسبياً .

وقد تنصر إثر هذه القسوة الاليمية من خار في ميدان الجهاد . وآثر السلامة . وخاف الفاقة . وتعلق بالوطن . وهاجر من اختار التمسك بعقيدته . والحفاظ على كرامته . فغادر أسبانيا جموع كثيرة إلى فاس ووهران . وبجاية وتونس وطرابلس وغيرها من ثغور إفريقية بعد أن أغرقوا بدمهم أرضها . وكتبوا بمقاومتهم أنصع الصفحات في تاريخ الجهاد في سبيل الله ، وقد تم جلاء آخر جماعة إسلامية أبت أن تفتدى نفسها وما لها بالنزول عن دينها وإبائها في سنة (١٠١٧ هـ - ١٩٠٩ م)

وبذلك صارت أسبانيا كلها نصرانية كرها وقهراً . لا طواعية واختياراً . وجلجلت أصوات النواقيس في صوامعها . وامتلأت مساجدها بالصور والصلبان . وأقمرت من ذكر الله وتلاوة القرآن . ورفع الصليب الفضى الكبير فوق أبراج الحمراء . وقد خفق فوقها أحقابا علم أولئك الأجداد الميامين .

نونية ابن زيدون

لمؤسّس الشّبخ حسن باد

المدرس بكلية اللغة العربية

- ٣ -

امتاز شوقي بمطلعه الشعري الرائع الذي فاق مطلع ابن زيدون ، ذلك المطلع الضحل الذي يكرر بعضه بعضا ، فالشطر الثاني هو الشطر الاول :

أضحى التاني بديلا من تدانينا وناب عن طيب اقيانا تجافينا
ويقول ابن زيدون :

نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا الاسبى لولا ناسينا
فوجد معنى اوليا : ضمير المحب يناجي المحبوب ، فيكاد الاسبى يقضى عليه
لهذه النجوى لولا النجلد والتاسى ، أما شوقى فإنه قد فرغ من هذه المناجاة ،
وارتفع بحبه إلى المنزلة التي يغار فيها من ضميره حين يناجي من يجب :

يا من يغار عليهم من ضمائرنا ومن نصون هواهم في تناجينا
ويقول ابن زيدون :

ليسق عهدكمو عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحيننا
إذ جانب العيش طلق من تالفنا وسربع اللهم صاف من تصافينا

فوجد هذه الصورة عند شوقى على هذا النحو :

سقى لعهد كأكناف الربا رفة أنى ذهبنا وأعطاف الصبا لينا
إذا الزمان بنا غيناء زاهية ترف أوقاتنا فيها رياحيننا
الوصل صافية والعيش فاغية والسعد حاشية والدهر ماشينا

فلا يقف بأحبابه عند جعلهم رياحين بل يتعدى ذلك إلى الزمن الذي يرف بهم ريحانا ، ويهفو بلقيام نسيما عاطرا ، وهذا إلى تصويره عهدهم بأكتاف الربا وأعطف الصبا ، وتمثله الزمان بالغناء الزاهية ؛ ثم إلى التقسيم الموسيقي في البيت الأخير ، وما استوفى فيه من ألوان التصوير ، وأفانين الصفو والدعة .

على أنه لم يكتف بذلك ؛ بل أخذ يسترسل في وصف مظاهر زمان الانس وعهد الفناء ؛ بما أمدده به خياله الخلق من روائع التشبيه ، مما لا نجد مثله عند ابن زيدون . يقول شوقي في استرساله :

والشمس تختال في العتميان تحسبها   بلقيس ترفل في وثنى الثمانينا
والنيل يقبل كالذيها إذا احتفلت   لو كان فيها وفاء للمصافينا
ألقى على الأرض حتى ردها ذهباً   ماء لمسنا به الأكسير أو طينا
ويقول ابن زيدون :

يا سارى البرق غاد القصر فاسق به   من كان صرف الهوى والود يستمينا
واسأل هنالك هل عنى تذكرنا   إلفا تذكره أمسى يعيننا

فيأخذ شوقي هذا المعنى ويقلبه على وجوه مختلفة ، وينزع منه صوراً متعددة ، فلا يقنع بمخاطبة البرق حتى يجعله يرمى عن جوانحه ، ويهوى عن مآقيه ، ويصف ترقرقه في دمع السماء ، ويشهده على حاله التي أخذ يشرحها له . ثم يشيعه إلى آفاق النيل ، فيصور احتواءها له ، واحتفاء الريف به ، ونحو ذلك مما سبق بعضه ، وكما يقول :

يا سارى البرق يرمى عن جوانحنا   بعد الهدوء ويهوى عن مآقينا
لما ترقرق في دمع السماء دما   هاج البكا تخمينا الأرض باكينا
الليل يشهد لم تهتك دياجيه   على نيام ولم تهف بسالينا
والنجم لم يرنا إلا على قدم   قيام ليل الهوى لعهد راعينا
كزفرة في سماء الليل حائرة   مما نردد فيسه حين يضرينا

وعلى هذا النحو يقول ابن زيدون :

ويا نسيم الصبا بلغ تخمينا   من لو على البعد حيا كان يحينا

فأخذ شوقى فى وصف الريح ، ويولد ما شاء من المعانى ، ويطلق خياله فى أذيالها العاطرة ، ويبالغ فى شكرها على تجشمها السرى ، وطيب مسراها ، ثم يوثى ذيولها المسكية بغرائب أشواقه وحنينه ، مما لم نشهده عند صاحبه :

ويا معطرة الوادى سرت سحرا   قطاب كل طروح من مرأينا
ذكية الذيل لو خلنا غلاتها   قيص يوسف لم نحسب مغالينا
جشمت شوك السرى حتى أنيت لنا   بالورد كتبنا وباليا عناوينا
فلو جزيناك بالارواح غالية   عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا
هل من ذبولك مسكى نعمله   غرائب الشوق وشيا من أمالينا
وقال ابن زيدون :

لاغرو فى أن ذكرنا الحزن حين نمت   عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا
إنا قرأنا الاسى يوم النوى صورا   مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا

