

مجلة الأزهري

مجلة شهرية جامعة

مدير المجلة ورئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

المسنون

إدارة اجتماع الأزهري
بالقاهرة

ت ٤٦٤٤

يصدر عن مشيخة الأزهر في أول كل شهر عربي

يشارك في التحرير

عبد الرحمن محمد العقاد

بدل الاشتراك

٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة

٥٠ خارج الجمهورية

والمدارس والطلاب بتخفيض

الجزء الثامن - السنة الرابعة والثلاثون - شوال سنة ١٣٨٢ هـ - مارس ١٩٦٣ م

السلامة العامة

من ذكريات العيد في القرية

بقلم: أحمد حسن الزيات

من ذكريات العيد في الطفولة ، وصورة من صور العيد في القرية ، لا أزال أجد أثرها في النفس حيا على موت الذاكرة ، جديداً على بلى العمر . فأنا أتخيلها اليوم كما أتخيل حقيقة الواقع ، وأتمثلها الساعة كما أتمثل حوادث الأمس .

كان ذلك وأنا في العاشرة من عمري ، أغدو إلى الكتاب في الصباح وأروح منه ، إلى البيت في المساء ، ومعى في الغدو والرواح رفيق من لداني في السن ومن جيرتي في الحارة ،

سأترك العيد الذي برغ سناه لليوم في هلال شوال إلى الناعمين الغارمين من براعم الصبا وأزهار الشباب ، فإن العيد صحة وزينة وبهجة ومتمعة ، والشموخ لم يعد لهم من كل أولئك شيء . لم يعد لهم إلا الذكريات الحلوة تعاودهم من عيد إلى عيد . وقد عاودتني في صباح يوم الفطر وأنا أنظر بعيني السكيلة من شرفة البيت إلى زمر الأطفال يمرحون في أثوابهم الجديدة ، ويلهون بلعبهم المختلفة ، ذكريان : ذكري

البالغ . ومع ذلك كان راضيا مطمئنا لا يمد عينيه إلى متعة ، ولا يحسد غيره على نعمة .

ذهبت أيام رمضان الغر وإياها العظم من تلك السنة ذهب الفسحات الرخية هبت على الدنيا من رياض الجنة فغطت الأنفاس ولطفت الطباع وقسرت ما بين السماء والأرض . وأصبح يوم (الوقفة) فإذا الكهول والشباب من أهل القرية يمتطون حميرهم في نشاط ، ويسلكون طريق السوق في زياط ، ليشتروا من المنصورة حاجة العيد من لحم و (فطرة) ، وكان أكثر الفطرة تمر والخروب وأقلها البندق وعين الجمل . وكان ضعاف الدين من النشء يسمون يوم (الوقفة) عيد الشباب ، لأنهم كانوا يستبشرون فيه الإفطار ليملاؤا بطونهم بالجمان من أصناف (الفطرة) بحجة انتقاء الأجود منها قبل الشراء . وكان تجار النقل يتساعون في هذا (الاختبار) وإن أسرفوا فيه استمالة لهوام واجتلابا لسواهم . وكان من تخلف في القرية من النساء والأطفال ينتظرون رجوع العير بالأخراج الموقرة على صبر نافذ وشوق شديد . فإذا ما رجعوا نفحوا المتشوقين المتشوقين بقبضات مختلفات من التمر أو الزبيب فيزفرق البنون ويزهرد البنات ويقع البيت كله في زياط شديد ، ولكنهم يتذكرون

لا نكاد نفرق بياض النهار وقليل من سواد الليل ... كان هذا الرفيق هو صديقي الأول في المرحلة الأولى من مراحل العمر . وكنت أحبه دون سائر الرفاق لمشابهة بيني وبينه في الخلق والطبع والهيئة ، فضلا عما كان يتميز به من وسامة تلوح على وجهه ، ووداعة تشع من عينه ، ورقة تشيع على فمه ، وطيبة تنبث من قلبه . كان رقيقا في لجه فلا يصد إلى الخشونة ، عفا في حديثه فلا يميل إلى الفحش ، وثرأ لإخوانه فلا يخص نفسه بلعبة أو متعة ، فكركه لكل لاعب وكتابه لكل قارئ . وعونه لكل محتاج ، وكان مقبلا للصلاة في أوقاتها الخمسة . فإذا أقبل شهر رمضان تعاقبنا التبليغ وراء سيدنا وهو يصل التراويح إماما في بيت الله ، وتناوبنا تلاوة القرآن معه وهو يحوي رمضان قارئاً في بيت العمدة .

كان أبوه الفلاح النجار من الأجراء (التلمية) في تفتيشه على باشا شريف لا تزيد يوميته على ثلاثة أرباع القرش ، ولا سنويته على فدان من أرض الدائرة يزرعه شعيرا أو ذرة . لذلك كان لا يملك من الثياب إلا جلبابا واحداً يشتريه له أبوه في العيد الصغير فيلبسه على اللحم الصام كله . وكان يحرص على صيانة هذا الجلباب أشد الحرص فلا يمزقه باللعب العنيف ، ولا يبله بالغسل

يكل بعضها نقص بعض ، فإذا فرغوا من ذلك ناموا بقية الليل على هدهدة الأحلام ومناغاة المنى ، وتركوا النساء أمام الأفران والكوانين ينضجن الخبز ويظنون اللحم ويصنن الحلوى حتى الصباح .

• • •

فرغت أنا وصديقي عبد المحافظ النجار من قراءة ما تيسر من كتاب الله على أرواح موتانا ، ورأينا الناس ينصرفون فانصرفنا ولم يبق من شئمة فانوسى إلا عقب لا يكاد يبلغ بنا الدار .

وفي أثناء الطريق قال لي رفيقي بصوت خافت ولهجة حزينة : ربما لا أراك غدا ، فكل عام وأنت طيب . فقلت له وأنا أحدهم بنظري في استغراب ودهشة : ولم لا تراني يا عبده ؟ لقد أعددت لك الكرة لتلعب والحبل لتأرجح . فقال : لا أحب أن يراني الصبيان وليس على جسدي جديد ، ولا في رجلي حذاء ، ولا في يدي قرش ، ولا في جيبى فطرة ، لم يستطع أبى أن يحقق لي شيئاً من ذلك لأنه مرض منذ ستة أشهر فانقطعت أجرته من (وسية) الباشا بانقطاع عمله .

فقلت له وأنا أربت على كتفه : هون عليك يا عبده فإن أكثر الأطفال على مثل هذه الحال ، وما دمنا معا فكل شئ جديد ، وكل يوم عيد . فقال لي بلهجة المزوم الصارم :

أن رمضان الحبيب ينفذ أنفاسه الأخيرة مع الشمس الغاربة فتخشع الأصوات وتنهمل العبرات ويخامر الناس الخوف من انطلاق الشياطين المقيدة فيجلس الصبيان على أبواب الحجرات يكررون البسملة ويضربون حديداً بحديد ، حفظاً للبيت من دخول شيطان كريد .

فإذا دوى مدفع الإنطار الأخير من البندر ، ورفعت صواني الطعام من الحارة ، وقضيت صلاة المغرب في المسجد ، خرج أهل القرية جميعاً إلى المقبرة ومع كل أسرة فانوس يحمله الرجل ، وسبت من الفطير تحمله المرأة ، حتى إذا بلغوها وضعوا المصابيح على أوجه القبور وجلسوا أمامها يستذكرون ويستمبرون وقد اختلط نذب النساء بتلاوة الفقهاء :

أولئك يعددون مناقب الموتى بمراثين الموقعة ، وهؤلاء يكررون على كل قبر سورة (يس) بتلاوتهم المسرعة . ثم تعود القرية الحية من القرية الميتة ليتجهزوا للعيد بجهازه فيقضون الهزيع الثاني من الليل في طسوت الاستحمام أو في دكان المزين . والاعتسال بالماء الحار لا يعرفه الفلاحون إلا ليلة العيد وليلة العرس ويوم الموت ثم يعدون زيتهم فيكورونا العائم ويصبغون الأحذية ، ومن لا يحسن لوث العمامة أو لا يملك علبسة (الورنيش) ذهب بطربوشه أو حذائه إلى قريبه أو جاره . والقرية كلها أسرة واحدة

تحت الجدار القصير وأخذت إلى السكون ،
إلا إذا حركتها طيبة الحياة فيصيح ديك
أو تقوى دجاجة ، فلما قضينا حاجتنا
من متع العيد كلها جلسنا عن جانبي الجدة
الطيبة وألقينا إليها السمع لتساقط فيه الكلم
المذاب من (حدوتة) طويلة مشوقة حتى
بدت في جفنيها فترة الكرى فغفونا على
حصيرتها إلى أن انطلقت مدافع الغروب
على شاطئ النيل بالمنصورة ، وجلجل صوت
أبي حامر بالأذان على سطح الزاوية .

كان هذا العيد المحصور بين صحن الدار
وحظيرة البقرة ومجلس الجدة أسعد من عيد
الآخرين الطليق بين ساحة القرية وبجالي
الحقول وملاهي البندر لأنه كان عيد قلبين
صغيرين لم تترسب فيهما أكدار الحياة بعد ،
غفلوا من الهم والحقد ، وامتسلا بالرضا
والغبطة ، والأرض على رحبها تختصر أحيانا
في مكان ، والسعادة على تفرقها تجتمع كلها
في وجودك مع إنسان ، والصدقة الطفلية
الأولى عميقة لأنها احتلت القلب على خلو ،
لاصقة لأنها خالطت الشعور عن جاذبية ،
باقية لأن حدثان الدهر تجري عليها وهي
راسخة في القاع .

ظلت صداقتنا البريئة الحلوة تنمو مع

هيات لن أجعل الصبيان يشعرون أني أصغر
منهم شأننا وأن أبي أضعف من آباؤهم قدرة ،
وسأقضى مع أبي المريض وأمي البائسة
وجدت العجوز العيد الذي اختاره لنا القدر ،
فقلت له وقد بذت من صرفه عن عزمه :
ليكن ما تريد . وسأعيد معهم وممك .

وغدوت عليه في داره بعد صلاة العيد وزيارة
المقبرة ووجبة الإفطار ومي نصبي كله من
النقل والكمك . وقضينا يوما من أسعد الأيام :
نلعب بالآلات النجارة ، ونلهو بأوراق اللعب ،
ونستذكر ما حفظنا من السور القصيرة ،

ثم نركض وراء الكرة من الفناء إلى الحظيرة ،

ومن الحظيرة إلى الفناء ، وذهبت فحشت

بجبل المحراث وشددناه من طرفه إلى عرق

غليظ في سقف الزريبة وأخذنا نتأرجح ،

وكان كل شيء في الدار مبتهجا بابتهاجنا

مقبطاً لاغتيالنا ، فالأب قد نسي مرضه

وقدم القرفصاء يرامقنا بعين قريرة ونفس

معلمثة ، والام قد تركت عملها وجعلت

تبارك مرحنا بالنظر الحنون والقلب

المطوف وتحمده الله على أن جاء العيد

لابنا في الدار بعد أن رفض أن يذهب إليه

في القرية ، والسكب الأليف كان يقبع

خطواتنا من مكان إلى مكان ، وهو ينبس

كأنه يضحك ، ويبصص كأنه يجامل ،
والدجاجات قد أخذت لنا صحن الدار وجشمت

سعار العطش، ولا أمه تسمح عن ثوبه رنجع
التيء، فانهلت بواذر دمعي، وأحسست حرقة
الحزن في صدري، وكان بيتنا يشرب الماء
مغلي فلم يصب أحد منا بسوء، فظننت أن
الدواء في هذا الماء، فملت منه قلة إليه
كإحسان مثلها بالأمس إلى (زهرة) بنت
الحارة صديقتي وصديقتي فلما رأها في يدي
افترت شفته الذابلتان عن ابتسامة غائمة،
فجرعته منها جرعات، ثم جلست بجانبه
أبل صداه بالقلعة من لحظة إلى أخرى حتى
وقف الماء في حلقه فلم يستطع أن يسيغه.
ثم شخص بصره وحشرج صدره وأخذته
فواق ضعيف ثم لفه سكون شامل!

أبدأ لن أنسى هذين اليومين من حياة
صديقي الأول: يوم قضيت معه يوم العيد
وهو يقاسي هم الوحشة، ويوم قضيت معه
يوم الموت وهو يكابد ألم الوحدة!

واحسرتاه على قريتي الصغيرة! لقد أقبل
عليها عيد الفطار من تلك السنة الحزينة،
والموت قد ختم على أكثر الدور، ونقل
نصف أهلها من الدور إلى القبور!

أحمد حسن الزيات

مشاء ناوهواطفنا ثلاث سنين طبعنا آثارها
في المكتب وفي الملعب وعلى ضفاف بحر
شبين، حتى دما مصر وباء الكولرا سنة ١٩٠٢
فصحا أهل القرية ذات صباح فإذا كل غرفة فيها
مريض، وإذا كل ساعة فيها جنازة، فهان
الموت ورخصت الأمور حتى لا يعاد محتضر
ولا يشيع ميت ولا يمزي حى. كان الموت
الوحى الذريع يتخطف جميرتي في الحارة
واحدا بعد واحد، نخلت الملاعب من
الأطفال والمصاطب من الرجال والمكاتب من
الصبية، وهجم الوباء الهندي الأصفر على دار
عبد الحافظ فاخطف والديه في أسبوع،
وبقيت الجدة على حصيرتها الحشنة تبكي الابن
وتندب الكنة وتمخو بأضلاعها الهشة على
الحفيد، ولكن حنوها الشديد لم يدفع قضاء
الله، فأصبح عبد الحافظ يشكو ظمأ لا ينقعه
ماء، وقيثا لا يمنعه دواء، وإسهالا لا يقطعه
شيء، فعلمت جدته أنه الموت، فضجبت
بالصراخ ورفنت بالعويل، وسمع الجيران
جزعها فشاركوها من بعيد. وكان أبي قد حرم
علينا غشيان الدور ومخالطة الناس، ولكنني
تسللت إلى دار المريض العزيز فوجدته يكابد
هول الداء وحده، فلا أبوه يخفف عن كبده

فن الشعر العربي وحيث في لغات العالم

للأستاذ عباس محمود العقاد

هذا الرأي ويذهب في قراءته لبعض قصائدها مذهبا يدعو إلى إعادة النظر في مسألة العلاقة بين الأوزان العربية والفارسية ، وإلى مطالعته هذه يشير الباحث الفاضل الدكتور محمد غنيمي هلال ، فيقول في الطبعة الثانية من كتابه عن الأدب المقارن بعد تمهيد عن أثر العرب في آداب الفرس : (إن الأدب الهلوي أو الإيراني القديم راجت فيه نزعة شعبية يقصد بها إلى شرح وجهي نظـر مختلفتين في شكل حوار أو جدل ... وقد بقى لنا من الأدب الإيراني القديم حوار أدبي عنوانه - الشجرة الأشورية - وهي النخلة. ... موضوعه حوار بين النخلة والتيس أيهما أفضل من الآخر ، وقد وصلت هذه القطعة أيضا مكتوبة على طريقة النثر ، ولكن العالم الفرنسي - بنفست - اكتشف أنها في الأصل ذات وزن وقواف ، وأن النساخ كتبوها في صورة النثر جهلا منهم بالشعر الإيراني القديم ، وهذا الوزن قريب من المقارب المشوي المعروف في العربية

من المقرر في تاريخ الأدبين العربي والفارسي أن اللغة العربية انفردت بفن العروض ، وأن بعض أوزان الشعر في اللغة الفارسية مستعار من أعاريض العرب ، ويغلب أن تكون الاستعارة من قبائل العرب التي اتصل بها أناس من رواد الشعر الموزون بين شعراء الفرس الأقدمين . وقد كان الجاحظ يقرر هذه الحقيقة على علم بوجوه المقارنة فيها ، وقد ألمعنا إلى قوله في هذه المسألة وعقبنا عليه في أحد الفصول من كتاب اللغة الشاعرة .

والأديب الفارسي (محمد عوفي) يعرض لهذه المسألة كما عرض لها الجاحظ ويرى أن (بهرام جور) كان رائد الشعر الموزون بين شعراء الفرس الأقدمين ؛ لأنه عاش بين العرب وتأدب بأدابهم ، كما هو مشهور .

ولقد مضى الرأي على هذا الاعتقاد إلى السنوات الأخيرة ، ولكن المستشرق الفرنسي (بنفست) Benviniste يستخلص من مطالعته في اللغة الهلوية القديمة رأيا غير

وقعها الملحنون فصارت (أناشيد) تعزف على الآلات بمصاحبة الأصوات أو بغير مصاحبتها .

ومن أمثلة هذه الأغاني النثرية أغنية بانعات اليانصيب في بعض المسرحيات الفكاهية ، ونكتفي منها بهذه الكلمات :

(خذلك نمرتين وإن كسبت ابق تعالى فسحنا)
ومثلها أكثر الأغاني في المسرحيات الفكاهية فإنها تتوقف على الموسيقى لتحسب من الكلام المنظوم ، تبعاً لنظم الغناء .

أما الشعر الذي يقال عنه إنه موزون في اللغات الأجنبية فليس له فن من الوزن مقدور بغير مقادير التلحين على اختلاف القاعده في تقسيم الحانه . فهم تارة يحسبونه بالسطر وتارة بعدد المقاطع وتارات أخرى بعدد النبرات أو عدد مواضع الوقوف ، وحكمه من الناحية الفنية حكم الكلام المنثور الذي لا فرق بين المرسل منه والموزون في اعتماده على الغناء وتطويمه الألحان الموسيقية وليس بالمتعذر على العارف بفن العروض العربي أن يقطع سطرًا من الشعر الانجليزي بمقياس التفاعيل في توزيع الحروف الساكنة والمتحركة ، دون أن يكون لتفاهيل أساس من بنية الكلمة التي تنظم في اللغة العربية على قواعد مطردة للأوزان والحروف التحريك والفسكين .

ثم في الفارسية الحديثة بمد الفتح الإسلامي .

ونحن لا نحسب - بعد اطلاعنا على خبر هذا الكشف الجديد - أن الحقيقة تتغير في أمر انفراد اللغة العربية بالفن العروضي ؛ لأن المسألة في أساسها ليست بمسألة وجود الوزن الشعري في آداب اللغات الأخرى ، فإن وجود الوزن في أشعار أمم غير الأمة العربية لم يكن قط موضع خلاف بين مؤرخي الآداب الغربيين أو الشرقيين ، وإنما يدور البحث في هذه المسألة على حقيقة لا شك فيها كذلك : وهي انفراد الشعر العربي بغير عروضي مستقل عن الغناء سواء تغنى به الناظم أو اکتفى بإنشاده بغير تنظيم أو بغير (موسقة) كما يقال في الاصطلاح الحديث . فالأمر المحقق أن هذا الفن العروضي خاص بلغة العرب لا نظير له في لغة أخرى من اللغات على اختلاف أصولها السامية أو الهندية الجرمانية .

أما وزن الشعر وتطويبه للغناء فلا خلاف في عمومه بين كثير من أمم العالم ، ولكن الفرق بين الوزن الذي يتوقف على الغناء والوزن الذي يستقل بنظمه على بحوره المختلفة وتفاعيله المتعددة هو أن الشعر والغتر سواء في قابلية (الموسقة) والإيقاع ، وعندنا في اللغة العربية الدارجة أغاني منشورة

باختلاف مقاديرها الموسيقية ، هي الخاصة ، التي انفرد بها الكلام العربي كله ووجب أن يكون لها أثرها في استقلال فن الشعر عن فن الغناء ، ويعمل في تمسكها هذا الاستقلال الفنى أن مصاحبة الشعر للغناء في حذاء الإبل كانت تجرى على وتيرة واحدة باختلاف السرعة أو الأناة في حركة البحر ، ولعل هذه الوتيرة هي أساس التلحين في فن العروض وفن الغناء معا عند شعراء العرب الأقدمين ، وبين الإيقاع على وزن مطرد والإيقاع على وزن قابل للتغيير فرق ظاهر هو الفرق بين حركات سير الإبل وحركات الرقص عند الأمم الأخرى ؛ فإن الرقص يجرى على نغمات تختلف باختلاف حركاته ولا يلتزم قاعدة غير القواعد الموسيقية العامة ، ولهذا سميت التقسيمات التي تقابل التفاعيل عندنا باسم الأقدام Feet في اللغات الأوروبية وليس لها ضوابط مستقل عن ضوابط الموسيقى . ونعود إلى الكشف الذي امتدى إليه العالم الفرنسى فنقول : إنه مما يثبت استعارة الوزن الفارسى من الأعرابىض العربية ولا ينفىها ؛ لأن وجود بعض الشعر الفارسى موزونا وبعضه الآخر غير موزون أو غير مضبوط بالأعرابىض على جملة البحور دليل على وجود أصل للشعر الفارسى مرسل في الكتابة وفي الإنشاد ، وليس للشعر العربى

ومن أسباب هذا الفارق - فيما نعتقد - أن الكلمات في اللغات الأجنبية تتألف بلصق بعض الحروف ببعض على غير وزن مطرد ، ولكنها في اللغة العربية تألف على قواعد من أوزان معلومة وقوالب مطردة ، ويمكن أن تتقابل فيها السواكن والمتحركات بين التفاعيل وبين الألفاظ على نظام مطرد لا يتغير وليست المدة الزمنية التي يتلى فيها السطر أو المقطع أو التبرة هي محور التقسيم والتنظيم ولكن المحور الذي يدور عليه كل تقسيم وتنظيم في اللغة العربية هو أوزان الاشتقاق وجريان الكلمات كلها على أوزان متكررة حتى في الجوامد أو الأعلام التي تنقل إلى اللغة العربية ، وتصاغ عند النقل بصيغة تشبه أوزان المشتقات .

وشبه هذا السبب في هذا الفارق بين أوزان الشعر عندنا وأوزان الشعر عندهم أن الحركة مقدورة في كلماتنا على حسب درجاتها من الامتداد ، فعندنا الحركة التي يمثلها الشكل بالفتحة أو الكسرة أو الضمة أو السكون ، وعندنا حركات حروف العلة كالألف والواو والياء ، وعندنا حركات حروف العلة الممدودة أو المضاعفة التي تمتد بامتداد حرفين كألف الآمال وياه الإيمان والواو بعد الحرف المهموز في مثل كلمة المودودة .

فهذه الأوزان التي تلازم جميع المشتقات والجوامد ، وهذه الحركات التي تختلف

ومما قلته في هذا المبحث الفني العلمي في مقام المقارنة بين فنون الشعر أن الشاعر اللاتيني الكبير هوراس كان يفخر بأنه استهوى عرائس الشعر اليوناني إلى زيارة وطنه الروماني وهو يقصد بذلك محاكاة أوزان الشعر الغنائي في لغة اليونان . . . قال : ولكن ما من أحد يستطيع أن يفخر باستهواء عروس الشعر العربي إلى زيارة الجزر البريطانية أو يفخر « بنجيزة » تلك العروس العصية ، وكل ما يمكن أن يقال إن الشعر العربي قد يمثل مزيج من بلاغة الشاعر بوب اللفظية ، ومن بلاغة الشاعر شلي العاطفية ومن نزعة الشاعر لورنس الصريحة ، ولكنه وصف لا يفتي عن الحقيقة ولا يصلح بديلا لها لمن لا يعرفها .

قال وإن اللغة العربية لغة نقية صافية على نحو لم يتوافر لغيرها من لغات الحضارة ، وأنها مع ذلك تستطيع أن تؤدي العبارة التوراتية المقدسة كما تستطيع أن تؤدي عبارات الأدب ، واستشهد الكاتب برأي الشاعر المعاصر المشهور « عزرا باوند » الذي يصف الشعر العربي وصفا « اصطلاحيا » بأسلوبه المعروف ، ويمكن أن يقابله باللغة العربية أن هذا الشعر جامع بين القدرة التصويرية والقدرة الموسيقية ، أو أنه ما يروق البصر والسمع في آن .

أصل سابق الأعارض من الكلام الموزون بوزن البحور والتفاعيل ، فهو في مقام الاستعارة أولى بالأصالة والتقدم على الشعر الذي عرف فيه المنظوم وغير المنظوم . وبين أيدينا - ونحن نكتب هذا المقال - عدد شهر يناير من مجلة « الإنكاوتر » ، Encounter أو المساجلة والمناوشة في أقرب معنى لها باللغة العربية ، وهي مجلة عالمية تفتخر للتخصصين بموضوعات الأدب والفن أحدث البحوث في النقد والتحليل على نمط الدراسات العصرية ، ويغلب على بحوثها الاستقلال عن المذاهب والنزعات المتضاربة التي يتحيز لها بعض أصحاب الدعوات المتطرفة ، وقد نشرت في هذا العدد الأخير منها فصل بعنوان « عروس الشعر العصية » للستشرق ديموند سقيوارت يعني بها فن الشعر العربي ويخلص من المقال كله إلى تقرير الرأي الغالب على العارفين بهذا الفن من أدباء الغرب : وهو الشهادة له بأنه أدق الفنون وأعصاما على المحاكاة وأحوجها إلى العناية عند النقل والترجمة ؛ لأن مزاياء ليس من قبيل المزاياء الشائعة في آداب الأمم ، وليس له نظير في اللغات السامية نفسها التي تنسب لها اللغة العربية ... وهو يصف اللغة العبرية « بالبربرية » ، بالقياس إلى لغة الضاد التي وسعت ثقافة عالم واسع من عوالم الحضارة العالية .

هؤلاء بإهمال أوزانه التي لا يقدرون عليها ، فإن عجزهم عن نظمه شاهد على تجردهم من إلهام المطبوعين الذين يقدرون عليه بغير تعليم ، وقد يسكون من القادرين عليه من يجمل كلمة العروض ولا يدري معنى التفاعيل .

وقد انفردت اللغة العربية بهذا الفن المطروح لأهله ، العصى على الغرباء عنه ، فليس من حقها علينا وليس من حقنا على أنفسنا أن ننفق مزاياها بأيدينا ، لأنها بلغت تمامها عندنا ولم تبلغ هذا التمام عند غيرنا .

بـاسـ كمورد المفاد

ولم نفهم من قول الكاتب عن عروس الشعر العربي إنها ، أعصى هرائس الشعر ، إلا أن مراسها صعب على غير أهله ، وأن صعوبته إنما يحسها من يحاوله وهو غير مطبوع عليه وليست فيه صعوبة على قرائه ولا على المهويين من ناظميه والمشغوفين بحماسه ، وهي حقيقة واضحة من سهولة نظم أوزانه على المطبوعين من شعراء اللهجة العامية أو الرجالين الأميين والناثحات الأميات . ولا مصلحة للشعر في أن يستبيحه غير المطبوعين من المتعلمين أو غير المتعلمين إذا اقتحمه

قصور العرب في النقد

للغريب ، كانت أجود . وكلما كانت المعاني أرسخ في القدم ، وأصل في الابتكار ، كانت أفضل . ومن ذلك كان أغلب النظر مقصوراً على الآبيات المفردة الشاهدة على صحة الكلمة ، أو سلامة القاعدة دون نظر إلى علاقتها بالقصيدة . وكان الرأي مجماً على تقديم الشعر الغريب على المأنوس ، وتفضيل الشاعر القديم على المحدث ، وقد أغرقوا في إظهار الجاهل على الإسلامي ، من غير ميزة إلا الأقدمية ، حتى قال أبو عمرو بن العلاء : لو أدرك الأخطل يوماً واحداً من الجاهلية ، ما فضلت عليه أحداً .

من كتاب (في أصول الأدب) للزيات

من أسباب قصور العرب عن النقد السباني ، أن أسبق الأدباء إلى النقد هم اللغويون والنحاة . كانوا هم قضاء الشعر في أواخر القرن الثالث ، إليهم يحتكم الشعراء ، وعندهم يأخذ الملوك والأمراء ، حتى قال الخليل بن أحمد : إنما أتم معشر الشعراء تبع لي ، وأنا سكان السفينة إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم وإلا كسدتهم .

وغير ذلك من اللغويين والنحاة من النظر في الشعر إنما كان جمع الشواهد على غريب الألفاظ وصحة القواعد ، وتسجيل معاني الشعر ، ومن ابتكرها ومن سرقها . فكما كانت القصيدة أحفل بالشواهد ، وأجمع

مناهج الإسلام

للقوية روابط الأسرة

للأستاذ محمد محمد المدني

- ٢ -

وأول ما يفهم من هذا الحديث رغبة المشرع في الإقبال على الزواج ، فهو يدعو إليه معشر الشباب الذين هم في باكورة العمر ، والذين هم أقدر بحكم سنهم على التوفية بحقوقه وبحقوق الفطرة الإنسانية فيه . وقد جرت العادة بأن الزوجية المبكرة في السن الصالحة لها ثمر استقراراً بين الزوجين ومحبة ، وتعين على الاحتفاظ بذكريات من الشباب تظل على مدى الأيام نسيماً معطراً لجو الزوجية حتى في عهد السكولة والشيخوخة ، أما الزواج الذي يترى الذي لا يتم إلا حين تكون جذوة الشباب قد خمدت أو كادت ، فإنه يكون أشبه بالصدقة المستحقة ، وقد لا يثمر ثمراته المرجوة ، وإذا أثمر كانت ثمراته في كثير من الأحيان أشبه بثمار الصيف على أبواب الشتاء ، أو بثمار الشتاء على أبواب الصيف . لذلك كان الشباب هو الفرصة المناسبة للزواج ، وكان من حكمة دين الفطرة أن يلفت إلى هذه الفرصة داعياً إلى انتهازها .

وأمر آخر في هذا الحديث الشريف : هو تخصيصه هذه الدعوة إلى الزواج بمن استطاع

صرفنا نظرة الإسلام إلى عقد الزوجية ، واعتباره إياه من أهم العقود والمواثيق التي يجب رعايتها ، وألا تتخذ آيات الله في شأنها هزوا . وأن الإسلام من أجل هذا حرص على تشريع كل ما يقوى هذا العقد العظيم ، ويجعله مؤدياً إلى الغايات المقصودة منه .

وتبدو هذه العناية التشريعية فيما يأتي :

المناهج التي شرعها لما قبل العقد .
المناهج التي شرعها لتثبيت الحياة الزوجية .
المناهج التي شرعها لما بعد انقضاء الحياة الزوجية بالطلاق أو الموت ، وإليك البيان :
أولاً . المناهج التي شرعها لما قبل العقد :

الترغيب في لزواج

١ - فمن ذلك أنه يرغب في الزواج ، ويحث عليه القادرين ، أما غير القادرين ؛ فيرشدهم إلى ما يذبخي أن يستعينوا به حتى يقدرُوا :

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم :

« يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، » .

الذين فسروا الحديث به فنقول : هل أردتم بهذا أن الصوم له أثر حسي في إضعاف الجسم يترتب عليه إضعاف الرغبة الجنسية ؟ إن كان هذا هو مرادكم فإن به شيئاً من الضعف ، إذ أن الطب والتجربة لا يقران ذلك ، بل الصوم فيه تقوية للجسم ، وتصفية الفضلات المعدة وما يشغل البدن ويعوقه عن أداء وظائفه ، وفيه إراحة للأعضاء وتنشيط لسائر أجهزة الجسم ، وقد ثبت أن الامتلاء والتخمة يضعفان الرغبة الجنسية ، وإن كان المراد ما في الصوم من تهذيب نفسى يجعل المرء متصلاً بربه ، بعيداً عن تلبية نوازح الفطرة من حرام ؛ فذلك معنى مقبول في ذاته ، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، يصف الصوم علاجاً نفسياً لا علاجاً جسياً لمن لم يستطع تكاليف الزواج ، فيقول له : استعن بالصوم فإنه علاج نفسى تهذيبى يجعلك فى حصانة من تلبية دواعى الشهوة ، حين تشعر بأنها تلح عليك وأنتك لا تستطيع أن تؤديها من حلال ، فيمنعك صومك أن تؤديها من حرام ؛ لأن الصيام بما له من قوة تهذيبية يصونك ويحجزك .

