

تاج الدين السبكي

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله المرافعي

مدير المساجد بوزارة الأوقاف

يطيب لي أن أوفي بما وعدت في مقالتي السابقة فأتابع الترجمة لهذه الأسرة المباركة من شيوخنا السبكيين الذين أسلفت لك الحديث عن أول أئمتهم ، وأصل دوحتهم تقي الدين السبكي . واليوم أترجم لابنه الفقيه العليم والإمام العظيم تاج الدين السبكي وهو من كبار قضاة المسلمين ونوابغ علماءهم تعدده مصر في مفاخرها اللامعة ويذكره الشرق كله بين كواكبه الساطعة بما نشر من العلم وأكثر من التأليف وهو عبد الوهاب بن علي بن عيد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ابن تمام السبكي الشافعي الملقب بمقاضى التمضاة تاج الدين المكنى بأبي نصر الفقيه الشافعي الأصولي المؤرخ ولد بالقاهرة سنة ٧٢٧ هجرية وتلقى دراسته الأولى عن أبيه لأنه كان من أفاضل العلماء ثم تلمذ لغيره من علماء مصر فسكنه استعداده الفطري الممتاز من أن يحصل في قليل الزمن من العلم ما يعسر على سواه تحصيله في الزمن الطويل والسنين الكثيرة وقد أراد الله سبحانه للناسيئ الناغبة أن يزداد تقدما في العلم وسبقا إلى الفضل فرحل مع والده إلى الشام فتهيأت له الفرصة الطيبة للأخذ عن علماءها والتخرج في مجالس شيوخها ، ومن الشيوخ الذين أسعده الحظ بالتلقي عنهم والانتفاع بعلمهم الحافظ المزي والذهبي وشمس الدين بن التميمي وقد أجازوه بالتدريس والفتيا فأفتى ولم يتجاوز عمره ثمان عشرة سنة وأصبح ناغبة في الفقه والأصول وما زال يتألق في سماء الشام بنجمه ويذيع في أرجائها صيته حتى ولى القضاء في التاسعة والعشرين من عمره سنة ٧٥٦ هـ وتلك سن مبكرة شاهدة له بالفضل والتبريز في العلم مما رشحه لمنصب القضاء الذي كان لا يتولاه إلا الشيوخ المتمدون والعلماء المسنون .

واند كان في منصبه آية عصره يملأ الابصار والاسماع غزارة علم واستقامة رأى وصحة استنباط يزين ذلك كله قوة حجة وطلاقة لسان وثبات جنان وما يجتمع لرجل تلك الجوانب المتعددة من الفضل والصفات النادرة في الحفظ والتحصيل والفتنة والإحاطة إلا أوغرت عليه الصدور وأكثرت له الخصوم ولذلك تألب على الإمام السبكي المتألبون وكاد له المبطلون فافتروا عليه في دينه واتهموه في عتميدته وشككوا في استقامته فعزل من منصبه وجيء به إلى مصر مغلولاً متيداً فصبر الإمام العليم في محنته وأدى زكاة نعمته بما احتمل من آلام وقاسى من اضطهاد وفي ذلك يقول ابن كثير « لقد جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله وحصل له من المتاعب ما لم يحصل لسواه » وقد أعتبه الصبر الجميل ما وعد الله الصابرين من حسن عاقبة الدنيا وأجر الآخرة فبدله الله من الشدة فرجاً ومن الآلام سلاماً فبريء من التهمة وخرج من هذه المسكيدة عزيزاً كريماً وعاد سيرته الأولى في التمساء بين الناس ونشر العلم بين المسلمين والظاهرة المحبوبة المشكورة في سيرة إمامنا السبكي إنه لم يشغله منصبه وواجباته عن التأليف والتصنيف فكانت حياته قصيرة الزمن إذ توفي سنة ٧٧١ هجرية وهو في الرابعة والأربعين من عمره كما هو معروف في حياة التابعين ينبغون مبكرين ويموتون مبكرين ولكنها حياة مباركة طيبة عظيمة النفع جليلة الأثر حالية انثر بما ترك من مؤلفات لا يزال بها إلى اليوم حياً ولا يدري إلى الله كم تطول من أجلها حياته العليسة ويمتد به البقاء ولكي نظهر على نواحي نبوغه وصنوف العلوم التي حصلها وأتقنها وصنف فيها نسوق هنا ما قاله الحافظ شهاب الدين بن حجر في ذلك .

حصل تاج الدين فنوناً من العلم من فقهه وأصوله وكان ماهراً فيه وفي الحديث والأدب وبرع وشارك في العربية وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر جيد البديهة صنف تصانيف عدة في فنون كثيرة على صغر سنه قرئت عليه وانتشرت في حياته وبعد موته وإليه انتهت رئاسة التمساء والمناصب بالشام ومن المدارس التي درس فيها في مصر والشام الشيخونية والجامع الطولوني والعزيرية والعادلية الكبرى والغزالية والعدراوية والشاميتين والناصرية والاميزية ومشيخة دار الحديث الأشرفية . ومن هذا تبين أن شيخنا السبكي قد قضى أيامه كلها عاملاً مجاهداً في

إقامة العدل بين الناس وإذاعة العلم فيهم لم يشغله عن ذلك نعمة ولا محنة ولا إقبال دنيا ولا إدارها وكذلك العلماء إذا شغفهم العلم حباً فاستأثر بهم وشغلهم عن مباحج الدنيا وشواغلها حتى يكون هو في النعمة هناءهم وفي المحنة عزاءهم فتراهم قد أخلصوا وقتوا فيه وقد ترك لنا عمله الموصول وتأليفه المستمر مصنفات قيمة نبيها هنا تسجيلاً لفضله وتوياً بجليل قدره وهي شرح مختصر ابن الحاجب في مجلدين سماه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب) وشرح منهاج اليبضاوى في الأصول الذى أمته بعد والده كما بينا في مقالنا السابق والتواعد المشتملة على الاشباه والنظائر وطبقات الفقهاء الكبرى فى ستة أجزاء والوسطى فى مجلد ضخيم والصغرى فى مجلد صغير والترشيح فى اختيارات والده وجمع الجوامع فى أصول الفقه وشرحه بشرح سماه (منع الموانع).

تلك مصنفات كثيرة العدد غزيرة العلم عظيمة النفع ، غير أنه يجدر بنا أن نشير من بينها إلى مصنف جمع الجوامع فى الأصول الذى يعرفه الأزهر معرفة أعلنت ذكره وأجلت قدره وجعلته عمدة الدارسين لفن الأصول مدى عدة قرون من الزمان ، وجلة شيوخنا المحققين قد مارسوا هذا الكتاب وتخرجوا عليه واستنبطوا أسرارها واستخرجوا آياها . وتعد كانت المقدرة على تفهم هذا الكتاب وإدراك مراميها متماس البراعة وآية التحقيق فى فن الأصول إلى عهد قريب بين الأزهريين . رحم الله شيخنا السبكي وأمثاله من أئمتنا المحققين ، وعلماؤنا النابغين وورثتنا الأسوة بهم والافتداء على آثارهم ، حتى يصل الأزهر فى مجده طارفاً بتيد ويظل عزيزاً بحاضره وقابله كما يعتز بماضيه المجيد .

حماسة

قال قيس بن عاصم الميمرى وكان مشهوراً بالسيادة والحلم :

أنى امرؤ لا بطيء	حسبى	دنس بهجته	ولا أفن
من منقر فى بيت	مكرمة	والغصن يثبت	حول الغصن
خطباء حين يقول	قائلهم	بيض الوجوه	أعفة السُن
لا يفطنون	لعيب جارهم	وهم لحفظ	جواره فـطُن

كَلِمَات

لماضرة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى

١ - العلم والعمل :

ما أكثر العلماء فينا وما أقل العاملين ! نعرف النحو دقيقه وجليه ، ولكننا لانعرف أن نقيم ألسنتنا إذا تحدثنا ؛ ونعرف المنطق قديمه وحديثه ، وكيف يتركب الدليل من مدمات تكون عنها نتائجها ، ولا نعرف مع هذا أن نكون منطقيين عملياً في تفكيرنا ؛ ونحذق علوم البلاغة ، وأن لسكل متمام مثالا ، وأن الكلام يكون بليغاً إذا توفر فيه كذا وكذا ، فاذا أخذنا في الكلام جاء ما نتطق به سقيماً عليلاً ؛ وعرفنا الأخلاق وأصولها ، والفضائل وطرقها ، والغرائز والأمزجة والعواطف وعلاجها ، ولكن عجزنا عن تكوين الضمائر الحية المستقيمة في نفوس طلابنا وقرائنا ؛ والفقه وعلم الحلال والحرام حفظنا الكثير من متونه ، وقتلنا بجنا الكثير من شروحه ، ولكننا في سيرتنا ومعاملاتنا لا نتفق وما عرفنا من الشريعة ؛ ونعرف كيف تدار المعاهد والمدارس ، وكيف ينشأ التليذ على الطاعة والنظام ، وكيف يجب أن تكون العلاقة بين المدرس والتليذ والرئيس والمرءوس ، ولكن لم يتبع منا كثير يعتبرون بحق إداريين حازمين محبوبين ممن تحت أيديهم ؛ ونعرف أن صحراء مصر وتربتها غنية بالمعادن المختلفة ، ولكننا لا نقب في جد عنها ؛ وخزان أسوان نعلم علم اليقين ، منذ زمان وأزمان ، أنه يمكن الإفادة منه في توليد الكهرباء ، فيكون مصدر رغد وسعادة وقوة للأمة ، ولكننا حتى الآن لم يتم لنا شيء في هذا السبيل أو نحتفل كل عام بعيدى الهجرة والمولد ، ونذكر جاهدين في هاتين المناسبتين العظيمتين كثيراً من مزايا الإسلام وأمجاده ، ولكن لا يستطيع أن يزعم الكثير منا أنه يحتمق في نفسه بعض هذه المزايا ويحاول أن يفيد حتماً من هذه الأمجاد ؛ ومنا الطيب وهو بحكم عمله رسول رحمة ، وقد كان يسمى قديماً

باسم الحكيم وهو اسم من أسماء الله عز وجل ، والفيلسوف أو مدس الفلسفة التي تقوم على البحث عن الحكمة والتوفر عليها وطلب الحقيقة وحيا ، ولكن أصبح الكثير من الأطباء ودعاة الفلسفة بعيدين عن الرحمة والحكمة والحقيقة !

علام تدل كل هذه المثل ، التي انتزعناها من واقع الحياة الفردية والاجتماعية ، وسواها كثير ؟ إنها تدل على أننا أمة تتمول ولا تفعل ، وكثير ذلك ممتنا عند الله ما أكثر من يتكلم منا حتى الآن عن خطورة اختلاط البنات والبنين ، وبناته يملأن دور اللهو البريء وغير البريء ويجلسن مع الشبان جنباً لجنب في المعاهد الأجنبية والجامعة ! ومن يتكلم في الراديو حاثاً على البر بالفقراء ومساعدة المسكرويين بلهجة تلين الأفتدة الجامدة ، ولكنه يأبى أن ينزل عن بعض ما يأخذ من أجر على ما يذيع للغاية التي يدعو إليها !

يا قوم ! ليس بمثل هذا تتقدم الأمة ويسعد الشعب ! نحن في حاجة الى من يؤمن بما يتمول إيماناً يدفعه الى العمل به ، وإلا فليوفر على نفسه وعلينا عناء التمول ! نحن في حاجة الى علماء وخطباء ودعاة إصلاح مؤمنين بعلمهم ، ويكونون بأعمالهم قدى صالحة لغيرهم ، فينفعون وينفع الله بهم . نحن في حاجة الى نفوس شريفة تعرف للعلم قيمته ، فتطهر به ، ثم تصدر عنه في كل ما تعمل .

وقع نظري منذ أيام على كتاب « في أخلاق العلماء » للمغفور له الشيخ محمد سليمان ، فأعجبني ما صدره به من كلمة يتدمها لابنه ، كلمة تتصل بموضوع ما تحدث به الآن . لهذا أتتله بعضها ، ففيها عظة وتذكرة لمن يريد أن يتذكر ، وجمال وخير لمن يجب أن يرى ويسمع .

يقول رحمة الله له ورضوانه عليه : « واعلم يا بني أن نور العلم أن تستقبله نفس مستعدة له ، فهي التي تستنير به ، وتشعه على الناس . إنه يصفها فتصني ، وتكون به نورانية من ومض الله نور السموات والأرض ، كالمنازل يهدي الضال ، وينير الدج فيسلخ الظلام ، وهذه وظيفة العلم . إنه يطهر النفوس كالبوتمة تصهر الذهب ، فيذهب ماله من خبث ، ثم يكرم حتى يتعامل به الناس ، وحتى يكون الثمن الذي يوازن به كل عرض في الدنيا . أما العلم الذي تستقبله النفوس الصلدة

المظلمة ، فهو الذى لا يضر ولا ينفع ، ومثله يا بنى مثل ما ترى من لعب الصيادان بالمرآة إذا عكسوها على الشمس ، ألا ترى الشعاع المنعكس منها يعشى ويحرق ؟ ذلك أن وجه المرآة صلد لا يتفذ منه النور ، وقلها أسود لا يتبله ، فارتد بذلك على الآخرين ناراً ونقمة ، ليست الغاية من العلم أن تعلم لحسب ، بل الغاية أن تعمل بما تعلم من الخير ، وأن تكون بعلمك قدوة الخير لثومك ، التذودة التى تؤثر فى الناس بالناسى . فكن كما تحب أن يعرف عنك ، بالحقيقة الواقعة ، لا بالقول الموضوع ولا بالعمل المصنوع ، بل بالإخلاص فى صفاء النفس وتربية الضمير .

وهذا كلام جميل من رجل مجرب عرف الدنيا وعرفته ، وغالط الكثير من جميع طبقات الناس حاكمين ومحكومين ، فهو يحل عن التعليق ، بل لعل التعليق عليه - إن حاولناه - أن يفسده ، وعسى أن ينفع الله به بعض قارئيه .

٢ - الصلة بين العلم والعمل :

والكلام على العلم والعمل على النحو الذى قدمنا ، يجر إلى الحديث عما بينهما من علاقة وصلة ؛ أهي صلة المعلول بعلة ، فكلا وجدت هذه وجد ذلك ؛ أى كلما كان العلم بأن كذا خير ، حصل العمل وفق هذا العلم ، وذلك كما يرى سقراط مؤسس علم الأخلاق ؛ أم أن الأمر ليس كذلك ، كما يرى أرسطو المعلم الأول وأنصاره ؛ فقد يعلم الإنسان ولا يعمل ، وقد يعمل على ضد ما يعلم .

إن كان كلام سقراط هو الحق ، فلا تفسير لوقوعنا فى الإثم أخلاقياً ، أى لتقصيرنا فى العمل ، إلا أننا لا نؤمن بما نعلمه إيماناً يتيماً . وإن كان الحق فى جانب المعلم الأول ، وأن الخطأ الأخلاقى ليس مرجعه إلا إلى قوة الهوى وأسر الشهوة ، فقد عذب عنا العمل وغلبتنا الشهوات على أمرنا !

وأرى الخير والحيلة لأنفسنا أن نعمل على استكمال علنا بالخير حتى يكون علماً لا يلبسه شك ، وبتيقناً لا يخالطه ريب ، فيدفعنا ذلك للعمل على وفته ؛ وأن نأخذ فى ذات الوقت فى العمل على إضعاف الهوى ودواعيه التى تصرفنا عن استلها العمل واتباعه ، وتدفعنا لأسر الشهوات وفنتها .

ومما يعين على درك الغاية التي نرجو، إدمان المطالعة في كتب التراجم إن هذه الأسفار عباب علم، وصفحات نجد ونخار للإسلام وعلماؤه، هؤلاء العلماء الذين خالط الإيمان قلوبهم، فعرفوا الله حق معرفته، وتجلت لهم الدنيا على حقيقتها قرأوها شيئاً تافهاً لا يوازن بشيء من الكرامة والمروءة. إن هذه الأسفار مليئة بأخبار جلة العلماء، ومواقفهم مع الأمراء والسلاطين والخلفاء حتى في عصور الاستبداد، وكيف كانوا لا يراعون إلا الله وحقه والعلم وكرامته، فعزت وعزت بهم البلاد، وسعدوا وسعدت بهم الأمة.

إن في كتب سيرة المصطفى وأبطال الإسلام، وترجمات العلماء الأعلام، اغذاء النفوس، ومنتعة للقلوب، وحافزاً للاعتزاز بالإسلام والتشبه برجاله. ومم يكون جميلاً وخيراً إذا جلونا للناشئة بعض هذه السير، واتخذنا من أصحابها مثلاً علينا، وكنا لهم قديماً طيبة عملية!

(٣) يشعر البعض منا بأنه غريب عن الناس، هين عليهم؛ فإذا ضممه مجلس بآخريين ليسوا على لونه في الثقافة رأيتهم يلم ثيابه، ويتداخل في نفسه، ويرى السلامة منهم غنيمة، والانصراف من المجلس نجاة وراحة، لماذا هذا الإحساس؟ وما عوامله؟

لعل أهم عوامل هذا الإحساس لدى من يحسه، هو شعوره بأنه يعيش في دنيا غير دنيا الناس، فهو في واد وهم في واد آخر، وهو لهذا ثقيل عليهم برم بهم، إذ يعلمون ما لا يعلم من المعارف المتعددة الألوان، وربما أنكروا عليه أن ما يعمله ذو غناء في هذه الحياة.

ونعتقد أن في هذه النظرة الثقيلة غير قابل من التجنى والمغالاة، كما أنها كانت تصدق في الماضي أكثر من الزمن الحاضر، الذي صار فيه الأزهرى يشارك مشاركة طيبة في درس ألوان المعارف التي لا بد منها للثقافة العامة، فضلاً عن دراسة ما تخصص فيه من علوم.

على أن هذا لا يمنع من أن نتولى إتقاناً لا زلنا ملومين من بعض النواحي، إذ نبذل كثيراً من مجهودنا العتلى وزمننا الدراسي في تعلم وتعليم ما لا يجدى، سواء من ناحية المادة نفسها موضوع التعليم، أو من ناحية طريقة تعليمها.

ولترك الآن أحد أعلام الأزهر وأفذاذه ، وهو المغفور له العلامة الشيخ حسين والى ، يضرب المثل لذلك من عناية الأزهريين بعلم الكلام عناية أعتوا أنفسهم بها ، وأضاعوا بسببها كثيراً من الوقت والجهد كان من الخير أن ينفتما في العلم الناجع المفيد . يتولى السيد الأستاذ في الجزء الأول من كتاب التوحيد :

« علم الكلام حادث في الملة الإسلامية ، ومشى فيه الناس صوراً بعد صور ، وكل منهم يترر صحة العقائد ويستنهض الحجج والأدلة ، وما فعلوا ذلك إلا لوجود خصوم من المبتدعة وغيرهم فكانوا معذورين فيما كتبوا . أما الآن فتمت ذهبت تلك الخصوم وجاءت خصوم آخرون ، فلا يليق فرض الذهاب حاضراً وترك الحاضر الذى لا يردده إلا كتاب الله إذا بيئنه الراد وكان له عتل ! أما تلك الكتب ، فان فيها حجبا كثيفة تمنع النور وتحديث الظلمة ، وربما قضت على اعتماد صحيح ثابت .

أمن العتل والحزم أن يتوجه الإنسان إلى مباراة خصم موهوم ، ويترك الخصم الذى ضيق عليه المسالك وأوشك أن يميته موتاً ؟ إن هذا لهو البلاء المبين ! أمن الحزم الرد على فرقة من فرق المسلمين ليس لها إسم أو وجود إلا فى الكتب ، وترك الرد على طاعن موجود الآن ؟ أمن الحزم أن يضيع الإنسان عمره فى الاشتغال بخصوم موهومة وإن كانوا ناجين لأنهم غير كافرين ؟ أمن الحزم أن يبحث الإنسان فى الجوهر والعرض ، ولا يبحث فى الكتاب والسنة ليستفيد علماً خيراً من هذا نافعاً فى كل وقت ؟ ... إن الجوهر والعرض أصبحا فى نسيان بجانب الكهرباء وغيرها مما عرف اليوم ، فهل أخذوا فى معرفة ذلك حتى يفيدهم فى الكلام ما أفادهم ذاك ؟ حاش لله أن يأخذوا !

إن كانت معرفة ذلك نافعة فى علم الكلام ولها دخل فى منازع الاعتماد ، ولا إخال ذلك صحيحاً ، فليصرف الحاكم أو جماعة المسلمين طائفة من الناس لدراسته ليقوموا بهذا العبء ، ولا يتركوا طلاب العلم فى شتماء وبلاء ، ولا فائدة لهم تعود إلا استهزاء الناس بهم والخط من شأنهم .

وبعد ! فهذا كلام لا يحسن كثير من الناس أن يتولوا مثله ، وهذا رأى يعزّ على الكثرين فى سداده وصراحته ، فلنجعلها خاتمة الحديث اليوم .

شِعْرَاءُ الْأَزْهَرِ

محمد الأسمر - شاعر الأزهر

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان

الأستاذ بكلية اللغة العربية

- ٥ -

قطعت هذه السلسلة ، التي كنت أواني بها مجلة الأزهر ، منذ حين ، لأننى إنسان فى طبيعته العزوف عن الزحام ، ولو أنه على الحياة : وما أشد الزحام على مجلة الأزهر ! ولو أخذ برأى ، لاقترح أن يكون التحرير فيها هوى ، لا كسبا ؛ إذن ، لحيتت ، وازدهرت ، ونفقت أكلافها ، التي يُعنى أولياء الأمور فى الأزهر الطبُّ لها ، على غير جدوى ، مهما أخلص الأساة ، واجتهد المعالجون .

بيد أن كثيراً ممن يلمتتون كتابتى بشيء من التبول ، أطلوا ملامى على هذا الانتطاع ، وزينوا لى مراجعة الكتابة فى المجلة ، وفى هذه السلسلة ؛ ثم ألزمنى ذلك إلزاماً لا فكاك منه ؛ رغبةُ الأستاذ العلامة مدير المجلة ، فى مواصالتها ؛ ورغبتهُ أمر وتشريف وتكريم ، ولا يابى الكرامة إلا للثيم .
رجع ما انتطع .

كما يغرد البلبل خلقة وطبعاً ، وكما تسجع الحمامة خلقة وطبعاً ، وكما تآرجُ الزهرة خلقة وطبعاً ؛ يشعر محمد الأسمر خلقة وطبعاً ؛ فهو شاعر مطبوع ، موهوب ، قوى الموهبة الشعرية قوة طاغية ؛ يعترف بذلك من يبغض الأسمر ، كما يعترف به من يحبه ، ممن تمسوا بالشعر ، وتدوقوه ، وعالجوه ، إنشاءً وتهداً ؛ وليس فى هذه

الشهادة إسراف ؛ فان الموهبة شيء غير الشعر ، وإن كانت معينة ، وفيأضه ، فللتماد أن يذهبوا في الحكم على شعر الأسمر ، كل مذهب ؛ كما لهم أن يذهبوا في الحكم على كل شاعر غير الأسمر كل مذهب ، ولكن ليس لناقد أن ينكر أن الأسمر شاعر موهوب ، إلا إذا أدخل التكلف على نفسه ، واصطنعه اصطناعا .

وقد أقام الأسمر على ذلك ، البرهان الذي لا يخامره ريب ؛ بإحرازه التفوق في المباريات الأدبية غير مرة ، على حين أسف فحول الشعراء ؛ وبإجازة ديوانه من لجنة الخالدين ، رجال مجمع فزاد الأول للغة العربية ، على حين بهرجت دواوين شعراء تحتك أنوفهم بالسماء تعالياً وزهوآ وادعاء ؛ هذا مع أن الأسمر — كما عرفه الناس — رجل ملول ، فنان ؛ لا يطيق السكد ولا الجد في طلب العلم ؛ ولا يصبر على معاناة الدرس والبحث ، ولا يحتمل السهر إلا في بيت يبنيه ، أو قصيد ينشيه ؛ فهو شاعر شيطاني ، تسعة أعشار شعره من وحى الشياطين ؛ وهل يأتي هذا إلا من قوة الطبع ، وغزارة الموهبة ؟

لى صديق من رجالات وزارة المعارف ، كان يتبع متطوعات الأسمر في الأهرام ، ثم يتول لى بعد أن يفرغ من قراءتها ؛ يا أخى ، شعر أسمركم هذا ، يؤكل أكلا ! سبحان الوهاب !

ولفت نظرى مرة كلمة فى جريدة « الاخوان المسلمون » نصها : « هما اثنان فى الأزهر . . . فأما أحدهما فإلتاك ولسان حاله ينشر قول بشار :

إن فى بردى جسما ناحلا لو توکأت علیه لانهدم

وأما الأسمر ، فانه يلتاك كأنه قصيدة رائعة تمشى على الأرض ! ، ولئن أخطأ صحة « المتأرنة » لعد أصاب تشبيه الأسمر ؛ فان جميع مظاهره ومخايله شعر فى شعر اللهم إلا إنشاده ؛ فان أضعف نواحي الأسمر إنشاده ، وبخاصة حين يحتفل ، ويبرز صدره وكرشه ، وتفتفخ أوداجه ، ويخرج الكلام من أسفل بطنه ؛ وهو إذا أرسل نفسه على سحيتها — وقلما يفعل — يعجب ويغرب .

وقد رشح الأسمر لأمارة الشعر ، خالد الذكر ، شاعر التطرين ، خليل مطران ، وناهيك بشهادة شاعر القطرين !

وللأسمر شعران : شعر ظاهر ، حواه ديوانه ، ونسب إليه ؛ وشعر خفي ينساب في جداول كثير من دواوين الشعراء والمثاعرين ؛ في كلمات ، أو أشطار ، أو أبيات ، يعرفها أعضاء « مصطبة الشعراء » قديماً ، ويعرفها كثير من يعرفونه حديثاً .

والأسمر بين إخوانه ظريف كلِّ الظريف ؛ وكانت له « قفشات » مع المرحوم أحمد الزين تثير عواصف الضحك تزلزل أركان « النادي » : يندشد الزين شعرا له جديداً ، فيأدره الأسمر - في خبت - : « أنت بتكح ليه يا زين ؟ » ويلتفها الزين اللاح ! ويدرك أن الأسمر يريد أن يشبه شعر الزين بنفقات المصدور : فيحتاج الزين ، ويصبح في الأسمر : يا جاهل ، يا... ، يا غبي ! متى ارتقى ذوقك إلى حد أن ينتمد كلام الزين... ويخرج الأسمر بالصمت عن لا ، ونعم ، عدا زبرات ضحك خفيف ، ضحك من ظفر باصاصة شاكلة الرمي ، وفاز بإعجاب السامعين !

وبيت الأسمر العائلي ، بيت علم في الجملة ، فلئن ضربه أبوه على إغرامه بالشعر - على ما روى هو عن نفسه في فاتحة ديوانه - كما ضرب برد ولده بشاراً على الشعر ؛ ودافع الأسمر عن نفسه ، كما دافع بشار عن نفسه ، فدل ذلك على أن والده كان أمياً ؛ لقد روى المغفور له الأستاذ الهراوي : أن الست والدة الأسمر كانت عالمة جليلة ؛ وإن كان الأسمر يتأبل رواية الهراوي ، ببسمة مبهمة ، لا تفيد نفياً ولا إثباتاً ؛ ولا تواضعاً ولا إنكاراً .

فأما سنه ، فلا تتجاوز الخامسة والأربعين . . .

وأما حظه في الحياة ، فإنه حظ كان يكفي لإصلاح حاله ، لولا هذا التاج الخيالي ، الذي امتحن أكثر الشعراء ، بأن يضيعوه على رءوسهم ، وإن كانت خاوية قرعاء .

