

ابن سينا ومشكلات العصر الحاضر

لحضرة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى

أستاذ بكلية أصول الدين

- ١ -

لكل زمن مشاكلكه التي تتنوع وتعدد بحسب البلدان والأمم المختلفة ، وبحسب الأزمان أيضاً ، وهذه المشاكل أصناف وضروب ؛ فمنها ما يتعلق بالناحية السياسية لبيان أي النظم أصلح للحكم ؛ ومنها ما يتعلق بالناحية الاجتماعية وما تثيره من مسائل الضمير والمقاييس الخاتمية والعادات والتقاليد ونحوها ؛ ومنها ما يرجع إلى غير هذه أو تلك من النواحي ، ولكل دولة أو أمة من الناس طرائقها في حل مشاكلكها الخاصة بها ، وقد تستوحى في الحلول التي تراها غيرها من الأمم . إذ لا تستغنى أمة عن الاستفادة من تجارب غيرها ؛ سواء في مسائل العلم والفكر ، أو المسائل الأخرى التي تزخر بها الحياة .

إلا أنه ، هناك طائفة أخرى من المشاكل لها طابع خاص يجعلها تعالو على الزمان والمكان ، فهي مشاكل لا تخص أمة دون أخرى ، ولا عصرًا دون عصر ؛ هي مشاكل أحسها الناس جميعاً في كل زمن على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم ودياناتهم ؛ ومن ثم ، نجد التاريخ قد عنى عناية خاصة بتدوين ما كان من حلول لهذا الضرب من المشاكل المختلفة ، وذلك عسى أن يفيد الحاضر من جهود الغابر ، ومفكرو اليوم من تفكير رجال الأمس ، ومن هذه المشاكل التي لها هذا الطابع ، أي المشاكل العالمية ، مشكلة الفقر والعمل والبطالة ، ومشكلة المرأة ومنزلتها من الرجل وما لها من حقوق وواجبات .

لهذا لم يكن عجباً أن يتناول المفكرون ، وبخاصة رجال الفلسفة والاجتماع ، في كل زمن وفي كل أمة ، هذه النواحي وما تثيره من مسائل ومشاكل تتطلب الحل الذي يكون أدنى للحق وإلى طبائع الأشياء وحماتق الأمور ؛ الحل الذي يقوم به العالم وتصلح الحياة إن كان إلى ذلك من سبيل .

وابن سينا فيلسوف خالد من فلاسفة المسلمين، ولم تمنعه الفلسفة من أن يكون رجل سياسة ورجل دولة؛ فكان له من هذا ما يكون لأمثاله من حظرة وامتعة ونعيم أحيانا، كما كان له حظه أحيانا أخرى من المتاعب والاضطهاد. ذلك بأنه لم ير لنفسه أن يعيش في عزلة عن الحياة العامة كما فعل سلفه العظيم الفارابي، بل كان رجلا واقعيا يأخذ من الحياة ويعطي، ولهذا نجده أسهم في الحياة العامة بنصيب كبير.

وهذه النزعة العملية جعلته لا يقيم في تفكيره بمذهب خاص من مذاهب من سبقوه في القديم والحديث، بل - بعد أن وعى واستوعب ما سبقه من فلسفات - فكر لنفسه، وأخذ يختار من آراء سابقيه ما يوافق ميوله وتفكيره، لا يبالي أين يجد ذلك أو رأى الناس فيه. ومن أجل هذا، نجد في تأليفه سمات وخصائص من المذاهب المختلفة التي عرفها تاريخ الفكر والفلسفة، وإن كانت عبقريته وقوة فكره قد غطيا هذه السمات حتى لا يكاد القارئ غير المتخصص يحس بها، ومن ثم يعتمد بأن كل تفكير فيلسوفنا طريف لم يلمس منه شيئا لدى غيره من أسلافه المسلمين وغير المسلمين في الشرق أو الغرب.

وقد ساعد على هذا، ما يلبسه القارئ في كتابات الشيخ الرئيس من قوة الشخصية والنزعة إلى الاستقلال في الرأي والتفكير، حتى لقد أثر عنه أنه كان يقول: حسينا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء، فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا.

وابن سينا، بعد هذا، شغل الباحثين من بعده؛ هؤلاء الباحثون الذين عكفوا على كتاباته يمحسونها، وعلى آرائه يدرسونها ويصدرون الأحكام لها أو عليها، بعد مقارنتها بآراء غيره من سابقيه ومعاصريه واللاحقين به، وكانوا في هذا التقدير والوزن لآرائه، والحكم لها أو عليها، بين المتمصر في حقه والغالي في تقديره.

على أن هذه الدراسات، أو على الأقل الجانب الأكبر منها، توجهت إليه وإلى تراثه الفكري كطبيب خلا ذكره في عالم الطب بتأنيده، وكفيلسوف منطقي وطبيعي وإلهي له في كل هذه النواحي آراء لها قدرها وخطرها. ومن الذين درسوه في عمق وإطالة في هذه النواحي الأخيرة، ولكن في تجن أحيانا، حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي. وليس من همنا الآن الحديث عن هذه الدراسة القوية

التي نجدها في كتاب [تهافت الفلاسفة] ، والتي نجد التعقيب القادر عليها في كتاب [تهافت التهافت] لفيلسوف الأندلس الأشهر أبو الوليد بن راشد المتوفى عام ٥٩٥ هـ .
والذي نريد أن نشير إليه الآن هنا ، هو أن جمهرة الباحثين أغفلوا تماماً أو كادوا ، دراسة الشيخ الرئيس كفيلسوف اجتماعي له في هذه الناحية آراء لم تخلق جدتها مع تتابع التمرون ، ومن ثم تضعه بحق في مصاف المفكرين الاجتماعيين المحدثين في أكثر من ناحية من النواحي الاجتماعية . هذه النواحي التي تجعل موضوع دراساتها الفرد والمجتمع من مختلف الزوايا .

هذه الآراء رأيتها جديرة بالحديث عنها ونشرها ، لعل بعض الذين يعنون بالمشاكل الاجتماعية يفيدون منها . ولعلها تلفتتنا إلى وجوب دراسة مفكرينا والاعتزاز بهم والإفادة منهم . بدلا من إهمال ماضينا وتراثنا الفكري والتهافت على أوروبا وما عند أوروبا تهافتاً ينال من كرامتنا ، ويظهرنا عالة على غيرنا : كأننا أمة لا ماضى لها تعز به ، ولا تناليد تفخر بها ! إنه يجب أن نتفجع بهذا التراث المجيد في بناء حاضرنا ومستقبلنا : فلنمد كنانا نألم أشد الألم عند ما كان إخواننا الطلاب الفرنسيون بباريس يلاحظون علينا ، معشر الشرقيين ، أننا نصطنع الحياة الغربية في جميع مناحي الحياة العامة تهريراً ثم تضيق صدورنا بأن يكون لصانعي هذه الحضارة وسدنتها سيادة أو نفوذ في الشرق !

لماذا لا نستلهم هذا التراث الإسلامي المجيد ، الذي أفاد الغربيون أنفسهم كثيراً منه ، في التشريع المدني والجنائي والتجاري ؟ ولماذا لا نستلهمه أيضاً في السياسة الاقتصادية ؟ ولماذا لا يكون الأمر كذلك في ناحية سياسة الحكم ونظمه ؟ وهذا مع الإفادة من الحضارة الغربية والتفكير الغربي فيما نجد من الخير أخذه عنهما . لعل بعض السبب في هذا يرجع إلى « نوية التعليم » عندنا والنظم التي يقوم عليها ، والتي كان منها أن صيغت عقول أبناء الأمة على طرائق مختلفة . وكان من ذلك أن النائمين على هذا التراث الإسلامي ليس إليهم من أمور الحكم شيء ، وأن الدين إليهم الحكم لا يعرفون شيئاً ذا غناء من هذا التراث ! ولعل الله يرزق مصر بمصلح قوى قادر ، لا تنقصه الإرادة الطيبة الحازمة ولا الكفاية والشجاعة ، فيغير من هذا الحال ؛ وبذلك نصل جميعاً إلى معرفة هذا التراث التيم

وتقديره حق قدره والإفادة منه : وتكون النتيجة الطبيعية أن تنهض مصر ومعها سائر البلاد الإسلامية على أسس من روح الإسلام وعبقريته ومبادئه وأصوله .

هذا وأرجو ألا يتقل هذا الحديث الذي نحن بصدد التقديم له ، وألا يظن أنه حديث فلسفي ممل ، ما دام محوره أحد الفلاسفة الكبار ! فقد تعودنا في هذا الشرق أن نعد الفلسفة أمراً تميلاً ، وأن نرى فيها تفسيراً يجافي الدين ، وكان ذلك ميراثاً تميلاً عن الماضي : على أن الحال الآن ، بحمد الله ، غير الحال في ذلك الزمن ، فقد أصبحنا نحاول أن نجد في الفلسفة عوناً على حل ما يعترينا من مشاكل ومعضلات ، ولا عجب في هذا ، وكلا الفلسفة والدين يعملان على فهم العالم وبديته ومصيره ، ويعنيان بتبصر الفرد والمجتمع بما فيه خير وسعادته ، في حاضره ومستقبله في دنياه وآخرته ، وإن كان لكل من الفلسفة والدين طرقه الخاصة التي قد تتنارب حيناً ، وتتباعد حيناً آخر .

على أن للقارئ أن يطمئن من ناحية أخرى ، فإنني إن أعرض عن آراء الشيخ الرئيس إلا للقليل الذي يتعرض بصفة خاصة لبعض مشكلات العصر الحاضر : وأعني بذلك مشكلة العمل والبطالة ، أو بعبارة أخرى مشكلة الضمان الاجتماعي : ثم مشكلة المرأة من ناحية مساواتها أو عدم مساواتها للرجل في الطبيعة والحقوق والواجبات ، وناحية الزواج والطلاق وكيف يكون ولمن يكون .

يمهد ابن سينا لحديثه عن هاتين المشكلتين ، ببيان أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات ، بأنه لا يمكن أن يحيا حياة طيبة لو انفرد وحده بالمعيشة . ذلك ، بأنه لا بد من أن يكون المرء مكفياً بآخر من نوعه الإنساني ، كل منهم يساعد الآخر ويخدمه في ناحية من نواحي الحياة . ومن أجل هذا كان الإنسان مضطراً الى بناء المدن وإنشاء المجتمعات ، حتى يكون البعض لبعض وإن لم يشعروا خدماً ، ويشارك ابن سينا في هذه الملاحظة كل الباحثين الاجتماعيين في قديم الزمن وحديثه .

ويخلص من هذا ، بأن يستنتج أنه لا بد إذاً في وجود الإنسان وبمائه وحياته حياة طيبة من مشاركة في الحياة ، ومعاملة الناس بعضهم مع بعض ، والمعاملة تقتضى أساساً قويا من شريعة صحيحة وعدالة حقة ، وهذه الشريعة لا بد لها من شارع يحىء

بها ، كما لا بد للعدالة من عادل يقوم بها ويجريها كما يجب . وهذا كله يستلزم أن يرسل الله لخلقه رسلا منهم يبلغون عنه شريعته ، ويتومون بين الناس بالعدالة .

وهذا النبي والرسول عليه أن يبذل غاية وسعه لتأكيد سعادة الناس دنيا وأخرى ، وذلك بإرشادهم الى ما من شأنه تنزيه النفس عن الخبيث من الطباع والسيء من القول ، والردىء من العمل ، وهذا كله لا يحصل إلا بأخلاق تحصل ، وملكات تسكتسب بأفعال طيبة من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس ونزواته وهواه ، وتديم تذكرها للبعدن الطيب الشريف الذى لها ، ويجب أن تحن له دائما .

وبعد هذا التمهيد العام ، يأخذ شيخ الفلاسفة فى الكلام على أولى المشاكل التى أراد الكلام عليها ؟

« الحديث موصول »

مركز تحقيقات كميوتور علوم إسلامي

من كلام ابن عباس رضى الله عنه

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : —

كتب إلى علي بن أبي طالب كرم وجهه : —

أما بعد - فإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليفوته ، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه ، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك ، وليكن أسفك على ما فات منها ، وما نلت من أمر دينك فلا تكن به فرحا ، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا ، وليكن همك ما بعد الموت .

أبرهه بجاء الدين السبكي

لهفيد الاستاذ الشيخ عبد الله المرغني

مدير المساجد ووزارة الأوقاف

بعد أن ترجمنا في المقالين السابقين للامام تقي الدين السبكي ، ثم لابنه الشيخ الجليل تاج الدين ، وتحدثنا بما كان لهما من فضل وما خلفا في أيدي العلماء والدارسين من مؤلفات لم تزل منهل الواردين ، ومقصد المحصلين ، مما كتب لهما على وجه الأيام الخلود ، وسجل باقي ذكرهما في العالمين ، وجعل لهما لسان صدق في الآخرين ، اليوم نترجم لثالث الأعلام المبرزين ممن نبغ من هذه الدوحة المباركة ، وتألقت نجمه من أسرة السبكيين ، وهو أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي ، المكنى بأبي حامد الملقب بيهاء الدين ، فهو ابن تقي الدين السبكي وأخو تاج الدين .

يختلف أصحاب التراجم في سنة مولده اختلافاً يسيراً ، فمنهم من يؤرخ مولده بسنة تسع عشرة وسبعمائة هجرية ، ومنهم من يجعل تاريخ مولده سنة سبع عشرة وسبعمائة هجرية ، وهم متفقون على تاريخ وفاته بسنة ثلاث وسبعين وسبعمائة هجرية ، وينفرد كتاب شذرات الذهب بالنص على أن سنه حين وفاته كانت ست وخمسين سنة ، ففعل هذا النص يبيح لنا أن نرجح ، مع ملاحظة الاتفاق على تاريخ وفاته ، أن ميلاده كان سنة سبع عشرة وسبعمائة هجرية ، وتنوّه كتب التراجم بذبوغه وتبريزه في العلم وهو صغير ، ونحن نرى ذلك معقولاً وسائغاً مقبولاً ، إذ هو قد نشأ في كنف أبيه العالم الجليل ، فلا شك أنه قد وجد في بيته البيئة العلمية الساهرة على تنويم صباه وتسديد خطاه في سبيل الترية والثميف ، وكان له في أبيه الأستاذ الأول وحسبك به مريباً حانياً وأستاذاً علماً ، فلما اشتد ساعد أبي حامد وغشى حلقات الدرس أضاف إلى ما تلقاه عن أبيه ما يتتبسه من علماء عصره ، ويتلقاه عن أئمة زمانه فأخذ عن الأصهباني وابن التماح وأبي حيان ، ويظهر أن صحبته لشيخه أبي حيان قد طالت وحسنت ، ويدل ذلك على ذلك ما نظم في مدح شيخه من شعر ، منه هذان البيتان :

فداكم فؤاد حان للبعد فتمده وصب قضى وجداً وما حال عهده

وقلب جريح بالغمام متيم وطرف قريح طال في الليل سهده
وقد كان شيخه يبادلُه المودة والتقدير الكريم خلاه والرضا عن سعيه في
الطلب ودأبه على تحصيل العلم . ومن أبيات قالها فيه شيخه تدبين أنه كان يراه فذا
في أقرانه نابغة بين إخوانه ، وهي :

أبو حامد حتم على الناس حمده لما حاز من علم به بان رشده
غذى علوما لم يزل منذ نشئه يلوح على أفق المعارف سعده
ذكي كأن قد جاحم النار ذهنه ذكاء ومن شمس الظهيرة وقده
ومن حاز في سن البلوغ فضائلا زمان اغتدى بالعي والجهل ضده

وأنت ترى أن شيخه يسجل هنا ما قد بلغ تلميذه من فضل وتقدم وما جاوز
سن البلوغ . وكما أخذ اللسان العربي عن أبي حيان كذلك قرأ القرآن على الشيخ
التقى الصايغ ، وبذلك توفرت له الأسباب التي مكنته من إتقان علومه وإحكام
ثقافته ، فلم يبلغ العشرين إلا وهو عالم يشار إليه بالبنان ، وأستاذ معدود في المحققين
حتى ذكر في ترجمته أنه أفتى ودرس وله عشرون سنة وولى وظائف أبيه بالقاهرة
وله إحدى وعشرون سنة لما تحول والده إلى قضاء الشام . وفي نبوغه وفضله
يقول ابن حبيب : إمام علم زاهر اليم متمرون بالوفاء الجم ، وفضله مبذول لمن قصد
وأم . وقلم كم باب عدل فتح ، وكم شمل معروف منح . ولا يحدثك مثل أبيه عن
تفوقه وسعة علمه وهو في شهادته له شاهد عدل وحكم فصل . لأنه يفضل على نفسه ،
فالمحابة إذا مستبعدة والحيف مأمون . ذكروا أن أباه قد حضر درسه فحمده وقال فيه :

دروس أحمد خير من دروس علي وذلك عند علي غاية الأمل

وعلي هو أبوه شيخ الإسلام الجليل .

وقد شهد له أبوه بالبراعة والسبق كرة أخرى لعلمها أثبت وأقوى : ذكروا أنه
أرسل من مصر بحثاً يتعلق بالعربية إلى والده حين كان بالشام فأجابه عنه . فرد
جواب أبيه بكراسة ، فلما وقف أبوه عليها كتب إليه كتاباً صدره بقوله : وقفت
على جوابك أيها الولد الذي هو أعظم من الوالد . ومما يؤيد ثناء أبيه عليه وتمريضه
له كثرة المناصب العلمية العالية التي تولاها وتقلب فيها ، فقد نهض فوق ولايته
لوظائف أبيه المذكورة آنفاً بتدريس مذهب الشافعي بالمشهد الشافعي وبجامع
الحاكم والشيخونية أول ما بنيت ، كما ولى قضاء الشام سنة نيابة عن أخيه ليحفظها له

ثم عهد إليه بقضاء مدينة العسكر والإفتاء بدار العدل والخطابة بالجامع الطولوني . وقد عرف شيخنا أبو حامد أن العلم أحد شئتين يتألف منهما السلوك الكامل ، وأنه لا بد للعلم أن يستم وجوده ويستكمل جماله بالخلق الفاضل ، لذلك جعل هذا الإمام الكريم عليه بالتقوى والورع والدين . قال مترجموه : كان كثير التمرأة والعبادة ، معروفاً ، بالتقوى وزان نبوغه بالورع والوفاء الجم ، كثير الحج والمجاورة لبيت الله . ومما يشهد بقوة خلقه مارووا عنه حين ولي الخطابة بالجامع الطولوني ، أنه كان شديداً في وعظه حتى غضب من شدته بعض الأمراء ، فأمر أن يستناب عنه من يخاطب بحضوره ، فكان لا يخاطب إلا إذا غاب ذلك الأمير .

أما ما بقي لنا من غزير علمه وبارع أدبه وفائق تأليفه فيتمثل في كتابين قيمين أحدهما شرح مطول على مختصر ابن الحاجب يعني به الأصوليون ويتدارسه العالمون ، والآخر «عروس الأفراح» كتاب البلاغة النفيس الذي ما برح علماء البلاغة منذ تأليفه إليه يرجعون وعليه يعاينون ومنه يتتبعون . ولعلك تذكر هنا ما أسلفنا عليك في صدر هذه الترجمة من صحة أبي حامد لشيخه أبي حيان وتوثق العلاقة بينهما حتى نظم الشعر في مدح أستاذه ونظم شيخه الشعر في الثناء عليه والانجذاب به فقد كان لهذه الصحبة أثرها القوي المثمر في إتمام شيخنا أبي حامد للغة العربية وعلومها ونبوغه في ذلك .

وقد تحدث المترجمون فذكروا أنه كان فائق النظم في الشعر رائق العبارة في التأليف والمحاضرة ، وقد عرفت أن أباه حين قرأ بحثه المتعلق بالعربية كتب إليه معترفاً بتفوقه عليه وسبته له في ذلك ، فمن حثنا إذاً أن نترر أن العلوم التي كان أبو حامد أشد تبريزاً فيها وأبعد صيتاً هي اللغة العربية وعلومها ، وبذلك يشهد عروس الأفراح وهو شرح ممتع لتلخيص المفتاح دل به على سعة اطلاعه وغوصه في العلوم العربية ، ولولا ما فيه من استطراد عمل وحشوه بمسائل خارجة من الفن لكان خير شروح التلخيص لنصاعة عبارته وسهولة أساليبه وذوقه الأدبي . وحسبه هذا الكتاب أتراً باقياً ونفعاً جارياً يضاعف حسناته ويستمطر على مشواه رضوان الله ورحماته ويذكر الدارسين بفضلته ويدعوهم إلى اقتفاء أثره في نفع المسلمين وخدمة العلم والمتعلمين .

الفقه السياسي عند المسلمين

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود فياض

أستاذ التاريخ بكلية أصول الدين

- ٢ -

تحدثت في الكلمة السالفة عن بعض إنتاج المسلمين في الفقه السياسي ، ورأينا التراث الضخم الذي خلفوه في البحوث السياسية المستمدة عن علوم الفقه والأصول والكلام ، والآن نتحدث عن اتجاه هذه البحوث على وجه عام .

في عصر العباسيين قامت حركة التأليف والترجمة والتدوين على قدم وساق ، وجميع ما خلفه المسلمون الأول ، يرجع تقريباً إلى هذا العصر ، أو إلى أصول وضعت في هذا العصر ، وكان العباسيون يهتمون قبل كل شيء بتركيز دعائم ملكهم ، لهذا كانت حرية الرأي - على مبلغ احترامها وعظم مكاتبتها في الإسلام - مستظلة إلى حد ما بلواء العباسيين ، وقد كان للعباسيين خصوم من العرب يمثلهم بنو أمية الذين استطاعوا إبتناء ملك واسع ومجد عريض في الأندلس ، مماثل - إن لم يفتق - ملك بني عباس ومجدهم في الشرق ، وخصوم من غير العرب يتزعمهم ويثيرهم أبناء عموماتهم العلويون ، وفي ظلال الحكم العباسي تنهبت القوميات الغافية ، وتحركت الأاطاع في نفوس كثيرين من أبناء الأجداد الأول التي غلبها الإسلام ، ولهذا رأى العباسيون من حتمهم أن يشرفوا على توجيه البحوث ومراقبة الإنتاج ، الفكري في ملكهم ، ولعل هذا هو السر في اتجاه البحوث السياسية في كتب الأحكام السلطانية الاتجاه الواقعي ، بدليل أنها كانت استجابة لرغبة حاكم أو هدية إلى حاكم ، وبعبارة أخرى : إن كتب الأحكام السلطانية ، قصد بها تقرير الأوضاع التي تعورفت سياسياً بين المسلمين وتنزيلها على مبادئ الإسلام ، أو تنزيل مبادئ الإسلام عليها بتأويلها أو تلوينها بحيث لا تختلف مع العرف السياسي - تهريراً يتمشى مع وجهة نظر العباسيين وظروفهم الخاصة ، قد يكون هذا وقد يكون غيره أيضاً .

فعلماء الإسلام الأول وجدوا أنفسهم في أمة حية تعيش في دولة قائمة لها

دستورها وأحكامها وتعاليمها ، في شتى نواحي الحياة : في الدين ، والأخلاق ، والاقتصاد ، والاجتماع ، وأمور الحكم والقيادة ، في كل شيء ، فلم يشغلوا أنفسهم ببحوث فرضية سياسية ، عن أصل الدولة ، وكيفية قيامها ، ومدى الارتباط بين سيادة الحاكم وحقوق المحكومين ، لأنهم وجدوا دولتهم قائمة بالفعل على أساس من القرآن والدعوة إلى مبادئه ، التي تجعل من الحاكم خادماً لا سيداً - وإن كانت له سيادة فعلية معترف بها - وعلى هذا لم يتحدث علماء الإسلام الأولون عن أصل الدولة ، وهل هو « زعامة العائلة » اعتماداً على طبيعة الإنسان الاجتماعية ، أو هو « الزعامة الدينية » التي قام عليها ملك بنى إسرائيل القديم ، لأن ملوكهم في نظرهم خلفاء لأنبيائهم ، أو هو « حق ملكي مقدس » بمعنى أن الله اختار شخصاً وملكه على بقعة من أرضه ، وسله السلطة مباشرة فهو مسئول أمام الله وحده مباشرة لا أمام الشعب ، أو هو حق الفتح والغلبة ، يرتفع عن طريقه شخص أو عائلة إلى السيادة في بقعة ما من الأرض ، أو هو نتيجة الخطيئة آدم الكبرى أوجدها الله لتكبح جماح الأفراد ، وتحد من حرياتهم عتقاً لهم على هذه الخطيئة ، كما يرى ذلك آباء المسيحية الأول ؛ أم أن الأصل فيها هو قيام تعاقد بين الأفراد وحكامهم نتيجة لتصادم حريات الأفراد الأحرار المتساويين من كل وجه ؟ واتفاقهم على الخروج من حالة الطبيعة إلى حالة جديدة يتنازل فيها كل منهم عن شيء من حتموقه وحرياته فكانت الدولة ، وهل هذا التعاقد يقيم ملكية مطلقة مستبدة ، أو ملكية دستورية مقيدة ، أو يعطى للشعب السيادة المطلقة على حكامه ؟ كل هذا لم يشغل المسلمون أنفسهم به في العصر الأول لتدوين الفكر الإسلامي ، لأن البحث عن حالة ما قبل الدولة يقوم على أسس خيالية يفترضها الباحثون لتبرير نظرية خاصة ، وليس بحثاً يقوم على حقائق علمية معترف بها عند العلماء ، وهذا النوع من البحث الفرضي ، إن جاز في بيئة علمية لا يحكمها دستور قائم ، فإنه لا محل له ، أو هو مضيعة للوقت في بيئة علمية يحكمها دستور قائم « القرآن والسنة » تناول كل شؤون الحياة الإنسانية ، وحدد للأفراد وللحكام الحقوق والواجبات ، بما لا يدع مجالاً لظغيان هؤلاء أو أولئك - عند العقلاء - وما كان لهم أن يفترضوا فروضاً ، وعندهم حقائق متمررة تصرفهم عن مثل هذه الفروض ، ومن هذه الحقائق الثابتة عندهم : الملك لله الواحد القهار ، الحكم لله أحكم الحاكمين ،

والأرض لله خالقها وخالق الكون ، والله هو المشرع وعلى هدى تشريعه قامت دولة المسلمين . وإذن فليتجه البحث إلى التشريع الذي أقام الدولة ، لا إلى حالة فطرية سبقت تحضّر الإنسان ، وهو لا يعلم بالضبط متى تحضّر !!
ولكن لا بد لنا من الحديث عن أصل الدولة في نظر الإسلام ، ولدينا من النصوص الصحيحة ما يساعدنا على تجلية وجهة نظر الإسلام في أصل الدولة ، ونحن نحاول قدر طاقتنا بيان ذلك فيما يلي :

أولاً — الإسلام (القرآن) دستور عام خالد لا يتبدل ولا يتغير ، وهو هداية ربانية إلى أمثل منهج يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة ، في شؤون الدين والعبادة ، وفي تدبير مصالحه الدنيوية « ان هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم » فهو يهدي الإنسان إلى المنهج الذي اختاره الخالق سبحانه لعبادته ، ويهديه إلى خير الوسائل التي تضمن له الحصول على ما قرره الله له من حقوق ، والقيام بما ألزمه به من تكاليف ، ومقررات القرآن الكريم ، وتوضيحات السنة الصحيحة لمبادئه ، مقررات ثابتة لا يجوز العدول عنها لهوى النفس ، وتبدل الأوضاع .