نقول : هذا المعنى فى ذاته حسن ، ولكنه تكليف على جانب كبير من الشدة والعسر ، فإننا إذا جئنا إلى الشباب الذين هم فى باكورة العمر ، ونضارة الصبا ، وقلنا لهم : أتم الآن غير مستطيعين لتكاليف الزواج بسبب قلة

الباء ، ، وقد فسر هذا اللفظ فى اللغة بمعنيين : أحدهما عقد التزويج نفسه ، والآخر الأمر الجنسى الذى يكون بين الرجل والمرأة . ولكن ينبغى أن نسق بعد المعنى الثانى من أول الأمر ، ولا تقبل تفسير الحديث به ، كما فعل بعض الشراح ، لسبب واضح فى الحديث نفسه هو أنه يقول : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، . ومن كان غير مستطيع للباء بالمعنى الثانى ، فليس فى حاجة إلى أن يوصف له الصوم أو غير الصوم ليقمع عنه الشهوة ، فالغرض أنه غير قادر . ويبقى المعنى الأول ، وهو عقد التزويج ، واستطاعته هى القدرة على تكاليف الزواج ونفقاته ، فهو يقول : من كان منكم قادراً على نفقات الزواج وتكاليفه فليتزوج ، فإنه - أى الزواج - أغض للبصر ، أى أشد غضاله ، وأحصن للفرج ، أى أكثر إحصاناً . وهذا يدل على أن الأمر الموجه إلى الشباب ليس عاماً ، وإنما هو خاص بمن قدر منهم على تكاليف الزوجية والتزاماتها . والشطر الثانى من الحديث وهو قوله : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ، قد فسر بمعنى منقول مشهور ، وهو أن الصوم من شأنه أن يضعف نوازح الشهوة ويقمعها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصفه لمن لا يجدون تكاليف الزواج .

ونود أن ننف قليلاً عند هذا المعنى لنناقش

وقال أبو عبيدة : كل بمسك عن طعام ،
أو كلام أو سير ، فهو صائم .

وعلى هذا فالمراد بالصوم في هذا الحديث
الصبر والتعفف وربط العزيمة على الانتظار
حتى يسر الله أمر الزواج ، وهذا هو الشأن
في كل ما يرغبه المكلف وتجه إليه نفسه :
عليه إن أراد شيئاً وعجز عنه ، ولم يستطع
أن يصل إليه من وجه حلال ، أن يصبر
ويكافح نفسه ويصوم عن هذا الشيء ويمسك
عنه ، ويتريث حتى يصل إليه من حله .

وهذا المعنى هو الذي يتفق مع قوله تعالى
في شأن غير القادرين على تكاليف النكاح :
« وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى
يغنيهم الله من فضله » . فقوله عليه الصلاة
والسلام : « فمن لم يستطع فعليه بالصوم ،
- أي بالإمساك عن الزواج مع الصبر
ورباطة الجأش - هو في معنى قوله تعالى :
« وليستعفف الذين لا يجدون » .

وبهذا يتفق الحديث مع الآية فيما يصفاه
من علاج اجتماعي لمن لم يستطع تكاليف
إنشاء أسرة ، وإقامة بيت ، ويكون هذا
العلاج في متناول المسكفين على اعتبار أن
مطالب الحياة لا يمكن أن تتحقق لكل
إنسان من أول الأمر ، وأن على الإنسان
أن يصبر ويستمسك بإرادته القوية ،
ويصوم عما لا يستطيع ، حتى يجد السبيل
إلى تحقيقه من وجه شريف .

مراتبكم وعدم كفايتها لإنشاء بيت زوجي ،
فعلينا أن نتظروا وأن تصوموا في فترة
الانتظار حيناً بعد حين حتى تهذب نفوسكم ،
وتنقح بهذا التهذيب شهواتكم الفطرية ؛
إذا قلنا لم ذلك ؛ فلا شك أننا نكلفهم -
وهم في هذه السن - تكليفاً شاقاً لا يستطيعونه ،
أو هم على الأقل يتبرمون به ، وقد يضيعون
به ذرعاً ، والله تعالى لا يحب أن تؤتى عباداته
على كره وتضرر وامتناع .

ولذلك لا أستريح أيضاً لهذا التفسير .

والرأي عندي - وإن لم أكن رأيت له لأحد
من قبل - هو أن المراد بالصوم في هذا
الحديث الصوم اللغوي ، وهو : الإمساك
عن الشيء . أيا كان - قال صاحب التهذيب :
الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء
والترك له ، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن
المطعم والمشرب والمنكح ، وقيل للصائم
صائم لإمساكه عن الكلام - يشير إلى قوله
تعالى : « إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم
اليوم إنسياً » . - وقال الخليل : الصوم قيام
بلا عمل - ومنه صامت الشمس عند اتصاف
النهار إذا قامت ولم تبرح مكانها ، وصام
النهار صوماً إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة ،
قال امرؤ القيس :

فدعها ، وسل الم عنك بحسرة

ذمول ، إذا صام النهار ، وهجرأ

على الزواج، وترغب فيه، ويذنبى أن تحمل على هذا الحديث في أنها مخاطبة للقادرين .
منها ما رواه أنس من أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلى ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بل أقوام قالوا كذا وكذا، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأنام، وأتزوج النساء . فن رغب عن ستي فليس منى .

وعن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل - رواه قتادة وقرأه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تتجلى فيها رغبة المشرع في عقد الزواج، وحث القادرين عليه، والتي تدل على كراهية العزوبة والتبتل، ولو أن الناس عملوا بها لما قامت أزمات الزواج، ولما وجد في المجتمع شبان متعطلون بدون مبررهن أداء وظيفة الزوجية المقدسة، ولا شابات تنطوى عليهن البيوت زمانا حتى يصبحن عانسات، وقد كن آانسات !

مقياس عدم صلاحية الزوجية الصالحة (٢) ومن ذلك أن الإسلام يرسم للأزواج منهج الاختيار الصحيح للزوجة الصالحة التي من شأن زواجها أن يستقر ويثبت .

• فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وبعد هذا التحليل للحديث يتبين لنا أنه يقرر أمورا من شأنها أن تكون تقوية للرابطة الزوجية عندما يوثق عقدها، وهذه الأمور هي :

• ترغيب القادر على الزواج في الزواج، فإنه إذا أقدم عليه القادر كان ذلك أدعى إلى استقرار البيت الزوجي، وقوة الرابطة بين الزوجين .

• كراهيته لغير القادر، لأنه سيؤدى إلى تحمل ألوان من الصعاب، ومعاناة كثير من المشكلات، التي لا يستطيع معها إقامة حدود الله .

• الاعتماد على قوة الإرادة في المكلف، وإرشاده إلى أن يصبر على رغبته حتى يهيئ الله له ما به يكون تحقيقها من وجه شريف، وفي ذلك حث له على أن يصون نفسه، ويحفظ بشره، ويظل عفيفا لا تدسه فاحشة، ومن استطاع أن يكون كذلك؛ فإنه حين يتزوج يكون الزوج النظيف الطاهر الثوب الذي لم ينسق وراءه دواعي الشهوات المحرمة، ولم يعرف إلا زوجته، ولم ينتقل من أحضان امرأة إلى أخرى، وفي ذلك توطيد أى توطيد لبيت الزوجية، وتوثيق أى توثيق لروابطها الشريفة .

• • •

هذا وهناك أحاديث أخرى كثيرة تحت

تمشيا مع عقلها الباطن الذي لا يقنع بذلك .
 هـ ولا أن تنشذ ذات الحسب فقط أى التى
 ليس لها مع حسبها ونسبها صفات خلقية
 وخلقية تجعلك سعيدا بها ، فكم من حسبية
 نسبية ، ولكنها صعبة الخلق ، جاحدة ، تتعب
 معاشرها ، وتحول حياته إلى جحيم ، فن
 ابتغى فى زوجته الحسب والنسب فقط دون
 صفات الزوجية الصالحة ، فقد ابتغى لنفسه
 ألوان المتاعب والصعاب فى كثير من
 الأحيان .

هـ ولا أن تنشذ ذات الجمال الرائع التى تعد
 تحفة من التحف ، مكتميا بجمالها ورونقها
 دون الصفات الأخرى التى هى ضرورية
 فى تحقيق السعادة ، فإن الجمال وحده قد يكون
 سببا من أسباب الشقاء ، وما لم يكن إلى
 جانبه صفات تصونه وتحفظه فإنه يكون عبئا
 على الزوج أكثر منه متاعا له ، وقد يكون
 أيضا عبئا على المرأة نفسها ، ومزلة لها ،
 إذا يغريها بالتكبر والتعالى على زوجها
 أو يعرضها للكثير من هوامس الفتنة ،
 أو يحملها على الإسراف فى التزين والتبرج
 تمشيا مع غرورها وافتتانها بجمالها .

هـ فلم يبق إلا اعتبار ذات الدين ، أى ذات
 الفضيلة والخلق التى تعرف واجبها فى كل ناحية ،
 فتلك هى التى تعد كسبا وظفرا ، ولهذا يقول
 الرسول صلوات الله عليه : (فاظفر بذات الدين
 تربت يداك) أى اخترها واستمسك بها واطفر

وتسكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ،
 ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت
 يداك ،

والمراد بذات الدين : ذات الخلق والفضيلة ،
 اللذين يمثلها الدين ويحققهما ، ومن أول
 ذلك أن تعرف حق ربها ، وحق زوجها ،
 وحق أولادها وليس المراد من تكنتنى
 بالصلاة والصوم فحسب ، مع كونها لاترعى
 ما استرعاه الله عليه ، فالمرأة راعية فى بيت
 زوجها ومسئولة عن رعيته ،

ويدلنا ذلك على أن الإسلام لا يثير عليك
 حين تختار زوجتك :

هـ أن تنشذ ذات المال ، فإن المال وحده
 ليس من شأنه أن يسعد دائما ، ولا سيما
 إذا كان مال المرأة ، فإن الرجل الذى يتطلع
 إلى مال زوجته يتعب كثيرا تعباً نفسياً ،
 ويتمب زوجته ، ولا يمكن أن تكون
 السعادة كاملة فى الواقع الذى تهدى إليه
 التجارب ، إلا إذا أحسن الرجل بأنه هو
 المنفق وهو صاحب الخير والإغداق من
 ماله الخاص ، وكذلك المرأة إنما يسعد ما أن
 ترى الرجل كاسبا منفقاً يغمرها بكسبه
 ونفقاته ، فإذا أحست بأنه يعتمد على مالها
 ويطمع فيه عاجلت من هذا الإحساس الما
 يمضا تكتمه أو تبديه ، ويكون وقودا
 لكثير من أسباب الشقاق والنزاع وتكدير
 صفو الحياة الزوجية أرادت أم لم ترد ،

ومن تزوجها لما لها لم يزد الله إلا فقرا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزد الله إلا دناءة ، ومن تزوجها لم يردبها إلا أن يفض بصره ، ويحصن نفسه ، بآرك الله له فيها ، وآبارك لها فيه) .
ويقول صلى الله عليه وسلم :

(تزوجوا الودود الولود) .

والودود : هي التي يكون حبها منبعا عن إقبال روعي أكثر من أن يكون إقبالا شهويا ، أو عشقا ماديا ، ومن علاماته طهارة النفس من الأنانية في سبيل من توده ، والرغبة في إسداء الإحسان إليه المرة بعد المرة في تحن ولذة .

قال العلماء : وإنما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار من تحقق فيها هذان الوصفان ؛ لأن مراد الزوجية بتحقيقهما ، ولا يتحقق بدونهما ، فالودود ترضى نفس الزوج من جهة المتاع النفسى ، والولود تحقق الغرض الأول من سنة الزواج وهو التناسل .
وإذا كانت الزوجة ودودا ولم تكن ولودا لم تتم سعادتها به ، ولا سعادته بها ، وكذلك إذا كانت ولودا ولم تكن ودودا .

ويعرف ههنا الوصفان في الأبقار من أقاربهم ، إذ الغالب سرعان طباع الأقارب بعضهم إلى بعض .

(والبعث موصول إن شاء الله)

محمد محمد المرني

عميد كلية الشريعة

بزواجها ، وليس معنى هذا ألا تبغى الصفات الأخرى في الزوجة ، فلا تنظر أبدا إلى المال ، ولا إلى الجمال ، ولا إلى الحسب ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى ألا يكون ما عدا الدين هو المقصود لك فقط ، ويقول لك : إن الناس قد جرت عادتهم غالبا أن يقصدوا إلى هذه النواحي وحدها ، فثم من يقصد المال ، وثمرم من يقصد الجمال ، وثمرم من يقصد الحسب والنسب ، فإذا رأى ما يقصده متحققا غفل عن الصفات الفاضلة ، ولم يعن بها ، ولم يسكلف نفسه العلم بتحقيقها أو عدم تحقيقها ، غير ملتفت إلى عواقب ذلك وآثاره السيئة في حياته الزوجية المستقبلية ، ولكن الحصيف الواعي هو الذي يجعل مقصوده الأول ، الدين والخلق ، ولا يمانع من أن يبتنى مع ذلك ما يرضيه ويسعده ويربح نفسه من الصفات الأخرى .

وهكذا ترى الدين يرشد إلى حسن الاختيار ، ويعطى هذا الدرر النافع في قواعد الاختيار ، على اعتبار أن ذلك هو الأساس الأول في استقامة الحياة الزوجية ، التي هي شركة الحياة .

ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

(لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يردبها ، ولا لمالها فلعل ما لها يطفئها) .

وقوله عليه الصلاة والسلام :

(من تزوج امرأة لمزها لم يزد الله إلا ذلا ،

أربُّ مقارن :

بركة وبحيرة

بين البحرى وللمارتين

للأستاذ العوضى الوكيل

(ماكون) الفرنسية فى الحادى والعشرين من أكتوبر سنة ١٧٩٠ م ، لأب محارب شريف المحدث ؛ يتصف بين قومه بالسباحة والمروءة ، وزار إيطاليا وهو فى نحو العشرين من عمره ، وطوف بأرجائها ، وقضى فى ذلك عاما كاملا ؛ وعمل بالسلك السياسى الفرنسى فاختار إيطاليا أو اختيرت له ومن نتاجه الأدبى التأملات ، والتأملات الجديدة ، ودموت سقراط ، ودم الأغنية الأخيرة لسياحة هارولد ، ثم المارمونات ، وفى سنة ١٨٢٢ وهو فى حوالى الأربعين من عمره قام برحلة إلى الشرق ألهمته كثيرا من الأحاسيس والحواطر ؛ ودون عنها مذكرات . وتولى منصب وزير الخارجية الفرنسية وعضوية الحكومة المؤقتة بعد ثورة سنة ١٨٤٨ التى كان لامارتين أحد زعمائها . وفى أثناء توليه الحكم لم ينس الأدب فكتب فى النثر « جراتسلا ، و « رافايل ، و « المناجيات ، . عاش لامارتين عمرا يكاد يكون فى عدد

البركة فى الشرق ، والبحيرة فى الغرب البركة وصفها شاعر العمرين الخالد ، وناطقة الشام الأكبر ، والبحيرة وصف نفسه عندها وذكرها بما يناسب ، شاعر الفرنسية الفحل ، وقبيلتها المترنمة .

الشاعر العربى هو أبو عبادة البحرى ، الذى ولد بمنج (قرأت ميمها بالفتح فى بعض المصادر وسمعتها مضمومة من بعض الأدباء السوريين ، من جيران منج) على مسافة أربعين ميلا تقريبا من حلب ، فى سنة ٢٠٤ هـ وهى قرية تشتهر بالمياه الجارية والخضرة الفاتنة ، وهو شاعر من الشعراء الطائين ، جمعت قبيلته المفاخر فى جاهليتها وإسلامها ، والبحرى نسبة إلى جده الأعلى بحتر . وتوفى سنة ٢٨٤ هجرية بعد أن عمر ثمانين عاما قضاهما فى التجوال وانتجاع الخلفاء والأمراء .

والشاعر الفرنسى هو الفونس دى لامارتين ، يطلقون عليه فى فرنسا شاعر الطبيعة أحيانا وشاعر الحب والجمال أحيانا . ولد فى مدينة

بينها وبين دجلة ، فيجعلها في المقام الأول والبحر في المقام الثاني ، ولكنه لم يبين وجه هذا السبق ، ولا في أية ناحية يكون ؛ لأنه أطلقها قضية واسعة بلا قيد ، ولكنه حين قرنها أو قارنها بدجلة ذكر أن الحسن في كليهما يتنافس ويتفاخر ، فالحسن هو الموضوع الجامع بينهما يقول البحرى :

بحسبها أنها في فضل رتبها

تعد واحدة والبحر ثانيا
ما بال دجلة كالغيري تنافسا

في الحسن طوراً وأطواراً تباها
ثم يعود إلى مياه البركة بالوصف ، ولعله يقصد بذلك إلى بيان ما فضلت به على البحر ، وما جعل دجلة تغار منها ، يقول :

كأنما الفضة البيضاء سائلة

من السباتك تجرى في مجاريها
والبيت التالي لذلك بيت غريب وجميل
معاً ، لأنه يصور وقع نسيم الصبا على مياه البركة ، وهو في هذا البيت يشبه غضون وجه الماء الناشئة عن هبوب ريح الصبا ، بغضون الدروع المصقولة :

إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا

مثل الجواش مصقولا حواشيا
ونرى أن البحرى التي على البركة - من خياله - بريح الصبا ، فأبدت الحبك وأشبهت الجواش مصقولة الحواشي ، ولكنه ضن

منيه كعمر البحرى لأنه مات في الثاني من نوفمبر سنة ١٨٦٩ م بعد تسعة وسبعين سنة ودفن في « سان بوان » في غير احتفال ضخم أو حشد كبير لبعض الاعتبارات السياسية أو غيرها .

قصيدة البحرى في مدح المتوكل على الله ، الخليفة العباسي ، ووصف بركته ، تبلغ الأربعين بيتاً (١) منها عشرة أبيات هي المدخل إلى ما أراد من مدح الخليفة ووصف بركته ، وطبيعي أن تكون في الغزل ، وفي علوة ، حبيته أو في غيرها ، وإن كان هو قد ذكر ليلي في مطلع القصيدة ، وهو يختم هذا المقطع الغزلي الجميل بهذه الأبيات الأربعة الرائفة الثالثة :

لولا سواد هذار ليس ينلني
إلى النهى لمدت نفسي هواديا

قد أطرق الغادة البيضاء مقتدراً
على الشباب فتصيني وأصليها
في ليلة ما ينال الصبح آخرها
علقت بالراح أسفاها وأسقيها
عاطيتها غضة الأطراف مرهفة

شربت من يدها خراً ومن فيها
ثم يدخل دخولا مفاجئاً بلا تمهيد إلى البركة ، فيعقد موازنة بينها وبين البحر ، ثم

(١) مرجعنا ديوان البحرى طبعته مطبعة هندية بالموسكي بمصر سنة ١٣٢٩ هـ .

أمارات كلِّه الإسلام يكلِّوها
من أن تعاب ، وباني الحمد بينها
والبحترى حين يرى شيئاً هائلاً بالغا
الغاية في الإبداع والإتقان ينسبه إلى الجن ،
جن سليمان أو غيرهم فهو هنا يقول :
كان جن سليمان الذين ولوا
إبداعها فأدقوا في معانيها
وهو في قصيدة الإيوان يقول :

ليت شعري أصنع إنس لجن
سكنوه أم صنع جن لإنس
وهو يشير في الشطر الأول إلى خرابه
حق أصبح مكننا للجن .

وصورة النجوم حين تبدو في ماء البركة
منعكسة ، يصورها البحترى في بساطة
بلا تعقيد ، ووصلها كأنها حديث قروي
يتعجب !

إذا النجوم تراءت في جوانبها
ليلا حسبت سماء ركبت فيها
وقد أعجب أحد النقاد المحدثين بهذا البيت
حتى جعله صورة فذة في شعر العرب كله ،
قل أن نجد له مثيلاً .

وقد وضع المتوكل في البركة سمكا ، وعلى
حافاتهما وضع متاعا للجلوس ، وباقرب منها
رسم صورة للدلفين (وهو الدرفيل) وجمع
البحترى صفة السمك ورسم الدلفين في قوله :

لا يبلغ السمك المحصور غايتها
لبعد ما بين قاصبها ودانها

على البحر وعلى دجلة بمثل هذه الريح ، فلم
يلق عليهما من خيانه ريحا ، ولم يلتفت حتى
لما يلقيه الله عليهما من هذه الريح في بعض
فصول السنة ، أو بعض آناء الليل والنهار ،
وفي البيت الذي يلي هذا عجاوبة واضحة لبركة
المتوكل ، رتبها البحترى بترنيمه البارح الفاتن
ليجعل الفضل للبركة بغير منازعة من البحر
أو من دجلة .

خاجب الشمس أحيانا يضحكها
وريق الغيث أحيانا يباكيها
أما الشطر الأول فهو يشير إلى مسقوط
ضوء الشمس عليها ، وللمان مياهها على إثر
ذلك عما يمكن أن يشبه بالضحك ، وأما
الشطر الثاني ففيه دقة ملاحظة عجيبة لشاعرنا
العظيم ، فإن المباكاة - بصيغة المشاركة -
تقتضى أن تبكي البركة إذ جادها ريق الغيث ،
فإذا سقط على مائها ارتدت قطرات منها صعدا
إلى أعلى ، فكأنها ترد على بكاء الغيث ببكاء
حنها ، وهي ملاحظة عجيبة تدل على دقة الشاعر
وبراعة تصويره .

وفي وسط هذا الجو الشعري الجميل ، يضع
البحترى بيننا في مدح المتوكل ، فيخندش
شعورنا به خندشاً ، وبالنسبة ولهذا المدح
في وسط هذا الجو الجميل من مياه البركة
ودجلة ، ونسيم الصبا وحاجب الشمس
وريق الغيث ؟

وقد ترجم البحيرة إلى العربية نظماً وثرأ
كثيرون ، ومنهم الدكتور نقولا فياض
الذي نظمها معربة واستعملها بقوله :
أهكذا تنفضي دوماً أمانينا
نظوى الحياة وطيف الموت يطوينا
يستهل لامارتين قصيدته بقوله :
هكذا، دائماً، ندفع إلى شواطئ جديدة (١)
في الليل الأبدى ، حيث لا عودة .
ألا يمكننا في بحر السفين الخضم .
أن نلقى مراسينا ولو يوماً واحداً ؟ .

إيه ، أيتها البحيرة ، لقد أتم العام وشيكاً
دورته .
وإلى جانب الموجات الجببية التي كان يجب
أن تراها من جديد .
انظري ... إنني جئت وحيداً ... أجلس
على هذه الصخرة حيث رأيتنا - أيتها
البحيرة - تجلس ! .

والاستهلال بهذه الصورة يصور عاطفة
منجوعة في نفس الشاعر الذي فارقه حبيبته ،
ونأت عنه ... وآب إلى مكان ملتقاهما
وحيداً يتلس عزاء نفسه فلا يجد إليه سبيلاً .
ثم يرجع حديثه إلى البحيرة مذكراً إياها
بأنيمها وتكسر أمواجها على الشاطئ

(١) الترجمة لصيدة زوج كاتب المقال .

يعمن فيها بأوساط بجنحة
كالطير تنفض في جو خوافها
لمن يحن رحيب في أسافلها
إذا انحططن وهو في أعاليها
صور إلى صورة الدلفين يؤنسها
منه أزواء بعينين يوازيها
ثم لم ينس الشاعر ما حولها من الخضرة
والنضرة فقال :
تغني بسائنها القصوى برويتها
عن السحاب منحلاً عزالها

وهو معنى غريب وطريف أن تكفي
الرؤية وتغني البسائين عن طلب الري ...
محفوظة برياض لا تزال ترى
ريش الطواويس تيمكه ويحكها
أما قصيدة لامارتين « البحيرة » فهي من
مشهورات الأدب الفرنسي على مدى الزمان ،
ويقول عنها أحد النقاد عند ذكر وفاة
جوليا حبيبة لامارتين :

« وما هو جدير بالذكر في هذا الموضوع ،
أن هذه الحادثة الغرامية ، قد أنتجت للأدب
الفرنسي ثماراً شبيهة ، وزهوراً بهية ، لا يزال
يتيه بها على الآداب الأخرى عجباً وغرماً ،
وذلك مثل قصيدة البحيرة التي بلغت من الشهرة
حداً لم تبلغه إلا بضع قصائد لالفريد دي
موسيه ، وفيكتور هيجو والكونت دي ليل .»

وما مر أمام عينيه من مناظر خلابة في البحيرة
وما حولها ، قد امتزجا في نفسه فبقيت الذكرى
متمثلة في سكون البحيرة ، وفي عواصفها ،
وفي تلاها الضاحكة وفي شجرات الصنوبر
الداكنة ، وفيها هناك وهنا من صخور رهيبة
المنظر تقف على شاطئ البحيرة . يقول :

« إحفظي أيتها الطبيعة الجميلة على
الأقل ذكراها .

لتكن في سكونك ، في عواصفك .
أيتها البحيرة الجميلة ، وفي مناظر تلاك
الضاحكة .

وفي شجرات الصنوبر - هذه - الداكنة ،
وفي هذه الصخور المتوحشة . التي تتعلق
فوق مياهك .

لتكن في النسمة التي ترتعد وتمر .
في ضجة الشيطان .

في ذلك الكوكب ذي الطلعة الفضية تبيض
بها صفحتك .

وبين من ذلك أن لمرتين ، قد صرف
همه إلى بث عاطفته المشبوبة ، وإن يكن

قد صور بخطوط بعيدة دقيقة هذه البحيرة
بشطناتها وصخورها وأشجارها وكانت مناظره
مزوجة بأحاسيسه وعواطفه بخلاف زميله
العربي الذي انصرف إلى الوصف الحسي ،
مراعيا الدقة البالغة فيه ، حتى إنه لم ينس
أن يذكر لنا ملاحظه في عيون الدلفين

ثم بالريح وعي ترمي ببد الأواج تحت أقدام
الجبية .

ثم يجرى حديثه عن الزمن يمر على
السعداء فيتمنون لو طال ، وعلى التمساء
الأشقياء فتكون سعادتهم في مجلته ومروره
مسرعاً .

وفي خلال ذلك يصور الزمن والإنسان
بصورة تبلغ الذروة في جاهلها وإبداعها يقول :

لنسرع !
لنستمع !

إن الإنسان ليس له مرمى ، والزمن
ليس له شاطئ .

هو يجرى ، ونحن نمر .
وإنه ليتشبث بلحظات النشوة والسعادة ،

فيتمنى لو بقيت على الأقل ذكراها بعد أن
تذهب ويقول إن « الزمن الذي أعطاهما ،

هو نفسه الزمن الذي عاها ، ولن يعيدها
إلينا أبداً . ويقف برهنة ليسائل الأبدية

والعدم ، والأفق الغام ، لماذا تبتلح الأيام
وماذا تفعل بها ؟ .

وينصرف من هذا كله إلى توجيه الخطاب
إلى البحيرة ، وإلى صخورها الخرساء ،

ويقول إن الزمن تستطيع كفه أن تمحوها
كما تستطيع أن تبعث فيها الشباب .

على أن ذكرى حبيبته ، وما قضاء معها
عند البحيرة من لحظات السعادة والهامة

المرسوم تجاه البركة من ضيق أو اتساع .
 أبدع البحترى في وصفه إبداعاً عظيماً ، إلى
 نعم ، ولكنه لم يزد على ذكر ما رآته عينه
 في البركة وما حولها ، ونسى نفسه هناك ،
 وماذا يحمله على ذكرها ، وليس له عند البركة
 غرام ضاع أو حب تبدد ، على أن لمرتين
 رأى البحيرة ورأى نفسه فيها ، أو العكس ،
 رأى نفسه ورأى البحيرة فيها ، هذا صحيح ،
 وذاك صحيح ، ألم تلاحظ أنه بعثر ذكريات
 أيامه ولياليه على سكون البحيرة ،
 وعواصفها ، ومناظر تلالها ، وقسوة
 صخورها ، وفي أشجار الصنوبر التي تقف
 بجوارها .

الحق أن درة لامارتين فريدة من فرائد الشعر
 العالمي ، لا يرقتها وجمال موسيقاها فحسب ،
 ولكن بهذه القوة وتلك الحرارة التي امتلأت
 بها معانيها وأفكارها ، ولقد قال عنها
 لامرتين نفسه :

« إنها واحدة من قصائدى كان لها أكبر
 الصدى في نفوس قرأى ، كما كان لها في نفسى .
 إن الحقيقة هي دائماً أكثر شاعرية من
 الاختراع ؛ لأن الشاعر الكبير هو الطبيعة . »

العوضى الوكيل

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم إسلامي

المال مال الله والإنسان مستخلف فيه

الإنسان حين يهبه الله شيئاً من ملكه الواسع بطرق التملك الشرعية وقواعد الكسب
 النظيفة الشريفة ، يصبح خليفة عن ربه في هذا المال ، أو يصبح - بتعبير العصر ، والله
 المثل الأعلى - وكيلاً عن الله في المال . ومن الأمور المتفق عليها أن الوكيل يجب عليه
 أن ينفذ أوامر موكله وإلا لم يكن صالحاً للخلافة أو الوكالة ؛ ولذلك يقول القرآن عن المال :
 « أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، أي المال الذي جعلكم الله مسيطرين عليه بمقتضى
 استخلافه لكم فيه ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « المال مال الله وأنا عبده . »

بين الكسائي وسيبويه : كيف نكتب البحوث الأدبية

للأستاذ محمد رجب البيهقي

المرموق ، فأسرعت إلى قراءة المقال قبل
سواء من موضوعات العدد ، فوجدته يدور
حول مناظرته لسيبويه في المسألة الزنبرية
الذائعة لدى كل من درس النحو العربي ١١
وقد زاد عجبى وأكاد أقول لم أصدق عيني مرة
ثانية حين وجدت الكاتب المطنع يكتب
اسم (الفراء) العالم النحوي الجبير (الفراء)
هكذا بالغين لا بالفاء ويكرره تسع مرات
كيلا يظن يخبول أنه خطأ مطبعي يتكرر
ويتكرر حتى يصل إلى المرة التاسعة ١١

هكذا يا قوم يجهل اسم الفراء لدى أديب
يتحدث عن أعلام النحاة ويوازن بين الأئمة
في مجلة أدبية تقوم على النهوض بالأدب العربي
أما والله لو جهل اسم الفراء تليذ في القسم
الابتدائي بالأزهر يقرأ قطر الندى بالسنة
الثالثة وشذور الذهب بالسنة الرابعة لرهب
في الامتحان ١١

فكيف لا يعرفه محققو اليوم ممن يتصدون
لتحرير خلاقات النحاة ويحكمون على سيبويه
والكسائي في مجلات الأدب بالقطر الشقيق
أهذا ارتقاء أم انحدار ؟ ...

ما كنت أظن أن الصحافة الأدبية في أيامنا
هذه ستحدر بالأدب انحدارا وخيم العاقبة
حتى تلتقيت العدد السادس من السنة الخامسة
من مجلة الغربال اللبنانية ، فتصفحت ودرس
موضوعاته على عجل ، فأدهشني أن أجد عنوانا
كبيرا يحتل رأس صحيفة كاملة بخطه العريض
الممتد ، وكدت أن أكذب عيني ، ولكنني
أحذق ، وأحذق ؛ فأجد العنوان يقول :
والكسائي وصحة عار في جبين الضاد ، وأنا
رجل أعرف الكسائي وقد قرأت ترجمة
حياته في أكثر من كتاب ودرست آراءه
في العلوم العربية في شتى المراجع العلمية ،
ولا أذكر فيما قرأت أن هذا العالم اللغوي
النحوي القراء أتى من الأفعال ما يجعله عار
العربية بكتبتها ورجالها .