وفي الأسمر وفاء ، يحمله على أن يكون الاعتراف بالجميل أعذب أحاديثه وأسمازه ؛ وفيه إباء ، يجعله يأبى الضيم ، ويذكر السيئة ، ويثور للعدوان ؛ بيد أنه ليس هجاء ، ولا خبيث اللسان ؛ وإنما يلقى خصمه وجاها ، كما يلقى الشجاع الشجاع ، لا كما يلقى الشاعر الشاعر ؛ وعلى الحالة ؛ فنواحي الفضل في الأسمر متعددة ، وخلال

الرجولة فيه متوافرة؛ وإن قالوا فيه هنات، وله خطايا؛ فمن منا ليس له هنات،
ومن منا ليس ذا خطايا؟

وإذا كان الحديث عن الأسمر، لا يكمل إلا بذكر شيء من أشعاره، شاهدا
على ما أوردنا من أحكام؛ فاسمعه، حين يذكر المظاهرات الدامية لطلبة المدارس
وطالباتها، وانظر عن أية عاطفة شاعرة يصدر:

ملاحم بالفداء وبالعشى رعاك الله من شعب أبي !
مشى للحق أعزل، غير صوت يردده، كزجاجة الأتق
فوا أسفا عليه، وهو يتضى شهيدا بالرصاص وبالعضى
رماه الظالمون وما رماهم فويل للضعيف من التوى
سلوه بعدما ارتشف المنايا أيشعر في مراقده برى ؟
وليس بظالم أبدأ شهيد سقى الأوطان من دمه الزكى

مركز تحقيق كاتبة محمد مدي

واقرا في قصيدته « عودة المجاهدين » قوله :

تبينت أن الحق إن لم تح له بوسائل يخشى ظلمها فهو باطل
لعمرك لو أغنى عن الحق أنه هو الحق، ما قام النبي يتماثل
فلا تحسبن الحق ينهض وحده إذا ملت عنه، فهو لا شك مائل
من العقل ألا يطلب الحق عاجز فليس على وجه البسيطة عادل
وما « سيشل » عندي التي كتمت بها ولسكننا دار الأذلاء « سيشل »

ثم أخبرني عن أثر هذه الحكم الروائع في مشاعرك وأحاسيسك !

أولا تحس نفحة من نفحات البهاء زهير، حينما تقرأ للشاعر الأسمر، قوله
للمغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا، شيخ الأزهر الأسبق :

يا أبا الزهر منظرا وأخا الزهر مخبرا
قلت يوما لصاحبي في حديث لنا جرى
إنما الشيخ مصطفى وردة نفحها سرى

ذاك رأي الذى أرى يا صديق فما ترى ؟
قال : بل فوق ما أرى قلت : بل فوق ما ترى !

ولم أحسد الأسمر على قصيدة ، حسدى له على نبويته الرائعة ، التى لا أعلم أن شاعرا — غير شوق — وفق إلى مثلها ، فى العصر الحديث ، وأى حسن وراه قوله فيها :

إن الرسول محمدا صبح بدا من راح يعثر فى سناه ، فلالعا !
وافى بها بىضاء ، عدل كلها لا تلفين بها الضعيف مضيعا
دخلت على الجبروت ، وهو تمطب صافا ، فأبصر وجهها فتفزعا
دين المساواة الصحيحة دينه يرعاهم فى الله أشفق من رعى
ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا
من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة ، لبس التميص مرقعا
وهو الذى لو شاء نالت كفه كل الذى فوق البسيطة أجمعا
مسك به اختتم المهيمن رسته وأبان أمر الدين والدنيا معا

* * *

أما بعد ، فإن وجوه الجمال الفنى فى شعر الأسمر ، تستطيع أن تعدّ منها ، ولن تستطيع أن تعدّها ؛ فلأجزيء بهذا التليل المجلل ، وأحيل التراء الكرام ، على « ديوان الأسمر » الذى طبع حديثا ، فإن فيه الكثير الطيب ، والمعجب المطرب ، والبديع الطريف : وجمال المنظر والخبر . وليس هذا إعلانا عن الديوان ، فإنه — صنع الله له ما كان يدعو له به صديقه المرحوم الهراوى — لم يهد إلى نسخة منه ، وإنما رأيت فى يد بعض من أهدى إليهم ، ممن يستأثرون بحبه وإيثاره ، ولعله — إذا قرأ هذه الكلمة — يتلوم ، فيتكرم ، ولو تطبعا . . .

أيها الأدباء ، أيها العلماء :

عليكم بديوان الأسمر ، فإنه ديوان الأزهر . . .

المبشرون بالإسلام

لفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم علي أبو الخشب

المدرس بكلية الشريعة

ربما راع القارئ الكريم أن أجعل هذه الكلمة عنواناً لمقال تنشره مجلة رسمية تعنى بإصدارها « مشيخة الأزهر » لتكون لسان صدق لها في العالم العربي وغير العربي ممن يشهدون أن الإسلام لم يعد بحاجة إلى من يحمل للناس دعايته ، ويرفع رايته ، ويغزوه نفوساً انغمست في زهرة الدنيا ، فلم تلتفت إلى تشريعاته وأحكامه ، ولم تؤمن بضرورة وجوده كنظام لا بد منه لحياة هادئة هائلة تنشدها العتول السليمة ، والفطر المستقيمة ، والطباع الوثابة إلى سعادة صحيحة ، وطمأنينة دائمة ، وبلهنية معتمولة .

ونحن نكذب أنفسنا ، ونغالط ضمائرنا ، حين ندعى أن الدين يشق — وحده — الطريق إلى التلويح ، دون تبشير به ، وأذان بصوته ، وإيقاظ لتلك البصائر التي ضلت وجهته ، وتنكبت سبيله ، وراحت تتلمس النور من غير سراج ، وإلا لما صحت كلمة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول عن الحلف العدول من أبناء تلك الأمة ، أنهم يحملونه إلى المسترشدين « ينفون عنه زيغ المبطلين ، وتحريف الجاهلين » . ولما لاقى الرسول وهو بصدد تبليغه هذا الصنف المرهق ، والجهد الشاق ، والإيلام الصارخ ، والإيذاء المضني .

وكان من حق أصحابه من بعده أن يناموا نومة أهل الكهف عن الجهاد له ، والذود عن حرمانه ، والغضب للعدوان عليه ، مع أنهم عاشوا وماتوا لدعم أركانه ورفع بنيانه ، وإعلاء كلمته ، والتنويه بشأنه في الأصقاع والبقاع إلى درجة أنهم لم يتركوا أعداءه « حتى يعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون » .

وإذا كانت «الإرساليات» الأجنبية وقفت سببها زمناً طويلاً لمحاربتها ، والغض من قيمته ، والتنديد باتباعه ، تنديداً ينطوى على الكيد والبغضاء ، فإنها ربما ضاعفت من نشاطها ، وبالغت في عدوانها من جديد ، ولا سيما حينما تتجه الاتجاه الصحيح لطمس معالم الشيوعية وغيرها من المذاهب التي تنف بينهم وبين ما يهدفون إليه من مطامع ، ويطمحون له من نفوذ وسلطان ، لأنهم يعلون تمام العلم أن للقرآن سحراً أئحاذاً ، سوف لا يذكر أحد معه شيئاً من تلك الشرائع ، ولاهاثيك المعتمدات ، إلى جانب أن دستوره في العمران والإصلاح ، والسيادة والملك ، قد لا يتلاقى مع هذه كلها في قليل ولا كثير ، لأنه اشترائية محمودة ، تكفل الحياة المعتمولة ، والإنتاج المنظم ، والتعاون العام للفرد والجماعة ، بحيث يكون الشعب جميعه متمتعاً بالحرية وفق التانون ، مترابطاً في حدود الشعور بالحياة المنالية الممشودة ، والعربي والعجمي ، والأبيض والأسود ، والغنى والفقير ، في كل ذلك سواء .

ولا ينكر عاقل أن المسلمين — جميعاً — يعيشون الآن بعاطفة «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ، مع أن تعاليم كتابهم تحتم عليهم ما يتصل بالجماعة أكثر مما يتصل بالواحد ، وتشدد النكير على المتهاون في حتموق الإنساية العامة أكثر من أى تهاون آخر .

وأبو بكر رضى الله عنه لما كان يشيع أسامة بن زيد على رأس الجيش المحارب ماشياً على رجليه وأقسم عليه أسامه أن يركب فأبى قائلاً له «وماذا على أن تغبر قدمى ساعة في سبيل الله» كان يعلم مدى ما يستأهله المسلم من رضوان إذا نصب نفسه لإعلاء كلمة رب العالمين جل جلاله .

إلا أن أمرًا يجب علينا ألا نغفله ذلك أن تلك الرسالة النبيلة ، رسالة «التبشير بالاسلام» والدعاية له ، لا يتمرن التوفيق بالمتحملين لها دائماً أبداً ، وعلى طول الخط — كما يقولون — لأن أصحابها ورثة الأنبياء يجب عليهم أن يوطنوا أنفسهم على أنهم سيلاقون مثل ما اتوا ، في صبر الدارعين ، وحلم المؤمنين وصفح المتأدبين ، وعضو التمارين ، وكياسة العاقلين ، واحتيال الماهرين ، الذين نلحظ فيهم الخدق وحسن التانى للأشياء .

على أننا وقد أصبحنا نرى الكرة الارضية تموج بالنظريات والفلسفة، والعلوم والفنون، والمذاهب والاتجاهات، نتول إن العلم بالكتاب والسنة، وقته معناهما لا يكفي في الإقناع، ولا يصح الاقتصار عليه في الوعظ — والمسلمون الذين درسوا المنطق اليوناني، والعلوم الفارسية، في الدولة العباسية، وجعلوا من ذلك كله لقاحاً سائغاً في أدهم وتفكيرهم وتآليفهم، فاستفادوا منهم جم الفوائد، لا يزالون بحاجة إلى أن يجاروا ركب الزمن، وقافلة الايام، ليعلموا ما تنطوي عليه الآفاق البعيدة، والبوادي المجبولة، لان الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم لوطن، ولم يرد منهم أن يموتوا بأرض، ولا أن يعكفوا على بيئة واحدة — وهناك ناحية مهمة يجب أن نهنيء لها أنفسنا، ونحسب لها الحساب العظيم .. وهذه هي حسن عرضنا للمسائل، ليستطيع الآخذون عنا أن يستسيغوها، وألا يتهمونا بالجهل، ويتهموا ديننا بالعمم، ويظنوا بنا ظنون السوء، ولست أتعرض لنماذج من قضايانا المغلقة التي نتملها من الكتب كما هي بدون تصرف وأكتفي بمجرد الإشارة، وأرجو من الله التوفيق .

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

أمثال سائرة

لابن عبد ربه مؤلف : العمد الفريد ، شعر جيد منه ما جعل في كل بيت منه مثلاً أو مثلين . مثل قوله :

قالوا شبابك قد ولي فقلت لهم	هل من جديد على كر الجديدين
صل من هويت وإن أبدى معاتبة	فأطيب العيش وصل بين إلفين
فاقطع جائل خل لا تلامه	فر بما ضاقت الدنيا باثنين
فكرت فيك أبحر أنت أم قر	فقد تحير فكري بين هذين
إن قلت بحراً وجدت البحر منحسراً	وبحر جودك تمتد العباين
أو قلت بدرأ رأيت البدر متقصا	فقلت شتان ما بين الزيدين

العلم والعمل

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود النواوي

المفتش بالأزهر

أما أن العلم في ذاته لا يستتبع العمل فذلك أمر مشهود جاء في الشاهد والغائب وهو مما استفاضت به الأخبار ، وطفحت به الآداب والأشعار ، وهو شيء لا ياباه العمل والمنطق السليم ، فإن العلم إنما يرفع ضده وهو الجهل ، ولا يرفع ضللا ولا طغيانا ولا مآثما ، فأكثر مآثم العالمين ، ومفاسد الثرثارين والمنفهمين ، وإنما كان الشأن في العلم أن يتطلب العمل من قبل أن العاقل من حتمه إذا علم النفع في شيء حرص عليه ، وإذا رأى الضرر في شيء ، فرمته تمشيا مع غريزة الحرص على جلب المنافع للنفس بتدبير الطاقة البشرية ، فإذا حق العالم أو أخطأه التوفيق خلط في سيره وعرض نفسه لكل ما فيه عليه مثال ، نسأل الله السلامة والعصمة .

وفي الحق أن العلم كالماء ، يتلون بلون الإناء ويتبع المتصف به ، والله سبحانه قسم بين الناس العلم كما قسم الرزق ، ولكن عباده يتفاوتون في تقدير العلم والارتفاع به ، كما يتفاوتون في تقدير المال ووضعه في مواضعه ، ولذلك قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يرويه البخاري .

« لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس .

وفي حديث البخاري أيضا ، يتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلمين أصنافا ، فقد شبه ما بعنه الله من الهدى والعلم بالغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نوية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب ، فأكل الناس وشربوا وملئوا أستمتهم وكان منها أرض أمسكت الماء للوارد والمستقى .

وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فأهل العلم منهم النافع والمتنفع

كالأرض الطيبة المنتبتة ومنهم النافع غير المنتفع وهو الذى يعلم الخير ولا يعمل به ومنهم من لا ينتفع ولا ينتفع كالتيمان .

ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله المعطى فاذا وصل العلم والمعرفة إلى نفسى أفادت منها بقدر عنصرها واستعدادها واتجهت بها مع ظروفها وملاساتها ولهذا يصرف كثير من الناس العلم عن اتجاهه ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويؤولون آيات الكتاب بما يوافق أهواءهم يزعمون فى أنفسهم أنهم لا يريدون أن يقطعوا علاقتهم بالعلم ونسبتهم إليه وفى الحق لقد أوجد هؤلاء بينهم وبين العلم أكبر جفوة لأنهم فسروه على عكس اتجاهه والعلم لا يقبل ذلك لأنه نور فضاخ يكشف كل من قرب منه وحام حول ضيائه وفى الحق أيضاً أن كل علم لا يوجه وجهه فقيه شائبة الجهل على أى اعتبار وفى أى وضع . قال بعض السلف ما عصى الله إلا جاهل وقرأ الآية الكريمة (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) وفى حديث شريف لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً بل إن فى بعض الآثار ما يدل على أن بعض المعاصى يرفع الإيمان وقت التلبس به فى الحديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الخ » ولهذا أكثر الناس من سلب الوصف عن أنصف به إذا لم يحتمق ثمرته المقصودة ولذلك عندى وجهان من التأويل .

أحدهما أن المراد نفي الانتفاع فكأن هذا الشيء الموجود فى ذاته مفقود لأنه لم يحتمق الغاية .

(الثانى) أنه ناقص من بعض نواحيه لأنه لم يحتمق الغاية ولو كان كاملاً لحتمق الغاية ولذلك تقسم المعارف فى بعض الاصطلاحات الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ولهذا كان العلم مقولاً بالتشكيك عند التحقيق .

ومهما يكن من شيء فإن العلم فى ذاته لا يستلزم العمل ولا يقتضيه ولهذا أيضاً تفاوتت أقدار العلماء فعالم فى السماك وهو الذى يشبه أنبياء بنى إسرائيل يعلم الحكمة ويعلمها ويكون كالأرض الطيبة التى تنبت الطيب وتفيد الطيب النافع المصلح .

وعالم آخر فى الحضيض تلعبه الملائكة والانس والجن ممن قال فيهم الرسول

صلوات الله وسلامه عليه « يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أفتابه في جهنم فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون مالك وقد كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر الحديث، وهؤلاء هم الذين يشترون الضلالة ولا يباليون ما فعلوا.

ولذلك فإنا ننبه أهل العلم ومن آتاهم الله الكتاب والحكمة وخصهم بمزية العلم الذي يرفع المملوك إلى مجالس الملوك ويجعل صاحبه في لذة لو عرفها الملوك لتمتلتوه عليها، هذا العالم الكريم ينبغي أن يحفظ عليه وكرامته وأن يحصن دينه وسمعته وأن يعز نفسه باعزازه وأن يكرر النظر في مثل كلام التناضى الجرجاني الذي يقول فيه .

يقولون لي فيك إنقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما
أشقى به غرسا وأجنية ذلة إذا فاتباع الجبل قد كان أحزما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا بحياه بالأطماع حتى تجهما

يريد الوضع الطبيعي من رجل العلم أن يكون أسوة حسنة وقدوة صالحة يستفيد الناس من عمله مثل ما يستفيدون من علمه أو ما يغني عن الاستفادة بعلمه وفي الواقع إنه مسئول بما يصدر منه عن الناس كما أنه مسئول عن نفسه ولهذا قالوا « اذا زل العالم زل العالم » ، « وصنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء » .

يريد الوضع السليم من رجل العلم ألا يحرم نفسه من ثمرة هذا النور الكريم والإشراق السماوي العظيم فما أشد خسارة من يرى الضياء ولا يبصر فيه وما أسوأ حرمان من حرم التوفيق لما هو أقرب شيء إليه ومن أضل ممن ضل على علم وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة .

يريد الوضع السليم من رجل العلم ألا يحرم الكياسة إلى حد أن يهمل عمل الخير وقد تعلم ما يتنافس الناس في نياله ليصلوا إلى ذلك الخير . هذا والله حماقة تنادى على صاحبها بالثبور والويل « ويل لمن لا يعلم مرة ، وويل لمن يعلم ثم لا يعمل ألف مرة » . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً .

إذا كان الناس يعظمون العلماء ويحسدونهم على ما هم فيه من الفضل العظيم وإذا كان الله سبحانه يرفع الذين أتوا العلم درجات ، فذلك لأنهم يستطيعون أن يفعلوا الخير ويكونوا رحمة للإنسانية ومرهما لجراحها وطباً لأمراضها ، ولأن المفهوم في أمثال العلماء أنهم آمنوا العثار والزلل في القول والعمل ، ومن لم يكن كذلك فقد نزل عن رتبة الفضل والتقدير ، ووقع في حفرة التحقير .

« و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فنبه كمثل الكلب . ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . »
« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . »

العلم في ذاته فضيلة لأنه يزيل رذيلة الجهل . والجهل ظلمة والعلم نور . والجهل عمى والعلم بصر والجهل موت والعلم حياة « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » .

العلم فضيلة جليلة . ما في ذلك ريب ولا مرية ، ولكن فضل تلك الفضيلة في استغلالها والارتفاع بها ، فعلى قدر نفاستها تكون نفاسة ما تزدي إليه .
وبمقدار قيمتها كانت خسارة من لم يذفع بها وآثامه وحسابه العسير .

ومن حق العلم على صاحبه أن يشعر الناس بمنزلة العلم الذي يحمله ، وذلك بتلبية داعيه الكريم ، والعمل بما يقضى به في جميع الشؤون وإلا استهان الناس بذلك العلم وحامله ونسبوه إلى الحق أو الجنون ، ووضعوا نصحه وتوجيهه موضع ستمط المتاع ومالا وزن له وتأمل فيما يقول الله سبحانه :

« كبر متماً عند الله أن تتولوا ما لا تفعلون » . « أتأمرون الناس بالبر وتدنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » .

وبعد فما ظنك بشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها ، وطبيب يداوى وهو سقيم أيأمنه الناس على شيء .

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو سقيم

على هامس الجولد والهجرة

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود حميد

المدرس في كلية اللغة العربية

اتجه الرسول الكريم نحو مكة ، وهو يعلم أنها كارهة للقائه وصادقة عنه ومعادية لدعوته : وتجربة الطائف لم تكن مشجعة له على التنقل بين أحياء العرب ولا على التردد بين قبائلها ، فالنقمة بتمريش لا زالت تملأ نفوس الكثرة العربية وقريش واقفة له بالمرصاد مهونة لشأنه محترمة لأمره ترد قوله وتصد الناس عن متابعته ، وما تمول الناس في رجل عاداه أهله وخذله قومه وعشيرته لقد استضعف من مكان قوته وروع من مكان أمنه وانتقص من مكان كماله فأنى للناس أن تجيبه أو تجاربه أو تهادنه أو تواسيه .

إذن لا بد أن يرد بصره الكليل نحو التمرية التي أخرجته والبلد الذي خذلته فإن ماضيه بها يهون على نفسه ظلم سكانها وألم المقيم فيها . فأهلها أعلم به وإن كرهوه وأعرف بمكائنه وإن أنكروه .

وقصد إلى مكة وهو شائع النفس محزون القلب منهوك النوى يحجر رجلين لا تحملا نه مصطحبا معه الحق المظلوم والقضية المضطهدة موقنا بالفتح مؤمنا بالنصر وسفهاء الطائف يتفنون له سماطين يشيعونه بما يشيع به أهل البغي والعدوان والضلال والفساد : ولو أنصفود من أنفسهم لاحسنوا استقباله وأكرموا وقادته وودعوه وداع المحسن لشعبه المنتد لأمته فتمد جاءهم بالمجد الخالد والسيادة العامة والهدى والإصلاح والنور والعلم رجاء أن يترب بهم بين الارض والسماء .

ويتصور الرسول الكريم موقفه من أهل الطائف ويذكر ضعفه وهوانه فيناجي مولاه يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلفى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى

غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك .

وفي مرجعه نزل بنخلة وهي محلة تمام بتمربها سوق عكاظ ، المعروفة في حياة العرب والأدب العربي ، وقام يصلي من الليل والصلاة قرّة عينه وحبّية نفسه ، والليل أنس المحبين وعرس الواصلين ومقام الحامدين وبيننا هو في موقفه صرف الله إليه « نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويمحرمكم عذاب أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ، .

وكان ذلك عن غير شعور منه ولا ترقب عنده وهل يطمع الرسول الكريم في هداية هذا الجنس النافر المستخفي وقد استعصى عليه تذييل جنسه وتهذيب قومه؟ ولكن الله قد جعل منه هادياً نافذاً في الطبائع ومؤثراً في الجبلات وجعل في رسالته قوة تخترق الحجب فيستجيب لها كل سميع ويؤثر بها كل حي فهي رسالة تدعو لنفسها وتشع من جوانبها وإذا وصلت إلى القلب أبت أن تستقل به وتمقل عليه وإنما تخرج به داعية إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

وأظهر الله رسوله على أمر الجن نحوه ، طمأنة لقلبه وترضية لنفسه ، والجن خلق آخر استروا وراء لطافتهم واختفوا تبعاً لطبيعتهم كما ظهر الإنسان أثراً لكثافته ، خلقهم الله من نار كما خلق الإنسان من طين ، وفي النار لطافة وحرارة ونور ، وفي الطين كثافة وغلظ وعتامة ، ولكن المبدع المختار يرفع ويضع لا معقب لحكمه فرفع الكثيف على اللطيف وقال اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين « معتذراً بأنه من نار وآدم من طين ونسى أنه في حضرة ربه عبد مقهور ومخلوق مغلوب ، وجره كبره وغروره إلى الخروج من دار الجبور إلى دار الشرور ، ومن جنة وسعته إلى أرض لفظته .

والجن طرائق منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، وفي طبعهم النفور وفي خلقهم الغرور ، وقد استمعوا للدعوة محمد صلوات الله عليه وانصتوا للقرآن فلانت طباعهم للحق وجعلوا من أنفسهم دعاة للهدى وأنصاراً للدعوة ورسلا على الرسول يدعون الله ويصدقون بكتاب الله وينذرون بالعذاب من لا يجب داعي الله ويبشرون بالجنة من آمن بالله ، وهذا أكرام من كريم وتقدير من حكيم رفته الله به عن مصطفاه وخفف عن مجتباة فأراه قوة دعوته وقدر رسالته وكيف أنها تدلل من الطباع النافرة وتمتد النفوس المارقة وتجذب لرحابها جبلة كان منها من عصى ربه تكبرا على البشرية واحتقارا للأدمية .

لقد سمعت الجن واستجابت وأذعنت وآمنت ودعت قومها للهدى فكان ذلك تسلية مجزئة وترضية مقنعة بأن خلاصها أن حجود التمرشين وأهل الطائف بالدين لم يكن لتقصير في التبليغ ولا لوهن في الدعوة ولا انحصور في الحق وإنما كان عن حسد ملأ النفوس وحتمد أكل الصدور ، فكفروا بعربي بعث من صميمهم وأرسل فيهم وأعزهم وعز عليه عنادهم وأحجمهم وكره مخالفتهم ولم يدر أولئك أنه جاء بسعادتهم وسلطانهم .

وأقام بنحلة أياما يشكر ويفكر ويجمع نفسه لمواجهة قريش ويرى زيد بن ما يعاينه الرسول فيشفق على موقفه ويخشى عليه أن يعرض لخطر يواجهه أو ظلم يستقبله فيقول كيف تدخل على قومك وقد أخرجوك ؟ فيجيبه مطمئنا مبشراً « إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه » .

وانتهى إلى مكة ووقف بالحق على أبوابها ودار بخلده ما سيلقاه من قريش بعد أن رفض أهل الطائف متابعتة ، والطائفيون والمكيون متنافسون في الشرف متعادون في الرياسة لكنهم متفقون على نصرة باطلهم وخذلان حتمه ، ولا مناص له من دخول مكة مهما كلف من عنف وأرهاق فتصريف أمور رسالته يحمله مضطراً على جعلها داراً لإقامته ومركزاً لقيادته إلى أن يهيء الله له داراً تحبه ويحبها يأوى إليها فتزويه ويستنصر بها فتنصره . والنوم لا يرضون دخوله ولا يمكنونه ولا يمترون إقامته بينهم وهو باق على عهده متمسك بأمره وقد مات أبو طالب فقل به النصير .

واستعرض رجال قريش في لحظة يسيرة إلى أن وقف نظره عند المطعم بن عدى فان له معه نخة وماضيا يطمعان في نصرته ومزازرته ، وأرسل إلى مطعم رجلا من خزاعة ليخبره بخبره . فلما علم مطعم خرج إلى الرسول واستقبله بعد أن دعا بنيه أن يحملوا السلاح ويقفوا عند أركان البيت ، ودخل رسول الله في صحبة مطعم ومعهما زيد بن حارثة حتى وصل المسجد الحرام وانتهى إلى الركن فاستد به وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته ومطعم وولده محذوقن بالسلاح .

وأصرت قريش على عنادها وأمعنت في إيذائه والسكيد له ، وعرضت عليه ألوانا متفرقة من العذاب ، قصدا لصدده عن غايته ، فمن أشواك توضع في طريقه إلى فضلات توضع على رأسه الكريم وهو قائم لربه إلى غير ذلك من صنوف الإيلام وضروب الاستخفاف ، وهو محتسب صابر يعتذر لهم عند ربه ويطلب لهم الهداية فيقول : « اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون » .

وضاقت مكة بالحق وأوصدت أبوابها دون ذلك النور ، واختلطت قلوبها بصخورها فلا سمع ولا استجابة ولا ارتداع ولا اتباع ، بل استجبوا العمى على الهدى ، وطاردوا الحق في كل مكان ، ومدوا أفواههم ليظفثوا مشعل الدين ، « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون » وبقى الرسول في مركز قيادته يتردد حول مكة في الجامع والأسواق ، عله يجسد من الوافدين من يصدق بدعوته ويؤمن برسالته ، وكان يتم له قصده لولا مطاردة قريش له بنمذ ما يبرم وإفساد ما يصلح ، وتخرج أمر الرسول في قومه وتلفت فيمن حوله فلم يجسد فيهم رجاء في النصر ولا أملا في البيعة ، ولولا أن أهل الأوس والخزرج كانوا يعلمون من حلفائهم ييثر من اليهود أن نديا من صفته كذا أطل زمانه وجاء أوانه وأن اليهود ستبغته لتقاتل معه العرب ما أسرعنا في متابعتة والاستماع إليه ، ولكنهم تأملوه فعرفوه ، واتجهوا إليه واستمعوا لحديثه ، ووافى الموسم منهم من آمن بالدعوة وبايع على النصر ورجع إلى قومه داعيا وهاديا ؟

الإسلام يحقق السلام

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود فباض

أستاذ التاريخ بكلية أصول الدين

شهد العالم قبل الإسلام ويلات وويلات، وسادته ضلالات أفسدت على العقول اتجاهها إلى السمو وطلب الكمال، وخضع لاستبداد طاغ في توجيه أموره، وكل مقدراته، لصوالح حكام في الشرق والغرب، كل أهداف حكمهم. هي الجلوس في أبراج السيادة، والإشراف منها على استغلال المحكومين، وإن شئت قل إن حكام الشرق والغرب قبل الإسلام، كانوا في صراع على السيادة في أرض الله، ألقوا فيه إلى الجحيم كتلا من المحكومين الذين أهدرت آدميتهم، في سبيل شهوات كسرى وقيصر، ولتند غشى العالم فساد عام شامل، استشرى في كل ناحية من نواحيه. في الدين، في السياسة، في الاجتماع، في كل شيء.

كذلك شهد العالم قبل الإسلام ألوانا مختلفة من الديانات والتشريعات، السماوية والوضعية شهد اليهودية والنصرانية، كما عرف الزرادشتية والمزدكية والمناوية والكنفشيوسية، والبوذية، ولم يجد العالم في واحدة من هذه الديانات، ما يهذب النفس، أو يرقى بالروح معارج الجمال، ولا ما ينظم مجتمعا سعيدا يقوم على الحب والسلام.