ثانياً — حرص الإسلام العقل على التحرر من قيود الجود التي فرضتها الوراثة عن الجدود . وكان تحريضه بالغاً عند ما فرض له تعدد الآلهة ، ورتب ما رتب على التعدد من فساد ، فتحرر العقل وتوصل متمتعا إلى ما دعا الإسلام إليه من وحدانية الخالق وتفردده وحده بالخلق والإيجاد ، فاستبان للناس — أن الخالق واحد وهو المالك لكل ما خلق ، فالكون ملك لله . والناس عبيد لله ، سواء في ذلك آحاد الآدميين وخاصة الرسل والأنبياء ، وبهذا المبدأ السامي ألغى الشرك في العبادة (الشرك الديني) وألغيت الفروق بين الناس (الشرك الاجتماعي) . فبما أنه ليس من العقل عبادة غير الله مما خلق ، فليس كذلك من العقل التفرقة بين الناس الأحرار المتساويين في الخلق والعبودية للخالق ، بدافع من جنس أولون ، أو بدافع من حسب ونسب ، أو غنى وفقر ، فكل هذه الفروق لا اعتبار لها عند وزن التميم ، وفي ذلك يقول الله سبحانه : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » ويقول الرسول الكريم (الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، الناس لآدم وآدم من تراب)

وقد جعل الإسلام ممتياس الفضل والكرامة ، هو حسن العمل ومتمدار النفع الذي يقدمه الشخص للإسلام والمسلمين « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، فأفضل الناس أبعدهم عن الشرك وأنفعهم للناس ، وأشقى الناس من شقى به الناس ، » من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ، حرية تامة ، ومساواة مطلقة ، لا يقيدهما إلا صالح الإسلام والمسلمين ، والناس في ذلك سواء ، ليس لأحد أن يبتغى عزة أو سيادة على أخيه ، فإنه من كان يريد العزة ، فله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ومن ابتغى وراء ذلك فهم العادون . فآله سبحانه هو السيد وخطمه هم عبيده ونسبتهم إليه واحدة ، يعيشون في ملكة الذي خلقهم لهم ، ويشتر لهم ما فيه .

ثالثاً — المجتمع المسلم . هو مجتمع يقوم على مبادئ الإسلام ، ويرتبط أفراداه بجملة روابط قوية ، تتحكم في قوته ، وتوجهه إلى الهدف المنشود . يرتبط بين أفراداه اعترافهم بالسيادة المطلقة لله رب العالمين ، لأنه الصانع الذي يملك ما صنع ، وترتبط بينهم أخوة إنسانية عامة : لأنهم بنو أب واحد وأم واحدة ، وترتبط بينهم أخوة في الإيمان بالإسلام ، عقدها الله بينهم لتكون منهاجاً لتحقيق الأخوة الإنسانية العامة في محيطها الواسع ، إذا رغبت الإنسانية في سعادتها بالإسلام ، وترتبط بينهم وحدة الهدف ، وهو نشر الإسلام ، للبلوغ بالإنسانية كلها ، إلى الكمال والسعادة والسلام ، وترتبط بينهم وحدة التكاليف لبلوغ الهدف ، فلا اختيار ولا امتياز لأحد في التكاليف الربانية ، يستوى في ذلك المسلم الأول صلوات الله وسلامه عليه وأصغر المسلمين شأنًا ، ويرتبط بينهم . مسئولية عامة مشتركة عن سلامة الدين وسلامة الفرد والجماعة ، وتوفير كل مستطاع من وسائل الحياة الحرة الكريمة للفرد والجماعة .

رابعاً — هذا المجتمع الذي يقوم نتيجة لمبادئ الإسلام ، ويرتبط أفراداه بهذه الروابط ، هو مجتمع يقوم في أرض الله ، ومجموعة أفراداه (الأمة) مخاطبة رأساً بتكاليف الله (يا أيها الناس) ، (يا أيها الذين آمنوا) ، (افعلوا الخير) ، (واعبدوا الله ولا تشركوا) ، وخطاب الله للأمة شمل جميع التكاليف الفردية كالصلاة والزكاة والصوم ، والجماعية كالحكم ولوازمه من إقامة العدل وتنفيذ الحدود « وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل ، » والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .. الخ . وهذه المجموعة قد استخلفها الله في أرضه لعمارتها وإقامة أحكامه المكلفة بها ، فكل

ما تملكه فهو ملك الله ، « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، ، « وكلوا من رزقه ، ،
وهذه الأمة المخاطبة المكلفة المسئولة ، هي الأمة الإسلامية ، فإن عاشت كلها
تحت لواء واحد ، وحكم واحد ، وخضعت لمقدرات واحدة ، في الأرض المحدودة
التي تعيش فيها شعوبها ، والتي لا يسيطر عليها غير أبنائها ، ولا تخضع سيادتها
لسيادة غيرها - كما كان الحال في عصور الخلافة الإسلامية مثلاً - إن كانت كذلك
قامت الدولة الإسلامية . التي تظل الأمة الإسلامية ، وإن عاشت شعوبها مستقلة
كل شعب في أرضه ، يحكمه حاكم خاص ، غير حكام بقية شعوبها ، قامت في أرض
كل شعب دولة مسلمة - كما هو الحال اليوم - تتميز بكل مميزات الدولة ، ولكن
هذا الاستقلال والامتياز يجب ألا يخرجها عن أن تكون حلقة قوية في سلسلة
الدولة الإسلامية الكبرى « كالبنان يشد بعضه بعضاً »

خامساً - كل دولة لها سيادة عامة على بنيتها وأرضها وكل مقدراتها لا تخضع
لسيادة دولة أخرى في شيء من ذلك . والدولة الإسلامية ، لها شخصية معنوية ،
هي مناط التكليف والمسئولية . وهي التي رد الله إليها العزة والسيادة في أرضه التي
تعيش فيها ، بعد الله ، والرسول الذي أبلغ إليها شرع الله ، ووكل الله إليه تنفيذ
أوامره والإشراف على مقتضيات سيادته ، إماماً ، وقاضياً ، وقائداً ، وحاكماً عاماً
للمؤمنين ، « والله العزة والرسول وللمؤمنين ، ، « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق
لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيماً ، . فالأمة لها على
نفسها - بعد الله والرسول - السيادة المطلقة نيابة عن الله ، لا ينازعها فيها منازع .
لها كلها كجموعة - لا لفرد من أفرادها ، ومن حق هذه الأمة المكلفة المسئولة ،
أن تختار من يباشر سلطتها نيابة عنها - فرداً أو جماعة - لأنها مجتمعة لا تستطيع
مباشرة تكاليفها ، وهذا الاختيار من الأمة يقوم على الرضا ، وتوخى المصلحة
العامة ، لا بقهر ولا جبر ، ولا خديعة ، ومن تختاره الأمة لقيادتها يخضع
لرقابتها ، وليس له شيء من السيادة عليها ، لأنه وكيل يخضع لما يخضع له الوكيل
في سائر العقود ، من رقابة الأصيل الذي يحدد له تصرفاته ، ومن هنا جاء الشبه بين
نظرية الإسلام ونظريات التعاقد ، فهناك حقيقة تعاقد بين الأمة ، ومن تختاره
لقيامتها يتمثل في البيعة على كتاب الله وسنة رسوله وصالح المؤمنين ، وتعهده هو
بالعمل على ذلك ، ولكن شتان بين التعاقد في نظريات غير المسلمين ، والتعاقد عند

المسلمين ، فالأول تعاقد يقوم على تنازل الأفراد عن شيء من حقوقهم لمن يختارونه وسلطانهم عليه بعد ذلك منعدم أو محدود ، أما تعاقد المسلمين ، فهو مجرد توكيل للحاكم يباشر بمقتضاه . وفق شروط خاصة ، سلطات الأمة . ويخضع في جميع أموره لسلطان الأمة ورقابتها ، وليس له عليها سوى حق الطاعة إذا التزم الشروط التي تعاقدوا عليها معه ، وستحدث عن ذلك فيما بعد بشيء من التفصيل .

سادساً : الدولة التي تقوم وفق ما ذكرنا من القواعد السابقة هي : دولة الله !!

بمعنى أن الله هو خالقها ومالكها والمشرع لها ، وصاحب السيادة المطلقة عليها ، لا ينازعه في ذلك منازع مما خلق ، وأن الأصل فيها ، هو تكليف الله للأمة ، ومسئوليتها عن صالح الدين والأفراد أمامه سبحانه ، وإناية الله للأمة عنه سبحانه ، في مباشرة السيادة عليها ومقتضيات هذه السيادة : ونحب أن نشير هنا إلى أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم ، قد حرص تمام الحرص على أن يجلي هذا المعنى لأتباعه وخصومه على السواء ، حتى في أيام المحنة الكبرى ، عند ما ثار كثير من القبائل على سلطانه ودينه ، وتنبأ كثير من الناس بدافع العصبية والحسد للرسول وتمريش فقد كتب مسيلة الكذاب إلى الرسول الصادق عليه السلام - يقول : إن الله قد أشركني معك ، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها . ولكن قریشاً قوم لا يعدلون يريد مسيلة - وقد ظن الرسالة ملكاً أو تهدي إلى الملك - أن يقتسم الملك والسلطان مع الرسول التمرشي في وقت تألبت عليه فيه قبائل كثيرة في اليمن وفي نجد وفي اليمامة وفي بني حنيفة وغيرهم ، وقدر أن الرسول في محنته هذه ، لا بد أن يجيبه ، ولو أن شيئاً من ذلك كان جائزاً في نظر الرسول عليه السلام لأجابه وحل الأزمة ، وأراح الإسلام والمسلمين من شرور كثيرة متوقعة ، ولكنه عليه الصلاة والسلام رد عليه يقول : بعد الحمد لله والثناء عليه وإظهار كذب مسيلة : « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ، وقد قال عليه السلام لواحد من أتباعه قد تلجلج أمامه في الكلام « هون عليك فلست بملك فأستعبدكم ، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة » ، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى للرسول : « لست عليهم بمسيطر » .

وفي الكلمة التالية إن شاء الله تناقش نظرية الإسلام معارضة بنظريات غير

للمسلمين ، والله يوفقنا إلى الحق ويهدينا سواء السبيل .

على هامس المولد والهجرة

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود حميد

المدرس بكلية اللغة العربية

دخل المدينة أول نفر قبلوا الدعوة ، وأذعنوا للحق ، وبايعوا على النصره والحماية والمتابعة ، وكانوا ستة من الخزرج هم : أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وعوف ابن الحارث ، ورافع بن مالك ، وقطبة بن عامر ، وعتبة بن عامر ، وجابر بن عبد الله ، ورضى الله عنهم أجمعين ، بعد أن سبقتهم إليها أخبار تطايرت من مكة ، وأوصاف تناقلها الوافدون ، وحكاها المعجون ، أمثال « إياس بن معاذ ، وأضرابه ممن صدوا عن قبولها وانتهروا في سبيلها .

واستقبل السابقون الأولون من الأنصار بالفرح والنبول ، واتسع لهم من نفوس النعم ما جعلهم يجهرون بالدعوة وينادون بالإيمان ، ففشا الإسلام في ربوع المدينة ، ودخل الإيمان إلى بيوتها ، حتى لم تبقى دار إلا عمرت بالتوحيد ، وآمنت برسول الله .

واتجهت الأنظار نحو مكة ، واشتاقت كثرة من الأنصار لمشاهدة الداعي ، ومبايعة التمام على أمر الله ، وطلبوا لقاءه ليروا بأبصارهم ما أعجبهم الحديث فيه ، والسماع عنه .

وترقبوا الموسم القابل إلى أن حان حينه ، وحل أوانه فتهايا للرحلة منهم عدد شاركت النساء فيه الرجال ، وشدوا الرحال إلى مكة ، يطلبون الهدى والإيمان ، وما إن وصلوا حتى تلفتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعوزهم طلبه ، ولم يشقهم نشأته ، وبعثوا عرفاءهم يتوسمون وجهه الكريم ، ويتعرفون عليه ، فالتقوا به جالسا بجوار عمه العباس في بيت الله المحجوج ينظر إلى الكعبة رمز التوحيد ، وقبلة الموحدين ، فلما وقعت أبصارهم عليه ، سارعوا إليه ، فأخبروه خبرهم ، وأعلوه أن وراءهم من جاء راغبا في دينه ، محبا في إيمانه ، فوعدهم العتبة إيلًا .

وفرح الرسول صلوات الله عليه بهم فرحاً شديداً ، فقد أصاب قوماً يبخون
عن الحق ، ويرحلون في طلب الهدى ، بعد أن أعياه التعب ، وأكده النصب
في عرض الحق على من تنكروا له ، ورفضوا الاعتراف به ،

ويروى أبو الزبير عن جابر وهو يصور صنيع الناس مع الرسول ، وصنيع
الأنصار خاصة معه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس
في منازلهم في الموسم ومحنة وعكاظ يقول : « من يؤمنني ، ومن يؤويني ، ومن
ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة ، فلا يجد أحداً ينصره ولا يأويه ، حتى إن
الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمة فيأتيه قومه فيقولون له : احذر غلام
قريش لا يفتكك ، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع .
حتى بعثنا الله من يثرب ، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرؤه القرآن فينقلب
إلى أهله فيسلمون بإسلامه . حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط
من المسلمين يظهرون الإسلام ، وبعثنا الله إليه فآتمرنا واجتمعنا ، وقلنا : حتى متى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف ، فرحلنا حتى قدمنا عليه
وواعدنا العقبه . »

والتفت العباس إلى النبي وقال له يا ابن أخي : ما هؤلاء التوم الذين جاءوك
إني ذو معرفة بأهل يثرب ، وهؤلاء أحداث لا أعرفهم ؟ فأعلمه خبرهم . وذهب
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقبه ، وتسلى إليه ثلاثة وسبعون رجلاً
وامرأتان خفية من قومهم ومن كفار مكة ، واجتمعوا عليه من رجل ورجلين
وصحب الرسول إذ ذاك عمه العباس وابن عمه علي بن أبي طالب - علي ما يقوله بعض
الرواة - وتقدم إليه الوافدون . وقالوا يا رسول الله : « علام نبأبعك ، ؟ قال :
« على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، وعلى النفقة في العسر واليسر ، وعلى
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن تقوموا في الله ، لا تأخذكم
لومة لائم ، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم ، وتمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم
وأزواجكم وأبنائكم ولحم الحنة ، ، فقام التوم يبائعونه ، وأخذ بيده أصغر السبعين

« أسعد بن زرارة ، فقال : « ويبدأ يا أهل يثرب ، إننا لم نضرب إليه أكباد المطى إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجنا اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم ، وأن تعضكم السيوف ، فيما أتم تصبرون على ذلك نخذوه وأجرمكم على الله ، وإما أتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ، فهو أعذر لكم عند الله ، فقالوا يا سعد أمط عنا يدك ، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقبلها ، فقمنا إليه رجلا رجلا مبايعين ، وقامت المرأتان وهما « نسيبة بنت كعب بن عمرو ، و « أسماء بنت عمرو بن عدى ، فبايعهما الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مصافحة - جرياً على عادته من التجافى عن مصافحة النساء .

وصرخ الشيطان على العقبة ، وانفض القوم إلى رحالهم ، وتطأير الخبر إلى قريش . فقدمت جلثة من أشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا : « يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لتمتم صاحبنا البارحة ، وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا ، وأيم الله ما حى من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم ، فانبعث إليهم من المشركين ما نفي الخبر وكبر الخطب ، وعظم على نفسه أن يكون من الأنصار ذلك دون أن يأمره أو يشاوروه ، وعد ذلك افتياتاً من قومه لو أنهم فعلوه .

ورجعت قريش وهي تعلم أن إيمان الأنصار حقيقة واقعة ، وأنه لا بد من تعويبتهم وصددهم حتى لا يكون لرسول الله في الجزيرة أرض تبعه ولا نفوس تؤمن به يشع منها نور الله على أرجاء الأرض .

وتلاحق المسلمون ، وجدوا في الرحيل عن مكة وتبعتهم قريش ، وأدركوا منهم سعد بن عباد فربطوا يديه إلى عنقه وضربوه وجروه إلى مكة ولولا « المطعم ابن عدى ، و « الحارث بن حرب ، - وهما أهل النجدة والإيثار - ما برح مكة ولا لحق بأصحابه ، وأرسل الرسول معهم « ابن أم مكتوم ، و « مصعب بن عمير ، ليعلمان من أسلم القرآن ، وجمع بهم مصعب أول جمعة في الإسلام .

عند ذلك شعر صلى الله عليه وسلم أن الدعوة الإسلامية التي ظلت طويلاً تبحث عن وطن تأمنه وشعب تركز إليه قد أصابت طلبتها ووقعت على غرضها ، وأن المدينة أصبحت أولى بلاد العرب باحتضان الدعوة ، وحماية الدين .

وإذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه المضطهدين أن يخرجوا إليها بدينهم ويفروا لها بإيمانهم فتجهزوا وحملوا الزراري والأطفال والأموال إلى المدينة ، وأزعج ذلك قريشاً ، فإن الأوس والخزرج أهل شوكة وبأس ، ودارهم دار منعة وقوة .

وضجت قريش لهذا النبأ الجديد فظالموا قدروا فيما بينهم أن أمر محمد هين ، وأن استخفافهم به كاف في رده عن قصده ، ودفعه عن غايته .

وها لهم أن يجد بجانبه من ينصر دعوته ، وينشر دينه ، ويأوى إليه ويؤازره . ثم هو قد أزمع على الرحيل ، وبدأ بترحيل أصحابه ، وهو إن لحق بهم قامت دولته وانتشر دينه ، وفوت على أصحاب الرياسات الكاذبة أغراضهم وآمالهم . واجتمعوا في ناديهم اجتماعاً حضره أهل الرأي والحجاء ، وترضوا قضية محمد عرضاً جديداً .

وبحثوا أمره على ضوء ما جد من حوادث ، وأدلى كل برأيه ، وصرفهم الشيطان عن كل رأى يبقى أنفاس محمد على الأرض . لذلك أعجبهم وأعجب شيطانهم رأى أبي جهل بقتله ، واشتراك القبائل في ذلك اشتراكاً يوزع دمه حتى تنوء عبد مناف بأراره وترضى بدينه ، وخرجوا من ناديهم . وقد أحكموا المؤامرة وعقدوا النية على التنفيذ .

وأعلم الله رسوله بما بيت القوم ، كما أعلمه بما يتخذة حيال صديعهم ، فأمره أن يفر بدينه إلى المدينة . فإن مكة لم تنهياً بعد لتقبل الدعوة ، وقد أعذر محمد لقومه وعشيرته ، فقد لبث فيهم ثلاث عشرة سنة من عمر نبوته يدعوهم فيها إلى الحق والنور والسيادة والعزة والدنيا والآخرة ، ولكن صادفته قلوب عليها أقفالها : ونفوس أوصدت عن قبول الحق ، وانصرفت عن الهدى إلى متابعة الشيطان ، وأى شيء يلزمه بالبقاء فيهم . وفي الأرض سعة لتقبل الهدى ونشر الدين .

وما كان محمد صلوات الله عليه ليفر من مكة ناجياً بنفسه مما أصابه ولا متخلصاً من آلام جسمية أو معنوية تعترض لها ، فكل ذلك هين أمام عزيمة أولى العزم ، ولكن الباعث الذي دفعه إلى ترك أحب البلاد إليه هو حرصه على تبليغ رسالة ربه ، بعد أن ضاقت مكة ذرعاً بالحق ، وأوشكت الدعوى أن يتمضى عليها في مهدها . ولم يبق من عمر الرسالة سوى مدة قصيرة لا تكفي لنشر دين الله وبث تعاليمه وإصلاحاته . فكان لابد من الالتجاء إلى مكان تدوى فيه كلمة الحق ، وتعر فيه الدعوة ، وقد كانت « طيبة » أرجى أرض الله لنشر كلمة الله ونصرة دينه .

أبو العيْناء، الضرير

أفضيلة الأستاذ الشيخ محمود النوازي

المفتش بالأزهر

هذه شخصية طريفة عظيمة ، قد أوتيت من سعة الذرع في الثقافة والأخذ بأطراف العلوم والمعارف الشيء الكثير ، فأبو العيْناء يشبه من هذه الناحية ابن جرير الطبري ، إلا أنه قد غلبت عليه نواحي الأدب ورواية أخبار العرب ، وهو غير متحفظ من الهزل ولا المجون ، ولا متمتع ببقود التزمّت الديني .
كابن جرير الطبري .

ولا بد للقارئ أن ينتقل بين الجد والهزل ، وأن يستجم نفسه بشيء من اللهو ليستعين به على الحق ، وأن يسوسها بطرائف الأدب ، لينأى بها عن العطب :

لا يصلح النفس إن كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال
وأبو العيْناء من هاته النواحي أقرب شهاً لصديقه الجاحظ . فكل منهما من ظرفاء العالم وأحدّهم ذكاء ، وأبرعهم نكته ، وأغزرهم ثقافة ، وأجولهم في شعاب الأدب العربي ، وأكثرهم رواية للأخبار . وأبلغهم أسلوباً ، إلا أن الجاحظ كان من المؤلفين ، وكان له في التأليف آثاره الطيبة الخالدة في شتى العلوم والمعارف على اختلاف ضروبها .

ولعل هذا الضرير لو استدام له بصره ، لاستطاع أن ينافس الجاحظ في ناحية التأليف أيضاً ، ولكنه عمى في سن الأربعين تقريباً ، على أنه كتب قبل تلك السن . وجمع كثيراً من الأخبار والآثار ، ثم لم يطرد له ذلك ، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، فإن زمن كل من الجاحظ وهذا الأديب يسبق زمن الطبري بقليل ، والجاحظ أسبق الثلاثة في الولادة وفي الوفاة (١) .

[١] ولد الجاحظ سنة ١٦٠ وتوفى سنة ٢٥٥ هـ . وولد أبو العيْناء سنة ١٧١ وتوفى سنة ٢٨٢ هـ .
وولد الطبري سنة ٢٢٤ وتوفى سنة ٣١٠ هـ كما في تاريخ ابن خلكان .

كانت ولادة أبي عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر، الذي نريد الحديث عنه، في سنة ١٧١ هـ ووفاته في سنة ٢٨٣ هـ بالأهواز، وتذكر بعض الروايات أن ولادته كانت سنة ١٩١ هـ، مع الاتفاق على سنة وفاته، فتمتد شهد العهد الذهبي العباسي، وعاصر ثلاثة عشر من الخلفاء العباسيين، أولهم هرون الرشيد، وآخرهم المستنق بالله، واتصل بالخليفة المتوكل اتصالاً ظاهراً إذا أثر بين في حياته، وله معه أخبار يمر بك بعضها إن شاء الله.

كان إذاً في عصر يشجع العلم، ويرفع شأن رجاله، وهو من الذكاء على ما أشرت لك سابقاً. ونشأ في البصرة وهي لا تزال مجمع الفقهاء والرواة والمحدثين وأئمة اللغة والأدب، فكفرع من حياض العلم بها، وكتب عن خيرة رجالها من أئمة الحديث والأدب، وله روايات لبعض أحاديث يذكرها الرواة، على أنه لم يكن بالحجة ولا الموثق، ومن سمع منهم وأخذ عنهم الأصمعي، وأبو زيد، وأبو عاصم النبيل وغيرهم من عمد الأدب وأخبار العرب ومن ملأوا الدنيا معرفة، وسطرت أخبارهم في كتب الأدب واللغة، خالدة مشرفة فياضة، فما ظنك بمن يأخذ عنهم شفاهاً ويروي عن عدد منهم، وهو في مثل ذكاء أبي العيناء وحرصه، وقد ارتحل من بلده لذلك الغرض، وقد كف بصره كما قلت لك بعد أن بلغ الأربعين. ثم ارتحل إلى بغداد معلماً يركي ما أخذ، ويلتزم ما جمع، ويملي على الناس الأخبار، والأدب والشعر، وعاد إلى البصرة في آخر حياته فتوفى بها.

* * *

أما أصله فمن بني حنيفة، من سبي انمامة في أيام الخليفة المنصور، فلما صار ياسر في قيد المنصور أعتقه. وأما ما أصابه من العمى فيذكر الناس له حديثاً طريفاً يفيد أنه وراثي، ويقول صاحب معجم الأدباء، وصاحب زهر الآداب: إن ذلك كان بدعوة من علي بن أبي طالب على جده الأكبر الذي كان يلقى علياً، فأساء مخاطبته، فدعا عليه بالعمى، فهم يتوارثونه فكل أعمى فيهم صحيح النسب، ويقول الخطيب: إن الدعوة كانت من عبد الله بن حسن العلوي على جده الأذن (خلاد). ويروي ذلك عن أبي العيناء نفسه، فخلاد كان جاسوساً من قبل المنصور على مناوئة عبد الله بن حسن، في صورة المشايخ له، وقد زوده المنصور بالأموال

يبدلها لعبد الله بن حسن ويتعاون معه في الظاهر ، ولكنه يكتب إلى المنصور بأنفاسه ، وأحوال أبنائه وشيعته ، وكان عبد الله بن حسن راضياً عنه معجباً به ، فلما اتصلت به حتمية خبره ، دعا بالعمى عليه وعلى نسله ، فهم يتوارثون ذلك . أما نحن فسواء عندنا أصح الخبر الأول أم الثاني ، أم لم يصح واحد منهما ، مادامنا قد علمنا أنه عمى بعد الأربعين ، وأن ذلك العمى كان له أثره في بعض ما كان له من صفات تبدو في أخباره ، وتمثل في آثاره الحسن منها والسيء . فقد أفاد منها كثيراً في إلهاب جذوة النشاط الفكرى ، وقوة الحافظة والذاكرة ، وصرفته عن بعض نواحي المهور التي لا مآرب فيها لامثاله إذ ذاك ؛ على أنه قد أساء إليه فيما كان يلم به من بعض الضغن والحسد على خلق الله ، مما يتجلى في السب والطعن الذى ترامت أخباره إلى الخليفة المتوكل ، وقد حاول أن يحوله عنه فكان يحتاج له ويدافع عنه فيقول في بعض دفاعه :

« يا أمير المؤمنين قد مدح الله وذم ، فتمال (نعم العبد إنه أواب) ، وقال
(هماز مشاء بنميم)

مركز تحقيقات كميتر علوم رمدى

وقال الشاعر :

إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقاً ولم أشم النكس اللئيم المذمماً
فقيم عرفت الخير والشر باسمه وشق لى الله المسامع والفها
وقد رفع عنه شيئاً من برقع الحياء ، فكان يواجه بالمكروه ما يبالي شيئاً .

روى صاحب زهر الآداب عنه قال : « كان عيسى بن فرخان يديه على في ولايته الوزارة ، فلما صرف عنها رهبنى ، فلقيني فسلم على فأحفي فقلت لغلامى : من هذا ؟ قال : أبو موسى ، فدنوت منه وقلت :

« أعزك الله ، والله لقد كنت أقنع بإيمانك دون بيانك ، وبلحظك دون لفظك ، فالحمد لله على ما آلت إليه حالك ، فلئن كانت أخطأت فيك النعمة ، لقد أصابت فيك النعمة . ولئن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالإقبال عليك ، لتمد أبدت محاسنها بالإدبار عنك ، والله المنة إذ أغنانا عن الكذب عليك ، ونزهنا عن قول الزور فيك ، فتمد والله أسأت حمل النعم ، وما شكرت حق المنعم » .