تعابيل فلسفى جميل : لا عجب فى أن نذكر الحزن ونفسى الصبر ، لأن الحزن قد اشتد علينا ، حتى كأننا قرأناه سوراً مكتوبة لا نفسى ، أما الصبر فقد لقناه تلقينا ، فلم يمس شغاف قلوبنا كما مسها الحزن ؛ أما شوقى فقد اشتد به الحزن والوجد ، ولكنه لم يفس الصبر كما نسيه ابن زيدون ، بل دعاه ، وإن كان لم يأخذ بيده :

جئنا إلى الصبر ندعوه كعادتنا   فى النائبات فلم يأخذ بأيدينا
وما غابنا على دمع ولا جلد   حتى أتتنا نواكم من صياصينا

ولانفهم من هذا أن شوقى قد قصر فى تصوير نسكته بهذه الدعوة إلى الصبر ، فإنه يصور فداحة خطبه بطريق آخر غير طريق ابن زيدون ؛ فهو الذى يدعو الصبر فى كل نائبة فيستجيب له ، ولا تلين قنانه للحوادث والخطوب . أما فى هذه المرة فإنه يغلب على صبره وجلده ودمعه ، ولا شك فى أن هذا التصوير أدل على فداحة المصاب من تصوير ابن زيدون ، فإن دمعة الشجاع الذى لم يعتد الهزيمة أحر وأبلغ فى الدلالة على عظم الكارثة من دموع من اعتاد الهزائم .

ويقوله ابن زيدون :

غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا   بأن نغض فقال الدهر آمينا

فترى (شوقي) عالة عليه في هذا البيت . وإن امتاز بأنه جمال الدعاء من الليالي
لأنه سلمها صفوها فدعت عليه :

ولم ندع للبيالي صافيا فدعت بأن نغض فتمال الدهر آمينا
وهكذا نجد أن شوقي هو الشاعر الوحيد الذي فاق ابن زيدون ، واستطاع
أن يغزوه في وطنه ويقتصر عليه . بما جدد من الأفكار ، وولد من المعاني ،
واخترع من الصور ، وزاد من الألوان . وابتدع من الخيال . وبنفسه الطويل
الذي مد من شأوا لقصيدته حتى فارتبت أن تكون ضعفاً قصيدة ابن زيدون .
ومع هذا يجب أن نعترف لابن زيدون بفضل السبق : ويكفي أن معانيه
هي التي أوحى إلى شوقي ، وبحسبه أن وزنها وقافيتها بل إن كثيراً من أوزانه
وقوافيه كانت الممتع الأول لهذا الباب الذي ولجه شوقي . على أنه لا يزال ينفرد
بمعنى لم يذكره شوقي ، وهو أثر الراح والغناء في نفسه بعد الفراق كما يقول :

لا أكؤس الراح تبدى من شمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا
ومن يدرى لعننا نظف فيما بعد بشاعر يسبق هذين الجوادين ، وببزهما
في ميدان السبق ، فما تزال قصيدة ابن زيدون ، وما تزال قصيدة شوقي ، وما يزال
الباب مفتوحاً ، وما يزال في الدنيا شعراء .

وها نحن أولاء نرى الجارم يعارضها بعد شوقي ، وهو في طريقه إلى السودان
بقصيدة يقول فيها :

يا نسمة رنحت أعطاف وادينا	قفي نحبيك أو عوجي فحيننا
مرت مع الصبح نشوى في تمكسرها	كأنما سقيت من كف ساقينا
أرخت عذارها أخلاط زلجة	وأرسلت ذيلها ورداً ونسرنا
كأنها روضة في الأفق سابحة	تمج أنفاس مسراها الرياحينا
هبت بنا من جنوب النيل ضاحكة	فيها من الشوق والآمال ما فينا
إنا على العهد لا بعد يحولنا	عن الوداد ولا الأيام تفسينا
أثرت يانسة السودان لاجعة	وهجت عش الهوى لو كنت تدرينا

الاسراء والمعراج

رجب سنة ١٣٧١ هـ

أفضيل الأستاذ الشيخ أحمد شفيع السبر

المدرس بكلية اللغة العربية

تبسمت الدنيا فجاج القوافيا
وأسفر نور الدين في الكون كله
فقار ولكن أنبت أطيّب الورى
وما الجذب إلا فى النفوس رخيصة
ورب شعوب مجدها غرس واحد
وعاد صباحا ما بدا قبل داجيا
فأضنى به القطر الحجازى زاهيا
وجدب ولكن كان أخصب واديا
وما الخصب إلا فى النفوس غواليا
وأخرى من الآلاف تشكو الدواهيا

هبات أتيجت للآلى ظفروا بها
وما كان إسرائ النبي محمد
سرى فسراه كان للعين قرة
إلى المسجد الأقصى تنقل ركب
عجبت لما يدعى (البراق) كأنه
فألنى هناك الرسل يرتقبونه
إمام ولكن الذين خلفه
ومجد يلقاه النبيون عاليا
سوى الجد من رب السموات ساميا
وللقلب من دام الضلالة شافيا
تنقل نور الشمس فى الكون ساريا
سنا البرق يطوى صفحة الأفق ماضيا
كما ارتقب الصادى من الماء صافيا
فياطيها من نعمة هي ما هيا

وفي مثل رجوع الطرف كان صعوده
وحسبكم جبريل للركب قائدا
إلى الحضرة العليا تدانى مكانة
أياد من الله الجليل جليلة
فيا ليلة ما كان أنه شأنها
ويا ليلة ذكرالك فى القلب عذبة
لسكل سماء فى الدجفة راقيا
وحسبكم الرحمن للركب راعيا
وزاد علاه واستنطال أياديا
بها زخر الشعر الثرى معانيا
تبز بسامى الفضل فيما اللالييا
تجب بذكرها القرون الخوالييا

جامع الملك الظاهر بيبرس

لحضرة الأستاذ محمد صبرى عابدين

أمين سر الهيئة العربية العليا

جامع أثرى عظيم شاهق البنيان واسع الأركان . ورغم الخراب الذى حل بقبته ومنارته فلا تزال جدرانه وأعمدته متينة قوية . وهو يعد من أكبر الجوامع الأثرية بالقاهرة ، ذكر المقرئى فى خطه أن الملك الظاهر بيبرس أنشأ هذا الجامع فى ميدان قراقوش خارج باب الفتوح من القاهرة سنة ٦٦٥ هـ - ١٢٦٦ م ، ويسمى جامع العافية كما يسمى جامع الظاهر وقد أنفق بيبرس فى بنائه ما يزيد على ألف ألف درهم فوق مليون من الدراهم وهى تساوى حوالى مائة ألف دينار من الذهب ، ويقع هذا الجامع فى ميدان الظاهر بين شارعى الظاهر والعباسية بالقاهرة ، يبلغ مسطحة ١١٨٨٠ متراً مربعاً ، وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة ، وقد ذكر الجبرئى فى تاريخه أن هذا الجامع جعل فى العهد العثمانى مخزناً للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ، وفى أيام الفرنسيين بمصر جعلوه قلعة ومنارته برجاً ووضعوا على أسواره المدافع وأسكنوا به جماعة من عسكريهم .