وجرب العالم منذ التدم تشريعات الفراعنة، وقوانين حمورابي، وجملة تشريعات أخرى إغريقية، ورومانية، وفارسية، ولم يسعد العالم أي حكم قام على هذه التشريعات، إذ لم تنظم مجتمعا، أو تحقق عدلا، ولم تجلب رخاء ولا أمنا، بل لم تحفظ حرمة الإنسانية. لأنها كانت تسير وفق قاعدة عامة تمثل الشرائع قبل الإسلام هي: من غلب على شيء أكله.

عالم عقلي أفسدته الوثنية، ووثية ألزمت الناس بعبادة الحجر، أو عبادة الشجر، أو اليران أو البشر، وديانات عطلت المواهب، واعتقلت العقول، وأتجت سعي الحروب بين الشعوب. لا طلباً لكمال إنساني، ولا تحميماً لأخوة أو عدالة. بل لسيادة نوع من صنوف هذه الوثنيات.

وعالم اجتماعي أفسدته الطبقية. فأشرافهم سادة الناس، وفي أيديهم الجاه والسلطان، وعندهم ذهب الدنيا الوهاج، وصنوف من الناس يتفانون في العبودية والاستغلال، ويمتعون بالفقر والحرمان. ويكدحون لسادتهم في سبيل الإبقاء على حق الحياة.

وعادات لا تدرى أهي عادات إنسان أو حيوان. وجاهلية جاهلة، قضت على التفكير الإنساني، فلم يتوجه لخدمة الإنسان، ولم يسعف البشرية باصلاح، وهي تلح في طلب الإصلاح.

وصراع دائم مرير بين الشرق والغرب، بين الفرس والروم، على سيادة دنيا الله، حروب في إثرها حروب، وكروب تتبعها كروب، وخطرسة في كسرى خربت الشرق، وكبرياء في قيصر خرب الغرب، ومن خطرسة كسرى وكبرياء قيصر. يتألف عالم سياسي يقوم على الظلم والفجور، والإنسانية بين هذه العوالم المخربة المدمرة، تنادى ربه. وتستغيث باريها. يارب تدارك عبادك بوسائل الإصلاح:

وأشرقت الأرض بنور ربها، وانبلج صبح الإصلاح، وبعث الله محمد بن عبد الله بالإسلام رحمة للعالمين، لينخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور بأذن ربه إلى صراط الله العزيز الحميد.

جاء الإسلام ليصحح الأوضاع السيئة. ويصلح الفساد الذي يعاني العالم من جرائه ويلات الحروب. ويقيم مجتمع الإنسانية على أسس قويمه من العدالة والأخوة والمحبة والسلام.

واقعد بدأ الإسلام باصلاح العقيدة. عتميدة الناس في رب الناس. فاستهجن الضلالات السائدة. وأنكر أن يكون هناك أدنى تصرف في أمور الناس. الشئ

من اللات والعزى ومناة . ومثلاتها من أحجار وأصنام . أو لشيء من نيران الفرس أو حيوان غيرهم . أو لشيء مما يعبد اليهود والنصارى .

وقرر أن الخالق واحد من كل وجه ، هو وحده المتصرف في كل شيء ، وإليه يرجع الأمر في كل شيء ليس كمثل شيء . من حجر أو شجر ، أو بشر ، كل الكون في قبضته ، وكل العوالم عبده ويرجون رحمته ، ودعى الإنسان إلى تحرير عقله من قيود الوراثة والوثنية ، فاذا حرر عقله فلينظر فيما يحيط به متأملاً فيما خلق الله . وليحكم عقله المتحرر ، في قضية الألوهية . ولينظر « أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ؟ « أفن يخلق كمن لا يخلق » ؟ « أيسركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون » ؟ « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » . ولا بد أن يصل العقل المتحرر من قيود الوراثة والوثنية في هذه القضية إلى ما يدعو إليه الإسلام . لا إله إلا الله . فاذا استيقن بها الإنسان . تفتحت له آفاق وآفاق . واستقام أمره على وجه من الإصلاح والصلاح لم يعهده من قبل !!!

خالق الكون واحد وهو المتصرف فيه . وهو وحده سيد لما خلق . وكل خلق الله عباد الله ونسبتهم إلى الله واحدة . فهم أحرار . لأن الله وحده هو خالقهم وهم عند الله سواسية لأنهم جميعاً عبده وهم إخوة لأن ربهم واحد وأبائهم واحد وأمهم واحدة خلقوا لغاية واحدة أفضلهم عند الله أحسنهم عملاً وأنفعهم للناس « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . فلا الأجناس والألوان ولا الأحساب والأنساب ولا الجاه والسلطان والأموال ولا القوميات ولا العنصريات . لا شيء من ذلك كله بمقياس ولا ميزان عند تقدير الصلاحية أو وزن القيم . فالإسلام قومية المسلمين وهو الجنس واللون والحسب والنسب والمسلسلون إخوة في الإنسانية وإخوة في الإسلام ومن واجب الاخوة أن تقوم بينهم المحبة ويسود بينهم السلام

ومن واجب الاخوة أن يتعاونوا على البر والتقوى . لا على الإثم والعدوان
 فاذا تعاونوا على هذا المنهج فلا بد أن يحلوا مشكلة الغنى والفقير كما قضاوا على
 الطبقة الجائرة بتوحيد الله الذى خلقهم أحراراً متساويين ولم يجعل للشرف مقياساً
 غير حسن العمل ومدى ما يحققه الشخص من خدمات ومنافع للمؤمنين وللإنسانية!
 وإذا كانت نفس الإنسان قد جبلت على الشح فقد أراد الله سبحانه ألا يخضع
 التعاون على البر واتقاء الشرور لهوى النفس الشحيحة بل نظم هذا التعاون فى
 سبيل خير الجميع تنظيمًا عجبا كان موضع إطراء خصوم الإسلام أنفسهم وجعله
 إلزاماً للأمة متضامنة ولكل فرد بوصفه الخاص . فالأمة متضامنة فى كفالة حياة
 الفرد حياة حرة كريمة وكل فرد مكلف برعاية مصالح الأمة . فالفرد والجماعة
 يتبادلان المعونة فى سبيل الخير العام .

للفتيمة حق معلوم فى مال الغنى ، ومال الغنى هو مال الله استخلفه فى استثماره
 وتنميته « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، والمؤمن الغنى جواد سمح ، لا يمسك
 مال الله عن الخير لعباد الله ، والمؤمن الفقير قانع عزيز ، يأخذ حتماً جعله الله له
 فى مال أخيه ، غير ذليل ولا مستذل ، والغنى يعطى ما وجب عليه غير مانٍ
 ولا متكبر ، وهذا وذاك يقوم بأمر الدين ، ويستجيب لله رب العالمين ، واتقد
 عين الإسلام ممتادير محددة بنسب معينة وبشروط خاصة يدفعها الغنى إلى بيت
 مال المسلمين ، لتنفق فى سبيل الصالح العام للأمة وسبى هذا « زكاة » ثم أوجب
 على الأغنياء بعد ذلك الإنفاق فى سبيل الله ومصالح الأمة ، وترك التعيين والتحديد
 للمؤمن الغنى ، يثمر ويحدد بنفسه ما يجب عليه ، حسب ما يميل عليه إيمانه ،
 وجهه لخير المسلمين .

والزكاة . والانفاق الذى يسمى صدقة ، أريد بهما ، مواجهة حاجة الدولة ،
 ومتمتضيات عملها على توازن القوى فى المجتمع ، حتى لا تتجمع مالية الأمة فى أيدٍ
 قليلة قد تكون شحيحة ، فتولد الاحتماد فى النفوس ، ويرجع المجتمع إلى نظام
 الطبقة الذى قوضه الإسلام بتعاليمه . ثم عاد إلى المجتمع الإسلامى لما تنكب
 صراط الإسلام كما أريد بهما . تربية النفوس وتمارينها على البذل عند دواعيه .

ومقاومة خلق الشح في نفس الإنسان الذي يدفعه في كثير من الأحيان إلى هجر الدين والفضائل في سبيل المال . واتمد طبق هذا النظام ونجح نجاحا بعيداً في صدر الإسلام . وقد لفت أنظار الغربيين . فجعلوه أساساً لما ظهر بينهم من نظم تعاونية وجماعية . حتى لتكاد التبرعات عندهم . تنى بحاجات شعوبهم الاجتماعية . وقد تصاب بعض النفوس بخديعة ثقافية . فيختلط عليها الأمر فترى في هذا النظام استدلالاً للفقير . وإهداراً لحرمة . وقد تصاب بلوثة . فترفض ما لا تفهم مما شرع الله . وهيات أن يستقيم أمر الناس على غير ما شرع الله . ولن تحل مشكلة الفقر حلاً جميلاً . يحقق سلام المجتمع إلا على أساس ما شرعه العليم بالنفوس البشرية . فأقيموا الدين لله خالصاً من شوائب الشهوات . وتجردوا من لوثة الثقافات الخادعة الوافدة . تحل مشاكلكم . ويصلح مجتمعكم .

وإذا أقام الإسلام مجتمعاً صالحاً على أساس من توحيد الله والاعتراف له وحده بالسيادة . وتمير الحرية والاخوة والمساواة بين الناس . والتضامن بين الفرد والجماعة في سبيل الصالح العام للجميع . فإنه يتم حكم هذا المجتمع على أساس من الثورى الحرة . ويطلب أن يكون الحكم قيادة رشيدة للحكومين . تسعى إلى تحقيق أكبر قسط من سعادتهم . وتوفر لهم أسباب الحياة الشريفة . وتقيم بينهم العدالة وتسوى بينهم في توزيع الحقوق والواجبات . ويطلب من الحاكم أن يكون قدوة حسنة لرعيته . في قوة إيمانه والتزامه لمبادئ الدين . ووجه للخير والإيثار . حتى يحمل بسلوكه المحكومين على الاقتداء به . ويتحقق الانسجام والتوافق والتجاوب بين الحاكم والمحكوم . وطلب من المحكومين أن يطيعوا الحاكم ما استقام على أمر الله . وأخلص في رعاية مصالح الدولة . فاذا اعوج قوموه بالنصح والإرشاد . وإذا أشكل عليه أمر أرشده بالحكمة والموعظة الحسنة إلى وجه الخير فيه . وإذا جار وظلم عالجوه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهو السلطة الكبرى التي جعلها الله لأذن المسلمين يقرع بها أنف أعلامه ، فاذا لم يرعو لزاجر . ولم يتلع عن الظلم بعد نصحه . فليهم أن يستبدلوا به غيره . وجعل المحكومين مسئولين عن الحاكم وصلاحه . مثل مسئولية الحاكم نفسه عن مصالح المحكومين . وهكذا يخلق الإسلام دولة قوية يركزها على دعائم

قوية — اجتماعية وسياسية — تضمن لها العزة والكرامة ما سارت على منهجه الواضح المرسوم .

وإذا أقام الإسلام دولته فإنه يجعل أساس العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السلام . فحرم على المسلمين أن يعتدوا على غيرهم . ولم يجعل الاختلاف في الدين مبرراً للعدوان . فإذا جنح غير المسلمين إلى السلم فليسالمهم المسلمون . كما نهى المسلمين عن الهجوم على عدوهم الذي استيقنوا من عداوته . وتوقعوا عداوته . من دون إنذار يرسلونه إلى العدو . بل حتى يصل الإنذار إلى العدو . ثم أنكر الإسلام الحرب لمجرد التوسع والاستعمار أو لهوى النفس . ولم يبحها إلا لحماية الدعوة أو دفع عدوان . فن اختار البتاء على دينه . وسالم المسلمين . سالمه المسلمون . ومن عاهد المسلمين على الأمان فتمد وجب على المسلمين الوفاء بالعهد . ومن عاقدهم على تجارة وفواله بالعمد . وهكذا في الجملة يتم الإسلام العلاقات بين الدولة الإسلامية . وغيرها . على أساس السلام . ويجب أن يكون السلام دائماً هو رائد العلاقات الدولية . ولا يقر الإسلام البغي والعدوان في أى مظهر من مظاهر الحياة للفرد أو الجماعة .

الإسلام منهج عام للسلام . للسلام الداخلي في كل أمة . والسلام الدولي بين الدول . ولهذا المنهج تفاصيل كثيرة ودقيقة . أرجو أن يسعدني الله بفرصة لتجليتها . وبيانها للناس . منهج للسلام يهدى للتي هي أقوم . فلو أنصفت الإنسانية نفسها بالإسلام لاسعدها الإسلام . ولو شاءت الإنسانية الأمن في مجتمعاتها الداخلية . فعليها بالإسلام .

ولو أرادت السلام العام بين الدول فإن الإسلام هو منهاج السلام . « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . » فمن أسلم فأولئك تحروا رشدًا » وستجلى الغمرة بعد غاشية تغشى الإنسانية — قريباً أو غير قريب — وسينظر العالم حائراً . وسيبحث عن مخلص يخلصه من ضلال العلم والإلحاد في الله وفساد الدين والسياسة والاجتماع . وستكون حيرته هذه كحيرته الأولى عند ما بحث عن منقذ قبل الإسلام . فكان الإسلام وسوف لا يجد العالم ما يخلصه من كربوه وإلحاده وماديته . ويريمه من ويلات الحروب والخراب والدمار : سوى الإسلام .

« ولتعلن نبأه بعد حين . »

في ميدان علم النفس :

تعريف الحكم

لحضرة الدكتور سمير زابر

من بين المشاكل العديدة التي تتأرجح بين العلوم المختلفة وبين وجهات النظر المتباينة، مشكلة الحكم . فهي مشكلة يتجاوزها علم النفس وعلم المنطق كل يريد أن يضمها الى حظيرته . وكل يريد أن يدرسها بمنهج الخاص ويعتبرها ضمن أبحاثه الخاصة .

ولذلك لا تأخذنا الدهشة عندما يفاجئنا هولنجورث في مستهل فصله بعنوان جزئي هو « تعتمد المشكلة » يقول فيه إن المحاولات لتعريف طبيعة الحكم وتحديد مكانته في علم النفس أو المنطق ، قد استنفدت أبحاثا كثيرة ، وقد حددت هذه الأبحاث بدافع الحكم بالنسبة لموضوعات أساسية وأولية في علم النفس ، ولذلك إذا وصف الحكم بأنه حالة إثبات لعلاقة بين موضوعين أو حدين ، فهذا يتضمن معنى خاصا للأفكار التي تستعمل في التعريف .

ولكن ما هي حالة الإثبات كحالة مميزة عن بحث مجرد ؟ ما هي طبيعة العلاقة التي يمكن أن توجد فقط في حضور عضوين أو أكثر ؟ وما هي في الحقيقة الأعضاء أو الوحدات (المعاني) التي توجد بينها العلاقات ؟ هل تدرك العلاقات بصفة واقعية ؟ هل يمكن تصنيفها بطريقة ما حسب موازين وألوان ونغمات ؟ هل هي أيضا « محتويات الشعور » أم هي فقط « أفعال نسبية » ؟ وهل تتصف بصفات تتعلق بالكيفية والشدة وديمومة الإحساسات ؟ هل هي في الحقيقة مكتشفة أم هي

مختزعة فحسب؟ كل هذه الأسئلة يضعها الكاتب في إبتداء الفصل وكلها - كما هو واضح - تنطق بتعقد المشكلة .

ولم يكتف الكاتب بهذا بل أراد أن يزيد في تبيان مقدار التعقد والصعوبة فكاتب تحت عنوانه الجزئي الثاني يقول: ويمكن الاعتراض بأن نظرية في الحكم لا تحتاج ضمياً إلى أى مؤيدات أوليه، وبأن طبيعة الحكم يمكن التأكد منها مباشرة خلال التأمل كي تعطينا فكرة عما وجدته في الوعي أثناء عملية الحكم، ولكن هناك عدة عوائق هامة من أهمها أنه من المستحيل علينا أن نعطي في أى وقت تقييداً تاماً عما يحدث في الشعور حتى ولو كان في بضع ثوان، وكل ما يستطيعه المتأمل هو أن ينتخب من التجربة الكلية تلك الحوادث التي تبدو له مؤيدة للعملية التي تفيد المجرّب فيخبر عنها ويجهل الباقيات، وإن أفكار الوعي التأملية التي تحدث أثناء التفكير تبدو في هذا المجال كأنها فطرية ونادراً ما تبين اختيار حوادث معينة على ضوء نظريات سابقة، فهي في الغالب لا تخبر عن الأصوات الخارجية وأصوات التنفس وحركات الحجاب الحاجز والنشاط الجثماني عديم الغاية والحركات المستمرة للسان وإبهامات الأرجل وأصابع اليد. من ذلك يتضح أن الأحكام لا تكون إلا للحوادث التي تحصل بوضوح في الوعي لا إلى تلك التي تنكشف حيناً وتختفي حيناً آخر، وللحوادث الجزئية أكثر من الحوادث الكلية.

ولذلك إما أن تخبر الذات تحت تأثير انتباه اختياري معين؛ أو أن من يكتب التمرير يختار لتمريره تعبيرات توافق العملية، ومن المؤكد أنه لا يمكن لمفهوم ما أن يلخص خصائص العملية التي حدثت تحت أى حالة من الحالتين السابقتين وخاصة بالنسبة إلى وظائف الألفاظ الرمزية. وقد ينشأ اعتراض مهم بالنسبة إلى التجارب الفنية وهو وجوب إلزام الذات بأن تحكم لتتحرر أو تخبر عن مجرى الوعي ولكن هذا يتطلب معرفتنا الواضحة لمساهمة الحكم وإلا كيف يمكننا أن نلزمها بالحكم وكيف نتأكد أنها حكمت؟ وبعبارة أوضح كيف نجزم بأن ما أخبرت عنه هو بالذات عملية الحكم؟ وكذلك في إحدى دراسات الأستاذ مارب في الحكم المبكر على طريقة التأمل الباطني يحاول المختبر أن يعرف ما هي التجارب التي يجب أن تتوفر في عملية الوعي حتى نرفعها إلى درجة الحكم أي نضيق المجرّب تحت

حالات يمكنه فيها أن يختبر أنواع العمليات العقلية للحكم وحينئذ نسأله أن يبسط لنا التجارب التي حدثت له أثناء تلك العمليات يتضح مما سبق أنه يمكننا — بصفة مؤقتة — أن نعرف الحكم بأنه عملية الشعور الذي يمكن أن يحمل عليه في معنى ما محمولا الصدق أو الكذب .

تعريف مارب :

يبدأ مارب تعريفه بضرب مثال فيقول : إذا كان لدى ثقلان وطلب مني أن أختبر أي الثقلين يبدو أثقل . أفلا يكون إخباري بتمييزهما ، حكماً ؟ ولكن على أي أساس يقوم حكمي بالموازنة بين الثقلين وعلى أي حقيقة يقوم ؟ وإذا ما تركت الاختبار جانبا وتقدمت قليلا لأبين مقدار الثقل إما بالكلام أو بالإيماء ، أفلا يمكن أن يقال إن هذا الثقل يتفق أو لا يتفق مع حدث آخر وهو الأثر الحسي الذي أحدثه الثقل بالفعل .

ويستطرد مارب قائلاً : وإذا سألتني مضيفتي مالا رأي في قبعة جديدة وأي الألوان أنسب لها ، فاني سأخبرها طبعاً بلون ما . . . فعلى أي أساس يقوم هذا الحكم ؟ وبأي مقياس يكون خطأ أو صواباً ؟ إن مضيفتي لا يهمها أن تأخذ رأيي في اللون الذي أحبه ، بل كل ما يهمها هو أن ترى هل سيتفق تخميني أنا مع ما ستفعل حقيقته أم لا .

وهناك أحكام لا تتفق مع نظرية مارب ، بالرغم من إشارة Messer وإثبات تشنر Titchener أن النظرية تتفق مع تجارب كثيرة لم تعود أن نعتبرها حكماً كالاستظهار الحقيقي لمناطق عديدة المعنى في تجارب الذاكرة . وكاستجابة اللاعب (في صالة الجوزيم) للتراكيب اللفظية التي يصدرها المدرب .

ويجب أن نلاحظ أن مارب كغيره ممن أتوا بعد سواء بسواء ، لم يكن يبحث عن النموذج الأولي الحقيقي الداخلي للأحكام . بل كان يبحث عما يمكن تسميته الظواهر الملازمة أو التجارب الثانوية ، التي يمكن اعتبار وجودها معياراً ثابتاً .

وهذه هي الطريقة التي يتبعها البستاني الذي يفرق بين نوعين من فاكهة معينة باكتشاف نوع الحشرة الضارة التي تعيش باستمرار على كل نوع . . . ولكن

لماذا نعتد على الحشرات للتمييز بين نوعي فاكهة ما؟ ولم لا نبحت الفاكهة ذاتها؟ فالذي نريده أولاً وقبل كل شيء بياناً وافياً يعتمد على الظواهر للحوادث أو التجارب أو العمليات التي تدل عليها لفظة حكم. ومثل هذا التعريف يدخل في علم النفس أكثر منه في المنطق وهو ما نريد أن نبهنا هنا.

ولن نحاول هنا أن نزن الآراء التي قيلت بصدد طبيعة الحكم عند مسز. روول. بهلر. وغيرهم والتي تنهج منهج الاستبطان ولكننا سنحاول أن نبين الحجج الرئيسية في عدم كفايتها.

ممايس الحكم:

من بين المسائل الهامة التي ترتبط بالحكم سنغنى أولاً بما يسمى التعبير عن الحكم. ويتصد به إشارات أو ألفاظ تبين محتوياته وتستخدم لأغراض خاصة أهمها انتقال الأفكار والاتصال بالغير. ومما لا شك فيه أن التعبير عن الحكم قضايا تتكون من موضوع ومحمول ورابطة.

وقد قامت مناقشات حول هذه المسائل اللغوية مراعاة للغة وأنها مرآة للحوادث الفكرية دون نظر إلى العوامل العرضية والعملية التي تحدد تطورها وتطور الكلام. ولكن اختلاف الطرق التي بها نعبر عن أحكامنا جدير بأن يمنع الخلط بين علم النفس وعلم اللغة. فالحكم كما قال مارب يمكن التعبير عنه بطرق مختلفة كاللحظة والإيماء والتوافق العملي وتسلسل الخيال وتغير اتجاه التفكير. ومهما كانت طبيعة التعبير. فليس جزءاً جوهرياً من الحكم إلا ما أدركه على أنه حادثة نهائية ترتفع بالحكم ليصبح عملية إغلاق. وعلى ذلك تصبح القضية لا حكا فحسب بل نتيجة له.

وإذا أخذنا الفكرة الأخيرة لجدير بنا أن نبين العمليات المتضمنة في الموقف العقلية وما يدل عليها يمكن أن نسميها في مضمونها تفكيراً.

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أربعة أضرب هي: «الدالة على»، «المدلول عليه»، «المدلل به»، «الدلالة»، ويتصد بالأولى، المنبه أو الراجع

أو الباعث أو الإشارة أو التلميح أو ما يقابل في المنطق الموضوع في القضية .
ويقصد بالثاني ، التجارب الماضية التي يفصلها الباعث السابق الذكر وهو ما يقابل
الحد الأوسط في المنطق . ويقصد بالثالث حقيقة النيام بتنفيذ ما يطلبه العامل ،
كنشوء الاستجابة والتوافق والصورة والشعور إلى غير ذلك من الحوادث النفسية
التي تعبر أو تشير إلى اتجاه الوظيفة وهو ما يقابل الرابطة المنطقية أو قانون
التداعي في علم النفس . ويقصد بالآخر ، الحادثة النهائية أو التعبير في ذاته كنتيجة
للباعث على ضوء العلاقات الماضية وتقابل في المنطق ما يسمى بالمحمول .

وواضح أن هذا التفصيل يتفق مع ما قيل عن الحكم في كتب المعاصرين
ولذلك عرض هولنجورث لبعض آرائهم توضيحاً لهذا التطابق ، فإلى اللقاء
في العدد القادم إن شاء الله .

مركز تحقيقات كاتبة علوم إسلامية
حكم نبوية

لعيسى عليه السلام في كتبنا حكم كثيرة منها قوله للحواريين :
« اتخذوا المساجد بيوتاً والبيوت منازل ، وكلوا بتمل البرية ، واشربوا الماء
القراح ، وانجوا من الدنيا سالمين » .
وقال عليه السلام : « لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب ، وانظروا
في أعمالكم كأنكم عبيد ، فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى ، فأرحموا أهل البلاء ،
واحدوا الله على العافية » .
وقال عليه السلام لحواريه : « عجبا لكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير
عمل ، ولا تعملون الآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل » .
وقال عليه السلام : « ألا أخبركم بخيركم مجالسة ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال
من تذكركم بالله رؤيته ، ويزيد في عملكم منطلقه ، ويسوقكم إلى الجنة عمله » .

دراسات في التصوف :

السهروردي المقتول

المؤلف: الأستاذ عمر طلعت زهران

أستاذ في الآداب

- ٢ -

ومن هنا رأى المتآمرون أن يتجهوا إلى صلاح الدين نفسه ، فأرسلوا إليه مصورين السهروردي في أقبح صورة ، ناعته بأبشع النعوت ، وأوصوه بكل صفة رديئة ، ثم ضربوا وترأ حساساً عند صلاح الدين . فقالوا « أدرك ولدك وإلا تلتف عقيدته » .

وسارع صلاح الدين فأرسل إلى ابنه أن : ابعد عنك الرجل . ولم ينفذ الظاهر وصية أبيه ، لعابه بسر الأمر .

وهنا انقسم الرأى في حلب قسمين : قسم يؤيد ، وقسم يناوىء : حماس ونقمة ، رأى الأولون في السهروردي نبياً من أنبياء الفكر . حكياً قد أوتي كل علم ، ورأى الآخرون فيه ملجداً كافراً ، أقل جزاء له الموت .

ويحدثنا القاضى شداد ، وقد عاصر هذه الحقبة من الزمن . قال : « أقت بحلب فرأيت أهلها مختلفين فيه ، منهم من يصدقه ، ومنهم من يزندقه . والله أعلم » .

لم يرض بعض الفقهاء بمسلك الملك الظاهر ، واجتمع منهم اثنان : زين الدين ومجد الدين ابنا حميد . وأثارا تأثرة العلماء ، وجمعوا جموعهم ، وتقدموا إلى الظاهر : أن تفكذ وصية أبيك . أن ابعد هذا الزنديق ، وأنقذ الدين من شره وخلص العقائد من خطره . وأخرج الظاهر أمام أبيه وأمام الشعب . فرأى أن يخرج

من المأزق بحل وسط هو أن يعقد مناظرة لتسوية الخلاف؛ فرضى الفقهاء بهذا الحل كما رضى به صلاح الدين .

كان الظاهر واثقاً من قدرة السهروردي ومن بلاغته وفصاحته تعبيره ، ولكنه نسي أن السهروردي سيكون متهماً في مجلس قضائه هم أعداؤه . واجتمع المجلس ، وناظر السهروردي فيه وظهر عليهم ، وجاء بعض هذه المناظرة في الكتب :

« قالوا : انك قلت في بعض تصانيفك إن الله قادر على أن يخلق نبياً .. وهذا مستحيل .

« قال : وما وجه استحالته ؟ فإن الله القادر هو الذي لا يمتنع عليه شيء . » .
ولم يذكر التاريخ هذه المناظرة كاملة ، فقد ضاعت مع ما ضاع من تراث المسلمين وأفكارهم وكتبهم .

وحكم المجلس بإدانة السهروردي ، وبعد مداولة قصيرة حكموا بكفره وجرده من إيمانه . ثم كتبوا وثيقة كفره ، وأذاعوها سراعا بين الناس . وهكذا نجحت المؤامرة وحكم على السهروردي بالموت . ولم يجد الظاهر بدا من أن ينفذ الحكم في صديقه ، واحترار التوم كيف يموت السهروردي : هل يمزقونه أم يصلبونه أم يتملونه ، وكفاهم الملك الظاهر مؤونة التفكير فطلب إلى السهروردي أن يختار ميته ، فاخترها .

لقد كان - حتى في موته - زاهداً متصوفاً ، فاختر أن يحبس في مكان ، وأن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعاً . كم من الآلام عانى وهو مضطجع يهراً الجوع أحشاءه ، لقد أراد امتحان قوة صبره ، فكان له ما أراد . أو لعله كان ساجداً في ملكوت الله ، فانياً في بحار الحق ، متأملاً في إله الخلق ، فلم يشعر بجوع ولم يعرف العطش .