فهذه مواجهة من أسوأ المواجهات ، ومهاجمة من أنزل المهاجمات ، لا ينتصب لها إلا مثله وكفى بها دلالة على مقدار ما صنعت به علته ، على أن لها دلالاتها على بلاغة الرجل وطول نفسه في البيان .

وقد سأله القاضي العظيم ابن أبي دؤاد : ما أشد ما أصابك في ذهاب بصرك ؟ فقال له : أمران ، يبدؤني قوم بالسلام وكنت أحب أن أبدأهم ، وأنى ربما حدثت المعرض عني وكنت أحب أن أعرف ذلك فأقطع عنه حديثي . فآسأه القاضي بقوله : أما من ابتدأك بالسلام فقد كافأته بحسن النية ، وأما من أعرض عنك فإكسب نفسه من سوء الأدب أكثر مما وصل إليك من سوء اجتماعه .

وفي أخباره ما يدل على أنه كان قبل العمى أحول . روى الخطيب بسنده إليه ، قال مدحني أبو العالیه بقوله :

كتبت لابن قاسم مآثرات فهو للجد صاحب وقرين
أحول العين والمودة زين لا إحوال بها ولا تلوين
ليس للمرء شائناً حول العمى ن ، إذا كان فعله لا يشين

فلما سمع محمد بن المرزبانى الآيات قال : يا أبا عبد الله وكنت قبل أن يذهب بصرك أحول ! من حول إلى عمى ، من سقم إلى بلا وانظر ما أجابه به أبو العيناء لتعلم ما أوتيه من السلاطة وما منى به من قلة التحفظ ، وما أكسبته تلك العاهة من غيظ . قال أبو العيناء لابن المرزبانى : هذا أظرف خبر تصعد به الملائكة إلى السماء اليوم . أيما أصلح ؟ من السقم إلى البلاء ، أم حال العجزو أصلحها الله من الزنا إلى التيادة . لقد رمى أم صاحبه بأخس ما ترمى به النساء . وسترى أن ذلك العمى قد فومت عليه فرصة منادمة المتوكل ، وأوجب له عقدة نفسية واضطراباً .

فأما كنيته (أبو العيناء) ، فإنها ترجع إلى عهد اتصاله بأستاذه في العربية أبي زيد بن أوس الأنصارى قبل أن يكف بصره وهو يطلب العلم بالبصرة ، ولعله كان أعين واسع العين إذ ذاك . فقد عاد إلى البصرة من بغداد في آخر حياته ، وكان محبو العلم والأدب يصيرون إليه في داره يسمعون كلامه ، ويكتبون عنه ، فسأله

سائل : يا أبا عبد الله كيف كنت أبا العيناء : قال : قلت لأبي زيد كيف تصغر عينا ، قال عينا ، يا أبا العيناء .

كانت البصرة كما رأيت مستراد أبي عبد الله ومذهبه ، ومسعاه في جمع العلم وتحصيله ، وأنا أستظهر أنه تعلم ببلدته الأولى (الأهواز) ، شيئاً من مبادئ العلم كما هو الشأن في بدء تعليم العلماء حين يقوم آباؤهم بشؤونهم . وإن ما يذكر الأدباء والأخباريون حوله ، يدل على أنه اتمس بالبصرة الحديث والأخبار ، وكان همه أن يجمع الشعر والأدب والرواية ، ويقول الخطيب في بعض أخباره : أنه أتى أبا عبد الله الخريبي من علماء السنة بالبصرة فجرى بينهما ذلك الحديث :

الخريبي — ما جاء بك ؟ أبو العيناء — الحديث .

الخريبي — اذهب فاحفظ القرآن . أبو العيناء — قد حفظت القرآن .

الخريبي — اقرأ واتل عليهم نبأ نوح . قال أبو العيناء : فقرأ العشر حتى أنفدته .

الخريبي — اذهب الآن فتعلم الفرائض . أبو العيناء — قد تعلمتها .

الخريبي — أيما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمك ؟

أبو العيناء — ابن أخي الخريبي — ولم ؟

أبو العيناء — لأن أخي من أبي وعمي من جدي .

الخريبي — اذهب الآن فتعلم العربية . أبو العيناء — قد تعلمتها .

الخريبي — لم قال عمر بن الخطاب يال الله يال المسلمين ، لم فتح تلك وكسر هذه ؟

أبو العيناء — فتح تلك اللام على الدعاء ، وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار .

الخريبي — لو حدثت أحداً حدثتك .

وأقام أبو عبد الله بالبصرة حتى عظم شأنه ، فأفاد العلم والمال والجاه والمنزلة .

وفي كلام بعض الشعراء ما يدل على أنه أفاد بالعمى بعض المادة والثراء

قال أبو علي البصير :

قد كنت خفت يد الزمان عليك إذ عمى البصر

لم أدر أنك بالعمى تغنى ، ويفتقر البشر

وفي البصرة جرى عليه ما وصله بالتماضي ابن أبي دؤاد رحمه الله ، فازداد رفعة

ونباهة ، بعد محنة كادت تعصف به ولكن الفضل يعرفه ذووه .

روى الخطيب بسنده إلى أبي العيناء قال : كنت في أيام الواثق مقبياً بالبصرة ، فكنت يوماً في سوق الوراقين بها ، إذ رأيت منادياً ينادى على مصحف مخلق الأداة ، فقلت له : ناد عليه بالبراءة مما فيه ، وأنا أعني به أداته . فأقبل المنادى ينادى بالبراءة مما في المصحف ، فاجتمع أهل السوق والمارة على المنادى ، وقالوا يا عدو الله تنادى على المصحف بالبراءة مما فيه وأوقعوا به . فقال لهم ذلك الرجل أمرني فتركوه وأقبلوا إلى ، وتجمعوا على ، ورفعوني إلى الوالي ، وعملوا لي محضراً ، وكتبوا إلى السلطان ، فحول أمرى إلى التماضي ابن أبي دؤاد فتكفل بالفحص عنه .

وتابعت الكتابة في شأني فتمت لابن أبي دؤاد : قد كثر تجمع هؤلاء الهمج على وهم كثير ، فقال - كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله .

فتمت : قد بالغوا في التشنيع على ، فقال : لا يحق المسكر السيء إلا بأهله .

فتمت : إني على غاية الخوف من شرهم ، وإن يخرج أمرى من يدك .

فقال : لا تحزن إن الله معنا - فتمت : التماضي أعزه الله كما قال الصموت الكلبي .

لله درك أي جنه خائف ومناج ذباً أنت للحدثان

متخبط يظأ الرجال بنعله وطء العتيق دوارج الفردان^(١)

ويكهم حتى كأن رؤوسهم مأمومة تنحط للغربان

ويفرج الباب الشديد رتاجه حتى يصير كأنه بابان

فقال القاضي - يا غلام : الدواة والنمرطاس - أكتب الأبيات .

ولم يزل يتلطف في أمره حتى أخرجه . . . وقد طال بنا القول فحال دون أن نتمتع القارئ بتحصته الطريفة مع الغلام الذي أخرجه من البصرة ، ولا أن نتحفه بشيء من أدبه في النثر والشعر ، غير ما مضت مناسبته ولا بشيء من نكته وملحه . وأجوبته المسكتة ، فإلى العدد التامم إن شاء الله .

(١) البيت كناية عن سطوته حتى إنه لا يزال بالرجال كما لا يزال الفحل إذ وطء الفردان

الإيمان بالله

أفضيل الأستاذ الشيخ إبراهيم علي أبو الخشب

المدرس بكلية الشريعة

القرآن الكريم ، حينما يلفت أنظارنا إلى ملكوت السماوات والأرض ، ويدعونا إلى النظر فيه ، والتأمل في صنع ، الله الذي خلق كل شيء ، لا يقصد بذلك كله أن نمتنع الخاطر بدقة نظامه ، وبديع هندسته ، ورائع تصديفه ، وغريب تسخيره ، الذي أذهل العقول ، وأدهش الأفكار ، وحير الأفتدة ، وهال البصائر ، فإن ذلك أبعد ما يكون عن قصده سبحانه ، لأنه غنى عن العالمين .

ولكنه لما خلق الإنسان في أحسن تقويم ، كرمه عن الذلة ، ورفعته عن المهانة ، وسما به عن الصنعة ، وباعد بينه وبين الإسفاف ، فجعل له العزة دون المخلوقات ، ولا يتم له ذلك على وجه الصحيح ، ما لم يعمر قلبه بالإيمان بالله الذي خلق الماء والهواء ، وتحكم في الوجود والفناء ، وقضى بالصحة والمرض ، والغنى والفقر ، ووزع الحظوظ والأرزاق ، ومن الغريب أن العبد إذا ما خضع للعبد ، ذهب ماء وجهه ، وضاع الكثير من آدميته ، وفقد مهابته واحترامه . وصار أشبه بالدابة الذلول ، التي يستخدمها المستخدمون في قطع المسافات ، ونقل المتاع ، وجرّ العربة ، وشق الأرض ، وسقى الزرع .

وعلى العكس من ذلك ، إذا ما ترمى على عتبات سيد الوجود ، وتفانى في ذات المعبود ، وبالغ في الزلنى من رب الأرباب ، ومسبب الأسباب . والسر في ذلك أنه جل جلاله لا يُعبّر عبده بهذا الخضوع ، ولا يزيده ذلك جبروتاً ولا عظمة ، فقد تناهى مجده ، وامتد سلطانه ، وانبسط في الملكوت كله جاهه ، فلم يعد بحاجة إلى طاعة الطائعين ؛ على أن ذلة المكلفين له ، أو نزولهم على إرادته ، وانقيادهم لأمره ، هو أصل الفطرة ، واستجابة الغريزة ، وتجابوب الطبع ، وحكم العادة . ولذلك يستشعر المسلم منه الكرامة والإباء ، والترفع والتعالى ، والتناول والكبرياء والزهو والخيلاء . وكلما أحس بدنوه من الله ، كلما أحس بأنه يخلق في الدنيا ، ويشرف على البسيطة من علياء لا يتطلع إليها النظر ، ولا يصل إلى آفاقها الوهم ؛ وربما كان هذا هو السبب في أن المرء حينما يدرك هذا الشأو ، وينتهى إلى تلك الغاية ، يحتقر الحياة والأحياء ،

ويزهد فيما يحتويه ذلك الكون الخادع الخلاب . وهذا هو العسلة في أن الله لا يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، لأن الإشراف يتنافى مع الإيمان بالإله الحق ، والخالق المبدع ، والفرد الصمد . وإلى هنا نستطيع أن نفهم ثورة أسلافنا العلماء على المساطين من أرباب الحكم والجاه ، والبطش والظلم ، والعسف والطغيان ، ونعلم تأويل قول « الجبائي » : ما في الجنة إلا الله . . .

وانتد كان هذا هو الهدف الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه في بادئ الأمر بمكة زهاء عشر سنوات ، يحتمل من قومه من الأذى ، ويلاقي من الهوان ، ويتكبد من الشدائد ، ما لا يصبر عليه إلا الصناديد ، ولا يصمد له إلا الأبطال . وجاء في الكتاب العزيز الأمر به في مواضع متنوعة ، ومواطن متعددة ، وأجمع العلماء على أنه الدعامة التي عليها تستند العميدة ، أو يتركز الإسلام . وعلى الرغم من أن الدين المعاملة - كما يتولون - وإن الناس إنما يهتمون بما يتبادلونه من منافع ، وما يتناوبونه من معونة ، وما يبذلونه من بر ومعرفة ، فإن الله لا يقيم لذلك وزناً ، إلا إذا كان قائماً على الإيمان به « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً » ؛ والكفار مهما كان سلوكهم الطيب ، وخلقهم الحميد ، ويدهم على الإنسانية ، وأثرهم على الإصلاح والعمران ، لا يتقبل منهم صنفاً ، ولا يجزيهم على المعروف معروفاً ، ولا يخفف عنهم شيئاً من عذاب جهنم : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار . ولأن هذا الإيمان محله القلب ، فقد طلب منا أن نظهره بالصوم ، ونقويه بالصبر ، وكانت من سنته تعالى المحن يبتي بها الأختيار من عباده ، لا ليعلم منهم ما لم يكن يعلم من الجلد للنوازل ، والرضا بما يقضى عليهم ، ولكن ليراقبوا ضمائرهم ، ويهيمنوا على هواجسهم ، ويتحكوا في دخائل نفوسهم ، ويتصرفوا في شؤونهم بالعتل لا بالهدى . وبالتفكير والرأى ، لا بالزق والطيش ، ونحن معرضون دائماً أبدأ للسهو والغفلة والترك والنسيان .

وجاء الحديث الشريف في أكثر من مناسبة ينوّه بشأن القلب ومكانته بين الجوارح : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، ألا وهي القلب » . « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

وكان من السنة وضع اليدين على القلب في الصلاة إيقاظاً له فلا يغفل ،

وحرصاً عليه من أن ينصرف عن هذا الاتجاه الذي يتجه إليه المصلي بهذا الموقف الذي يتفه. !! ويرى بعض الباحثين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، لأنه من الاعتبارات التي لا وجود لها حتى يتوجه إليها الانتصان والزيادة ، وليس يدخل في مفهومه ، الذي هو إذعان القلب وانقياده ، زيادة أو نقص .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر رضى الله عنه : إنه لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح ، فإنه يؤول بما يصرف اللفظ عن الظاهر ، على أن الزيادة والنقصان من الأمور المعنوية التي يدركها الإنسان بآثارها ، ويعرفها بمقدار بواعثها ، فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا .

والإيمان بالله هو الذي حمل الصدر الأول أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، وأن يبذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيله ، عن طيب خاطر ، وهدوء بال ، واطمئنان ضمير ، وكانت لهم العزة والمهابة ، والمجد والجاه ، والبأس والسلطان .

والإيمان بالله - إلى جانب كونه يربط المرم بربه - يباعد بين صاحبه وبين بعض الصفات الخلقية المرذولة ، كالنفاق والملق ، والتواضع الممقوت ، والكذب البغيض ، ومن هذه يدب الفساد ، وتشيع الفوضى ، وتتأصل في المجتمع جرائم من الشرور لا عداد لها ، ولا تخلص منها ، اللهم إلا الإقلاع عن هذا الصغار من السلوك ، وهذا التدلى في الأدب ، وهذا الخلط في المعاملة .

والذي يدرس البيئات المنحطة في طباعها ، الواهية في عاداتها ، المريضة في أخلاقها ، لا يجد إلا أنها متحللة من صفة « الإيمان بالله » ، متفككة من هذا الرباط المقدس ، وعلى قدر ما تكون الأفراد أو الجماعات آخذة به ، عامرة قلوبها منه . تكون قوتها المادية والمعنوية ، وقصة الرجل صاحب الدين على بعض العرب من قریش ، الذي حضر من البادية ليتماضاه ، وكان يتلمس إنساناً ذا جاه يستعين بجاهه على قضائه من المدين ، وقد دلوه على النبي صلى الله عليه وسلم - استهزاء به ، وخنزيرة منه - فلم يسعه إلا أن يذهب معه إلى المدين يطالبه ، صورة من هذا الإيمان فإن الرجل الماظل لم يكدرى وجهه المشرق ، وجبينه المضئ ، وطلعته الراهبة ، حتى اضطرب ، وأخذته رعدة من الخوف ، وبادر إلى المال يسلبه لصاحبه شاكرآله الصذيع الطيب ، والفعال الكريم .

فاللهم ارزقنا هذا الخلق فلا تؤمن إلا بك ، ولا نذل إلا لك ، ولا نرجو سواك ، ولا نحاف غيرك ، إنك أنت الخالق الرازق ، الضار النافع ، وأناس كلهم عيال عليك !

سهل أهداف الاستغفار في الإسلام

لفقيه الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي

المدرس بالأزهر الشريف

هناك جانب من تعاليم الدين الحنيف لا يسهل على الفرد العادي أن يعرف حكمته بالنظر العاجل أو الهوى المائل ، بل لابد من التأني والتجري ، ومعرفة مداخل العلل والأسباب ، ودراسة منابع الحكم وانثرات ، وهنا يسهل عليه أن يحكم حكماً صائباً ، وأن يدرك ما انطوت عليه هذه التعاليم من أسرار وثمار ؛ « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » . « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

يمر بالخاطر مثلاً موضوع الاستغفار في الإسلام ، فترى عجباً ، ويبدو ما يستوجب النظر ويشير الفكر ، إن آيات الاستغفار ، وأحاديث الحز على التوبة . كثيرة كثيرة تستلفت البصيرة والبصر ، فالقرآن الكريم ، وهو هدى العلي الحكيم . لا يكتفي بإباحة الاستغفار ، بل يطالب به ويحرض عليه فيقول : « واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » ، ويأتي بعض الأحاديث النبوية الشريفة ، فيستفيض في توسيع الباب قائلاً : لو لم تذبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ، وأتى يقوم يذنبون ويستغفرون ، فيغفر لهم ! . . . ويعود القرآن المجيد فيذكر العباد : بأن الله هو البر الرحيم ، والروؤوف الكريم ، الذي يجب أن تقصده لغفران الذنوب مهما كانت كبائر ، وأن تلجأ إليه في الأزمات مهما كانت شدائد ، فيقول : « ومن يغفر الذنوب إلا الله » . . . ثم يصل الخاطئين بأسباب الرجاء والطمع ، مهما كان مقدار بعدهم عن رحاب الاستقامة فيقول : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ، ثم يعمم المغفرة والقبول لكل من تاب وأتاب ، مهما سلف منه ، فيقول : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم » . . . ويفسر هذا رسول الله عليه صلوات الله فيقول : « والذي نفسي بيده لو أخطأتم ، حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ، ثم استغفرتم لغفر الله لكم ، . . . إلى غير ذلك من عشرات الآيات والأحاديث التي تشرق بأضواء الأمل في التوبة والغفران ! .

قد يضل ضال في فهم هذه النصوص المقدسة ، فيخيل إليه أن الباب مفتوح له بترحيب وبلا نظام ، مهما فسق واستعصى على أمر ربه ، فيقال له : كلا ، ليس الأمر كما حسبت ، وليست المسألة مسألة كلمات ترددها الشفاه ، بلا ندم على ما سبق وبلا ارتداع عما يسوء ، وبلا عزم أكيد على الاستقامة ، وبلا إصلاح لما يمكن إصلاحه من فتوق ، فإن رب المغفرة والمتاب ، هو أيضاً رب المعاقبة والحساب ، والذي وسعت رحمته كل شيء هو نفسه الذي يتول : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى » . ويقول : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » : والله الذي قال لذيه : « نبيء عبادى ، أنى أنا الغفور الرحيم ، هو نفسه الذي قال عقيب ذلك مباشرة : « وأن عذابي هو العذاب الأليم » .

لعل اللاهى الضال سيعود إلى الاعتراض قائلاً : إذن فهناك تناقض وتعارض بين بعض الآيات وبعض ، وستظل آيات المغفرة الكثيرة إذن بلا موضوع . فيقال لذلك الغافل : إن التناقض ليس موجوداً إلا في ذهنك الضيق وتفكيرك المحدود ، لأنك تحكم شخصك في أمر جامع عام ، وضعه رب العالمين للعالم وفيهم أصناف وأشكال وألوان ، وما هذا الحديث الطويل في القرآن عن الاستغفار والحض عليه ، إلا أسلوب الحكيم العليم في تربية الخلق ، وإحياء الضمير ، وإماتة السيئة ، والاستكثار من الحسنة ، فهو ينهض على كثير من الأسس القويمة العالية . إن الإسلام الخفيف بأسلوبه هذا في التحريض على الاستغفار يريد ألا يصادم الطبيعة البشرية ، بل يتمشى معها بما يلائمها ، إذ هو يعرف أن الإنسان خطأ ، قد كتب عليه حظه من النقص والعيب ، لإظهار الفرق بين المخلوق والحالق ، ولإيجاد ميدان المجاهدة والتنافس في القربى ، فلو سد الإسلام في وجهه باب الندم والتوبة والتخفف من أوزار الماضى للنهوض بطيبات الحاضر وحسنات المستقبل ، لأخذ إلى الأرض ، وأفلس من أول الطريق ؛ وإذن فليتمس الإسلام للخاطئ عذراً ، ولييسر لتقويمه أمراً ، وهو أن يجره على الاستغفار المشتمل على قوى التذكار والاستحضار المؤدى إلى لون من المحاسبة والمراقبة التى تحي موت الضمير فى الإنسان ، ويتمله من ببداء الضلال إلى جادة الإيمان ، ويعده عند الإخلاص والصدق مغفرة ورضوانا ، ولعل الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم ، حينما كان

يحرص صحابته على الاستغفار ، ويخبرهم أنه يستغفر في اليوم سبعين مرة ، لم يقصد نفع نفسه ، أو التخلص من ذنوب نسبت إليه ، فهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، واسكنه قصد أن يعلم أتباعه كيف يفتنون بعد غفلة ، ويستقيمون بعد زلة ، ولا عجب ، فهو بالموثوقين رءوف رحيم .

ومن أهداف الاستغفار والمتاب في الإسلام أيضاً ، إظهار فضل الله الرحمن الرحيم على عباده الخياري الضعفاء ، فهو الذي برأهم ، وهو الذي أنعم عليهم ، وهو الذي حلم معهم ، وهو أيضاً الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ، فيألفها من منة لا يقدر عليها إلا الخلاق العظيم الذي يفتح أمام الخطائين عن سهو أو نسيان أو زلزلة باب الأمل والرجاء ، حتى لا يعرف اليأس إلى قلوبهم سيلاً ، فإنه كما يقول النيران : « لا ييأس من روح الله إلا التوم الكافرون » ، ويهيء لهم دائماً فرصة للارتداد والاسترجاع ، والله أفرح بعبده التائب من الذي فقد شيئاً نفيساً لديه ثم عثر عليه ، فيكون ذلك إشعاراً بعد إشعار بفضل الله الواسع ، ومنته الكبري وآلانه العظمى ، فإن لم يخضع العبد عن طريق الرهبة والتخويف ، استجاب عن طريق التكريم والإنعام ؛ وها هو ذا سبحانه يضاعف أظافه فيجعل فرصة التطهر والتخلص ممزوجة بالتزود من الخير والاقتراب من البر ، فيجعل عمل الخير تكفيراً لسالف الإثم ، وإتيان الحسنات محواً للسيئة . وفي ذلك ما فيه من الإغراء والتجريض على الذنوب من حمى الخيرات ؛ فيقول : « إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين » . ويقول عن فريق من عباده الناجين بمشيئته : « خاطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم » . ويقول رسوله عليه الصلاة والسلام : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وغالقت الناس بخلق حسن » .

ومن أهداف الاستغفار الذي جعله الإسلام متكرراً كلما تكررت الذنوب والخطأ ، تربية الحياء والحجل في نفس الإنسان ، فإنه إذا أخطأ ثم استغفر فغفر له ، ثم عاد فأخطأ فاستغفر ، ثم عاد فأخطأ واستغفر ، حدثته نفسه - إن لم تكن قد ماتت - بأن هذا لا يليق به كإنسان ، ولا يجدر به كرجل حر ذي ضمير ، فيخجل من نفسه ، ويستحي من تكرار خطئه ، فيستشعر في صدره قوة عزم على المقامة للهوى والمغالبة للشيطان حتى يقهره ويستجيب لنداء الرحمن ، ولعل هذا هو المعنى الذي أراده علي رضي الله عنه حينما جاءه شخص فسأله قائلاً : رجل أذنب

فماذا يفعل ؟ . قال علي : يتوب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد . قال علي : يتوب ويستغفر . قال الرجل : قد فعل ثم عاد . قال علي : يتوب ويستغفر ولو فعل ذلك مائة مرة حتى يخزي الشيطان ! .

ولو فرضنا هنا ما لا يليق بالمرء ، وهو أن يستمر في غيه وبغيه بلا خجل أو ارعواء ، رغم انفتاح باب المتاب أمامه ، لحقق الإسلام شيئاً آخر هو الإعذار إلى مثل هذا الميث الخبيث كيلا يكون له على الله حجة ، بعد ما ساسه بكل أساليب الرحمة والتكريم .

ولعل الإكثار من الحديث عن الاستغفار في الإسلام ، فيه إشعار للهداة وتذكير للمصلحين بأن الخطأ والزلل من طبيعة البشر ، فيجب على أولئك المرشدين أن تسع صدورهم ، وأن تقوى عزائمهم ، وأن يجمل صبرهم ، فلا يتضايقوا ولا يأسوا الرؤية الفشل أو تكرر الزلل ، بل يحتملون الصدمات ويعاودون الكرات والمحاولات ، إذ لو كان الخير عاماً وطبيعة في الناس ، لما احتجنا إلى معلمين ومقومين ، ولكن الله يقول : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . ويقول : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور » .

ولا نفي أيضاً ما في الاستغفار والدعاء والمناجاة من لذة روحية وطمأنينة نفسية ، وتباعد عن صحب الحياة إلى رحاب المناجاة ، وانقطاع عن هواتف التراب واتصال بالملأ الأعلى ، وفي ذلك استعداد قوى وتهيؤ فعال لحسن التحول وكريم الاتجاه ، ولعل هذا هو مغزى الحديث النبوي الشريف : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجاً ، ومن كل ضيق فرجاً ، وورقه من حيث لا يحتسب » ! .

أما بعد ، فإن الكمال المطلق للبشر محال ، والعصمة للأنبياء والمرسلين ، والخضوع للهوى الأثيم ضلال أى ضلال ، فلم يبق إلا أن نحاول الخير ما استطعنا ، وأن تتجنب السوء ما قدرنا ، ولا يضيرنا أن نعتز مرة ، ولكن يضيرنا أن نستمر على الخطأ أو نرضى به ، أو نسعى إليه مختارين مستحلين ، فلنرفع رؤوسنا من جديد ، ولنطو صفحات الماضي بما فيه ، ولنستغفر الله منه ، إنه هو الغفور الرحيم ! .

شعاع من فجر الإسلام

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليفة

المدرس بمعهد القاهرة

إنه شعاع الإيمان المتلألئ ، انبثق في ظلمات الحياة ، فتمشع دياجيرها ، ومحا جاهليتها ، وشتت حمقها وضلالتها .

شعاع الإيمان الذي سكبته الله في قلب محمد عليه السلام ، فغمر جانبيه هدى ونورا ، وجعل من نفسه البشرية ، نفساً ملائكية تفسر على ضوء إيمانها أسرار هذا الوجود . الإيمان الذي شيد من نفس محمد عليه السلام أمة ، وبني من أمة محمد عليه السلام قوة لا تثبت أمامها قوة .

الإيمان الذي خلق من حفاة الصحراء قادة ، ملكهم إيمانهم نواصي الحياة ، وأذرى بالشدائد .

الإيمان الذي انبعث من ذلك القلب فزعزع بطش الجبارين ، وزلزل صلف التألهين ، وحطم غدر المنتدبين .

الإيمان الذي خلق من القلوب الصحراوية رحمة ، ومن جشعها قناعة ، ومن غلظتها وداعة ، حيث تحمد الوداعة ، وعفواً حيث تكون القدرة .