ولم يبعث الرسل نوراً ورحمة	وبره لآثار الكلوم دواميا
فأحيوا من الألباب ما كان ميتاً	وأنجوا من الويلات من كان هاويا
ولاقوا من الدنيا العناء فما نشوا	ولا عرفوا حين الجهاد توانيا
وجاء رسول الله من بعد نوحاً	كما نسخت شمس النهار الدراريا
رسول لو أن الأرض تحمل نجده	لمادت فلم تحمل عليه الرواسيا
تخير ذا جسد أثيل ومحمد	أصيل وعن كل الدنيا نائيا
رءوف رحيم لم ير الناس مثله	أبر بميثاق وأعلى معاليا
وإن قريض فى السامع وقعه	كوقع خبرير الساء أسمع صادبا ؟؟
فلولا جلال الرسول مضاعف	نشرت بمدحى للرسول الغواليا
ولكنه جهد المقل فلن يرى	كفاء لهاتيك المفاخر كافيا

جامع الملك الظاهر بيبرس

لحضرة الأستاذ محمد صبرى عابدين

أمين سر الهيئة العربية العليا

جامع أثرى عظيم شاهق البنيان واسع الأركان . ورغم الخراب الذى حل بقبته ومنارته فلا تزال جدرانه وأعمدته متينة قوية . وهو يعد من أكبر الجوامع الأثرية بالقاهرة ، ذكر المقرئى فى خطه أن الملك الظاهر بيبرس أنشأ هذا الجامع فى ميدان قراقوش خارج باب الفتوح من القاهرة سنة ٦٦٥ هـ - ١٢٦٦ م ، ويسمى جامع العافية كما يسمى جامع الظاهر وقد أنفق بيبرس فى بنائه ما يزيد على ألف ألف درهم فوق مليون من الدراهم وهى تساوى حوالى مائة ألف دينار من الذهب ، ويقع هذا الجامع فى ميدان الظاهر بين شارعى الظاهر والعباسية بالقاهرة ، يبلغ مسطحة ١١٨٨٠ متراً مربعاً ، وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة ، وقد ذكر الجبرئى فى تاريخه أن هذا الجامع جعل فى العهد العثمانى مخزناً للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ، وفى أيام الفرنسيين بمصر جعلوه قلعة ومنارته برجاً ووضعوا على أسواره المدافع وأسكنوا به جماعة من عسكريهم .

ولم يبعث الرسل نوراً ورحمة	وبره لآثار الكلوم دواميا
فأحيوا من الألباب ما كان ميتاً	وأنجوا من الويلات من كان هاويا
ولاقوا من الدنيا العناء فما نشوا	ولا عرفوا حين الجهاد توانيا
وجاء رسول الله من بعد نوحاً	كما نسخت شمس النهار الدراريا
رسول لو أن الأرض تحمل نجده	لمادت فلم تحمل عليه الرواسيا
تخير ذا جسد أثيل ومحمد	أصيل وعن كل الدنيا نائيا
رءوف رحيم لم ير الناس مثله	أبر بميناق وأعلى معاليا
وإن قريض فى السامع وقعه	كوقع خبرير الساء أسمع صادبا ؟؟
فلولا جلال الرسول مضاعف	نشرت بمدحى للرسول الغواليا
ولكنه جهد المقل فلن يرى	كفاء لهاتيك المفخر كافيا

وفي عهد الاحتلال الإنجليزي جعلوه مذبحاً للجيش فكان الإنجليز يذبحون فيه الخنازير وسواها من الحيوانات منتهكين بذلك حرمة الدينية .

ومما يؤسف له أن العامة من أهل القاهرة لا يعرفون هذا الجامع إلا باسم « المذبح أو مذبح الإنجليز » ، وفي سنة ١٩١٥ قد أبطل الذبح فيه

وفي سنة ١٩١٨ غرست مصلحة التنظيم أرض سخن الجامع وجعلته متزدا عاما وفي سنة ١٩٢٨ عمرت لجنة حفظ الآثار العربية الجزء الواقع عند المحراب وجعلته مصلى وهو مازال إلى الآن مصلى تقام فيه صلاة الجمعة والصلوات الخمس ، أما القسم الأكبر منه فلا يزال مستعملا حديقة عامة للنزهة .

وأذكر أن الحكومة المصرية كانت قبيل الحرب سنة ١٩٣٩ قد فكرت في عمارة هذا الجامع وإعداده جميعه لعبادة الله وتطهيره من أرجاس الإنجليز وآثار مذبحهم وإزالة المتنزه القائم فيه ، وقد نشرت بعض صحف مصر في ذلك الحين أن وزارة الأوقاف قدرت مبلغ مائة ألف جنيه لصفها في إصلاحه وتهيئته لإقامة الشعائر الدينية ، ولكن نشوب الحرب عطل المشروع وبقي هذا الجامع الأثرى التاريخي متزها يؤمه سكان حتى الظاهر وأكثرهم من غير المسلمين وهو حال لم يحدث مثله في معابد أية ملة من الملل في مصر .

من أجل ذلك أوجه الرجاء إلى المسؤولين من رجالات مصر المخلصين أن يعيدوا النظر في شأن عمارة هذا الجامع واتخاذ الأسباب الفعالة لإعداده كله للشعائر الإسلامية وإزالة ذلك الاسم البغيض « مذبح الإنجليز » ، اللاحق به ظلما وزورا .