وتمت روايات أخرى عن موته ، فمن قائل إنه خنق ، ومن قائل إنه صلب ، ولكن الثابت أنه في يوم جمعة من ذى الحجة سنة سبع وثمانين وخمسةائة ، أخرج السهروردي ميتاً من الحبس .

ولم يعد السهروردي من يدافع عنه ، فترى الشهرزوري صاحب « روضات

الجنات» ينعته «بالشيخ المعظم والفيلسوف المكرم العالم الرباني والمتأله الروحاني». وهو عنده جامع بين الحكمتين الذوقية والبحثية. «كان في المكاشفات الربانية آية والمشاهدات الروحانية نهاية».

ويستمر الشهرزوري : وصاحبنا كان الوحيد الذي تيسرت له الحكمتان ، فإننا لئرى البعض ، بل والغالبية العظمى لما يتيسر لها غير أحد الوجهين ، فأبو يزيد ، والحلاج ما تيسر لهم غير الكشف دون البحث ، والكثيرون من الحكماء تيسر لهم البحث دون الكشف .

• • •

مذهب السهروردي :

كنا نود أن نوفي مذهب السهروردي حقه من الكلام ، بعد أن أرخنا له ، ولكن ضيق المجال يضطرنا إلى أن نتحدث عن الخطوط العريضة لهذا المذهب فحسب ، وأن نتناوله تناولاً عاماً فنعطى عنه فكرة عابرة .

خلف السهروردي الذي قتل ولما يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره - على أصح الروايات - كتباً عديدة ورسائل كثيرة ، بها حكمة وبها إشراق . ولكننا نجد على العموم ليس صاحب مذهب طريف ، بل إنه قد أخذ التليد من مذاهب السابقين ، وتأثر بالكثيرين ممن سبقوه وعلى الأخص «ابن سينا» ، الذي يحاكي مذهبه في النفس محاكاة يكاد يذهب فيها إلى نفس كلمات الشيخ الرئيس في قصيدته العيضية :

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع

حكاها بقصيدته التي يبدوها :

خلعت هياكلها بجرعاء الحمى وصبت لمغناها القديم نشوقاً

كان السهروردي متديناً ، ولكن اعتقاده لم يكن اعتقاد العوام ، بل خاصة الخواص . يقول في آخر المطارحات ، : «هو ذا قد بلغ سنى إلى قريب من ثلاثين سنة ، وأكثر عمري في الأسفار والاستخبار ، والتفحص عن مشارك مطلع العلوم ، ولم أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة ، ولا من يؤمن بها» .

أما قصيدته المشهورة التي يتغنى بها المتصوفون ، فوصف حالة من حالات
تجرده ، وإظهار لجة ولسكره ولشوقه :

أبدا تحن إليكم الأرواح ووصا لكم ريحانها والراح
وأحسرتا للعاشقين تحملوا ثقل المحبة والهوى فضاح
وهو يخاف أن يبوح بسرهم فإنهم :
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح
ولكن :

إذا هم كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح
إنه حبيب برح به الشوق ، وطوح العشق ، ليس له صبر على البعاد ، يتوسل
يرجو اللقاء :

جودوا على مسكينكم بلتانكم فالصب عند لئائكم يرتاح
خفض الجناح لكم وليس عليكم للصب في خفض الجناح ، جناح
جودوا بنور الوصل من غسق الدجى فالهجر ليل ، والوصال صباح
لا ذنب للعشاق إن غلب الهوى كتمانهم ، فتمى الغرام ، فباحوا
حضرُوا فغابوا عن شهود ذواتهم وتهتكوا لما رأوه وصاحوا
قم يانديم الى المدام ، وهاتها فبحانها قد دارت الأرواح
هي خمرة الحب القديم ، ومنتهى غرض النديم ، فنعم ذلك الراح

هذه بعض أبيات من قصيدته ، تدل كل كلمة فيها عن خلجات نفسه ، وتعبر
عن شواهد روحه ، كتبها بقلبه وخطها بذوقه ، لم تملأ عليه أبدا روعة عقله ،
أو يلبسه إياها صفاء بيانه ، وإنما هي حالة من حالات الغيب والغناء أنتجت تلك
الآيات التي نحس معها وكأن نفوسنا تتسامى مع معانيه ، فتسمو بعيدا بعيدا ،
في عالم الملكوت ، في عالم الحضرة الربوبية . أو ليس هو القائل :

لأنوار نور الله في القلب أنوار ولسر في سر المحبين أسرار
ولما حضرنا للسرور بمجلس وحف بنا من عالم الغيب أسرار
ودارت علينا للمعارف قوة يطوف بها من جوهر العقل خمار^(١)

(١) لاحظ قول ابن سينا : أسقتها فهوة كدم الصلا .

وهو يشرح لنا سبب ترحاله وكثرة أسفاره :

ذريني أن أسير فلا تنوحى فإن الشهب أشرفها السوارى

ورأيه في الاتحاد يتضح من قوله :

خليلى إن الأنس في فرقة الإنس فكأن أبدأ ما عشت في حضرة القدس
فأنت هو المغنى وفيك وجوده وفيك جميع الخلق والعرش والكرسى

وليس أصرح من هذا قوله في وحدة الوجود ، فإنه يرى أن الإنسان يشمل
في ذاته كل شيء حتى العرش والكرسى ، وما أشبه فكرته بفكرة الخلاج :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا

أليس ذلك هو المغنى الذى يريد به حين يقول : «فأنت هو المغنى وفيك وجوده»

وهو كتصوف ، يعرض عن لذات الدنيا ، يريد بها ما هو خير وأبقى :

لذة القرب من الله :

نزلنا على حى كرام بيوتهم ممتدة لا هند فيها ولا علوى
ولاحت لنا نار على البعد أضرمت وجدنا عليها من نحب ومن نهوى
شفانا ، فحيانا وأحيا نفوسنا وأسكرنا من راح إجلاله التقوى

كان السهروردي يتناسى عن يرمونه بكل نقيصة ، فيتجاوز عن الإساءة إليه .
تجاوز التماذر . العالم . الواصل إلى أسمى الدرجات :

الخلق رضوا بظلمة ذات حزن كم قلت ، وكم أقول ، لكن مع من ؟

يعرف السهروردي الصوفى بأنه هو الذى اجتمعت فيه الملكات الشريفة ،
أما التصوف عنده فهو اصطلاح عن هذه .

وتجد في مذهبه آثاراً مسيحية ، تبدو فيما استعمله من كلمات وما اصططنه
من أساليب .

ويحمل على المشائين الذين « اختصروا على أمور تشبه متولة متى وانالك ،
فإن هذه الأقاويل لتناقضة . ستندامس حتما إذا نادى المنادى الحق بظهور الحقائق ،

وإن بقيت فتبقي في المواقف الجدلية في رياضة المبتدئين ، فإن صاحب الزروة ذات الألق إذا أُنذر صدق ، وإذا وعد حقق ، .

وقد قرأ كتب أفلاطون ، ودعا إلى التأمل فيها ، وهو ولا شك قد أخذ منها وتأثر بها .

ويدعوننا إلى تفهم الدين ، وأن لا نتمبله على علاته : « فإن تعبد الله حبا ، خير من أن تعبده خوفا ، فإن التعبد بالتخويف دين اللئام » . وما أسمى رأيه : « إعمل لنفسك ، فتمد ذل من أحوج إلى الشفيع » . ثقة متناهية بالله ، وإيمان بعدله عميق هذا هو إيمان السادة ، لا إيمان العبيد .

وجدير بمن كان مثله أن يؤمن بالعمل ، ولم لا يؤمن به وقد درس الفلسفة . والعقل هو آلة الفلاسفة ، اصطنعه السهروردي كما اصطنع الذوق ، والعمل عنده نور الله ، ولا يهدى إلى النور غير النور . إذ النفس مرآة الله . ومرآة الله لا تشبهها مرآة الأجسام . وإذا انحل التركيب رجع الواحد إلى الوحيد .

من هذا نرى أنه يفرق بين النفس وبين البدن ، ويرى في النفس مرآة الله ، ولا تشبه النفس الأجسام . فهذه غير تلك ، ومذهبه في النفس ، كما سبق هو مذهب ابن سينا . على الأرجح . وهو المذهب اليوناني القديم . ولعله أقرب إلى تعريف أرسطو ، الذي ذكره وأخذ به فلاسفة العرب : إن النفس هي كمال أول لجسم طبيعي آلى ذى وجود بالهوية .

ويدعو السهروردي إلى معرفة الله « بأعاجيب آياته بشواهد هيبية الحضور فإن الفكرة لا تسلط على إله الأرباب » .

وأكرر هنا ما سبق لنا قوله من أن العلماء الفقهاء المنصفين ، العارفين روح دينهم ، العالمين بأسرار الشريعة السمحاء ، لم يكونوا أبداهم السبب في مثل هذا الاضطهاد ، وإنما هي فئة قليلة ، توجد دائما في كل عصر ومصر وزمان ، تؤلب الحكام على أمال هؤلاء المتصوفة الزهاد الناسكين ، وتعداهم إلى غيرهم من أحرار الفكر ، ودعاة التقدم أعداء الجمود ، فإذا بهؤلاء وهؤلاء ياتمون اضطهادا ، ويماسون عسفا وجورا ، ثم لا يلبث التاريخ حتى ينصفهم . فإذا بذكرهم تعود عاطرة فياحة نضرة .

في أعجاز القرآن :

ابن سنان و مذهب الصرف

لفضيلة الأستاذ الشيخ علي محمد حسن العمري

تحدثت في مقالات سابقة عن نشأة مذهب الصرف ، وفهم العلماء السابقين واللاحقين له . ثم تحدثت عما يمكن أن نفهمه منه بعد أن استعرضت موقف النظام ، وموقف الجاحظ من الاسلام بعامة ومن القرآن بخاصة ، وخلصت من كل ذلك إلى أن الذي يمكن أن يفهم من كلام الجاحظ أنه لا يقصد الصرف بالمعنى المفهوم عند العلماء ، وهو أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن فصاحة وبلاغة ، وإنما معنى الصرف عنده أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بأى معارضة للقرآن ، لثلاث تشبه القصة على الأعراب وأشباه الأعراب ، ويجدوا من يقول أن هذا كالقرآن في علو الطبقة ، فيثور الجدل حول كتاب الله ، ثم تمضى القرون ونجد عالين كبيرين عاشا في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس ، أحدهما مشرقى والآخر مغربى ، وكلاهما كان رجل سياسة وعلم ، هما ابن حزم الظاهري صاحب كتاب « الفصل في أهل والنحل » والثاني ابن سنان الخفاجي صاحب « سر الفصاحة » وكلاهما يصرح بأن العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن ، والإتيان بمثله ، لكن الله صرفهم عن ذلك ، وهذا عندهما هو وجه الإعجاز وسره ، ولا شئ غيره ، فرأيت أن أخص كل واحد منهما بحديث مستقل .

ابن سنان هو أبو محمد عبد الله محمد بن سعيد الخفاجي الشاعر الأديب الشيعي

المتكلم تليذ العالم الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري ، ولعل بما يدل على تشييعه وتفضيله علياً على أبي بكر كما يفهم من قوله :

وقالوا قد تغيرت الليالي وضيعت المنازل والحقوق
وأقسم ما استجد الدهر خلقاً ولا عدوانه إلا عتيق
أليس يرد عن فذك (علي) ويملك أكثر الدنيا (عتيق)

وقد شهر الخفاجي بكتابه سر الفصاحة . وهو من الكتب المعدودة في البلاغة ، ألفه على طريقة الأدباء ولكن كتابه دون كتب عبد التاهر ، كما شهر بالشعر ، وإن كان شعره في طبقة متوسطة ، وجيده قليل ، تولى بعض الولايات ، ثم غدر به أمير حلب ، ففس إليه من أصدقائه من سمه فتوفي سنة ٤٦٦ هـ (١) .

ابتدأ في مقدمة كتابه فذكر أن العلماء مختلفون في إيجاز القرآن على مذهبين اثنين ، أحدهما أنه خرق العادة بفصاحته ، وجرى ذلك مجرى قلب العصاحية ، والثاني صرف العرب عن المعارضة مع أن فصاحة القرآن كانت في متمدورهم ، وهو هنا لا يذكر أن الصرف رأيه ، ولا يجادل عنه ، وإنما يهد بذكر المذهبين ليين مكان الحاجة على كلا المذهبين إلى معرفة الفصاحة والبلاغة ، ولكنه يبادر فيبقى شبهة هي أول ما يتوجه إلى مذهب الصرفية ، ذلك أن المعارضة — فيما يرى (٢) — وقعت فعلاً فيرد على ذلك بأن مسلية وغيره لم يأت بمعارضة على الحقيقة لأن الكلام الذي أورده خال من الفصاحة التي وقع التحدى بها في الأسلوب المخصوص . ويقول أن كتابه سيبين أن فصاحة القرآن كانت من جنس فصاحة العرب .

وعنده أن القرآن في طبقة كلام العرب من حيث تلاؤم حروفه ، وتلاؤم ألفاظه ، قرر ذلك عندما عني بالرد على الرماني فيما ذهب إليه من أن التأليف على ثلاثة أضرب : متنافر . ومتلائم في الطبقة الوسطى . ومتلائم في الطبقة العليا ،

[١] ترجم له ترجمتين مستفيضتين الأستاذان الفاضلان الشيخ محمد كامل العقي في مجلة الأزهر ، والشيخ عبد المنعم خفاجي في كتيب خاص .

[٢] كتبت في مجلة الرسالة بحثاً نفيت فيه أن يكون وقع شيء من هذه المعارضات ، وإنها هي من تفكيمات الأخباريين .

وأن القرآن كله من النوع الثالث . ولا يشركه في ذلك غيره . فيقول في الرد : وهذا الذي ذكره غير صحيح ، والتسمية فاسدة ، وذلك أن التأليف على ضربين متنافر ومتلائم . وقد يتبع في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً من بعض . ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام في هذه النضية ، ويصور حجته وجداله ورأيه في الأمور الآتية :

(١) متى رجع الإنسان إلى نفسه ، وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار ، وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه .

(٢) يحمل على قول الرماني ، ويعتبره دعوى فاسدة ، ويرى أن الأمر لا يحتاج إلى هذا الابعاد الذي ينفر منه كل من علق من الأدب بشيء ، أو عرف من نقد الكلام طرفاً ، وأنه لا يخفى إلا على الأعاجم وأشباه الأعاجم الذين لا يميزون بين جيد الكلام وبهرجه . وأن هؤلاء يتولون بأذواقهم السقيمة ، ولا يلجأون لأهل الصناعة .

(٣) يصرح هنا برأيه فيقول : وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك .

(٤) وإذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء ما ذهب إليه من أن بين تأليف حروف القرآن وبين تأليف غيره من كلام العرب كما بين المتنافر والمتلائم .

(٥) ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة ، وادعينا أنه أفصح من جميع كلام العرب بدرجة ما بين المعجز والممكن لم نفتقر في ذلك إلى ادعاء ما ادعاه من مخالفة تأليف حروفه لتأليف الحروف الواقعة في الفصيح من كلام العرب ، وذلك أنه لم يكن بنفس هذا التأليف - فقط - فصيحاً ، وإنما الفصاحة لهذا ولغيره .

(٦) أليس التلاؤم معتبراً في تأليف حروف الكلمة المفردة على ما ذكرناه فيما تقدم ؟ فلا بد من تعري . فيقال له فما عندك في تأليف كل لفظة من ألفاظ

القرآن بانفرادها ، أهو متلائم في الطبقة العليا أم في الطبقة الوسطى ؟ فان قال في الطبقة العليا ، قيل له : أو ليس هذه اللفظة قد تكلمت بها العرب قبل القرآن وبعده ، ولولا ذلك لم يكن عربيا ، ولا كانت العرب فهمته ، فتمد أقررت - الآن - أن في كلام العرب ما هو متلائم في الطبقة العليا . وهو الألفاظ المفردة ، وإن قال في الطبقة الوسطى قيل له ، إن مشاركة القرآن لطبقة الفاظهم على هذا الوجه لا تزال أيضاً .

(٧) إذن لا مانع أن يقال إن في كلامهم المؤلف من الألفاظ ما هو أيضاً مثل القرآن في تأليفه ، فان علم الناظر بأحدهما كالعلم بالآخر .

(٨) وليس تنازعنا في كلمة من كرم القرآن وتقول ليس هذا في الطبقة العليا ، إلا قلنا مثله في تأليف الألفاظ بعضها مع بعض لأن الدليل على الموضوعين واحد .

وهكذا يخلص من هذا النقاش في تلاؤم الحروف إلى أن أسلوب القرآن وأسلوب فصيح كلام العرب متحدان في تلاؤم التأليف ، وكل منهما - في هذا - في الطبقة العليا ، وعلى هذا التعميد يخلص في نهاية المطاف إلى ما أراد من أن أسلوب القرآن لا يختلف عن أسلوب الفصحاء من العرب ، فمعارضتهم كانت ممكنة لولا الصرفة ، ومعناها عنده على ما نقلنا آنفا أنهم سلبوا العلوم ، ولكي يتضح هذا المعنى نذكر الاحتمالات التي فهمها العلماء من هذا المذهب ، على نحو ما في كتاب الطراز لابن حمزة العلوي .

الاحتمال الأول : أن الله سلب دواعي العرب إلى المعارضة ، مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز ، والتكليف بالانقياد ، ومخالفة الأهواء .

الاحتمال الثاني : أن الله سلبهم العلوم التي لا بد منها في الاتيان بما يشاء كل القرآن ، أعم من أن تكون حاصلة لهم فأزيلت عنهم ، أو غير حاصلة لكن الله صرف دواعيهم عن تحصيلها .

الاحتمال الثالث : أن الله منعهم بالاجاء على جهة التمسر من المعارضة مع كونهم

في يد أحد الصاغة صورة رائعة جذابة ، وفي يد آخر بلدية ساذجة ، وهي هي . أما الرد على نفس المذهب ، فوعدنا به حين فصل ردود العلماء السابقين عليه .

بقي أن نقول أن الخفاجي لم يتأثر بأستاذه في هذا المذهب ، لأن أيا العلماء لا يقول به ، وبعض العلماء يذكرون أنه عارض القرآن بكتابه (الفصول والغايات) وينفي ذلك الرافعي في إيجاز القرآن . ونائر الكتاب في المقدمة ، وقد ذكر ابن سنان — على ما أرجح — قطعتين ، وهو تلميذ يتحدث عن أسناده ، فلا يبعد أن يكون أبو العلاء قصد بكتابه هذا أن يكون على نمط القرآن ، دون أن يقصد الأتيان بمثله . ففهم الناس أنه يقصد المعارضة فقالوا ما قالوا ، وكيف يكون ذلك والكتاب كله في تمجيد الله وتمديسه ، حتى الفقرات التي ذكروها له ، ونقلها الرافعي جاءت ناقصة ومبدلة ، ويظهر أن ما حذف منه تعمدوا حذفه . لأنه يبطل دعواهم وهذه الكلمات مما حذف : (شعر النابغة وهذيل ، وغناء الطائر على الفيل ، شهادة بالعظمة لمقيم الميل ^(١)) . وإذا كان أبو العلاء قصد المعارضة على رأى ابن سنان وياقوت ، فلا يكون قائلاً بالصرفة . على أن موقف أبي العلاء من ابن الراوندي وكتبه شهادة على عقيدة الرجل في القرآن ، تعرض لكتب ابن الراوندي في رسالة الغفران ، وخرز منها تخزية بليغة ولم يتعرض لرأى من آراء ابن الراوندي ، ولكنه تناول كتبه جملة ، ألا كلمة قالها في القرآن ، وقد تعرض له ابن الراوندي في بعض كتبه فتقال : إنه يجد في كلام أكنم بن صيفي أحسن من إنا أعطيناك الكوثر . نخصه أبو العلاء بكلمة قوية جاء فيها (وأجمع ملحد ومهتد ، وناكب عن المحجة ومقتد ، أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . كتاب بهر بالإعجاز ولقى عدوه بالأرجاز . ما حذى على مثال . ولا أشبه غريب الأمثال ، ما هو من القصيد الموزون . ولا الرجز من سهل وحزون . ولا شاكل خطابة العرب . ولا يجمع الكهنة أولى الأرب) . والرجل مع ذلك قلق حائر مضطرب ، فلسنا نستبعد أن يكون خضع لبعض ذلك في بعض أيامه ، أما الذي نجزم به — على مبلغ ما اطلعنا عليه من كتبه — أنه لا يقول بمذهب الصرفة ، والله الهادي الى سواء الطريق ؟

قادرين ، وسلب قواهم عن ذلك . والثالث هو المشهور ، والثاني مذهب ابن سنان ، ويظهر أنه مذهب القائلين بالصرقة من الشيعة .

وقد ردد ابن سنان مذهبه مرة أخرى حين جعل يرد على من زعم أن القرآن لا يتفاوت في الفصاحة وذكر أن من يجعل الإيجاز هو بلوغ الدرجة العليا في الفصاحة لا يعكس عليه أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض . ثم يقول :

لكن الصحيح أن وجه الإعجاز هو صرف العرب عن معارضته ، وعنده أن هذا هو المذهب المختار ، وعليه - زعم - أهل هذه الصناعة ، وأرباب هذا العلم ، ثم يقول : وقد سطر عليه من الأدلة ما ليس هذا موضع ذكره ، وكنا نتمنى أن نطلع على هذه الأدلة حتى نناقشها على بينة . لكنه فيما يظهر أودعها كتابه الذي ألفه في الصرقة ، والذي جاء ذكره في معجم الأدباء في ترجمة أبي العلاء المعري (قرأت بخط عبد الله محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الشاعر في كتاب له ألفه في الصرقة زعم فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله . ألا إنهم صرفوا عن ذلك . . قال في تضاعيفه : وقد حمل جماعة من الأدباء قول (بالضم) أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكن أحد من المعارضة بعد زمان التحدى . على أن ينظموا على أسلوب القرآن . وأظهر ذلك قوم ، وأخفاه آخرون ومما ظهر منه قول أبي العلاء في بعض كلامه " الخ . ثم ساق قطعتين من كلام أبي العلاء .

ولسنا نرى في كلام ابن سنان هنا ما يجعلنا نؤمن بهذا المذهب ، لأنها دعوى يعوزها الدليل ، وليس أمامنا من الأدلة إلا قوله أن تأليف القرآن من منهج تأليف كلام العرب في تلاؤم الألفاظ ، لأن الكلمات المفردة هي كلماتهم ، فلا بد أن تكون الأساليب أساليبهم ، ولا ندري كيف ذهب عليه أن الكلمات قد تكون واحدة ، ولكن الفصحاء يختلفون في الصياغة ، ألا ترى قطعة الذهب تكون

[١] العبارة في المعجم ج ٣ ص ١٤٠ ، وهي منقولة هناك أبتناداً على هذا الوجه السليم .

على هامش الأخبار عظة واعتبار، وزجر وانذار

لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المرافعي

مدير المكتبة الأزهرية

نشرت صحيفة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ ١٩٥١/١/٥ خبراً ملخصه « أن فرقة الباليه الراقصة كانت تقوم باستعراض راقص بصالة جامعة فؤاد الأول بمشهد من بعض السفراء والعطاء والطلاب ، فأثارت مناظر الفرقة وحركاتها بعض الطلاب ، فتهجموا على العذارى محاولون تمثيلهن ، وقد أغمى على بعضهم ، ونشرت صحيفة أخرى « أن بعضهم قبل فعلا واحدة منهم ذكرت اسمها وصورتها ، وأن مدير الجامعة اعتذر إليها وإلى سفير دولتها » .

هذا هو الخبر بمختلف رواياته ، ولا شك أنه وصمة عار في جبين مصر . وفي جبين الجامعة المصرية ، كما لا شك أن السفراء سيقابلون به ما يستحقه من الاستنكار والاستهجان ، لما سيكون له من أثر في الدوائر المصرية والأجنبية ، العلمية منها وغير العلمية ، وستجنى منه مصر عامة والهيئات الثقافية بوجه خاص أسوأ الأثرات ، وسيصور المصريون من جرائه بصورة البربر المتوحشين الذين لا يتدرون الفن ، ولا يرعون الخلق والتقاليد . بله الكرامات والأعراض .

والحادث بذاته وبآثاره كارثة فادحة وشر مستطير ، إلا أنه برغم ذلك قد لا يعدم فيه رجل الدين ، والغيور على الحرمات الدينية ناحية من نواحي الخير ، بل قد يبدو له من التفحص فيه أكثر من ناحية من هذه النواحي .

ففي الحادث دلالة بالغة للغافلين والجاهلين على صحة الحكم ، وصواب الحكمة فيما جاء به الدين من تحريم اختلاط الجنسين ، وتحريم عرض مفاتن النساء على الرجال في أية صورة ولأى غرض . لخطورة ذلك على الفتاة والأسرة والأمة . وفيه حجة دامغة على سخر الأحدث التي طلما سود بها المستهترون وجه الصحف . وسخروا فيها من أحكام الدين وحكمه في هذه الناحية ، واتهموها زوراً وضلالاً وجهلاً بأنها من معوقات نهوض الأمة ، لحرمانها مما في الاختلاط من تهذيب للأخلاق . . . وسمو في الوجدان والعواطف . وما إلى ذلك من نظريات فاسدة وأقوال خاطئة . ونادوا بوجوب التحلل منها لتفيد الأمة مما حرمت منه ، وجعلوا من ذلك قضية لا يملون من معاودة الحديث فيها ، والتغنى بمحاسنها .

أجل في هذا الحادث أوضح دلالة على سمو الحكمة الدينية في موضوع الاختلاط ، فهو الدليل السافر والبرهان القاطع الذي لا يحتمل شكاً أو بمرارة تسوقه الأقدار ، لمظاهرة رجال الدين فيما يتحدثون به ويدعون إليه ، وينفقون الوقت والجهد في طرائق الإقناع به ، وتسوقه الأقدار لتخذل به قوماً لداً حالقوا الشيطان ، واتخذوا من الاستخفاف بالدين وأحكامه وسيلة إلى الشهرة ، وسلماً إلى المطامع الدنيئة . فضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

وفي هذا الحادث دلالة على أن الإنسان مع أنه ناطق مفكر ، فهو بطبيعته حيوان يستجيب لداعى حيوانيته وغريزته لأول فرصة . سيما في عنفوان الشباب وفوران الغريزة ، وأن ما يدعيه المتحذلقون من أن التهذيب يسمو به عن حيوانيته ويكاد يجره عن طبيعته ويحيل نظرتة إلى الوقائع والأمور ، ويلحقه بالملائكة الأطهار والأصفياء الأبرار ، ما هو إلا سفسطة ومغالطة يدحضها الحس والواقع حين تبدو طبيعته سافرة لا تحجبها الظلال والألوان .

وفي هذا الحادث زجر وتأديب لأولئك المسؤولين الذين يسمحون لهذه المهازل أن تمثل باسم العلم والفن ويعرضون سمعة الأمة للتشويه والتشنيع ، ويصورونها

بل ويصورون خاصتها وتعلمها والشبيبة المرجاة لمستقبلها في صورة حمر الفلوات ووحوش الأدغال في وقت كنا نرجى فيه لمصر من وراء الاحتفالات العامة دعابة طيبة وسمعة كريمة ، وتنفق في سبيل ذلك ما لا يتدر من الجهد والمال .

ولعمر الحق ما ينبغي أن يكتفى في تأديب أولئك بهذا الزجر الأدبي وما باموا به من الخزي والعار ، ولكن وجه الصواب في مؤاخذتهم ، وسبيل الحزم والصرامة معهم ، أن نقدمهم إلى المحاكمة بتهمة تعريض سمعة الأمة وكرامتها لمثل ما تعرضت له من تشويه وتشنيع وافتضاح .

وفي هذا الحادث أخيراً نذير لأولياء أمور الفتيات والقوامين عليهن ، بأن لا يتخذهم زخارف القول في استحسان تجرر الفتيات وتحللن من أحكام الدين وتقاليد الشرق الكريمة باسم الرقي والتجديد ، وإباحة اختلاطهن بالرجال في المنازل والملاهي .