هذا إذا جردناه من روايته الأدبية
وقراءته السبعية وتخرجاته العلمية وجعلناه
بجرد إنسان يأكل ويشرب وينام ، وقلت
في نفسي لعل الكاتب الأديب قد عثر على
مخطوط نادر لم يعرف عنه أحد شيئا . فأسرع
إلى إعلان ما اكتشفه من عار هذا العالم

الشدّة المسرفة في القسوة ، فكان الكسائي من الرواية والفراة والنحو يفرض علينا أن نكبره ونعرف فضله . ومهما يجمع المجمعون على أن تقول ما قال سيديويه في أني أحب ألا ننسى أن مذهب سيديويه وأصحابه في النحو كان مذهب قياس وتعليل ، وأن مذهب الكسائي وأصحابه كان مذهب سماع وتقليد للعرب وأن لكل من المذهبين خطره وقيمه . هذا وقد اتساق كاتب المجلة في تأييد حكمه على الكسائي إلى ذكر أقوال تاريخية لأناس ينتقصون الرجل من مثل قول ابن درستويه : « كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا يقيس عليه حتى أفسد النحو » .

ومن مثل قول الأصمعي : « أخذ الكسائي اللغة عن أعراب من الخطمة ينزلون بقطربل فلما ناظر سيديويه استشهد بلفظهم عليه » .

ومن مثل قول محمد الزبيدي :

كنا نقيس النحو فيما مضى

على لسان العرب الأول

فجاء أقوام يقيسونه

على لني أشياخ قطربل

فكأنهم يعمل في نقض ما

به يصاب الحق لا يأتي

إن الكسائي وأصحابه

يرقون في النحو إلى أسفل

وقد ذكر الكاتب الفاضل بين مصادره كتاب الأستاذ كامل كيلاني ، صور جديدة من الأدب العربي ، وقد رجعت إلى الكتاب فوجدت السيد الأديب قد لخصه تلخيصا مقتضيا ، ولم يذكر حقيقة واحدة ليست به ، والحق أن الأستاذ الكبير كامل كيلاني رحمه الله قد قسا على الكسائي قسوة عنيفة ولكنها قسوة الدارس الفاحص الذي يعرف مقام صاحبه فهو لم ينحدر إلى مثل هذا العنوان المزعج الذي ارتضاه صاحب المقال ، وشجعه رئيس التحرير فكتبه بالبنط العريض على رأس صحيفة كاملة ، ومع أن الأستاذ كامل كيلاني لم ينحدر انحدار الكاتب - وحاشاه أن يفعل - فقد كانت قسوته على الكسائي موضع مؤاخذه صادقة من تعرضوا لكتابه ولم يفت الدكتور طه حسين أن يشير إليها في المقدمة التي افتتح بها الكتاب حيث يقول ما نصه ص ١٥ :

« وكامل شاب شديد النشاط لا يخلو من حدة وعنق ، فهو إذا اقتنع لم يقتنع بعقله وحده ، وإنما اقتنع بعقله وقلبه وشعوره ، وفيه كرم يتجاوز به الإنصاف إلى الإسراف في الإنصاف ، فهو لا يكتفي بأن ينصف المظلوم بالحكم له ، بل يريد أن يعاقب الظالم بالإلحاح عليه وتشديد التمسك » .

وما أرى أن الكسائي يستحق منه هذه

إن من يتعرض لمثل هذه المناظرة ، لا يكتبني بأن يذكر ما كان ، دون تنقيب عن البواعث والأسباب كما فعل الأديب في مقاله ، فقد كتب ما لا يخرج عن أن الكسائي كان صنيعة اليرامكة وحين علم بقدم سيبويه إلى بغداد ذهب نحو نالي يحيى وجعفر البرمكي . فقال : أنا وليكما وصاحبكما ، وهذا الرجل إنما قدم العراق ليذهب علي . قال : فاحتل لنفسك فإننا سنجمع بينكما .

و حين تقابل الرجلان قال الكسائي : يا بصرى كيف تقول : كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ، أو فإذا هو إياها ، فقال سيبويه : فإذا هو هي . فقال الكسائي : أخطأت ولحنت ، فأسرع يحيى بن خالد بن برمك ليقول : هذا موضع مشكل فن يحكم بينكما ؟ فقال الكسائي : هؤلاء الأعراب على الباب ، فأذن لهم فدخلوا فقال الكسائي : كيف تقولون : قد كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا الزنبور إياها ، فقالت طائفة فإذا الزنبور هي . وقالت أخرى فإذا الزنبور إياها بعينها ، فقال للكسائي : هذا خلاف ما تقول يا بصرى !! ، فرد يحيى يخاطب سيبويه : قد تسمع أيها الرجل ! وينكسر سيبويه ويستكين !! هـ .

ذلك تلخيص ما قال ، وهو به لم يقدم

ونحن نعلم أن مثل هذه الأقوال وحدها لا تخفض عالمه . كاتته ، إذ أن المتتبع المنقب عن تراجم العلماء في الشرق والغرب يجد أمثال هذه الأقوال تنصق بأفذاذ العلماء من خصومهم ونظرانهم !! ولا يخلو عالم ما من طعنات وجهت إليه ودونها خصومه ، حتى إن أبا حنيفة مثلاً على رسوخ قدمه في الفقه ، وقوة عقله في الاستنباط ، واتساع ألقه في الرأي وصدق يقينه في العقيدة قد رمى بالمروق والمعصية ، وتجراً بعض خصومه فوضع كتاباً كبيراً في ثلثه يحمل من الأقوال ما يشين !! ولم يضر أبا حنيفة العظيم أن قيل فيه ما قيل ، بل جاء من تلاميذه من دحض الباطل فأزهقه بميزان التحقيق والإنصاف ، فالإكثار من هذه النقول المفرضة لا يفيد شيئاً دون دراسة آراء الرجل ، وتقويم أفكاره ، ورسم اتجاهه ومنجاه !! وهي بعد ليست ذات غناء .

وأنا هنا في هذا المقال لا أبرئ الكسائي من التحامل على سيبويه ، فتلك من الحقائق التي لا يستطيع إنكارها أشد الناس حماسة للكسائي ولكني أمتنع أن يكون السبب الجارح طريق البحث العلمي ، وأنكر أن يتعرض كاتب إلى الخط من شأن الثقات من الأئمة بنقول مبتورة ، وحوادث لا تجد حظها من التحليل والتفسير !! .

جديداً يشبع رغبة الفارسي أو يسلف تمهيدا
يفسر ما اطرده عليه الأمر من تفضيل رجل
على رجل دون مزية تعلقه ا وكان عليه أن
يذكر - أولاً - أن سيديويه بصرى ، وأن
الكسائي كوفي ولقد كانت البصرة سابقة
مجلية في خدمة العربية قبل الكوفة ، إذ أن
أكثر متقدمي العلماء بصريون درسوا اللغة
وجمعوا شواردها وأصلوا قواعدها ، حتى
صاروا أساتذة غيرهم ، وقد ذهب الكوفيون
إلى علماء البصرة ينهلون من مواردهم
ويجلسون منهم مجالس التلاميذ من الأساتذة ،
وكانت الطبقة الأولى من علماء الكوفة تلاميذ
الطبقة الثانية من علماء البصرة والكسائي
نفسه قد طلب النحو كبيراً ، وتوجه إلى

الحنبل البصرى يقطف من روضه ويأكل
من ثمره ثم قرأ كتاب سيديويه نفسه فزاد به
علما واطلاعا ، كل ذلك قد أحل البصرة محل
الصدارة من العربية وعلومها وجعلها ترتضى
في النحو مذهباً قوياً حين تقدم القواعد على
أساس الأعم الأغلب من المرويات ، وتعتبر
الشاذ نادراً لا يقاس عليه .

أما علماء الكوفة فلم يكن لديهم ما يؤهلهم
إلى القياس النحوي وضوابطه فجعلوا مبدأهم
الأول قبول ما ورد عن العرب مما يندرج
تحت قاعدة أو لا يندرج ، وزادوا فاعتبروا
الشاذ النادر أصلاً ، وجعلوا يقيسون عليه ا

والنظرة المنصفة ترى في مذهب البصرة
إتقاناً وتخريجاً وتعميداً .
وفي مذهب الكوفة توسعة وجمعا
يوقعان في الفوضى والاضطراب ا
ومن هنا كان قول بعض الأعراب : فإذا هو
إياها ليس حجة في منطق سيديويه ؛ لأنه على
فرض ثبوته وإخلاص من تكلم به ، شاذ
لا يقاس عليه ، وكان الكسائي في تهالكه
على هؤلاء الأعراب يسلك مسلك أهل بلده
من الكوفيين ممن يتمسكون بكل لفظ يقال ،
على أن التواطؤ مع هؤلاء البداية في مسألة
سيديويه بالذات يضعف فهم ثقة الدارسين
من العلماء والرواة ا فهو شاهد جديد على
قوة المذهب البصرى وسلامة منجاء .

هذه واحدة : أما الثانية فقد كان على
الكاتب أن يذكر أن الدولة العباسية قد
احتضنت علماء الكوفة دون علماء البصرة .
فجعلتهم أساتذة الدولة الرسميين يترأسون
المجالس ويقيمون المناظرات ويأخذون
النذر والهبات ويعلمون أولياء العهد وأولاد
الحلفاء والأمراء ، فزاد نفوذهم وعلت كلمتهم .
ولم تنظر الدولة في إعلاء كلمتهم وتفضيل
مكاتبهم إلى ما حصلوه من الثقافة في العربية
بل نظرت إليهم نظرة سياسية فرأتهم يميلون
إلى بني العباس وكانوا في مبدأ أمرهم علويين
يخلصون لبني هاشم ، فهم أنصار أهل

واستحقاقاً ، فإذا كانت الأخلاق الفاضلة تحرم عليه أن يستعين بوزراء الدولة وصنائعهم من أعراب البادية على قهر الحق وغمط اليذبح فإن حرصه الأكيد على منزلته العالية التي يعرفها له الناس جعله يركب الصعب فيتأمر على وفاد طارىء يحصل معه كفاءته وامتيازته .

ونحن لانحاول أن نبرر مسلكه ، ولكننا نفسره على وجه الصحيح ونعتبره مع ذلك خطأ تورط فيه تحت تأثير قاهر ، لظروف خاصة يترفع عنها قليل من الناس ، ويخضع لسلطانها كثيرون !! ويخيل إلى أن مبالغات كثيرة قد أحاطت هذه المناظرة ، ومن أهمها ما يقال من أن سيديويه قد مات بعدها بقليل متأثراً بانهزامه ، وهذا ربط للسبب بغير أسبابها ؛ لأن سيديويه لم ينهزم إلا لاقا في معتقد نظرائه من العلماء ، فسلكهم قد اعترف بصوابه وسداده ، وزاد الأخفش فلجأ إلى الكسائي ليوبخه ويناقشه بمشهد من تلاميذه ومريديه وليعلن حق سيديويه وباطل الأعراب من المتحيزين ، ولم يجرؤ عالم في حياة سيديويه أن يقول بغير رأيه في مسألة الزنهور والعقرب غير بضعة أفراد يلتفون حول الكسائي ليستعينوا بجأه ، وهم بينهم وبينه يعترفون بأصالة سيديويه وتوقيفه .

البيت ! وهم بعد قيام بني العباس حصن دفاعهم الممكن وسياج قوتهم الناهضة .

أما البصرة فأموية متعصبة ؛ لذلك كان الكوفيون من هذه الناحية وحدها أولى بالتصدر والاستعلاء ، وكانت منزلة الكسائي وهو رئيس علماء الكوفة لعهد أرق المنازل العلية في بلاط الرشيد فهو مؤدب الأمين ولي عهد الرشيد ، وصاحب سمر الحايضة ورفيق سفره ، فإذا نهض سيديويه ليحتل مكاتبه بعلبه وذكائه وشبابه فلا بد أن يلتجئ الكسائي إلى من يعتصم به ويحميه ؛ ولا بد أن يقف وزراء الدولة من البرامكة منه موقف المؤيد المعين ، واقد كان سيديويه يظن أن سبق العلي وحده سيضمن له الفوز في مناظراته فذهب الواقع المؤلم بظنه الخيد !!

على أني أقدم ذلك وأبجمله ؛ لأقر أن الكسائي بشر له أطماع الإنسان ورغائبه ، وهو فيما بينه وبين نفسه يستشعر قوة سيديويه وتمكنه ، ويعرف أنه استفاد من كتابه العظيم قبل أن يراه ويتأكد أن هذا الشاب البصري الذي يتفقد حماسة ، ويتأجج قوة وشباباً يستطيع في جولاته الأولى أن يذل شيخوخته ، ويكشف الكوفة عن مكان الصدارة ليحتلها البصريون عن جدارة

اللهم إلا إذا عد بعده عن السيطرة في تصور الخلفاء انهزاما في مرأى من يجعلون أقدار العلماء وفق المناصب والألقاب ! وهؤلاء ليسوا من ذوى الرأى بحال ...

نستطيع بعد ما تقدم أن نمحكم في اطمئنان بأن كاتب الغربال قد تسرع في عنوان مقاله من جهة أولى . كما أغفل البواعث والأسباب من جهة ثانية ، وهو مع ذلك قد غفل عن حقيقة التقول الجارحة مما تلتصق عادة بجميع الفضلاء ، وله ولكل كاتب يدعى البحث أن يراجع مناهج تفكيره من جديد ليعلم أن الكسائى لم يكن بزلة واحدة وصحة عار في جبين الضاد وأن الحياء العلى يلزمنا بالحكم الناقد دون تخرج ، ولو كنا نملك مسلك هذا المقترح ، لقننا : إن مقاله عن الكسائى كان وصحة عار في جبين البحوث العلمية . ولكننا لا نستطيع أن نقول ذلك إذ لا يعقل أن ننهى عن خلق ونأتى مثله فنخسر الجولة في الميدان ؟

محمد رجب البيومى

المدرس الأول بدار المعلميات بالقيوم

أما بعد وفاة سيويه فقد أنصفه جميع من كتبوا من المناظرة في مدى ألف عام أو تزيد ، ومن أحسن الظان بدخيلة الأعراب لجأ إلى التأويل المتعسف فجاءت توجيهاته بمنأى عن السداد ، ولعل ابن هشام النحوى هو أشهر من تبرع بتخريج رأى هؤلاء . إذ تصدى في معنى اللبيب إلى إيجاد إعراب مفتعل يجعل كلمة إياها مقبولة بعض الشيء ، وابن هشام من الرسوخ بحيث يستطيع أن يخطئ الصواب ، ويصوب الخطأ في عصر يعتمد على التأويل البعيد ، وهو أيضا بشهادة ابن خلدون قريع سيويه ونظيره حيث يقول في مقدمته : « ما زلنا ونحج بالمغرب نسمع عن ظهور عالم بمصر يقال إنه أنحى من سيويه وهو ابن هشام ، فإذا ما تصدى لتأويل جملة يظن أن بعض الأعراب قد نطق بها فائما يتعرض لتعليل شيء شاذ نادر لا تبني عليه قاعدة صحيحة كما يتوهم الكسائىون . وحسب سيويه أن ينصفه العلماء في حياته ويتجمع خلفاؤهم من بعده على تأييده ، فأين الانهزام الشنيع ؟

قال عمر بن عبد الله الأغماتى :

ترجع عنه نفسه داخرة
بل ملكا فيها وفي الآخرة

من يطلب العز بغير التقى
اعرض عن الدنيا تكن سيذا

القهوة حرام...!

قصة لها دلالة

للأستاذ محمود الشراوى

الله ، وفعل ذلك زهادة وزيادة قربى ولم يلزم به غيره ولم يجزم بتحريمه ولم يفت به الناس ، فذلك شأنه لنفسه وتزيده عليها .
ولكن بعض المفتين - في الزمن القديم والزمن القريب - والحاضر أيضا - لا يكفيه ذلك .

• • •

نحن وكثير من المتصوفة والعلماء نقول ويقولون عن « القهوة » ، إنها : « خير الصالحين » ، ولكنها لم تستقر على هذا الوصف ، بل لم يحلل شربها ، إلا بعد مقارعة وسياط ضرب بها شاربوها ، ودماء جرت من الذين كانوا يقولون بأنها حلال ويديحونها لهم .

وهذه القصة ذات الدلالة كتبها مؤرخ عالم من رجال القرن العاشر الهجرى ، هو الشيخ عبد القادر الجيللى الأنصارى ، وعنه تلخصها في هذه المصطور (١) . . . اعلم أن القهوة هي الشراب المتخذ من قشر البن ، أو منه مع حبه الجصم ، أى المقلى . . . من قائل بحرمتها

إذا حرم الله على الناس أن يأكلوا أو يشربوا شيئا تحريماً صريحاً قاطعاً ، كما حرم القرآن الميتة والدم والخمر ، وكما حرم القرآن وحرمت التوراة لحم الخنزير ، فقد قطعت جبهة قول كل خطيب ، كما يقول المثل العربى القديم .

ولكن بعض الناس وبعض المفتين ورجال الفكر الدينى يقدمون على تحريم أشياء تطوعاً منهم واجتهاداً . يفعل هؤلاء ذلك ميلاً منهم إلى التشدد والتزيد والصرامة . وقد يرى بعضهم أن ذلك خير له وأكرم لمزاته وأظهر لحسن سمعته بين الناس ، ويسمع ذلك البعض من الناس ويطيح باعتقاداً منه بأن هذا التشدد وهذه الصرامة و« التزام ما لا يلزم ، بتحريمه ، يجعلهم أقرب إلى الله وأدنى إلى مشيئته .

حال هؤلاء وأولئك يذكرنا بما قصه القرآن الكريم عن أولئك الذين ابتدءوا الرهبانية (٢) « ما كتبناها عليهم ، وإذا حرم الإنسان على نفسه ما لم يجرمه

(١) كتابه : « عمدة للصفوة في حل القهوة » .

(٢) الآية ٢٧ من سورة الحديد .

عقد العلماء مجلسا عند هذا الأمير أصدروا فيه حكمهم بتحريم القهوة : « وكتبوا بذلك محضرا أنشأه لهم الشيخ شمس الدين الخطيب وطلبوا من السلطان منع الناس من شربها بعد ثبوت حرمتها : « ولما انصرفوا - أي كبار العلماء - من مجلسهم بعد تحريم القهوة ، أخرج الأمير خاير بك المنادين في الأسواق والطرفات بتحريم شربها ومنع الناس من ذلك وشدد في ذلك حتى أنه عزز جماعة من باعها وكبس مواضعهم وأخرج ما وجدته فيها من قشر البن وأحرقه وسط المبيع . »

ولم يكن شمس الدين الخطيب وجماعته هؤلاء وحدهم هم الذين أقتوا بتحريم القهوة . بل جاء بعدهم - في سنة ٩٣٩ هـ - الشيخ العلامة واعظ العصر شهاب الدين أحمد السفباطي الذي رفع إليه سؤال هذه صورته :

« ما قولكم ، رضي الله عنكم ، في شراب يسمونه القهوة يجتمع عليه الجماعة يشربونه ويزعمون أنه مباح ... فهل ذلك جائز أم حرام ... ؟ » فأجاب الشيخ العلامة واعظ العصر : « بحرمتها وأنها مسكرة ... » .

وبعد ذلك بثلاث سنوات تحدث الناس إلى الشيخ مرة أخرى في أمر القهوة في مجلس وعظه : « فأفتى بحرمتها وصمم على ذلك في مجالسه بالجامع الأزهر . »

مفرط في ذمها والتشنيع على شربها وبالغ القائل بحرمتها فادعى أنها من الخمر وقاسها به وسأوى . . . إلى غير ذلك من الدعاوى والتعصبات المؤدية إلى الجسدال والفتن وحصول ما أدى إلى منازعات ومحن بمكة والقاهرة والمنع من بيعها وكسر أوانها بل إلى تعزير باعها بالضرب وغيره ، وإلى تأديبهم بضياع مالهم وإحراق القشرة المتخذة منه في كرات متواترة ، وبالغ الذم لها أن شاربها يحشر يوم القيامة ووجهه أسود من قعور أوانها) .

ثم يقول الشيخ العالم المؤرخ : إن القهوة عرفت بمصر ، أول ما عرفت ، في « حارة الجامع الأزهر » وكانت تشرب في نفس الجامع « برواق اليمن » كما كانت تشرب بمكة في نفس المسجد الحرام . وبقي الحال على هذا إلى أن ظهر « عالمان » أخوانا كان بمكة ثم خرجا منها إلى القاهرة قالا بتحريمها وتأثم شاربها وتعزيره ، وأيدهما في ذلك عالم آخر كبير من علماء عصره هو : « شمس الدين الخطيب نقيب قاضي القضاة سري الدين ابن الشحنة وأناس آخرون فأغرى شمس الدين الخطيب الأمير خاير بك معمر باش مكة ومحتسبها إذ ذاك على إبطالها من الأسواق ومنع الناس عن شربها ، وقرر عنده أنها موصوفة بتلك الأوصاف القبيحة ورغبه في ذلك جدا ، ثم

في قصة القهوة هذه نجد الناس قد عرفوا نباتا طيبا مما لم يحرمه الله فشر به ووجدوا منه نشاطا وخفة ومنافع ، فحمدوه وأقبلوا عليه سنين كثيرة ، حتى خرج عليهم شيخان أخوان وعالم كبير أو عالمان حرما هذا النبات الطيب وأدخلاه في عداد المسكرات وسلطوا على الناس حاكما آثما يضربهم ويسجنهم ويوقع عليهم الشر ويبدد أموالهم ويحرق بضاعتهم ، ويعتدى على كرامتهم ، ويعطل أسباب رزقهم .

كل ذلك كان ، باسم الشريعة والدين ، وبقي هذا الشر واقعاً على الناس نصف قرن أو يزيد . ثم بقي منه ظل وأثر يمتد وينحسر أكثر من مائتي سنة .

وكذلك نجد في عصور كثيرة متباعدة ، من قال بتحريم الدخان ، شرباً ومضغاً ، منهم العالم الكبير الشيخ علي الصعدي الذي قيل في سيرته أنه كان إذا رأى من يشربه : « كسر آلة الشرب ولو كانت في يد أمير الأمراء » (١) .

وقد رأينا في عصرنا هذا من يقول بتحريمه ويقم الحد على شاره ، ومن يقول بتحريم سماع الراديو لأن فيه شيطانا ... ١

(١) تفصيل ذلك وترجمة الشيخين الصعدي والسيواس في كتابنا : « دراسات في تاريخ الجبري » ، مصر في القرن الثامن عشر . الجزء الثاني من الطبعة الثانية .

عند ذلك ثارت الفتنة وعلت نارها : « فتعصب جماعة من القوم لما سمعوا منه ذلك ، وخرجوا إلى بيوتها من تلقاء أنفسهم ... وكسروا أو أتوا ، وضربوا جماعة ممن كانوا هناك ، فقام بسبب ذلك فتنة » . وبعد أربع سنوات أخرى « بينا جماعة في بيوت القهوة يستعملونها في شهر رمضان بعد العشاء ، وافاهم العسس وأخرجوهم منها بهيئة شنيعة ، بعضهم بالحديد وبعضهم مربوط بالحبال ، فباتوا في منزل السوباشاء « السجن » ، وضرب كل واحد منهم سبع عشرة ضربة » .

وبعد ذلك بخمس سنوات أخرى - ١٧٥٠ - ورد إلى مكة مرسوم من السلطان : « يمنع القهوة وإبطالها ، وإلزام باعها بمنع التسبب فيها وإبطال محالها » .

وقد أطلت في هذه القصة التي سجلها الشيخ عبد القادر الأنصاري ليدرك القارى معنى مقدار هذه « الفتنة » التي أثارها علماء ومفتون بتحريمهم القهوة ، وما أصاب الناس من عنف وشر مدى نصف قرن في مصر والحجاز بسبب هذا التحريم .

بل بقيت من هذه الفتنة آثار وآثام لما بعد ذلك بقرنين ، ففي القرن الثاني عشر في القاهرة ، نجد الشيخ علي السيواس - وكان من كبار علماء عصره - يقول بتحريم القهوة ، وأن صديقاله أهداه « فرقي بن » في زواج بقرته فألقاه في المرحاض ؛ كأنه خمر نجس .

إلا طلقة واحدة ، (١) وأن هذه الوثيقة الشرعية ، التي حررت في المجلس الشرعي ، الذي انعقد لتقرير اتهام ابن تيمية ، أرسلت من دمشق إلى الملك الناصر في القاهرة فأمر بسجن ابن تيمية فسجن ، وبقي في سجنه هذا حتى مات .

ووقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، الذي كان تهمة يؤخذ بها ابن تيمية ويدخل فيها السجن حتى يموت ، هو الذي لا يقول بغيره الآن قاضي شرعي في مصر ، وكان هذا الحكم هو الذي يجرى به العمل في عهد النبي عليه السلام وفي عهد خليفته أبي بكر وشطر من عهد عمر ، حتى أمر هذا بوقوعه ثلاث طلقات تصميها على الناس وعقوبة لهم على تسرهم في كلمة الطلاق .

وعند ما كنا نضع المبادئ والتعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية ، في السنوات الثلاثين الماضية ، كان فقه ابن تيمية - هذا السجين الشهيد - مرشداً لمشرعينا إلى مبادئ وآراء تسير حياة المسلمين المعاصرة وتلبي ضرورات حياتهم الحاضرة ، في وقت كانت فيه أصوات تعلق بأن يترك ما لله الله وما تقيصر لقيصر ، أو أن « يفصل الدين عن الدولة » كما يقول الأوربيون ، وكانت

وفي تاريخنا المعاصر نجد ثورة عارمة - بلغت حد التفكير وإهدار الدم - قامت على فتويين شهيرتين (١) للشيخ محمد عبده أولاهما تتواءم بإباحة الذبائح التي يذبحها غير المسلمين ، ونحن الآن ، بعلم فقہائنا ومفتينا وعلماؤنا ومواقفتهم ، نستورد بأموال الدولة كثيراً مما يسد حاجتنا من هذه الذبائح ويأكلها المسلمون غير آثمين ولا متخرجين . لأن أقطاب الشريعة بينهم أقنوم ، أو أقنوا الدولة بذلك . وثاني الفتويين ما قاله الإمام محمد عبده في ابس البرنيطة . فقد أباح لبسها فلتى من التهمة والتأنيب مثل ما لقي من فتواه تلك . وانظر الآن لروس الحاضرة والكاسية حتى بين العلماء أنفسهم حيث يلبس بعضهم « القلنسوة » كما يقولون . انظر هذه الروس بعد نصف قرن من فتوى الشيخ عبده لتعرف ما نريد أن نعرف . وتذكر ما نريد أن نقول .

وفي أوائل هذا القرن أفتى بعض العلماء ، بأن تأليف الجمعيات التعاونية حرام ؛ لأنها منظمات شيوعية ... !

وقد شهد ابن بطوطة ، حين زار دمشق ، مجلساً شرعياً أخذت فيه على ابن تيمية - على حد تعبيره هو - : « أمور منكرة ، منها أن المطلق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه

(١) ص : ٥٧ من رحلة ابن بطوطة

(الطبعة الثانية) .

(١) فتوى الشيخ محمد عبده للشهيرة (بالترجمة).

وإلى ما ينبغي أن يكون بدون أن يضمنوا أساسه على ما هو كائن ... ولقد صدق توماس مور حين سمي مدينته باسم المدينة التي لا توجد في أي مكان ، ، فالمدينة الفاضلة حلم الفلاسفة قديما وحديثا ، وستظل حلما ما تخفف شيئا من غلوائها ، وينظر دعائها إلى الواقع بعين فاحصة ، ويبنوا لإصلاحهم بمقدار ما تسمع به ظروف المجتمع ، وبمقدار تقبله للإصلاح المنشود . ؟

سعيد زهير

الفرد أن شيئا غير موافق لطبيعته قد أقحم عليه. وإنما استوحى فلسفته وفلسفة أساتذته وخيل إليه أن أي إصلاح إنمائي بمجرد رسم طريق بدون مراعاة للطبائع وبدون أن يبنى كلامه على الوقائع المحسنة وعلى القوانين التي يسير عليها المجتمع.

وليس الفارابي بدعا في هذا الميدان ، فجميع الفلاسفة الذين قالوا بالمدينة الفاضلة لم يراعوا فيها قوانين المجتمع ولم يحاولوا أن يتفهموا عقلية الشعب الذي يعيشون وسطه ، وإنما اتجهوا إلى مبادئهم الفلسفية

(بقية المنشور على صفحة ٩٢٤)

وحماياتها، وكان الغزالي إذ ذلك في الإسكندرية فعمل ، وغص قلبه بما علم .

• • •

الدلالة في قصة القهوة هذه وفي كتاب الإحياء وما بينهما مما فصلناه دلالة بينة واضحة قوية ، والعبرة التي يجب أن يعتبرها رجل الفكر الدين منها مثيرة بصيرة منيرة : أن يقتصد في تحريم ما لم يحرمه الله ، وأن يدرك تطور الحياة وسيرها الحتمي كما يحفظ نصوص المكتوب والمسومع ، وأن يضع عينه على مجتمع الناس ومقبل أيامهم كما يضعها على ماضيهم ، وأن يكون أمينا على العقيدة - أمانة الفهم والعقل وسعة الأفق - وأمينا على الحرية أيضا .

محمد الشرفاوي

د قصة القهوة ، هذه وأشباها من حججهم في ذلك .

والمسلمون إلى يومنا هذا يصفون الأمام الغزالي بأنه د حجة الإسلام ، ويضعون كتابه : د إحياء علوم الدين ، حيث يضمون من الصدارة ، ولكن تاريخه يقول إن كتابه هذا عند ما وصل إلى المغرب ثار عليه وعلى صاحبه بعض العلماء ، لا لأن فيه آراء خالفت شيئا مما جاء به القرآن الكريم أو صحيح الأحاديث ، بل لأن فيه آراء خالفت فيها الغزالي بعض مذهب الإمام مالك ، وجمع كتاب د إحياء علوم الدين ، من الأسواق ومن عند أصحابه فأحرق في المغرب من بلاد المسلمين ، جمع وأحرقته النيران في مساجد المغرب والأندلس

من أعلام المسالمين في الهند : مولانا أبو الكلام آزاد للأستاذ عبد المنعم النمر

ملخص ما نشره « تربي تربية دينية » وأضاف إليها الثقافة الغربية ، وكان نضجه مبكرا فبدأ في نهاية العهد الثاني من عمره في إصدار المحلات الدينية ليوظف المسالمين ويدفعهم إلى تحرير بلادهم فاضطهدته الحكومة وأغلقت صحفه ثم اعتقلته إبان الحرب الأولى وخرج بعد أربع سنين ليواصل جهاده ويدفع المهود إلى مقاطعة الانجليز في حركة العصيان فقدمته الحكومة للمحاكمة وأمام المحكمة ألقى أروع دفاع وأجراه وأعلن اغتباطه بالتهمة الموجهة إليه ، وإصراره على المضي فيها وقال للقاضي في ختام مرافعته « فاقض ما أنت قاض » .

هاكم المذنب يعود تائباً إلى « مولانا »

[غاندي]

— ٤ —

الطائفي الممتد، وزاد الانجليز - بالأعيانهم المعروفة - من حدة هذا الخلاف ، فبدأ مولانا آزاد كفاحه لتهدئة الفتنة الطائفية المشتعلة ، ولتقريب وجهات النظر بين أعضاء الحزب المنقسمين ، وانتخب رئيساً لدورة الحزب المنعقدة في دهل سنة ١٩٢٣ وكان في الخامسة والثلاثين من عمره ، وكان انتخابه مع صغر سنه دليلاً على قوة مركزه وتقدير الجميع له ، فقد اختير رئيساً بموافقة الفريقين المتخاصمين ويقول : « ويروى أنني كنت أصغر الرجال الذين انتخبوا لرئاسة المؤتمر سنة » .
واستطاع بحكمته ومكاته في الحزب أن

بعد أن انتهى مولانا آزاد من مرافعته الخالدة الجريئة أصدرت المحكمة حكمها عليه بالسجن ستة ، فبقي في السجن حتى أفرج عنه في يناير سنة ١٩٢٣ م ، وخرج من سجنه ليجد الخلاف الطائفي قد استحكمت بين المسلمين والهندوس ، وتصعدت الوحدة الوثيقة التي جمعت بينها فترة من الزمن ، لم ولن تشهد الهند مثيلاً لها في تاريخها ، حتى ليكن لنا أن نسميها الفترة الذهبية في تاريخ الشعب الهندي .