وإني لأهيب بحضرة صاحب المعالي الرجل المؤمن النبيل محمد المفتي باشا الجزائري وزير الأوقاف المصرية أن يولى هذا الجامع ما يستحق من العناية والاهتمام فيكون له فضل عمارته وتجديده وإنه لعامل إن شاء الله .

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله » .

الرسول والقيادة

الفضيلة الأستاذ حسين حسين منبل

المدرس بالأزهر

كان سكان الجزيرة العربية إحدى الفرق البشرية التي عمها الظلم وملاها الفساد فالقوم أحوالهم مضطربة ، ووحدهم معدومة ، وقعوا في جهالات مطبقة ، وشرور موبقة ، وأصنام معبودة ، وأرحام مقطوعة ، وغارات متواصلة لآتفه الأسباب ، فإذا أعوزتهم حرب القبائل المجاورة حارب بعضهم البعض :

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

كانت المرأة فيهم إذا أرادت فرقت وإن شاءت جمعت ، فإن اتجهت عواطفها إلى السلام سعت إليه ونجحت فيه ، وإن وجهتها إرادة الانتقام إلى الشر أشعلتها بين الأحياء .

وقصارى القول كانت حالتهم سيئة ، لا تدعو إلى الهدوء ولا تدفع إلى الطمأنينة ، فكان لا بد من مصلح حكيم وزعيم موفق ، وقائد مقدم ، وليس هناك من توفرت فيه الصفات المطلوبة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختاره الله لينقذ الجزيرة من وهديتها ، وينتشلها من كبوتها ، بل اختاره الله للعالم أجمع ليقوده ويسوسه . والمصلحون والقادة يوجدون عند عموم الضلالة ، ويظهرون عند طموح الجهالة .

وهنا تظهر حكمة الرسول ولباقته ، وجرأته وشجاعته ، ونظمه الحربية السليمة وكيف سار على مبادئ تعتبر حديثة في نظر الحروب الحاضرة .

تلقى وحى الرسالة فبدأ يصلح قومه بها في غسق الليل وجنح الظلام ، وبين طرفي النهار تحت ستار السروراية الكتمان . ثم جهر بالدعوة حين تلقى أمر ربه . فاصدع بما تؤمر ، فأخذ يجهر بها لا يخاف ألماً يصيبه ، أو بلاء يلحقه ، وسفه أحلام المشركين وعاب آلهتهم ، فعرضوا على عمه أبي طالب أن يسلمه أو يكف عن دعوته فأبى . هذا عرض موجز ومجالة سريعة أردت عرضها لتظهر في محمد القيادة بأجلى معانيها ، ولتبين للنظر أنه كان لا بد من الحرب والصراع بين الفكرتين ، وأن

القيادة الحقة هي التي ترغم هؤلاء على اتباع الجادة ، وسلوك الطريق السوي ، وهي التي تستطيع أن تردهم عن غوايتهم بعد أن استمرروا الشر ، وحللا لديهم الفساد . وما كان ذلك بالأمر الهين ، فقد استدعى حرباً شنها على أعدائه وأقامها على معانديه غير بادية بالعدوان : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تقاتلوا » .

ورغم أن محمداً لم يتلق مبادئ الحرب ونظمها ، وقواعد العسكرية وفنونها ، في مدارس خاصة ، فإنه كان قائداً ماهراً ، نظم الجيوش وخاض بها المعارك ، وخرج منها ظافراً منتصراً ، بفضل ما سار عليه من مبادئ وما اتبعه من أساليب .

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

وسأذكر بعض وقائعه شارحاً فيها المبادئ العسكرية ، مستنبطاً منها القواعد والفنون الحربية . أو مطبقاً هذه المبادئ على تلك الوقائع ؛ وها هي ذى وقعة بدر الكبرى تظهر فيها المبادئ ناطقة :

مكث محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة يتربص أخبار عودة العير التي ذهب بها أبو سفيان إلى الشام ، فبعث بكشافين إلى الحوراء الواقعة على شاطئ البحر الأحمر التي لا بد للعير من الوقوف بها ، ولا شك أن في بعث الكشافين استطلاعاً للعدو ومعرفة أخبار عنه ، ولما عزم الرسول على الخروج لهذه العير لم يلبث أن ذاع الخبر بين سكان المدينة فتمله البعض إلى أبي سفيان فجد في السير بحذر ، وأرسل إلى قريش يعلمهم الخبر .

ويقال إن محمداً لم ينتظر عودة رسوله بل قرر الخروج لملاقاة العدو خشية أن تفوته العير كما فاتته في المرة الأولى ، وكأه بهذا يريد أن يطبق مبدأ من المبادئ الحربية لها خطرهما في النصر وأثرهما في النجاح وهو مبدأ المباغته والمفاجأة ؛ لذلك ندب المسلمين وقال لهم : هذه عير قريش فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلتكموها .

أما أبو سفيان فحين علم بخروج محمد لاعتراض قافلته ، استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه مسرعاً إلى مكة ليستفز قريشاً إلى أموالهم ، ووصل ضمضم من مكة إلى بطن الوادي ، وأشعل النار ، وأهلب النفوس بما صنع .

نخرجت مكة وعلى رأسها أشرفها للدفاع عن تجارتها ، فكانت حملة أبي سفيان كبيرة العدد والعدد ، وخرج النبي كذلك بعد أن رتب أمور المدينة في قلة من العدد والعدد . وهنا وقفة تتجلى فيها حكمة محمد إذ رأى أن يكشف عن روح جنوده المعنوية قبل أن تنشب المعركة ، ويعلم أوار الحرب ، فالقوم كأيرون وهم قلة - استشار الناس وأخبرهم بما بلغه من أمر قريش . فأدلى أبو بكر وعمر برأيهما ثم قام المقداد ابن عمرو فقال يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنجح معك ، وقال سعد الأنصاري : فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ... ، فأشرق وجه محمد وقال : سيروا وأبشروا والله لسكأنى أنظر إلى مصارع القوم ، . ترى من هذا أن محمداً رأى أن يختبر - عنده قبل أن يلقى عدوه ، فليست العبرة بكثرة العدد ولا بوفرة العدد ، وإنما الإيمان بالفكرة والثقة بالله هما سبب النصر وسبيل النجاح . ارتحل محمد ونومه حتى إذا كانوا على مقربة من بدر انطلق محمد على بعيره حتى وقف على شيخ من العرب وسأله عن محمد وقريش ومنه عرف أن غير قريش منه قريب . أراد الرسول زيادة معلومات عن العدو فبعث علي بن أبي طالب مع جماعة إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر وعادت هذه الطليعة ومعها غلامان عرف منهما أن قريشاً وراء هذا الكتيب بالعدوة القصوى ، ولما أن أجابا أنهما لا يعرفان عدة القوم سألهما محمد كم ينحرون كل يوم ؟ فأجابا يوماً تسعاً ويوماً عشراً ، فاستنبط النبي من ذلك أن القوم بين التسعمائة والالف وعرف كذلك أن أشرف قريش خرجوا لمنعهم فقال لقومه ، هذه مكة قد أقت إليكم أفلاذ كبدها ، إذن فلا بد له ولهم أمام قوم يزيدون عليهم في العدد ثلاثة أضعاف من أن يشحنوا عزائمهم وأن يوطنوا على الشدة أفئدتهم ونفوسهم ، وأن ينتظروا سوقعة حامية الوطيس لا يكون النصر فيها إلا لمن ملأ الإيمان قلبه بالنصر .