ولا يتخذهم ما ينبع به المجددون من أن الحجاب أثر من آثار الاستبداد والأثرة وتحكم الرجل في المرأة وحكم من أحكام الدين القاسية ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ، فما هو إلا مرحة من مراحم الدين ، وما هو إلا حكمة سامية في أن تكون الفتيات كما أراد الله لهن من التصون والعفاف والبعد عن أعين الغرباء وقلوبهم ، والسمو بهن عن أحاديث السوء والبهتان ، ليكون كالجواهر الكريمة يزيد بها الاغتراب حباً إلى النفوس وإغراء بالتطلع إليها والمغالاة في المحافظة عليها :

وزاده كلفاً بالحلب أن منعت وحب شيء إلى الإنسان ما منعاً

هذه كلمات أوحى إلى هذا الخبر بكتابتها ، وفي النفس أشياء وأشياء ، وعسى أن يكون في تلك الكلمات خير فيصدق ما يقال :

« يأتي الخير أحياناً من طريق الشر » .

مصر والسودان

لمضرة الأستاذ عبد المنعم السنج

مدرس أول الآداب بالمعهد الديني

عرضنا في العدد السابق من هذه المجلة ، للرباط التاريخي الجامع بين مصر والسودان . والآن نتابع بسطنا لهذا الموضوع . موضحين بقية الروابط التي تقوى دعائم الوحدة ، وتشد من أزر الداعين إليها ، العاملين على تحقيقها ، وتوهن دعوة الباطل ، وتسكت صوت الجور والطغيان .

فن الوجهة الجغرافية ، تعتبر مصر والسودان ، وطناً واحداً ، ويقسم هذا الوطن الواحد ، إلى عدة أوطان محلية ، يمثل كل منها إقليمياً صغيراً ، كان له دوره الخاص في نشأة المدنية وتطورها . ومن تلك الأقاليم جميعاً ، يتكون ذلك الوطن الواحد ، مصر والسودان ، الذي يربط نهر النيل بين أجزائه ، بحيث يتم بعضها بعضاً . ويحسن أن نشير في هذا الصدد ، إلى أنواع الحدود الكثيرة : فهناك الحدود السياسية بصورتها المعروفة ، ثم الحدود الحيوية ، التي تشمل المصالح الضرورية ، كتلك التي ترتبط بها حياة مصر ، وهذه تمتد إلى معظم جهات حوض النيل ، لا سيما السودان والحبشة ، اللتين يأتي عن طريقيهما ماء الفيضان والغرين ، الذي يغذي الأرض ، ويجدد الخصب ، وكذلك الهضبة الاستوائية ، التي تمد مصر بالمياه في انتظام طول العام ، فتعوض من ذبذبة الفيضان الحبشي ، الذي يقتصر على جزء محدد من السنة . وهناك الحدود الثقافية والبشرية العامة ، التي تشمل تلك الأراضي التي تربطها بمصر التاريخية ، روابط قوية من الثقافة المتبادلة ومن مختلف النواحي البشرية العامة ، وهذه تشمل السودان الشالي ، وبقية شمال أفريقية وهناك كذلك الحدود العسكرية ، التي ترتبط بشئون الدفاع عن مصر ، وتشمل الصحارى المجاورة ، وتمتد إلى ما وراء الحدود السياسية من ناحية الجنوب ، على أننا إذا جمعنا بين الناحيتين الحيوية والبشرية العامة ، فإننا نصل إلى أن حوض

النيل الأوسط والأدنى في شمال السودان ووسطه وفي مصر يكثرون وطناً واحداً متماسك الأجزاء .

أما من الناحية الثقافية ، فإن مصر ترتبط بالسودان ، بروابط ثقافية ، تزيد الألفة بينهما ، ولعل هذه الرابطة حالياً ، وما تتمناه لها من الازدهار والتماء ، تكون من أقوى العوامل ، التي تؤازر فكرة التوحيد ، وتعمل على إيقاظها ، في جو من نور العرفان ، وتمديد حقائق الأمور .. وسأتى الآن على مختلف الوسائل الثقافية التي تنشرها مصر في السودان ، ولكن في شيء من الإيجاز : فهناك كلية الأقباط بالخرطوم ، وطلبها خليط من المصريين والسودانيين ، وبها أقسام ثلاث ، روضة وابتدائي وثانوي ، وتعيها وزارة المعارف المصرية . بما تقدمه لها من مدرسين ومختلف المساعدات ، كما أزمعت وزارة المعارف المصرية ، إنشاء مدرسة ثانوية حكومية بالخرطوم ، ولكن الاعتماد اللازم لها حذف من ميزانية ٤٠/١٩٣٩ بسبب نشوب الحرب .

وتعمل وزارة المعارف المصرية جاهدة على تيسير العلم لأبناء الجنوب ، تخففت لهم أجور السفر ليسهل انتماهم إلى الشمال ، ليقيموا من مناهله العذبة . كما أخذت ترسل إلى السودان بعض الأفلام التثقيفية المصرية ، وعملت كذلك على إنشاء محطة الأذاعة المصرية هناك . ولوزارة الشؤون الاجتماعية لجنة فرعية ضمن لجنة السودان الدائمة ، وذلك لتنظيم الجهود الاجتماعية والخيرية ، لمساعدة إخواننا السودانيين في الملمات . ويحسن أن تعرف أن لنادى الصيد الملكي فرع بالسودان . وهناك وسائل كثيرة لزيادة الربط بين الشقين ، أمرها هين ميسور معروف ، لمن يريد أن يخطو خطوات موفقة في هذا السبيل .

وترتبط مصر بالسودان ، بروابط اقتصادية متينة ، فمن السودان تستورد مصر الأغنام والمواشي وجلود الماشية غير المدبوغة ، والسمن والأسماك المملحة ، والذرة العويجة والبقول السوداني ، والسمن والفاصولياء ، والحصص والبازلاء ، ولب البطيخ والبلح . أما مصر فتصدر إلى السودان السكر والمنسوجات ، وخاصة المنسوجات النطنية المصبوغة بعد النسيج والمنسوجات القطنية المخلوطة بالحرير الصناعي ، ومنسوجات الحرير الطبيعي ، ومنسوجات الحرير الصناعي . وتصدر مصر كذلك

إلى السودان الدخان والسجاير والتبناك والسبجار ، والأسمنت والصابون ، والفواكه الطازجة ، والحلوى والمربات المحفوظة ، والأرز والأحذية الجلدية ، والمصنوعة من التماش والمطاط .

ولكن يجب أن نقرر أنه ما زالت هناك بعض العقبات في طريق صادرات مصر إلى السودان ومن ذلك ارتفاع أجور نقل المنتجات المصرية على السكك الحديدية السودانية ، كما انعدمت الدعاية المصرية للمنتجات في أسواق السودان ، ويدخل في ذلك أيضاً شدة المنافسة اليابانية للمنتجات المصرية ، وفساد النظام الجمركي في السودان . ذلك النظام الذي لا يحمي المنتجات المصرية من الواردات الأجنبية ، أضف على ذلك السمعة السيئة ، التي أوجدها الوسطاء بتصرفاتهم غير المشروعة .

وأما عن الرباط القومي والسياسي ، فيبدو أن فكرة التوحيد بين الشطرين ، قد نبتت أولاً في الوطن المصري المتحضر ، الذي أدرك كنه هذه العلاقة ، فسير الجيوش لضم الشطر الشقيق ، أما فكرة الضم هذه فقد نبتت في أذهان السودانين لما مستهم الحضارة والمدنية ، وحل بواديهم نور العرفان ، واعتقدوا ، كما اعتقد أشقاؤهم ، في الشمال ، أن لا حياة لمصر بدون السودان ، ولا حياة للسودان بدون مصر ، فتكونت عندهم الأحزاب السياسية التي تدعو إلى ذلك ، وتعمل جاهدة لبلوغ هذه الغاية المحببة .

ولكن لما طغت الموجة الاستعمارية على القارة الإفريقية ، ووقعت مصر والسودان في أرجل الأخطبوط الإنجليزي . ظهر في الأفق ما يمكن أن نسميه بالمسألة السودانية المصرية ، لأن الذي كانت تستطيع مصر تحقيقه بقوة الجيش والعتاد ، أضحت تلجأ إليه سياسياً عن طريق المفاوضات والمحادثات . وهي إذا كانت مع الإنجليز دهاة السياسة ، وقراصنة الاستعمار ، أضحت الآمال من ورائها سرايا خداعاً ، يقتل المغتر فيه !!

وسأتناول في هذه العجالة أبرز مشكلة في تاريخ علاقاتنا بالإنجليز ، خاصة بالسودان ، وهي اتفاقية ١٨٩٩ ، والحكم الناتئ في السودان ، وهي الاتفاقية ، التي بح صوتنا في المطالبة بالغائها . وتبتدىء هذه الاتفاقية بعرض حيثياتها ومقتضياتها ، فتقول بما أن بعض الأقاليم السودانية قد خرجت عن طاعة الخديوى ،

وأعيد فتحها بالجهود الحربية والمالية المشتركة بين مصر وإنجلترا ، فقد أصبح لزاماً ، أن تشارك الدولتان ، بحق الفتح ، في وضع النظام الإدارى والقانونى للسودان . ولست أبغى هنا سرداً لنصوص هذه الاتفاقية ، وإنما أكتفى بتنفيذ دعوى الانجليز في تمسكهم بها بحجة الفتح المشترك ، وفي ذلك يقول رجال القانون المصريون ، إن الحكومة المصرية قد أكرهت على إخلاء السودان ، وإن الخديو بمقتضى الفرامانات الشاهانية ، لا يملك حق النزول عن أرض مصرية أو تابعة لمصر ، وفوق ذلك فالفرامانات التركية تحرم على الخديو إبرام اتفاقيات سياسية ، وإنجلترا إحدى الدول المعترفة بهذه الفرامانات ، وكذلك لم يقترن الاتفاق بملكية السلطان العثمانى للسودان . وهو ملك له ، كما أن مصر كانت تابعة للسيادة التركية .

وعليه فاتفاقية عام ١٨٨٩ ، لا تربط مصر . من الوجهة التمانونية الدولية ، أضف إلى ذلك ؛ أن عبء فتح السودان ، وقع أكثره على عاتق مصر ، حيث لم تشارك إنجلترا فيه ، إلا بوضع مئين . ثم إن مساعدة الحماية الانجليزية لمصر في هذا الفتح ، يعتبر من باب مساعدة الوصى لمحجوره في رد جزء من أملاكه ، فقد بسبب سوء تصرفاته . وسوف لا أعرض لتاريخ النضال بين إنجلترا ومصر ، من أجل السودان . منذ بدء الحركة الوطنية وقبلها ، لأن ذلك يحتاج بحوثاً مستفيضة ، يضيّق بها الوقت . والمهم هو أن نعلم ، أن قادة الشعب المصرى ، لا يفتأون يتطعون للمفاوضات . ويتعرضون لوطأة النفي والحرمان ، ضناً منهم بالتفريط في قضية ، هى الحياة لكلا الشطرين ، ويناصر قادة الشعب المصرى في الشمال ، قادة الشعب السودانى وزعمائوه المستنيريون في الجنوب ، ذلك لأنهم يدركون أن الاتحاد ، ليس في أى صورة من صوره ، استعماراً أو تسلطاً ، وإنما هو اتحاد المصالح المشتركة والعواطف المتبادلة .

أما عن الرباط الجندى واللغوى والدينى ، فنحن قد علمنا ، مما سلف في العدد الفائت ، أن سكان السودان ينتمون إلى أصول كثيرة ، منها الزنوج ، والبيجة ، والنوبة والمولدون ، والمهاجرون والعرب ، وجلهم يقطن إقليم النوبة . ولغتهم هى العربية ، ودينهم هو الإسلام ، وعلى ذلك نرى أن السودانيين تربطهم بالمصريين ، رابطة الدم واللغة والدين .

وختاماً لموضوعنا هذا يحسن أن نورد بعض التصريحات التى أجراها الحق

والعدل على السنة بعض ساسة الإنجليز ، ولكن هذه التصريحات ، لا تكاد تخرج من أفواههم ، حتى تذيبها حرارة جشعهم الاستعماري ، وتلاشى أمام الحقيقة المسيطرة المسيرة لسياسة الدول الاستعمارية ، وهي أن المبادئ الفلسفية ، والتوكيدات والمواثيق النظرية ، التي ينادى بها ، ساسة الدول ، إبان المحن والكروب ، لا يمكن أن تخرج إلى عالم الواقع ، إذا عاد السلام مرة أخرى !! قال اللورد « سالسبوري » لسفير فرنسا في ١٢ أكتوبر سنة ١٨٩٦ « إنني متمسك على وجه العموم بهذا الرأي - ذلك أن وادي النيل ، كان وما زال ولن يزال ملكا لمصر ، وإن كل مانع أو انتقاص ألم بحقوق هذه الملكية ، ومن جراء فتح أو احتلال المهدي قد زال وتلاشى بحكم انتصار الجيش الإنجليزي المصري » . وخطب اللورد « روسبيري » في مدينة « أبسون » بتاريخ ١٢ أكتوبر عام ١٨٩٨ فتقال « لكي نقرر حقوق مصر على فاشودة ، بطريقتة حاسمة ، قد كلفنا أن نذكر الحكومة الفرنسية بأقوالها في السنين الأخيرة ، وذلك باستعارة أقوال « المسيو دكريه » و « كوريسل » و « هانوتو » ، نحن على وشك أن نرد لمصر ، ما هو من أرضها ، وذلك حسب التصريحات التي فاهت بها الحكومة المصرية ، وهذا أمر جلي واضح ، حتى إنه ليشق على أن أصدق ، أنه في الإمكان العثور على شيء ينافيه » . وكتب « اللورد كرومر » ، في تقريره عن عام ١٩٠١ « وليس الغرض من عمدة اتفاقية عام ١٨٩٩ حرمان مصر من حقوقها في السودان ، بل تزويده بحكومة صالحة ، والتخلص من العقبات التي تلتهاها ، في مسألة الامتيازات » . وكتب اللورد كمبرلي في ٤ إبريل عام ١٨٩٥ إلى « اللورد دوفرين » « إذا كانت مصر تسترد السودان ، الذي كانت تحتله في المدة السالفة ، فمن الواجب علينا ، أن نعترف بحقها في امتلاكه » . واعترف « اللورد كرومر » في تقريره عام ١٩٠١ . بمشروعية الملاحظات ، التي أبدتها في مجلس الشورى ، عند الاقتراح على الميزانية الخاصة بالسودان ، فقد قرر فيها المجلس « أن السودان ، جزء متمم لمصر » .

تلك هي التصريحات والمكاتبات النظرية ، لسكبار الإنجليز في المسألة المصرية السودانية . فأين نحن منها في عالم الواقع ؟! ويمكن أن نلجح طابع الدهاء في السياسة الإنجليزية ، عندما نعلم ، أنه بعد أن أعيد فتح السودان ، عينت الحكومة

السودانية ، مرتبات لأبناء المهدي وخلفائه وزعماء المهديّة ، وعينتهم في كثير من الوظائف ، وعملت أبناءهم بالمجان .

أما اهتمام ملوك مصر والزعماء فيها بأمر السودان فشيء غنى عن البيان ، وليست استقالة شريف باشا في أواخر عام ١٨٨٣ ، من أجل السودان ، بالأمر الذي يغيب عن الأذهان ، وليست تغيب عن الأذهان كذلك ، مذكرة رياض باشا إلى السير « إفلن بارنج » ، في ٩ ديسمبر عام ١٨٨٧ ، وهي بشأن السودان ، وقد جاء فيها « لا يناع إنسان في أن النيل ، هو حياة مصر ، وهذا أمر واضح جلي ، لا يختلف فيه إنسان . إذا النيل هو السودان ، ولا يرتاب أحد ، في أن العلائق التي تربطهما لا انفكاك لها ، وهي أشبه شيء بعلاقة الروح بالجسد ، فإذا استولت دولة ما على ضفاف النيل ، فعلى مصر العفاء ، ويعلم من ذلك أن حكومة سمو الخديو لا يمكن أن تمبل بمحض رضاها واختيارها ، وبدون أن تسكره على ذلك تعدياً كهذا على وجودها وحياتها ، وليس أدل على بالغ عنايتنا بشئون الجنوب ، من تشكيل محمود سامي باشا البارودي وزارة للسودان . وقد جاء في مشروع الدستور الذي وصفته لجنة الدستور في عهد وزارة عبد الخالق ثروت باشا عام ١٩٢٢ بشأن السودان : (مادة ٢٩) الملك يلتمب بملك مصر (مادة ١٤٥) تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان ، فع أنه جزء متمم لها ، يتمر نظام الحكم فيه بقانون خاص .

واقدم استقالت وزارة ثروت باشا ومن بعدها وزارة نسيم باشا بسبب معارضة الحكومة الإنجليزية لهذين النصين ، وجاءت من بعدهما وزارة يحيى إبراهيم باشا في ١٥ مارس عام ١٩٢٣ ، فرفعت كلمة السودان ، حتى يقرر أمره نهائياً بواسطة المفاوضات ، ثم عدلت أيضا في المادة (١٤٥) بأن قالت « إن حذف كلمة : السودان جزء من مصر ، لا تمس ما لمصر من الحقوق في السودان . وصدر الدستور على هذا الأساس في ١٩ أبريل عام ١٩٢٣ .

وعلى هذا نرى أن فكرة إندماج شمال الوادي مع جنوبه . فكرة مختلطة باللحم والدم ، وعقيدة راسخة في قلوب المواطنين جميعاً ، سودانيين ومصريين . وسوف لا يتحولون عنها . ولو مزجوا ماء النيل ، بالدماء تندفق مع تياره الى الشمال ، ويضوع عبرها مع نسائها الى الجنوب !!

ضَبْطُ النَّفْسِ

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد النواب

مفتش الوعظ العام بالأزهر

كل بنى الإنسان فى هذه الحياة ، بين تصاريها المختلفة ، وأوضاعها المتباينة ، متقلبون فى سراء وضراء ، تتقاذفهم منح ومحن ، وتتجاذبهم قوى الخير والشر ، والنعماء والبأساء .

والسكيس الفطن هو الذى يلقى الأحداث على ما فيها من شدة وحدة بأناة ، وصبر ، وضبط للنفس ، واعتصام بالسكينة يهديه إليها عقله المتبصر ، وقلبه المستنير ، ويمسك بها دينه الذى يبشره فى دنياه وأخراه بالحسين . ويُنظفُره بفضل الله ، وحمد الناس .

ضبط النفس حين تمرعها سفاهة السفهاء ، ارتفاع بها عن هذا الدرك البغيض ، وسمو لها فى حالق المجد ، وسموات الجلال .

وضبط النفس فى ملاقة أحداث الدهر ، جلادة نشط العزيمة ، وتوى الشكيمة ، وتنبىء عن الله بالله والرضا بتمضاء الله .

وضبط النفس فى تحمل أعباء الحياة ، والقيام على شئونها فى تعامل واختلاط ، وتربية ، أجل أترأ ، وأعظم خطراً ، ففيه الأسوة الطيبة ، والعزة الغالبة ، والترويض الحكيم فى شئون الأسرة ، يلزما ضبط النفس . فإذا اختلف الزوجان فى أمر صغير أو كبير ، وقام ضبط النفس ليسد على هذا الخلاف منفذه إلى الشر المستطير ، مرت العاصفة بسلام وهدأ الزوجان إلى حسن التفاهم ، وحكم العقل ، وسداد التفكير .

وإذا اختلف الولد مع أبيه ، أو الأخ مع أخيه ، وأخذت الروية تحيط المختلفين بسكينتها ، وبصيرتها ، واستمع كل مخالف إلى نذير الفُرقة ، وتشيت الأسرة ،

ينعق بين هذا الخلاف ، فأقبل في اشفاق ، وحب ، يتمتع جبل هذا الشفاق ، ويصل ما كان من مودة ، وطاعة ، وألفة ، إذن : لكان لضبط النفس في الأسرة سبيل إلى العزة ، والسعادة والاتلاف .

وفي شؤون التربية والتعليم يلزمنا ضبط النفس فالأستاذ - لا ريب - يرى من جموح طلابه - في شبابهم - ومن نزواتهم ، ونزغاتهم ، ما لو برم بها ، ويأس من علاجها ، لاستفحلت ، واستعظمت ، وهنا في ضبط النفس ، وأخذ الأمور بالحكمة ، والحنكة وحسن التوجيه ، ما يرجي معه ، في حسن الاستعداد من الطلاب ، استكمال غايتهم ، وارتساب ظفرهم ، ودوام الحب ، والتقدير ، وحسن الرعاية .

وضبط النفس في التعامل بين الناس ، تفويت للقصد السيء من المسمى ، وكسر من حدة الشر البعدي ، وتضييق من هوة الخلاف ، حتى يرأب الصدع ، ويسكن النائر ، ويهدأ الخاطر .

ذكروا أن رجلاً شتم الشعبي ، فقال الشعبي له : « ان كنت كما قلت فغفر الله لي وان لم أكن كما قلت فغفر الله لك » .

وقدم معاوية رضي الله عنه 'قطأفا' ، فأعطى شيخاً من أهل دمشق قטיפعة منها ، فلم تعجبه ، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية ، فأتاه ، فأخبره . . . فقال له معاوية : أوف بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ . . .

وما أجمل ما ينطق القرآن الحكيم : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » .

واتمد جاء هذا الدين الخفيف - دين الإسلام - مبيناً شرف الغاية ، وجمال التمسك ، في ضبط النفس قال عز شأته « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .

كما جاء مبيناً للأثر السيء والخطر الجسمي ، في ثورة النفس ، وانطلاق شيطانها يعيث فساداً ، ويتوض وداداً ، ويتمتع الأمن والأمان .

روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : اقتل غلامان ، غلام من المهاجرين ، وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجر أو المهاجرون بالمهاجرين ، ونادى

الأنصارى : يا للأنصار ؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ دعوى أهل الجاهلية ... قالوا لا يا رسول الله إلا إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر . قال . فلا بأس . ولينصر الرجل أخاه ظلماً أو مظلوماً ، إن كان ظلماً فلينبه فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً فلينصره .

وروى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .
وقد حكى عن الأحنف بن قيس أنه قال ما عادانى أحد قط إلا أخذت فى أمره بإحدى ثلاث خصال ... إن كان أعلى منى عرفت له قدره ، وإن كان دونى رفعت قدرى عنه ، وإن كان نظيرى تفضت عليه .

وقال الشاعر :

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلى الجرائم
فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ، ومشروف ، ومثل مقاوم
فأما الذى فوقى فأعرف قدره واتبع فيه الحق ، والحق لازم .
وأما الذى دونى فأحلم دائماً أصون به عرضى وإن لام لأثم
وأما الذى منى فإن زل أو هفا تفضلت : إن الفضل بالفخر حاكم

وبعد : فإن نحن أهنا بالناس جميعا ، على اختلاف أجناسهم ومراتبهم ، رجالهم ونسائهم ، شبابهم وشيوخهم ، صناعاتهم وزراعتهم وتجارتهم ، وأصحاب الأعمال ، وأرباب الوظائف ، والرؤساء والمرؤسين والحكام والمحكومين أن اضبطوا أنفسهم ، واكظموا غيظكم . وأيقظوا عاطفة الصفح والحلم والأناة ، فإن القرآن الكريم قد نادى بذلك المبدأ السامى النبيل « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

وأن السنة المطهرة قد أبرزته واضحا ناصعا فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » .

الا : ولمثل هذا فليعمل العاملون ، والله الموفق . . والمستعان .

تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ

للإمام إبراهيم عمارة

المرافق بالأزهر

هذه نثرات عمارة في حياتنا من عيوب ، أردت من تصويرها أن أضع العلاج لها رجاء أن نتمتع عنها ، إن لم يكن استجابة لنساء الدين ، فإجابة لداعى الوطنية ، وحرصا على النفوس من التدهور والسقوط .

يعتبر الدين الإسلامى الزوجة الدعامة الأولى فى بناء حياة الأسرة والخلية التى يتكون منها جسم الأمة ويقوم عليها صرح الدول ومجد الشعوب .

ويحرص على أن تكون هذه الخلية سليمة منيعة قوية لتنتج نسلا كثيرا منيعا قويا ، وبذلك يكثر سواد المسلمين : وتتحقق فكرة الإسلام من عمارة الأرض ونماء الثروة ، وازدهار الحضارة ، وتقدم العلوم والفنون ، وأن يكون الناس كلهم إخوانا متساوين يسودهم التمانون ، وتحقق على الرؤوس ألوية الحق والعدالة والحرية والمساواة .

فتراه قد تعهد بها فى جميع مراحلها برعايته وعطفه وأحاطها بسياج من الضمانات القوية ، وطائفة من النظم التوجيهية ، ومكن لها فى بيتها ، وجعلها حفيظة على ما فيه من مال وبنين .

وحسبى فى التدليل على هذا سلوك النبى صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة رضى الله عنها : فلم يعرف عنه أنه وقف منها موقفا لا ترضاه ، ولم يحفظ لنا التاريخ « على طول ما حفظ من مراحل حياته دقيقها وجليلها هينها وعظيمها ، أنه آلمها أو آذاها أو تركها تبيت ليلة واحدة على غير تمجيده كزوج وكأب يرعى أبناءه ويتعهدهم ويكفل لهم المنادة والإسعاد .

الوجود ، هو ذلك الصراعُ العنيفُ ، والحرب الدامية التي نشبت بين الأمين وأخيه المأمون ... ولو أنهما كانا من أم واحدة ، لما كانت الحرب ، ولما انتهت إلى هذه النهاية المفجعة . ولما وجدت نيرانُ المطامع - بعد ذلك - وقوداً لها تشعله كلما هيئت الفرص ، ومهد السبيل .

ومن الغريب الخجل أن يعلم الناس هذا . ثم لا يتحاشونه ، بل يقبلون عليه ، يأخذون بأسبابه ، فأولوا الأمر يعددون من زوجاتهم ، وتتعدد أولادهم تبعاً لذلك . ثم يتمجون نفس الخطة التي أودت بمن سببهم .

والناس أيضاً يتلدون ويكثرُونَ من الزواج ويعددون ويلدون ، ويمأون البيت عيالا مختلفي الأجناس والألوان ، فينشأون ولا رابطة بينهم بل بالعكس كل منهم عدو لأخيه ، الآخر يتحين الفرص لاستلابه أو لاغتياله ، فيعيش كل منهم على

نلفت نظر حضرات قراء مجلة الأزهر إلى أن ما بصفحة ٣٦٤ هو لصفحة ٣٦٥ وبالعكس .

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

أعرف أسرا كثيرة منيت بهذا المرض واعرف في نفس بيها من أسس والانحلال والانحطاط ؛ ومن الغريب أن هذا مضطرد لم يخطيء مرة .

ومن الناس من يفر من لوثة تعدد الزوجات ويطبع شهواته وهواه ونوازع الشرفيه فيلجأ إلى عش يسمى في عرفهم « جرسونيرا » يزاول فيه إثمه ويهتك أعراض المجتمع .

ولو عرف هؤلاء الناس ممدار تأثير هذا في نفوس زوجاتهم وأبنائهم وضرره على كرامة أوطانهم وسمعة أديانهم ما فعلوه .

نعم أباح الاسلام مبدأ تعدد الزوجات ولكنه لم يبجحه مسايرة للشهوات البهيمية ولكن رأبا لصدوع الاجتماع من هذه الناحية ، فكثيراً ما تدعو إليه الحاجة وتستقيم به المصلحة وتحفظ به الكرامة .

فيجب على من يقدم عليه أن يلاحظ هذه الناحية من الشريعة السمجة وأن لا يتخذ من السماح به تكأة لاشباع شهواته والانقياد لأهوائه .

وغاية الإسلام من الزواج بيعة وانحة صريحة كما جاء في القرآن الكريم :
ومن آياته « أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة » .

فأى تواد ورحمة عند قوم تعدد في بيوتهم الزوجة ، وكيف يسكن الزوج
لزوجته والزوجة لزوجها وهم يبيتون على عداة ؟
إن البيت الذي يضم بين جدرانها أولاداً ليسوا أشقاء ، هو بيت يُضنيه الحقد
وُردية الغل ، وتمضى عليه الأظاع ، وتهلكه المنازعات .

وإن الولد الذي يذشأ في أحضان هذا البيت ، هو ولد قد قد قلبه من صخر
وحيك ضميره من قسوة ، لا يعرف حبا ولا رحمة ، يُنكر حق الأخوة ، ويجهل
ما لها من قداسة ، ولا يكن في نفسه غير الجشع والطمع ، واستلاب مال أخوته
الباقين ، قد انطوت نفسه على الحقد ، فلا ينفع فيه نصح ولا إرشاد ، وتربى على
الغل ، فلا يشفى ما بنفسه إلا أن يتعلمهم : حتمهم ومالمهم ، وأحيانا حياتهم ، وبذلك
بصبح البيتُ جحima أو كالجحيم .