الإيمان الذي جعل من المرأة قوة تفكك بعنت العتاة ، وخلق من فاطمة بنت الخطاب سلاحاً يخضع جبروت عمر حين تصيح فيه : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، إلا تذكرة لمن يخشى ، تنزىلا من خلق الأرض والسموات العلاء ، الرحمن على العرش استوى ، له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ، فيستسلم عمر الجبار إلى ذلك الإيمان الباقى تنفجر يتابعه من قلب المرأة الضعيفة . ذلك الإيمان الذى جعل من المسلم الأول أمة يعيش للأمة . ويعنى بالمجتمع ، لا فرداً تسيطر عليه الفردية ، وتنحكم فيه النفعية الشخصية ، ويعنى بالأسرة الصغيرة ، فيشيد لها ويدخر .

فأبو بكر، رضوان الله عليه، يدفعه إيمانه إلى الجود بكل ماله لله ولرسول الله، ولنصرة دين الله، ثم هو لا يترك لأولاده قوتاً ثقة منه بالله، أنه بهذا البذل يبني الأمة قبل الأسرة، ويؤسس للدولة قبل الولد، بهذا الإيمان من أبي بكر، وبمثله من غير أبي بكر، ساد العرب وعز الإسلام.

ذلك الإيمان هو الذي جعل للعرب الغلبة والسيادة، فانطلقوا تحت رايته يدعون إلى المبادئ السامية، مبادئ الإخاء والمساواة، مبادئ الإنسانية، فتفتحت الدول أمام دعوتهم قبل أن تفتح بسيوفهم، وتطلعت الشعوب المظلومة إلى تلك المبادئ التي جاء بها الإسلام لتتقدها من ظلم القيصرية وجور الاستعمارية، ذلك هو الإيمان الذي جعل بلالا وأمثال بلال يستمرثون مر العذاب في سبيل إيمانهم، فخر الرمضاء الذي يشوى الجسوم لم ينهته إيمان الأرواح، ولم يزعزع ثقة النفوس، لأن إيمانها أعظم من أن يخضعه جبروت أو يذله عنت، والإيمان وحده هو الذي نصر ثلاثمائة من المسلمين على ألف من المشركين في بدر، سلاح المؤمنين الإيمان وحده، وللشركيين سلاح من عددهم، وسلاح من مالهم. وسلاح من خيلهم، ولكن كل هذه الأسلحة لم تغن أمام الإيمان شيئاً.

لقد حمل المسلم الأول إيمانه بين جنبيه، وألقى عزمه بين عينيه، واندفع عاصفاً يقطع أعناق الجبال الآسيوية، ويمرّق في وديانها، حتى انتهى إلى إفريقية، فأثار رمالها، ومر على خصبها وجدبها، ثم قطع البحر إلى أوروبا، وهو يجلجل حيث سار، ويؤذن حيث أقام:

الله أكبر الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله؛ هتف الأذان، ونادى الإيمان، فصمتت الصوامع والبيع، وأخرست النواقيس وراح الحق ينادى في الناس: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فتجاوبت الأرواح في أوروبا وإفريقيا وآسيا: ليك ليك.

وهكذا جرى الإيمان نوراً يهفو إلى القلوب فتفتتح له كما يفتتح الزهر لبسات الصباح، وتذتعث به النفوس كما تذتعث الورود ببسات الربيع.

لقد آخى الإيمان بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مندبداً لجره، فلا يثن مسلم في اليمن، حتى تسمع صدى أناته في المدينة ودمشق وبغداد ومصر

وقرطبة ، ولا يستغيت عربي في خيامه الضاربة في حضن الجزيرة العربية ، حتى تجاوبه الأصوات في مصر وقرطبة وبغداد ودمشق : لبيك لبيك ، وهكذا كانت أخوة الإيمان ، يجمع المسلمين إحساس واحد وإن اختلفت أقطارهم وتناءت بلدانهم .
فأين نحن الآن من هذا الإيمان ؟

الامة العربية مضطربة ، والشعوب الإسلامية مفككة ، بل الأسرة الصغيرة متنافرة متناحرة .

يا رحمة السماء ، عودي فابعثي على هذا العالم الحائر شعاع الإيمان ، لعله يمحو ظلام المادية من النفوس ويوقظ سمو المبادئ التي جاء بها الإسلام .
يا رحمة السماء ، مدى إلى قلوبنا من فجر الإسلام ذلك الشعاع الذي بنى مدينة الإسلام ، فالإيمان وحده هو الذي يعيد للمسلمين مجدهم .

يا سلاح الإيمان ، في مصنعك أنت وجدت المعجزة الأولى التي فتح بها العرب العالم ، فهلا فزعت الأمة العربية إلى مصنعك تأخذ منه قوتها فتعود إليها المعجزة .

ان كتاب الله هو مصنع الإيمان الذي تستمد منه القوى وتوجد المعجزات ، فتي يهرع المسلمون إليه ليفتتحوا عهداً جديداً وليعبئوا جيلاً جديداً واينخلتقوا العالم خلقاً جديداً ينادى في الوجود :
إلى كتاب الله ، إلى كتاب الله ، فهو سلاح من لا سلاح له .

ذم التنافس فيما يفنى

قال الفارابي :

ينافسُ هذا لهذا على أقل من الكلم الموجز
يحيط السموات أولى بنا فإذا التزاحمُ في المركز

أمى مجتمع نعيش فيه

لفضيلة الأستاذ محمود محمد المدنى

المدرس بالأزهر

يهدف المجتمع في هذه الحقبة من الزمن إلى الجرى وراء المادة، لا يثنيه عنها ثاب من تعاليم دينية أو مقاييس خلقية أو اعتبارات اجتماعية، وكل ما وقف في طريقه في نظره إنما هي رجعية بغيضة إلى نفسه، وقوانين جائرة ليس لها من مبرر، حتى التوى الطريق على الكل وضاعت معايير الأشياء، وانتهكت تعاليم الدين وابتذلت الكرامة وتحللت الأخلاق، وصار المجتمع يجرى وراء هذه المادة العاتية التي ستودى به إلى كوارث لا قبل له باحتمال عواقبها.

ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً، ونظرنا إلى ما كان عليه المجتمع قبل عصر النبوة لتساوى العهدة . فالقوى اليوم هو الأمل لدى الناس جميعاً، يرهبون جانبه، ويقضون حوائجه، ويحسبون له ألف حساب وحساب، من تقدير وتمديس، لأن بيده عصب الحياة، وإكسير الوجود، والجالب للسعادة وهو المال.

أما الأخلاق، أما الكرامة . فهى ألقاظ وضعها اللغويون لغير هذا العصر، أو هى من التراث العتيق البالى، والذي يعد المتمسك به من الجامدين. فالإباحية المطابقة هى حضارة العصر وقوام الوجود، وهى المدنية الحمة التى يسعى لها الكل ويهدف إليها الجميع، ونظرة واحدة إلى حفلات السادة الكبار ترينا مبلغ ما وصل إليه المجتمع فى زيه ولبسه وتصرفه وابتكاراته، فعمود الزهر يفخر بلبسها السيد السند وفى فه زمارة وعلى رأسه طرطور وبجواره حواء تكشف عن مفاتها يتقارعان كؤوس الطلا، ثم يقومون إلى حلق الرقص، كأن بهم مس من الجن من بكور الليل إلى انبثاق الصبح، يهيمون فى خيالهم ويسبحون فى مجونهم، وهذا هو مجتمعهم عليه يلتقون وعنه ينصرفون، لاوازغ من ضمير ولا دافع من خلق، والويل كل الويل لمن يتقد أعمالهم أو يبدى ملاحظة على سيرهم وسلوكهم، والأدهى من ذلك

أن تنشر صورهم وهم على هذا الوضع المزرى بالأخلاق ، فأى مجتمع هذا الذى نعيش فيه ، وأى خلق يكون مقياساً لهذا العصر ؟
والله إنها للفوضى التى تدرك الأمم فى أخريات وجودها ، وعصر تحللها ، وانقراضها كما يحدثنا التاريخ .

وبدهى أن تلك الحروب الطاحنة التى تشنها الدول على بعضها، وتلك الاعتمادات الضخمة التى ترصدها ، لها أثر من آثار هذه الأناية المادية ، ومن الغريب أن هذه كلها لو وجهت إلى التعمير والإصلاح لنال العالم كله منها الخير العميم .
ولكن أين التفكير السليم ، بل أين المجتمع المستقيم حتى يعمل الكل لما فيه إسعاد البشرية .

أيها المصلحون : إن الطريق السوى هو التدين الصحيح ، وإن يصلح هذا المجتمع إلا بما صلح به أوله .

تقوى واستقامة يعمل لها الجميع ، ويسعى لها الناس عن يمين ثابت وإيمان قوى وفكر متين . إن هذه الحياة التى نحياها مجون ما وراءه مجون ، نهايتها الجنون ، وغضب يصيب الأفراد ، وينصب على المجموع ، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .

فإلى القادة والزعماء ، إلى السادة والرؤساء : أوجه حديثي : عليكم وزر ما وصلت إليه الحالة العامة من انهيار . لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فأيقوا من سيئاتكم واحموا من غفلتكم واتقوا الله فى دينكم وفى قدسيته ، فتمت طمت البلوى وعمت الفوضى ، وهذا التحلل الخلقى ستكونون فى النهاية أول ضحاياه .

واعلموا أنه لا عز لكم فى سيادة مشبوبة بدم الأبرياء ، ولا غنى لكم عن تعاليم السماء لكبح جماح المبادئ الهدامة التى نخشى أن تجتاح كل الحصون الخلقية ، والتعاليم السماوية .

أما المال : فهو ظل زائل لا يعنى إذا حزب الأمر واشتد الهول ، فخصنوا أنفسكم بالأخلاق ، وحاربوها بالبذل والإنفاق ، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ، .
والله أكرم مسئول أن يوفق الجميع لما يعود على المجتمع بالنفع العميم والخير الكثير إنه ولى الهداية والتوفيق .

سردوار المنحصرات

شرح ابن بطال على البخارى

لمحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفا المرافى

مدبر المكتبة الأزهرية

من كتب الشريعة الإسلامية التي حظيت بالتبول ، ونالت من عناية العلماء واهتمامهم ، كتاب « الجامع الصحيح » للإمام البخارى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ ، فتمت أقبال العلماء عليه بالدراسة والبحث ، والاستفادة والشرح والتعليق ، حتى بلغت المؤلفات فيه من نواحيه المختلفة بضع عشرات ، وشرح شروحاً موجزة ومطولة يبلغ بعضها نيفاً وعشرين مجلداً ، ومن أطول شروحه شرح العلامة العيني .

ولم يحظ « الجامع الصحيح » للبخارى بذلك لجلال موضوعه « وهو الأحاديث النبوية الصحيحة » فحسب ، ولكنه نال ذلك لثقة جامعه وأمانته ، وحسن ضبطه ، وشدة تحريه ، وتخرجه ، حتى أصبح في مكان التنداسة من نفوس المسلمين ، بعد كتاب الله تعالى . وقد شرح جامع البخارى شروحاً كثيرة ، بعضها مشهور متداول ، وبعضها عني عليه الزمن فيما عني ، ومن أشهر شروحه وأقدمها ، شرح ابن بطال عليه ، وربما كان هذا الشرح أساس شروحه ، فكثيراً ما يعتمد عليه الشارحون وينتمون عنه . وكان علماء الحديث مشوقين إلى معرفته والاطلاع عليه ، والوقوف على طريقة تأليفه ، ومنهاج البحث فيه ، وكان الظن أنه ضاع فيما ضاع من التراث الاسلامى ، ولكن الحظ السعيد قد أظفر به المكتبة الأزهرية ، فأهدى إليها أخيراً ضمن مكتبة المغفور له الشيخ محمد الأمير غفر الله له وأجزل مثوبته ، إلا أن سرورنا به لم يتم ، فقد تبين أنه ينتميه أواخر الجزء الأول والجزء الثانى .

وإبن بطال هذا هو أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال الترطبي يعرف باللجّام ، الامام العالم الحافظ المحدث الراوية الفقيه ، روى عن ابن أبي صفرة والشفناذى والقاضى يونس وغيرهم ، وأخذ عنه جماعة ، ألف شرحه المعروف على البخارى والاعتصام فى الحديث وتوفى سنة ٤٤٤ هـ أو سنة ٤٤٩ هـ .

وشرحه هذا يقع في أربعة مجلدات بالمكتبة ، منها ثلاثة فقط ، الأول وبآخره نقص ، والمجلدان الثالث والرابع وهما يتلم معتاد وبخط واحد ، هو خط علي ابن عمر عبد الله الامام ، فرغ منهما سنة ٧٨٠ هـ لجامع الخطبة .
وعدد أوراق المجلد الأول ٣٥٣ ورقة ، والثالث ٣٨٧ ، والرابع ٣٧٨ ، ومسطرتها كلها ٢٥ سطرًا ، وعدد كلمات كل سطر تتراوح بين ١٥ ، ١٨ كلمة ، ومتناسها ٢٧ × ٢٠ ، وعنوان كل جزء بأوله بالمداد الأزرق في حلية ذهبية أنيقة ، وعناوين الكتب والأبواب في الكتاب جميعه بالمداد الأحمر ، والكتاب بحالة حسنة تمكن من الانتفاع به ، وما به من هنات لا تمس موضوعه .

ويبتدىء الجزء الأول بأول الشرح وينتهي في أثناء باب زيارة التيمور ويبتدىء الثالث بكتاب الأضاحي ، وينتهي بياب الطلاق ، ويبتدىء الرابع بياب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون وينتهي بآخر الشرح .

وشرح ابن بطال هذا هو شرح موجز عنى فيه صاحبه بالتنبيه أولاً على الصحابي راوى الحديث ، وباستنباط الأحكام الفقهية على مذهب الإمام مالك ، قال صاحب كشف الظنون : « وشرحه البخارى ، الإمام أبو الحسن ... وغالبه في فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب .

وأول الشرح : « باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، فيه عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الاعمال بالنيات ، وإنما اكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه) قال المؤلف قال لى أبو القاسم المهلب بن أبي صفرة رحمه الله معنى هذه الآية : « إن الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى سائر الأنبياء عليهم السلام وحي رسالة لا وحي إلهام الخ .

وآخر الشرح : « وقول البخارى ويتمال القسط مصدر المقسط فأنما أراد المصدر المحذوف الزوائد كالتدر مصدر قدرت إذا حذفت زوائده ، قال الشاعر :

وإن يهلك فدى لك كان قدرى

بمعنى تقديرى محذوف زوائده ورده إلى الأصل ، ومثله كثير ، وإنما محذف العرب زوائد المصدر لترد الكلام إلى أصله وبدل عليه ، ومصدر القسط الجارى على فعله الأقساط اه .

عجالات في الأدب العربي

لفضيلة الأستاذ الشيخ كامل محمد عميد

المدرس بالأزهر

جرى القلم في عجالاتي السابقة عن ملاح الحوار في صناعة الأقلام العربية الخالدة .
والحوار في الأدب الحديث ، عدة لها خطرهما لمن يجيدونها ، إذا قدموا الزاد
الفني ، وراحوا من ورائه يرقبون مدى خطواته نحو أعتاب الخلود .

والتمدأى من العرب نسجوا حوارهم عفو الخاطر . وجرياً وراء فطرم ،
ولم تكن وراءهم ممتايس الصناعة ، ولا دوافع من (مسرح) ولا ممتضيات
(الزمان والمكان) .

وإذا تركنا (الحوار) ، وتلستنا بذور القصة وقشنا في طوايا المؤلفات ، ونجبايا
المراجع القديمة ، وجدنا العجب العجيب ، ووجدناه عند الأقلام المؤرخة أو الدارسة
أو المستعرضة المتعرضة لحيوات الناس ، سواء منهم الشاعر والأديب ، والحاكم
من خليفة أو سلطان أو وال ، لا فرق بين الرجل والمرأة .

ووجدنا كتب السيرة ، وكتب التراجم ، وكتب الأدب ، وكتب الأخبار ،
تحفل بعلاج البوادر التخصية ، وتجنح إلى جانب الأفضوصة ، يقارب الكاتب
من التوفيق ، إذا زحمته الوقائع والحقائق .

وفي أكثر المكتب اصابة عين التوفيق والاجادة بما ينال رضا من يتمسون
تطبيق منطق التماص المحدث ، وقواعد واضع الأفضوصة في عصرنا الحاضر .

وظاهرة لا يفوتني أن أقف عندها ، وهي الإمعان وراء المصارحة الخالصة
والصدق الواقع ، والتحليل النفسى للأشخاص والجماعات ، وحتى التعابير الموجزة
والتشابهة المكتنزة ، تطوف كالتقارير المحشودة العامرة بالنفحات النفسية ، والعواطف
النابضة بالحوية المعبرة دون أن تنقص شيئاً ، إذا تأمل القارئ وأنعم المتأمل .

وكثير من الناس يعيرون على بعض التمدامى كثرة استطرادهم . وعندى أن الاستطراد يعد ذخراً أدبياً ، لأن المؤرخ حين يتعرض لحياة خليفة مثلا ، ثم يتوقف فجأة عن السرد التاريخي ، ويبدأ في طرفة أو رواية حديث أدبي ، ثم يتمل نصاً أدبياً منظوماً أو منشوراً ، وبعد ذلك يعود إلى مزجحه التاريخي أو العلمي - حين يصنع هذا لا يبعد بالمؤرخ إلا بمقدار ما يتمتع الأديب ، ولا يتمتع الأديب إلا على أساس رسم المناثر الموضحة ، والمعالم الشارحة مما يُستخلص منه روايح الأحداث السارة أو الضارة ، والمنابع التي روت الترايح ، وهزت العواطف فأثمرت العصارات التي حملت الينا في بوتقات صهرت موادها ، فتماسكت سبائكها ، وراقت قلائدها ، وأزّين بها جيد الأدب .

ومهما قيل في استطراد المؤلف القديم ، فإن الذين تخصصوا وخلصوا فنون الأدب إلى مناهج متأخدة ، ووشائج متأخية ، لم يجدوا من المراجع . أوفى من الأفلام المستردة ، وأخيراً أشهد أن في بعض الإطنابات من التعم التي تعد مستقلة في النص أو الأقصوصة .

والضائقون بالكتب (المستردة) لا أجدهم الآن على صواب ، لأن لذة التنقل لا تعوض عند من يريد أن يلون زاده وغذاء عتمله وعاطفته .

ولعل الدليل الممنوع : كتاب (الأغانى) إذا وضعناه بجانب مذهب الأغانى .

نعم ونعم ، إذا قضيت ساعة مع أبي الفرج ، ورحت تملب عينيك بين أقاصيصه وطرفه ودعاباته وامتطوعاته ، ثم أخذ بيدك إلى مجلس شاعر أو مجلس خليفة ، ثم عدا بك إلى قصيد أو مقطوعة ، وكشف لك عن صوت يتعلق بأصدائه ، ويحلق مع شاعر آخر أو جارية أدبية أخرى ، رأيت معه نفسك وقد هزتها اللشوة .

فإن أردت أن توجز الوقت والتمست مذهب الأغانى ، طالعتك الجهامة ، وبدهك الجفاف ، وفتدت الطرافة ، وعدت تقلب ناظريك بين عصف مجموع ، لا تلبك إلا ريثما تعود إلى مناع الأغانى ، كما صنع الأصفهاني .

ولا يشك قارىء في أننى أعنى الاستطراد عند الترايح الخالدة قبل القرن الرابع

الهجرى . وسيدهم غير مدافع (الجاحظ) .

وبعد أن ظفرت المكتبة العربية (بألف ليلة) ، ثم بالقصص الشعبي في العصور المتأخرة ، أجدني أمام فن قصصي مستقل له خصائصه المتفرده ، وله ظلاله وآثاره في الأقلام والقراء .

وحظي في هذه العجالة ، أن أعود بالقارىء إلى أن مكتبتنا العربية بدأت تجمع على عواتقها مصنفات لأقلام زاولت وعالجت الأقصوصة ، ومنها من شقت بأسلاتها طريق القصة ، بل وضعت مستقلة أسسها على هدى من الفطرة والطبيعة العربية الخالصة .

وسوف أعود في عجالة أخرى ، إلى المعالم الأولى ، والمدارج التي اهتزت فيها الباسقات ، وربت في ربوعها وارقات الأقصوصة ثم القصة .

كان ابن مالك إمام النحو في عصره ، وألمه يمينه تعتبر صندوق النحو إلى اليوم . ولد سنة (٦٠٠) وتوفي سنة (٦٧٢) هـ فرثاه شرف الدين أحد المستفيدين منه بقصيدة طريفة ألفاظها مستمدة من قواعد النحو ، وهي :

يا شتات الأسماء والأفعال	بعد موت ابن مالك المفضل
وانحراف الحروف من بعد ضبط	منه في الانفصال والاتصال
مصدراً كان للعلوم بإذن الله	من غير شبهة أو محال
عدم النعت والتعطف والتو	كيد مستبدلاً من الأبدال
ألم اعتراه أسكن منه	حركات كانت بغير اءلال
يا لها سكنة لهمز قضاء	ورثت طول مدة الانفعال
رفعوه في نعشه واتصبا	نصب تمييز كيف سير الجبال
صرفوه بأعظم ما فعلوه	وهو عدل معرف بالجبال

إلى آخرها ، وكلها على هذا النمط من استخدام ألفاظ علم النحو ، في رثاء إمام النحو .

آراء العرب

الذين عاصروا عهد النبوة

في إعجاز القرآن الكريم

لفضيلة الشيخ محمد عبد المنعم ففاهي

المدرس بكلية اللغة العربية

— ١ —

في هذا البحث نذكر آراء العرب الذين عاصروا عهد الرسول : في القرآن الكريم وإعجازه ؛ ونحيط بموقفهم منه ، وإقرارهم بالعجز حيال تحديه ، ليعرف القارئ كل ما يتصل بالقرآن الحكيم وقضية الإعجاز ؛ معرفة تامة لا لبس فيها ولا خفاء .

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

رأى الوليد بن المغيرة :

١ — روى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه القرآن ؛ فكانه رقى له . فبلغ ذلك أبا جهل ، فأناه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه ؛ لئلا تأتي محمداً ، لتعرض لما قاله . قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا ؛ قال : فتمل فيه قولاً يبلغ قومك أنك كاره له ؛ قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، ولا برجزه ، ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي تقول شيئاً من هذا ؛ ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ؛ قال : فدعني حتى أفكر . فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ، يأثره عن غيره ^(١) .

٢ — وروى أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم :

[١] ص ٢٢٣ ج ١ الشفاء للفاضل عياض ، و ١١٧ / ٢ الأتقان للسرطلي ، ٣٥٧ إعجاز القرآن للرافعي

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية»، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر؛ ما يقول هذا بشر^(١).

٣ — وجاء في رواية أخرى أن الوليد قال لبنى مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آتفاً كلاماً، ما هو من كلام الأنس، ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه؛ فقالت قريش: صبا والله الوليد، والله لتصبأن قريش كلهم. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه؛ فتعد إليه حزيناً، وكلبه بما أحماه، فتمام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون، فهل رأيتموه يخفق؟ وتقولون: إنه كاهن، فهل رأيتموه قط يتسكهن؟ وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ وتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللهم لا. ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؛ وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلة وعن أهل بابل، فارتج النادى فرحاً، وتفرقوا معجبين بقوله^(٢).

٤ — ويروى أنه لما اجتمعت قريش عند حضور الموسم، قال لهم الوليد: إن وفود العرب ترد، فأجمعوا فيه - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - رأياً لا يكذب بعضكم بعضاً؛ فقالوا: نقول كاهن، قال: والله ما هو بكاهن ولا هو بزمرته ولا بجمعه؛ قالوا: مجنون، قال: ما هو بمجنون ولا بخنثه ولا وسوسته؛ قالوا: فتمول شاعر، قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومتمبوضه، ما هو بشعر؛ قالوا: فتمول ساحر، قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عتمده؛ قالوا: فما نقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا وأنا أعرف أنه لا يصدق؛ وإن أقرب التمول إنه ساحر، وإنه سحر يفرق به بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجته، والمرء وعشيرته. فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس^(٣) فأنزل الله تعالى فيه: «ذرني ومن خلصت وحيدا، الآيات^(٤)».

٥ — وقال صاحب الطراز: قال الوليد بن المغيرة في القرآن ما قال، حين جاء إلى

[١] ص ٢٢٠ / ١ / الشفاء طبعة ١٣١٢ هـ . [٢] ص ١٥٨ / ٤ / الكشاف للزحري .
[٣] ١ / ٢٢٣ / الشفاء ، ٣٥٧ و ٣٥٨ . إجماز القرآن للرافعي [٤] آية ١١ - ٢٥ سورة المدثر

الرسول ، وقال له : اتل عليّ يا محمد ما أنزل إليك ، فأسرع الرسول إلى ذلك طمعا في الاتقياد ، فتمرأه بسم الله الرحمن الرحيم ، حُتم تنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب فصلت آياته ، إلى آخر السورة ؛ فقال : إن أعلاه لمورق ، وإن أسفله لمغدق ، وإن له لحلاوة (٣)
رأى عتبة بن ربيعة :

١ — وروى أن أبا جهل قال في ملاء من قريش : قد النبس علينا أمر محمد ، فلو التمسنا لنا رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر ، فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره . فقال عتبة : والله لتمد سمعت الشعر والكهانة والسحر ، وعلمت من ذلك عليا ، وما يخفي عليّ ؛ فأتاه ، فأسمعه رسول الله أوائل سورة فصلت ، فلما بلغ قوله : صاعمة مثل صاعقة عاد وثمود ، أمسك عتبة عليّ فيه ، وناشده الرحم ، ورجع إلى أهله ، ولم يخرج إلى قريش . فلما احتبس عنهم قالوا : ما نرى عتبة إلا قد صبأ ، فانطلقوا إليه ، وقالوا : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت ؛ فغضب وأقسم لا يكلم محمدا أبدا ، ثم قال : والله لقد كلبته فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر ، ولما بلغ « صاعمة مثل صاعقة عاد وثمود » أمسكت بفيه ، وناشدته بالرحم . وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب ، فخفت أن ينزل بكم العذاب (٤) .

٢ — وقال عتبة حين سمع القرآن : يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته ، والله لتمد سمعت قولها ، والله ما سمعت مثله قط ؛ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة (٥) ويروى ذلك عن النضر بن الحارث .
الجن تشهد ببلاغة القرآن :

وفي القرآن الكريم : « قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن ، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ، إلى آخر سورة الجن . وقولهم «عجبا» يفسرها المفسرون بيليق بديع معجز .
كلام لم ينزل إلا من السماء :

وروى أن أبا بكر سأل أقواما قدموا عليه من بني حنيفة عن كلام مسيلة وما كان يدعيه قرآنا ؛ فتمصّوا عليه بعض كلامه ، فقال أبو بكر : سبحان الله ، ويحكم ، إن هذا الكلام لم يخرج عن آل - أي عن ربوبية - فأين كان يذهب بكم (٦)

[١] ٣/٢١٨ الطراز في علوم البلاغة [٢] ٣/٣٨٧ الكشاف ، ٢٣١ و ١/٢٣٢ الشفاء

[٣] ٥/٢٢٣ الشفاء [٤] الباقلاقي وهامش ٢٦٩ و ٢٧٠ الرافعي . وكلام مسيلة تجده في

عجاز القرآن للباقلاني ، ويتول حين يتحدث عنه صاحب الطراز : خرافات مسيلة (٣/١٧٣)

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامي

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامي

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمپوئر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمپوئر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامي

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم اسلامى

فيرجع ملوكها إلى أحد أبناء سلطنة « أنجوان » . أما السلطنة الرابعة والآخرية فهي سلطنة « موهلي » ، وهم شيرازيون أيضا ويرجع تاريخهم إلى عام ٨٣٠ م . ويعتبر المسلمون الصقالاتيون ، أقل مسلمي الجزيرة تمسكا بشعائر دينهم فهم مثلا يحتفلون برمضان ، وإن كانوا لا يصومونه ، كما أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير .

أما مسلمو الجنوب ، فهم حسب أساطيرهم قد قدموا من مكة المكرمة ، وما زالوا يحتفظون بالحروف الأبجدية العربية ، والعربية لغتهم المقدسة ، ولديهم مصاحفهم ، وكتبهم العربية في الطب والفلك يتوارثونها جيلا عن جيل .

وحوالي سنة ١٩٢٤ رأى بعض الهنود ، وعلى الأخص « الأحمدي » ، منهم . في هذه البلاد أرضاً بكرأ ، فأخذوا ينشرون تعاليمهم فيها بنجاح كبير ، وأخذ المسلمون من زنجبار وبلاد العرب يجوبون أنحاء الجزيرة يفقهون المسلمين أمور دينهم ، فإذا بالتقوم يفيقون من سبات طويل ، وإذا بالإسلام يبدأ من جديد يدخل القلوب الغافلة عن ذكر الله ، وأهم مراكز إسلامي في الجزيرة يوجد الآن في مدينة ماجمجا Majemga .

مركز تحقيق الدراسات الإسلامية

هذه خطوط رسمنا بها حال الإسلام والمسلمين بالجزيرة ، وبقي أن نبين أن هذه الأرض ، التي سكنها المسلمون ، وآمنوا فيها بالدين الحنيف ، كانت أبدا هدفا لحملات المبشرين المسيحيين ، يحاولون ثني الناس عن دينهم ودين آباؤهم القويم ، ويفرونهم بشتى الطرق والوسائل لترك الإسلام واعتناق النصرانية . وإن أمام البعثة الأزهرية التي ستجوب هذه البلاد ، لمشاكل جمة شائكة ، وإني لأشفق عليها من الآن .

كتب « روبرت جريفيث » في كتابه « مدغشقر » (١) . يقول : « علينا أن نعلم أن الإسلام ليس خطوة نحو المسيحية ، وإنما هو منافسها الأكبر والعقبة الكؤود في سبيل انتشارها ، ولكنني أضيف أن الإسلام في هذه الأنحاء دين شكلي فهو خليط من « المحمدية » ، والخرافات الوثنية » .

[١] انظر Robert Griffith : Madagasdar - London 1919.

Andrew Burgess : Zanhary in South Madagascar- 1932

وجاء في تقرير إحدى البعثات المسيحية سنة ١٩١٣ . « إننا نجد أن معظم القرى يتكون نصفها من مسلمين والنصف الآخر من مسيحيين ، وإن نحن تذكرنا تجاربنا السابقة . لعرفنا أنه من الصعب أن ندخل المسيح في قلوب هؤلاء التوم بعد أن سيطر عليهم الإسلام ، ولكن كان من حسن طالعتنا ، أن قوات مسيحية تحتل هذه البلاد ،^(١) .

وتبذل هذه البعثات التبشيرية ما يسعها وبنتى الطرق المنصرانية وإطفاء نور الله ، ولكن المسلمين هنالك « يغلقون مساجدهم عليهم ، ويحافظون على لغتهم ولهم مدارسهم الخاصة ، ويعملون ما في استطاعتهم ليتجنبوا الاتصال بالمسيحيين ، . وهذا القول يكتبه هنرى روسيون سنة ١٩٢٢^(٢) . في حسرة ومرارة ، ولكن هذه الحسرة وهذه المرارة ، بل لنقول هذه الخيبة التي مني بها المبشرون المسيحيون هي التي يجب أن تدفعنا إلى الإسراع لإيقاظ هذا الشعب الإسلامي ، فإنهم لن يستطيعوا الصمود طويلا ، فالمستعمر يعمل على وأد لغتهم ونشر لغته ، وعلى غلق مدارسهم وفتح مدارسهم ، وعلى هدم مساجدهم وإنشاء كنائسه ، ويتبع معهم كل سبيل لينسبهم ماضيهم المجيد ، ويحيلهم إلى أمة من العبيد لا ترى إلا بعين المستعمر ولا تسمع إلا بأذنه ، ولا تصرف إلا بتفكيره .

والسكامة الأخيرة نقولها لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ، فهو المسئول عن رسالة الأزهر ، وليست رسالته معهدا في مصر يفتح ، ولا إشرافا على الدين في مصر ، لا ، إنما رسالة الأزهر الحقيقية هي رعاية المسلمين في خارج البلدان الإسلامية في غرب أفريقيا وشرقها وجنوبها ، وفي جميع البلاد التي لا تتكلم العربية ، فإن الجهل بلغة التمرآن مكن للمستعمر - المتعصب لدينه دائما - أن يحول القوم عن عتميدتهم ، وأن ينشر فيهم الانحلال الخلق والديني ، حتى إذا تم له ما أراد ، سهل عليه نقلهم من دين إلى دين ، وأن يبتهم تحت سلطانه إلى ما شاء الله .

[١] Report of Deputation to Madagascar - London Missionary Society - 1913.

[٢] هنرى روسيون في مجلة «العالم الإسلامي» سنة ١٩٢٢

وَأَقَعَتِ الْجَمَلُ

لحضرة الأستاذ عبد النعم محمد الشيخ

مدرس أول الآداب بالمعهد الديني

تعتبر هذه الواقعة ، استمراراً للثوران البركاني ، الذي أودى بحياة عثمان رضي الله عنه ، والذي يعتبر شيئاً جديداً في صفحة التاريخ الإسلامي ، من حيث اضطراع النوم ، حول الخلافة والمناصب . فهذه الواقعة ثمرة لجة من ثمار هذه الفتنة الطائشة ، وهي بدورها ، ذات أثر بعيد فيما تمثل من الأحداث بعد ذلك ، على مسرح التاريخ الإسلامي .

برمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالمدينة ، ساعة أن اشتد الحصار على الخليفة عثمان ، فتركتها تغلى مراجلها ، لتكون بمنأى عن أحداث الفتنة ومحتملاتها البغيضة وقصدت إلى مكة ، وبينما هي راجعة بعد ذلك إلى المدينة ، إذ « بعبيد الله بن أبي سلمة » وهو من أخوالها ، يخبرها بأن عثمان قد قتل ، وأن الناس قد بايعوا علياً ، فهاها الخبر ، وقالت : « ما أظن ذلك تماماً ، ردوني » ، وانصرفت عائدة إلى مكة وهي تقول « قتل عثمان مظلوماً ، والله لأطلبن بدمه » فقال لها « عبيد الله » ولم ؟ إن أول من أمار حرفة لأنت ، ولقد كنت تقولين ، اقتلوا نعتلاً فقد كفر ، قالت « إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولي الأخير خير من قولي الأول ، فقال لها ابن أبي سلمة :

منك البداء ، ومنك الغير منك الرياح ، ومنك المطر
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا : أنه قد كفر
فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر الخ

دخات السيدة عائشة رضي الله عنها مكة ، وهناك أخذت تستنفر الهمم للأخذ بثأر عثمان ، واجتمع حولها خلق كثير ، منهم « عبد الله بن عامر الحضرمي » أمير مكة من قبل عثمان و « سعيد بن العاص » و « الوليد بن عتبة » و « عبد الله بن عامر » و « يعلى بن أمية » و « طلحة » و « الزبير » . استقر رأي هذه الجماعة على المسير

إلى البصرة ، وأعدوا عدتهم لملاقاة جند علي ، وأرادت حفصة متابعة عائشة ، فثناها عن ذلك أخوها « عبد الله بن عمر » .

ويجمل بنا في هذا المقام ، أن نورد رسالة من « أم سلمة » زوجة النبي عليه السلام ، إلى السيدة عائشة تثنيها عن عزمها ، وذلك لقيمة هذه الرسالة من الناحية البلاغية ، قالت أم سلمة « من أم سلمة زوج النبي إلى عائشة أم المؤمنين ، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فتمد هتكت سدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه حجاب مضروب على حرمة ، قد جمع القرآن ذبولك فلا تسحبها ، وسكر خفارتك فلا تبدلها ، والله من وراء هذه الأمة ، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتمان الجهاد عهد إليك ، أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة في الدين ، فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال ، ولا يرأب بهن إن صدع ، جهاد النساء غض الأطراف ، وضم الذبول ، وقصر المواده ، ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصّة قعوداً من منهل إلى منهل ، وغداً تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقسم لو قيل لي : يا أم سلمة أدخلي الجنة ، لاستحييت أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هاتكة حجاباً ضربه على ، فأجعلته سترك ، وقاعة البيت حصنك فانك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصحتهم ، ولو أتى حدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لنهشت نهش الرقشاء المطرقة والسلام .

مضت السيدة عائشة إلى غايتها ، ولم تثنها هذه الرسالة عن عزمها ، وأعطى « يعلى بن أمية » عائشة الجمل المسمى « عسكر » ومضى القوم من ورائها قاصدين البصرة ، ومروا في طريقهم بمكان يسمى « الحوآب » فنبحتهم كلابه . فقالت عائشة : أى ماء ؟ فقيل : هذا الماء الحوآب ، فصرخت عائشة وقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وعنده نساؤه ليت شعري ينبحن كلاب الحوآب ، ثم ضربت عضد بغيرها فأناخته وقالت : ردوني ، أنا والله صاحبة ماء الحوآب ، غير أن القوم ما زالوا بها حتى مضت معهم إلى الغاية المقدورة . ولما أشرف القوم على البصرة ، أرسلت رضى الله عنها تستميل بعض وجوها ، ولما علم « عثمان بن حنيف » عامل البصرة من قبل علي بمقدم القوم ، أرسل إليهم « أبا الأسود الدؤلى » و « عمران بن حصين » يسألانهم

فيا قدموا؟ فسألا عائشة رضى الله عنها فأجابت أنها قادمة في الطلب بدم عثمان ،
وأثار من قاتليه ، الذين استحلوا حرمة البلد الحرام ، والشهر الحرام ، فسفكوا
الدم الحرام ، واستباحوا المال الحرام . وكذلك سألا طلحة : ألم تباع علياً ؟
فقال : بايعت والهج على عنقي ، وسألا الزبير فتمال كما قال طلحة . ورجع الرسولان
إلى « عثمان بن حنيف » وابتدره « أبو الأسود الدؤلى » قائلاً :

يا ابن حنيف قد أتيت فأنفر وطاعن القوم وجالد واصبر
وابرز لهم مستلثماً ، وشمراً

ودار قتال مبدئى بين الطرفين ، راح ضحيته « عثمان بن حنيف » و « حكيم بن
جليلة » . ونزل « على » « بنى قار » فى طريقه إلى البصرة ، وأرسل من يندب له أهل
السكوفة ، فكانت الجنود توافيه بنى قار ، على أهبة الاستعداد للسير إلى البصرة ،
وبلغ ما اجتمع له من الجند ١٢٠٠٠ ، فجعلهم أسباعاً ، على كل سبع رئيس .
وأشفق على من هول ما قد يتمخض عنه لقاء الفريقين من مصائب وأهوال ،
فأحب أن يتبدى الأمر بالتفاهم مع الفريق الآخر ، لعل ذلك يحسم الخلاف ويحتمن الدماء ،
فلما انتظم عقد رجاله بنى قار ، دعا على إليه « الصعقاع بن عمرو » وكلفه بالذهاب إلى
البصرة فى هذه المهمة . فسار إليها ، وحذر القوم عاقبة الخلاف ، وأنه مطروح بالامة
إلى المهالك ، وقال لهم فيما قال : لقد قتلتم بثأر عثمان ستمائة رجل إلا رجلاً ، فغضب
لهم ستة آلاف من قومهم ، فماذا أتم صانعون غداً إذا ناجزوكم وانتصروا عليكم؟
إن الخير كل الخير فى أن تصنعوا بما أخذتم من ثأر عثمان ، وترجعوا إلى الجماعة ،
وتبايعوا علياً ، فانه أصلح للأمر . رضى القوم بالصلح وكاد الخلاف أن ينحسم ، وكان
أشباع طلحة والزبير بالفرضة من البصرة ، وكان أشباع على بالزاوية منها ، بعد أن
رحلوا عن ذى قار ، أى أن الفريقين أصبحا قاب قوسين أو أدنى من الالتحام ؛ وخرج
على ، كما خرج الزبير وطلحة ، كل يبغى لقاء صاحبه ، والتقوا عند مكان يقال له
« الخريبة » ، ولما قيل لعل أن ذاك هو الزبير قال : أما أنه أحرى الرجلين أن ذكر
بأنه أن يذكر ، وسألها على بأى حق يستحلان دمه وقتاله وهم جميعاً أخوة فى الإسلام ،
فاتهمه طلحة بالتأليب على عثمان فتمال على : لعن الله قتلة عثمان ، ثم قال للزبير ،
أتذكر يا زبير يوم مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى بنى غانم فقال لك :

« ولتقاتلنه وأنت له ظالم ، فقال الزبير : اللهم نعم ، لو ذكرته ما سرت مسيرى هذا ، والله لا أقاتلك أبداً . غير أن « عبد الله بن الزبير ، استطاع أن يحمل أباه على مقاتلة علي .

ولما كان علي رضي الله عنه حريصاً كل الحرص ، علي بذل أكبر جهوده لتجنب القتال ، وانهاء الأمر بالحسنى ، فقد انتدب من لدنه « عبد الله بن عباس ، كما انتدب طلحة والزبير من لدهما « محمد بن طلحة » . وأخيراً فر قرار المندوبين على حسم الخلاف ، وانهاء الأمر بين الفريقين بالحسنى ، وطرب لذلك كل حريص على خير المسلمين ، ما عدا أولئك الذين سعوا في قتل عثمان رضي الله عنه ، فتمدخافوا مما عساه يحل بهم إذا ما هدأت الفتنة ، وانقد استطاع هؤلاء أن يوغروا صدر الفريقين على السواء ، فبات كل فريق يتربص بصاحبه ، ويتحفز للقائه .

توافق الجمعان للقتال ، وخرجت عائشة رضي الله عنها ، في هودج جمل بالحديد ، وثار المعسكران يقتتلان ، وحمى وطيس القتال ، ورحى الحرب تدور مرة على الكوفيين وأخرى على البصريين ، ولقد قيل إنه قد قتل يوم الجمل سبعون قرشياً من أخذوا بالخطام ، كما يروى أن « مروان بن الحكم ، قد قطع في دفاعه عن الجمل أكثر من عشرين يداً من أهل الكوفة ، وكان من بين ضحايا الجمل « محمد بن طلحة » من خير أبناء الصحابة ورعاً وتقوى وزهداً وعبادة ، كما كان « أبو طلحة بن عبيد الله » رضي الله عنه أحد ضحايا الخطام . ولما تزايد عدد الضحايا من الفريقين ، أشار علي بعقر الجمل فتقدم إليه « بجير بن دلجة الضبي » واجتث ساقه ، فهوى ، وحمل أتباع علي هودج عائشة ، إلى إحسدى دور البصرة ، تحت رعاية علي وأصحابه ، وانتهت المعركة بهزيمة أهل البصرة . ولقد عاجل « عمرو بن جرموز » الزبير بن العوام فقتله بوادي السباع وهو عائد بعد انتهاء القتال ، ولقد بشر علي عمراً بالنار ساعة علم بمقتل الزبير على يديه .

ولقد نكب الإسلام ، في هذه الواقعة ، نكبة كبرى إذ قتل فيها عدد كبير من أفاضل الصحابة والتابعين . وغداة الموقعة جاء علي إلى عائشة وقال لها « غفر الله لك » فقالت « ولك ، ما أردت إلا الإصلاح ، وظلت عائشة بالبصرة حتى موسم الحج ، فجهزها علي إلى المدينة في ٢٠ أو ٤٠ امرأة من ذوات الشرف ، وجهن معها أخاها محمداً ، وشيعها هو وأولاده رضي الله عنهم أجمعين .

بقي من أمر هذه الواقعة ، أن نعلق عليها تعليقاً تاريخياً : فالمطالبة بدم عثمان تكون من حق الإمام لا من حق الأفراد ، فكان الأحرى بفريق عائشة أن يترى حتى يرتضى المسلمون خليفة عليهم ، يقيم الحدود ويأخذ برقاب المجرمين ، وكان لوجود نفر ممن اشتركوا في دم عثمان كابن سبأ في جيش علي ، أبلغ أثر في استظارة الشر ، وعدم الانصياع لصوت الضمير والعقل ، وتعتبر هذه الواقعة فاتحة المعارك الكبرى بين الأحزاب السياسية ، وأكبر دليل على اتساع الفتق وتعاضم الداء ، إذ انقسم المسلمون فيها على أنفسهم : عرب البادية والكوفة ينصرون علياً ، وعرب الحجاز والبصرة ينصرون عائشة ، ولذا تعتبر الواقعة انتصاراً للفريق الأول على الفريق الثاني .

وإذا كانت نهاية الواقعة إنتصاراً حروبياً لعلي ، فهي من الوجهة السياسية ليست كذلك ، فقد شغلته هذه الواقعة عن خصمه الأكبر « معاوية بن أبي سفيان » الذي انفرد بالشام وراح يحكمه بأمره ، ويدبره على أحكم وجه ، استعداداً للصراع المقبل بينه وبين علي . ثم كان من نتائج هذه الواقعة أن يخطط كثير من العرب على قریش ورجالها لأنهم أوردوا أبناءهم موارد التهلكة . هذا وإني أعتقد أن التبعة الكبرى في هذه المعركة الدامية ، التي ذهب ضحيتها نفر من جلة الصحابة والتابعين . تقع على عاتق عائشة ، فإني أقطع بأنه لولا وجود عائشة في موقعة الجمل ، ما اجتمع لأعداء علي شمل ولا قامت لهم قائمة ، إذ ألهبت النفوس بخطبها ، وحركت المشاعر بوجودها ، حتى بلغ التمثال أشده ، وأنتج ما أنتج من المصائب والأهوال ، وكان الأولى بأهم المؤمنين أن تقف من الفريقين موقف الناصح المرشد ، حتى تزيل ما في النفوس من تحفز وتحمس للقتال ، وتسعى جهدها لتأليف القلوب حول الوحدة الإسلامية بالطرق السلمية ، لآبارقة الدماء ، والوقوف موقف المناصر لحزب والمناهض لآخر . والناظر لتطور الحوادث يرى أن هذه الواقعة قد قوت من حجة القائلين بالأخذ بأمر عثمان ، لأن علياً قد آوى قتلته في جنده ، فأضعف بذلك مركزه ، وقوى بالتالي مركز معاوية ، ثم أن عاصمة الاسلام قد جافت من بعد هذه الواقعة « المدينة » مطالماً إلى غيرها من المدن ، وبالإضافة إلى كل ما سبق ، قد أتاحت هذه الواقعة للبنافقين جواً مناسباً لبذر بذور الخلاف بين المسلمين .

العلم القتال عند المسلمين

لحضرة الأستاذ هاشم محمد إبراهيم

مدرس الآداب بمعهد القاهرة

- ٢ -

تكلمنا في العدد الماضي عن بعض أسلحة المسلمين البرية المباشرة وسنحاول هنا الإشارة إلى بعض أسلحة أخرى غير مباشرة لا تقل فتكا وتدميراً عن الأسلحة الأخرى، بل تمتاز عنها بسهولة الاستعمال وقلة ضحايا الجنود التي تستعملها، ولو أن بعض هذه الأسلحة كان معروفاً، إلا أن المسلمين أدخلوا عليها من التحسينات ما جعل لها قيمة في حروب العصور الوسطى لا يستهان بها :

فمثلاً استعمل المسلمون القذائف الملتهبة التي كانت تسمى النار الاغريقية وهي عبارة عن مخلوط كيميائي به ملح البارود الذي يشتعل عند اصطدام القذيفة بأجسام صلبة. وقد اخترع هذا السلاح مهندس سوري، ثم باعه للدولة البيزنطية التي كافأته بسنخاء، وعندما هاجمت البحرية الإسلامية في عهد معاوية بن أبي سفيان القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية لم يتقدّمها من السقوط في يد العرب إلا النار الاغريقية التي مزقت الأساطيل الإسلامية، فكان ذلك درساً قاسياً وسلاحاً نافعاً أخذته العرب عن البيزنطيين ضمن أسلحة أخرى.

ومن الطريف أن نصف بعض الأسلحة الغير المباشرة التي ابتدعها المماليك بمصر خاصة أيام الظاهر بيبرس في حربه مع المغول والصليبيين، وقد كانت هذه الأسلحة الحربية الاقتصادية فتاكة ولا تحتاج إلى تضحيات جنود كثيرين، وكان الغرض منها هو إحداث كل ما يمكن من تخريب، وإشعال الحرائق في أطراف بلاد الأعداء، والثابت في تاريخ دولة المماليك أنه كان بالجيش فئة من فئات المماليك تسمى بالمحرقات، ويظهر أنها كانت هيئة منظمة كتتظيم البريد، وربما كانت فرعا من البريد، وكانت طريقة هذه الفئة أن تربط بذبول الثعالب خرقاً مبلّلة بمواد ملتتهبة ثم يشعلون تلك الخرق ويتركون الثعالب تتطلق نحو بلاد العدو، ولدولة

الممالك أيضاً اختراعات أخرى كثيرة منها مثلاً: اختراع خنق القلاع المحصورة بأنواع من الغازات، وفكرة إحداث ثقوب بجوانب المدن الحصينة المستعصية الفتح ثم حشو هذه الثغوب بمواد ملتهبة، وبهذه الوسائل وغيرها انتصر المسلمون على المغول كما انتصروا على الصليبيين في عدة مواقع حاسمة، وقد استخدم السلطان بيبرس وغيره من سلاطين الممالك في حروبه الدبابات ذات العجل والزحافات والأبراج المتحركة والتطاطيع التي كانت تهدم بها أسوار القلاع.

أما أسلحة القتال البحرية عند المسلمين: قبل الإسلام وفي صدره، فلم تكن موضع عناية. وقد علل ابن خلدون في مقدمته [ص ٢٢٠] سبب امتناع العرب في أول عهدهم عن ركوب البحر، أنهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في ثقافته وركوبه، والروم والأفرنجية لممارستهم أحواله...، مرتوا عليه فأحكوا الدراية بثقافته. فلما استقر الملك للعرب، وتشمخ سلطانهم وصارت أمم البحر خولاً لهم وتحت أيديهم... أنشأوا السفن والشوانى وشحنوا الأساطيل بالرجال...

ويرجع الفضل في إنشاء الأسطول الإسلامي الأول إلى عثمان بن عفان، عندما ألح عليه معاوية، واليه بالشام، بضرورة غزو بلاد الروم بحراً، فجهز أول أسطول للمسلمين، وقاده عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وإلى مصر من قبل عثمان، وحارب به أمبراطور الروم قسطنطين في عرض البحر الأبيض وانتصر عليه في واقعة « ذات السوارى »، مع أن عدد سفن المسلمين كان يقرب من المائتي سفينة وقفت أمام ألف سفينة للعدو.

وعنى معاوية مؤسس الدولة الأموية بإنشاء السفن الحربية، فأعد لغزو الدولة البيزنطية - التي كثيراً ما أغارت على البلاد الإسلامية - ما يسمى بالشوانى والصوائف، وقد بلغ عدد سفنه ألفاً وسبعمائة سفينة.

ولما كانت مصر من البلاد التي تعرضت للغزو البيزنطى، فقد اهتم أمراؤها ببناء السفن، وأنشئت دار لبنائها في جزيرة الروضة (الخطط للمقريزى ج ٢ ص ١٩٠) واستمرت البحرية الإسلامية في عظمتها طوال العصر الأموى وبداية العصر العباسى، وقد وجه الفاطميون عنايتهم إلى الأسطول البحرى لصد غارات

البيزنطيين على الشام ، ومن ثم أنشأ المعز لدين الله داراً لصناعة السفن بنى فيها ستمائة مركب ، وكان على رأس الأسطول المصرى فى العصر الفاطمى عشرة قواد على رأسهم رئيس يسمى أمير الجيوش . واشتهرت الروضة والإسكندرية بصناعة السفن الحربية .

ولما انتقل الحكم فى مصر إلى صلاح الدين الأيوبي ، اهتم بالأسطول اهتماماً كبيراً لمحاربة الصليبيين وصدّهم عن الموانى الإسلامية ، وقد أنشأ ديواناً خاصاً عرف باسم « ديوان الأسطول » ، وكان القائد يسمى أمير الماء أو أمير البحر .

وإزدادت العناية بالأساطيل البحرية أيام المماليك ، خاصة فى عهد السلطان بيبرس ، فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون ، الذى أنشأ أسطولاً قوياً مكوناً من ستين مركباً جريها بالآلات الحربية والرجال ، وكانت هذه السفن متمسكة إلى أنواع منها الشوانى وهى المراكب المعدة للجهاد فى البحر ، والحراريق وهى سفن فيها قاذفات نيران يرمى بها العدو فى البحر ، والطرائد وهى سفن صغيرة سريعة ، وهى الألفاظ المستعملة اليوم للمدمرات والطرادات والبوارج .

ويدين العرب للبيزنطيين بفضل تعليمهم الفنون البحرية ، ولكن العرب نبغوا وأصبحوا سادة البحار بفضل شجاعتهم ، وقوة احتمالمهم للشدائد والأهوال ، فأصبحوا أساتذة أوربا ، والدليل على ذلك أن بعض الألفاظ البحرية العربية لا تزال مستعملة فى الاصطلاحات البحرية الأوربية فمثلاً :

كلمة Arsenal [وبالإيطالية Darsonal] أخذت عن لفظ « دار الصناعة » بالعربية .

وكلمة Admiral أخذت عن لفظ « أمير البحر » بالعربية ، وكلمة Cable المأخوذة عن لفظ « جبل » .

ويجب أن لا ننسى أن العرب اهتموا بنظام الجاسوسية فى الحروب ، خاصة أيام الدولة العباسية ، فقد استخدمت النساء والرجال على السواء ، لمعرفة أحوال الأعداء وقواتهم وأسلحتهم ، وكان هؤلاء يرحلون إلى البلاد المعادية ، متسكرين فى أزياء الأطباء والتجار وغيرهم لجمع الأخبار ، وكانت الجاسوسية العباسية على الأخص نشطة إلى حد كبير فى الدولة البيزنطية التى نافست الدولة العربية ، والتى كان الفن الحربى يخرج منها فى الماضى .