ولم يقتصر الخلاف على ذلك بل امتد إلى داخل حزب المؤتمر ، إلى الأعضاء أنفسهم ، وكان ذلك أمراً طبيعياً في وقت اشتدت فيه المحنة إلى هذا الحد ، ووقع الشعب فريسة الخلاف

ضد ألمانيا دون الرجوع لرأي أهل البلاد وكان هذا القرار صدمة لحزب المؤتمر، إذ اعتبره قراراً مهيناً للبلاد ومثلها في البرلمان والحكومة، فكان لا بد له أن يجتمع ويدرس الموقف، ويتخذ قراراً بشأنه، وترك الكلام هنا لمولانا آزاد حيث يقول في مذكراته:

«وكانت الهند في حالة من الرهبة والتوقب وازدادت رئاسة المؤتمر في هذه الظروف المهدة الغامضة أهمية جديدة وكان الأصدقاء قد ألحوا على في العام الماضي أن أتولى رئاسة الحزب، لكنني رفضت لأسباب مختلفة على أني أحسست هذا العام أن الموقف يختلف عن سابقه، ولا يبعد أن أكون مقصراً في نادية واجبي أن أبيت مرة ثانية، ورأيت من واجبي حيال أزمة الحرب هذه أن اتهم للخدمة كل فرصة تتاح لي وأودى واجبي بكل طريق تتفتح أمامي، فلم أتردد في قبول الرئاسة حين أعاد غاندي طلبه مني ذلك، ولم تكن في انتخابات الرئاسة منافسة ذات بال، وفشل معارضي الوحيد أمام أغلبية ساحقة، ولا شك أن إلحاح غاندي على مولانا آزاد أن يقبل رئاسة الحزب في هذه الظروف العصيبة تم اختياره من الأعضاء وتضعه في موضع شاذ بالنسبة لقضية البلاد كان على المؤتمر أن يناقش فكرة دخول الهند الحرب. مع أن نائب الملك قد أعلن ذلك فعلا

يحفظه من الانهيار ويحافظ على تماسكه ويسير به في طريق الكفاح من أجل حرية الهند حتى أعلن حزب المؤتمر سنة ١٩٣٠ حركة العصيان المدني الثانية المعروفة بمخرق قوانين الملح، وقابلت الحكومة هذه الحركة بالشدّة فأخذت تعتقل زعماء الحزب واحداً بعد الآخر وتزوج بهم في السجون، وكان كل رئيس للحزب يعين من يخلفه، واختير مولانا آزاد رئيساً فاختار من بعده الدكتور «أنصاري» رئيساً إذا ما اعتقل، وسار في طريقه يتحدى الحكومة وألقى خطاباً سياسياً في مدينة «ميرت»، فقبض عليه وظل سجيناً سنة ونصف سنة في سجنها.

وخرج من سجنه ولكنه لم يمكث شهوراً حتى عاد إليه بعد أن رجع غاندي من مؤتمر المائدة المستديرة دون أن تنجح المفاوضات سنة ١٩٣١، وألقت الحكومة القبض عليه وعلى زعماء الحزب وقضى مولانا في سجنه أكثر من سنة.

وفي سنة ١٩٣٥م خاض حزب المؤتمر الانتخابات وفاز بأغلبية ساحقة وكان مولانا آزاد في مقدمة الفائزين بعضوية البرلمان على مبادئ الحزب، وبدأ حزب المؤتمر يشترك في الوزارات على أساس قانون الحكم الذاتي الذي صدر سنة ١٩٣٥ وعند ما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة ١٩٣٩م أعلن نائب الملك في الهند دخول البلاد الحرب

على أساس نظريته في عدم العنف واستبدت به هذه النظرية حتى وقف يعارض دخول الهند الحرب حتى ولو كان استقلال الهند هو الثمن . وقف في الحزب يعارض مولانا آزاد ويخشى أن تستجيب انجلترا لطلب الحزب فتعلن استقلال الهند فتدخل البلاد الحرب مع انجلترا !! إلى هذا الحد تسلطت عليه عقيدة عدم العنف حتى أصبح لا يهتم بشيء ولو كان استقلال البلاد مثلما يهتم بها

استقلال البلاد الذي هو غايتها وأمالها والتي ظلت تجاهد وتضحى من أجله السنين الطوال برفض غاندى تحقيقه إذا جاء عن طريق دخول البلاد الحرب واشتراك أبنائها في إراقة الدماء !! ...

بل قد بلغ الأمر بغاندى إلى حد أنه ذهب إلى الحاكم العام في الهند وقال له إن واجب الشعب البريطانى هو التورع عن استخدام السلاح وعليه أن يعتمد على المقاومة بالقوة الروحية ، حتى ذهل الحاكم من هذا الخيال الغاندى وصرف غاندى من مجلسه بطريقة غير معتادة اشتكى منها لمولانا آزاد حين التقى معه بعد المقابلة . . ومع هذا نجد غاندى قد وجه خطابه مفتوحا إلى الشعب البريطانى يحدنه فيه عن طريقة عدم العنف ووجوب اتباعها مع هتلر . .

بهذه الروح الخيالية وقف غاندى في حزب المؤتمر يعارض رأى مولانا آزاد ... وكانت مناقشات المؤتمر كلها نظرية وافتراسية : ماذا

بأغلبية ساحقة دليل أى دليل على مكانة الرجل والثقة في كفايته ومقدرته على تسيير السفينة في هذه العواصف الهوجاء ، ولو كان هناك في أعضاء الحزب من يقسوم مقامه لما كرر غاندى طلبه ولما فاز بعد ذلك بالأغلبية الساحقة ... وهل يعنى ذلك إلا أنه الرجل الثانى في الهند بعد غاندى ...

ولقد كان لمولانا آزاد رأى في دخول الهند الحرب أو عدم دخولها يختلف فيه عن غاندى إذ كان رجلا عمليا واقعياً لا يذوب في المثل التي يذوب فيها غاندى حتى تبعده عن الواقع وتضعه في موضع شاذ بالنسبة لقضية البلاد كان على المؤتمر أن يناقش فكرة دخول الهند الحرب مع أن نائب الملك قد أعلن ذلك فعلا من جهة ؛ لكن بقى للشعب ممثلاً في حزب المؤتمر أن يتخذ رأياً في هذا الموضوع مهما يكن الواقع .

لقد كانت الهند تكره النازية الفاشستية وتميل إلى الديمقراطية ، ومع ذلك فإن مولانا آزاد رأى أنه لا يمكن لبلاد أن تحارب في صف الديمقراطية ومن أجل حرية الدول الأخرى - كما يقول الخلفاء في الوقت الذى ترسف هي فيه في أغلال العبودية فإذا بادرت الحكومة البريطانية وأعلنت استقلال الهند فسيكون من واجب الهنود جميعاً أن يضجروا بكل نفس ونفيس في سبيل حرية الشعوب الأخرى ...

أما غاندى فلم ينظر للوضع من هذه الزاوية ... بل نظر إليه من زاويته الخاصة

ثم الثاني . . . وهكذا . . . ولكن سرعان ما شملت الحركة البلاد . فأخذت الحكومة تعتقل الزعماء وكان في مقدمتهم مولانا آزاد حيث حكم عليه بالسجن سنتين .

وبينما كان هذا يجري في الهند كانت وطأة الحرب قد اشتدت على الحلفاء حيث هجم الألمان على الاتحاد السوفيتي وقامت اليابان بهجوم على الولايات المتحدة في ميناء اللؤلؤ وحينئذ بدأت انجلترا تفكر في طريقة لتخفيف حدة التوتر في الهند فقررت إرسال بعثة على رأسها سيرستافورد كرييس إلى الهند لمفاوضة زعمائها وأعلنت ذلك في ١١ مارس سنة ١٩٤٢ م ووصلت البعثة إلى الهند لا بد لها أن تخرج الزعماء من السجن لتجري معهم المفاوضات وفي مقدمتهم مولانا آزاد رئيس الحزب شرج دون أن يكمل مدة السجن وكان أول لقاء له مع كرييس في ٢٩ مارس سنة ١٩٤٢ . حيث بدأت المفاوضات بينهما لتقرير مصير الهند وعرض مولانا آزاد مقترحات كرييس على اللجنة التنفيذية لل مؤتمر التي أخذت تدرسها وبدأت وجهات النظر تختلف حولها . يقول مولانا آزاد في مذكراته .

د وخائف غاندي منذ البدء في قبول المقترحات ، وعرفت أن خلافه يرجع إلى نفوره من الحرب أكثر من نفوره من هذه المقترحات فكل مقترح يسوق الهند إلى

نعمل لو عملت بريطانيا كذا . وماذا يكون موقفنا لو لم تفعل . . . واختلف المؤتمر ووقف بمضه مع مولانا آزاد ، والآخري مع غاندي . . . وأخيرا استطاع مولانا آزاد أن يجمع المؤتمر على قرارين أولهما . تصويب سياسة هدم العنف للحصول على الحرية وثانيهما وقوف الهند في صف الديمقراطية بشرط أن تنال حريتها واستقلالها أولا . . . وفي أغسطس سنة ١٩٤٠ م دعا الحاكم العام مولانا آزاد لمقابله وإجراء مباحثات معه فرفض مولانا آزاد الدعوة لأنها لم تكن مبنية على أساس احترام رأى الهند بل على الخضوع للأمر الواقع والسير على أساحه .

وفي الوقت الذي كان فيه حزب المؤتمر يروج بتيارات مختلفة ومناقشات حادة ، قطعت انجلترا حبل الخلاف وأراجعت المؤتمر منه حين رفضت إعلان استقلال الهند . وكان من الغريب حقا أن يفرح غاندي لهذا الرفض ، لأن معناه عدم تقرير دخول الهند الحرب وبالتالي عدم المشاركة في سفك الدماء بينما حزن الآخرون ، وبدءوا يفكرون ، في الطريق الطويل الشاق الذي يجب أن يسلكوه تجاه الدولة الباغية لانتزاع حرية البلاد منها . . . وإن كان موقف الطرفين قد توحد على عدم دخول الحرب وهنا بدأ غاندي يفكر في إعلان حركة العصيان المدني ولكن بالطريقة الفردية ، دون أن يكون لهذا العصيان شكل جماعي فيبدأ واحد . . .

أما غاندي فكان حسن الظن باليابان ويرى أنها سوف لا تهاجم الهند إذا انسحبت انجلترا منها ... وأخذ في الوقت نفسه يهكر في القيام بحركة لا عنفية مثل حركاته السابقة بقصد إرغام انجلترا على الخروج من الهند وكان عنوان حركته « ارحلوا عن الهند ، واعتقد أن انجلترا سوف لا تستطيع مقاومة هذه الحركة في الوقت الذي وصلت فيه اليابان إلى حدود الهند وأنها سترغم على الاستجابة لمطالب البلاد . بينما كان مولانا آزاد يخالف غاندي في حسن ظنه باليابان . ويرى أن انجلترا ستضرب حركة غاندي بقوة وتعتقل الزعماء . وحينئذ يبقى الشعب بدون قواده في هذا الفترة الحرجة من تاريخه وأن الحركة ستقلب حينئذ إلى حركة عنيفة يخرب الشعب فيها ويهدم ويقتل . . وهذا ما لا يريده غاندي .

وهكذا اختلف مولانا آزاد مع غاندي . . كل منهما له رأيه وحجته . . ولم تكن هذه أول مرة يختلف فيها القطبان الكبيران لكن غاندي لم يتحمل مخالفة مولانا له ، فأسرع وكتب خطاباً له في السابع من يوليو سنة ١٩٤٢ يطلب منه أن يستقبل من رئاسة المؤتمر ما دام مختلفاً معه في الرأي ، كما طلب من جواهر لال نهرو هذا الطلب . وفوجيء كبار الأعضاء بهذا الطلب وبهتوا ورأوا أنه إذا استقال آزاد ونهرو فستحل بالمؤتمر

المساهمة في الحرب مهما كثر نفعا وربحا للهند لا يستجلب رضا غاندي وموافقته ، وبجانب ذلك لم يرقه الجزء الأخير من العرض البريطاني الذي قال بأن المؤتمر والرابطة الإسلامية ستتاح لهما بعد نهاية الحرب فرصة لتسوية قضية الطائفية ، (١) .

واستمرت المفاوضات أسبوعين متتالين ، يجتمع مولانا آزاد ممثل الهند مع سير كريس ليل ويصطحب معه أحياناً جواهر لال نهرو ثم يجتمع باللجنة التنفيذية للمؤتمر نهراً ليعرض عليها ما دار من مفاوضات ، وأخيراً أخفقت المفاوضات .

وفي الوقت الذي غادر فيه كريس الهند كان شبح الهجوم الياباني يزداد اقتراباً منها ، حتى أخذت الحكومة تعدّ عدتها لاستقبال الهجوم ووضع خطط الانسحاب من كلكتا وتدمير المنشآت في البلاد التي تنسحب منها على النحر الذي وضعته حينما اعترمت الانسحاب من مصر أمام هجوم « روميل » . وكان رأى مولانا آزاد رئيس المؤتمر أنه لا يمكن أن نستبدل سيدياً بسيدي ولا بد من المقاومة ؛ ولذا أهد المتطوعين من الشعب وقسم كلكتا إلى مناطق يتولى المتطوعون الدفاع عنها وعرقلة تقدم الجيش الياباني عند ما تنسحب انجلترا من كلكتا ...

(١) ثقافة الهند أبريل سنة ١٩٦٠ .

لقد أثبتت الحوادث صدق تفكير مولانا آزاد وبعد نظره . . فعند ما وافقت اللجنة على رأى غاندى وأصدر قراره ببدء حركة لا عنفية فى أغسطس ١٩٤٢ لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى كما كان يظن غاندى ويقدر بل بادرت باعتقال الزعماء جميعا وأودعتهم سجوننا متفرقة وبقى الشعب بدون قواده يواجه تدبير الانجليز وإرهابهم .

أودع مولانا آزاد سجن مدينة دأحمد نجرن فى ولاية الكجرات مع نهرو وثمانية من الأعضاء . . وفى أبريل سنة ١٩٤٣ توفيت زوجته بعد مرض طويل ولم يكن له أولاد يقفون بجانب أهمهم وهى تجود بأنفاسها ، وسرت بين الشعب آخر كلماتها الحزينة وهى تناجى زوجها بعد أن رفضت الحكومة السماح له برويتها وهى تودع الحياة ، وشارك الشعب قائده لوعته وحزنه وأحاطه بقلبه وهو أطفه وكان موقفا لا يحتمله إلا رجلا من طرازه . . وزاده صموبة أن أخته لحقت بزوجه بعد ثلاثة أشهر دون أن يراها كذلك . .

ثم نقل مولانا إلى سجن آخر فى البنغال شرقى الهند وبقى فيه حتى أفرج عنه مع بقية الزعماء فى ٥ يونيو سنة ١٩٤٥ . عند ما بدأ فى الأفق انتصار الحلفاء ونهاية الحرب واتجهت بريطانيا إلى تصفية قضية الهند. خرج ليتولى المفاوضات مع انجلترا لتقرير مصير الهند ، درة التاج البريطانى .

عبد المنعم النمر

ضربة تهد كيانه وتقوض بنيانه كما أن الشعب سيفقد ثقته فى زعمائه . . ولذلك نتاجه السيئة على الحركة الشعبية فى مثل هذه الظروف التى تمر البلاد بها . .

وقد أدرك غاندى خطاه فى اليوم الذى أرسل فيه الخطاب إذ لم يرض على إرساله بضع ساعات حتى استدعى مولانا آزاد وأخذ يمتدح له مما حدث وعند اجتماع اللجنة فى نهاية اليوم وقف أمامها غاندى فى شجاعة نفسية تعود عليها واستهل أعذاره بقوله :

د هاكم المذنب يعود تائبا إلى مولانا، ويقدر

ماتدل هذه الحادثة على شجاعة غاندى النفسية فإنها تدلنا أيضا على مكان مولانا آزاد من مركز قيادى خطير فى الهند كلها . كان هو

الذى يقود الحركة السياسية التحريرية فى الهند مع غاندى ، ويحمل عبئها ويدير دفتها فى أخرج الأوقات التى مرت بها . . كان مولانا آزاد يمثل العقل الواهى المدبر للحركة بينما كان لغاندى روحانيته التى أثر بها على الشعب فانقاد له ولو بدون تفكير ، وكانت روحانية غاندى تمنح به أحيانا بعيداً عن الصواب والهدف الذى تسعى إليه البلاد ، فيقف له مولانا آزاد والعقل المدبر الواعى ليصحح اتجاه الحركة إلى الهدف المنشود كما رأينا موقفهما عند ما كان يبحث المؤتمر مسألة دخول الهند الحرب فى أول هذا المقال . .

المدينة الفاضلة

للأستاذ سعيد زايد

والدعائم التي يقيم عليها صرح مدينته لجأ إلى مبدئه الفلسفي في النفس يستفتيه . فرأى أنه قد قسم القوى التي توجد في الإنسان إلى ثلاث: الشهوانية ومركزها البطن وفضيلتها العفة ، والغضبية ومركزها الصدر وفضيلتها الشجاعة والفكرية ومركزها الرأس ، وفضيلتها الحكمة . وما دام في الفرد هذه القوى الثلاث فإن في الدولة أيضا قوى ثلاث ، أو بعبارة أدق يتكون المجتمع من طبقات ثلاث : العمال والصناع والزراع وفضيلتهم الإنتاج ، والجند وفضيلتهم الدفاع ، والفلاسفة وفضيلتهم الحكمة أو التأمل . وإذا كان الفرد لا يصير عاملا محترما إلا إذا تغلبت قوته الفكرية على قوته الأخرين ، وأعنى بهما الشهوانية والغضبية ، فكذلك الدولة لا يستقيم حالها إلا إذا تغلبت الطبقة الثالثة أي طبقة الفلاسفة على الطبقتين الأخرين وآل إليها الحكم . فطبقة الفلاسفة وحدها التي تستطيع أن تحقق العدالة وتنفذ إلى مشكلات الأمور بما وهبها الله من حاسة سادسة فوق الحواس

قال الفلاسفة - من قديم الزمان - بالمدن الفاضلة ، وعاشوا في حلها أزمانا ، وتمنوا لملهم الجميل الرائع أن يتحقق في عالم الواقع كي ينعم العالم بالخير ، ويتمتع بالحرية ويمارس المساواة ووضعوا نظاما يحمل العدل مكان الجور ، والاستقامة مكان الاعوجاج ، والسعادة مكان الشقاء .

دعا إلى تطبيق هذا النظام فلاسفة اختلفت بيناتهم وعصورهم ، فدعا إليه أفلاطون والفارابي وتوماس مور وكامبانيا وغيرهم ، وطبيعي أن دعواتهم لا تتفق في تفاصيلها أو هيكلها ، ولكنها جميعا تتفق في الغاية ، وهي نشدان السعادة الكاملة لأبناء المدينة .

ويطول بنا المقام إذا حاولنا عرض آراء كل هؤلاء الفلاسفة ومناقشة أفكارهم ، وإنما نود أن نقتصر على الفيلسوف الإسلامي من بينهم وهو الفارابي ، وفي اقتصارنا عليه لا بد أن نذكر - كقدمة - ملخصا لرأى أستاذه الروحي أفلاطون .

عندما أراد أفلاطون أن يضع الأسس

صادق لا يكذب ، كبير النفس ، كريم ، عادل ، مبهض للمجور والظلم ، قوى العزيمة ، شجاع لا يخاف (١) . فالمعلم الثاني ، يصف أميره بكل فضائل الإنسانية ، وكل فضائل الفلسفة فهو أفلاطون في ثوب النبي محمد ، (٢)

ذلك أن مهمة الرئيس ليست سياسية فحسب ولكنه خلقية أيضا ؛ فن الناحية السياسية هو الرئيس الأعلى لكل المدينة ، ووزراؤه ومساعدوه ليسوا إلا منفذين لأوامره ؛ ومن الناحية الخلقية هو النموذج الذي يقلده المدنيون والمثالي الذي يحتذونه ويتسمون بخطوات سيره . وما على الرئيس إلا أن يحاول ما استطاع أن يصنع جميع الأفراد بطبيعته هو . وهذه الصفات التي يرى المعلم الثاني ضرورتها

في رئيس المدينة ، إذا اجتمعت في رجل واحد كان هو ، بالطبع ، رئيس المدينة ؛ أما إذا توزعت على عدة رجال ، كانوا جميعا الرؤساء الأفاضل بشرط أن يكون هؤلاء الرجال متلائمين . أي أن يكون منهم الحكيم ، والعادل ، وصاحب العزيمة . . . وهكذا . أما إن خلووا جميعا من رجل حكيم ، فإن المدينة تبقى بلا ملك ، ويكون رئيسها ليس

الخير ، وهي القدرة على إدراك الحقائق العامة وعلى تفهم المعقولات الصرفة .

فرتيس المدينة - عند أفلاطون - يجب أن يكون فيلسوفا وليس في مقدور كل إنسان أن يكون كذلك ، فلقد رسم شيخ الأكاديمية منهاجا وفرض مراحل لا بد للبره من المرور فيها كي يصح عوده ، فمن تخطاها فهو فيلسوف وحق له أن يكون حاكما للمدينة .

ولقد تأثر الفارابي بما ذكره أفلاطون ، واشترط في رئيس مدينته شروطا تقربه من الأنبياء ، فهو يقول إن الإنسان مدني بطبعه لا يكتبني بأن يكون عضوا في قبيلة ، بل يود أن يكون عضوا في مدينة أو عضوا في الإنسانية جمعاء ، ذلك أنه يشعر بعاطفة الأخوة نحو جميع أفراد البشر .

وبعد أن يقرر المعلم الثاني ذلك المبدأ ، يتجه نحو رئيس المدينة - الذي هو واضع النواميس والشرائع - فيرى أنه المعلم والمرشد والمدير ؛ ذلك لأن الفطر تختلف بين كافة البشر ، فمن أوتي فطرة قوية وحصل على السعادة ، يقف موقف المعلم والمرشد لمن لم يعلم السعادة من تلقاء نفسه .

ورئيس المدينة عند الفارابي ، تجتمع فيه جميع الخصال الحميدة ، قوى الشخصية ، تام الأعضاء ، ذكي ، لبق ، قانع في المأكل والمشرب والنسكاح ، غيرى لا عجا لذاته ،

(١) آراء أهل المدينة للفاضلة ، ص ٨٦ - ٩٠

(٢) تاريخ الفلسفة في الإسلام ، لدى بور ، ترجمة

محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ط ٣ ، ص ١٧٢

للقاهرة .

الإنساني الذي هو مجموعة من الأمم مجتمعا إنسانيا فاضلا . فالمدينة الفاضلة أشبه بجسم الإنسان يختص كل عضو من أعضائه بعمل معين ، فإذا قام كل عضو بعمله على الوجه الأكمل صار الجسم في مجموعه صحيحا ، وكذا المدينة الفاضلة وبذا تصح المدينة سعيدة^(١).

وكما أن القلب هو العضو الرئيسي في البدن تخدمه جميع الأعضاء ، وكما أن للنفس - عند الفارابي - وحدة ، فكذا المدينة الفاضلة ، فيها مراتب ورئاسات تبدأ بالرئيس الأعلى ، وتنتهي إلى مرتبة من الخدمة ، ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة أخرى ،^(٢) . وكذلك تصير المدينة الفاضلة في انسجامها وتسلسل مراتب أفرادها ، شبيهة أيضا بمراتب الموجودات التي تبتدى من الأول وتنتهي إلى المادة الأولى والاسطقسات ، وارتباطها وارتلافها شبيها بارتباط الموجودات المختلفة بعضها ببعض وارتلافها ،^(٣) .

هذا هو رئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي وهذه هي الناحية السياسية التي تلتبس عند الفيلسوف العربي ، فهو لم يضع شكلا عاما للحكومة توزع فيه الاختصاصات على وظائف مختلفة ، بل ركز جل اهتمامه في الرأس معتقدا

يملك ، وبذا تتعرض للهلاك . ورئيس المدينة يمزج امتزاجا كلياً وجزئياً في العقل الفعال ويتلقى عنه الرغبات والهداية مباشرة ويقيس له ذلك بالطريق الكسبي الذي يتلخص في الرياضات والمجاهدات والتأمل والنظر ، أو بالهبة الإلهية .

والاجتماعات عند الفارابي قسبان : مجتمعات كاملة ، ومجتمعات غير كاملة . أما الكاملة فهي ثلاث^(١) : العظمى ، وهي جماعة من أمم كثيرة أي عبارة عن المجتمع الإنساني بأسره . والوسطى ، وهي عبارة عن أمة واحدة . والصغرى ، وتتكون من أهل مدينة واحدة .

وأما غير الكاملة ، فهي مجرد اجتماعات في القرى أو في الطرق أو في البيوت^(٢) . ومن الطبيعي أن تتخلف الأمم بعضها عن بعض بفعل العوامل الجغرافية والأخلاق والشيم الطبيعية واللغة ، وما إلى ذلك .

والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد هو وسيلة السعادة ، وبه تنال ، وتصير المدينة فاضلة ؛ وبه أيضا تصير الأمة التي هي مجموعة من المدن أمة فاضلة ؛ وبه كذلك يصير المجتمع

(١) آراء أهل المدينة الفاضلة ، ص ٢٨ - ٢٩ .

(٢) السياسات المدنية ، ص ٥٣ .

(٣) المرجع السابق ص ٥٤ .

(١) السياسات المدنية ، الفارابي ، ص ٣٩ ،

طبعة حيدرآباد الدكن سنة ١٣٤٦ هـ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٩ .

وعقد لذلك كتاباً قائماً بذاته . وسواء أقصد الفارابي أيضاً إلى النتائج أم لم يقصد فإن قوله بوجود إعطاء كل شخص العمل الذي يتفق مع طبيعته هو نفس ما يدعو إليه علم النفس الحديث في نظريات التربية التي تقول بوجود تعهد الطفل وملاحظته في الصغر وتوجيهه إلى الوجهة التي تتفق مع استعداده ... وإن لتقسيم العمل أيضاً أثره من الناحية الاقتصادية ، فإدام كل شخص سيوجه إلى العمل الذي يتفق مع طبيعته وميوله ، فإنه لا بد أن يعود ذلك بالإنتاج الوافر العميم على الوطن .

على أننا إذا وضعنا رأى المعلم الثاني في المدينة الفاضلة تحت مجهر علم الاجتماع الصحيح ، نرى أنه لا يسير وفق قوانينه ، ولا يراعى مقدار تحققها عليه . صحيح أن الفارابي قال بتقسيم العمل ، ولكنها كانت لديه فكرة ينقصها الكثير من الصقل والتوسع ، فهي لم تنتج عنده من دراسة قائمة على الملاحظة والتجربة ، لأنه لم يكن يعنيه أن يعرف الميول ولا الرغبات التي تسيطر على العقل الجمعي ، بل كان يعنى عناية كلية بما ينبغي أن يكون ولا شأن له بما هو كائن ، وهو بذلك لم يحاول أن يدرس المجتمع دراسة منظمة ثم يستخلص القوانين التي يسير عليها ويضع لإصلاحه وقائماً مراعيها فيها التدرج الذي يسير بالأشياء سيراً طبيعياً لا يحس فيه

بأنها إذا صلحت ، صلحت بقية أعضاء البدن فاشترط في رئيس مدينته أن يكون كاملاً من جميع الوجوه ، ومادام كذلك فإنه لا بد وأن يبني الإصلاح ونشر العدالة والمساواة ، وإذا قلده الأفراد وساروا على نهجه فإن الخير لا بد أن يعم المدينة وينتشر في ربوعها لواء الحق والطمانينة .

على أنه هنا يجب أن نفرق بين المدينة الفاضلة والمجتمع الإنساني عند الفارابي ، فلقد أراد الفارابي أولاً أن يدعو إلى مجتمع إنساني يعم فيه العدل والمساواة والإخاء ، وهو قد أخذ هذه الفكرة من تعاليم الدين الإسلامي لا من أفلاطون ، ولكنه عندما رأى صعوبة تحقيق هذه الفكرة عدل عنها وقصر كلامه على مدينة محدودة ، يفصل فيها القول ودعا إلى التأخر والتأزر ليتكون منها جسم واحد تسرى فيه روح واحدة .

ولقد تكلم الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » ، في فصل « القول في اصناعات والسعادات » ، عن تقسيم العمل فوزع الأعمال بالنسبة إلى الطبائع ، ودعا إلى إعطاء كل شخص العمل الذي يتفق مع طبيعته لتقسيم الأمور ، وسواء أقصد الفارابي إلى النتائج التي تستخلص من قوله هذا أم لم يقصد فإنه يعد سابقاً لدور كيم زعيم المدرسة الاجتماعية الفرنسية الذي دعا إلى تقسيم العمل

وإلى ما ينبغي أن يكون بدون أن يضمنوا أساسه على ما هو كائن ... ولقد صدق توماس مور حين سمي مدينته باسم المدينة التي لا توجد في أي مكان ، ، فالمدينة الفاضلة حلم الفلاسفة قديما وحديثا ، وستظل حلما ما تخفف شيئا من غلوائها ، وينظر دعائها إلى الواقع بعين فاحصة ، ويبنوا لإصلاحهم بمقدار ما تسمع به ظروف المجتمع ، وبمقدار تقبله للإصلاح المنشود .

سعيد زهير

الفرد أن شيئا غير موافق لطبيعته قد أقحم عليه. وإنما استوحى فلسفته وفلسفة أساتذته وخيل إليه أن أي إصلاح إنمائي بمجرد رسم طريق بدون مراعاة للطبائع وبدون أن يبنى كلامه على الوقائع المحسنة وعلى القوانين التي يسير عليها المجتمع.

وليس الفارابي بدعا في هذا الميدان ، فجميع الفلاسفة الذين قالوا بالمدينة الفاضلة لم يراعوا فيها قوانين المجتمع ولم يحاولوا أن يتفهموا عقلية الشعب الذي يعيشون وسطه ، وإنما اتجهوا إلى مبادئهم الفلسفية

(بقية المنشور على صفحة ٩٢٤)

وحماياتها، وكان الغزالي إذ ذلك في الإسكندرية فعمل ، وغص قلبه بما علم .

• • •

الدلالة في قصة القهوة هذه وفي كتاب الإحياء وما بينهما مما فصلناه دلالة بينة واضحة قوية ، والعبرة التي يجب أن يعتبرها رجل الفكر الدين منها مثيرة بصيرة منيرة : أن يقتصد في تحريم ما لم يحرمه الله ، وأن يدرك تطور الحياة وسيرها الحتمي كما يحفظ نصوص المكتوب والمسومع ، وأن يضع عينه على مجتمع الناس ومقبل أيامهم كما يضعها على ماضيهم ، وأن يكون أمينا على العقيدة - أمانة الفهم والعقل وسعة الأفق - وأمينا على الحرية أيضا .

محمد الشرفاوي

قصة القهوة ، هذه وأشباهاها من حججهم في ذلك .

والمسلمون إلى يومنا هذا يصفون الأمام الغزالي بأنه « حجة الإسلام » ويضعون كتابه : « إحياء علوم الدين » حيث يضمون من الصدارة ، ولكن تاريخه يقول إن كتابه هذا عند ما وصل إلى المغرب ثار عليه وعلى صاحبه بعض « العلماء » ، لأن فيه آراء خالفت شيئا عما جاء به القرآن الكريم أو صحيح الأحاديث ، بل لأن فيه آراء خالفت فيها الغزالي بعض مذهب الإمام مالك ، وجمع كتاب « إحياء علوم الدين » من الأسواق ومن عند أصحابه فأحرق في المغرب من بلاد المسلمين ، جمع وأحرقته النيران في مساجد المغرب والأندلس

مع بنى إسرائيل :

الزَّعَةِ العِصْرِيَّة وَالصَّهْيُونِيَّة

للأستاذ عميد الرحيم فوده

- ٢ -

مقياس التفاضل بين الناس :

له في التفاضل ، وإنما هو آية من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته كما يفهم من قوله سبحانه ، ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، والناس من جميع الأجناس أخوة يفتنون إلى أصل واحد فينبغي أن يسودهم الشعور بالأخوة وأن يتعارفوا وبتآلفوا كما يقول الله ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، وهم كذلك هلئ أخلصهم شعوبا وقبائل من هذه الأرض التي يقول الله فيها ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ،

من التلود :

ولكن الأحبار من اليهود ما زالوا يفتنى إسرائيل وإمامة اليهود يضلونهم ويمدونهم في الفتى حتى وقع في أخلادهم أنهم شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحيائه وقد كانوا كما يقول الله ، يكتبون السكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم

تفاضل الأشياء في تقديرنا وشعورنا على أساس الحاجة إليها . أو المنفعة التي ترجى منها . أو ندرتها بالنسبة إلى غيرها ، أو الخبرة التي بذلت في إخراجها وإنتاجها ، ولكنها لا تتفاضل أمام الله لشيء من ذلك ، لأنه الغنى وكل ما سواه محتاج إليه ، ولأنه لا تفارقت أمام قدرته في خلقه ، ما خلقكم ولا بعشكم إلا كنفس واحدة ، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، ولا شيء مما يصنعه الإنسان يرقى إلى صنعه جل شأنه كما يقول سبحانه ، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ، ومن ثم كان المقياس الذي يتفاضل به الناس عنده هو التقوى كما يفهم من قوله تعالى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان المسلمون ، خير أمة أخرجت للناس ، لأنهم كما يقول الله فهم ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، .