وإن المجتمع الذي يتكون من مثل هذا النشء ، هو مجتمعٌ عليلٌ هزيل ، قد
أصابه التفكك والانحلال ، ليس له غاية مرسومة ، ولا مثل أعلى يسعى للوصول
إليه ، بل لا هدف له من الحياة سوى أن يغتنى ، بأية طريقة يكون الغنى ، وأن يأكل
كيف يكون الأكل ، لا يعتمد عاياه في حرب أو سلم ، لأنه فتد روحانية الحياة في
أيامه الأولى ، وليس بعائد إليها إلا بمعجزة ، ومن الأسف أن فات زمن المعجزات ،
ومن العجب أن الدين ينادى ولا استماع . والتاريخ يحدث ويظيل ، ولا وعى
ولا اعتبار ، والعظات تفرع الأسماع كل يوم ولا ازدجار !

أما الدين ، فهذه غاية من الزواج قد عرفناها ، ولكن خالفناها ، ولم نصنع
إلى قوله تعالى « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، ولا تموله : » ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . بل أطلت لنا نفوسنا وشهواتنا ونزعاتنا العقال ،
وعددنا من الزوجات ، فلم نصل إلى النتيجة التي أرادها الله بقوله : « ومن آياته أن
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

وأما التاريخ فيحدث أن أهم المعاول في هدم الدولة العباسية ، وزوالها من

البريد في الإسلام

التنظيم الإداري في الدولة الإسلامية

د. سنان هاشم محمد إبراهيم

المدرس بمعهد القاهرة

نظام البريد نظام قديم يرجع إلى زمن الأمويين - بل إن الدولة العربية ورثت هذا النظام عن الدولة البيزنطية والفارسية . فالبريد إذن ليست كلمة عربية إنما كلمة لاتينية مأخوذة من Veradus أى الدابة التى يركبها العامل ثم نقلت مجازاً إلى المسافة المقطوعة ثم استعملت إسماً للنظام كله . وذهب آخرون إلى أنه فارسى معرب ، فأصله بالفارسية (بريده دم) ومعناه مقصوص الذنب وذلك لأن الفرس كانوا يقصون ذنب بغل البريد ليتمكن من غيره من الدواب الأخرى وكان يطلق البريد على الرسول .

والبريد فى الاصطلاح : هو أن يجعل خيل مضمرة فى عدة أما كن ، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب فرساً مستريحاً ، وكذلك يفعل فى المكان الآخر حتى يصل بسرعة .

أما معناه اللغوى : فهو مسافة معلومة ممتدة باثنى عشر ميلاً (الفخرى فى الآداب السلطانية ص ١٠١) .

ويقال إن أول من وضع البريد فى الإسلام معاوية بن أبى سفيان الذى أخذه عن الروم أثناء حكمه فى الشام وقد اهتم عبد الملك بن مروان بهذا النظام فأدخل عليه عدة تحسينات فأصبح أداة هامة فى إدارة شؤون الدولة الأموية ، وقد أُر عن عبد الملك أنه قال لأحد رجاله : ولتيتك ما حضر بابى إلا أربعة : المؤذن ، فإنه

داعى الله تعالى فلا حجاب عليه . وطارق الليل ، فشر ما أتى به ولو وجد خيراً
لنام ، والبريد فتمى جاء من ليل أو نهار فلا تحجبه فربما أفسد على النوم سنة حبسهم
البريد ساعة . والطعام إذا أدرك ، فافتح الباب وارفع الحجاب وخل بين الناس
وبين الدخول (القلمة شندى ج ١٤ ص ٣٦٧) كذلك أنشأ عمر بن عبد العزيز
حانات ينام فيها الناس وأحواض للشرب .

وفي عهد العباسيين ازدادت العناية بنظام البريد ، فبلغ هذا النظام غاية كماله
أيام الرشيد والمهدى ، وكانت بغداد — عاصمة العباسيين — تشعب منها الطرق
في كل الجهات ، وبلغ عدد الطرق التي تخرج من بغداد ٩٣٠ طريقاً مثل الطرق
الرومانية التي كانت قديماً متصلة بروما — فكل الطرق تؤدي إلى روما — وهذا
الوصف أيضاً يصدق على بغداد ، فكانت هناك طرق رئيسية وطرق فرعية أيضاً
فالطريق الرئيسى الأعظم هو الذى يخرج من بغداد إلى خراسان ويسير إلى حدود
الصين ، وهذا الطريق طويل جداً يشق الدولة الفارسية من الشرق والغرب ، ومن
الغريب أن هذا الطريق لا يزال يسلك إيران ، وهناك طرق أخرى من بغداد إلى
الأقاليم الشرقية والجنوبية والغربية : فمن بغداد إلى الحجاز لتسهيل أداء فريضة
الحج عن طريق الكوفة إلى الصحراء العربية إلى مكة والمدينة ، ثم طريق شمالى من
بغداد إلى الموصل ، ثم طريق شمالى غربى من بغداد إلى الأنبار ثم يعبر الشام
والتغور — وطريق آخر من الشام إلى مصر إلى بلاد المغرب . وهذه الطرق
الرئيسية تشعب منها طرق صغيرة لا حصر لها .

فظام البريد إذن رغم أنه كان مشتقاً من البريد البيزنطى والفارسي إلا أنه
عنى به عناية شديدة ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين :

وهما : الحج ومراكب التجارة أو الاتصال البرى بين بغداد وأطراف الدولة
العباسية ، لذلك كان هذا النظام مهماً فى النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية .

ويقال إن ميزانية البريد فى عهد العباسيين بلغت نحو ١٦٠ ألف دينار ، وكان
للبريد ديوان كبير فى بغداد وكان هذا النظام نظاماً رسمياً خاصاً بأعمال الدولة ،
وليس لتقل مراسلات الجمهور ، فكانت الدواب لا ينتفع بها غير العمال خدام
الدولة فقط وكانت البغال والإبل والحمام الزاجل وسائل نقل البريد .

وقد أصبح للبريد أهمية أخرى فيؤثر عن المنصور أنه قال : « ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر ، لا يكون على بابي أعف منهم ، فتميل له : يا أمير المؤمنين من هم ؟ قال : هم أركان الملك ، لا يصلح الملك إلا بهم ، كما أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم ، إن تمصت واحدة وهي ، أما أحدهم فتفاض لا تأخذه في الله لومة لأثم ، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى والثالث صاحب خراج يستصى ولا يظلم الرعية ، فإني عن ظلمها غني ، والرابع ... ثم عرض على أصبعه السبابة ثلاث مرات ، يتولى في كل مرة : آه آه قيل له : ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصحة » (الطبري ج ١ ص ٢٩٧) .

فكأن ولاية البريد إذن عيوننا للمنصور ، وبواسطتهم كان يتف على أعمال الولاية بل كان ولاية البريد يوافقونه بالأسعار من قح وحبوب وأدم ومأكولات وغيرها - وقد كان عمال البريد يوافقونه بذلك مرتين في اليوم ، فإذا صلى المغرب وافوه بما حدث طول النهار ، وإذا صلى الصبح وافوه بما حدث في الليل .

وقد كتب إليه عامل البريد عن واليه في حضرموت أنه يكثّر الخروج في طلب الصيد ، فكتب إلى هذا الوالي : شككتك أمك ، وعدمك عثيرتك ! ما هذه العدة التي أعدتها للكتابة في الوحش ؟ إنا إنما استكفيناك أمور المسلمين ولم تستكفك أمور الوحش . سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان ، وألحق بأهلك مذموماً مدحوراً ، (الطبري ج ٩ ص ٢٩٧) .

وهكذا كان في كل إقليم عامل بريد إذا وجد أمراً هاماً يرسل إلى صاحب البريد في بغداد وهذا يبلغ الخليفة ، فأصبح عمال البريد لهم صفة الجاسوسية على ما يجري في الدولة وإطلاع الخليفة في الحال عما يحدث في الأقاليم ، وكان نظام الجاسوسية موجوداً في الدولة الفارسية القديمة وكان هذا مما ورثه العباسيون عن الفرس ، ودولة واسعة مستبدة الحكم محتاجة إلى هذا النظام من الجاسوسية وعهدنا بالدولة العثمانية قريب حينما انتشرت فيها الجاسوسية ، لذلك لم يكن البريد مجرد نقل رسائل ولكنه تجاوز ذلك إلى الجاسوسية لمراقبة عمال الدولة على وجه خاص .

القصة بين الذاتية والموضوعية

لمحاضرة الأستاذ حمزة محمد الشيخ

لسانسيه في الأدب الانجلىزى

من جامعة فواد الأول

يهدف القصصى ، مهما تشعب به الابتكار فى ميدان الفكرة ، إلى تصوير أحداث أو وصف أشياء ، ويمتاز النثر الذى يصور الأحداث بامتلائه بالحركة والسرعة ، وأما النثر الذى يتناول الأشياء بالوصف ، فيمعن صاحبه فى مراقبتها عن كسب ، حتى ينتمل إلى القارىء حتميتها الأصلية ، فى غير تفريط أو إفراط ، ويتسم هذا النوع الأخير بسلبية الطابع وفتور الحركة . وسواء اتجه القصصى فى فنه الاتجاه الأول أو الثانى أو كليهما ، فإنه إنما يرمى إلى صوغ ما يسمعه وما يراه ، وما يعتلج فى قلبه من مشاعر ، فى رموز تيسر له نقل التأثير الذى خلفته المراثيات فى نفسه إلى القارىء . . . وتلك الرموز ، وهى الألفاظ التى تعين القصصى على تحقيق الوضوح العيىنى الذى ينشده ، قد يحسن القصصى استخدامها ، فيستطيع تصوير الأحداث فى سرعتها ، ووصف الأشياء فى حقاقتها ، تصويراً تسوده الدقة ، ووصفاً لا تتمصه الأمانة ، كما أنه قد يسيء استخدام تلك الألفاظ ، فيتهاقت عليها ، ويسرف فيها بتقصيد الزينة ، ومن ثم يجد زمام القصة قد أفلت من يده فأصبحت الأحداث تمضى فى ببطء سقيم ، وتراخى بمل ، والأشياء شوهت معالمها ، فأنحنت أدنى إلى الخيال منها إلى الواقع .

وهذه النزعة نحو التعميق elaboration ، والتوشية decoration فى الوصف القصصى ، إنما تعزى إلى تمحص كامن فى النفس البشرية ، يدفعها دفعا نحو مزج الذات بكل أمر موضوعى ، ومن هنا كان تفاوت التمصيين فى طغيان شخصياتهم أو اعتدالها وتوازنها فى كتاباتهم .

ووجه الشبه كبير بين فنون كالموسيقى ، والرسم ، والتصوير ، وبين القصة الأدبية ، فالتصصى مدى يصل إليه ، وأفق يحول فيه ، بيد أن ذلك يختلف — إلى حد ما — عن مدى آلة التصوير ، إذ أن التصصى يختار من نماذجه ، وينتقى من شخصياته ، ما يشاء مما يقع تحت ناظره من بساط الحياة الفسيح ... أما آلة التصوير ، فلا يملك صاحبها مل هذه الحرية الإيجابية في الاختيار ، إذ أن جهده الفنى ينتهى باختياره للمنظر الذى يروقه ، وتثبيته لآلة التصوير ، التى تأخذ فى نقل تفاصيل المنظر ، وإن كانت لا تتراح إليها عين المصور ؛ ومن ثم كان التصصى أكثر حرية من المصور فى الاختيار ، وأقدر على تصفية نماذجه ، وتهذيب شخصياته وإتقانها لتجد القصصيين يتراوحون حول فن التصوير قريباً وبعداً ، فكلما قرب التصصى من المصور كان موضوعي النزعة ، وكلما بعد عن المصور فى فنه كان ذاتي النزعة .

وفى الحق إنه ليندر أن نجد قصصياً يعنى بفكرته theme ، ويهتم بها أكثر من عنايته بمشاعره وآرائه الخاصة . ولكننا لو علمنا أن القصة ، فى جوهرها ، ليست تعبيراً عن نفس صاحبها ، أو إبرازاً لميولها الذاتية ، وإنما هى تخاطب جمهوراً من القراء ... لو علمنا ذلك ، للسنا حاجة القصة إلى دقة الوصف والتصوير ، وإلى خلوها من الشرح والتعليق .

ويتوقف جزء كبير من نجاح التصصى على انتقاء موضوعه ، وهذا هو الجانب الإيجابي للاختيار ، وكذلك من الأهمية بمكان ترك الموضوعات التى لا تتلاءم مع القصة ، وهذا هو الجانب السلبي للاختيار ، الذى لو عنى به كثير من القصصيين المعاصرين ، لكانوا اليوم فى الصف الأول من حماة القصة ، والفائمين عليها ، إذ قلما نرى اليوم قاصداً ، إلا وينفق من وقته وجهده ، الكثير على السطحيات externals ، بينما يهمل إهمالاً مشيناً الجوهريات essentials ، فيصف شخصياته وصفاً سطحيًا ، أعرف منه حياتهم معرفة يسيرة ، فأما أنفسهم وضمايرهم ، وما يضطرب فى الأولى من خلجات وآمال ، وما يكمن فى الباطن من نجوى وأسرار ، تنعكس على أسارير صاحبها ، فيخفيها فى ابتسامة مغتصبة ، أو فى ضحكة مريرة - فأما كل ذلك فإتينا لا نجد إليه سبيلاً ، أو نعثر منه على النذر اليسير ، الذى لا يشفى غلة ، ولا يسد فراغاً .

وليس حسن الاختيار للموضوع وحده كافياً لكي يستطيع القاص أن ينتج أثراً أدبياً قيماً ، وإنما يكون ذلك نتيجة للتوافق بين الفكرة ومزاج الكاتب ، مما يمهّد له طريق الإبداع في نتاجه الفكري ، مهما بعدت خاتمته ؛ أما تجارب القاص ، فإنها مهما كانت واسعة المدى أو فسيحة المجال ، فلن يصل إلى أعماق شخصيته ، أو يشحذ قوته الخائنة ، غير القليل من تلك التجارب ، التي يجد فيها خياله مسرحه الخصب وميدانه الرحيب ، وهذه المسارب الضيقة ، من تجارب القاص ، هي التي تعنيه كفنّان ، لأنها قوام أفقه ، فأما ما خلا ذلك من تجارب ، فلا يهمه من أمرها شيء ، إلا ككائن حي تعرض له شتى ألوانها . . . وما ذلك إلا لأن الناص لا يستقبل تجاربه استقبالا سلبياً ، وإنما يعمل فيها عمله اللبّاح وعينه الفاحصة . . . ومن ثمّ يمكن القول بأن شخصيات النصة إنما تنشأ عن نواة صغيرة تستقر في تربة خصبة يرويهها خيال الناص ويغذيها العتمل وتجارب الصبا .

وقد عانى النثر النصصي في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر الشيء الكثير من ذاتية الكتاب الطاغية ، التي ما برحت تبرز واضحاً في تعليق القصصي ، أو نظرة جانبية فرعية side-glance أو تأملات فلسفية تعترض سير القصة ، كما وجدنا لورنس ستيرن (١٧١٣ - ٦٨) Sterne في قصته (Tristram Shandy) يفتن كل أمر جل أو هان لكي يحيد عن محور القصة ، ويهرب منه في هذا المضمار صمويل بتل Butler في قصته (The Way of all Tlesh) . ومثل هذا الاتجاه في كتابة القصة ، وإن كان يزيد أمتاعاً ، نظراً لطرافة موضوعاتها وتنوعها ، بيد أنه يغض من قيمتها الفنية ، إذ أنها تفقد أحداثها وجدتها ، ويخلو أسلوبها من القصد في التعبير ، والاستواء في العبارة .

وقد تطغى الذاتية على نفسية الأديب ، فيحاول أن يستجيب لها في شتى صورها ، وربما بالغ الأديب في ذلك ، فأفرط في استخدام المحسنات البديعية من تورية pun ، وطباق antithesis ، وجناس alliteration حتى تغدو اللوحة الفنية ، التي يجهد نفسه في رسمها ، شوهاء منفرة لما خالطها من صنعة وكلفة mannerism ، وهذه المحسنات البديعية كالنار ، فهي خادم صالح وسيد طالح ، فإن أحسن الفنان استخدامها - كما فعل ولیم شكسبير ، عاقل الأدب الإنجليزي ،

في متطوعاته الشعرية القصيرة sonnets ، التي زاوج فيها بين المعنى والمبنى ، وجانس بين ظلال الصورة وإطارها - إن فعل الأديب ذلك ، أصبحت تلك المحسنات عنها إحدى مقومات البناء الفني للنتاج الأدبي التي لا غناء عنها للأديب لكي يعبر بها عن حالات شخصياته النفسية واتجاهاتهم الفكرية .

أما إن أساء الأديب استخدامها ، شأن الكثيرين من الأدباء الناشئين ، فإنه سرعان ما يجد نفسه كالعجوز التي تحاول يائسة ، ستر جمالها الذاوي بشتى أصناف العطور ، وسائر ألوان المساحيق والأصباغ لكي تثير في النفوس الرغبة فيها والعجب بها . . . ولن يلقي الأديب هو الآخر من قرائه رغبة في تناجه أو إعجابا به ، فقد اصطاح الناس اليوم على بغض الزيف ، والمبالغة ، والصنعة الجارفة التي تجافي الذوق الأدبي السليم ، والتي لا نعثر عليها اليوم إلا في تضاعيف فن الدعاية والإعلان . أما في الأدب الرفيع ، فإن المذهب الذي لن يخبو نوره ، والذي أصدر عنه كبار الفنانين ، مهما اختلف مصدر ثقافتهم أو تباين نوعها ، هو أن قوام الفن ستر بريقه المصنوع ، وإخفاء وجهه الخاطف أو كما يقال في اللغة اللاتينية ars est celare artem .

ولعل أسوء ما تلقاه القصة الأدبية على أيدي الفنان غير المطبوع ، هو استلامه لذاتية الطاغية - عن قصد أو غير قصد - حتى يجد نفسه يعلو ويهبط ، ويسير يمينا وشمالا ، حسبما يتجه به تياره الفكري ، لا كما يوجهه موضوع القصة ، والمحور الذي تدور حوله أحداثها ومرئياتها . . . ونحن بعد ذلك كله قد نستطيع أن نغفر للقاصي أن يتراوح بين دفتي القصة ، قرباً من الموضوع ، وبعداً عنه ، لو أن القصة لم تكن شيئاً آخر غير الموضوع . . . أما والتمصه صورة فنية للحياة حولنا ، فلذلك وجب أن تتوافر فيها عناصر أخرى إلى جانب المشابهة likenss ، كالبراعة في رسم القالب أو الاطار frame ، والأناقة في صوغ التصميم design ، والدقة في إخراج الانشاء الفني composition . . .

وهذه العناصر جميعاً لو توفرت للقاصي ، بعد نجاحه في اختيار موضوعه ، وحرصه على توازن عنصرى الذاتية والموضوعية في قصته ، لاستطاع أن يقدم للقارئ الانشائي creative reader نسيجاً متجانساً مؤثلاً ، ويعرض أمام ناظره ، موكبا حافلا متصلاً ، ما يكاد يفرغ من استعراض صفحانه ، حتى يتم له في مخيلته صوراً مفعمة بالحياة والانسجام .

حول مقال :

سوف أعود إلى الأرض

لحضرة الأستاذ محمد - ماعيل السليبي

تركت إدارة مجلة الهلال الغراء للقراء رأيهم فيما ذهب إليه حضرة صاحب العزة محمد توفيق دياب بك من عقيدة وآراء بثها عزته في مقاله في هلال ديسمبر الماضي تحت عنوان : (سوف أعود إلى الأرض) .

البحث العلمي والحقيقة الدينية الإسلامية :

من المقرر الثابت أنه سوف يأتي اليوم الذي فيه تكشف الفتوحات العلمية عن حقائق تجعل العقل والقلب معا يقران بما جاء به الإسلام من حقائق . وما جاء به المقال (سوف أعود إلى الأرض) لم يثبت عليا ولم يثبت دينيا .

لم يثبت دينيا إسلاميا :

قال الله تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) أي معنى نبيل تركه هذه الآية وترسخه في ساحة النفس المؤمنة ، إن صاحبها إذا مارس هذا المعنى في صدره فسوف يلقى الحياة بأكبر قسط من التفاؤل والأمل الفسيح الغلاب للصعاب وفي ذلك سر نجاح الفرد في دنياه ، ودليل سعادته في أخراه ، ولذا يقول على كرم الله وجهه : هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن . لأن الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب مرة ثانية وإذا عفا لا يعود .

هذه العقيدة السليمة في آلام الحياة وشدائدها ، وهي ذات أثر في الفرد والجماعة والذود عن حمى الوطن . ولقد علمنا من هذا أن في الشدائد دروسا وعظات ، وبها يظهر السر الدفين وتستبطن الشجاعة الكريمة مرسله ضوءها خارج النفس فتكون الشجاعة ، ويكون الإحسان ، ويكون الإنصاف والعطف ،

وهل تنمدح الفضائل إلا بزمام الحوادث والتجارب ، وهل قويت عزائمنا ومنتت إلا عن طريق المصائب .

قال أهل الرجعة أو التناسخ : لقد عرفنا الآية أن المصائب أجزية على الذنوب فما بال الأطفال تتألم ولم تصبهم المصائب والفجائع ، وهل جنوا ذنباً ؟ لم هذا فتمير جدا وهذا غنى جدا ؟

أما جواب السادة العلماء الذين تعلم منهم صاحب المال (سوف أعود إلى الأرض) فكأنى بهم من شيوخ قرية متزمتين ، إذ كانوا يصيحون في وجه السائل بقوله (لا يسأل عما يفعل) . وهو بحق لا يتنفع بما قالوا له . ولذا فقتش عن العدالة الإلهية فلم يجدها إلا في الرجعة إلى الأرض ، ولعل المرء إذا كبرت سنه وقارب أجله ، اتخذ من هذه العميدة ما يطمئنه بالرجعة إلى الأرض ، ولو علم أن في العالم الآخر ما هو أبهى وأبهر لقال (والله لا أرجع إليها أبداً) .

نعم لا يسأل الله عما يفعل . لأن فعله بالغ الحكمة وفي منتهى الدقة . ليس فيه خلل وليس فيه ما يدعو إلى السؤال ، فهو لذلك (لا يسأل عما يفعل) وعلى العمل مستعينا بالله أن يفهم هذه العدالة الإلهية ، وهو يتمرها في آية أخرى ، فيقول في التفاوت المالى الظاهر بين الناس : (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء) ويتمول في أن الناس طبقات بعضها فوق بعض ، وما من يد إلا وفوقها يد الله (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون) .

وهذه القصة بالغة الحكمة كاملة العدالة . ومثل ذلك يقال في آلام الأطفال ولم يحنوا ذنباً . فما العدالة الإلهية في ذلك . تلك هي الضريبة يؤديها الآباء والأمهات ومن يتصلون بأولئك الأطفال المتألمين يؤدونها لتكفر ذنوبهم (أى ذنوب الآباء) لتألمهم لمرض أبنائهم ، أو لحكم يعلمها الله ، وقد جعلها الله ميداناً للعقول ، تتنافس لفهم أسرارها . وربما صحت الأبدان بالعلل « والله بعباده خبير بصير » .

وإذا فرضنا أن الناس كان لهم وجود سابق وأذنبوا فيه ، فما الذنب إلا من النظر في النفس ولو كانت كاملة ما أذنبت . فلو قيل أن نقصها نشأ من الذنب

السابق قلنا: إن ذلك يلزم التسلسل وهو مستحيل. ومذهب الرجعة لا يستقيم إلا إذا فرضنا أن عدداً من الأرواح تلبس ملايين الأجنة البشرية، ومع دوارة صاعدة هابطة. وهو ما لم يقل به أحد. وإلا فبماذا ترى في الروح الإنساني الكامل الذي يتذكر في عهد المظلمات في شخص كشخص سيدنا نوح عليه السلام أو نبي من الأنبياء - كم جسماً خلقه وكم جسماً لبسه، وعلى أي جسم يقع العذاب. إن قلنا العذاب للروح فكيف يعذب نبي، وإن قلنا للجسم فكيف لا تباركه روح نبي، وإن قلنا لهما معاً فكيف بذلك جميعاً، أنا لازلت طالب يقين في عقيدة توفيق بك دياب. فما يقيم عزته في هذا الإشكال.

أسألك يا سيدي. ماذا تقول في مسؤولية الجزاء وتقرير التبعية الشخصية في قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي لا تتحمل نفس مذنبه ذنب نفس أخرى وقد قلت سيدي، إن ألوف الملايين من الأرواح تنقسم ألوف الملايين من الأجسام منذ بدء الخليقة البشرية إلى منهاها، وذلك يناقض عقيدة الإسلام في البعث والنشور وإلا فكيف يحاسب الناس.

وإذا صح ما تقول سيدي في عقيدة الرجعة. فإن لكل جسم اسماً ينادى به فبأي اسم ينادى به الشخص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح (أحسنوا أسماءكم فإن الله يناديكم بها يوم القيامة).

ما تقول سيدي في قوله تعالى (إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) (لأنهم استكانوا للعبودية ورضخوا للجباية العلم) فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها - أي لتطلبوا حرمانكم وكرامتكم - فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً).

فهل جهنم هي الأرض إذا عادت إليها الروح مرة أخرى في جسم آخر غير جسم الأول.

الحق يقال أن مذهب الرجعة لا يستقيم إلا إذا هدمنا جانباً كبيراً من أركان الإسلام. فليس بصحيح ما قلته (إن هذه العقيدة لا تناقض الدين الإسلامي الحنيف في شيء. ولا تناقض المسيحية... الخ).

ثم أيمن أن يدرك أساطين المؤمنين بعقيدتك هذه مالا تدركه العفيف
الحصان مريم ابنة عمران عندما قالت (يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً)
فلو سبق وجودها موت - كما يقول أصحاب عزتك ما تمت . وأنا أسألك ما رأى
أخوتنا الأقباط في عتميدة توفيق بك .

ما رأيك سيدي في الآية (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) فهي
موتة واحد وحياة واحدة نحيهاها في الدنيا ، ثم ننتقل إلى العالم الآخر يذوق
موتة واحدة .

أما عتميدة الرجعة فيقول أحد أساطينها في متاله (الجسد ثوب تلبسه الروح
زماناً ثم تلقيه) وتعود (أى بعد موته) إلى أفتها ومصدرها ، ويقول انحدرت
إلى الأرض مرة أخرى لتلبس ثوباً جديداً في شخص جنين من ألوف الأجنة التي
تولد في جنبات الأرض في الشرق والغرب - وهكذا رجعة بعد رجعة .

فكم رجعة وكم موتة ، آلاف الرجعات وآلاف الموتات ، والآية تمرر
(لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) .

مصدر الإنسان ورجعاته ومصدره :

إن الله قد استأثر بعلم مصدر النفوس ومصيرها إذ يقول (ما أشهدتهم خلق
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) فماذا في علم الله المنزل في كتاب الاسلام
حتى يطمئن أستاذنا دياب بك .

إليك يا سيدي نبذة موجزة عن العتميدة التي قررها الإسلام عن « مصدر
الإنسان ورجعاته ومصيره » .

- ١ -

الانسان يسمو إلى ربه بعد معارك جبارة عاتية ، قال تعالى (يا أيها الإنسان
إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقه) . وهذا الكدح تفسره الآية في نفس السورة
والقرآن يفسر بعضه بعضاً قال تعالى (لتركبن عبثاً عن طبق) بمعنى أنكم يا بني
الإنسان تمرون في دور بعد دور . وهذه الأدوار يذكرها الله بجملة في قوله (وقد
خلقتكم أطواراً) فما تفصيلها .

(١) قل الروح من أمر ربي .

(٢) هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض .

(٣) وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم .

٤ — والدور الرابع . بعد التسوية في تلك البطون من نطفة إلى علقة - الخ وفيه يقول الله تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) فكيف يعلم بعض من أمن بالرجعة (مولدهم وميتاتهم الماضية وفي أى بلد من البلدان عاشوا حياة بعد حياة وإلى أى الآباء انتسبوا وأى اللغات تكلموا وأى الصناعات أو الأعمال اتخذوا وهل ذكورا كانوا أو إناثا في كل رجعة من رجعاتهم إلى الدنيا ليستأنفوا فيها الحياة) بالنص من مقال توفيق بك (والله يقول (أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) هذا هو التناقض . . .