كَيْفَ نَقْرَ الشَّعْرَ

بقلم الأستاذ حمزة محمد الشيخ

إيسابه في الأدب الانجليزي

ما زال تعريف الشعر بأنه « حديث الذكريات » - لما فيه من إمعان في البساطة ، وإغراق في الوضوح - أبرز التعريفات جميعاً ، رغم تعددها وكثرتها . ويرى ذلك التعريف إلى جعل العاطفة واستثارتها ، والفكر وشحنه ، مدار الشعر ، ومجال الشعراء ؛ إذ أن الإنسان قلما يذكر شيئاً لم يستثر شعوره ، أو يفبه خياله ، أو يستنهض عقله . والكلمة الشعرية لا بد أن تصل إلى أغوار الشعور ، لما لها من جرس وتفاعيل Cadence ، ولما يحيط بها دائماً ، من قدرة إيحائية واسعة ، تفتح أمام الفكر آفاقاً فسيحة من المعاني ، ولما تتسم به من جمال فريد وسحر أخاذ .

وفي الحق إن الجهد الفكري ، الذي نحتاج إليه عند قراءة الشعر ، يناقض تماماً الجهد ، الذي يلزمنا لكي نصل إلى معاني التعبيرات الصوتية الأخرى ، التي لا يتسع مجالها الإيحائي Aura of Suggestion إلا لمعنى واحد ، من بين معاني القاموس اللغوي ، بينما تشغل اللفظة الشعرية مجالاً أوسع وأرحب ، تشع فيه معانيها الإيحائية العديدة ، كما تشع الذرة خطوط القوى ، فتحتل الزمان والمكان حوالها . ولعلنا بذلك نستطيع أن نجعل السر الغامض ، الذي يجعل الأسلوب العلي ، أقرب إلى الفهم والإدراك ، عند التراءة ، أكثر منه عند السماع ، كما يصبح الشعر هو الآخر - حين يسلس قياده ، وتواتر قوافيه - لغة الإنشاد ، التي تعتمد على الأذن إلى حد بعيد . وفي خلال ذلك يحتاج الشاعر في تعبيره - كما يحتاج الناثر - إلى التوجاهات الموسيقية التي لا مفر من تعاقبها . كلما تعاقبت مراحل الجهد والراحة ، واحدة إثر أخرى ، أو كلما دفعت المناسبة الشاعر إلى زيادة التأكيد لبعض المعاني ، التي تروقه وتهمه أكثر من سواها . ونحن نجد ، في أنواع الشعر جميعاً ، رابطة قوية ، بين التوقيع الموسيقي ، الذي يخضع لهوى الشاعر في تقدير

الأشياء ، وبين الأوزان الشعرية ، بتفاعيلها المختلفة ، التي استمدت أصولها من تقاليد لغوية قديمة ، خضع لها النظم خلال أزمان طويلة ، ونهج الشعراء على منوالها في أشعارهم .

أما العلاقة بين الشعر والنثر مهما تغيرت ألوانه ، فهي تشبه ، إلى حد كبير ، العلاقة بين علمي الجبر والحساب ... فالشاعر إنما يعبر عن تجاربه الشخصية أو الخيالية ، بيد أن هذه التجارب لا تستكمل قيمتها وأهميتها ، ما لم تتمثل في مخيلة القارئ صوراً مفعمة بالحركة والنشاط ، وما لم تلق بأضوائها فوق تجارب القارئ نفسه ، ومعنى ذلك كله ، أن نجاح الشاعر أو فشله إنما يقاس بكثرة المناسبات التي نذكره ونذكر شعره فيها .

وما دنا قد اصطلمنا على أن الشعر إنما هو « حديث الذكريات » فن الطبيعي أن نجد سائلاً يسأل : وعلام تدور تلك الذكريات ؟ أعلى الحياة تدور ، أم على الموت ؟ أم تعتمد على التعبير عن أغوار الكراهية والخوف ؟ أم تمتد بالوصف لتلك الرغبات العميقة ، التي تراود الناس في يقظتهم ، وتهفو إليها نفوسهم في أحلامهم فيتحقق بعضها طوراً ، ويصبح مصدر ابتهاج وإيناس ، ويفشل بعضها طوراً آخر ، فيظل ماثلاً للعين ، رمزاً للبؤس والحرمان ؟ أم تصور الحق ، وقد استطال بهنقه في يأس حارق ، وفي حرقة يائسة ؟ أم تصف الباطل ، ، وقد عم البسيطة في جرأة طاغية ، وفي طغيان جارف ؟ أم تتزع حديثها من الأطوار التي تعرض لنا جميعاً ، فتكشف عن الطفولة وبساطتها ، وعن الشباب وثورته ، وعن الكهولة واتزانها ؟

أجل إن « حديث الذكريات » يتناول ذلك كله ، بيد أنه لا يقتصر عليه ، وإنما يتعداه إلى غيره مما نذكره من الأشياء ، بين الفينة والفينة ، مهما كان تافهاً بسيطاً ... وفي الحق أننا نسيء إلى الشعر كثيراً ، ونعوقه عن السريان في جداوله الأصلية ، إذا نحن أردنا أن نحبس على تجاربنا العميقة وحدها ، بحيث لا يتناول غيرها بالوصف والتصوير ... بل إن من أرادوا بالشعر ، من هذه السبيل ، أن يمجدوه ، ويحفظوا له مكاتبه السامية ، لم ينجحوا إلا في صد الناس عن الشعر والشعراء ، الذين ملتهم آذانهم ، ومجتهم أسماعهم ... إذ ليس الشعر سوى صورة

ناطقة للطبيعة البشرية ، تعكسها بشرها وخيرها ، وتنقلها إلينا بعمقها وضحالتها ،
وتعبر لنا عما فيها من ألوان البساطة الخالصة ، والصنعة الجارفة ، وعما يعرض أمام
أعيننا من ضروب الذكاء والغباء ، وعما نشهد من صفوف الدنس والعفاف .

وثمة أمر آخر يجعل الشعر ذا مجال فسيح في أغراضه ومراميه ، ويتأى به عن
الضيق والتضييق ، الذي يريد له بعض النقاد . . ذلك أنه بالرغم من انتشار التعليم
اليوم ، وازدهار الطباعة وذيوعها ، وظهور وسائل التثقيف الجماعية الأخرى ،
كالإذاعة اللاسلكية ، والشاشة البيضاء ، والمسرح ، إلا أن الهوة بين الذوق الأدبي
الرفيع النابه Highbrow taste ، والذوق الأدبي الخفيض المنقاد Lowbrow taste
ما زالت بعيدة ، بل أبعد مما كانت حتى اليوم .

ثم جاء بعد ذلك دور الانقلاب الصناعي ، الذي كان لسائر بلاد العالم في العصر
الحاضر منه نصيب ، ففضى على كثير من الجماعات الزراعية ، بما لها من ثقافات
محلية تقليدية ، وأضحى الناس قسمين : فهناك العامل وصاحب العمل من ناحية ،
وهناك المساهمون من ناحية أخرى . ولم يجد الأولون فسحة من الوقت ، أو متسعاً
من الفراغ ، بعد أن وسعهم العمل ، وشغلهم السعي ، أما الفئة القليلة الأخرى ،
فقد اتسع أمامها الفراغ تزجيه أنى شاءت . وجرى الأدب بطبه كذلك في شعبتين
اثنتين ، تمد إحداهما الفئة الأولى بوسيلة تهرب بها من صخب الحياة ، وضجيج
المصنع ، وتمد الأخرى الفئة الثانية ، بوسيلة تملأ بها فجاج الروح ، أو تنسى بها عالمها ،
لتعيش في عالم من نسج خيالها ، تعمره أشباح هائمة ، وتسوده أجواء مفعمة بجمال
الخرافة وسحر الأسطورة .

والنتاج الفني الرائع قد يكون من صنع أفراد ، وقلة الإقبال عليه لا يعنى
بالضرورة أن ذلك النتاج تنقصه الروعة ، ويعوزه الإتقان . . أما النتاج الفني العام
universal art فلن يتحقق إلا في المجتمع الذي تتحد مشاعره ، وتتفق معايير
الأشياء عنده ، وتفسج آماله وأهدافه . . وبعد كل البعد أن يستطيع الأديب صوغ
خير نتاجه وآنته إلا في مثل ذلك المجتمع .

في النقد الأدبي

للاستاذ الشيخ أحمد محمد صفر

كلية اللغة العربية

يفهمون النقد في عصرنا على أنه تناول الأمر بالعيب والبحث عن النقاآت فقط... ولكن الحقيقة أن النقد يشمل الكشف عن المساوى وتجليه المحاسن... والنقد الأدبي - بهذا المعنى - هو الفهم الصحيح والتحليل الدقيق للآثار الأدبية... وإظهار القيمة الفنية للأثر الأدبي. ارتفعت هذه القيمة أم انحطت... فإذا تناول الكاتب موضوعاً بالنقد فإنما يريد أن يوضحه ويكشف عن حقيقة كما ينقد «الصيرفي»، الدراهم ليميز جيدها من زائفها...!

فما عدة هذا النقد... وما وسائله؟

أهي القواعد أم السليقة؟

أهي المعايير والقوانين البلاغية أم الذوق السليم والحس المرهف؟ وبعبارة أوضح: أهي الصناعة بقواعدها المعقدة... أم الطبيعة بأسلوبها السهل اليسير...؟

أسئلة تندفق على أذهان المشتغلين بالأدب العربي في هذا العصر... وتحتل حيزاً كبيراً من أفكارهم... ويختلفون في الجواب فقريق يقول: إن الأدب فن... والفن يرجع إلى الذوق... فالحكم في القضايا الأدبية مستمد من السليقة معتمد على الفطرة... وكذلك كان العرب القدماء ينقدون الأدب... يتذوقون معناه... ويهتزون لموسيقا الألفاظ هزة الشعور بالجمال والإحساس بالحسن. حتى إن الحدائق من النقد زيفوا قصة النابغة الذبياني مع حسان بن ثابت والخنساء في سوق عكاظ لأنهم وجدوا عليها مسحة الصنعة، وهي قصة معروفة تلخص في أن الخنساء أنشدت النابغة - وهو قاضي الشعر في عكاظ - قولها في رثاء صخر أخيها.

قندي بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار

فلما قالت :

وإن صخرًا لمولانا وسيدنا وإن صخرًا إذا نشو لنحار
وإن صخرًا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار . . .
قال لها : لولا أن أبا بصير - يريد الأعشى سبقك لقلت : إنك أشعر من
في السوق . . ؟ فغضب حسان لذلك وقال : بل أنا أشعر منها ومنك ، قال النابغة :
حين تقول ماذا ؟ قال : حين أقول :

لنا الجففات الغر يلمعن في الضحا وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
ولدنا بني العتقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنا
فقال النابغة : قلت جفانك . . . وقلت « يلمعن » ولو قلت « يبرقن » لكان
أجود . . . وقلت في الضحى « ولو قلت « في الدجى » لكان أقرب لأن الدجى منزل
الضيفان وقلت « يقطرن » وكان « يجرين » أبلغ . . . وافتخرت بمن ولدت ولم
تفخر بمن ولدك !!

وقد زيف النقاد هذه التهمة وشكوا في ثبوتها على هذه الصورة لأنهم وجدوا
النابغة يعطل لنتمه بما يشبه كلام النجاة وأرباب الصناعة مع أنه العربي الصريح
الذي كان يذوق الكلام ولا يعرف شيئاً من الاصطلاحات التي وجدت بعد
ذلك ، وكان الناقد العربي قديماً يستحسن الكلام أو يستقبحه دون أن يقول لماذا
حسنة . . . أو هجته ؟

ويرى فريق آخر أن الذوق لا يقوم بالنقد ولا يكفي في احتمال اعبائه ولا بد
من الاستئناس بالقواعد العامة في الكشف عن مزايا الأدب أو نقائصه . . . إذ
لا يصح أن يترك موضوع خطير كالنقد تتلاعب به الأذواق وتباين فيه المشاعر
فيدمغ أثر جليل بحكم هزيل ورأى خطير . . . !!

كما كان يحدث في الجاهلية وصدر الإسلام إذ يسمع الرجل بيتاً من الشعر
فيقسم على الفور بأن قائله أشعر الناس . . . وحين يسأل الرجل عن أشعر الناس
يقول : أشعر الناس من يقول كذا . . . ويروى بيتاً أو بيتين فإذا سئل بعد ذلك
ذكر شاعراً آخر . . . وهكذا لو اتقصيت مقالاتهم لخرجت ، وليس في الناس شاعر
« ليس أشعر الناس !! »

ونحن إذا نظرنا حولنا اليوم لنقرر: أي الرأيين السابقين أصلح؟ ، لوجدنا قوما فقدوا السليقة فلم يعودوا يفهمون الكلام إلا بواسطة المعاجم ولا يتمون الألفاظ إلا بعد طول النظر في كتب النحو... ولا يعرفون قيمة التعبيرات إلا بعد أن يستشيروا «السكاكي» ، وحواشيه في فوائد «التقديم والتأخير» ، وتعريف «المجاز والحقيقة» . والتشبيه والاستعارة .!! فنأين تأيننا السليقة والصناعة تكثفتنا من الجهات الأربع كما يقولون... وتحيط بنا في كل مكان .

وحسبك أن «البلاغة» ، وهي المادة التي صار إليها النقد الأدبي في شكله المسوخ — تتنافر كتبها مع اسمها ويناقض أسلوبها وطرق البحث فيها المقصود من تأليفها . ومع ذلك يلقى حبل المتأدبين على الغارب يجوسون خلال كتب البلاغة الجافة الملتوية ليخرجوا منها بعشرات القواعد يحكونها في الآثار الأدبية ويدورون معها في المجال الذي رسمه السابقون . فيكرهون الأثر الأدبي الرائع على الانحناء لقواعدهم الملتوية ، وهيات أن يخضع الوجدان للقاعدة وأن يلبس الشعور ثوب النقياس ، فإذا ضاقت الحيلة واستعصى الكلام على الدخول في حظيرة القوانين المرسومة ارتكبوا فيه التأويلات البعيدة ليصححوا أخطاء مسالمهم وليحافظوا على قدسية «بلاغتهم» ، كأنها نظريات فلسفية تحتاج إلى التحييص والتحليل وليتهم يعلمون أن الأدب لا يتحمل كل هذا التقليل . ١١

هذه حال المثقفين في عصرنا عامة... وهذه طريقة كتب النقد الأدبي أو «البلاغة» كما يسمونها! طريقة علمية تتخذ الحصر والتعداد وسيلتها وهي طريقة لا تتفق مع المتصود منها لأنها بهذا الوضع لا تخرج نقادا..

لذلك لم يكن غريبا أن نرى المتصورين على هذه الكتب وحدها قصار المرمرى في ميدان النقد الأدبي فهي تخرج علماء. لا أدباء، فالذوق الأدبي الصالح غير موجود اليوم. والكتب «النقدية» الملائمة مغمودة في المحيط المدرسي. فهل نتنع من الغنيمة بالإياب، ونكتفي بهذا القدر الذي يبلغه قراء الكتب الحالية، ونترك البحث عن سلائق طال على فقدها الأمد، واختلطت بها العجمة، وغطتها رمال الزمن وتسلبها التاريخ فأصبحت من ودائع... لا هذا. ولا ذاك لأن كتب النقد الأدبي التي ألفت في القرنين الثالث والرابع الهجريين تتفوق على الكتب المتأخرة في جمال

الأسلوب وتنمية الذوق وتبتعد عن التعقيد الفلسفي الذي منيت به كتب البلاغة المتأخرة ، فلو استطعنا أن نختار أصلحها وأجمعها لموضوعات النقد لسددنا ثغرة في بناء الفكر الحديث .

ويا حبذا لو جمعنا أجوبة الأحرار من النقاد الأقدمين وتعليقهم على بعض الآثار الأدبية في كتب يقرأها المتأدبون خالية من القواعد مليئة بالفوائد . وأما ما يتعلق بتربية الأذواق الأدبية والاتجاه نحو خلق جيل تنبه عنده السليقة فذلك أمر ميسور ممكن ، وبانتشار الثقافة بين طبقات الشعوب تنقرض العامية وتدنو الأمة من السليقة ، ويساعد على ذلك تعهد الذين ينبغون في الميدان الأدبي بما يعنى ذلك الروح في نفوسهم ، وإحاطتهم بما يسهل عليهم طول الطريق وبعد الغاية... ولا شك أن التوجيه مع الاستعداد أنجح من حشو الأذهان دون رغبة أو نتيجة مرضية . فإذا سار التوجيه مع الميل الفطري كان ذلك خيرا للنقد الأدبي ، أما إذا كان كل همتنا أن ندير رموس الشباب في الخلافات السكائية فما أضيع الوقت وأقرب الهدف .

بقيت كلمة صغيرة لأدبائنا الكبار الذين لا يريدون أن يتركوا وراءهم سوى كتبهم ، ونحن نريد منهم أن يتركوا توجيهاتهم وتجربتهم في حياتهم الأدبية فإن من حق الأدب عليهم أن يساهموا في خلق نهضة أدبية مبنية على أفكار ناضجة حتى لا يخلو الميدان مرة واحدة بعدهم . وبذلك يقضون واجبا نحو بلادهم ولغتهم .

تصحيح أخطاء

عمر المريني

وقع تحريف طباعى في بيتين من القصيدة المنشورة في العدد السابق . صحته فيما يأتى :

البيت الأول :

رائدُ العلم تكفُّالُ المنهَى يشتكى فققدَ المنى في الثن

البيت الثانى :

سلِّ بحكم الحيف تشهد سيِّداً يقضى القانون فيما يقضى

وفاة عالم

توفى الى رحمة الله فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ فكري يس أحد علماء الأزهر الأجلاء ، والمدرس بكلية الشريعة . وصاحب المقالات الممتعة في مجلة الأزهر . كان رحمه الله هينا لنا مهذب النفس ، بعيدا عن اللغو واللغو ، وكانت همته مصروفة الى زيادة مادته العلمية ، بمعالجة المسائل الاجتماعية الكبرى بالتحليل الدقيق تحت ضوء الدين والعلم ، فكان في كل ما يكتبه مفيدا لقارئه بشيء جديد . وهذه ميزة علمية نادرة الوجود .

فنعزى الأزهر والأزهريين بوفاة هذا الأملعي الجليل ، ونعزى أيضا أنفسنا راجين له الدرجات العلى في حياته الروحية التي آل إليها بعد طول جهاد في هذا العالم المادى ، ونرجو الله أن يثيبه على ما قدمه ثواب الصالحين ، ويجزيه بما جاهد وناضل عن الدين جزاء المجاهدين الصادقين .

مركز تحقيقات كويتية لعلوم إسلامية

ديوان الأسمر

في نحو منتصف شهر فبراير ، وافتنى منه نسخة مهداة إلى من فضيلة الأستاذ الأملعي ، والشاعر المشهور ، الشيخ محمد الأسمر . فتناولته باهتمام ، واستقلت به في وسط أعمالى فترة من الزمن ، ولم أدعه إلا لتزاحمها على . ولا عجب في ذلك ، فإن لشعر الأسمر في قلوبنا مكانا ممتازا ، ووقعا عظيما ، وكنت أعود إليه كلما سنحت لي فرصة ، فعدت إليه وعدت إليه ، وكلما عدت ازددت به كلفا ، وتملأت به إعجابا .

إن ديوان الأسمر ذخيرة أدبية تعطيك إلى جانب سمو الخيال وجمال الأداء ، إبداعا في التفكير ، وتنوعا في التصوير ، يرتقى بك إلى درجة نشوة أدبية ، تحس معها كأنك في بستان تحف بك فيه الأزاهير البديعة الأشكال ، المنسقة الطاقات ، ومن التوفيق أن هذا الإبداع الموضوعى يقابله إبداع شكلى من جمال الطبع وحسن

التفسيق ، وجودة التسميم ، فأنت معه من إبداع الى إبداع ، حتى تقلع طلبا للاستجمام مع نزوع الى العودة في أقرب فرصة . ولتمد صدق الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمه الله ، حيث كتب لشاعرنا ، وقد نشره في أول صفحة من ديوانه :
 « لشعرك تأثير في نفسي ، أحسبه يفوق ما يفعل الشعر ، ذلك أنه فيض نفس أحبا . وقد يكون سحرا ذلك الذي ترسله نغما موسيقيا في أسلوب سهل ، فيسرى في الأرواح ، ويفجر العواطف خلالها تفجيرا . »

أول ما يطالعك في ديوان الأستاذ الأسمر ، قصيدة عصماء له في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء منها :

شمسين : شمس سنا وشمس هدى معا	فجر أطل على الوجود فأطلعا
من بعده شبا لمكة مطالعا	ظلت مطالع كل شمس لا ترى
للاؤه فوق البسيطة موضعا	قبس من الرحمن لاح فلم يدع
إلا الربيع نضارة وتضوعا	ما كان ميلاد الرسول المصطفى
يوم كأن الدهر فيه تجمععا	يوم أغر كفاك منه أنه
يثنى إليه جيده متطلعا	ويكاد غابر كل يوم تقبله
وثبا على هام السنين ليرجعا	فلو استطاع لكر من أحتابه
ينسل من خلف الزمان ليسرعا	ويكاد مقبل كل يوم بعده
وانساب يخترق السنين وأتلعا	فلو استطاع لجاء قبل أوانه
ملا الوجود فلم يغادر أصبعا	تننافس الأيام في الشرف الذي
أنى جرى ترك الجناب الممرعا	خير أفاض الله منه على الورى
من بعد ما كانت خرابا بلقعا	وسنا جللاه لتعمر الدنيا به
فانجاب عن جنباتها وتمشعا	وافى وابل الجاهلية مطبق
واستكبروا شرع الرماح فأسمعا	نادى الى الحسنى فلما أعرضوا
مستلما لاقى الطفاة فروعا	والحق أعزل لا يروع فإن بدا
وتراه أوضح ما يكون مدرعا	والحق أخفى ما يكون مجردا
عرف الطريق ولم يضل المبيعا	بعض الأنام إذا رأى نور الهدى
عن غيه حتى يخاف ويفزعا	ومن البرية معشر لا يثنى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَيْسَ وَهَبْنَا نَبِيًّا

اعتاد كتاب العربية الذين يعالجون إصلاح الشؤون الاجتماعية ، أن يعظموا من مظاهر الحياة الأوربية ، ويذهبوا في تفخيم شأنها كل مذهب ، حتى التي يشكو منها أهلها أنفسهم من الشكوى ؛ وإنا لنشاهد ذلك ونعجب منه ، ولكن لا سبيل لنا ولا لغيرنا إلى وقف تياره . كل هذا لأنهم يشاهدون تبرزهم في كل مجال ، ونجاحهم فيما يحاولونه من الأعمال ، فيتخيلون أن الذين يكونون على هذه الشاكلة تكون جميع مدركاتهم قد قامت على أحكم النظم العلمية ، لا يأتيها الخلل من أية ناحية من نواحيها ؛ والباعث الذي يضطرهم إلى كثرة التويه بالأورويين أن يأخذ إخوانهم إخدمهم في شؤونهم فينهضون مثل نهضتهم ، ويصلون إلى مثل ما وصلوا إليه من مدنياتهم .

هذه النظرية تقوم على خطأ كبير ، لأنها تخفى الحوافز الحقيقية للنهوض ، وتظهر آثارها بمظهر عللها الأولية ، وهي ليست بها ، فتزداد خفاء على العقول ، ويزداد الجهل بها تغلغلا في النفوس ، فتحقق على الأمم الواقعة تحت آثارها صفة العجز فتبقى فيما هي فيه .

ولست أستطيع أن أفهم القارئ كنه الأسلوب الذي استخدمه الأستاذ خالد في التأير في عقول قرائه ، إلا بنقل شيء منه على سبيل المثال ، مع الإشارة إلى ما ارتكبه فيه من الشطط والمبالغة ، ومن الخطأ أن يستخدم ذلك أحيانا في سبيل بثجة الاشتراكية في النفوس ، وهي وسيلة ، إن أفادت مرتكبيها لأول وهلة ، فقد عادت بأشد المضار عليهم وعلى مبادئهم بعد هدوء العاصفة ، والرجوع الى الثبوت والتحقيق فلننتقل قطعة من ذلك الكتاب ليرى القارئ ما نقوله له بعينه ، بل ويلسه بيديه إن شاء ذلك . قال تحت عنوان : (هذه عوائقنا) : التفاوت البعيد :

« في طبيعة العوامل التي تحرم مجتمعنا من التناغم والانسجام والاستقرار ، هذا التمايز البعيد الذي يشطره شطرين غير متكافئين .

« ولقد أصبحت هذه الفروق بين شطري المجتمع من الموضوعات التي يكثر فيها اللفظ ، ويقل الفهم الصحيح ، والادراك السليم

« واتخذها الساخون وقوداً يسعون به سخطهم وغيظهم ، مما يجعل تجاهلها أو تحريم الحديث عنها أمراً غير مجد أو مفيد ونريد الآن قبل تنفيذ مضار هذا التفاوت ؛ أن نفهمه على وجه الصحيح فليس معنى نقدنا له ، أننا ندعو لازالة كل حاجز وفارق بين الناس ، فذلك أمر مستحيل وإنا لنجد في أمريكا وروسيا وإنجلترا من يملك رصيماً ضخماً من المال ، ومن لا يملك شيئاً بيد أنهم لا يضارون بهذا التفاوت كما يضاربه ، وكما نرزح تحت كاهله . . وضراوته . . ذلك لأن شعوبهم تعيش فوق خط ضرورتها ، وفي منتصف المسافة أو أكثر ، إلى قمة السعادة وذروة الرخاء والرفاهية والمجتمع هناك غير قلق على مستقبله ، ولا ضائق بحاضره ، وهو لهذا راض عن نفسه ، سعيد بنظمه ، لا يثير التفاوت بغضاه ، لأنه مكفول الرغد ، مطرد التقدم والاقتراب من السعادة الغامرة ، ولكل فرد من أفراد الحق في كافة الفرص التي يمكن أن تجعل منه كما جعلت من غيره وزيراً أو مليونيراً . فهو لذلك لا يجد من الوقت ما ينفقه في الحقد والبغضاء ، لأنه متجه نحو الفرص المترعة ، بكل مقدرات النجاح والفوز يهتلبها وينتهزها .

« ثم ان التفاوت هناك نتيجة عوامل طبيعية شريفة ، وليس نتيجة استغلال جشع كالذي عندنا ! من أجل هذا نراهم مؤمنين ببلادهم وبأنفسهم إيماناً يخلق بهم فوق العواصف والأخطار . فهذه السيدة الأمريكية التي وقفت تودع أبناءها الخمسة إلى ميدان القتال وتقول لهم : « إذا خامركم خوف أو تردد ، فاذكروا أن الموت رحلة جميلة سوف تلقون في نهايتها أباً كم ! ، وكان أبوهم قد قتل في إحدى المعارك .

« والمرأة الروسية التي صمدت أمام جنود الألمان ، وقاثلتهم في مطبخ دارها بسكين الثوم والبصل حتى فاض أخيراً روحها الباسل وهي تقول : « لا بأس أن أموت ! أما روسيا فلن تموت أبداً .

« وهؤلاء الملايين من شباب الجامعات الذين كانوا يسارعون إلى حومة الوغى كأنهم ذاهبون إلى مواعيد حب جميل ! أى سحر ذلك الذى أنساهم رهبة الموت وقسوة المصير؟

« إنه المجتمع الصالح العادل المنظم الذى يعيشون فيه إخوانا وسواسية - ليس فيهم قطعان وذئاب ، ولا عبيد وأرباب ، المجتمع الذى منحهم كل إمكانياته وفرصه ، فنجوه كل ولائهم وقلوبهم ، وبادلوه وفاء بوفاء ، وتقديراً بتقدير .