فاختلاف الألوان والألسنة لا مدخل

• إذا ضرب أمي (غير يهودي ، يهوديا)
فألأمي يستحق الموت .
• الفرق بين درجة الإنسان والحيوان
هو مقدار الفرق بين اليهود وباقي الأئمين .
• إن النطفة المخلوق منها باقي الشعوب
الخارجين على الديانة اليهودية هي نطفة حسان .
من القرآن :

وقد سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة
في أكثر من موضع ، وعمد عليها بما يكشف
زيفها وفسادها ، بل قرن الحديث إليهم
بالحديث عن إبليس مع آدم إشير إلى ما بينهم
وبين إبليس من مشابه وصفات مشتركة
كالاغزاز بالمنصر ، والحسد والحقد والمكر
والكيد فإن هذه الصفات ثمرات شيطانية
خبثية . وهي من أبرز صفات بني إسرائيل
واليهود بوجه عام .

وحسبنا ان نعرض بإيجاز هذه المزاعم
وتعقيب القرآن عليها بأملوبه الغفب التنظيف
العالي . .

فهم يزعمون أنهم أولياء لله دون غيرهم
من الناس ، والله يعقب على زعمهم بقوله
• قل يا أيها الذين هادوا إن زعمكم أنكم أولياء لله
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ،
وإن يتصنوه أبدأ بما قدمت أيديهم والله عليم
بالظالمين .

مسا يكسبون ، ومن ذلك الذي كشيء ونسجو
خيوطه من الأباطيل والأضاليل ما يعرف
عند اليهود باسم التلود ، فإنه الكتاب الذي
يحتل عندهم الميزة الثانية بعد التوراة
- على ما في التوراة من تحريف وتزييف ،
بل إن بعضهم يذهب إلى تفضيله على التوراة
كما ذكر ذلك الأستاذ عبد الرحمن عثمان في بحثه
القم عن الصهيونية ، وقد نقله الأستاذ
الشيخ محمد الغزالي في كتابه . الاستعمار أحقاد
وأعماق ..

إن هذا الكتاب الذي يعتمد عليه اليهود
كل الاعتماء ويسترشدون به في تحديد علاقاتهم
بغيرهم وعلاقة بعضهم ببعض قد تم وضعه
في ألف عام ، وملي - بكثير من الحرفات
والأساطير والأوهام ، وتبرز ظاهرة فيه
هو الزعة المنصرية المنحرفة كما ترى في هذه
الكلمات التي جاءت فيه .

• إنه لولا اليهود لدارت دعوت البركة من الأرض
ولا حنجبت السماء . وامتنع المطر .

• إن اليهود أبناء الله وأحباؤه ، أما باقي
المخلوقات فهي بذور حشرات وسائمة
كالأمم .

• اليهود أحب إلى الله من الملائكة ، وهم
من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه . فمن يصفح
اليهودي كما يصفح الله .

الصهيونية وايدة النزعة العنصرية

من هذه المزاعم الآتية الظالمة التي أوحث بها النزعة العنصرية . نبئت فكرة الصهيونية ، وهي تهدف إلى ربط مشاعر اليهود بصهيون ، وتوجيه نشاطهم السياسي . والأدبي والاقتصادي والحربي . إلى إنشاء وطن يهودي . وإقامة دولة في فلسطين . يكون مركز دائرتها صهيون وهو من التلال التي قامت عليها مدينة القدس حيث كان هيكل سليمان عليه السلام . وقد أشرنا إلى ما كان لسليمان عليه السلام من سلطان على الجن ، إذ كانوا يعملون له ما يشاء امن بحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقد ورر راسيات ، وإلى أن ملك سليمان كان عطاء من الله كما يفهم من قوله تعالى بعد الحديث عن ملكه وسلطانه ، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب .

ولكن الأحلام والأوهام وجدت سبيلها إلى نفوس اليهود ، وظلت تتفاقم وتعاظم حتى أصبح العالم فريسة لدهائسها ومخنها رفتها فإن سياستها تهدف إلى السيطرة عليه واستغلاله واستغلاله . ليتعم لهم ما توهموه من السيادة على كل من سواهم ، والمأمل في قرارات المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في مدينة بال عام ١٨٩٧ يجد هذه الروح سافرة ظاهرة ، ويجدد وراء هذه الروح النزعة العنصرية المخربة المدمرة ، فقد جاء فيها أن

• وهم يزعمون أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة والله يعقب على زعمهم بقوله : قل أنخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ،

• وهم من فرط التحصب لعنصرهم وجنسهم يرفضون الإيمان بما أنزل الله على غيرهم كما يفهم من قول الله ، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ، ثم ينفي عنهم الإيمان بما أنزل الله عليهم كما ادعوا فيقول ، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين .

• وهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه ، فيرد الله عليهم بقوله : قل فلم يهديكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق .

• وهم يستباحون أموال غيرهم ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل ، فيصغفون الله بأهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

• ثم هم يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا فمرد الله عليهم بقوله : قل إن كانت لكم للدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين .

العزة والمهابة والجبروت . إنه المسيح المنظر من سبط يهوذا ونسل داود .

الآرية والسامية :

وهذه النزعة العنصرية اليهودية التي أثمرت ثمرها المرير في الاتجاهات الصهيونية كان لها أثر مقابل أو مماثل في التفكير عند الدول الاستعمارية .

فقد زعم اليهود أنهم يمتازون عن غيرهم بمواهب عقلية خاصة ، وقيل إن كثيرا من المخترعات الحديثة يقترن بأسماء علماء من اليهود كأنما صاغ الله أدمغتهم من نور كاشف . وأدمغة غيرهم من ظلام دامس .

وهذه الفكرة التي شاعت وذاعت . نذكرنا بفكرة أخرى شاعت وذاعت في جو البلاد التي نكبت بالاستعمار . فقد قيل كذلك إن العقل الآري يمتاز عن العقل السامي بخصائص العمق في البحث والاستقراء والاستقصاء . والنفوذ إلى ما وراء القشور من اللباب ، وأن العقل السامي - واليهود ساميون كما يزعمون - سطحي البحث ضحل القرار ، يقف عند ظواهر الأشياء ولا يتجاوزها إلى أعماقها ودقائقها وحقائقها .

وهذه النظرية إن صححت تهدم ما يقال عن مواهب اليهود لأنهم ساميون ، وإن صح أن عقيلة اليهود كما قيل ويقال انهدمت النظرية التي تشيد بالعقلية الآرية .

من مصلحة اليهود اشغال الحرب بين الدول حتى يتيسر نقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي وبذلك يضطر الغربيان المتحاربان إلى وقوعهما في قبضتنا لتفوقنا في هذا المضمار ، والعمل على خلق الضائقات المالية للحكومات لتنمية روح الكراهية في العمال تجاه الحاكمين ، وبذلك نهيمن على الجهاز الحكومي وخاصة لأن في أيدينا الصحافة وفي قبضتنا البرلمان ، والعمل على رفع ضمايف الأخلاق إلى مناصب الحكم ليستجيبوا في يسر إلى رغباتنا ، وشغل الشعوب في أوقات السلم بالأفكار المتعارضة وبموجات الانحلال ، وبذر بذور الخلافات وتشجيع المحاولات التي تهدف إلى الهدم والتدمير ، وزعزعة الإيمان والعقائد في القلوب حتى لا يبقى على الأرض سوى اليهودية .

ثم ختمت القرارات التي أقتطفنا منها هذا الجانب بهذه العبارة .

بعد كل هذا لن يبقى أمامنا سوى أن نخطو الخطوة الأخيرة نحو عرش صهيون وهو بحاجة إلى العنف ، وسيجلس ملكنا المحبوب على هرش سليمان ليحكم العالم وستحف به نخبة من حكام صهيون من نسل داود تعاونه في مهمته الصمدانية . وسيكون حكمهم حازما وعنيفا لحسير الإنسانية ، وأما الملك فسيكون مثال

وقوله فيهم ، وجاءدرا في الله حق جهاده هو اجتنابكم .

وقد جرى المفسرون على تأويل العالمين بأهم عالمو زمانهم وهم لوثنيون . وعندى أن ذلك لا يخلو من تكلم وتمصف . وأن الاشرشاد باللغة التي نزل بها القرآن يصفه لنا الطريق إلى فهم الآية على سلامها واستقامتها .

فقد ضيق العرف مفهوم كلمة الفضل حتى صار يفهم منها الخير بدون الشر ، أما مفهومها في اللغة فهو الزيادة أو كما قيل بالنص الفضل ضد النقص .

فإذا وضعنا إلى جانب قوله تعالى في بني إسرائيل ، وأنى فضلتكم على العالمين قوله في المسلمين ، كنتم خير أمة أخرجت للناس ، وقوله ، وجاءدوا في الله حق جهاده هو اجتنابكم ، تعين لدينا ما ينطق به الواقع ويشهد به التاريخ من أن الزيادة التي تميز بها هؤلاء على غيرهم أو على عالمي زمانهم . من كثرة أنبيائهم - وقد قتلهم بغير حق - وكثرة النعم التي انعم بها الله عليهم وقد قابلوها بالكفر دون الشكر ، تشهد عليهم ، ولأنشهد لهم ونصم تاريخهم بأهم ليسوا كما يزعمون ، وشعب الله المختار ، بل كما قال هارون لأخيه موسى عليهما السلام ، إن هذا الشعب شرير . فقد ذكرت التوراة ذلك ، ونطق الواقع بذلك .

والصحيح أن كلنا النظريتين مجرد زعم كاتب ، وهم خاطيء ، وأهما مظهران لعنصريتين منحرفتين . عنصرية الدول الاستعمارية ، والعنصرية اليهودية الصهيونية أما التفوق العقلي فمردده إلى الظروف الاجتماعية والمادية ، وأسلوب التوجيه العلمى والتربية والشعور بالحاجة ، وما إلى ذلك من العوامل التي تساعد على إيقاظ المواهب ، وتعمل على إخمارها .

وقد عاشر اليهود آلاف السنين قبل عصر النهضة الأوروبية غارقين في ظلام الجهل والذل دون أن نرى لهم أثرا أو خطرا .

وعاش الأوربيون - الآريون وغير الآريين - آلاف السنين ذئابا جامعة تحترف الصيد أو السطو دون أن نرى لهم أثرا أو خطرا .

لها أوهاام عنصرية تعرض في صور الحقائق العملية لتؤدى وظيفتها في خدمة الاستعمار أو الصهيونية .

وهم وسوء فهم :

ومن الوهم وسوء الفهم تفسير قول الله في بني إسرائيل ، وأنى فضلتكم على العالمين ، على معنى أن الله اصطفاهم واجتباهم وجعلهم خير العالمين ، فإن ذلك يتناقض مع قول الله في المسلمين ، كنتم خير أمة أخرجت للناس ،

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم
بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فيذنبكم بما كنتم تعملون .

فالسبب الذي رفع العرب - وهم الأميون -
هو أنهم انتفخوا بالرسول الذي بعثه الله منهم ،
وكان من مظاهر قدرة الله فيه أن يعلمهم - وهو
أبى مثلهم - الكتاب والحكمة وما يدخل
تحت مفهوم الكتاب والحكمة ، وبذلك
ارتفعوا إلى القمة التي لم تصل إليها أمة .
وصارت إليهم مقادة العالم في كل شيء . كان يعرفه
العالم . وكان ذلك بفضل الله كما يقول سبحانه
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم .

أما السبب الذي وضع اليهود وجعلهم
كما يقول الله فيهم و ضربت عليهم الذلة
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، فهو أنهم
لم ينتفعوا بالتوراة ولم يعملوا بما فيها فكان
مشابها كمثل الحمار يحمل أسفارا . ثم هم مع ذلك
يزعمون أنهم أولياء الله ، وهم كما يقول الله
و لنجدنهم أحرص الناس على حياة ، ولذلك
طلب إلى النبي أن يتحداهم ويقول لهم و تمنوا
الموت إنه كنتم صادقين ، في أنكم أولياء الله
من دون الناس أو ذكر أنهم لن يتمنوه أبدا
بسبب ما قدمت أيديهم وما اقترفوا من ألوان
الإجرام والآثام ..

ووصفهم القرآن بأهم و ينقضون عهد الله
من بعد ميثاقه ، و ينظرون ما أمر الله به أن يوصل
و يفسدون في الأرض ، .

إن خير الناس هم الذين يجحدون في دينهم
فضائل كل دين ، ويفرض عليهم دينهم
أن يؤمنوا بالأنبياء والرسول من كل دين ،
إهم الذين يقول الله فيهم و وكذلك جعلناكم
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا ، وهم الذين يقول الله
لنبيهم و فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ،

العرب واليهود :

وقد جاء ذكر العرب مع اليهود في سورة
الجمعة ، وذكر السبب الذي رفع العرب ،
والسبب الذي وضع اليهود ، وذلك حيث
يقول الله : ، هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل
لني ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم
وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . مثل الذين
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين

وعد الآخرة . . .

كما ذكر الله . فلم تمتد أيديهم بالقتل والتشريد
والتخريب .

وقد عادت الكرة لبني إسرائيل وكثرت
أموالهم وعلوا علوا كبيرا ، لأن نفوذ
الصهيونية وصل إلى قمة مداها ، وكان من
آثاره انشاء إسرائيل في صدر هذه الأمة
وامدادها بالأموال والبنين ، وتوجيه الدول
الاستعمارية إلى مناصرتها ومظاهرتها حتى
صارت وصار بنو إسرائيل أكثر تقبيرا .

ولكنهم - وهم كما ذكرنا لا يصلحون
لإقامة دولة - ينتظرون المصير الذي يشير إليه
قول الله ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
وجوهكم . وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول
مرة وليتبروا ما علوا تقبيرا ، .

أما متى يكون ذلك ، فالجواب عنه عند الله
، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ،
وأما السبيل إلى ذلك . فهو ما تشير إليه قول الله
بعد ذلك ، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجرا كبيرا ، .

عبد الرحمن فوده

صحيح أن اليهود تمسكوا في ظل الاستعمار
وبجهود الصهيونية أن يتسللوا إلى فلسطين
وأن يقيموا فيها دولة إلى حين ، ولكن
وعد الآخرة ينتظرم ، وبضع أماننا وأمام
أعينهم مصيرهم ، فإن التأمل في قوله تعالى
« وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر
تقبيرا ، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه
أول مرة وليتبروا ما علوا تقبيرا ، . .
التأمل في ذلك يدرك أن العباد الذين شرفهم
الله بالانتساب إليه هم المسلمون الذين يعبدونه
لا يشركون به شيئا ، لا الفرس الذين كانوا
يعبدون النار والكواكب ، وأنهم من أصحاب
محمد وأتباعه بدليل قوله أولى بأس شديد ،
فإنهم كما يقول الله « أشداء على الكفار رحماء
بينهم » ، وقد كان من أمرهم في فتح إيلياء
أو بيت المقدس أن جاسوا خلال الديار

نفاية القرآن

الإسلام ينهى عن المتاجرة باسم الدين
للأستاذ عبد اللطيف السبكي

يأيا الذين آمنوا إن كثيراً من الأحمبار والرهبان
ليأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون
عن سبيل الله .

ولم يصارحهم بنهى يتعلق بهم ، بل يسوق
لإيهم القصص عن كثير من أحمبار اليهود ،
ورهبان النصارى : أنهم كانوا يرتكبون
على حساب الدين مآثم كبيرين .
أحدهما - أنهم يأكلون أموال الناس
بالباطل .

والثاني - أنهم يصدون عن سبيل الله .
ومن خلال هذا القصص اللاذع عن
الأحمبار والرهبان نذكر أموراً هامة مقصودة ،
ولكننا نرجى الكلام عليها حتى نبين ما صنع
ويصنع أوائلك الأحمبار والرهبان .

(١)

١ - كانوا ، ولا زالوا يستغلون ثقة الأتباع
فيهم ، ويتهمزون اطعشان الأغرار إليهم ،
فيستخذون المظهر الديني وسيلة إلى كسب المال ،
وتصيد المنافع في ظل هذه الثقة المظلومة
ويتحدثون بالسنة الأتقياء ، ومنطق الزهاد ،

يريد الإسلام أن تكون الدعوة إليه
خالصة من الشوائب ، بعيدة عن وجوه
الاستغلال ، فإنه دين الله المحصن من كل
زيف ، فمن حقه أن تكون الدعوة إليه
ملائمة له في براءتها بما يداخلها ، أو يبعد بها
عن طهره وتقافته .

إذ لا يتفق عقلاً أن تكون الدعوة
المدخولة وسيلة إلى التعريف بالحق ، ولا سبيلاً
إلى الاقتناع به ، والدخول فيه .

وحيثما تكون الدعوة على أصلها المشروع
تكون هي الوسيلة التي شرطها الله على الدعاة
أن يدعوا الله مخلصين له الدين .

وحيثما تتوافر للدين هذه الدعوة البريئة
يتضح أن هذا هو الدين الذي يرتضيه الله
في قوله : ألا لله الدين الخالص .

وحيثما ننظر في مقامنا هذا نرى أن
الله يناجي المؤمنين بوصفهم : مؤمنين ،

(ب)

١ - ثم كانوا بجانب أكلهم للمال بالباطل من وجوهه وغيره وجوهه يصدون عن سبيل الله ، فعملهم هذا صدود منهم عن دين الله الذي شرعه قديماً وحديثاً وبين فيه الحرام ، وغيره ، وهو - كذلك - صد لغيرهم عن سبيل الهدى بالتضليل ، وبك المعارف المزيضة ، وكف الناس عن الإسلام بالمحاولات المختلفة : تكون من طريق الإغراء بالمال للبحث ، وبإنشاء المدارس والمستشفيات التبشيرية .

٢ - وتكون بإرسال البعثات إلى الجهات البدائية ، والمواطن المغفلة من الرقابة والمخادعة لأولئك البسطاء .

٣ - وهكذا مما يقيمون من حفلات : فيها ما فيها من مغريات ولهو وطيب عناق . فالقرآن الكريم يحدثنا عن هذا كله - بما نعرف ، أو لا نعرف - في أسلوب مجمل ... هو قوله تعالى : « لياكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله » . والذي ندرکه من خلال هذا ، وأرجأنا الكلام عليه هو :

١ - إن الله - تعالى - وجه خطابه إلى المؤمنين بوصفهم هذا : لأن في ذلك تذكيراً لهم ، واستنهاضاً لغيرتهم الدينية أن تفتن لما يلقى عليها من جانب الله - سبحانه .

ثم يبسطون أيديهم للهدايا ، ويستخدمون اجزاء الدين في قضاء المنافع . ويستدرجون الناس بالدعوات من أفواههم المتعبدة - في زعمهم .

٢ - يغررون بالناس فيجمعون الأموال قريبة منهم إلى القديسين في الأديرة ، وفي تجديد المقابر ، والتوسع في المعابد .

٣ - تصديهم لمغفرة الخطايا ، إذ يتقدم المذنب إلى بعض القساوسة ، ويعترف بما لديه من أسرار مآثمه ، ويدفع ما يطلب إليه من مال ، وبأخذ صكاً بمغفرة ذنوبه ، ليتقدم به في اليوم الآخر فيكون ناجياً من العذاب في جهنم .

وإن هذه الخدعة بالذات لسبب في شيوع الفواحش في تلك الأوساط ، اعتماداً على تناون هذا الصك فيما بعد ، حتى كان من أثر هذا التضليل قيام ثورة المذهب الإصلاحى - البروتستانت - ضد الكاثوليك في بعض الأوطان المسيحية وقتاً ما .

٤ - أخذ الرشوة من ذوى النفوذ للتبديل والتغيير في كتبهم على ما يوافق أهواء الحكام وأخذ الربا في كل وقت - وبخاصة لدى اليهود - الذين تفتت حيلهم في نظم ربوية لا تكاد تحصر ألوانها : بين بنوك ، ومصانع ومؤسسات ، ومتاجر ، ومعاملات فردية .

هل هذا كله مجرد الحبر وما يلاحقه
لتعريف المسلمين بما بينهم وبين أهل
الكتاب من فروق ؟؟
لا : فهنا هدف مقصود ، سكك القرآن
عن التصريح به ، لا تسامح فيه ، ولا محاباة
للسليين ... بل مبالغة في استنهاض
مشاعرهم ، ولفتنا إلى أن الإشارة قد تغني
عن العبارة ... وإن نوعاً من التكريم قد
يحدث ما لا يحدثه السيف في التهذيب
والتقويم .

ذلك الهدف : هو توجيه علماء الإسلام
والفائمين بتبليغ دعوته أن يكونوا أمناء
على دينهم ، وعلى عليهم ، وعلى إرشاد
الناس في دعوته ، فلا يكونون كالأخبار ،
والرهبان فيما ارتكبوا من المتاجرة باسم
الدين ، مع الانهماك في الدنيا بأساليب ملوثة
بلون الدين ، واتخاذهم الدين قنطرة إلى
المآرب ، ووسيلة في الزلق إلى ذوى النفوذ .
ويحذر القرآن أهل العلم في المسلمين أن
يتأولوا في أحكامه متابعة لأهواء الناس ،
واستناداً إلى نفوذ محيهم من صولة الأعلام
الناقذة بالحق .

فذلك الانطلاق يكون تبجحاً في مجال
الاحتشام ، وهوادة في مواطن التحرج
وإذا ابتلى الإسلام من بعض رجاله بشيء
من الطموح المادى على حساب دينهم ،

٢ - وإن التشنيع بهذا على أخبار اليهود
ورهبان النصارى كبرمة للسليين من مقارنة
هذا كله ، وكشهادة بأن المسلمين أمناء على
دينهم ، فلن يبدلوا في تشريع الله ، ولن
يغيروا في كتابه - القرآن - ولن يستحلوا
ما حرم الله ، ومن فعل هذا منهم فلن يكون
عن تبديل ، ولن يكون استحللاً للحرم ،
غير متحرجين كما فعل أولئك المفترون على
ربهم ، وإنما يكون خطأ منهم ، ثم يتوب
الله على من تاب .

٣ - إن إسناد هذا المنكر إلى كثير من
الأخبار والرهبان يعتبر تبرئة للكثيرين
وإنصافاً لهم : وهذا هو الواقع الذى قرره
القرآن في غير موارد .
وذلك شأنه معهم في مواطن أخرى ،
فقد وصفهم مرة بأنهم أمناء على المال ،
حتى لو استودعت بعضهم قنطاراً من الذهب
لأداء إليك ، دون مساس به ، وإن كان
بعضهم لا يؤتمن على دينار واحد ...

ووصفهم كذلك بأن منهم أمة قائمة
- مستقيمة - يتلون آيات الله ، ويستجيبون
للحق ... ويأمرون بالمعروف ، وينهون
عن المنكر ... وهؤلاء هم الذين دخلوا ،
ويدخلون في دين الإسلام ، ولا يتعصبون
للتقليد الوراثة لليهودية أو النصرانية .

ثم لننظر :

ويكون هذا إطفاء لجذوة النشاط العلمي في صدور الشباب من طلاب الثقافة الإسلامية إذ فيه لفهم عن تلقى الثقافة الإسلامية أو تشجيع لهم على التقليد الخاطيء في التلاعب بأحكام الله، والانطلاق في التحلل منها وراء التأويل، والتأرجح، والهوادة في سبيل المتاجرة بالدين.

وما ينبغي لنا أن نتغاضى عن توجيه الكتاب الكريم فيما يحكيه عن الأخبار والرهبان حفظ الله شريعته، وحفظ علينا ديننا جميعا.

عبد اللطيف السبكي

والسير فيما رسمه الأخبار والرهبان في مسالكهم كان ذلك حجة على الإسلام لدى أعداء الإسلام ولم يكن هناك فارق بين علماء الإسلام وبين أخبار اليهود وrehبان النصارى وقد شنع الله عليهم.

وهذه هي الفتنة البغيضة التي تحاشاها سلف المسلمين في دعواتهم وربنا لا يجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

وهذه فتنة - كذلك - للمسلمين الآخذين عن العلماء فيما يقبونه من فتاويهم وأعمالهم.

مركز تحقيقات كميته علوم إسلامية

الوحدة العربية

ولكن من الأحلام ما يتوقع وإن كثرت أوطانه فهي موضع لنا الشرق حد والعروبة موقع إذا دميت من كفة بغداد أصبح لك ذرا الأهرام هذا التصنع لسالت بوادي النيل للنيل أدمع لبات له أكبادنا تقطع

[على الجارم]

لقد كان حلما أن نرى الشرق وحدة إذا عدت راياته فهي راية فليست حدود الأرض تفصل بيننا تذب حشاشات العواصم حسرة ولو صدعت في سفح لبنان صخرة ولو بردى أنت لخطب مياهه ولو مس رضوى عاصف الريح مرة

من معاني القرآن

هذا الواجب وترك أداءه . أو أنكركم مكانة هذا البيت فلم يحترمه وبعضه . فإنه لا يضر بذلك إلا نفسه ، لأن الله غنى عن كل ما سواه ، والمتأمل في هاتين الآيتين يجد أن البيت وضع للناس كما يقول الله . فليس لأحد أن يحتكر القيام عليه ، أو يتجر بما يجبي إليه ، أو يحول دون حجة ، وليس لقوم أن يستأثروا بخيره دون غيرهم ، وقد نسب الله إلى نفسه حيث قال : « وهدينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وسماه البيت العتيق » ، « والمسجد الحرام » ، وجعله كالمسجد الحرام قياماً للناس . وكما يقول : « وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً . »

ومعنى هذه العبارات الواضحة الصريحة أن هذا البيت لله ولكل من يؤمن بالله ، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم : « البيت قبة لأهل المسجد ، والمسجد قبة لأهل الحرم ، والحرم قبة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمم » .
ويكفي هذا القدر . الذي لا يضيق به صدر .

عبد الرحمن فودة

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين .

بكة . اسم لمكة ، مباركا . كثير الخير ، بينات . واضحات ، مقام إبراهيم . المكان الذي كان يقوم فيه بالعبادة ، آمنا . مطمئنا لا يشعر بخوف .

المعنى

إن أول بيت جعله الله متعبداً للناس هو الذي بمكة وهو الكعبة أو المسجد الحرام ، فليس قبله مسجد أقيم لعبادة الله وحده لا شريك له ، وهو كثير الخير والبركة ، ينتفع به الحجيج والمقيمون حوله ، ويجد الناس في حجة وفي الاتجاه إليه أثناء الصلاة هدى لهم على اختلاف ألوانهم وموطنهم ، فيه علامات واضحات تدل على جلال منزلته ومكاته ، إذ به مكان قيام إبراهيم فيه لبنانه ولعبادة ربه . وفيه الأمن يشعر به داخله فلا يخشى عدوانا عليه أو انتقاما منه ، وقد أوجب الله حجه على من يستطيع حجه من الناس . ويجد السبيل إليه ، ومن أنكركم

القرآن ينهكم باليهود

للدكتور سعد الدين الحيزاوي

دأب اليهود في دسائسهم ومحاولاتهم تشكيك الناس في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بما كانوا يوحون به من أسئلة عن أمور مجهولة بالنسبة للعرب ، لكها في التوراة ، ويعرفها اليهود كما يعرفون أبناءهم ، ثم بما كانوا يوعزون به من مطالب هم يعرفون أنها مستحيلة ، مثل أن يكلم الله الناس ، أو أن يحيل جبال مكة ذهباً ... حتى جرى ذلك على السنة من يجهلون : « وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية...!! » ، فأجابت الآية في أسلوب تهكمي بما يعله اليهود في كتابهم : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم (١) ، . والإشارة هنا إلى المعاندين لرسولهم من الأمم السابقة وفي مقدمتهم اليهود الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة حتى يؤمنوا به .

ولما كانت آيات التشريع تنزل متدرجة ، وقد يحل حكم مكان حكم حسب مقتضيات التطور ... ولما كان القرآن وحياً من عند الله تعالى ، وينبغي ألا يكون على تشريعاته

وتوجيهاته أي اعتراض ، وقد أراد الله تبليغ هذا المعنى من أول الأمر ، في وقت تأسيس العقيدة الإسلامية ... فقد وجهت الآيات أنظار المسلمين ألا يسلكوا ما سلكه اليهود مع موسى عليه السلام بكثرة أسئلتهم ومقترحاتهم ومطالبهم التي عجزوا عن الوفاء بها فاستحقوا غضب الله ولعنته ... فنزل قول الله تعالى : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل (١) » . وفيها إرشاد للمسلمين ، وتحذير ... وتهكم مرير باليهود في هذه الإشارة بماضى أسلافهم

ولقد تجرأ اليهود يوماً فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول له - كشرط لدخولهم في الإسلام - : إن كنت نبياً حقاً فاطلب من ربك أن ينزل علينا كتاباً من السماء جملة واحدة كما أنت الألواح إلى موسى : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ، ، وأعد كان هدف السائلين أن يظهروا عجز محمد ويسوغوا قولهم بهتاناً

(١) سورة البقرة الآية ١٠٨ .

(١) سورة البقرة الآية ١١٨ .

وما تضمنته التوراة قبل أن يدخلها تحريف :
 « وعلمتم ما لم تعملوا أنتم ولا آباؤكم » . ثم
 تجيب الآية بأن الذي أنزل التوراة ...
 هو الله تعالى ، وهو الذي أرسل موسى ،
 ثم عيسى ، ثم محمداً ، وغيرهم من الرسل
 الكرام : « قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم
 يلعبون (١) » .

وقد أشارت آية أخرى إلى فضل رسالة
 محمد على اليهود في تصحيح معلوماتهم : « إن
 هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر
 الذي هم فيه يختلفون (٢) » .

* * *

ورداً على ما كان من اليهود من محاولات
 لبلبلة الأفكار وتشكيك الناس فقد نزلت
 بعض الآيات توجه أسئلة إلى اليهود إمعاناً في
 كشف خباياهم، وإظهارا الكثير مما يكتبون
 من الحقائق الثابتة عندهم بصدق رسالة محمد
 عليه الصلاة والسلام .

وطبيعي أن اليهود لم يجيبوا عن الأسئلة
 التي وجهت إليهم ، كما أن السماء لم تحك
 إجابات على أسئلتهم مثل الذي رأيناه في
 الأسئلة التي كانت توجه إلى مشركي العرب (٣)
 للنظر في ملكوت السماوات والأرض ،

(١) سورة الأنعام الآية ٩١ .

(٢) سورة النمل الآية ٧٦ .

(٣) مثل : « وأئن - أئنهم . لينولن : الله » .

وزورا أنه ليس بنبي ، ولكن السماء أجابت
 بإشارة لاذعة إلى ما كان من أجدادهم الآئمين :
 « فقد سألوا - أي أسلافهم - موسى أكبر
 من ذلك ، فقالوا : أرنا الله جهرة ، فأخذتهم
 الصاعقة بظلمهم ... (١) » .