٥ — الدور الخامس هو ما يشير إليه تعالى بعد انتقال الروح (ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) فالأرواح تكون في برازخها أو الصور أو الناقور كما قرر القرآن . حتى إذا قامت القيامة الكبرى تزوجت الأرواح مع أبدانها بعد أن كانت مفردة كما قال تعالى (وإذا النفوس زوجت) وليس المقال متسع لتفصيل هذه المعاني .

٦ — الدور السادس يشير إلى قوله سبحانه (وجاءت كل نفس معها من قبرها وبرزخها) سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) .

٧ — الدور الأكبر (فريق في الجنة وفريق في السعير) أما المحسنون في رسالتهم في حياتهم فإن الملائكة تستقبلهم أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) . هذه نبذة موجزة عن العقيدة التي أو من بها في مصدر الإنسان ومصيره .

إلى الشباب : همسة في آذانهم

قرأنا في كتب التاريخ أن مذهب الرجعة أو التناسخ شاع في المجتمعات المتحللة الأخلاق وأن ضرره أكثر من نفعه فهو مضيع لذاتية الشخص ميسر للعدو . دوس أوطاننا .

إن مذهب الرجعة يرمى عن قوس أهل الأهواء والنحل . ونحن أحوج ما نكون في الحاضر لمتابيس عليية صحيحة ومضابط خاتمية صادقة لترفع شأن الوطن .

وإذا كان (شوبنهاور) من أساطين المؤننين بعميدة الرجعة في العصر الحاضر فإن ذلك لا يحدعنا عما يراد بنا . فإن تيارات الغرب المستعمر ، ونظرياته المملحة امتداد لسياستهم المحيطة لأعمالنا . تلك السياسات وهذه التيارات قد حولت أعناق خنازيد وأفذاذ من كتابنا إليها ولكن من (أبدى صفحته للحق هلك) .

وإن الباحث المحقق ليعلم حق العلم موقف تلك العتائد الزائفة من آمالنا القومية . فإذا كان المعتقد بالرجعة أى بتناسخ الأرواح فتسد يعود إلى الأرض في ثوب انجليزى أو صهيونى . . . وإذا فلا ضرورة لجلاء ولا لزوم لمناداة بتهديم الصهيونية ونخرج من هذا أنه لا بقاء لقوميتنا وذلك كله ناتج من التسليم للعتائد الهدامة لأركان وطنيتنا .

يا شباب العصر : *مركز تحقيقات كميوتير علوم رمدى*

روح الجهاد فيكم أو جهاد الروح منكم أن تكفونوا أنفسكم على عميدة سليمة ذات أثر فعال . وتحموا وطننا حراً قويا ينتقد العالم من التردى في سقطات الزائفين . وأن تنبعث انسانيتكم السامية واقفة عند أمر ربها (كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) .

يا شباب العصر : إن قيل لكم إنكم ستعودون إلى الأرض (كما زعم فيثاغورس أو سقراط قديماً وشوبنهاور حديثاً) فقولوا أنتم : إننا سنعود إلى الله وعندكم دليلان قويان مقنعان ، تمتعان مشبعان ، (الأول) جاء ثوبان الفارسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله أين أنا إذا مت . فنزلت الآياتان الكريمتان جواباً عن سؤاله « ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً » سورة النساء .

مُشكلاتُ المَدِينَةِ الحَدِيثَةِ

نفضيلة الأستاذ سعد الدين موسى

عدت علينا مدينة الغرب بخيلها ورجلها ، ومركبتها الطائشة ، وسيولها الجوارف ، فأزعجتنا نحن الشرقيين من رخاء عيشنا وطيب أحلامنا ، وأذهبت عنا روح الطمأنينة والامتاع ، ونسائم الهدوء والاستقرار ! . وبدلت بخضراء الحياة صحراءها ، فلم نعد نستمرىء طعم الراحة وأمنة العاس ، ولا نحس روح الطبيعة ولا نستشعر لمسة النعيم ! . وكأننا في ليل كافر لا نهار معه ، أو شتاء دمع لا ابتسام له ! فما السر في هذا جميعه ؟ هل المدينة الأوربية تتصادم مع مدينة الإسلام فتسير عكس اتجاهها ، وتسعى واياها على طرفي تمييز ؟ ذلك ما نريد أن نبجته وندلل عليه . . إن الدين الإسلامي في الواقع قد جمع كل ما تفرق في المدينيات والديانات الأخرى من محاسن وروائع إن لم يكن قد أربى عليها . . فلم يأمر بالرهبة والانقطاع إلى النسك بكهف أو دير أو رأس جبل ، ولم يحض على ترك الناحية الإيجابية لهارة الدنيا ، واستغلال قوى الكون واستثمار أرحام الأرض ، وطرح المعاش جانبا كما قالت المسيحية ، ولم يفرض على معتقيه أن يتكالبوا على موائد الرزق وحلبة القوت ، وحطام المتاع ، وزخرف الوجود ، كأنهم حيوانات سائمة لا هدف لها في الحياة ولا مرمى إلا الطعام والسفاد والفراش والشراب والمرعى بل جاء وسطا معتدلا بين رغائب الروح والجسد ، وغذاء الفكر ومشتريات المعدة ولكننا لو نظرنا نظرة فاحصة جدية إلى المدينة الحديثة اليوم وهي وليدة المعامل الأوربية لا الأفكار الروحية ولا الموارد السماوية ، لوجدناها تتجه صوب المادية الجسدية المتاعية اتجاهها ملوسا في ظواهر الأشياء وسطوحها ، بل تعدت إلى أسوار الباطن منها فخرقتها عن مواضعها ، وزلزلتها عن مستقرها ، وكيفيتها بميولها وأهوائها ، وصبغتها بألوانها وظلالها .

وإلا فن أين جاءتنا الأصابع والمساحيق وأدوات التطرية والتعومة النسائية؟
ومن أين كثرت حوادث انتحار الشباب وتفاهم التفكير فيه؟
لقد نجمت من هنا مشاكل مستعصيات وعمد معتمدات في التعليم والسلوك
والأخلاق، والغرائز والنفسيات.

كما حدثت مشاكل أخرى في صميم الحيات والنظريات وأميات المسائل
المعنوية والاقتصادية والعلمانية، كالمذاهب الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية،
وكنظام الدكتاتورية والارستقراطية والديموقراطية الخ. وكنظيم الأسرة ورعاية
الأفراد وكفالة الجماعات، وتنشئة الأطفال وسياسة النساء وتأمين الحقوق،
والحياة الزوجية! وهل غرس في أرضنا بذرة النالوث الأصفر « الجهل والفقر
والمرض، إلا يد هذه المدنية ومحآكاتنا دون تمييز النافع والضار منها. حتى قطعت
على الشعراء أخيلتها الناعمة، وعلى الفلاسفة أحلامها السابجة، وعلى العلماء
والباحثين طرائق علمهم ومناهج تفكيرهم، واصطدمت مع بعض الحقائق الكونية
وسدت على الناس منافذ الآفاق الروحية ومناجم السعادة النفسية. . ألم يكن في
الديانة الإسلامية غنية وكفاية لحل هذه المشكلات التي خلفها لتأركب المدنية
المعاصر بعامل الالتصاق والمجاورة؟ ألم يكن فيها من الأنظمة القويمية والبلاسم
الناجعة ما هو كفيفل بسعادة المجتمع البشرى ورفاهة العالم جميعاً؟ لقد كان سلفنا
في ثروة روحية عظمية باتباعهم خطوات هذا الدين العالمى الخالد « الإسلام »
ولم يكن في عصورهم من هو أسعد منهم حالاً كما لم يكونوا فقراء من المدنية
والحضارة مثلما يحسب الجاهلون، بل كانوا أغنم منا حظاً وأهدى بصيرة وبصراً.
وهل لتفلسف متشكك أن يجادلنا في مساوية المدنية التماثمة ومخازيها أو يجادل
عنها؟! حتماً لقد ربطت المشارق بالمغرب.

وانمحت الأفكار وغزت مناطق الشعور في الإنسان، وفتحت باب العلم
المدنى والصراع الجدلى، والنظر المحلق على مصراعية حتى كانت المدهشات
الغرائب من الكشوف والابتكارات، والاختراع والتجديد في كل مضمار
وميدان، ولم نعد في قرن السلاحفة أو الناقة والجل، بل في عصر الذرة والطائرة
واللاسلكى والكهرباء، وحتماً إنها سخرت كل طاقة صغيرة وكبيرة عل سطح

السكره أو في ساريات الجو أو أجواف البحار فانتعشت الحضارة وانتفعت البشرية - وتغلغلت بمنظارها المسكبر إلى خبيثات النفوس وأعماق السرائر فتعددت الفنون وأطردت الصناعات واستبحر العمران وتقدمت الأذهان .

ولكن أليس ذلك كله عن طريق المادة ودولابها الحديدي ومجلاتها الطاخنة وآلاتها الجوامد الصماء؟ وهل كان ذلك إلا ابتغاء إطفاء سعار الجوع وإسكات صراخ الأمعاء وإشمال وقود الأوطار الترابية الأرضية؟ فهل انطقت الحرفة أو سكت الصراخ أو أقلت من طفئانها وبغيرها الأنانية والنفعية؟ كلا بل لمسنا في سبيل هذه المدنية الآلية ككبكة وقلقاً، واضطراباً وعمدناً نفسانية، ومشكلات قامت وقعدت، وبسائط عميت وعمدت... فهذا شبح الطاغية البغيض، وتيار الحسد والشحناء يحض على الجريمة النكراء ويغري بالمنكر والفحشاء.

ويجيب الى المرء روح التذمر والثورة والتمرد والسخط على كل نظام. فكان بيننا البغاء والربا والخمر واليانصيب والميسر، وكان الظلام المطبق والحيرة التامة المهلكة، ونشأت شركات التأمين على الحياة والنفس لأن الإنسان لم يعد إنساناً بمدلوله الشرعي واللغوي، بل وحشاً من بنات الغاب فكيف يؤمن على الأموال والأعراض والأنساب؟ نووضعت المحاكم والسجون والتمضيا والمرافعات من جراء القتل والسرقات والخيانات والالتهامات! وكسدت سوق الزواج وذاع الطلاق وفشت الإباحية الإلحادية، والحرية الهوجاء المتحللة من قانون العرف والخلق والفضيلة! ومن ثم نشأت الحروب واندلعت السنة الفتنة، وهبت الثورات والأحقاد كالعواصف الجاحمة، تزلزل غربال الأرض، وتطفيء مصباح السلم، وتهصر غصن الزيتون، وتمت بسمات الربيع، وتلفع الشمس بعباءتها الدكناء! ولماذا عبث الاحتلال بالحرقات والكرامات فأكلت الأمم النوية المستعبدة الأمم الضعيفة المغلوبة على أمرها لعمري وعمر أيبك ما خلق هذه الأدواء جميعاً، وأضعاف أضعافها إلا هذه المدنية الزائفة... المادة الخليعة... وبقدر ما سعينا نحوها مأخوذين بلعة سراها، وسحر برمتها، بقدر ما خلقت أفقدتنا من العقيدة الصحيحة والإيمان بقوى السماء وقدرة الصانع البديع، والبحث عن كنوز التوحيد والمعرفة الإلهية والرحمة والحكمة والإيثار والتقوى.

وانصرفنا بكليتنا عن الروحانية الصافية العميقة والعبادة المشرقة الطليقة ،
وما عدنا نقيم الشعائر والمناسك إلا في كسل وفتور وارتخاء أعصاب ! . وهي
في مجتمعنا اليوم عبارة عن ظلال ميتة وأشباح هزلى لا روح فيها ولا ذمء تؤذيها
كمراسيم دولية أو شكليات عرفية ! . . . ومن ذا الذى يفرغ من الجلبة والضوضاء
آنات معدودة من سواد الليل أو بياض النهار للمناجاة والتفكير والصلاة
والاعتصام بحبل السماء ؟ . ومن منا أمسى يفكر في بر أو مرحة أو تزكية وإحسان ؟ .
يخجلنى ويخجل التلم في يدى أن أقول : إننا أصبحنا تحت تأثير هذه المدينيات الغربية
الحقى نعد من مظاهر التأخر والرجعية والتخلف والجمود أن تنادى بتقنين الشريعة
وعودة حدودها إلى الأرض بعد طول غربتها ، وكيف ونحن في حمى التانون
الفرنسى نتطلق أحرار الفكر والرأى والعميدة بلا حسيب أو رقيب ! ؟ .

وهكذا أحسنا في هذا العصر بلبيب الحرمان ومجاعة الوجدان ودافع الحاجة
ومرارة اللوعة والخزيان . . . نعم أحسنا الحاجة إلى الرجوع لمعين الإسلام
وطرق مصراع السماء والتطلع إلى أعلى ! . ذلك لأن المدينة الحديثة قد ألهبت
ظهورنا بسياط نارية إلى غير إشراق أو متاع أو استقرار إلى حيث الهاوية
والتطاحن والأزمات المبيدات ! . . . فظمئت أنفسنا من المعرفة الوجدانية ، وقحلت
أرواحنا إلى النبع السماوى الدافق الفياض ، يبدل عُغلتها رُبًا ، ويأسو جراحها
ويمسح آلامها ويقيم على أطلال خوفها واضطرابها صرح هناعها وأمنها وسلامها ! .
أما هذه الحركة الدائبة المتعقعة ، والتسرع المجنون الأحمق الذى جعلنا نتندر ونسخر
بالمثنأى المتمهل قائلين : نحن في عصر السرعة . . . والذى صرفنا عن دين محمد
وروحانية الشرق وتراث العروبة ، وميراث الحق وكتاب الخلود إلى الإسراف
في الشهوات والآمال والمطامع والرباب فما لا يقره حصيف ولا يرتضيه
أريب !! فهل من عودة يا أمناء الإسلام ؟ . . . وهل من بعث للشرق الميت
من جديد ! ؟ ؟

جماعة التبشير الاسلامى والاصلاح

بأم درمان ، السودان ،

عبد الله شوقي الأسدي

كاتم السر

بقي جنوب السودان منذ آماذ سحيقة في عزلة عن العالم ، لم تعرف الحضارة إليه سيلا بعلومها ونورها ، وظل أهله على فطرتهم الأولى حفاة عراة ، دينهم الوثنية ، وعلهم الجهل ، وصلتهم بالعالم الخارجى مقطوعة ، وبشمال السودان مبتورة ألا ما يتسرب إليهم من رسالات التبشير المسيحية .

وما كانت حالتهم تلك ، لا لترضى إخوانهم ومواطنيهم في شمال السودان ، فوطنوا العزم على الاتصال بهم ، والقيام نحوهم بما يمليه الدين ، وتفرضه الوطنية ، فأهل شمال السودان وجنوبه ، مواطنون تجمعهم صلة الوطن التي لا انفصام لها . ولهم على بعضهم البعض حقوق وواجبات . ومن حق أهل الجنوب على أهل الشمال أن يأخذوا بأيديهم ، ويعملوا على إسعادهم عملا يفرضه الدين وتمليه الوطنية .

لهذا حتمت كلمة جماعة من كرام السودانيين ، ممن لهم مكانة مرموقة بين مواطنيهم ، ومن عرفوا بالتقوى والصلاح على تأسيس جمعية أسموها « جماعة التبشير الإسلامى والاصلاح » ، متمرها مدينة أم درمان ، وغرضها : القيام بنشر الإسلام وتعاليمه في جنوب السودان ، وفي كافة أرجائه التي لم يصلها نور الدين الخنيف ، وقد اختارت لها لجنة تنفيذية مكونة من خمسة عشر عضواً .

وعهدت برئاستها إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين القرشي التماضي الشرعي سابقاً ، وأمانة سرها إلى حضرة الأستاذ عبد الله شوقي الأسد .

وتقدمت الهيئة بعد تكوينها إلى إدارة السودان طالبة التصريح لها بالقيام بمهمتها فصرحت لها بذلك ، وليس للهيئة أى غرض آخر غير هدفها الإسلامى الخالص ، تستوحى أعمالها بهدى القرآن ، وسنة السلف الصالح فى إعلاء كلمة الدين الحنيف متذرة فى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، باذلة أقصى جهدها إلى نشر الوية الإسلام فى الجنوب .

يبد أن الوصول إلى الغايات الدينية الخالصة التى ترمع التمام بها ، ليست بالهيئة الميسورة ، فأمام الهيئة عتبات تستوجب التذليل ، ووسائل يجب أن تتوفر ، وليس العمل فيها قاصراً على مسلى السودان وحدهم ، ولكنه فرض عين على إخوانهم مسابى شمال الوادى أيضاً ، بل والمسلمين فى كافة بقاع الأرض .

لهذا تتقدم الهيئة ، إلى كافة الهيئات والجماعات والأفراد فى وادى النيل طالبة التعاون معها ، وشد أزرها ، والمساهمة الشاملة فى نشر كلمة الله ، بما أمر الله وسار عليه رسوله الكريم .

والهيئة تستمد فى هذا العمل قوتها من عون الله ، ومن صدق نية العالمين فى سبيل الله والله وحده ، وهى واثقة من أن عملها سيكلل بالنجاح ما خلصت النيات وصدقت الرغبات ، وهى مطمئنة إلى عون المسلمين فى وادى النيل عوناً خالصاً مستمراً ، حتى تتحقق الغايات ويتم الله نوره ، ويخلص جنوب السودان من ظلمات الوثنية والجهل ، ويتذوق أهله حلاوة الإسلام وطعم الإيمان بإذن الله إنه سميع مجيب .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احتفال الأزهر بعيد الميلاد الملكي

مضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر بحميد بخطبة

احتفلت البلاد المصرية يوم الإثنين الثاني عشر من شهر فبراير ، بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة المعظم « فاروق الأول » ، فلبست جميعها حلة فاخرة من الزينات والأنوار ، وأذاع الراديو خطبة لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء في تعداد مناقب جلالة ، وسرد فضائله ؛ واثنت جميع البلاد المصرية بعاصمتها فكانت البلاد في عيد وطني تبادل أهلها فيه التهاني والمسرات .

واحتفل الأزهر المعمور به . فاجتمع فيه ألوف من علية الطبقات في مقدمتهم سعادة أحمد يوسف بك السكرتير المساعد الخاص موفداً من جلالة الملك ، فهض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم وألقى كلمة بليغة جامعة ، سرد فيها صفات جلالة ومواهبه وفضائله ، متمنياً لجلالته طول البقاء وأن يجعله الله ذخراً للبلاد . وملاذاً لأهلها مدى الأيام .

وهذه خطبة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر :

اللهم إنا نحمدك حمد المؤمنين بك ، الخاضعين لعظمتك ، الشاكرين لنعمتك ، الراجين لرحمتك ، اللهم إنا نرغب إليك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك ، وأمينك على وحيك وخيرتك من خلقك ، وخاتم أنبيائك سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين ، وإماماً للتمتقين ، ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمناً ومن بعد ضعفهم قوة وعزا وسلطاناً .

اللهم وفقنا إلى اتباعهم بإحسان ، واحي فينا سنتهم واجعلها يارب زادنا ونورنا في معاشنا ومعادنا عليها نجيا وعليها نموت .

حضرة صاحب السعادة مندوب جلالة الملك المعظم :

أيها الإخوان : تحتفل الأمة المصرية الكريمة اليوم بعيد من أعز أعيادها القومية ، وهو عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول أطال الله في عمره وأيده بتوفيقه ونصره .

وقد أراد الله جلت نعمته أن يضاعف للأمة في هذا اليوم السعيد سرورها . ويزيد في غبتها واستبشارها ، فوق جلالة الملك المعظم — أعزه الله — إلى هذه الخطبة السعيدة المباركة ، فكان العيد بذلك عيدين وكانت الغبطة غبطين .

وحق للأمة المصرية الكريمة أن تحتفل بأعياد الفاروق العظيم ، وأن تشاركه الفرح بما آتاه الله من نعمة ، وأن تحمد الله تعالى وتشكر له على أن ربط عزها ومجدها بجلالة الملك السعيد الموفق .

إن أسعد الملوك من سعدت به رعيتيه ، وقد أسعد الله هذه الأمة بجلالة ملكها الفاروق ، حيث اقترنت بميلاده الميمون نهضتها وتدرجت مع تدرجه في عمره المبارك أسباب مجدها وعزتها .

وجدت النهضة المصرية القوية قبيل مولده الميمون ، وقد كانت مصر من قبل أمة تتنازعها عوامل الضعف والفساد من داخلها ، وعوامل الطمع والجشع من خارجها ، فلما أذن الله لنهضتها الكبرى أن تنجح ، كان ذلك مقترنا بمطلع الفاروق أعزه الله ، فرأى العالم يومئذ أمة فتية أبية مصممة على أن تنال حقها في الحياة العزيزة الكريمة ، مجمعة على الجهاد في سبيل ذلك بكل ما منحها الله من حول وقوة لا فرق بين شبابها وشيوخها ، ولا بين فقرائها وأغنيائها ، ولا بين حكامها ومحكومها . روح من الله سرى فيها فأحياها وقواها وأيدها بالنصر المبين ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم .

ولم تكن هذه النهضة في الناحية السياسية فحسب ، ولكنها نهضة قامت على أساس وطيد من الشعور بالعز والحرص على الكرامة والتمتع بما تتمتع به الأمم الحية من الاستقلال والحرية ، يوازر ذلك برنامج صالح شامل في شتى نواحي الإصلاح والتجديد في التربية والتعليم ، في المال والتجارة ، في الزراعة والصناعة في الاتصال بالعالم الخارجي لتبادل المنافع والمصالح ، في الانتفاع بكل ما وجد من اختراعات ووسائل إلى غير ذلك مما تحيا عليه الأمم ويقوم به مجدها وعظمتها .

صاحبت هذه النهضة الإصلاحية مولانا الملك فاروقاً أعزه الله منذ كان في المهد صبيّاً فاحتضنها المغفور له والده العظيم (طيب الله ثراه) كما احتضنه - فلقياً في كنفه الرعاية كل الرعاية والحفاظ أعظم الحفاظ حتى أسداهما إلى الأمة المصرية الكريمة بل إلى الشرق كله هديتين كريمتين، هما أعز ما يهديه ملك كريم إلى شعب كريم .
وها هو ذا الفاروق العظيم يتلقى تلك النهضة من أبيه باليمين فيرعها ويواصل سعيه الحميد في تميمتها وتمويتها ويقف في شأنها موقف القائد الحكيم يوجه العاملين ويكافئ المخلصين ويثير الهمم .

ويحي العزائم وأنه لو اصل بها إن شاء الله تعالى إلى ما يبتغيه لأتمته من المجد والقوة والعظمة والنصر المبين .

أيها الاخوان :

هذا هو يمن الفاروق على مصر وتلك هي رعايته لنهضتها وأسباب مجدها وعظمتها وقد فاز الأزهر الشريف بما ذكرنا بأفضل حظ وأوفر نصيب واستطاع أن يسجل في صفحات مجده تاريخاً حديثاً مجيداً .
كان من يمن الفاروق على الأزهر أن وجه الله قلب والده العظيم إلى إصلاحه وتمكينه من أداء رسالته على خير الوجوه وأفضلها فأصدر طيب الله ثراه قوانينه الإصلاحية وعدل مناهجه وزاد معاهده وأنشأ كلياته وأمر ببناء مدينة جامعية حديثة تليق به ورعى أهله أفضل رعاية وأكرمها وحرص على تقوية نزعة الدين والعلم فيهم وعلى بث روحها في الأمة حتى تقوم نهضتها على أساس متين من الخلق والفضيلة والاعتزاز بالدين فاستجاب بذلك - جزاه الله أحسن الجزاء - لآمال طالما ساورت نفوس المصلحين وسعى في سبيله سعيه المحمود فأسدى إلى الدين والعلم صنيعاً مشكوراً أرجو ان يجعله الله له نوراً يوم يأتي المؤمنون يسعون نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .

وكان من رعاية الفاروق للأزهر أن سار على سنة والده العظيم في العناية به والحدب على أهله والاهتمام بكل ما يعلى شأنه ويرفع قدره ويمكنه من تحقيق رسالته السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بل في خدمة الناس أجمعين .

أيقن جلالة مولانا الملك المعظم حفظه الله أن تزكية النفوس بالدين وتثقيفها بتعاليمه القوية ومبادئه القويمية هما أساس يقوم عليه الإصلاح والعزة والكرامة

وخير عصمة من المبادئ الضارة والمذاهب الهدامة، فحرص منذ تولى عرش آباءه الأكرمين على أن يكون الأزهر الشريف منبع الهداية الإسلامية، ومصدر التعليم الدينية الصحيحة لا في مصر وحدها بل في العالم كله .

ومن مظاهر ذلك في مصر أنه أمر بأن تبت المعاهد الدينية في الأقاليم فأنشئ منها في عهده المبارك خمسة نظامية وأضيف الى بعض المعاهد الابتدائية أقسام ثانوية وشجعت المعاهد الحرة فجعل لها في ميزانية الأزهر مبلغ كبير أعانها على أداء رسالتها في التهذيب والتعليم وبذلك زاد عدد المعاهد الدينية في البلاد حتى أربت على العشرين .

ومن مظاهر ذلك في خارج مصر أن جلالة حفظه الله أمر بإيفاد كثير من البعثات التعليمية الى البلاد الإسلامية تتهيأ لأبنائها ونشرا لدين الله فيها، كما أمر باستقدام بعوث كثيرة من البلاد المختلفة لتلقى العلم في معاهده وكلياته الى جانب إخوانهم المصريين، وهام أولاء قد أوفت عدتهم على ثلاثة آلاف من مختلف الأجناس يجدون في كنف الفاروق من الرعاية والتكريم والتهذيب والتعليم ما يلجج أسنتهم بصادق الشكر وخالص الدعاء للبيك المحبوب، كما أمر حفظه الله بأن توفد وفود من علماء الأزهر الى جامعات أوروبا ليحيطوا علما بما عند أهلها من علوم نافعة ويعرفوا لغاتهم ويدرسوا أحوالهم وينشروا بينهم محاسن الإسلام وينفعوا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد أنشئ بتوجيه جلالته الملك المعظم مركز ثقافي إسلامي في إنجلترا، وسينشأ مثله إن شاء الله تعالى في أمريكا، ونرجو أن يتمكن الأزهر من تحقيق رغبة جلالة في الإكثار من هذه المراكز .

ومولانا الفاروق أعزه الله لا يألو جهداً في العمل على تنمية الأزهر، وتوطيد دعائمه، وتوفير أسباب الطمأنينة لأهله من علماء وطلاب حتى يتفرغوا للعلم ويعكفوا على خدمة دين الله التويم .

وإني لأعلم من حذبه على الأزهر وعطفه على الأزهريين ما يجعلني مستبشراً بالخير، واثقاً من أن هذه الجامعة الكبرى سترقى في عهده السعيد إن شاء الله تعالى إلى ذروة مجدها وتحقق آمال جلالة وآمال سائر المسلمين فيها .

وقد تلقيت من توجيهاته السامية في شتى نواحي الإصلاح ما جعلته برنامجي وعهدي، وأسأل الله تعالى المعونة عليه والتوفيق إلى تحقيقه .

أيها الأزهريون :

إني لأعلم أن قلوبكم مفعمة بالولاء والحب والإخلاص لجلالة مولانا الملك المعظم ، وأعلم أنكم قادرون فضله عليكم وبره بكم حق قدرهما ، فما أحراكم بشكر هذا الفضل والاعتزاز بهذا البر ، وإنما يكون ذلك بقيامكم بواجبكم علماء وطلاباً حتى تحققوا آمال المليك فيكم ، وتؤكدوا للعالم ما عرف عنكم من أنكم جنود الله وحفظة دينه ، وحملة كتابه ، وتبعثوا في الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وأجناسها روحاً من التمسك والصلاح تستعيد به مجدها وسالف عزاها وكرامتها .

إنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بكم . ولا قيام لها إلا على أساس دعوتكم . فإنها دعوة الحق فانهمضوا بأعبائكم كراماً أولى قوة وابتغوا وجه الله تعالى فيما تعملون يصلح الله أموركم ، ويصلح بكم . واعلموا أنكم جنود الله فجاهدوا في الله حق جهاده واصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون .

اللهم إنا نسألك ونبتل إليك أن تكلاً بعين رعايتك التي لا تنام جلالة مولانا الملك المحبوب فاروق الأول .