وكتب الله النصر للمسلمين بعد قتال عنيف وفر المشركون فنتقمهم المسلمون

وفي هذا تحديق لمبدأ آخر وهو استمرار النجاح بمطاردة المهزومين .

وبعد . فإن المتتبع لأحوال العرب وما كانوا عليه وغزوة بدر وما وقع فيها يرى أن القيادة بأسمى معانيها وأجلى صورها روحية أو عسكرية كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم .

عجالات في الأدب :

الشعر المسخر...!

أفضيلة الأستاذ الشيخ كامل عجمي

المدرس بالأزهر

— ١ —

تخرت العصية الأولى قرائح الشعراء وسأقت الشعر والشعراء إلى ميادين
خلقتها طبيعة البداوة

فلما أشرفت الجزيرة بنور الإسلام تلفت الشعر يريد أن يأخذ مهبه على هدى
من الوحي الجديد والحياة المهدبة المجدبة على المجتمع الإنساني .

ولكن الحياة السياسية والصراع الذي نشب حول الملك العضود . وانتفاضة
الجاهلية وتزاحم النباثل فيما فتح من زهرة البنات الخصبية . والتكالب على الغلب
والسبق إلى مغنم كثيرة متناوحتة . كل ذلك وغيره من عوامل . بلبل على الشعراء
قرايحهم وأغراهم بانتمرد على مسالك الفن الخالص للفن ، والتناج الصادر عن وحي
لم تسخره الرغبة في المال أو الرهبة من سطوة السلطان .

وعلفت حباثل الشعراء بعجلة السياسة كما تازعتهم دواليب المجتمعات في الدولة
الأموية ، ثم العباسية ، ثم ما بعدها من دويلات أقليمتها طبائع تخضع لها الدول
من ضعف وقوة ، وتلك سنة الله في خلقه .

وما أكثر الشعراء الذين نعدم في مختلف أعصر الأدب ممن سخروا فئهم
للفردية المترفة التي اتخذت من الشاعر معبرا للترفيه عن نفسه والتعبير عن أهوائه
على حين ضيق من الشاعر أو كره من التمرجة .

ولا عذر يلتمس عند المتخلفين وراء تهالك الشعراء على موائد المنادمة العباسية
أو المطاردة اللاهية أو العيب القامبي في بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم الأندلس
وكل مرتع لاه في الحدائق وعلى متون الحراقات وحواف الشيطان .

كما لا أنكر على الشعراء إجادتهم الفنية فيما عاجلوا من تعبير عن حياتهم التي شاركوا فيها الخلفاء الأمويين والعباسيين ، ومن جاراتهم من الأندلسيين لأنهم صدقوا ما انطوت عليه حياتهم من مشاركة خالصة دفعتهم إلى تصوير القصور وما فيها وبدائع التحف ، وجميل الصور ، وبدائع الطبيعة ، وريق المتع المبسوطة على كف الخصب المرقش والأمواج الدافقة الخلافة .

كما لا ينكر الأدب فناً كان ملاذاً للغناء ومحوراً للألحان التي خلدت أثر الشاعر كما طوقت على الأسماع ورددت صداها الأوتار ترديدا أشبع العواطف ورقق الطباع وأخضعها لروح الشعر العذب المصفي من جلالة البداوة .

ولن أعرض للمدحيين النظاميين ممن اصطنعهم الساسة لقرض الثناء المبالغ والمديح الخارج عن حد الاعتدال في صدق التقدير لأنه باب أنخم به الشعر العربي ولا يزال متصفح (الدواوين) يضيق بما تحمل في طياتها من ملق وتذلل وتخاضع وإنها صناعة خلت أيامها ، وأعتقد أن حرية الفرد وما تكفله الأيام للإنسانية لن تسمح لهذا النظم بالحياة ، أو على الأقل لن يتقبل على موائد الفن الخالد والواد الأدبي الشهى .

مركز تحقيق كالمبيوتر علوم عربي

والذي أعرض له في بحاثي ، هو الشعر المسخر ، أو القرينة التي حملت على أن تسمر بما لا تحس به أو تهتف بما لا تجد له أصداً في حناياها . وإنما أمرت أو قسرت على أن تستدني نافرأ ، أو تصف جيلاً ، أو تعتذر لمنأب ، أو تسرف في جانب تمتع به خليفة وحرم منه الشاعر .

وإننا لنجد في مروى السمر وما بث في كتب المحاضرات طرائف تضحك وتبكي . عباسي وسع له الحكم ، تدلت عليه جارية أو تمتعت إحدى النساء ، فراح يستنزل رضاها ، وهو بعزة الحاكم ولسكنها تراوغي وتباعدها وبين سيدها حتى إذا ضاقت به السبل كلف كبير حجابها (رئيس وزرائه) باقتياد الشاعر وحمله على أن يقول شعراً يسترضى به الجارية ويعيدها إلى مولاها .

وهنا لك يطبع الشاعر ويحمل قريحته على أن تنظم ويسير الشعر وتتدفق الهبات وينال الشاعر الحظوة ولكن الشعر يظل بارداً خالياً من صدق العاطفة .