ولما ألم اليهود وضايقتهم ذلك الكشف
 عن كثير مما يكتبون من أخبارهم ،
 والتبكي المتوالي في الإشارات إلى ماضي
 أسلافهم الآئمين ... تجرأ أحدهم وقال :
 ما أنزل الله على محمد ، ولا على موسى ،
 ولا على عيسى ، ولا على أحد شيئاً ، ولعل
 هذا القائل كان من جهلاء القوم ، أو لعله
 أراد أن يعبر على طريقة « على واهل أعدائي » ،
 غير أن السماء قد أخفيت هذا القائل في
 أسلوب لاذع يلخص موقف بني إسرائيل
 من التوراة : « وما قدروا الله حق قدره
 إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء ،
 قل : من أنزل - الكتاب الذي جاء به موسى
 نوراً وهدي للناس يجعلونه قراطيس
 تبدوونها وتخفون كثيراً ؟؟ » . وفي هذا
 التفصيل ما يخزي اليهود ، لأنهم يكرهون
 أن يعرف أحد عنهم شيئاً من أمثال ذلك .
 ولكنه الوحي ، ولكنه الحق الذي لا بد
 أن يذاع ثم استمرت الآية تبين لهم أن محمداً
 قد جاءكم بكثير من حقائق دينكم ،

(١) سورة النساء الآية ١٥٣

وأنهم قد عرفوا الحق في رسالة محمد، ولكنهم كتموا، وأنكروا ما عرفوا حسداً من عند أنفسهم، والسؤال هنا للتقارير، لأن المسئولين يعلمون المسئول عنه سواء عن معجزات أنبيائهم وموقف أسلافهم منها، أو عن الآيات الواردة في التوراة عن صفات محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون السؤال موجهاً بقصد الإحراج واللوم على كتمان ما يلون، ويتضمن أيضاً تبيخنا.

٢ - وقوله تعالى:

«وأسألم عن القرية^(١) التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبقون لها تأتيتهم، كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون»^(٢).

أشارت هذه الآية إلى مسألة من مسائلهم السابقة التي لا يعلم خبرها إلا خاصة الخاصة من علمائهم، فإذا ما أخبرهم بها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقرأ كتابهم، كان ذلك دليلاً قاطعاً على أنها قد جاءت من طريق الوحي وفي مثل هذا الإخبار ما يكفي لأن يقنعهم بصدق محمد، ويجعلهم يتبعونه، أو يكفون عن أداءه، ولكنه الحقد والشر

(١) قبل لئها «أيلة» أو «مدن» أو «طبرية» (نف-ير الزخشرى) وسباق الآية يدل على أنها كانت على ساحل البحر.

(٢) الأعراف ١٦٣.

والاستدلال بما يحويه الكون من نظام بديع على قدرة الله تعالى، إذ لم يكن الغرض بحاجة اليهود وجدالهم لأن الرسالة المحمدية لم تكن - في أساسها - موجهة إليهم، وإنما كان الغرض هو القضاء على ما كان اليهود يحاولون إثارته من فتن بسبب - إدعائهم علم الكتاب، ثم الكشف عن فساد ما يدعيه هؤلاء اليهود من أباطيل وإظهارهم على حقيقتهم، حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، و«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء».

ومن ذلك:

١ - قوله تعالى: «سل بني إسرائيل: كم آتيناهم من آية بينة ١١ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب»^(٣) وتاريخ بني إسرائيل مملوء بما كان لأنبيائهم من معجزات، وفي مقدمتها معجزات موسى عليه السلام، وبما رآه قومه من دلائل على قدرة الله تعالى... كذلك في كتبهم آيات بينات لا تقبل شكاً ولا تأويلاً، بأن رسولا سيخرج من بين صفوف العرب يتصف بكذا وكذا... ولا شك أن اليهود الذين عاصروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان من بينهم علماء متضلعون في دراسة التوراة

(١) البقرة ٢١٤.

الأحفاد : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ ودرسوا ما فيه، »^(١)
 ٣ - وقوله تعالى :
 « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل
 الذين يقرءون الكتاب من قبلك ، لقد
 جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن
 من المعتبرين ، »^(٢) .

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك مما أنزل إليه ، وليس المراد من هذا التعبير أن يزبل الرسول الشك بسؤاله اليهود عما عندهم من علم به ، وإنما هو على طريقة التعبير في قوله تعالى « قل : إن كان للرحمن ولد ، فأنا أول العابدين ، . ومحال أن يكون للرحمن ولد وإذن فمحال أن يعبد غير الله .
 وإنما المراد في هذه الآية لإحراج اليهود باعتراف محمد عليه الصلاة والسلام بالتوراة التي أنزلت على موسى وهم يعرفون ما فيها من أصول الديانة ، وصفات الله والبشرى بمحمد عليه الصلاة والسلام ، وإذن فإن ما عندهم من العلم يؤكد صحة نبوة محمد ، وأراد الله بتوجيه هذا السؤال تأكيد علم الأحرار بالسوخ في العلم بصحة الرسالة المحمدية لا وصف الرسول الكريم بالشك .

الذي جبلوا عليه وقصة هذه الآية أن اليهود كانوا قد نهوا عن العيد يوم السبت . غير أن أكثرهم كان لا يلزم حرمة هذا اليوم ، وقد أراد الله أن يبتليهم فكانت الأسماك تظهر على سطح الماء إغراء بصيدها في اليوم الذي يعتمون فيه ألا يصطادوا ، فإذا ما عزموا على الصيد اختفت حسرة للخالفين .

وقد احتال بعضهم على الصيد في اليوم المحرم بحفر حفر قريبة من الشاطئ ودون مستواه ، ومد جدول بينها وبين البحر ، فإذا ما ظهرت الأسماك دخلت في تلك الحفر فيقوم المعتمدون بسد الجداول حتى لا تستطيع الأسماك العودة إلى البحر ، ثم يأخذونها في اليوم التالي ، وقد استمر عدوانهم ومخالفتهم أمر ربهم ولعنوا على لسان نبيهم داود عليه السلام ، ولم يبالوا بوعظ الواعظين ولا بما حل بهم من ضيق وعذاب ، واستمر فريق منهم مصرين على هدوانهم حتى حقت عليهم كلمة الله تعالى فسخطهم قردة خاسئين ، وإذا قالت أمة منهم : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ قالوا معذرة إلى ربكم ، ولعلمهم يتقون ، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين ، إلى أن تشير الآيات إلى مخالفات

(١) راجع الآيات ١٦٤ إلى ١٧١ من سورة

الأعراف .

(٢) يونس ٩٤ .

ومرة أخرى توجه الآيات النظر إلى اعتراف الرسالة المحمدية بالرسالات السابقة . وبديهي أن المقصود هنا هم اليهود ؛ لأنهم الموجودون في البيئة التي نزل فيها القرآن من قوم موسى . والمراد : سأل أحبار اليهود ، العالمين بما أنزل على موسى ، هل يجدون في كتابهم إشراكا بالله تعالى ؟ وإذن فلن نقرأ الرسالة المحمدية الإشراك بالله . وعلى هذا يكون الأصل العام الذي جاء في رسالة موسى عليه السلام بتوحيد الإله هو نفس الأصل الذي يدهو إليه محمد عليه الصلاة والسلام .

وكان ينبغي إذاً أن يسلم اليهود بصدق دعوة محمد . ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن يتجه إلى اليهود ليسألهم ، وإنما هو التقرير لأصل الديانات في توحيد الله الذي جاءت به الديانات السماوية جميعاً : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم ، وموسى ، وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ... » (١) .

دكتور محمد الأمين الجيزاري

ثم استطردت الآيات تعرض بمن لم يثبتوا على الإيمان وكذبوا بآيات الله ، ولا تكونون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم . .

وطبعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحداً لأنه فهم المراد من الآية وقد سمعها اليهود وعرفوا المقصود منها فآزادوا غيظاً وكتاناً .

وقد روى أن ابن عباس قال عند نزول هذه الآية : (لا والله ما شك طرفه عين ولا سألت أحداً منهم) .

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا أشك ، ولا أسأل ، بل إنه الحق) .
٤ - وقوله تعالى : « وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ، » (١) .

(١) الزخرف ٤٤ . واعتقد أن هذه الآية هي للدنية لا الآية ٤٥ كما ورد بالمصاحف وذلك لأن الآية ٥٤ « فاستخف قومه فأطاعوه ، إنهم كانوا قوماً فاسقين » جاءت في سياق الحديث عن فرعون وهي متسقة مع ما قبلها وما بعدها أما الآية ٤٥ فإنها بمنتهى حديث من استغراب قريش لاختيار محمد رسولاً . ختم بقوله تعالى « إنه قد ذكرناك وأقومك ، - ووف تسألون » . وبعدها حديث جديد عن موسى عليه السلام « وأرسلنا موسى بآياتنا » . والسورة كلها مكية عدا آية واحدة :

الآلة والأداة

للأستاذ محمد رجب الأثرى

- ٢ -

والأحظ على ذلك أن الأمرين الأول والثاني منقوضان بدلالة الاستقرار اللغوي على خلافه . وأن الأمر الثالث لم يرجع بحثه إلى طبيعة اللغة ، وإنما يرجع إلى تعطيل المنطق الذي هو أساس الطريقة الألفية في النحو العربي وإلى دعوى كثرة ورود قوله ، ومن أجل ذلك اختلفوا فيه ولم يتنوا به إلى رأى جميع .

وهذا وذاك لا يصح أساساً لقاعدة ، ولا يصح كذلك أن يسمى ما يبنى على مثله قاعدة . فإن القواعد إنما تبنى على استقرار الجزئيات ومناحي اللغة في استعمالها وأن تكون إلى هذا جامعة مانعة متفقا عليها كما جرى عليه عرف العلماء . وأين هذا مما كشفته من أمرها ؟

ل إنني لأذهب في ناحية الاستقرار إلى أدنى مراتبه في الباب ، وأريد استقرار أقوال علماء اللغة الأوائل فيه لا الاستقرار اللغوي العام ، فلا جد أصحاب هذه القاعدة قد مارسوه . فحين إذا عدنا إلى ما قدمته من أقوال هؤلاء العلماء في الكلام على الطريقة العربية ،

تتلخص هذه النقول ونحوها بما لم أنقله في ثلاثة أمور :

الأمر الأول :

أنها تحصر اشتقاق اسم الآلة بالفعل ، وبأن يكون معلوماً وثلاثياً متمدياً ، وتتمنه من اللازم والمزيد ومن أسماء الأعيان وإن ورد في كلام العرب عشرات بل مئات من الأسماء المشتقة منها .

الأمر الثاني :

أنها تقصر الأوزان الاشتقاقية على مفعول ومفعول ومفعلة على اختلاف في أيها هو الأصل .

الأمر الثالث :

أنها اختلفت في قياسها ، فمعال الأكثرون . يطرد مفعول ومفعول ومفعلة ، وقاس بعضهم على مفعول ومفعول ومنع القياس على مفعلة ، واشترط بعض آخر السماع فيها كلها ومنعوا أن يطبق القياس ويعمل به إلا في المسموع ، فكأنوا يطولون القياس ويسدون باباً في شأن اسم الآلة ...

ولكن هذا العجب يزول حين نرد الأمر إلى طبيعة التقليد الذي يتعبد بكل مألوف عن تعصب ، وتكون منه عند صاحبه عادة التسليم لكل مقروء بحيث لا يخطر في نفسه أن يفكر في بحشه ونقده للخلاص إلى الحقيقة التي هي مطلب الإنسان المثقف .

وإذا بلغت بالبحث إلى أثر المسألة في عصرنا ، فقد لزمنا استيفاءه أن أعرض لظاهرة من تقدها عند لغوى مفكر متعمق للغة ومدرك لحاجات العصر ، نقل نتائجها عنده على النحو الذي تهدي إليه إلى جمع اللغة العربية في بداية تأسيسه قبل ثمانية وعشرين عاما ، ورمى في جملة نقده إلى صوغ اسم الآلة من كل فعل ثلاثي أو غيره متعدد أو لازم ومن أسماء الأعيان أيضا ، ولكنه وقف فيه عند ترجيح أقوال اللغويين على أقوال النحاة ولم يتعمقها ولم يرجع إلى أقوال النحاة القدماء وطريقتهم في بحث اسم الآلة ، ولم يبين أسرار الاشتقاق من هذه الأشياء ودلالات الفروق التي تنشأ من كل نوع منها ، ووقف أيضا عند بحث التصيغ الثلاث مفعلة ومفعل ومفعال ، ولم يتعرض لصيغة أخرى يضيفها إليها . وبحشه هذا على ما ذكرت من نقصه صادف ما يستحقه من عناية ، فنوقش ، وشايعه عليه فريق من الأعضاء ، وعارضه آخرون معارضة شديدة . لماذا ؟ لأن أقوال النحاة لا تقبل الرداكن إذا كانت

وعرضنا القاعدة عليها ، اهتدينا إلى أنهم إنما عرفوا منها قول سيبويه وحده في المعنى العلاجي الذي استنبطوا منه شرط اشتقاق اسم الآلة من الفعل الثلاثي المتعدي دون غيره . وقول سيبويه ليس هو وحده في الباب ، فإن إلى جانبه أقوالا لغيره من علماء اللغة الأثبات الذين قصرُوا جهدهم كله على الاستقراء وتعمق اللغة ، تصحح قول سيبويه كما شرحتة آنفا ، فهل عرفوها ثم تخيروا منها كلام سيبويه ورجحوه عليها ؟ وإذا كان ذلك ، فهل من حقهم أن يفعلوه ، وأن يرجحوا قولاً على قول ولا يذكروا علة ترجيحه ؟ أو ليس من حق اللغة وحق أصحابها أن يطالبوا بإداء أمانتها في صدق وأن يأخذوا بحجز الباحثين أن ينطلقوا مع الأهواء أو يتسكعوا في الدراسات القاصرة ؟ أو أقول إن القوم لم يعرفوا أقوال هؤلاء العلماء كما يدل عليه ظاهر حالهم ، فيتحقق بذلك رأيي في أنهم لم تكن لهم تجربة حتى في أدنى مراتب الاستقراء تخولهم أن يضعوا قواعد اللغة العربية على هذا المنحو من التحجير الذي تأباه طبيعة اللغة العربية ولا تقرأ مناحي استعمالات أصحابها العرب ؟

ولست أعجب بعد هذا شيء عجبي لمثل هذه القاعدة المعوقة أن تسلك سبيلها إلى الأذهان ، ثم تجناز المعصور حتى قيلغ عصرنا وتكون فيه (نافذة المفعول) كما يقال !

أقوال النحاة أنفسهم متعارضة ، بعضها ينقض بعضا ، فكيف لا ترد ؟ وأين تبقى قاعدة الأصوليين في رد القولين المتعارضين : وإذا تعارضا تساقطا ، ؟ أفلا ينبغي أن يسقط ما تساقط من نفسه ؟

ولم يذنه بجمع اللغة العربية من مناقشة الموضوع إلى نتيجة حاسمة ، وإنما انتهى إلى قرار بإقرار المساعدة ، ونوه المقرر أو شارح القرار بعظم بركته ، وقال بالنص : إن بجمع اللغة العربية الملكى وجد في الأوزان الثلاثة سدادا من عوز ، ولم يتوسع في صوغ اسم الآلة من أى فعل أو اسم عين ، وإنما راعى جمهرة المسموع ، إلى آخر كلامه .

ولكن من الحق أن نقرر إن بجمع اللغة العربية في الناحية العملية لم يجد يومئذ في هذه الأوزان الثلاثة سدادا من عوز ، بخالفها في أحيان كثيرة إلى أوزان أخرى من نوع فاعلة وفعالة صاغ عليها عشرات من أسماء الآلات والأدوات يتعرفها متابع دراساته في مجلته ومحاضر جلساته وبجاميع مصطلحاته في غير عناء ، وهو فعل هذا كما فعل كثير من الباحثين والمترجمين فعله من قبل ومن بعد دون أن يتخذ فيها قرارا ، أو يتذكر هذا القرار فيرتد إليه وينزع عن إباحة ذلك .

•••

وبعد هذا التفصيل الذى لم يكن بد من تأسيه

للوصول إلى تحرير المسألة ، أمضى بالبحث إلى غايته ، فأقرر أولا : أن أوزان أسماء الآلة والأداة لا تنحصر في ثلاثة كما توهمه قاعدة النحاة ، وإنما هي كثيرة ، ومنها فاعل وفاعلة وفعل وفعل وفاعل وفاعول وفعالة وفعولة ومفعول ومفعلة ومفعلة .

واقدر ثانيا أن العرب قد اشتقت عليها كل ما من الأفعال المتعدية واللازمة ، ومن الثلاثية وغير الثلاثية ، ومن المصادر وأسماء الأعيان ، ولهذا سر دقيق سأكتشفه .

وما وسع العرب من التصرف بمقلها في انهما وتنويع أوزان كلامها واشتقاقاته ، ينبغي أن بسعنا أيضا ، فلا يحرم علينا ما أحلوه لأنفسهم ، ولا يحجر علينا الواسع بما توسعوا فيه ما لم نرد الخروج على مقاييسهم ، ونحن إلى ذلك في دهرنا أحوج منهم إليه .

والعرب إذ تتوسع في لغتها بالاشتقاق وتنويع صيغته ، إنما تتصرف بحرية تجرى مع غريزتها اللغوية في إقامة دلالات الألفاظ على المعاني ورموزها عن الفروق التي تميز معنى عن معنى ، فتشتق مثلا الاسم من الفعل المتعدى وتريد به المعنى العلاجي الذى يوصل أثر الفعل إلى منفعله ، كالمقصر والمنشأ والمكسحة والسداد والحاملة والساطور والقذافة . وتشتق من الفعل اللازم لتدل

واللغة نظام تابع في مساراته لهذا النظام العام ، تجرى بسبيل لا يجيد عنه وليس بمجد في بناء قواعدها وضوابطها أن تقصر النظرة على كثرة ورود الشيء . وقلته دون استكناه هذا السر الذي كشفناه وتعرفه .

أما الأصل الذي جرى عليه البصريون وغالروهم من مقلدة النحاة ، فهو من أفسد الأشياء . أرقمهم في أشياء من التناقض والاضطراب ، و انتهى بهم إلى الحكم على معظم ألفاظ اللغة العربية بالشذوذ ، وقيد حرية التصرف فيما كانت العرب تتصرف فيه وحرم المباح من الاستعمالات العربية الأصيلة أن يقاس عليها ، حتى اعتبر المقيس على ما يظنونه قليلاً شاذاً أو عامياً ، كما ظن الزبيدي مثلاً (المزولة) بالعامية ، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تجر إلى مفسدة ، وأية مفسدة في إرادة - اطراد الاشتقاق على مقاييس كلام العرب في المشتقات دون المرتجلات ، كثر ورودها أو قل ؟ ولماذا يكون المقيس على القليل ، على فرض صحته ، شاذاً أو عامياً ؟ فليس مذهبوا إليه من هذا الأصل الفاسد في بناء الضوابط وإنما الأصل هو ما تبينته من سر النظام اللغوي في أصل الطبيعة العربية من حيث مساحتها في الكلام .

فهو الذي ينبغي أن تبني عليه الأحكام ، لتساير الضوابط المستحدثة العطرة اللغوية ،

على قيام المعنى بنفسه ، وأن مدلوله هو غير مدلول المشتق من الأفعال المتعدية كالعرف والمرجمة والمصباح والسراج والمائلة والدراجة ، ونشتق من الاسم الجامد ونقصد اختصاصه به ، كالخضرة من الخضر لأنه يسند بها ، والمخدة من الخد والمصدغة من الصدغ والموركة من الورك والمرفقة من المرفق لأنها تتخذ لها وتوضع تحتها .

ولا ريب في أن جميع هذه المعاني الاشتقاقية المتنوعة الأخذ والدلالات ، قائمة في النفس دائماً ، محتاج إليها في الاستعمالات أبداً . وإنما يقوى بعضها ويكثر ويضعف بعض آخر ويقل على حسب ما يتوفر له من الدواعي والحاجات . فتمتد الحاجة في زمن إلى نوع من الألفاظ يستكثر بالوضع والاشتقاق ، وقد تضعف الحاجة في زمن إلى هذا النوع وتشتد نوع آخر فيضعف لأزل وتضيق دائرته ويموت كثير من ألفاظه ويتسع الثاني وتكثر أفراده وتقوى أسرته ، وقد تشتد الحاجة في زمن آخر إلى هذه الأنواع جميعاً فتستعمل كلها وتستكثر أفراد كل نوع استكثاراً لا يحد .

وعكذا تسير اللغة في ركب الحياة ، وتجري مع الحاجة صعوداً أو هبوطاً على حسب الأقطار التي تتجدد أو تتقلب عليها الحياة في نظامها العام .

ومنهم ابن الأعرابي وتعلب وابن فارس ، وهو أن كل لفظ من المرادفات فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة ، لأن كثرة الألفاظ للمعنى لو اختلفت نكثرت صفاتها هذا المعنى كانت ضربا من العبث الذي تجل عنه هذه اللغة الحكيمة المحكم . ويتسارح مع هذا المذهب ما قدمت آتفا من قول ثعلب وابن السكيت ، ما يشمل به أو ينقل ، الذي استنتجت منه إرادتها التفريق بين الآلة والآداة بدلالة التمثيل للقاعدة بأسماء تنوعت دلالات ما اشتقت منه عن تعدية ولزوم .

فلا جرم أن بين (الآلة) و (الآداة) فرقا ، لأن الآلة التي يعالج بها . وتكون واسطة بين الفاعل ومنعمله في وصول اثره إليه هي غير الآداة التي يرتفع بها .

وهذا القول بوجود الفرق بينهما إنما يجري بسبيل من دلالة تنوع العرب الاشتقاق في هذا الباب من الأفعال المتعدية التي تفيد العلاج نارة ومن اللازم وغيره نارة لإفادة معنى آخر ، وفائدته عظيمة في حل المشكلة حلا يلائم قطرة اللغة في إطلاق حرية اشتقاق أسماء الأجهزة وأسماء الآلات وأسماء الأدوات من الأفعال والأسماء التي تلائم معانيها ووظائفها .

وقديما فرق أصحاب علوم بين الآلة والآداة ، وهو ما ستأسس به في هذا الشأن ،

وايتمتع بكل مورد من موارد اللغة على وفق النظام الطبيعي الذي خلقت منه وعصيه .

وأقرر بعد هذا وذاك أن هذا التقسيم الذي استحدثه كما يلائم كل الملازمة السر اللغوي الذي أرادته العرب في تنويع أوزان أسماء الآلة والآداة وتنويع ما تشق منه . كذلك يلائم كل الملازمة طبيعة الحياة الصناعية وحاجاتها في العصر الحاضر إذ هي تضع أمامنا أجهزة وآلات وأدوات ، يختلف بعضها عن بعض ويفرق أصحاب الصناعات بينها بحسب وظائفها .

وأما (الآلة) و (الآداة) فإن كلام المعجمات والمتداول من كتب اللغة وبعضها ناقل عن بعض ، موجزا إيجازا شديدا لا يخرج عن تفسير الآلة بالآداة والآداة بالآلة ولا يشير إلى فرق ما بينهما إلا قليلا يؤخذ بالاستنتاج ، كقول الزبيدي في مستدركات التاج ، والآلة ما اعتمات به من أداة .

ومؤدى كلام هذه المعجمات أن الآلة والآداة لفظان مترادفان أو قنهما العرب هل معنى واحد ، كما تقول السيف والمضرب ، والأسد والليث والغضنفر ، والخز والراح والقرقف ، وهو مذهب لبعض علماء اللغة في المترادفات ، والصحيح ما عليه الأكثرون

مثلهم هذا الإغراق في الإطلاق ، كما لم أحب أن أجد مجرد المخالفين من النحاة الذرعين إلى مذهب البصريين في التقليد .

والأوزان التي أريد إضافتها وإباحة الاشتقاق عليها ، هي :

١- فمال : وهذا الوزن هو الوزن الوحيد الذي حظي بعناية النحاة به بعد الأوزان الثلاثة المذكورة . ولكنهم حكوا بعدم اطراد بناء على قاعدتهم في الكثرة والقلة ، وإذا كان كل ما عرفوه منها — كما قال بعضهم — سبع كلمات ، إلا بعض القدماء قال بقياسه ، لأن فيه كثرة عرفها وجهلها أوائلك ، وهي في الحقيقة أكثر مما جاء من العرب من اسم الآلة على مفعلة ومفعل ومفعل ومن هذا نقبين مملخ حظ هؤلاء فيما زعموه من استقرار اللغة العربية ومن دعواهم بناء أحكامهم على الكثرة التي يزعمون . وقد استقصى بعض المعاصرين ما ورد على هذا الوزن من أسماء الآلة . لجمع منها كما قال أكثر من اثنتين وأربعين كلمة ، وأحصيت أبا مئين . وقد لاحظت أن العرب قد عاقبت بين فمال ومفعل في كلمات غير قليلة ، مثل : سنان ومسن ، وصراد وصررد (١) .

ولقد ألفيت بجمع اللغة العربية — في

(١) الصراد والسررد : المصنف وما يجرز به .

فاستعملوا كلا منهما في معنى خاص . فأطلقوا (الآلة) على العلوم الآلية ؛ لأنها في عرفهم هي الوساطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه . وقالوا : إن إطلاق الآلة على العلوم الآلية كالنطق مثلا مع أنها من أوصاف النفس ، إطلاق مجازي ، وإلا فالنفس ليست فاعلة للعلوم غير الآلية ، لتكون تلك العلوم واسطة في وصول أثرها إليها وأطلقوا (الأداة) على الحرف المقابل للاسم والفعل وهو ما فعله النحاة والمنطقيون .

وكما أقرر إطلاق قيود الاشتقاق في هذا الباب انسيافا مع أغراض اللغة في تنويع دلالات المشتقات بحسب تنوع تماشتقه منه من الأفعال وغيرها ، ومع أغراض الصناعات الآلية المختلفة في العصر الحاضر ، وأنا معتقد صحة مذهبي ومعنى الحجج التي أطمئن إليها . أفرو كذلك إضافة أوزان أخرى اشتق عليها العرب من مثل مفعلة ، ومفعل ، ومفعل تنفيسا للغة من كرب التضييق عليها من غير مسوغ ، وفتحنا للمسالك الكلامية أمام الناطقين بها ، من غير نظر إلى كثرة أوقلة ، ما دام كلام العرب قد جرى به كما هو مذهب الكوفيين في إجازة القياس حتى على المثال الواحد المسموع وإن لم أحب أن أغرق

فقالوا: نجار، وخياز، وسباك، وأن من أسلوب العرب إسناد الفعل إلى ما يلبس الفاعل، زمانه ومكانه، أو آله، فقالوا: نهر جار، ويوم عاتم، وليل ساهر، وعيشة راضية. وعلى ذلك يكون استعمال صيغة فعالة أسماء الآلة استعمالاً عربياً صحيحاً.

وأرى هذا يصح اللجوء إليه إذا صحح دهرى عامية هذا الاستعمال، وهي ليست بصحيحة، لأن استعمال وزن فعالة أسماء الآلة استعمال هربي فصيح من قديم استعمالات اللغة كما رويت من أمثله، وليس بعامى، وهو يقر لا بتخرجه بالتعليل المنطقي، بل لأنه نص في استعماله القديم وزناً من صميم أوزان الآلة في اللغة العربية. وقد استخرجت من هذه الأوزان — بالاستقراء ما استخرجت، وعرضتها مع أمثلتها في هذه الدراسة الناقدة على أنظار السادة القراء، ليروا فيها رأيهم، فيقرروها أو يرفضوها، أو يقرروا بعضها ويرفضوا بعضها آخر، والله الموفق.

محمد بريزة الأثرى

الناحية العملية — قد انشأ منذ أول نشأته إلى استعمال بعضها في مواضعه العلمية والفنية دون أن يلتفت إلى قاعدة النحاة التي أقرها يومئذ كما قدمت. والفيت المحدثين من خاصة وطاعة وقد حملتهم مطالب الحياة على استعمال أوزان غير مباحة عند النحاة للتسميات الآلية المستحدثة، قد صاغوا أسماء آلة على وزن فعالة، ولم يستفتوا فيما النحوي، لأنهم وجدوها سائغة في الفذوق ومؤدية المعاني التي يريدون؛ ولأن حاجتهم إليها لا تسمح لهم بالمراجعة والتلبث وانتظار صدور الفتاوى، وكثير ذلك في استعمالاتهم وظنه بمض الأدباء عامياً، فأحب إدخاله في زمرة الفصيح، فأفترح على جمع اللغة العربية إضافة صيغته إلى الصيغ الثلاث المعروفة للتيسير على الناس وتقريب العامية من الفصحى، وأقر المجمع الموقر الاقتراح، ولكن بعد أن خرجته تخريباً منطقياً بأن (صيغة فعال في العربية من صيغ المبالغة، وأنها استعملت أيضاً بمعنى النسب أو صاحب الحدث، وعلى الأخص الحرف،

مع البلاغيين :

اللفظ والمعنى

للأستاذ علي العماري

هذه قضية كثر حولها الجدل ، وغاض فيها القدامى والمحدثون ، وتناولها النقاد من العرب ، ومن غيرهم ، ويبدو أن الكلمة الفاصلة لم تقل بعد ، وإن كان بعض من كتبوا ظنوا أنهم أتوا بالقول الفصل ، ودونوا الحكم الذي ليس إلى الشك فيه سبيل رأو القدماء يطيلون الجدل حول السر في بلاغة الكلام وروعته ، وينقسمون إلى طائفتين كبيرتين : طائفة ترجع ذلك إلى تخيير اللفظ ، وشرفه ، وطائفة ترجعه إلى إصابة المعنى ، وجودته ، فظنوا أنهم لو قالوا : إنه لا يوجد لفظ ومعنى مستقلان ، وأنهما ليسا كالماء والقدر بمعنى أنه يوجد معنى أولاً ثم يسكب ، وأن الإنسان حين يتكلم إنما يتكلم معنى ولفظاً في وقت واحد ، فليس للمعنى كيان بلا لفظ . وقالوا : إننا لا نتحدث عن مضمون وصورة على أساس استقلال المضمون عن الصورة ، في المنشأ والتكون ، بل على أساس أن الصورة هي ظاهر المضمون ، وأن المضمون هو باطن الصورة .

قال أحد الباحثين في علم الجمال : إن المضمون والصورة في الفن لا ينفصلان ، ولا يمكن أن يفكر فيهما على أنهما قابلان للقسمه ؛ لأنه لا يمكن أن يفكر في أنهما عنصران مجتمعان .

والطريقة الوحيدة للتعبير عن علاقتهما هي أن يقال : إن أحدهما أحد مظهري الآخر ويشبهون اللفظ والمعنى بشسقي المقرض لا يقطع أحدهما بدون صاحبه .

وخلصوا من كل ذلك إلى أن جمال الأدب لا بد فيه من حسن اللفظ وجودة المعنى جميعاً ، وظنوا بذلك أنهم قالوا الكلمة الأخيرة وربما نسوا أن القدماء أنفسهم تحدثوا حديثاً كهذا ، وأنهم رأوا - بحق - أن الغاية في البلاغة أن يجمع الكلام الحسن من طرفيه اللفظ والمعنى ، وليس بقدر على ذلك إلا اسرؤ في طبيعته فضل من احتمال غيرته ، وفي قريحته زيادة من القوة على صناعته ، حتى لا يضع اللفظ الحر النبيل إلا على مثله من المعنى ، ولا اللفظ الشريف الفخم إلا على مثله من المعنى .

صدق على ذلك ، وقد قال ابن قتيبة ، في بيت لبيد بن ربيعة :

ما عاتب الحر الكريم كنفسه

والمرء يصلحه المجلس الصالح

هذا ، وإن كان جيد المعنى والسبك

فإنه قليل الماء والرواق ، فالبيت وإن كان

يتضمن معنى جيدا ، وقد صيغ صياغة محكمة ،

غير رائع ولا رائق ، هذا حكم ابن قتيبة ،

وأعتقد أنه لا يزال حكما ، وإن بعد العهد

بيننا وبين هذا العالم الجليل ، فأنا ما قرأت

هذا البيت ، أو تأملته إلا حكمت عليه حكم

ابن قتيبة . ولم يكن القول بتفضيل أحد

المتلازمين (اللفظ والمعنى) من رأى

البلاغيين وحدهم بل أثر ذلك عن أصحاب

البيان أنفسهم :

سمع خالد بن صفوان - الخطيب المشهور -

رجلا يتكلم كثيرا فقال : اعلم - رحمك الله -

أن البلاغة ليست بخفة اللسان ، وكثرة

الهذيان ، ولكنها بإصابة المعنى ، والقصد

إلى الحجة .