اللهم امنحه من لدنك نصراً مميّناً ، وارزقه دوام العافية ، وتمام النعمة وحسن المزيد .

اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . نسألك أن تجعل هذه الخطبة السعيدة فاتحة لخير عظيم تقر به عين جلالة الملك ، وتسعد به أمته وتتحقق به آماله ، إنك يا رب أكرم الأكرمين ، وأجود الأجودين وذو الفضل العظيم .

اللهم أعز به الإسلام وأرفع به راية القرآن ، واجعل عهده حافلاً بالخير واليمن والاقبال وقوى به شوكة الإصلاح والمصلحين من عبادك الصادقين المخلصين .

اللهم أصلح في عهده الميمون جميع شئوننا ، ويسر أمورنا ، واجمع ، شملنا وألف بين قلوبنا ، ونسألك اللهم أن توفق رجال حكومة جلالة مولانا الملك إلى ما فيه الخير العميم وأن تسهل لهم كل صعب وتيسر لهم أسباب رفعة شأن الأمة وسمو مكانتها إنك يا رب ولينا وكفى بك نصيراً وأنت يا رب مولانا ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ليس ههنا نبأ

تبين لنا من متابعة اطلاعنا على كتاب (من هنا نبدأ) أن المؤلف يروج للإشتركية ، وهذا تطوع لاشية فيه ، فقد يكون مقتنعا بأن الأمة التي لا تأخذ بالإشتركية لا تقوم لها قائمة ، فلا يؤاخذ على أن ينصب من نفسه داعية لها في أمة دسنورية ؛ ولكن الذي يؤاخذ عليه تصوير الدورة الاقتصادية للأمم تصويراً خاطئاً ، ورفع الإشتركية العامة إلى مصاف العوامل الأولية في ترقية الشعوب ، واعتبار الأشكال الأخرى من الاجتماع ، صوراً مؤقتة آيلة إلى الإشتركية لا محالة سواء أسرعت في تطوراتها أم أبطأت ؛ فأسرف لأجل ذلك في المرغبات فيها ، وارتكب في سبيل المبالغات ما لا يسمح به في كتاب على من أخطاء ، وفاته أمر خطير وهو أن للتطورات الاجتماعية أدواراً لا بد للجماعات من الدخول فيها ، واستيفاء أمادها حتى تستعد الجماعة لقبول ما يليها ، وربما نشأت حوادث دفعتها للوراء درجات كثيرة بعد أن كانت على مقربة من آخر أطوارها .

قلنا إن المؤلف ارتكب في سبيل تخضيضه مواظبه على الدخول في الإشتركية ما لا يسمح به في كتاب على ، ونحن نناقشه الحساب في بعضها لأن في تركها على حالها في مؤلف كتب له الانتشار تضليلاً للكثير من القراء . فلنتابع ملاحظتنا عليها فنقول :

قال في صفحة ٩٢ : « إن أفش غلظة نقترفها خلال سعيها للسلام هي التماسنا له في الخارج ، فنظن أن المعاهدات ودوراتنا في فلك دول أكبر سيملاّن بلادنا سلاماً وأماناً ، ولعل الدروس التي تعلمناها من معاهدة سنة ١٩٣٦ ومن منظمة هيئة الأمم ومجلس الأمن كفيلة بأن تلهمنا رشدنا ، » .

تقول : الواقع أن أحداً في بلادنا لا يرغب في عقد مفاوضات مع أية دولة من الدول ، ولكننا نرغم على عقدها ارغاماً . فأنجلترا لم تنجل عن القاهرة والاسكندرية إلا بعد عقد معاهدة سنة ١٩٣٦ . ولو كنا أبنينا عقدها لما انجلت عنهما . ونحن الآن نريد أن تجلو عن قناة السويس فتأني إلا بعد أن نعقد معها معاهدة تسمح لها باحتلالها إذا شئت حرب أوروبية . فنحن كما ترى لا نتطلع للمفاوضات ، ولا نصبو اليها ، ولكننا نتوسل بها لنكتسب خطوة جديدة نحو استقلالنا التام .

يريد المؤلف أن يثبت لقراءه أن وقوع طائفة من الأمة في الفاقة المدقعة ، وتمتع أخرى بالرغد والسعة ، هو سبب كل بلاء يصيب الاجتماع ، ويدفع إلى الحروب . ونحن نوافق على خطر هذا الوضع في حدوده المعتولة ؛ ولكن خطر الإدقاع في الفتر قد زال بسبب ما جد من نظم العمل ، وتحديد الأجور ، وقيام النقابات ، ومعونة الحكومات للعمال ، وبقى أشد عوامل الحروب خطراً ، وهي تسابق الدول على التحكم في بعض الطرق البحرية ، أو احتلال بعض البقاع الأرضية لضمان تصريف محصولاتها ومصنوعاتها .

أما القول بأن الحروب تزول إذا وجد الناس الخبز والزبد ، فهو بعيد عن التحقيق ، لأن العوامل التي تدفع إلى الحروب من تراحم الأمم على الاستعمار ، وعلى بسط السلطان الأدبي على الجماعات المستضعفة ، لا تزال موجودة ، بل أخذت شكلاً مهدداً لمحق البشرية ، وخاصة بعد اكتشاف صنع القنابل الذرية ، وهل يفوت الأستاذ انقسام الأمم إلى معسكرين : أحدهما يؤيد الرأسمالية الفردية ، والآخر يعتبرها شر الشرور البشرية ، وما يبدو من كليهما من التحفز ، والتأهب لمجزرة عالمية ؟ فهلا حسب الأستاذ حساباً لهذا التطور الجهنمي الفظيع للعوامل المولدة للحروب ، فاكتفى بذكر أسبابها البدائية التي لم يبق لها وجود في أية أمة متمدنة . إن مشكلة أجور العمال قد حلت نهائياً في أعظم الأمم الصناعية ، وهي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وجمع الممالك الأوربية ما عدا إيطاليا ، وهي هنالك أيضاً في طريق الحل ، فلم نعد نسمع عن تلك الاعتصابات الدموية ، ولذلك لم نجد للاشتركية صوتاً يسمع فيها ، ويمكن أن يكون هذا الهدوء بدء حياة طيبة يجد فيها كل عامل حقه موفوراً ، والعناية به وبأسرته بعد وفاته أصلاً مرعياً .

أما ما نقله عن بعض الكتاب وأدعى أنه يحرض على الشيوعية من أن مجموع الضرائب المقررة على الأراضى الزراعية تبلغ ٤٧٠٠٠٠٠٠ جنيه في حين أن مصلحة الري التى تقوم على خدمة هذه الأراضى وتنظيم ريها تبلغ ٦٢٠٠٠٠٠٠ . أى أن مصر تبرع سنويا للسادة أصحاب الأملاك بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ، فهو ليس بشيء لأن الحكومة بإقامتها مصلحة للري لا ترمى الى مصلحة طائفة من الطوائف . ولكنها ترمى لإيجاد نظام للري فى أمة لا تقوم بدونه .

ثم قال : « ونظرة أخرى الى الميزانية ترىنا أن قيمة عوائد الأملاك المبنية تبلغ ٩١٢٠٠٠٠ جنيه فى حين أن نفقات مصلحة التنظيم تبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه . فكل رقم تقع عينك عليه يصرخ فى وجهك بأن الثورة على النظام الإقتصادى حق ويؤكد لك أننا نعيش فى بلد يصرف فيه الفقير على الغنى ، وتبنى فيه الثروات بالظلم الرسمى والجهل الحكومى » .

أما نحن فنقول . وقبل أن نقول نسال : ما هو ذلك النظام الإقتصادى الذى يلغونه ؟ هل من مقرراته أنه يسمح لبعض طوائف الأمة أن تجرد وتعمل وتسكب المال وتدخر ما يزيد عن حاجتها منه وتشتري به ضياعا ودورا ، وتحرم طوائف أخرى من ذلك وتحذف أمامها مجال الإرتزاق . وتحصره فى وجوه محدودة ؟

إن كانت على هذه الشاكلة فهى مقررات جائرة ، ويجب ليس لعنها فحسب بل والعمل على محققها ، والتسوية بين جميع طوائف الأمة فى الانتفاع بمواهبهم وجهودهم فى رفع مستوى حالتهم الاقتصادية . فإذا كانت الأرض تضيق عن سد مطاعمهم فجال التجارة يسعهم ، فإن ضاق عنهم فى الصناعات ميادين لا تحدد ، ووراء كل ذلك العلم الذى ليس له حد يقف عنده . ولا لإمكانياته نهاية يتعذر تجاوزها .

ولكن يظهر أن أصحابنا يريدون أن يخولوا الحكومة فوق ما لها من حق حفظ النظام ، والسهر على الأمن العام ، والفصل فى الأحكام ، حقوقا جديدة تبلغ بها إلى حد التحكم فى توزيع الثروة العمومية للأمة ؛ فلا تدعها تدور مع الأمة حرة فى أدوار رقيها المدنى والتعاملى . بل أن تقيد وتوكل إلى إرادة الحكومة تتصرف فيها كما تريد . والحكومة كما تعرف أفراد من الناس لا من الملائكة .

وهذا نظام ينافي ما عليه الأمم المتمدنة من جهة ، ويعطل حركة التجارة من جهة أخرى .

نعم الغرض منه أن لا يحرم الفقراء وهم السواد الأعظم في الأمم من مقومات الحياة ، ولا يتعرضون معه للفاقة والإعواز ، وأن لا تنضخم ثروة الأغنياء فتبتلع ثروة الأمة وتحتكرها لعدد محصور من الأفراد . ولكن أطباء الاجتماع قبل أن يعمدوا في علاج هذا المرض إلى البتر، عمدوا إلى الحد من تضخم الثروات بفرض الضرائب . وهذا مجال يمكن التوسع فيه إلى حد بعيد يصل إلى أقصى ما تستدعيه الحال . وهو أفضل من الحل الأول ، لأنه يتماشى مع النظم الدستورية ، ولا يعتبر شذوذاً عن المألوف في الجماعات ، ولا يفضى إلى تحكيم عدد يعد على الأصابع من الرجال في أمة يبلغ عدد أفرادها عشرات الملايين .

يعطى الأستاذ مؤلف (من هنا نبدأ) عن المجتمعات العربية صورة مزججة قائمة . وهو لم يبالغ فيما كتبه عنها ، ولكنه عزا ما هي فيه إلى النظام المالي الذي هي عليه . وفاته أنها مصابة بضروب من الأمراض الاجتماعية والأدبية تحول دون تطورها في أدوار التقدم والازدهار ، بحيث أنه لو طبق عليها أرقى نظام مالي لما غير من سوء حالتها التي هي عليها فيد أنملة ، بل ربما أسرع بها إلى الهاوية .

وإذا كان هذا النظام المالي أو كما يسميه بالراسمالية الفردية ، وبالرجعية الاقتصادية ، هو علة كل بلاء يصيب الجماعات . فما بال الدول الأوربية الكبرى لا تزال مبقية عليه . ومحتفظة به ؟ نعم إن لدى كل منها حزبا يدعو إلى الاشتراكية ولكنه لا يبلغ عند واحدة منهم أكثر من خمس أعضاء مجالسها النيابية ، وهي قلة لا تؤثر في وجهة سياستها العامة ، فكيف يسمح كاتب لنفسه أن يزعم أن الأمم لا يستقيم لها حال إلا إذا أخذت بالاشتراكية . وبأى سلطان يستسيغ كاتب أن يكتب مثل العبارة الآتية فيقول :

هذه الرجعية هي التي توقد نار الحرب بين الأمة الواحدة لتمزقها وتحرقها ..

ويقول :

هل نحن حريصون على سلام بلادنا وسلامتها ؟ وهل نرغب في تجنبها

ولايات الفتن والاضطرابات؟ إذن فلنكافح (الجريمة) . وأفضل من ذلك أن نقضى على العوامل التي تيسر نشوء (الجريمة) . فالوقاية كما يقولون خير من العلاج . وإنما حين تتبع سير الانتفاضات العنيفة التي وقعت في التاريخ لا نكاد نجد لها سوى سبب واحد هو : أمة تريد وحكومة تأبى ، الخ .

نقرأ هذه العبارات ونعجب ولا ندري كيف تكتب ، ولمن تكتب ؟ فاما لدينا فالأمة إن طلبت من حكومتها شيئاً فلا تستطيع أية سلطة أن تأباه عليها ، لأنها أمة ذات نظام دستوري تستطيع أن توجد لنفسها كل ما ترجوه من النظم والتقاليد .

وأوروبا على أرقى مما نحن عليه من النظام الدستوري ، وهي أعرق منا فيه ، فلا يوجد فيها حكومة واحدة تحدث نفسها أن تأبى على شعبها شيئاً يريد ، وكيف تجاراً على شيء من ذلك ، أو تحدث نفسها به ، وهي وليدة إرادة الشعب ؟ فإن طلب الشعب إليها شيئاً فإما أن تنفذه وإما أن تستقيل : فإن استمالت قامت غيرها مكانها ونفذت رغبة الشعب ، لأنه المسئول وحده عن شئونه كلها .

وقد خولت الشعوب حكوماتها بعض السلطات حين ترى أن الحالة تستدعي استفتاء الجماعة في مبلغ ثقتها بنوابها الحاليين أمام ما هي بصدد من الشئون ، فحولتها الحق في أن تطلب من الملك أو من رئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في الأمر الذي يثير الخلاف بين نوابها والحكومة ، فيحل المجلس ويدعو الشعب لانتخاب غيره . فإذا انتخب الشعب نوابه الجدد ، وأخذ رأيهم وجاء مؤيد لرغبة نوابه السابقين ، قامت الوزارة بتنفيذ ما يرغبون ، لا تجرؤ سلطة في الأرض أن تردّها أو تعطل من سيرها .

هذا مؤدى النظام الدستوري الذى تقوم عليه جميع حكومات العالم المتمدن فهل يمكن لمن يلم به أن يفهم المراد من قول الأستاذ المؤلف : (أمة تريد وحكومة تأبى) ؟ فهذه الحكومة لا توجد في عهدنا الذى نعيش فيه إلا لدى الشعوب التى لا تزال في عهد السذاجة الاجتماعية ، ولسنا وليست أمم أوروبا قاطبة منهم .

فإذا بدا لأهل الراى من علماء الاجتماع أن تأخذ الأمة بمبدأ جديد ثبت نفعه ، فالطريقة الوحيدة للدعوة إليه أن يفضوا به إليها على صفحات الجرائد والمجلات ،

وأن يصدروا به كتباً ونشرات رجاء أن يذيع العلم به بين الناس ، فيصل من هذا الطريق إلى نواب الأمة ، فإذا اقتنع به عدد كاف منهم أسرعوا إلى جعله موضوع مناقشة برلمانية ، فيشدد النتماش فيه ، وتتجلى جميع خوافيه . فإذا كان موضوعه مالياً تصدى له أعضاء مجلس الشيوخ وهم أقوى أنصار الرأسماليين ، فيشتدوا في نقده ، وإظهار جهات ضعفه ، ونواحي خطره ، وقد يعملون على رفضه . فإن اقتنع أعضاء مجلس النواب بأدلتهم وافقوهم على دفعه ، وإلا أصروا على تأييده ، وتأخذ الإجراءات النيابية طريقها في تقرير مصيره .

هذا هو الطريق الدستوري في بث التعاليم والمذاهب في الجماعات الدستورية ، لا أن تطالب من الحكومة مباشرة .

وقد قصد واضعو الدساتير هذا النظام في بحث المطلوبات الجديدة لتمكين الأمة من دراستها دراسة عميقة ، بتقليبها على كل وجه ، وإطلاق الحرية لكل ممالء لها أو معترض عليها رجاء أن يجدوا الوقت الكافي والحرية المطلقة للاحتفاء في دراستها ، وإبداء آرائهم فيه غير متأثرين بشيء غير المصلحة العامة .

محمد فريد وجهرى

إيمان

قال الحسن والحسين لعبد الله بن جعفر : إنك قد أسرفت في بذل المال . فأجابهما : بأبي وأمي أتيا إن الله قد عودني أن يتفضل عليّ - وعودته أن أتفضل على عباده ، فأخاف أن أقطع العادة فيمتطع عني .

وقال المأمون محمد بن عبادة المهلبى : أنت متلاف ، فأجابه : منع الجود سوء الظن بالمعبود . يقول الله عز وجل وما أنفتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفق بلالا ، ولا تخش من ذى العرش إقلاقا .

وقال صلى الله عليه وسلم : الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباله .

في سبيل الله والأزهر

لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بروف موسى

أما بعد :

فتمد أردت نفسي جاهداً على أن تكون كلمة هذا العدد في باب من الأبواب التي أكتب فيها المتصلة بالفلسفة والفكر عامة ، فابت إباء شديداً . وحتمت على أن تكون هذه الكلمة عن الأزهر خاصة ، ولا عجب ! فلئن كان الأزهر في كل أدوار تاريخه الطويل الحافل ملء الزمان ، فهو هذه الأيام ملء الزمان والاسماع ، حتى استرعى انتباه البلد كله ، وأفردت له الصحافة الكريمة مكاناً كبيراً ، فنحن لا نعيش هذه الأيام إلا له ولا تفكر إلا فيه يوم ربي

يتساءل كثير من الناس ممن لم يتبطنوا الأمر ، ولم يفقهوا ما يراد بالأزهر ، عن السر في ثورة الأزهرين جميعاً ، طلاباً ومدرسين وأساتذة ، هذه الثورة الهادئة الجادة الحازمة ، وكيف أصبحوا يطلبون مطالب مادية كما يطلب الغير ، وقد عهدوهم زهاداً في الدنيا حين يتكالب غيرهم عليها ؟ ولهؤلاء المتسائلين على هذا النحو أتوجه بهذه الكلمة :

ما كان الأزهر في يوم ما طالب دنيا . ولكنه صاحب رسالة يحرص على أدائها ، ويرجو أن يعان عليها ، بل ألا يحال بينه وبينها . وهذه الرسالة هي حفظ كتاب الله وحراسة شريعته ، وإذاعة التعاليم الإسلامية في مصر وغير مصر من أقطار الأمة الإسلامية ، والعمل على أن يكون هذا الكتاب الكريم ، وتلك الشريعة السمحاء هما الفيصل في البلاد الإسلامية في نواحي التشريع والأخلاق والتقاليد .

وهذه الرسالة ، على خطرها وجلالها وثقل ما تقتضيه من تبعات ، قام بها الأزهر فيما مضى من تاريخه الطويل ، وعرفت له الأمة الإسلامية عظم الدور الذي يقوم به ، فأحلته المحل اللائق ، ورفعته مكاناً علياً . أما اليوم فتمد وضح ، حتى لمن كان أعمى أو لمن لا يجب أن يتعمق الأمور ويرد النتائج إلى مقدماتها وأسبابها الأولى . أن القائمين على شؤون مصر في هذه السنوات لا يريدون أن يقوم الأزهر برسائله من حراسة الدين وأخذ الأمة به ، حتى يتم لهم ما عملوا له زمناً طويلاً من فصل الدين عن الدولة فصلاً تاماً . ومن أن يكون مجتمعنا مجتمعاً لا يمت في مجموع مظاهره وتقاليد الشريعة بسبب قوى أو صلة متينة . ومن ثم راحوا يتحيفون حقوق الأزهر وأهله في عنق . ويتحدونه وأبناءه في جبروت ، ويحاولون صرف الناس عنه بطرق وأساليب شتى ، ويجدون مما بين أيديهم من الحكم وأسبابه العون في كل ما يريدون ، بل ويجدون لهم أنصاراً ممن لا يريدون — فيما يزعمون — أن يتخلف مصر عن ركب الحضارة ، كأن الإسلام الذي أوجد أكبر حضارة عرفها الإنسان ، أصبح حجر عثرة في سبيلها هذه الأيام !

هذا ، وإنا نعتقد أن الحالة أو المحنة التي يمر بها الأزهر الآن ، وسيخرج منها بفضل الله ، وقد نفي عن نفسه الخبث ، وذاد عن عيذه النوم التمثيل البغيض ، هي نتيجة لسياسة ، وضع أسسها المستعمر منذ قرابة قرن من الزمان ، ولا تحمل الحكومة الحاضرة وحدها تبعاتها .

إن الاستعمار على ضروب مختلفة لكل منها وسائله . ولكن مهما يختلف المستعمرون في طريقهم وأساليبهم ، فإنهم يتفقون على وجوب القضاء على قومية البلد المستعمر . وهذه القومية تقوم على الدين واللغة والتقاليد . وهذه الغاية قد يسير إليها المستعمر في عجلة وعنقوان . كما فعلت فرنسا في الجزائر . أو في هون وتودة ، كما حاولت إنجلترا في مصر ونجحت فيه نجاحاً غير قليل .

لقد بدأ الأمر عندنا منذ طويل بالتهوين من شأن الدين واللغة ، أو تحيف حقوق القائمين بهما ، وجعلهم لدى الأمة في منزلة أدنى من نظرائهم في الثقافة ، والعمل والخدمات العامة للأمة . ومن ثم ، كان خريجو دار العلوم دون خريجي

مدرسة المعلمين العليا منزلة وراثياً ، مع اشتراكهما في العمل في المدرسة الواحدة ؛ وكان القضاء الشرعيون - ولا يزالون - دون القضاة الأهليين في المرتبة المادية والأدبية ، مع الاستواء في الحكم بين الناس ، وما لذلك من تبعات جسام ؛ وكان خريجو الأزهر في منزلة أدنى من هؤلاء جميعاً .

ثم انقضى الاستعمار بحمد الله ، ولكن بقي - لا أقول أذنباً وصنائع - من يخدمون بعض ما كان له من غايات ، من حيث يدرون أو لا يدرون ، فاحتطبوا في جعله زمناً طويلاً ، حتى انتهى بنا الأمر إلى كثير مما كان يريد .

ها هو ذا أحد المسلمين ، وله مكانة ملحوظة في البلد ، يقول في كلمة نشرتها له أوائل عام ١٩٤٩ صحيفة إسلامية واسعة الانتشار : ولا يخفى أننا في مصر نجرى ، في حكمة واعتدال ، على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة .

وها هو ذا آخر درس القانون ، وصار من المحامين ، يقول في عريضة دعوى الأنسة المحامية أمينة مصطفى خليل التي دفعتها أمام محكمة القضاء الإداري تشكو وزير العدل إن لم يعينها وكالة نيابة أو محامية بقلم قضايا الحكومة بعد أن استشار في الأمر رجال الدين ، يقول كما جاء بمجلة أخبار اليوم بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٠ :

« وقد أخطأت وزارة العدل السبيل حين توجهت إلى رجال الدين تستفتيهم في مسألة اجتماعية لا تتعلق بالدين - كما لو كانت مسألة ولاية المرأة القضاء أو شيئاً منه أمرآ لا يتعلق بالدين والشريعة الإسلامية - في كثير أو قليل . فكان حتماً عليها ، حتى لا تتخلف عن السير في ركب الحضارة ، أن تسائل نفسها : هل تقوم في مصر حكومة دينية ؟ وهل الحكومة القائمة تطبق المبادئ الشرعية حتماً وصدقاً ؟ أو هل يعيش المصريون في مجتمع شرعي تطبق فيه أحكام الدين الحنيف ؟ فإذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة بالسلب ، حق على وزارة العدل أن تتورع عن الزج بالدين في الأمور الاجتماعية البحتة ، إلى آخر ما قال ! ونحن نعتقد مع محامي المدعية أن الإجابة عن هذه الأسئلة كلها هي بالسلب ، وهذا ما يكشف لنا عما وصل إليه من النجاح أنصار إقصاء الدين عن الدولة والمجتمع نفسه . وهم مع هذا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، متجاهلين قوله تعالى في سورة المائدة : « وأحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون » ! مع أن الحافظ بن كثير

وهو من أجل علنا والإسلام ، يقول في أثناء تفسيره لهذه الآية : « فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله . »

وأخيراً ، من باب التمثيل ، لا من باب الاستقصاء ، نرى الأزهر يناد عن القوامة على الشريعة فيما يفرض على البلد من قوانين ترجع إلى كثير من المصادر ما عدا شريعة الله ورسوله ! كما لا يسمع له فيما يجرى في مصر من منكرات ومظالم وآثام ، وفيما يشيع فيه من تقاليد تبعد عن أمر الله والخلق الطيب بعد المشرق عن المغرب ! .

أرأينا إذاً أن التهوين من الأزهر وأبنائه وعلماؤه ورجاله عامة ، وانتقاص حقوقهم جميعاً في غير ورع أو حياء ، أمر يجرى على سنن مرسوم وسياسة وضع المستعمر أسسها ووسائلها منذ زمن طويل ! وأنه من عدم فهم الأمر على حقيقته ، ومن تجاهل العلل الأولى لهذه المحنة التي نمر بها ، أن يقال إن الأزهريين يثورون طلباً للمادة كما يفعل الأغيار ! .

ألا إن الأمر أخطر من هذا كله كما رأينا : ألا وإن من يؤمن بالله ودينه ، والرسول وشريعته ، والأزهر ورسالاته ، طلاباً وأساتذة ورؤساء ، ليس له أن يتزحزح خطوة واحدة عن هذا الموقف الذي تقفه الآن جميعاً في سبيل الله والأزهر . وإلا كان فاراً من الزحف ، وباء بسخط من الله ورسوله والمسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها .

إن الأمر أيها الناس ، لا يعدو إحدى اثنتين : إما ألا تكون مصر والعالم الإسلامي كله في غير حاجة للأزهر ، أو أن تكون في حاجة ماسة له . فإن كانت الأولى فليعلق الأزهر ، وليتفق ما يرصد له في الميزانية على غيره من مرافق البلد ، وليريحونا من هذه الحياة التي لا يرضاها حرٌّ أبي كريم .

وإن كانت الأخرى ، وهذا ما نعتقده صحيحاً ، فعلى الدولة أن تعرف للأزهر وأبنائه منزلتهم ، وأن توفر لهم الحياة الكريمة كفاء ما يقومون به من رسالة وما عليهم من تبعات ، وعلى الأمة الإسلامية كلها أن تطالب الدولة بذلك كله في جدِّ وإلحاح من يعرف أنه يطالب بحقه . وأقول : « على الأمة الإسلامية ، لأن الأزهر وإن كان في مصر ، ليس لمصر وحدها ، ولكنه لأمة الإسلام جميعاً ،

والامر في هذا ثابت واضح لا يحتاج إلى دليل أو توضيح . وليس لاحد من يدهم الامر أن يتعلل لمخديه بإمكان الميزانية العامة للدولة أو عدم إمكانها ؛ وإلا فكيف تتسع هذه الميزانية للإغراق على جميع الطوائف ، بل وللإغراق على فرق التمثيل والرقص نستقدمها من أوربة للترفيه عن الأغنياء المترفين !

هذا ، ونتمول أخيراً ما قاله فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسين مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ، لدى فضيلة أستاذنا الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، إن المسألة ليست اليوم مسألة مطالب عادلة فحسب ، وإنما هي مع ذلك مسألة كرامة وعزة . ويجب أن يكون للأزهر قيمته ومنزلة التي عرفها التاريخ وعرفها العالم الإسلامي ، فيعترف له بحقوقه ، ويقدر أهله وما يؤدون للبلاد من خدمات التقدير اللائق وإنا ، ثقة بلفتات جلالة المليك التي شملت الأزهر في كل شئونه بمزيد من العطف والرعاية ، نرجو أن يكشف الله بها هذه الغمة ، ويزيل بها هذه المحنة .

ونقول أيضاً : أحب بهذه محنة جعلت الأزهريين ، طلاباً ورؤساء ومرؤوسين ، جسماً واحداً ورجلاً واحداً في سبيل الله ودينه ، ورسوله وشريعته ، والأزهر ورسالته ، والله المستعان .

عتاب

دخل أبو دلف أحد قواد جيوش الدولة العباسية على أمير المؤمنين المأمون ، وقد كان عتب عليه ثم أقاله ، فقال له وقد خلا مجلسه : قل أبا دلف وما عسيت أن تتمول وقد رضى عنك أمير المؤمنين وغفر لك ما فعلت ؟ فقال أبو دلف : يا أمير المؤمنين :

ليالى تدنى منك بالبشر مجلسي ووجهك من ماء البشاشة يقطر
فمن لي بالعين التي كنت مرة إلى بها في سالف الدهر تنظر
فقال المأمون : لك بها رجوعك إلى مناصحتك ، وإقبالك على طاعتك ، ثم عاد له إلى ما كان عليه .