ولا أشك في أن بعض الشعراء كان يضيق بهذا التكليف وكانت شاعريته لا تمد له في حبل القوافي وأذكر من بينهم (عباس بن الأحنف) الذي عاش ومات للفرز في محبوبة لم يكشف عنها ولم تعرف إلا باسم (فوز) المستعار .
وكأنى بالندماء الساسة قد أرادوا بشاعريته المتأبيه عليهم تسخيراً فوجهوا الخليفة العباسي إلى أن يكلفه فاستغلوا سلطانهم وراحوا يتزعون ذلك العاكف على غزله فيمن أخلص لها وخلص هواه إلا لها .
واند ظفروا بما أرادوا وظفرت إيالي القصور بالسمر وبالشاعر ولكن الذي تمخضت عنه قريحة العباس بن الأحنف لم يزد عن نظم بارد لا إحساس فيه وستعرض لتحليله في مقال نال .

ولمائل ما وقع للعباس نجد تلبلا في نسبة هذه الأبيات وتعدد مصادرها :

ملك الثلاث الأنسات عناني وحللت من قلبي بكل مكان
مالي تطاوعني البرية كلمها وأطيعين وهن من عبيداني
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني

هذه الأبيات تقال وتنسب إلى بعض الخلفاء وفي المصادر الموثوق بها .

ولكن الذي لا خلاف عليه عندي أن مستوى هذه الأبيات لا تنهض إليه قرائح من نسبت إليهم من لم يوهبوا عبقرية خلافة ، وإحساساً شاعرياً اللهم إلا متأخري الفردوس المفقود وإلا من يجرون في حضرة ابن المعتز والشريف الرضي وغيرهما من نسئموا الذروة في القريض وعلو النسب وكرم الأرومة :

ولا شك في أن الشعراء غنموا من وراء تسخير قرائحهم قربي من السلطان وزاني ، بل وعظفا من الجوارى الحسان ومالا وضياعا ومتعاً استقرت بها حياتهم المسادية وربما الأدبية .

• • •

وكان السلطان لا يقبل من الشاعر إذا أراد التخلي عن ميدان القصر الشعري وكان الشاعر لا يجد حتى من الشيخوخة وتقدم السن ما يلتبس به العذر والتنجي عن إمداد السمر ومجالسه بما يرضى السمار والندماء .

الطاعة والرزق

لفضير الأستاذ السبح يوسف النجار
المدرس بالأزهر

فطر الإنسان على حب نفسه وامتداحها والزهو بما يقول أو يفعل وهو إلى جانب ذلك قد يخذعه الغرور بعمله ويسيطر عليه الإعجاب بما يأتي أو يذر والفخر بالوصول إلى غايته فيحمله كل ذلك إما على أن يدعى النبوغ والذكاء وسعة الحيلة وبعد النظر وصواب الفكر ويقول — كما قال قارون من قبل حين كثر ماله وعظم سلطانه وقوى شأنه — إنما أوتيته على علم عندي .

وإما أن يربط نجاحه في هذه الحياة الدنيا وسعة رزقه ورواج تجارته واضطراد كسبه بتكريم الله تعالى له ورضاه عنه ووجه له وإثاره على غيره . ويربط بوار التجارة وعسر الكسب وضيق الرزق وعدم النجاح بغضب المولى جل شأنه عليه وعدم رضاه عنه وبغضه له وإهائه أمام الناس ، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم من وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان .

تلك طبيعة الإنسان بهذه فطرته . يدعى العلم والذكاء إن كان من الماديين . ويتوهم التكريم أو الإهانة من الإله إن كان من عامة المتدينين . وكلاهما قد باين الحق وترك التاريخ التويم . وإني لأتوجه بهذه الكلمة إلى ذوى الدين .

من المعلوم بدهاة أن الله تعالى لم يجعل الدنيا للجزاء ، وإنما هي دار العمل والابتلاء . فليس الغنى فيها لفضل صاحبه عند الله وليس الفقر لأن الفقير من العصاة ، ولقد أيد الكتاب العزيز عدم الارتباط بين الطاعة والرزق في قول الله تعالى من سورة البقرة : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . »

فهاهو ذا الكافر الجاحد يخبرنا المولى أنه سيمتعه في هذه الدنيا التي ليست

للجزاء ثم يلجئه إلى عذاب النار ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيداً ... ،

وهذه آية أخرى تؤيد كذلك ما قدمناه من عدم الصلة بين الطاعة والرزق
هي قوله تعالى من سورة آل عمران ، لا يفرنك قلب الذين كفروا في البلاد
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . . . روى أن طائفة من المؤمنين قالوا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من
الجوع فنزلت تلك الآية وفي الحديث ، يقول الله عز وجل لا أكرم من
أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها إنما أكرم من أكرمت بطاعتي
وأهين من أهنت بمعصيتي . رواه القرطبي في تفسيره وروى الترمذى ، لو كانت
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء . . .

والتأمل في كتاب الله تعالى والباحث في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لا يتردد في الاطمئنان إلى أنه لا علاقة للرزق بالطاعة . فهذا هو القرآن يصور
الإنسان حين تقبل عليه الدنيا وحين تدبر عنه الدنيا ويفرق في تصويره بين الإنسان
في أدنى درجات الإنسانية وبين الإنسان في أعلى درجات الإنسانية فيقول
— من سورة المعارج —

، إن الإنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا ،
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم ، والذين يصدقون بيوم الدين ، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ،
إن عذاب ربهم غير مأمون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذين هم على
صلاتهم يحافظون ، أولئك في جنات مكرمون . . .

فليس الجزع عند الشر إلا نتيجة الألم الذي يحسه ضعيف الإيمان وليس المنع
عند الخير إلا لأنه يتوهم أن الله تعالى خصه بهذا الخير ، ولكن المؤمن الصادق
هو ما ذكره الله مبنياً أو صافه مخبراً عن جزائه في الآخرة .

وقصارى القول إن الدنيا دار عمل وابتلاء والآخرة دار حساب وجزاء . فمن
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون . . .

فمن الخير إذا متابله النعمة بالشكر عليها وما شكر النعمة إلا بتوجيهها الوجهة التي تلائم الشرع ولا تتنافى مع ما أمر الله تعالى به . ومن الخير كذلك أن يصبر الإنسان إذا أصابه شر فنظف بذلك حال المؤمن بين شكر وصبر وإن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .

ومن الخير أن يتأمل المرء إلى جانب ما تقدم قول الله الكريم ، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جزراً ، فهذه آية توضح في إنجاز لذات الحياة ومتعتها ، وتوضح نهايتها وأن كل ذلك ليس إلا للابتلاء ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، ، وإن شئت بعد ذلك أن تقرأ حجة ساطعة في هذا الموضوع وآية دامغة لمن يربط بين الرزق والطاعة وكلمات بينات تصور الحياة تصويراً لا لبس فيه ولا إبهام فاقراً قوله تعالى من سورة الحديد ، إعلوا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً . وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، .

فأنت ترى كيف أجمل الله تعالى شأن الحياة الدنيا في أمور خمسة هي : اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر ، أما الآخرة فهي دار العذاب للأشقياء ، ودار النعيم للسعداء ثم ختم الآية بما يتناسب مع بدتها فقال ، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ، . فالمصائب في هذه الحياة والشدائد التي تلم بالناس ليست إلا سنة الله في خلقه إذ أنه تعالى يبلوهم بالشر والخير تفتنة وإليه يرجعون .

والآن وقد تبين لنا أنه لا ارتباط بين الرزق والطاعة وأن زخرف هذه الحياة إلى نهاية فجدير بالعاقل أن يجعل همه مرضاة الله ولا يتخذ إلهه هواه وليتق الله مولاه وليجعل رائده ذلك القول الكريم من كتاب رب العالمين ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ، ؟

صلح الحديبية

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد المدني

المدرس بالأزهر

[٢]

لما علمت قريش بأن أصحاب محمد بايعوه عند الشجرة على القتال ، وأنهم بلوا حربهم في المرات السابقة رغم قلة عددهم ، وذاقوا الموت على أيديهم وأن ضآلة عديدهم لن تفت في عضدهم فأطلقوا سراح عثمان بن عفان ، وأرسلوا للمصطفى سهيل ابن عمرو ليفاوضه في الصلح ، ولما كانت الدعوة التي يشرف على نشرها وتدعيمها إنما تهدف إلى بث الطمأنينة في النفوس ، رضي بالصلح وقال : لما رأى سهيلاً مقبلاً أراد التوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل . فلما انتهى سهيل إلى الرسول جثا على ركبتيه بين يديه والمسلمون حوله جلوس ، فتكلم وأطال . وقد قال له المصطفى « تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به ، فقال سهيل ، والله لا تحدث العرب بنا أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام القابل ، ثم التأم الأمر بينهما على الصلح ، وانفقا على ترك القتال بينهما لمدة عشر سنين ، وأن يعودا من قابل للحج والاعتبار على ألا يحملوا معهم من السلاح غير السيوف في قرايبها ، وأن من جاء من قريش إليهم من غير إذن وليه أرجعه المسلمون . وأن من جاء من المسلمين إلى قريش لا تلزم برده ، وأن من دخل في حلف المسلمين له ذلك ، ومن دخل في حلف قريش له ذلك ، ولم يبق إلا الكتاب ، هنالك وثب سيدنا عمر إلى النبي فقال له يا رسول الله ، أأست برسول الله وألسنا بالمسلمين ؟ فقال النبي ، بلى ، فقال عمر ، فعلام نعطي الدنية في ديننا ، فقال النبي ، أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني ، فقال عمر ، أوأست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ فقال النبي ، بلى أفأخبرتكم أنا نأتيه هذا العام ، فقال عمر ، لا ، فقال النبي ، إنك آتية ومطوف به ، .

ثم نادى علياً ليكتب شروط الصلح ، فلما أخذ في الكتابة أمره صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا أعرف الرحمن الرحيم ،

أكتب باسمك اللهم فوافق النبي ثم قال له اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ، فتمال سهيل أمسك لو كنت أعتقد أنك رسول الله ما قاتلتك ، ولكن اكتب اسمك واسم أهلك فوافق النبي ، ولما لم يوافق المسلمون محاها بيده الشريفة وقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيلاً لأن المصطفى كان لا يعير هذه التوافه من الأمور اهتماماً ، إذ هو داعية الخير ورسول الرحمة والداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، والذي وصفه رب العزة والجلال خير وصفه الرؤوف الرحيم ، . وما كاد يجف مداد الكتابة حتى قدم أبو جندل بن سهيل فأرأ من قريش ، ومن العذاب الواقع عليه بسبب إسلامه ، والمسلمون يضجون من شروط الصلح التي يرون أنها ليست في صالحهم ، وقد زادهم الماء وثورة - وإن كانت مكبوتة - رؤية آثار التعذيب على جسم أبي جندل ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً لأنهم يعلمون أنهم قد أعطوا الكلمة فما لهم ألا ينقضوا ما أبرموه ، ثم التفت النبي إلى أبي جندل وقال يا أبا جندل أصبر واحتسب فإن الله جاعل لك وللمن معك من المستضعفين مخرجاً ، إنا عقدنا بيننا وبين التوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وأنا لا نغدر بهم .

ونادى مناد من قبل الرسول بالتحلل من الإحرام بالذبح والحلق أو التقصير ، ولكن عمر كانت ثورته لم تخمد بعد ، فحدث أبا بكر بما حدث به المصطفى ، وبنفس الحمية التي عهدت عنه ، فأجابه أبو بكر يا عمره إلزم مكانك فإنني أشهد أنه رسول الله وليس يعصى ربه ، وهو ناصره استمسك بعرضه حتى تموت ، . قال عمر ، وأنا أشهد أنه رسول الله ، . فتباطأ بعض الصحابة في تنفيذ أمر التحلل لما كانوا يجدونه في أنفسهم من غضاظة شروط الصلح ، فدخل المصطفى خبائه وهو غاضب ، فسأله أم سلمة رضي الله عنها عن غضبه فقال لها هلك المسلمون أمرتهم فلم يطيعوا ، فتألت له يا رسول الله أنك تعلم نفوس أصحابك ، وتشوفهم إلى إعلاء كلمة الله ولو ضاعت أرواحهم ، وإنهم ليستهيئون بالموت في سبيل نصرته دينك ، أخرج إليهم فاذبح واحلق وسيفعل الجميع . عند ذلك خرج المصطفى ومعه حربة فأهوى بها على البدن وهو يقول باسم الله الرحمن الرحيم ثم دخل إلى قبة له من آدم أحمر ، ودنا بخراش فخلق رأسه الشريفة ورمى بشعره فوق شجرة ، فأخذ الناس وتماصوه وتحلوا من أحرامهم جميعاً ، وبذلك انتهى الأمر ورضى المصطفى .