وقال ربيعة الرأي : إنى لأسمع الحديث

غفلا فأشغفه ، وأقرطه فيحسن ، وما زدت

فيه شيئا ، ولا ضيرت له معنى .

ولا تزال ترى اختلاف الأساليب ،

واستحسان فريق من الناس لأسلوب دون

أسلوب ، ولا يمكن أن يقول عاقل : إن أسلوب

نعم ، وحتى يعطى اللفظ حقه من البيان ،

ويوفر على الحديث قسا من الصواب ، ويحقق

لكلام حظه من المعنى ، ويضع جميعها

مواضعها ، ويصفها بصفاتها ، ويوفر عليها

حقوقها من الإفصاح والإعراب .

وقد أكد الأوائل - أيضا - أنه لا معنى

إلا بلفظ ، ولا لفظ يخلو من معنى ، وأن

الإنسان يرتب المعاني في نفسه ، ثم يحدو

عليها الألفاظ (١) .

وإنما أفردوا الحديث عن اللفظ ،

والحديث عن المعنى لأن لكل منهما صفات

مستقلة عن صفات الآخر ، قال ابن الأثير ،

« وليس لقائل هنا أن يقول : لا لفظ إلا

معنى فكيف فصلت أنت بين اللفظ والمعنى ؟

فإنى لم أفصل بينهما ، وإنما خصصت اللفظ

بصفة هي له ، والمعنى بحى . تبعا فيه ضمنا ،

وتبعا (٢) .

غير أننا لا يمكن أن ندعى أن كل كلام

حسن مقبول قد قرى الحسن من جهتيه ،

بل الحقيقة أننا وغيرنا نستحسن كلاما لجودة

معناه ، وإن كان لفظه دون الغاية في الفصاحة ،

ونستحسن كلاما آخر لما فيه من لفظ عذب ،

وإن كان معناه طائيا ، والذوق السليم شاهد

(١) انظر دلائل الإعجاز ص ٣٤٩ .

(٢) اللؤلؤ - ١ - ٢٧ .

ويعجزونهم بأن الأدب فن ، ولا بد في الفن من التأني ، إلى حجج كثيرة أخرى ، وكل ذلك يدور حول أدب المفظ كما يسميه المجدودون - وأدب المعنى ، فن الضروري أن يقول النقد كلته في هذه القضية كلما جد ما يستدعي الحديث فيها .

على أننا نستطيع أن تصور فصلا بين اللفظ والمعنى ، فن التجارب التي يعانها الشعراء والكتاب أن المعنى قد يترامى لأحدهم ، ويقوى إحساسه به حتى ليكاد يلبسه ولكنه لا يهتدى إلى تصويره وربما أسعفته الذاكرة فوجد لفظا يلبسه إياه .

ومعنى هذا - عندي - أن المعنى وإن لم تكن له صورة مستقلة بغير لفظ ، قد يكون خيالا في خاطر الشاعر أو الكاتب ، وقد يكون بصورة عامة .

كان الشاعر الناشئ يرى صاحبه تسير في شارع من شوارع الإسكندرية فيذهبها بنظراته (دون أن يجرؤ يوما على الحديث معها ، وطال ترده على هذا الشارع ليراها تسير فيه ، ثم علم أنها رحلت إلى مدينة أخرى فظل يهبط إلى هذا الشارع كل يوم في الميعاد الذي كان يراها فيه ، وهو موقن أنه لن يراها وكان في نفسه حديث لم يفتح عنه بالالفاظ ، ولكنه أفصح عنه بتصرفه ، فهو مدرك تمام الإدراك لماذا يسير في هذا الشارع ،

الملاحظ وابن العميد متماثلان ، حتى إن الكاتبين من مدرسة واحدة يختلف أسلوبهما كما نراه في أسلوب القاضى الفاضل والعماد الأصمغاني ، وقد وصف ابن الأثير أسلوبين من أساليب الشعراء فأبرز الفرق بينهما حيث قال : الألفاظ تجري من السمع بجري الأشخاص من البصر ، فالألفاظ الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار ، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص في دماثة ولين أخلاق ، ولطافة مزج ، ولهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم ، واستلموا سلاحهم ، وتأهبوا للطراد ، وترى ألفاظ البحري كأنها نساء حسان عليهن غلائل مصبغات ، وقد تحلين بأصناف الحلبي (١) .

ومهما قيل : إن أسلوب الرجل هو الرجل نفسه ، فإن هذا الاختلاف في الأساليب بما يؤكد أمر الفصل بين الألفاظ والمعاني .

وقد شهد جيلنا هذا معارك كثيرة تدور حول الجديد والقديم ، وقد صب أقوام للجديد وناضلوا دونه ، وكان أقوى ضرباتهم موجها إلى الأساليب القوية الرائعة ، وهم يعدون هذه الأساليب - كما يقول أحدهم - (حلاوة محضنة) ولا يعتدون بشئ إلا المعنى ، وكل ما يتطلبونه من الأسلوب أن يكشف عن هذا المعنى ، ويعارضهم المتمسكون بالأسلوب البياني .

(١) المصدر السابق ص ٦٩ .

ومن عجب أن أكثر هؤلاء الذين يابون أن يخصص كل من اللفظ والمعنى بحديث ، وينقلون عن الغربيين أن المعنى واللفظ ليسا كلماء والإناء ، ينسون بعد قليل أو كثير من صفحات كتبهم هذا الذي آمنوا به ، ويعودون إلى حديث الفصل بينهما ، فهذا الذي قال ما نقلته في أول هذا المقال ، لم يلبث أن عاد إلى الأمر الطبيعي فذكر تشبيها مؤداه أن اللفظ والمعنى منفصلان ، قال : وقد مرت عصور على الأدب ، العربي كان صورة ظاهرها براق ، وباطنها فراغ ، كحبة الجوز الفارغة .

حبة الجوز الفارغة هذه لفظ بلا معنى ، وحبة الجوز الأخرى المملوءة لفظ ومعنى ، ولكنهما منفصلان انفصال الماء والإناء . على أن هذا الأدب الذي يشبه حبة الجوز الفارغة كان له أنصار ومعجبون والأدب الآخر الذي يقابله ، والذي يشبه لب الجوز بعد أن أزيلت عنه قشرته الجميلة البراقة له - أيضا - أنصار ومعجبون .

فلنترك الأمور على طبيعتها دون أن نلح عليها بالتدقيق الفلسفي ، ولتتحدث عن اللفظ والمعنى .

وقبل أن نصل إلى الرأي المختار في هذه القضية نعرض لآراء البلاغيين والنقاد

ولا أمل له في لقاء صاحبه ، ثم نظم هذا الذي طالما جرى في خاطره فقال :

وأسير في هذا الطريق وما دعا

داع ، ولكن كنت فيه أراك

فاستراحت نفسه ، وهدأ خاطره ، وغيل

إليه أنه قيد شيئا كان يحاول الإفلات منه .

وقد ينظر الأديب إلى معنى في بيت من

الشعر - مثلا ثم ينظمه في سلك آخر وليس

المعنى الثاني هو بكل حذافيره المعنى الأول ،

وإن كان هو هو في الجملة ، مثال ذلك ما صنعه

ابن الأثير في بيت المتنبي :

لا تعذل المشتاق في أشواقه

حتى يكون حشاك في أحشائه

فقال :

لا تعذل المحب فيها يهواه

حتى تطوى القلب على ما طواه

حقيقة بين المعنيين اختلاف في الجزئيات ،

قطي القلب على الهوى ، غير أن يكون القلب

في القلب ، ولكن هيكل المعنى واحد

في النصين .

فن الواضح أن ابن الأثير تصور معناه

قبل أن يكسوه ألفاظه ، فلما صاغه أضاف

إليه بعض التفاصيل ، ولا يمكن أن نقول

إنه صار معنى آخر من كل وجه .

والشيخ عبد القاهر في مثل هذا الموضوع

كلام سنعرض له عند الحديث عن رأي

الشيخ في اللفظ والمعنى .

ففي هذا دليل لمن عقل أنهم لا يعمنون بحسن العبارة مجرد اللفظ ، ولكن صورة وصفة وخصوصية تحدث في المعنى ، وشيئا طريق معرفته على الجملة العقل دون السمع .

أما معاصروه فقد أرادوا من العبارة والأسلوب الألفاظ ، ويستبعد أن يكونوا أرادوا بها - كما أراد الأوائل - المعاني ، لأنهم لو أرادوا ذلك لاتبعوا ذلك من قولهم ما ينبي عن غرضهم وإذ لم يقولوا ذلك ثبت أنهم إنما يريدون من الألفاظ ما يفهم منها في اللغة .

وهذا واضح في كلام بعض البلاغيين المتأخرين عن عبد القاهر ، فقد قال ابن الأثير أن العرب وإن كانت تعنى بالألفاظ إلا أن المعاني أقوى عندها ، وأكرم عليها ، وأشرف قدرآ في نفوسها ، وأول ذلك عنايتها بألفاظها لأنها لما كانت عنوان معانيها ، وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحها وزينوها ، وبالغوا في تحسينها .

وقد تردد في كلامهم لفظ (النظم) وهو - عند عبد القاهر - ليس شيئا غير توخي معاني النجوى بين الكلم .

يؤخذ من كلامهم أن المعاني أنواع :

المعنى الأول ، والمعنى الثاني ، والمعنى الثالث . فالأول هو المعنى الحقيقي للألفاظ ، والثاني

القداسي ، ونمهد لهذه الآراء بتحديداتهم للفظ ، والمعنى .

اللفظ - عندهم - يطلق على معان :

يراد به الكلمة المفردة ، ويراد به الأسلوب ، والأسلوب - كما عرفه عبد القاهر - الضرب من النظم والطريقة فيه - وإن كان عبد القاهر يرى أن ذلك معنى من المعاني ويحمل عليه كلام الأوائل ، وهو يتحدث عن المقلدين من معاصريه ، أو من الذين طاشوا في زمن قريب من زمنه ، ويخطئهم في أنهم : (حملوا كلام العلماء في كل

ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قولهم : لفظ متمكن غير قلق ولا نابته موضعيه إلى سائر ما ذكرناه قبل ، فعملوا أنهم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة وهم يبنون نطق اللسان ، وإجرام الحروف ، ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى ، والخاصة التي حدثت فيه (١) .

ويذكر فصلا للدرزباني في الموشح يشيد فيه باقتدار البحترى ، واهتمامه شاعر آخر إلى نقاء العبارة ، وحسن المأخذ ، ثم يقول :

يشرب بكفه ، وهذا ليس ببخيل فيشرب
بكف من بخل ، ثم يقول : وهو معنى لطيف .
وفي قول النابغة للنعمان :

خطاطيف حجن في حبال مئينة

تمتد بها أيد إليك نوازع

أراد : أنت في قدرتك على تكخطاطيف
عقف ، وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف .
ويذكر ابن قتيبة أنه رأى العلماء يستجيدون
معناه ، ثم يقول : وعلى أنى لست أرى
المعنى حسنا .

وهذا التفسير الأخير للمعنى هو الشائع
في كتاب ابن قتيبة ، وهو مراده حينما يذكر
للشاعر معنى سبق إليك ، وأخذ منه ، فإنه
يجيء بالبيتين أو الآيات تتفق في جملة
المعاني الجزئية .

ومن عجب أن الإمام عبد القاهر يجعل
التشبيه غرضا ، ويؤول كلام الأرائل عندما
يقولون معنى العبارة ، والتشبيه كذا ، بأن
المراد بالمعنى هنا هو الغرض ، فيقول في فصل
من دلائل الإعجاز : لا يكون لإحدى
العبارتين منزلة على الأخرى حتى يكون لها
في المعنى تأثير لا يكون لصاحبها . فإن قلت :
فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك فليستا
عبارتين عن معنى واحد ، بل هما عبارتان
عن معنيين اثنين : قيل لك : إن قولنا
(المعنى) في مثل هذا يراد به الغرض ، والذي

هو لازم المعنى الأول ، وهذا ظاهران
في الجواز والسكناية ، أما المعنى الثالث ، فهو
لازم اللازم ، والنضرب مثلا بقول النبي
صلى الله عليه وسلم : المسلم من سئم المسلمون
من لسانه ويده . . إذا فنته وأنت تريد إنسانا
بعينه ، فمعناه الأول هو انحصار الإسلام
فيمن لا يؤذى الناس لا بلسانه ولا يده ،
ومعناه الثاني معنى كئافى ، وهو نبي الإسلام
هن المؤذى مطلقا ، ومعناه الثالث معنى
تعريض ، وهو نبي الإسلام عن شخص معين .

وقد يقصدون من المعنى الغرض ، وهكذا
فهم الشيخ عبد القاهر في بعض كلام الأوائل :
(ولا يفرنك قول الناس قد أتى بالمعنى بعينه
وأخذ معنى فلان فأداه على وجه فإنه تسامح
منهم ، والمراد أنه أدى الغرض) (١) .

وفسر المعنى في موضع آخر بأنه حكمة
أو أدب أو تشبيه غريب ، أو معنى نادر .
ويفهم من كلام ابن قتيبة في مقدمة الشعر
والشعراء أن المراد بالمعنى تارة هو المعنى
العام ، فنراه يقول مثلا : هذا الشعر لم يقل
أحد في الهيبة أحسن منه ، أو لم يقل أحد
في الكبر أحسن منه ، وقد يريد المعنى
الخاص فهو يذكر قول الأعشى :

ياخير من يركب المطى ولا

يشرب كأسا يكف من بخلا

ويشرح الشطر الثاني بقوله : إن كل شارب

الإسلام في ذروة انتصاراته

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي

- ١ -

منذ نزلت رسالة الله الخالدة على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام ، وهي تخوض أعنف المعارك ، وتلاقى أضخم الخصومات ؛ وانتصر الإسلام في جميع معاركه ؛ لأنه دين الحق ، ودين القيمة ، وشريعة الحياة .. انتصر في معاركه مع الوثنية فهدم صروحها ، وخفض عروشها ، وأزال دولتها من الوجود ، وكان محمد صلوات الله عليه يؤذن بفنائها ، منذ بعث إلى الناس كافة ؛ حتى وهو في أشد المحن والخطوب ، كان يبشر

(بقية المنشور على صفحة ٩٦٥)

أراد المتكلم أن يثبته أو ينفية نحو أن تصد تشبيه الرجل بالأسد فنقول : زيد كالأسد . ثم تريد هذا المعنى بعينه فنقول : كأن زيدا الأسد فتفيد تشبيهه أيضا بالأسد إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أنه أسد في صورة آدمي (١) .

فالذي نعرفه أن الغرض في مثل هذا التركيب هو المدح ، أما وصف الرجل بالشجاعة فإنما هو معنى ، وقد انفقت العبارتان في أدائه ، وإن زاد توكيده في إحداها .

أما الفكرة فتقابل الصورة ، وهي في حدودها الضيقة عبارة عما يشتمل عليه النص من معان ، فإذا توسمنا قليلا أضفنا ما يشيع في النص من عواطف وانفعالات .
والحديث بقية ،

على العمارة

(١) ص ١٩٩ .

اكنتم عن الناس خبرنا . وملتفت رسول الله
إلى سراقه قائلاً : كيف بك يا سراقه إذا
لبست سوارى كسرى وتاجه ومنطقته . .
ثم يسكت ، ويسكت سراقه متعجباً مشدوهاً ،
سواراً كسرى وتاجه ومنطقته !! يا العجب . .
ونمضى الأيام ، ويتصير الإسلام على
وثنية الفرس ، ويحطم أمباطوريتهم الضخمة
في عهد عمر بن الخطاب ، في معارك عظمى ،
هزم فيها يزدجرد الثالث وجيشه اللجب ،
وأخذت خزائنه فحملت إلى عمر في المدينة ،
وفها تاجه ، وجواهره ؛ ولم يلبث عمر أن
دعا سراقه ، فدخل عليه ، فاستدناه منه ،
وألبسه سوارى كسرى ومنطقته وتاجه ،
وقال له : ارفع يدك ، وقل : الله أكبر ،
الحدقة الذي سلب السوارين كسرى الذي
كان يقول : أنا رب الناس ، وألبسهما
سراقه ، رجلاً أعرابياً من مدلج ، ورفع
هم صوته ينادى للناس ، ثم أركب سراقه ،
وطيف به في المدينة ، والناس من حوله ،
يحتفلون بهزيمة كسرى ، وبصدق محمد
رسول الله فيما بشر به وهو في هجرته . .
وبذلك زال أكبر معقل الوثنية ، كما انتهى
من قبل معقلها في الجزيرة العربية ؛
بفتح مكة . .
ثم انتصر الإسلام في معاركه مع خصومه
من أتباع الديانات الأخرى انتصارات
مدوية . .

بإتضاء سلطانها ، ففي هجرته صلوات الله عليه ،
وهو يسير في طريقه إلى المدينة ، وسباب
مكة من أتباع الوثنية يمدون خفاه ليردوه
إلى مكة ، حتى يظفروا بالجوائز العظيمة التي
وعدتهم بها قريش ؛ ولحقه منهم سراقه
الكناني المسكي ، حتى كاد أن يبلغ الرسول ،
وحتى لقد سمع قراءته ، وهو لا يلتفت ،
وأبو بكر يكثر الالتفات ، وما هو إلا أن
ساخت يدا فرس سراقه في الأرض ، فنزل
من فوقها ، وأقامها ، ثم ركبا حتى كاد أن
يصل إلى رسول الله ، وهتف قائلاً : يا محمد
إن قومك قد جعلوا فيك الدينة ، ولاني
خرجت أطلبك ، وأطلب بطلبك المال
والجد ، وكبا به فرسه مرة أخرى فأقامها ،
وضرب القداح يستشير آلهته ، أيستأنف
السير ، وأشارت عليه : أن لا ، ولكنه
ركب جواده ، وانطلق في أثر محمد وصحبه ،
حتى أصبح منه على مد البصر ، فلكز جواده ،
ولكنه كبا به كبوة شديدة ، والتي به بعيداً ،
حتى كان سراقه يقول فيها بعد ، وهو يقص
قصته : لقد شعرت حينئذ أنه قد قدر أن
تفوز قضية محمد ، وهتف سراقه : أنا سراقه ،
انظروني أكلكم ، والله لا أريكم ، ولا يأتكم
منى شيء تكروهونه ، والتفت محمد (ص) إليه ،
فاقترب منه وقص عليه قصص الناس في مكة
وما يريدونه به ، وعرض عليه سراقه الزاد
والمتاع ، فلم يأخذ منه شيئاً ، وقال له :

الابيض ، وجنوب إيطاليا ، وفي الأندلس ، وفي قارة أفريقية ، وفي البحار الكبرى ، وكذلك حروبه مع التتار ، ثم مع الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والأوروبي بوجه عام ، كانت ولا تزال مضرب الأمثال في تاريخ الانتصارات الكبرى .

واليوم ، وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان يقف الإسلام في عصر الذرة ، أمام العلم في سلطانه وجبروته وقوته ، يقف وقفة المجد والعظمة والجلال ، وقفة الشرف والقوة والاعتزاز ؛ إنه لا يهزم في معركته الحاضرة مع العلم ، وإن يهزم أبداً ، إنه المنتصر العظيم في انتصاراته .

وإذا كان الإسلام قد احتك برجال العلم القديم ، من أهل المذاهب والآراء والديانات المختلفة والثقافات المتنوعة ، ودل على شموخ ومنعة لا ترام ولا تنال ، وقضى الحق بأن ينتصر على كل أولئك انتصارات كبيرة ، كان مظهرها قوة دعوته وذيوها حيناً بعد حين ، ونبات مبادئه وشرائعه في مواجهة الحياة والعلم لأنها من القوة والسمو والرفعة بحيث يعشى الأبصار نورها ، ويعجز العقول جبروتها ، ويؤيد العلم في تطوره أنها الحق الذي لا لبس فيه ، والصدق الذي لا يعتره الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنها في تجسدها وصلاحيتها لكل زمان ومكان تمشي مع أحدث المبادئ وأعظم التشريعات .

وانتصر كذلك في معركة الحياة ذاتها ؛ فسا أكثر المبادئ التي تفوز في الحرب ، ولكنها تفشل في السلام ... ، وليس من ذلك الإسلام ، ودعوته الكبرى الخالدة ، فقد انتصر في معارك العلم والمدنية والحضارة وقضى على الوحشية والهمجية والجهل والاستبداد والظلم ، وعلى عصور الإقطاع والرق والجاهلية ، ونشر مكان ذلك أسى المبادئ ، وأنبأ الأفكار ، وأمثلة الآراء والأخلاق ؛ وجمع أما كثيرة حول كتاب الله الحكيم ، فاتخذته لها إماماً وقائداً ومرشداً ، وحقق وحدة إسلامية بين شعوب تختلف دماً ولغة وأخلاقاً وتقاليد ونظماً ، ووحدة هزت المشرق والمغرب ، وكانت حديث الناس في جميع المجتمعات القديمة ؛ وأبلى المسلمون للحضارة الإنسانية مجداً لا يطوى ، ومفاخر لا تبيد ولا تزول ، وسبقوا إلى كثير من العلوم والصناعات والظلم ، مما جعل مدنيهم المادية من الرفعة في مستوى عقيدتهم الدينية من القوة والمنعة ، وخلفوا وراءهم من الآثار ما لا يزال المؤرخون يكتشفون من غرائب ما يظفون به معاشريهم .

— ٢ —

وهكذا خرج الإسلام فائزاً منتصراً من جميع ما صادفه من الخصومات في تاريخه الطويل ؛ ومعاركة مع الصليبيين ، وفي جبال الأيرانس ، وعند براتيبه ، وفي جزر البحر

والإسلام الذي احتك باليهودية والمسيحية وبالنحل الفارسية والسورانية والسكندانية والإغريقية والفرعونية ، يقف اليوم أمام الفلسفات الأوربية المختلفة ، والنزعات المتباينة المتناقضة ، وقفة فيها إيمان بالنفس وشموخ بالحق ، واعتزاز بالقوة ، وعلى ما بلغه العلم اليوم من خوارق ومعجزات ، فإنه حتى الآن لم ينقض مبدأ من مبادئ الإسلام ، ولا أنكر أصلا من أصوله ، ولا استطاع أن يهدم نظرية من نظرياته الشائعة إن العلم في جلال عنفوانه سيكون من أقوى أصدقاء الإسلام وأنصاره ؛ لأن الفلسفات الإسلامية ، والأصول القرآنية ، تتلاقى وأمثالها من التي اهتدى إليها العلم أشرف التقاء ، وليس بينهما موطن نزاع على شيء من الأشياء ، حتى دعاة المادة الجدلية ، الذين يضللون الإنسانية يشعرون في أعماق نفوسهم أنهم ليسوا على شيء ، وأن الإسلام والقرآن حق لا ريب فيه ؛ ودعاة المذهب المادى الذين يقولون بخلو الوجود من غير المادة وقواها ، لا يستندون على أساس متين من العلم ، ولا على تجربة حسية مرغمة والعلم بعد أن بلغ أوجه قوته ، يأبى أن ينقاد للذين ينعتون بالعدم أو بالوجود ما ليس لهم به علم ثابت ، وهذا هو الأصل الأول للفلسفة الحية ؛ وبما أننا نجعل أصول الكائنات ومصادرها ، فلا يجوز لنا أن ننكر وجود شيء سابق عليها

وإذا كان سولون المشرع اليونانى القديم قال كلمة ودعتها من بعده الأجيال ، وهي : «أنا لم أشرع لأهل أثينا شريعة كاملة مصدرها الخيال ، وإنما وضعت لهم قوانين توافق حاجاتهم وتلائم استعدادهم ، فإن من حق كل مسلم أن يقول إن شريعته ، كانت أغنى الشرائع ، وأسمأها ، وأقواها على مواجهة الحياة والعلم في كل عصر وجيل .

واليوم يقف الإسلام أمام العلم ، العلم في عصر الذرة ، أمام جبروت العقل الإنسى الذى وصل إلى الفضاء ، فلا يطأطأ رأسه بل يشعر بالفخر ، أليس الإسلام هو الذى بشر ببلوغ الإنسان الفضاء ، فقال كتابه الحكيم : «فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ، لتركبن طبقا عن طبق ، وكان من معجزات الإسلام الكبرى الإسراء حيث طيف بالرسول الأعظم فى الآفاق والأكوان والسموات السبع ، حتى بلغ سدرة المنتهى وسمع كلام الخالق جل جلاله ، وتلقى وحيه الكريم . . .

إن العلم الذى يقولون عنه إنه جبارعات ومارد قوى ، وإنه ما صارل ديننا إلا تغلب عليه - يقف اليوم مهورا بعظمة الإسلام وجلاله ، وبعظمة القرآن كتابه الحكيم ، فى كل نواحيه ، فى مبادئه ، فى دعواته ، فى تشريعاته ونظمه ، فى جوانبه الإنسانية والروحية والمادية والاجتماعية ، فى نظراته الفكرية والسلوكية ، فى كل شيء احتوى عليه .

لأنها لم تكن موجودة قبل الكائنات ، ولكن الكائنات هي التي اقتضتها ، ... وإلى أي حد تنحصر هذه النواميس في دائرة نواميس أخرى ليس لنا بها علم ؟

إن العلم في عصر الذرة يقف متضائلا أمام عظمة الكون ، وجلال الخلق وإبداعه وسمو القوة التي تحكم مصائره ، إنه يقف على عتبة هذا الكون العظيم مذهولا بما يشاهد ، مشدوها بما يرى ، متحيرا في أسرار هذه العظمة الباهرة ، وآثار هذه القوة الخارقة القادرة ، فمن الذي خلق الضحى والليل إذا سجا ، والنهار إذا تجلى ، والقمر في عليائه ، والشمس في رفعتها ، والنجوم في زيقها ؟ من الذي خلق هذه الأجرام العلوية ، الضخمة ورفعتها ؟ وأوجد هذه المجموعات المتوالية من الأكوان العجيبة الغريبة ؟

ليس هناك شيء إلا الله ، الذي خلق الحياة وصورها ، وأبدع كل شيء خلقه ، وكل شيء أوجده .

وجود الله أصل يستدعى الإيمان به وبرسالاته ورسله وبالعلم الروحي ، وبالبعث والحساب واليوم الآخر ، وصدق الله العظيم حيث يقول في الكتاب الحكيم : « سفيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » محمد عبد المنعم فهاجبي

أو لاحق لها ، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك وإذا كانت هذه هي أجديات الفلسفة الحسية فإنه ليس منها في شيء ما يذهب إليه الماديون من حكمهم الجازم بقدم المادة وأبديتها ، وبعدم وجود عالم أرفع من عالمها ... وإذا كانوا ينكرون العالم العلوي بدعوى أنه مما لا تدركه أبصارنا ، فإن في الوجود الذي نعيش فيه ظواهر مادية كشفتها العلم وقررها ، ونحن لا نفلم بوجودها ، فهل يتفق مع العقل والعلم أن نذهب إلى وجوب نكرانها ؟ كلا ، إن الإنسانية تعيش وما تزال تعيش في جهالة بمخاتق كثيرة من أسرار الحياة ، فلا تزال تجهل سر الحياة ، وأسرار كثير من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان ؛ وحواسنا تخدعنا في أشياء كثيرة ، ولا تستطيع أن تكشف لنا كل ما هو موجود ، بل إنها قد تمطينا أحكاما كاذبة عن الكون المحيط بنا ، ومن الخطأ الكبير أن نقول إن ما نشاهده في هذا الكون هو كل ما فيه ... على أن الكثيرين من أعلام العلم الحديث وسدنته قد أثبتوا عن طريق العلم وجود عالم أعلى من عالم الطبيعة ، فكيف نكذبهم بدعوى تقوم على التوهم المحض الذي تقوم عليه وعلى التحكم الباطل دعوة المادة الجدلية .. وهذا دأمل بوترو ، الفرنسي يؤكد في كتابه ، تغلب النواميس الطبيعية ، : « أن من الخطأ أن يقال إن النواميس هي التي تدبر الظواهر الطبيعية ،

بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

للأستاذ محمد أبو شبيب

في اسم الفئريعات الإسلامية على

الإنسانية والرأسم والعدل :

وإن الباحث ليلس هذا واضحا في موقف الشريعة الإسلامية من الربا، فقد حرمته في أى صورة من صورته، وسواء أكان قليلا أم كثيرا؛ لأن إحلال القليل يؤدي إلى الكثير، ولا يفلق باب هذا الشر المستطير، القائم على أساس استغلال حاجة المحتاجين، واضطرار المضطرين، والشارع الحكيم ينظر إلى المال على أنه له وظيفة إنسانية إجتماعية أولا، وإقتصادية ثانيا ولا يفغى أن يعطى الجانب الاقصادى على الجانب الإنسانى والإجتماعى، وهو أن يكون لسد حاجات الناس ومنافعهم، ووسيلة للكسب الحلال وأن لا يكون دولة بين الأغنياء، فإذا استغل هو على أنه سلعة، أو اتخذ وسيلة للكسب غير المشروع، كأنتماز حاجة الفقراء والمعوزين، والإبراء على حسابهم واستنزاف دماهم فقد انحرف به عن وظيفته، وخروج عن الغرض الذى أوجده الله له، وقد يما قال بعض المنحرفين

وإنما البيع مثل الربا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: « وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موهظة من ربه فاتمى فله ما سلف وأجره على الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يحق الله الربا ويربى الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. » (١).

وإذا كان الله سبحانه قال في آية أخرى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. » (٢) فليس ذلك تجويزا للربا القليل كما يزعم بعض الزاعمين، وإنما هو تنفير من الربا بذكر أشنع صورة، وأقبح حالاته، إذ مثل القيد لا مفهوم له كما قال الأصوليون وليس أدل على هذا من أن آخر آية نزلت في الربا، بل قيل إنها آخر آية نزلت من القرآن الكريم جاءت مطلقة عن التقييد وهى قوله سبحانه « يا أيها الذين آمنوا اتقوا وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم

(١) البقرة ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) آل عمران ١٣٠.

محارمهم ، نعم . كما سفكت دماء زكية طاهرة ، وكما اسحلت محارم للأفراد واجتماعات بسبب الجشع الاقتصادي ، الذي هو الداء الدوي للمستعمرين ! وما دام النظام الربوي هو الذي يقوم عليه الاقتصاد في العالم ، فلا تزال النفوس بمتلثة بالفسح ، وما دام التشاح فلا يزال شبح الحرب المدمرة يترامى للعالم في كل وقت وصدق الله في قوله : « فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله ، » ١ ولو استخدم ما تنفقه دول العالم على التسليح المدمر في المعونات الاقتصادية التي لا يحدها إلا الجانب الإنساني لعم الرخاء الدنيا ، ولعاش الناس جميعا إخوة متحابين ، يسودهم التراحم ، ويرفرف عليهم لواء السلام وإنك لتلمس إنسانية الإسلام أيضا في تشريعاته المتعلقة بالحروب والمعاهدات والعلاقات الدولية منع أن الحروب يغلب عليها روح الانتقام والتنكيل لا روح الإنسانية والرحمة فقد حرم الإسلام المثلة في الحروب وغيرها ، وأوجب العدل عند الاقتصاص من الأعداء بل بالغ في الإنسانية فحجب في العفو قال سبحانه « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خبير الصابرين ، » (٢) ذلك أنه لما مثل المشركون بقتلى المسلمين في أحد ولا سيما سيد

رموس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (١) وفي إنظار المسر أو التمفف عما عنده بالتنازل له عليه وهو المراد بالتصدق ما يلقى أضواء على رعاية الجانب الإنساني في التشريعات الإسلامية .