« ولعل من أشد أخطار هذا التفاوت البعيد القائم فى مجتمعنا أنه يقسم الأمة على ذاتها ، ويجعل منها معسكرين متباغضين يحقر أذناهما الأعلى ، ويتربص كل منهما بالآخر مضمراً له كل كراهية وسوء... ومهما نحاول إرضاء هذا الفريق الأذى برفع مرتبه وتحسين دخله ، فإنه لن يرضى لأن مشكلته لا تمثل فقط فى حرمانه ، بل وفى هذا الترف المسعور الذى يعيش فيه الآخرون ، فياً كاون أكثر مما ينبغى أن يأكلوا ، ويلبسون أكثر مما ينبغى أن يلبسوا ، ويرغدون أكثر مما ينبغى أن يرغدوا ، ويجلسون فوق أهرام من الذهب بينما بقية المجتمع تنمات من آلامها وحرمانها ولغوبها...!!

« ونستطيع أن ندرك مدى الاحتقار الذى يكنه الاعلون لأممهم ومجتمعهم من كافة تصرفاتهم... ومن سلوكهم إزاء الشعب الذى أتخمتهم نعمه وطيباته فعند ما قررت مجانية التعليم الابتدائى منذ سنوات ، سارع كثيرون من أولئك السادة ، وسحبوا أولادهم من مدارس الحكومة حتى لا يخالطوا فيها أبناء الفقراء والرعاى ، ثم أدخلوهم مدارس أجنبية تليق بمجدهم ومجد آبائهم . وإن وراء هذا التصرف الخجل لإيماننا عريقاً بالارسطوقراطية ، وحرصاً شديداً على الامتياز والاستعلاء ، وجاهلية نابية لا تقرأ أخلاق الدين ولا أخلاق الدنيا .

توم هذه القطعة التى آثرنا نشرها من كتاب الأستاذ خالد ، أنه أحاط بكل ما أشار إليه فيها من الموضوعات علماً ، وأنه يقرها عن معرفة بتفصيلاتها ودقائقها ، وعن فقه عميق بآثارها ونتائجها ، ويسوءنا أن ندلل على أن مناقشة سطحية لها ترى قارئها أنها تقارير ألفت من غير تمحيص ، وكثير منها يخالف الواقع مخالفة صارخة .

فهو يقول فيها: إن الفروق أصبحت شاسعة لدينا بين طبقتي المجتمع، وأن الساخطين جعلوها وقوداً يزيدون بها سخيمهم تأججاً، إلى آخر ما قاله. والحقيقة أن هذا التفاوت طبيعي وموجود في كل أمة. وما دام في الأمة فريق يرتب ويعلم حتى يبلغ آخر مراحل العلم، وفريق يهمل أمره ويستبق في أمية القرون الأولى، فلا بد من وجود هذه الفروق الهائلة في الأمة، وليس في هذا الأمر ما يوجب الحيرة، فهو أمر طبيعي وعلاجه تعميم التعليم، ولا علاقة له بأرصدة في البنوك، ولا بعزل اجتماعية تجب معالجتها.

ويقول: وأنا لنجد في أمريكا وروسيا وإنجلترا من يملك رصيماً ضخمًا من المال ومن لا يملك شيئاً، والواقع أنه لا يوجد روسي واحد يملك رصيماً في بنك بعد أخذهم بما هم عليه من البلشفية.

وبعد هذه المقدمة الخاطئة التي أثبت فيها وجود حزازات نفسية بين طبقتنا الاجتماعية، عاد للتوسع في استغلال هذا التحاقد الشنيع بين طبقتنا، فقال:

«ولعل من أشد أخطار هذا التفاوت البعيد القائم في مجتمعنا أنه يقسم الأمة على ذاتها، ويجعل منها معسكرين متباغضين، يحقر أعلاهما الأدنى، ويمقت أدناهما الأعلى - إلى أن قال -: لأن مشكلته لا تتمثل فقط في حرمانه، بل وفي هذا الترف المسعور الذي يعيش فيه الآخرون، فيأكلون أكثر مما ينبغي أن يأكلوا، ويلبسون أكثر مما ينبغي أن يلبسوا... ويجلسون فوق أهرام من الذهب، بينما بقية المجتمع تنمات من آلامها وحرمانها ولغوها. الخ.»

نقول إن الأمة المصرية، وأية أمة إسلامية في العالم كله لم تنقسم على نفسها إلى معسكرين متباغضين بسبب الشؤون المالية. فإن روح الوحدة سائدة فيها، وكل ما تقتضيه هذه الوحدة من تحاب وتواصل موجود بينها إلى درجة محسوسة، فقد يتفق وجود أسرة سرية تسكن داراً واسعة الرحاب تحيط بها حديقة غناء، والسكنها في بيئة متواضعة تسكنها أسر فقيرة؛ فنشاهد عطفًا عظيمًا واحترامًا كبيرًا من هذه الأسر لأهل تلك الدار الشماء، فتحيطها بحبها ورعايتها، ويتسابق آحاديها رجالاً ونساءً إلى خدمتها غير منتظرين من أهلها غير شرف التعارف وكرامة الجوار. جرى الحال في جميع أدوار تاريخنا على هذه الحال، ولا يزال يجري عليه، حتى إننا ل نرمي إن اتفق لبعض تلك الأسر أن تنتقل إلى المواطن الراقية التي أعدت لأمثالها ببعض الضواحي،

أن الأفراد الذين كانوا يبادلونها الود من سكان تلك الحارات الضيقة ، لا يزالون يوالونها ذلك الود ، لا يمنعهم منه مانع من بعد الديار . فالتعاضد الذي يذكره الأستاذ لا يوجد له أثر بين الطبقات في بلاد المسلمين . وحاشانا أن نتهم الأستاذ بأنه يذكره لينبه إليه النفوس ، ولكننا نقول إنه يذكره ليهد الطريق للدعوة إلى الاشتراكية . ونحن نؤكد للأستاذ أن الاشتراكية ما دام من مقوماتها حذف الملكية ، وإبطال حقوق الوراثة ، فانها يبعد أن تسود العالم عن طواعية ، وهو في عقليته وعواطفه التي هو عليها إلى هذا العهد .

نعم يجوز أن يحدث له تطور اجتماعي يرى معه أن حق التملك يجب أن يلغى وأن عادة توريث الأبناء والأقارب أملاك الشخص بعد موته يتحتم أن تبطل ، بسبب ما يكون قد جد من عادات وتقاليد تضمن حياة الناس دون الالتجاء إلى الوسائل المعهودة . ولكن هذا الوقت لم يحن بعد ، وقد لا يكون قط ، فالاشتراكية والحالة هذه إن لم تكن سابقة وقتها بضعة قرون أو بضعة آلاف من السنين ، فهي من المطالب التي لا تقرها الطبيعة البشرية لأول وهلة . والدليل المحسوس على ما نقول عدم إجماع العمال على الأخذ بها . بل ليس يقول بها منهم إلا قلة قد تبلغ الخمس ؛ ولكن الأستاذ خالد يكتب عنهم كأنهم يجمعون عليها ، وفي بعض تعبيرات له كأن العالم كله قد آل إليها . كل هذه المحاولات منه تمهيد السبيل لنشرها . ولا ندري أي شيء يحفزها إليها وليس هو من طائفة العمال ، ولا هو ممن عاش في عالم اشتراكي فذاق من حلاوته ما يدفعه لأن يكون داعية إليه . هذه مسألة لا يعيننا حلها ، ولكننا أزاء نظرية اقتصادية اجتماعية من أشد المسائل العالمية تعقدا ، وأعصاها قيادا ، فإذا كنا نضطر لحوض غمراتها حيننا بعد حين فلأن مهمتنا تتمضي ذلك . أما هي في ذاتها فليست من المسائل الوشيجة الحل ، ولو قلت إن بينها وبين الفصل فيها قرونا طويلة فلا تكون مبعدا فيما تقول .

والمسلمون فوق هذا لا يهمهم حل المسألة الاشتراكية ، لأن دينهم قد أدمج مسألة الثروة في أمور الدين من ناحية الزكاة التي هي إحدى أصول الإسلام الخمس فأصبحت الناحية الاقتصادية متصلة بأمور الدين الأولية .

نعم إن المسلمين لا يعملون بدينهم الآن ، وقد أهملوا أمر الزكاة إهمالا يؤخذون عليه ، لأن في إهماله إهمالا لحقوق السواد الأعظم من الأمة وهم الفقراء ،

ولا بد من أن تثار هذه المسئلة في يوم من الايام وتحاسب الامة نفسها على إغفالها حسابا عسيرا ، واذ ذاك يفصل في أمرها بنسبة ما تكون عليه حيال دينها . فإن كانت مستهدية بهديه أو عاملة على ذلك جهد طاقتها ، فإن مسائلة الزكاة تحل حلا يحفظ حقوق الطبقة الفقيرة من الضياع ؛ وإن كانت منتسبة إلى الدين دون العمل به كما هو شأنها اليوم ، فإنها قد تخضع للظروف وتحل المسئلة الاقتصادية على الوجه الذي حلتها به الامم الغربية .

أما قوله إن التفاوت بين الاغنياء والفقراء جعل منهما معسكرين متباغضين يربص كل منهما بالآخر السوء ، لأن المشكلة لا تتمثل فقط في حرمان الفقراء من متع الاغنياء في أكلمهم ومقداره ونوعه ، وفي لبسهم ورغدهم وراثتهم ، بل وفي هذا الترف المسعور الذي يعيشون فيه ، الخ ، فهو استنتاج خاطيء ، لأن الإسلام نفسه قرر أن الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق ، فنضى بالغنى لطائفة وبالفقر على أخرى لمصلحة كل منهما ، وجعل مجال التسابق مباحا للسكافة في كل زمان . لذلك لم تقسم الامة الإسلامية في أى عهد من عهودها إلى شطرين : شطر الموسع له ، وشرط المضيق عليه لحكمة تقتضيها حاجة الاجتماع ، ولم يسد طريق الوصول إلى الثروة بالأسباب المشروعة في وجه أى طالب من أية طبقة من الامة .

هذه الحكمة الجليلة حمت المسلمين في جميع عهودهم من تألب الطوائف بعضها على بعض كما حدث في الغرب ، فجعلت ممالكة مسرحا للفتن والمؤامرات في التمرون الأخيرة ، ولا تزال على أشد ما يكون في عهدنا هذا ، وقد تولدت منها مذاهب مختلفة تستخدم جميع ضروب التخريب للوصول إلى أغراضها ، ومنها الاشتراكية التي يدعو إليها الأستاذ ؛ فهل يريد حضرته الانتهاء بنا إلى هذه المآزق ؟

وعلى أية حال فنحن سائرون إلى الغاية التي انتهى إليها الغرب وهي ضرب الضرائب على أموال الموسرين وإسعاف المقلين بحاجاتهم منها ، وهو على أى حال شيء من الزكاة المفروضة على المسلمين وإن لم يكن بها من كل وجه . فليس شينا معشر المسلمين إلا الانتظار مع التنويه بالنظام الاقتصادي الإسلامي حتى لا يدرثر في الأذهان ، فهو أكمل وأوفى من النظام الأوروبي كما سنبينه هنا في فرصة قد تنهأ له في بعض البحوث .

محمد فرير وهري

التفسير

تفسير لفظة الاستاذ الشيخ عبد المنعم النمر

قال الله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » [سورة النساء : ١٠٥]

شرحنا في العدد الماضي مفردات هذه الآية الكريمة وبيننا مناسبتها لما قبلها وسبب نزولها ، كما بيننا موقف القرآن والإسلام من قضايا المسلمين وأحوالهم ووجوب الاحتكام إليه في كل أمورهم ، واتخاذها أساساً لحياتهم في جميع صورها ، وبقى في هذه الآية بحثان : أحدهما يتعلق بقوله تعالى « بما أراك الله » ، وثانيهما بقوله « ولا تكن للخائنين خصيما » .

والحق أن البحث الذي يشار حول النقطه الأولى بحث أناره المفسرون الأصوليون ، وإن كان الفهم للآية قد يستغنى عنه ، ولكن لم يعد لنا بد من التعرض لهذا البحث ، لا سيما والآية التي تلي هذه الآية وهي قوله تعالى « واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً » ، تستدعي البحث عن دواعي الاستغفار : هل يستغفر الرسول من صغيرة ، أو من خلاف الأولى ، أو يستغفر لأمته ؟

إن الله سبحانه وجد أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد هم - حسب طبعه البشرى وعلمه الظاهرى وحبه للمسلمين واعتقاده الصدق فيهم - بالحكم على اليهودى البرىء ، فأرسل الله له الوحي بهذه الآية الكريمة ليوجهه إلى غير ما هم به ، ويبين له أن الله أنزل عليه القرآن ليحمى الحق ، ويصونه من الأهواء والعصيات ، ويحكم به بين الناس ، ويترسم طريقه فيما يقول ويفعل . وليس مما أنزل الله من قواعد الحق أنه يتبع الهوى والعصية . ويميل مع الغرض ، فإن الله سبحانه قد أحاط الحق والعدل في قرآنه بسياج قوى من الوصايا والأوامر تحميه من الاعتداء عليه أو المساس به ولو من بعيد لحب نفس أو قريب أو مال « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين

والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً^(١) .

« ولا يجر منكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا^(٢) »
وكرر الله الأوامر في القرآن للحكم بالحق وعدم اتباع الهوى . وهنا في هذه الآية
يوجه الله نظر الرسول إلى هذه التواعد والأوامر . ليحول بينه وبين الميل الطبيعي
والنفسى مع قوم أظهروا إسلامهم وتواطئوا على الشهادة لمصلحة قريبهم المسلم ،
فالآية لا تزيد عن توجيه الرسول إلى الحق والحكم به « ولو على أنفسكم
أو الوالدين والأقربين » .

ومع هذا ، فإن الباحثين اختلفوا حول قوله تعالى : « بما أراك الله » هل هو
بمعنى أعلمك علماً يقنياً كالرؤية في التوبة ، ولا يكون ذلك إلا بالوحي الذي يحدد
المراد على وجه قطعي . وعلى هذا فتوجه الرسول هنا إلى الحكم بالوحي فقط
ولا يتعداه إلا إلى قياس يرجع إلى الحكم بالنص . وحينئذ لا يكون في الآية دليل
على جواز اجتهاد الرسول ، ولكنها مع ذلك لا تدل على منع الاجتهاد ، لأن الآية
نزلت في موضوع خاص .

ويحتمل أن يكون معنى « بما أراك الله » مما نزل به الوحي . أو بما أدركته
بواسطة نظرك واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته . فاتباع النص حين وجوده .
والاجتهاد حين لا يوجد النص ، والمراد على كل حال منع الرسول من
الخضوع لأقوال الشاهدين وعصبتهم ، ومن الميل للمسلمين على اليهودى وحجزه
عن الوقوع في خطأ ينتج عن ذلك .

جاء في تفسير المنار للأستاذ الإمام « ومن مباحث الأصول في هذه الآية
مسألة حكمه صلى الله عليه وسلم بالوحي فقط ، أو بالوحي تارة وبالاجتهاد أخرى ،
ثم نقل في موضع آخر عن كتاب « الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية »
للإمام سايان بن عبد التيموى الطوفى الحنبلى قوله : « لتحكم بين الناس بما أراك الله »
يحتمل أن المراد بما نصه لك في الكتاب . ويحتمل أن المراد بما أراكه بواسطة
نظرك واجتهادك في أحكام الكتاب وأدلته . وفيه على هذا دليل على أنه

عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لا نص عنده فيه من الحوادث ، وهي مسألة خلاف في أصول الفقه . وفي موضع آخر قال : « ثم على التول الأول - وهو أن الاجتهاد جائز له - هل يقع منه الخطأ فيه أم لا ؟ قولان للأصوليين أحدهما : لا ؛ لعصمته ، والثاني : نعم ، بشرط ألا يتر عليه استدلالاً بنحو « عفا الله عنك لم أذنت لهم - ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ينجن في الأرض ، ونحو ذلك . اهـ (١) .

فقرى من هذا أن الأصوليين مختلفون في الموضوع الذي أثاروه : فمنهم من أجاز للرسول أن يجتهد لأنه منصب كمال ، ولا ينبغي أن يفوته عليه السلام . وأن فيماروى عنه ما يدل على وقوعه منه ، ومن ذلك قوله عليه السلام : « لو قلت نعم لوجب ، وقوله : « لو سمعت شعره قبل قتله لم أقتله ، وقوله : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سمعت الهدى » وأيضاً عتاب الله لرسوله في الآيتين المتقدمتين يدل على أن الرأي الذي ذهب إليه كان باجتهاد منه لا بتوجيه الوحي له ، وإلا لما كان هناك محل للعتاب مطلقاً .

أما الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فقد احتجوا بقوله تعالى : « ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، وبأنه قادر على يقين الوحي ، والاجتهاد لا يفيد اليقين .

وقد جاء في تفسير المنار أن قوله تعالى « ما ينطق عن الهوى » لا يدل على منع الاجتهاد ، لأن هذا في التمرآن خاصة ، وإلا كان كل كلامه عليه الصلاة والسلام وحياً ، وقد ورد أن الوحي كان ينقطع أياماً متعددة ، وأنه كان يسأل عن الشيء فينظر الوحي ، كما كان يسأل أحياناً فيجيب من غير انتظار للوحي ، وليس بمعمول أن كل ما كان ينطق به عليه السلام في كل الأمور كان بوحي . وأما قولهم : إنه كان قادراً على يقين الوحي فغير مسلم لهم على إطلاقه ، فشان ذلك لله سبحانه .

والذي أميل إليه من خلال هذه الأدلة أنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم مجال له أن يجتهد فيه ، وكان هذا المجال بعيداً عما كلفه الوحي بتبليغه ، إذ أن ذلك لا محل فيه للرأي مطلقاً ، وكان الله سبحانه يوجه الرسول في بعض الحالات إلى

غير ما أداه إليه اجتهاده ورأيه وبعائبه ، والقرآن شاهد بذلك في غير موضع .. وسواء كان العتاب على ترك الأولى أو على خطأ في الرأي ، فإنه كان على كل حال دليل على أن الرسول ذهب إلى هذا الرأي باجتهاده لا بتوجيه الوحي ، ولا بغض هذا من مكانة الرسول . إذ أن ذلك من مقتضيات البشرية ، فليس معنى اختيار الله له لتبليغ رسالته أنه ارتفع فوق الطبيعة البشرية ، أو أنه صار مسيراً بالوحي في كل ما يأتي وما يدع من أمور الدين والدنيا ، على أنه لا يبعد أن يقال : إن في جواز الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فسر البشر وإن كان في أعلى الدرجات يشمل الخطأ بخلاف الوحي^(١) . ثم إن الحادثة التي نزلت الآية من أجلها تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يحكم على البريء برأيه طبعاً ، ولكن الله حرسه بالوحي « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك » . وكان فضل الله عليك عظيماً . ولو أن رأى الرسول وافق الصواب في اتجاهه لما كان هناك حاجة لوحي .. ولكن - علم الله وله الأمر والتدبير - ما كنا نظفر في القرآن بهذه الآيات اليبينات ذات المبادئ العظمى . وأعتقد أن البحث حول هذه النمطة ، قد استوفى حقه . فلنتقل إلى النمطة الأخيرة وهي قوله تعالى « ولا تكن للخائنين خصيماً » .

ذكر الله هذا النهي في آخر الآية بعد توجيهها للرسول في أولها ، ونلاحظ أن الله لشدة غيبه على الحق كرر تحذير الرسول من البعد عنه ، واحتضان الباطل والمبطلين « ولا تكن للخائنين خصيماً » ، « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » ، والخائنون هم الذين سرقوا وأرادوا أن يبرئوا أنفسهم ويلصقوا التهمة بغيرهم ، وتجمعوا متعصبين لقريتهم السارق ، شاهدين ببراءته وإدانة اليهودي أمام الرسول حتى كاد يتأثر بالظاهر من أمرهم ، مع ميله الطبيعي وحبه النفسى لاتباعه المسلمين ، - ولو أن هذه المؤامرة دلت على بعدهم عن الإسلام - فاتجه الرسول إلى الأخذ بالظاهر والحكم على اليهودي البريء ، فقال له الله « ولا تكن للخائنين خصيماً » ، وبذلك عرف الرسول أمر هؤلاء المتأمرين ، وعرف أنهم الجناة الخائنون الذين ارتكبوا وزرين : وزر السرقة ، ووزر اتهام البريء . وحينما انكشف للرسول أمرهم تنحى عن الدفاع عنهم والاتصاف لهم ، ولم يستطع الجاني إلا الهروب خوف الحكم عليه .

[١] كتاب التحرير للكمال ابن العمير .

ما أعظم الحق !! يحرسه ذو الجلال ويغار عليه ، ويكره أن يضام رجل برىء - ولو كان يهودياً مخالفاً لله ورسوله - ويؤخذ بجريرة غيره ، وينزل في ذلك قرآناً يتلى إلى أن تقوم الساعة يحمى الحق من المتآمرين عليه ، وينير طريقته للرسول حتى لا يتأثر بدسائسهم ، قد يحدث مثل هذا في كل يوم وفي كل بلد ، وينتصر الباطل على الحق ، ويقع البريء تحت سياط العذاب ويفلت الجاني الأثيم ، ولكن ذلك لا يكون ، والوحي ينزل على الرسول يثبت بالحقيقة التي يحيط بها علام الغيوب ، فكانت هذه الآيات التي تترر مبدأ من أهم المبادئ وأسمائها ، وهو عدم الانتصار للجناة والدفاع عنهم ، هو الاتجاه إلى الحق والعدل أينما كانا ، لا يفرق في ذلك بين الناس لجنسهم أو دينهم أو جاههم وسلطانهم ، فالكل أمام الحق سواء ، ولا يجرم منكم شأن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، (١) .

ما أحرانا بتدبر هذا والعمل به !! ؛ فكثيراً ما نرى أناساً منا يحتضنون المجرمين ويحمونهم بجاههم وسلطانهم . وهم يعلمون مقدار جرمهم ، وكثيراً ما رأينا الحق تميد جوانبه تحت ضربات العصبية ، وتطمس معالمه بغيار الأهواء الشخصية كم رأينا عظيمًا يفلت من سلطان الحق واليمانون ؛ لأنه عظيم ، ولو كان عظيمًا في جرمه ! وكم رأينا صحفاً تسخر قواها للدفاع عن المجرمين وإخفاء معالم الحقيقة ساخرة من الحق ومن عمول قرائها لحاجة في نفسها !! وكم رأينا هيآت تتألب على الحق وتهوى عليه بقوة سلطانها ! !

وكم رأينا محامين يدافعون عن الجناة الآثمين في حق الله والوطن ، وهم يعلمون ذلك ، ومع هذا يتلبون الحقائق ويسخرون ما آتاهم الله من مواهب لينتصروا بباطلهم على الحق ، وينزعوا المجرم من يد المتصاص ؛ ابتغاء المال الكثير والجاه الوفير ! ونسى هؤلاء وأولئك مقدار الجرم الذي يرتكبونه في حق الله والوطن ، نسوا جميعاً قول الحق الأعلى سبحانه « ولا تركزوا إلى الذين ظلموا فممسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » (٢) ، نعم « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ، والأمر يومئذ لله » (٣) .

فاللهم : لطفًا بعبادك وهداية !! . .

الفرائد وعقيدة البعث

لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمد المدني

يهتم القرآن الكريم بشأن البعث والدار الآخرة اهتماماً عظيماً ، فقلما نجد سورة من سوره - إذا استثنينا بعض قصار المفصل - ألا تذكر البعث وتقرر أمره على نحو ما ، وكثيراً ما نجد فيه سوراً تقوم بأسرها على هذا الشأن فتفيض فيه ، ما بين تذكير وبيان وضرب للأمثال ونفي للشبه وغير ذلك .

وإنما عني القرآن الكريم بهذه العقيدة لأنها أصل عظيم من أصول الصلاح والإصلاح في العالم ، فإن البشر مهما اختلفت ميولهم وأعمالهم لا يخرجون عن صنفين :

(١) صنف يعمل الخير ويركن إلى الصلاح حباً في الخير والصلاح ، كما يترك الشر والفساد كراهية في الشر والفساد ، فهو لا يلتبس جزاء ولا شكورا حين يفعل الخير ويركن إلى الصلاح ، ولا يخاف حساباً ولا عقاباً حين يترك الشر ويعزف عن الفساد ، وإنما يترك هذا ويفعل ذاك مجارة لعاطفة فيه ونزعة تدفعه إلى الفعل والترك ليس إلا .

(٢) وصنف يعمل الخير ، ويترك الشر ، ناظراً إلى الجزاء مقدراً أن وراء الفعل أو الترك مصلحة له أو مضرة عليه ، فهو يقدر الأمر بمقدار ما يناله هو ، وينظر إلى العواقب التي تترتب على تصرفه من حيث ما يناله أو يصيبه .

والصنف الأول قليل لا يكاد يوجد ، أما الصنف الثاني فإنه الكثرة الغالبة والشأن في الناس ، ذلك بأن طبيعة البشر طبيعة اتفاعية تبادلية . كل منهم يريد أن يكون متمتعاً بالخيرات والحسنات ، بعيداً عن الشرور والمصائب ، وأملهم هو الذي يرجو من وراء الاستقامة رضا الله . أو رضا الناس ، دون نظر إلى نفع مادي اكتفاء بحسن الأحدثوة ، وطيب الذكر .

لهذا قضت حكمة الحكيم أن يجعل وراء هذه الدار داراً ، يرى فيها المرء جزاء

عمله إن خيراً كثيراً ، وإن شراً أفسر ، وجاء القرآن الكريم بإقناع الناس بأن هذه الدار حق ، لينظروا إليها ، ويقصدوا بما يأتون أو يدعون وجه الله وثوابه فيها . فلو أن الناس جميعاً قد استمتمت فيهم هذه العقيدة ، وآمنوا بها إيماناً لا يخالجه شك ، لاستقامت أمورهم ، وكثر فيهم الخير والاحسان ، وقل بينهم الشر والفساد ، ولكن البشر في كل عصر تغلب عليهم الحياة الدنيا ، وتغلبهم بزخارفها ومتاعها ، وكثير منهم يعتريه الشك في البعث ودار الجزاء ، ويستنم إلى الحاضر والواقع الذي يعيش فيه . ولا يلبس سواه ، فلا يصدق أنه سيبعث بعد الموت ، وأنه سيعرض للحساب .

• • •

وإنكار البعث أو الشك في أمره يرجع في ذهن المنكر أو الشاك إلى أحد أمور .

(١) إما مخالفته لما ألف من السنن ، حيث لم يعهد الأحياء أن ميتا بعث من رمسه ، وعادت إليه الحياة كرة أخرى ، حتى يمكن قياس ما لم يشهدوا على ما شهدوا .

(٢) وإما استبعاده واستعظام أمره ، فإن الأحياء قد ألقوا أن يروا أجساد الأموات تتفرق وتتحلل وتفسد وتنفى في الأرض وتختلط بالتراب ، فلا تكاد عموهم تسلم في سهولة ويسر أمر عودتها وتركبها وصيرورتها جسماً حياً يسعى ويدرك .

(٣) وإما كونه أمراً لا تدعو إليه حاجة الناس ، وليس وراءه مصلحة ترجى .