ثم دعا إلى الرحيل وبيناهم في الطريق بين مكة والمدينة إذا بالوحي ينزل عليه بسورة الفتح .

فكان ما ظنه المسلمون صلحاً مهيئاً نصراً مبيئاً ، ودعا المصطفى عمر ليقراً عليه ما نزل ويقول عمر لقد كنت خائفاً من أن يلومنى على موقفى . فلما قدمت عليه قرأ على السورة ، قفرحت وأيقنت كما أيقن المسلمون جميعاً أن الله ناصر عبده وناصر دينه ، وأن من كان الله وليمه فلن يخذله أحد ، وما النصر إلا من عند الله ، يعطيه المخلصين من عباده الصادقين فى دعوته . الباذلين أرواحهم وما يملكون فى سبيل إعلاء كلمته ، وتحقيق شرعته ، ومن أحق بهذا النصر من حبيب الرحمن ، وعصبة الذين رضى الله عنهم حين بايعوه تحت الشجرة ، فأرضاهم وردهم إلى المدينة والعناية الربانية تحوطهم . والرعاية الصمدانية تكوؤهم ؟

ولقد كان هذا الصلح فاتحة خير للمسلمين ، ونصراً ورعاية من رب العالمين . إذ ما كاد يشيع أمر وقف القتال بين القبائل العربية حتى كشفت خزاعة عن نيتها ودخلت فى حلف الرسول وزال الحاجز الذى كان يفصل بين المسلمين وكثير من القبائل فاختلفوا بهم ، ووقفوا على سماحة الإسلام وسمو أخلاق الصحابة ، وناقشوا تعاليم الإسلام فى هدوء واطمئنان ؛ وبهذا الاختلاط زالت غشاوة بغض انبى عن أعينهم ، وأيقنوا أنه ما جاء لقطع صلاتهم أو التفريق بينهم واسوا ما عليه المصطفى من خلق عظيم يرتفع إلى الذروة ، وأنهم كانوا ضحية دعاوى كاذبة مضللة ، وتكشفت تلك العظمة الإلهية التى جعل بها مصطفاه من تواضع جم وحب للخير ، وحب ونبل وحلم يسع الجميع ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا .

هذه صورة صادقة لما فى الإسلام من سماحة تنفذ إلى القلوب بالرغم عنها وقد تنبه الناس إن طواعية أو كرهاً إلى أن تعاليم الإسلام هى التى يجب أن تسود العالم كله ، وإن تقف فى طريقها تلك العقبات التى يقيمها الغربيون ، وخصوصاً المستعمرين لأن هذه الإحن التى يجتازها العالم الآن من بلبلة الخواطر ، وتقلقل النفوس ، وعدم الاستقرار فى جميع مرافق الحياة ، كلها سترغم الكل على النظر فى تعاليم الإسلام نظرة تكشف لهم وجه الحقيقة ، وتسفر لهم عن حياة كلها دعة وسعادة ، وأمن واستقرار فى ظل تعاليمه السامية ، وتشريعاته الإلهية وذلك اليوم قريب إن شاء الله .

الجزء السابع - المجلد الثالث والعشرون

صفحة	بـقـلـم	الموضوع
٥٧١ ...	فضيلة الأستاذ الشيخ حامد محسن	تفسير سورة البقرة ... ..
٥٧٧ ...	محمد عبد الله دراز	مبادئ القانون الدولي العام ... ..
٥٨١ ...	محمد عبد التواب	ورع المتقين ... ..
٥٨٥ ...	عبد الله المراغي	بهاء الدين السبكي ... ..
٥٨٨ ...	محمد النجار	لغويات ... ..
٥٩٢ ...	رياض هلال	الشعر والحسروب الصليبية ... ..
٥٩٧ ...	عبد الحميد المسلوت	النقد الأدبي عند العرب ... ..
٦٠٣ ...	بدر المتولي عبد الباسط	الوسائل والغايات ... ..
٦٠٦ ...	محمود فياض	تعبئة الأمة الإسلامية ... ..
٦١٢ ...	حضرة الأستاذ عمر طلعت زهران	الدين البهائي ... ..
٦١٧ ...	السيد حسن القاياتي	يفلح - لا يفلح ... ..
٦١٨ ...	فضيلة الأستاذ الشيخ محمود النواوي	دعبل الخزاعي ... ..
٦٢١ ...	عبد الفتى عوض الراجحي	في تفسير القرآن الكريم ... ..
٦٢٥ ...	ابراهيم علي شعوط	ككتبية الأهوال ... ..
٦٢٩ ...	محمد محمد خليفة	زهد الرعاة ... ..
٦٣٣ ...	منقولة عن جريدة النيمس	جامعة إسلامية ... ..
٦٣٧ ...	محمد الفزالي	ضوء على حياة الطالب بالأزهر
٦٤٠ ...	ابراهيم أبو الخشب	آداب السلوك ... ..
٦٤٣ ...	السيد شريف	المعاهدة الغادرة ... ..
٦٤٦ ...	حسن جاد	نونية ابن زيدون ... ..
٦٥٠ ...	أحمد شفيع السيد	الإسراء والمعراج ... ..
٦٥١ ...	محمد صبري عابدين	جامع الملك الظاهر بيبرس ... ..
٦٥٣ ...	حسن حسن خنبل	الرسول والقيادة ... ..
٦٥٧ ...	كامل مجلان	الشعر المسخر ... ..
٦٥٦ ...	يوسف النجار	الطاعة والرزق ... ..
٦٦٢ ...	محمود محمد المدني	صلح الحديبية ... ..

مجلة الازهر في طورها الجديد

تحتجب المجلة عن حضرات المشركين في شهر شعبان المقبل تمهيداً لإصدارها

مركز بحوث ودراسات إسلامية

في نظام جديد.

الإدارة