(٤) وإما العناد في أمره ، والمكابرة والإصرار على تكذيب الدعوى فيه بعد تبين الحجة وظهور البرهان .

وقد عالج القرآن الكريم ذلك كله ، ورد على كل فريق من هؤلاء بما يناسبهم .

(١) فقال للذين حسبوه مخالفاً للسنن المألوفة : إنكم قد غفلتم عن كثير من آيات الله تشاهدونها بأعينكم ، وقد صارت لديكم أموراً مألوفة لكثرة حدوثها وتكرار رؤيتها .

فهذه الأرض تكون ميتة هامة ، فينزل الله عليها الماء ، فتصبح مخررة ناضرة بالزرع والنبات « وترى الأرض هامة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، .

« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » .

وهؤلاء الناس ينامون ويضرب الله على آذانهم مدة من الزمان يكونون فيها كالموتى ثم يعنون ، وذلك هو المعنى الذى صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى به قومه أول مبعثه إذ يقول « والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما يستيقظون » ، وقد جاء به القرآن الكريم فى قوله تعالى « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ، فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .

وهذه هى الحبة الجافة يحولها الله بالإنبات إلى زرع نضير ، والنواة المتحجرة يصيرها نخلة فارعة مثمرة ، « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون » .

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تلفت إلى نظائر البعث والنشأة فى ألف الناس .

(٢) وقال للذين يستبعدون ذلك ، ويستعظمون أمره : إن الله لا يعجزه شئ ، وليس شئ عليه بمستبعد ، فهو القوى القادر الذى خلق الخلق ، وأنشأه من العدم : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ، « كما بدأنا أول خلق نعيده » ، « وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة » ، « وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون . بل قالوا مثل ما قال الأولون ، قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون . لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين . قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون » ، « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » ، « يأبى الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب » .

إلى غير ذلك من الآيات التى تذكر قدرة الله ، وتذكر بنشأة الخلق . وترد عليهم فى استبعادهم الأمر ، واستعظامهم إياه فى مثل قولهم « أيعدكم أنكم إذا متم

وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون . هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين .

(٣) ويقول للذين يزعمون أنه أمر لا تدعو إليه حاجة ، ولا تقضى به حكمة « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ، . » « وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون . وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ، » « أحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ، » « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . »

إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر حكمة البعث ، ورجوع الناس إلى الله . في يوم مشهود ليحاسبهم ويجزيهم بالسوء سوءاً وبالإحسان إحساناً .

(٤) أما المعاندون المكابرون فيجابههم بالدعوى ويكررها عليهم . ويتسم عليها في متابلة قسمهم ، ويصور لهم يوم القيامة وأهواله ، كما لو كانوا يشاهدونه إشعاراً لهم بأنهم يكابرون فيما يعلمون ، وأن الله لا يعول على مكابرتهم ، بل يسوق لهم الكلام في هذا الشأن حسب الواقع الذي يعلمه ويعلم أنهم يعلمونه : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، » « زعم الذين كفروا أن لن نعثوا قل بل وربنا لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ، » « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق . قالوا بلى وربنا . قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، » « وقالوا أتذا ضللتنا في الأرض أننا لنى خلق جديد ، بل هم بلقاء ربهم كافرون ، قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ، ثم إلى ربكم ترجعون ، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحاً إنا موقنون ، . » إلى غير ذلك من الآيات التي تصور أحوال القيامة ، وحيرة الكافرين ، واعترافهم بعد رؤية العذاب .

هكذا يهتم القرآن الكريم بأمر البعث والدار الآخرة ، ويترره على كل مؤمن عقيدة من عقائد الحق التي لا تقبل الشك ، ولا يقبل الله فيها تأويلاً ولا شقاً ، ويستقصى كل ما يدل عليه ، ويثبت في القلوب ، ويزيل عنه الشبهات .

ابن سينا ومشكلات العصر الحاضر

لحضرة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى

بعد الكلمة الأولى التي رأينا اتمهيد بها للحديث عن رأى الشيخ الرئيس فى بعض مشاكل العصر الحاضر الذى نعيش فيه ؛ هذه المشاكل التى يأخذ بعضها مِنَّا بالحناق ، ونذهب تتلمس لها حلولاً من هنا أو هناك ، متناسين ما للإسلام من فكر وفقه فهما غناء أى غناء فى كثير من مشاكلنا وأمورنا العامة ! نقول بعد هذه الكلمة ، تكلم اليوم عن رأيه فى مشكلة العمل والبطالة ، أو مشكلة الضمان الاجتماعى . وسنرى هنا أنه أتى ، وهو بسبيل علاج هذه المشكلة ، بأراء لم تكند تُعرف إلا فى هذا العصر الحديث ، ومع هذا يحسبها العامة وأشباه العامة فى تاريخ الفكر من مخترعات فلاسفة أوروبا ومفكرىها .

وهو يبدأ الحديث فى هذه الناحية ببيان أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يمكن أن يعيش عيشة طيبة لو انفرد وحده ولم يشارك غيره من بنى جنسه فى حياتهم ومجتمعاتهم . ذلك بأنه لا بد من أن يكون الإنسان مكفياً فى كثير من حاجاته وأموره بآخرين من نوعه ، كل منهم يخدم الآخر فى ناحية من نواحي الحياة المادية أو المعنوية . ومن أجل هذا ، كان الإنسان - من قديم الزمن حتى الآن - مضطراً إلى عقد المدن وتأسيس المجتمعات . حتى يكون البعض لبعض وإن لم يشعروا خدم^(١) .

[١] هذه الفكرة نجدها قبل ابن سينا لدى الفلاسفة والمفكرين الذين نظروا فى الاجتماع . فأفلاطون ، فى المقالة الثانية من الجمهورية ، يرى أن الاجتماع ظاهرة طبيعية سببها عجز الفرد عن القيام وحده بكل ما يحتاجه . وأرسطو ، فى المقالة الأولى من كتاب السياسة ، يقول أن الذى لا يحتاج لغيره إما بهيمة أو إله . ويرى مسكويه فى كتابه الفوز الأصغر أن الإنسان لم يخلق خلقاً من يعيش وحده ، ويتم له البقاء بنفسه . والمارابى يؤكد هذه الفكرة فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة على ما هو معروف .

ويخلص من ذلك بتقرير أنه لا بد إذأ في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة ، وأنه لا تتم هذه المشاركة إلا بمعاملة الناس بعضهم لبعض ، ولا بد في المعاملة من أن تكون على أساس من سنة وعدل ، ولا بد للسنة من شارع يجيء بها من لدن الله جل وعلا ، وهذا لا بد أن يكون إنساناً ؛ والنتيجة لهذا كله بيان أنه من الضروري أن يوجد نبي يرسله الله للناس بهذه السنة والشريعة ، وأن يكون هذا النبي إنساناً من الناس لا ملكاً من الملائكة .

وعلى هذا النبي ، بعد ما يأتي به من شرائع للناس في العمائد والعبادات والمعاملات ، أن ينظر في ترتيب المدينة (يريد بها الدولة) فيقيمها على دعائم ثلاث : المديرين والحفظة والصناع ومن إليهم ، وهنا نلح في وضوح رأى أفلاطون في هذه الناحية ^(١) ثم يذكر أن كل طبقة من هذه الطبقات يكون عليها رئيس ، وهذا الرئيس يكون تحت أمره رؤساء دونه مرتبة ، وهكذا حتى نصل إلى إفناء الناس ، وحينئذ يكون لكل فرد عمل معروف ومقام محدود ، وإذا فالبطالة والتعطل عن العمل محرمان تماماً : إذ لا يصح أن يكون أحد عالة على أحد متى كان قادراً على العمل .

على أن الشيخ الرئيس لم يكن بالفيلسوف النظري الذي يضع القواعد ولا يفكر في الوسائل والتطبيق لما رأى ، نعم ، لم يكن بالمفكر الذي يتعمى عما حوله ، ويتجاهل واقع الحياة وأحداثها ، إنه برغم ما جعله لكل فرد من أبناء الأمة من عمل محدود معروف حتى لا يتعطل أحد عن العمل الذي به يكسب عيشه ، رأى أن هناك متعطلين بالفعل لهذا السبب أو ذاك من الأسباب التي تختلف من آن لآن .

[١] حقيقة لقد استلهم ابن سينا أفلاطون في هذه الفكرة في كتابه الجمهورية المقالة الثانية . وظاهر ان كليهما نظر في هذا إلى الانسان وقواه الثلاث ، وإلى الترتيب الطبيعي الواقع في أى مدينة من المدن .

إلأن الشيخ الرئيس خالف أفلاطون فيما رآه من الشيوعية في المال والنساء بالنسبة للحكام والجند ، وذهب إلى أن ابن سينا وقد اتبع في رأيه الشريعة الإسلامية ، تأثر بأفلاطون نفسه حين رجوع عن هذه الشيوعية في كتاب القوانين المقالة الخامسة ، وأبرز حين نقد رأى أستاذه مبيناً ما يكون من ضرر شديد في التضحية بالملكية الخاصة والأسرة في سبيل الدولة ، انظر في هذا كله كتاب السياسة المقالة الثانية . إن المعلم الأول يرى بحق أن الشيوعية في النساء وما ستنبعه من الشيوعية في الأولاد تضر ضرراً كبيراً بهؤلاء وأولئك ، وكذلك الشيوعية في المال تجلب هذا الضرر العام .

ولهذه نجده يقول إنه إن وجد فعلا جماعة متعطلون عن العمل ، وتمادى بهم الزمن ولو بعض الوقت على هذا الحال ، يجب أن ننظر في أمرهم ، فإن كانوا قادرين على العمل ، وكان العمل موفوراً لمن يريد ، وكان الطريق إليه ميسوراً ، وإنما الامتناع عن العمل يرجع إلى الكسل ، كان من الضروري على الدولة ردع هؤلاء الكسالى وتأديبهم وسجنهم إن لم ينفع فيهم الردع والتأديب : ومن هنا ، نرى في وضوح أن صاحب كتاب الشفاء كان يحرم التسول تحريماً باتاً ؛ التسول الذى صار داء من أدوائنا الاجتماعية ، بل صار مهنة تدر على من يمارسها أضعاف ما يدره العمل الشريف ، وبخاصة وجمهرة المتسولين قادرين على العمل ، ولكنهم لا يريدون ما دامت الحكومة غير جادة فى أخذهم بالحزم .

وإن كان السبب فى البطالة لا يرجع إلى الكسل ، بأن كان العمل غير ميسر لكل من يريد ، أو كان السبب فى البطالة المرض أو الشيخوخة أو ما إلى ذلك بسبب ، كان الخالى من العمل معذوراً ، وكانت الدولة ملزمة بتوفير الحياة المناسبة له ؛ وسبيل هذا كما يرى الفيلسوف العملى ، أن يجمع هؤلاء الذى لا يستطيعون العمل فى مكان خاص ، وهو الملجأ ببلغة العصر ، وأن يجعل عليهم فيتم ينظر فى أمورهم ويدبر أحوالهم .

ولا بد فى هذه الحالة من مال ينفق عليهم منه ، وبه تصلح أمورهم ؛ هذا المال يجب ، فى رأى ابن سينا ، أن يجمع من ضرائب تفرض على الأرباح الطبيعية والمكتسبة ، يدفعها الأغنياء والقادرون على العمل ، والذين يربحون بما يعملون شكراً لله على ما حباهم به من نعمة وفضل ، كما يجمع هذا المال من عقوبات تفرض على الذين يخالفون أمر الله وشريعته ، ومن شئ من بيت المال العام .

وهنا أذكر أنتى لست بالذى يسرف فى تمجيد الماضى ، لأن الزمن قد أكسبه جلاله وقداسته ، ولا بالذى يبغض التفكير الحاضر لأنه لم ينل بعد من الزمن بعض الجلال ، ولكنى اعتدت أن أنظر للقول لا للقائل ، ثم يكون بعد هذا الحكم والتقدير .

وعلى هذا الأساس نجد تفكير ابن سينا منذ أكثر من ألف عام أو يزيد لا يكاد ينقصه شئ مما وصل إليه المفكرون المحدثون المعاصرون فى هذه الناحية . فقد لاحظ أن الله - جلت حكمته - لم يسوِّ بين الناس فى حظوظ المال والثروة ،

كما لم يسو بينهم في حظوظ العقل والملكات والقدرة على العمل ؛ ومن ذلك كان لا بد أن يكون كل مجتمع على طبقات مختلفة . وهذا ليحس كل فرد من أفراد المجتمع الحاجة لأخيه ، ويعين بعضهم بعضا ، فيقوم المجتمع وتصلح الحياة . ومن ثم ، نرى فيلسوفنا يقرر أن لكل من أفراد المدينة عملا يناط به أداءه ، ومنزلة يضع نفسه فيها ، وتكون النتيجة أن يعمل الجميع ويحيا الجميع حياة طيبة .

ولكن ، وهنا الناحية الواقعية في هذا الجانب من فلسفة ابن سينا ، نراه يلاحظ أن أى مجتمع قد لا يتخلو من أناس يضطرون للبطالة ، وأن هؤلاء الناس إخواننا في الوطن والإنسانية ، وإذا يجب عونهم وتوفير الحياة المناسبة الشريفة لهم في مكان يعيشون فيه ، وتتولى الدولة الإنفاق عليهم على ما عرفنا .

ولعل من الطريف أن نلاحظ أن فيلسوفنا كان رجلا عمليا حقا ، بجانب كونه فيلسوفا نظريا ممتازا ؛ إذ فسر في المشكلة وفي حلها أيضاً . وفي سبيل هذا الحل الموفق غاية التوفيق ، نراه يتحرر من بعض ما كان يسود أيامه من آراء بعض الفقهاء . إنه لم يقل معهم بأن المرء متى دفع ما عليه من زكاة خلص من جميع ما عليه من حقوق مالية لوطنه وإخوانه ؛ بل إن عليه بعد هذه الزكاة المفروضة أن يسهم بنصيب من أرباحه للمعوزين ، ليقوم التضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد . ولم يقل أيضا مع هؤلاء الفقهاء بأن معصية الله لها عقابها في الدار الآخرة فقط^(١) ؛ بل رأى ، بجانب ما سيكون من هذا العقاب الآخروي ، فرض نوع من العقوبات المالية للإنفاق منها على من تقطعت بينهم وبين العمل الأسباب وكانوا معوزين .

ذلك بأن هذا الفيلسوف كان يعرف من الواقع والتجربة أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأن هناك من لا يتذوقون أول الأمر حلاوة الطاعة لأمر الله ونهيه ، ومن ثم يكون الخير أحيانا في فرض عقوبات — بعضها مالى — على من لا يتقف عندما أمر الله ونهى ، فليس — كما يقول — كل إنسان ينزجر لما يحشاه في الآخرة ؟
(الحديث موصول)

(١) من المعروف أن بعض المصاحف لها جزاؤها الذبذبية المعروف في كتب الفقه بجانب الجزاء الآخروي . ولكن هنا أريد الإشارة لطرائق رأى ابن سينا في فرض عقوبات مالية مع هذا كله .

القرآن الكريم واللغة

وأيهما يؤيد الآخر

لمفسر الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضان

يلتقي الباحثون في القرآن الكريم ، بمن يؤمنون به ، ومن غيرهم ، في أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر الذي يقطع كل ريبه في اتصال سنده ، وصحة منه ، حتى ما كان من قبيل الأداء . كالمند وغيره من مهمومات ترتيله وتلاوته .

ويفترقون ، في أن الأولين ، يؤمنون - مع ذلك - بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي ، للتعبد بتلاوته ، وللتجدي بأقصر سورة منه ؛ وأنه نزل بلغة قريش ولغات بعض القبائل الأخرى من مضر ، وهي : كنانة ، وأسد وهذيل ، وضبة ، وبنو سعد ، وتثيف ؛ ولاختلاف لهجات هذه القبائل ، اختلفت صور أداء القرآن الكريم ، ونشأت التراءات ، التي هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيةها ، من تخفيف وتشديد ، وترقيق وتفخيم . وإبدال ، وإمالة ، وغير ذلك ، ولما أمر عثمان رضي الله عنه : زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ بكتابة المصحف الامام ، قال للرهط الثرشين الثلاثة إذا اختلفتم أتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلغة قريش ، فإنه إنما نزل بلسانهم .

ويرى الآخرون ، وهم المستشرقون ، ومن أولع بمذاهبهم في البحوث والدراسات : أن القرآن الكريم كلام محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ وأن تواتره المتطوع به ، يجعله أصدق نص عربي يمثل اللغة العربية الفصحى ، في العصر الذي كُتِبَ فيه ؛ ولما كانت ألفاظ اللغة ، التي دونت في معاجمها المختلفة في العصر العباسي وما بعده ، إنما رويت آحادا ، وفي نصوص قوى الشك في أنها منجولة ؛ فإن النص القرآني يجب أن يكون . الحكم ، في متن اللغة ، لا أن تكون اللغة . حكما ، في نصوص القرآن .

ونحن - وان كنا لا نزعم أن ألفاظ اللغة قد رويت بالتواتر - نعلم أن حرص المسلمين في العصر الأول ، على فهم القرآن الكريم ، كان أقوى من حرصهم على الحياة ، وأن سييلهم إلى هذا انهم ، ملكاتهم وتبعهم للألفاظ الواردة في كلام القبائل التي نزل القرآن بلغاتها : ومضى الأمر على ذلك ، عصر بني أمية ، وصدرا من عصر بني العباس : حتى إذا اشتد الاختلاط ، وفشا اضطراب الملكات ؛ وأراد علماء البصرة والكوفة - رثنا الاسلام ، ومباةته - تدوين اللغة ؛ عمدوا إلى أخلص العرب لسانا ، وأنآهم عن العجمة دارا ، فأخذوا عنهم : أخذوا أكثر اللغة من قيس وتميم وأسد ، واتكلوا عليهم في الغريب والإعراب والتصريف ؛ ثم من هذيل وبعض كنانة ، وبعض طي* : ولم يأخذوا من لحم وجدام ، لمجاورتهم أهل مصر القبط ؛ ولا من قضاة وغسان وإياد ، لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يترهون بالعبرية ؛ ولا من تغلب واخر ، لأنهم كانوا بجزيرة - قور - بين دجلة والفرات ، مجاورين لليونان ؛ ولا من بكر ، لمجاورتهم النبط والفرس (١) ولا من عبد القيس وأزد عمان ، لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرس ؛ ولا عن أهل اليمن ، لمخالطتهم الهند والحبشة ، ولا من بني حنيفة وسكان النمامة وثقيف وأهل الطائف ، لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة ، صادفهم قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم .

وكان الرواة وعلماء اللغة ، يرحلون في طلبها إلى البادية . ليأخذوها عن مصادرها مشافهة وسماعا ؛ وأقدم من فعل ذلك ، يونس بن حبيب الضبي ، المتوفى سنة ١٨٣ ، وخلف الأحمر ، المتوفى سنة ١٨٠ ، والحليل بن احمد ، المتوفى سنة ١٧٤ ، وأبو زيد الأنصاري ، المتوفى سنة ٢١٥ . وكانوا يطلبون جفاة الأعراب ، وأهل الطبائع المتوقعة ، ويأخذون عن التبائل التي بعدت عن أطراف الجزيرة ، وبقيت في سرتها وكان الأعراب كذلك ، يطرمون على الحضرم من البادية ، فيتلقى الرواة ، وعلماء اللغة عنهم نواذر اللغة وغريبها ، ويحكمونهم فيما اختلفوا فيه ؛ وينزلون على أحكامهم ؛

[١] نبط ، بنتحين = جبل ينزلون البطائح بين المرانين ، والواحد نبطي ، سما نبطا ، لأنهم استنبطوا ما يخرج من الأرض ، ولغتهم السريانية .

ذلك لأن الأعرابي الفصح ، لا ينطق بغير لحن قومه ، وان كان أفصح منه ، إلا إذا داخله الضعف ؛ والروايات في ذلك متعاملة مشهورة .

وكانت الحرب الجدلية اللغوية بين الكوفة والبصرة دائمة الاستمرار ، يزيد بها اشتعالا ، أن أهل الكوفة شيعة ، وأهل البصرة نواصب ؛ وأجمع العلماء على أنه لا معول في رواية اللغة على أهل الكوفة ، لتعلمهم بالشواذ ، ولوضعهم الأشعار ، من صنع حماد الراوية ، ومعه أبو البلاد ؛ أما أهل البصرة ، فقالوا : إن منهم أصحاب الأهواء إلا أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنة ، وهم : أبو عمرو بن العلاء ، والخليل بن أحمد ، ويونس بن حبيب ، والأصمعي ؛ وذكروا أئمة اللغة الذين امتازوا بحفظها ، فقالوا : إن الأصمعي يحفظ ثلث اللغة ، والخليل بن أحمد يحفظ نصف اللغة ، وأبو فصيذ السدوسي ، تلميذ الخليل ، يحفظ الثلثين ، وأبو مالك بن كركرة الأعرابي يحفظ اللغة كلها ، وكان يحفظ الغريب والنوادير ، وهو المراد من اللغة .

أقول : إن هذا التحري البالغ في تدوين اللغة ، والتدقيق في تحملها ونقلها ؛ وهذه اليقظة التي لا تنام ولا تغفل عن حياتها وتنميتها من الدخيل والمدسوس ، والموضوع إلى الملكات الطبيعية ، أو القرينية من الطبيعة ، التي كان يمتاز بها روايتها ؛ تعطي اللغة من القوة والصحة ، ما يقرب مما يعطيه التواتر ؛ والقرآن هو الذي طرأ على اللغة ، فكانت الحاجة إلى التواتر في نقله ألزم ؛ ثم هو مع ذلك دين أو معجزة ممترة للدين ، بخلاف اللغة ، فإنها - وإن كانت وسيلة له ، واجبة بوجوبه - ثابتة متقررة ، لأنها لسان المتحدى والمتحدى ؛ على أن في تواتر القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين ، تواترا ضمنيا للغة ، يتقطع كل جدل ، وكل شك في صحتها ، ونهوض حجيتها .

فليشك المستشرقون وغير المستشرقين في بعض الأشعار أو في أكثر الأشعار وليتهموا بعض الرواة أو أكثر الرواة ؛ فإنهم جميعاً إن يأتونا بجديد لم يقننه له رجال اللغة وعلمائها ، وينهبوا غيرهم عليه ، ويقرروا بإزائه من ضروب الوقاية ، ما يصدده وينفيه .

— ونحن معاصر الأزهرين — قد تواردنا على تقديم القرآن الكريم على

كل نص سواء تشریفاً وتكريماً : ومن هذا الذى يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق ؟! بيد أنى لا أتكلم الآن فى الكرامة والشرف ، وإنما أعرض للقرآن واللغة من ناحية دلالتيهما على المنهج العربى : أو بعبارة مشهورة : من ناحية الاستشهاد على قواعد النحو ، وهل النصوص العربية أقوى فى تأييدها ، أو النصوص القرآنية ؟!

يقول المستشرقون : النصوص القرآنية أقوى ، لروايتها بالتواتر ، ورواية اللغة آحاداً ، ولأن المسلمين فى العصر الإسلامى وما بعده ، قد منعوا رواية كل ما ناهض الدين من معارضة وغير معارضة ، وأنا أورد الجزء الأخير بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن رواية قصيدة أمية بن أبى الصلت فى رثاء قتلى بدر .

هلا بكيت على الكرام بنى الكرام أولى المادح

ونهى عن رواية قصيدة الأعشى فى مدح عامر بن الطفيل :

علقم ، ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والوتر ؟

ومع ذلك رويت القصيدتان على وجهيهما .

بل لقد روى فى صحيح البخارى بيتاً عبد الله بن الزبيرى فى قتلى بدر .

وماذا بالقلب ، قلب بدر من الخيرات ، والنعم الجسم ؟!

وماذا بالقلب ، قلب بدر من الشيزى تكلم بالسنام ؟!

ويقول الأزهريون : النصوص القرآنية أقوى ، لشرف القرآن وجلاله ؛ ثم لوروده على أفصح اللغات العربية ؛ فهم يوافقون المستشرقين فى الحكم ، ويسخرون من مقدماته عندهم ، لما أسلفنا قريباً ، من أن النصوص العربية ليست مدخولة كلها ، وأشعارهم ليست منجولة كلها ؛ لأن تحرى الرواة ودقتهم ، وضعت لكل عقرب حجرها ، ورفعت لكل آية عليها ، ونصبت لكل درب صواه . مما أقام منار الحق ، وهدى إلى قصد السبيل .

فأما الضعيف الذى هو أنا ، فإنى - مع استعدادى للرجوع إلى الحق - أرى أن النصوص اللغوية الصحيحة ، أقوى فى الاستشهاد على قواعد النحو ؛ والدليل على ذلك واضح ميسور ؛ فإن القرآن الكريم ، معجزة الرسول الكريم ، رسول

الإسلام : محمد بن عبد الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، وبرهانه الذي قام ويقوم على صدق رسالته ، بتحديه للعرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه ، مما قالوه ، ومما تزهلهم نحائزهم . لأن يقولوه ، من مشور ومنظوم ؛ وهذا يوجب طبعاً ، أن يكون لهم كلام عرف وعرفت أسراراه وخصائصه البلاغية ، وأساليبه في الإفصاح والبيان ؛ حتى تكون الحججة أقوى ، والعجز أمامها أبلغ ؛ ولا يضيرنا فمقدان بعض ذلك الكلام . قل أو أكثر ؛ مادام الخصم لا يستطيع أن يدعى أن جميع كلام العرب قد فقد ، ولم يبق إلا القرآن ؛ هذا التليل أو السكتير الذي بقي من كلام العرب ، لا نزاع في أنه الأصل الذي يقاس به القرآن ، حتى تصح الموازنة التي أوجبهما التحدى ؛ وما كان أصلاً ، يجب أن يكون الدليل المقدم .

ومما أستأنس به لذلك ، أن العلماء قد انفقوا على أن القرآن في أعلا درجات البلاغة ؛ ثم اختلفوا ؛ أتفاوت مراتبه في البلاغة ، أم لا تتفاوت ؟ قال الناضى عياض : لا تتفاوت ، وكل كلمة فيه موصوفة بأنها في الذروة العليا ، وإن كان بعض الناس أحس إحساساً من بعض .

وقال القشيري وغيره : تتفاوت ، ولا ندعى أن كل ما في القرآن على أرفع الدرجات في الفصاحة .

وقال الجزرى : لو جاء القرآن كله بالأفصح . لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب ، من الجمع بين الأفصح والقصيح ؛ فلا تتم الحججة في الإعجاز ، إذ يقال - مثلاً - إنه قد جاء بما لا قدرة للعرب على جنسه ؛ كما لا يصح أن يقول البصير للأعمى : قد غلبتك بنظري ، لأن الأعمى يقول له : إنما تم لك الغلبة ، لو كنت قادراً على النظر ، وكان نظرك أقوى من نظري ، أما إذا فقد أصل النظر ، فكيف تصح منى المعارضة ؟

وإن المستشرقين ومن شايعهم - وإن طعنوا في صحة ما روى عن العرب من الخطب ؛ ومن أشعار النين وربيعه - يتبلون شعر مضر ، ويعرفونه بخصائص ومميزات لا تشبهه ، ولا تخفى على تمام الأدب ورواته في الجاهلية والإسلام ؛