أما القوانين الوضعية فلم تسم إلى درجة الإسلام في تشريعاته فأباحت قليل الربا دون كثيرة ، وبذلك أبقفت للشر أبوابا مفتحة كثيرة ، ولم تعر الجانب الإنساني ، والخلق العناية التي حرص عليها الإسلام في تشريعاته ، وليس أدل على إفلاس القوانين الوضعية في معالجة المشاكل مما يعانیه العالم اليوم من مشاكل خلقية وإنسانية واقتصادية ، وإن جل مشكلاته الاقتصادية ترجع إلى إحلال الربا وجعله أساسا للاقتصاد ، وما ذلك إلا لغلبة التشاح والأثرة ، ولو سادت بين الدول روح البذل والتعاون ، والتراحم والسماحة لما عاش في هذا الجو المشحون بالقلق والخوف والفرع ، ولكن الشح وصدق الرسول الكريم حيث قال « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا

ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ،^(١) .

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن بريدة قال : د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً هلي جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : اغزما باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ، فإذا ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون

الشهداء حمزة وراهم المسلمون على هذه الحالة العارية عن الإنسانية قال المسلمون : نحن أمكننا الله منهم لنسكن بهم فأ نزل الله هذه الآية فقالوا : بل نصبر ونعفو ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة ، رواه البخاري ، كما نهى عن التعذيب بالنار ولو كان المعذب مهرد الدم روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث^(١) فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا^(٢) فأحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردما الخروج : إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما ، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن المثلة أراد^(٣) الإنسان والحيوان على السواء ، وكذلك حينما نهى عن التعذيب بالنار ، أو إجبار أحد على الدخول في الإسلام كما منع الإسلام من قتل النساء والصبيان في الحروب ، روى البخاري

(١) القطعة من الجيش

(٢) كانا زجلين كافرين ، لم يراعي آداب الرومة العربية ، فاعتدا على السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مهاجرة من مكة إلى المدينة ، كان أبوها ، فتخما بعيرها فسقطت من عليه ، وكانت حاملاً فأجهضت ، وقد مرضت بسبب هذا العمل المشين الذي يتم من النذالة مرضاً شديداً .

(١) وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث إذا لم يقانلوا ، فإن قاتلوا فقال الجمهور : يقتلون وقال البعض : لا يقتلون .

أنا براكب ، إنى حسبى خطاى هذه فى سبيل الله ثم قال : إنك ستجد قوما زعموا أنهم حسبوا أنفسهم لله فذرهم ما زعموا أنهم حسبوا أنفسهم له ، وستجد قوما خصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما خصوا عنه بالسيف ^(١) وإنى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هراماً ، ^(٢) ولا تقطن شجرا مشمراً ، ولا تخربن عامراً ، ولا تعقرن شاة ، ولا بصيراً إلا للمأكلة ، ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ، ولا تغفل ، ولا تبجن ، ^(٣) .

وكذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوصى قواده بهذه الوصايا الذهبية ، وأن يفوا بالعهود ، وبأمان من يؤمن من الأعاجم ولو بالإشارة ، حتى ولو لم يقصد ذلك ، وظنه أماناً ، فقد كتب إلى القائد البطل سعد بن أبى وقاص يقول : « إنى قد ألتى فى روعى أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم ، فاطرحوا الشك ، وآثروا التقية عليه ، فإن

(١) الأولون هم الرهبان الذين حسبوا أنفسهم فى الصوامع . وهؤلاء هم الشماسة ومعنى خصوا : حلقوا ذلك .

(٢) إلا إذا كان له مشاركة فى الحرب بالرأى أو

القيادة فإنه يقتل

(٣) الموطأ - كتاب الجهاد وباب النهى عن قتل

النساء والولدان فى النزوة .

لهم فى العشيبة شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا ^(١) ، فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن هم أبوا - يعنى عن الجزية - فاستمن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ، وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك ، وذمة أصحابك ؛ فإنكم أن تحضروا ذمتكم ، وذمة أصحابكم أهون من أن تحضروا ذمة الله . وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل لهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري : أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ ^(٢) وعلى هذا الدرب فى رعاية الجانب الإنسانى فى الحروب فى الإسلام سار الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والأمراء .

روى الإمام مالك فى الموطأ عن يحيى ابن سعيد أن أبابكر الصديق بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يمشى مع يزيد بن أبى سفيان ، وكان أمير ربيع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبى بكر : إما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ولا

(١) يعنى عن الإسلام وهى الخصلة الثانية من الخصال الثلاث : الإسلام ، أو الجزية ، أو القتال .

(٢) صحيح مسلم بفتح النووى ج ١٢ ص ٣٧ .

الانجليز وغيره من قاداتهم يشكلون بالمسلمين وأسرام شرتنكل من غير أن يراعوا إلا ولا ذمة ، ولا رحمة ولا إنسانية ، وكم قتلوا من أطفال أبرياء ، ونساء ضعاف ، وشيوخ فائين فأين من هذه التشريعات الإسلامية الرحيمة في الحروب ، القوانين الوضيعة في القديم والحديث ؟ نعم لقد بدأت القوانين البشرية في العصر الأخير تنسم بالإنسانية والرحمة ولكننا لم تعد أن تكون حبرا على ورق ، وليس لها آثار ظاهرة في سلوك واضمها وتصرفاتهم في الحروب وما لنا نذهب بعيدا ؟ وهذا القرن العشرون قد شهد حربين عالميتين مدمرتين أريقت فيهما بحار من الدماء وكم فيها من ملايين الأطفال والكحول ماتوا ، وكم من ملايين النساء انتهكت حرماهم وكم فيها من ملايين البشر مثل بهم ، وسلد الروس ، وما فعلته بهم جمافل الألمان حينما غزت بلادهم ، بل حل الألمان وما فعلته بهم جيوش الحلفاء لما هزموا ولا يزال بعضهم إلى وقتنا هذا يرسفون في قيود الأسر ، والذل ، والاستعباد .

هذا ولا يزال في إنسانية التشريعات الإسلامية مجال للحديث فإلى مقال آت إن شاء الله .

محمد محمد أبو شربة

لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو فرقة - من المفارقة وهي الخالطة - بإشارة أو بلسان ولا يدري الأعمى ما كلمه به ، وكان عندهم أمانا فأجروا له مجرى الأمان ، وإياكم والضحك ، والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء سلامة ، وإن الخطأ بالعدو هلكة ، وفيها وهنكم وقوة عدوكم ، وذهاب ربحكم ، وإقبال ربحهم واعلموا أني أحذركم أن تكونوا - يعني بعدم الوفاء - شينا على المسلمين وسببا لتوهمهم (١) ،

وكذلك كان سميته همر بن عبد العزيز رضى الله عنه - روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن همر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم : يا غزوة باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا ، ولا لغدروا ، ولا تملوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك .

ويطول بنا القول لو أننا تقبنا آثار هذه التشريعات الإنسانية الرحيمة في تاريخ المسلمين على توالي العصور ، ولا يفوتنا أن تنوه بما كان من البطل العربي المسلم صلاح الدين الأيوبي في معاملته الإنسانية الرحيمة للصليبيين وأسرام على حين كان قلب الأسد ، ملك

(١) أشهر مشاهير الإسلام ج ٢ ص ٣١٠ .

الضرائب في الإسلام

للأستاذ أ. ح. محمد الشرباصي

- ٥ -

ويبغى أن نلاحظ الفروق الموجودة بين الزكاة الشرعية والضريبة الوضعية ، فالزكاة ركن ديني وفرض إسلامي . وأما الضريبة فهي إجراء يقسم به ولي الأمر أو الدولة . والزكاة محددة القدر ثابتة القيمة ، والضريبة تختلف تصاعدا وتنازلا ، والزكاة محددة المصارف في آية التوبة ، والضرائب لمعوم المصالح ، والزكاة لها صفة الدوام والاستمرار ، والضريبة توف عند الاستثناء عنها .

والزكاة تؤخذ من المسلم فقط ، والضريبة تؤخذ من المسلم وغيره .

ويبغى أن نلاحظ أن الحقوق اللازمة في مال المسلم ، والتي اصطالحنا على تسميتها بالضرائب تمتاز بطائفة من المميزات . فهي تمتاز بأنها تهدف إلى الصالح العام وتحقيق المصالح الجماعية والاجتماعية ، وإزالة حاجة المحتاج ، وتقوية ما يحتاج إلى تقوية ، وليس هناك مصرف شخصي للزكاة ، وبيت مال المسلمين هو مجمع الضرائب ، وهو لجميع الأمة ، وكل عاجز فيها عن عمل أو عن نفقة يتكفل به بيت مال المسلمين .

ومن مميزات هذه الضرائب الحض على

استثمار المال ، ويظهر ذلك بوضوح في زكاة رأس المال المدخر الذي يحول عليه الحول . فإن فرض الزكاة فيه يدفع بصاحبه إلى تحريك استثماره وإثماره ، حتى لا يظل جامدا يتناقص كل عام بما يؤخذ منه للزكاة ، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغت إلى هذا المعنى حين يقول : « من ولي يتيم له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ، ويعنى بالصدقة هنا الزكاة . »

واقترح محمد ، آدم سميت ، وهو من رجال الاقتصاد الأعلام في القرن الثامن عشر ، فقال إن مبادئ الضرائب الأساسية هي : العدالة ، واليقين ، والملازمة ، والاقتصاد ، وهذه المبادئ متحققة في ضرائب الإسلام بصورة واضحة رائعة ، ففيها العدالة ، إذ تؤخذ الضريبة الإسلامية من القادر المالك للنصاب ، وبعد مضي المدة المقررة ، وعند بعض الفقهاء تسقط الزكاة عن المدين ، ولا يتكرر أخذ الضريبة ، والحديث يقول : « لا نثني في الصدقة ، ولا تؤخذ زكاتان في حول واحد . »

الضرائب في الإسلام

ويروى لنا عامر الشعبي أن رجلاً من بني تغلب من نصارى العرب مر على زياد ابن جدير الأسدي ومعه فرس ، فأراد زياد نقاضي الضريبة عليها - ضريبة العشور - فقوموا الفرس بشرين ألفا ، وقال زياد للرجل : أعطني الفرس وخذ مني تسعة عشر ألفا . أو أمسك الفرس وأعطني ألفا . وهذا تخيير يدل على الأمانة والإنصاف والتيسير .

ولما أراد زياد أن يأخذ من هذا الرجل على الفرس ذاتها ضريبة في مرة ثانية صر بها ، اشتكى الرجل إلى عمر - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - فنح عمر زياداً أن يفعل ، وقال له : « ومن مر عليك فأخذت منه صدقة (المراد هنا ضريبة العشور) فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل ، إلا أن تجهد فضلاً ، أي زيادة على ما أخذت عنه ، وكانت هذه الزيادة تستحق الأخذ عليها ، وكان هذا للعدل من عمر سيدياً في أن يترك الرجل دينه ويدخل في الإسلام (١) .

وما يدل على عدالة الإسلام في ضرائبه أن عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف : لعلكم حملنا الأرض ما لا تطيق . يقول هذا محذراً منه ، وكان عثمان عامله إذ ذاك

على شط الفرات ، وحذيفة دجلة . فقال عثمان : حملت الأرض اسر له مطيقة ، ولو شئت لأضعفت . وقال حذيفة : وضعت عليها أمراً هي له محتملة ، وما فيها كثير فضل ؛ وقد مر عمر بذلك (١) .

ويقول الإمام أبو يوسف الرشيد في كتاب « الحراج » : « أما العشور فرأيت أن توليها قوماً من أهل الصلاح والدين ، وتأمرهم ألا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به ، فلا يظلمونهم ، ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم ، وأن يمثلوا ما رسمناه لهم . ثم تفقد بعد أمرهم ، وما يعاملون به من يبرهم ، وهل يجاوزون ما قد أمروا به ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت ، وأخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر مما يجب عليه .

وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به ، وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد أنبتهم على ذلك الأمر ، وأحسنتم إليهم ، فإنك متى أثبتت على حسن السيرة والأمانة ، وعاقبت على الظلم والتعدي لما تأمر به في الرعية ، يزيد المحسن في إحسانه ونصحه ، وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدي ، (٢) .

(١) للرجع السابق ، ص ٤٨ .

(٢) للرجع السابق ، ص ١٣٢ .

(١) الحراج لأبي يوسف ، ص ١٣٦ .

غموض ، والإسلام الخفيف قد حدد المقادير : العشر ، ونصف العشر ، وربيع العشر ، وفي زكاة الماشية حدد المقادير التي تؤخذ فيها الزكاة ، وحدد النصيب الذي يؤخذ في كل مقدار ، وحدد المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال ، فتحقق اليقين والوضوح . ويوجد في ضرائب الإسلام عنصر الملامة ، إذ ربط الإسلام دفع الزكاة بميقات واضح ملائم للدفع . وهذا الميقات إما حولان الحول — أي مضي العام — في النقدين والتجارة ، أو يوم الحصاد كافي زكاة الزرع ، أو نهاية موسم الزرع وعند بيع الغلة كافي الجزية ، أو عند الدخول إلى داخل بلاد الإسلام كما في العشور . . الخ .

والضريبة الإسلامية — كالزكاة — تؤخذ من وسط المال ، لا من أفضله ولا من أخسه ، والحديث يقول : « إياكم وكرائم أموالكم » ، ويقول عن المال المزكي : « إن الله لم يسألكم خيره ، ولم يسألكم شره » . ويوجد في ضرائب الإسلام عنصر الاقتصاد ، إذ نلاحظ فيها عدم الإرهاق لصاحب الأرض في تقدير الخراج كما سبقت نصوص تشير إلى ذلك ، ونلاحظ فيها مراعاة المصلحة العامة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي عند تحديد المصارف لهذه الضرائب .

وتتميز الضرائب في الإسلام بالرفق في أخذها . فزكاة المال تؤخذ بعد ادخاره عاماً ، وزكاة النعم تؤخذ كذلك بعد عام ؛ وزكاة التجارة تؤخذ بعد عام يكون بحسب كافيها للتجار والاكساب ، وزكاة الزرع تؤخذ عند الحصاد وجمع المحصول ، والقرآن الكريم يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده » . والجزية تؤخذ عند نهاية الموسم الزراعي ليكون ذلك أيسر على دافعيها ، كما أنها لا تؤخذ إلا من الذكور البالغين الأصحاء القادرين ، بمعنى منها النساء والأطفال والشيوخ والمكفوفون والفقراء والرهبان .

ولقد أوصى علي بن أبي طالب أحد عماله فيما يتعلق بأهل الجزية ، والخراج فقال له : وانظر إذا قدمت عليهم ، فلا تبين لهم كسوة : شتاء ولا صيفاً ، ولا رزقاً يأكلونه ، ولا دابة يعملون عليها ، ولا تضربن أحداً سوطاً واحداً في درهم ، ولا تقمه على رجله في طلب درهم ، ولا تبع لأحد منهم عرضاً من الخراج ، فإنما إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ، فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني ، وإن بلغت عنك خلاف ذلك عزلتك ، (١) .

ويوجد مبدأ اليقين ، في ضرائب الإسلام ، واليقين يراد به هنا التحديد بلا

الضرائب في الإسلام

منهم فليكن فقها عالما مشاورا لأهل الرأي عفيفا ، لا يطلع الناس منه على عورة ، ولا يخاف في الله لومة لائم . ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة ، وما عمل من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت ، تجوز شهادته إن شهد . ولا يخاف منه جور إن حكم ، فإنك إنما توليه جباية الأموال ، وأخذها من حلها ، وتجنب ما حرم منها ، يرفع من ذلك ما يشاء ، ويحتج من منه ما يشاء ، فإذا لم يكن عدلا ثقة أميناً فلا يؤتمن على الأموال ، (١) .

وتتماز ضرائب الإسلام بمنصر ، الاستقرار ، ، إذ لها صفة الدوام والثبات ما دام مصدرها قائماً وهو ملك النصاب واعتبار الوقت : حولان الحول ، أو يوم الحصاد .

وهذا الاستقرار لم تعرفه الضرائب في المجتمعات الأخرى إلا منذ عهد قريب ، لأن هذه المجتمعات كانت تفرض الضريبة بمقاييس خارجة عن الدخل والكسب ، مثل حدد الأبواب والنوافذ والخدم ... إلخ . وفرنسا قضت دهرأ طويلا وهي ما زالت تنخبط في تقدير الضرائب بمقاييس مذنبذة ، وانجلترا لم تقر الضريبة بصفة مستقرة إلا في

(١) المرجع السابق ، ص ٨٠ و ١٠٦ .

وتتماز هذه الضرائب أيضاً بحسن التطبيق عند جمعها ، والله تعالى يقول عن جامعى الزكاة مثلاً : « والعاملين عليها ، لجعلهم مصرفاً من مصارف الزكاة الشرعية ، فكأنهم يقومون بعمل ديني يستحقون عليه جزءاً من الضريبة الإلهية ، فيجب أن يتقوا الله ويحسبوا في الجمع ، والحديث النبوي يقول : « العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله ، .

وقال أبو يوسف لأمير المؤمنين الرشيد : « وربما أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك ، فوله جميع الصدقات في البلدان ، ومره فليوجه فيها أقواماً يرتضيه ، ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم ، يجمعون إليه صدقات البلدان .

وقد بلغني أن عمان الحجاج يبعثون رجلاً من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويمتسفون ، ويأتون مالا يحمل ولا يصح ، وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح ، فإذا وليتها رجلاً ، فليكن ممن تثق بدينه وأمانته ، أجر عليه من الرزق بقدر ما ترى ، .

وقال أيضاً : « رأيت - أبق الله أمير المؤمنين - أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الحجاج ، ومن وليت

الفطر مثلاً تؤخذ حياً من غالب قوت البلد ، وقد يصح دفع القيمة ؛ والخراج يؤخذ فيه عن كل دجرب ، أربعة أو خمسة أو ستة أو ثمانية دراهم حسب جودة الأرض ، والجزية في أصلها تؤخذ نقوداً ، ولكن عمر أخذ إبلا في مقابل الجزية ، بقول ابن سلام : « وكذلك فعل رحمة الله حين كان يأخذ الإبل في الجزية ، ويذكر أيضاً أن عمر أخذ في الجزية ثياباً بدل الدنانير ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « إن على كل حالم ديناراً أو عدله من الثياب » .

وقال عنقرة بن عبد الرحمن الشيباني : « كان على يأخذ الجزية من كل ذي صنع ، من صاحب الإبر إبراً ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالاً (١) » .

كما يجوز تأخير اقتضاء الجزية حتى يبيع أهلها غلاتهم ، ليتمكنوا من دفعها حينئذ ، ولا يرغمهم على البيع إذالم يريدوا ، ويأخذ من الغلة بقدر الجزية .

ومما يدل على روح التطور في الضريبة الإسلامية أن عمر لم يقسم أرض السواد المفتوحة على الجنود ، بل قال لهم : « قد أشرك

سنة ١٨٧٤م . وأمريكا فرضت ضريبة الدخل بصفة دائمة مستقرة سنة ١٩١٣م . وبلجيكا لم تترك تقدير الضريبة على أساس المظاهر الخارجية إلا في سنة ١٩١٩م . ولكن الإسلام العظيم شرع ضرائبه منذ وقت مبكر على على أسس سليمة قديمة مستقرة ثابتة .

• • •

ولقد أخذ الناس في القرن العشرين يعرفون مبدأ « النوعية » في الضرائب ، والواقع أن الإسلام قد سبق إلى ذلك ، فضرائبه بمنائها للعام متنوع ، فهناك ضريبة على الروس من غير المسلمين - وهي الجزية - ولذلك تسمى الجزية ضريبة الروس ؛ وهناك ضريبة روس المسلمين ، وهي زكاة الفطر ، إذ تجب على كل رأس مهما كان صغيراً ، ذكر أو أنثى ، وهناك ضريبة على العقار ، وهي ضريبة الخراج المضروبة على ذات الأرض المفتوحة أو المصالح عليها ، وهناك ضريبة على المحصول ، وهي زكاة الزروع والثمار ، وهناك ضريبة على رأس المال ، وهي زكاة الذهب والفضة والتجارة ، وهناك ضريبة على الحيوان ، وهي زكاة الماشية ... إلخ .

وتتميز ضرائب الإسلام بقابليتها للتطور ومسايرة طبائع الأمور وعدم الجمود ، فزكاة

(١) المصدر السابق ، ص ٤٤ .

الأشياء ، وصرّوا بها في بلاد الإسلام ، قبل تركهم دون أخذ ضرائب منهم ، مع أن غيرهم يؤخذ منهم على طيب المال وحلاله .
الجواب : لا ، بل نلجأ إلى التقويم ، إذ جاء في كتاب الحراج ، لأبي يوسف هذا النص :
« وإذا مر أهل الذمة على العاشر - عامل الضرائب - بخمر أو خنازير قوم ذلك على أهل الذمة ، يقومه أهل الذمة ، ثم يؤخذ منه العشر ، والتقويم هنا ينبغي أن يتم على أيدي أهل الخبرة ، ولذلك روى عن إبراهيم النخعي ما يلي : « إذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة ، أخذ من قيمتها نصف العشر ، لا يقبل قول الذي في قيمتها ، حتى يؤتى برجلين من أهل الذمة يقوطانها عليه ، فيأخذ نصف العشر من الثمن ، [١] .

ونلاحظ في ضرائب الإسلام عنصر المعاملة بالمثل في الضرائب الجركية ، فقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يقول له :
« إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون دار الحرب (وطن الأعداء) فيأخذون منهم العشر ، فكتب إليه عمر : « خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين ، [٢] . وفي رواية أنه قال لعمر : « إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر ، فرد عليه

الله الذين يأتون من بعدكم في هذا اليوم ، قلوبهم لم يبق لمن بعدكم شيء ، ولئن بقيت ليلفن الراعي بمنعاه نصيبه من هذا الفى ودمه في وجهه ، وأبقى عمر الأرض بدون قسمة ، وأعطاهم لمن يزرعها ويؤدى عنها ضريبة العتار - وهي ضريبة الحراج - وكان من الممكن قسمتها وجعلها أرضاً عشرية كما في نظام الزكاة .

وقال عبد الله بن عمر : « كان عمر يأخذ من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر ، لكي يكثر الحل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر ، [١] والقطنية - بكر القاف - هي الأشياء التي ليست بمواد تموينية أساسية ، مثل الثياب التي ليست بضرورية ونحوها ، فهي إذن أشبه بالكماليات ، ولذلك رفع ضريبتها وزاد فيها ، وأما المواد التموينية الأساسية ، فقد خفض عليها الضريبة حتى يشجع جالبها على الإكثار من حملها إلى الناس فتسهل عليهم الحياة .

ولقد كان التشريع الإسلامي بعيد النظر وهو يقعد القواعد في شأن الضرائب ، ولنضرب مثالا على ذلك ، فالخمر والخنزير وما أشبههما مال غير متقوم وغير محترم في نظر الإسلام ، ويحرم امتلاكه والاتجار فيه .
ولكن لفرض أن تجاراً تاجروا في هذه

(١) الحراج لأبي يوسف ، ص ١٢٣ و١٢٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٥ .

(١) المصدر السابق ، ص ٥٣٣ .

في الزكاة وهو الشخص الذي يعينه ولي الأمر الممثل للدولة . كي يقدر المحصول ويحدد قيمة زكاته قبيل حصده ، كما أنه يجوز للدولة المسلمة أن تحارب مانع الزكاة كما فعل أبو بكر مع مانعي الزكاة في حروب الردة المشهورة .

وعما تحسن الإشارة إليه أن الإسلام حرص على تأكيد للمعصر الإلهي أو الديني أو الروحي في تشريع الضرائب ، ولذلك نجد للقرآن الكريم عند حديثه عن الحقوق اللازمة في المال يذكر بعملة الله وفضله ومنه بهذا المال على صاحبه ، فهو يقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ، » ويقول : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، » ويقول : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ، » ويقول : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، ... إلخ .

وهكذا يؤكد القرآن في نفوس المؤمنين به أن ما يدفعونه من حقوق إنما هو شكران لله على نعمته وفضله .
« والله خير الشاكرين ، »

أحمد الشرباصي

قائلا : « خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر ، [١] .

ومن لطائف النظم الضرائبية الإسلامية أن الإسلام قد سبق إلى نظام إعطاء إيصال لدافع الضريبة يفيد تقاضيا منه ، فقد كتب خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز إلى ذريق ابن حيان الدمشقي - وكان يتولى مكس مصر ، أي الضرائب الجركية فيها - فشرح له نظام ما يأخذ ، ثم قال له عن الأشياء التي تؤخذ عليها الضريبة : « ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول ، [٢] .

ونلاحظ كذلك أن القوانين المعاصرة ترى أن الدولة لها الحق في الاحتفاظ لنفسها بطائفة من السلطات والإجراءات لتقاضى الضريبة ، مثل الغرامة والحجز ، وهناك ما يقابل هذا أو نحوه في الشريعة الغراء ، فبعض الفقهاء يرى أخذ شطر من مال الذي يأبى دفع الزكاة ، للحديث الذي يقول : « من أباهما فإني آخذها وشطر ماله ، » وبعض الفقهاء يرى استيفاء الزكاة من تركة الميت قبل أي حق آخر من الحقوق المتعلقة بالتركة ، وبعضهم يرى بطلان بيع المحصول الذي لم تؤد زكاته ، وهناك نظام « الخارص ،

(١) الحراج ليحيى بن آدم ، ص ١٧٣ .

(٢) الحراج لأبي يوسف ، ص ١٣٧ .

العلم والعمل في الإسلام

للدكتور جمال الدين الرمّادي

نزل الكتاب المبين على النبي الكريم فقال تعالى في القرآن الكريم : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، . وفي هذا تمجيد للعلم ودعوة إلى طلبه ، وإشادة بأهله ودارفيه ، وغفر لمريديه وطالبيه كما قال تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، . وما الحكمة والموعظة الحسنة إلا العلم الجامع لأموال الدنيا والدين . ومن هنا كانت دعوة الإسلام دعوة العلم - وتحطيم معازل الجهالة العمياء ، والضلالة الظلماء كما كان طلب الاستزادة من العلم منتهى الفخر والمجد ، والشرف والعزة ، فقال عز وجل : « قل رب زدني علماً .

قالعلم ببحر لا ساحل له ، ببحر خضم مسجور وكلما أمعن العالم في علمه ازداد معرفة بحقائق الأشياء ، ودقائق الأمور ، وأدرك موقفه من الله عز وجل ، في هذا الملكوت الواسع ، وهذا الملك الفسيح . واستطاع أن يسكفل لنفسه وأهله وعشيرته ما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، . كما قال أيضاً : « إذا أتى على يوم لا أزداد فيه

العلم والعمل فضيلتان عظيمتان حث عليهما الإسلام ودعا إليهما الرسول ، والصحابه ، والتابعون ، ومن لف لف لفهم من أهل الرأي والنهي ، والحكمة والحجى .

والعلم والعمل شعاران من شعارات الثورة في العهد الاشتراكي الجديد ، فبالعلم تفتح الأبواب المغلقة ، وتفتح الآفاق المجهولة ، ويسهل العصى من الأمر ، ويدنوا القصى من الأمل ، وينصحى التخلف والتخاذل ، ويتلاشى التهالك والتكاسل ، وينطلق الدفع الثورى قدما إلى الأمام لا يحول دون الوصول إلى أهدافه حائل ، ولا يعوقه عن بلوغ مراميه عائق ، وبالعلم نبى مجتمعا تجديدا لا أثر

فيه للاستقلال أو الاحتكار ، ولا مجال فيه للطبقية البغيضة ، أو تحكم رأس المال ، وبالعلم نحطم تلك الأصنام الفكرية والمادية التي ظلت ردا من الزمان تهيم على أفكار البشر ، وتتحكم في رقاب الشعب ، وتستنزف دماؤه ، وتستحوذ على خيراته .

والعلم والعمل صورة جميلة تبهرا العين والقلب والمقل جميعا ، بيد أنها ينبغي أن توضع في إطار خلاص من الخلق القويم ، والسلوك الحميد ، والسجايا الفاضلة ، والشيم النبيلة . والعلم والعمل دعوة إسلامية كبرى منذ

المحركات وشاعت على لسان الرسول الكريم
فلمات الآفاق ، واعتنقها الناس في مشارق
الأرض ومغاربها ، ووعوا في صدورهم
وبين خفاياهم ذلك الحديث النبوي الشريف
« من طلب الدنيا فعليه بالعلم ، ومن طلب
الآخرة فعليه بالعلم » .

فنحن اليوم عندما ندعو إلى العلم - ويسجل
الميثاق بين سطوره هذه الحقيقة الخالدة
فيقول : « فإن العلم للجموع يجب أن يكون
شعار الثورة الثقافية في هذه المرحلة ، على أن
بلوغ النضال الوطني لأهدافه سوف يسمح
لنا في مرحلة متقدمة من تطورنا بأن نساهم
إيجابيا مع العالم في العلم للعلم » .

فإنما يحقق بذلك الدعوة الإسلامية الكبرى
التي رن صداها في أنحاء العالم الإسلامي منذ
نحو أربعة عشر قرنا من الزمان .

غير أن العلم لا تزدهر تماره ، ولا يحين
قطافه بدون العمل ، فالعمل صنو العلم فلا محل
في الحياة لتتواكل أو ضيف ، ولا مكان في
التجمع لتتكاسل أو هزبل .

والله عز وجل دعا إلى العمل بعد أن سخز
الأرض لبني آدم فقال تعالى : « وسخزنا لكم
ما في الأرض جميعا » .

والله جل جلاله وتعالى آلاؤه لم يذل لنا
الأرض فحسب إنما سخز لنا الفلك لتجرى في
البحر بأمره . كما سخز لنا الليل والنهار ، والشمس
والقمر كل يجري لأجل مسمى ، ودعانا بعد

طلبا يقربني من الله عز وجل فلا يورك لي في
طلوع شمس ذلك اليوم ، .

وقال في حديث آخره العلماء ورثة الأنبياء ،
أما هلى بن أبى طالب فله في العلم أقوال
كثيرة جرت على كل لسان منها قوله : « ليس
الخير أن يكتر مالك وولدك ولكن الخسر
أن يكتر هلك » .

وسئل ابن شهاب أفضل العلم أم العمل ؟
فقال : العلم لمن جهل . والعمل لمن علم ، .

وقال الشافعى رضى الله عنه ، طلب العلم
أفضل من صلاة النافلة ، .

أما الشاعر العربى القديم فقال في العلم :

العلم يحيى نفوسا قط ما هرفت
من قبل ما الفرق بين الصدق والمين

للعلم للنفس نور يستبدل به
على الحقائق . مثل القصور للعين يوم

ورغم أن العلم قد قسمه القدماء إلى علوم
معقولة وعلوم منقولة ، كما قسمه بعض آخر
إلى علوم شرعية أو دينية وعلوم دنيوية ،
فإنه كان عند المسلمين عمادا من أعمدة الحياة
وقواما من قوام الدنيا .

حقا تطورت العلوم بحكم الزمن ؛ وحقا
طرا على العلم كل مستحدث طريف وكل مبتكر
غريب ، وحقا أصبح ما كان بالأمس خيالا
ووهما اليوم حقيقة ملموسة وواقعا محسوسا
بيد أن العلم ظر مع هذا كله ورغم هذا كله
دهوة إسلامية كبرى نزلت مع آيات القرآن

أو مدعاة إلى التخاذل والاستسلام والتكوص
من طلب المعالي فقال رضي الله عنه .
« لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول
اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر
ذهبا ولا فضة . »

كما دعا عمر إلى علو الهمة في العمل لأن
صفر الهمة موجب للانحطاط والانخسار
فقال « لا تصغر من همتك فإن لم أر
أقعد بالرجل من سقوط همته . »

وهكذا كان العمل دعوة إسلامية كبرى
كذلك ، ولن تتحقق الغاية المرجوة من العز
والسؤدد دون أن يتقن كل منا عمله ، ويقبل
عليه بصدر منشرح ونفس راضية مرضية تخلصاً
في أدائه متفانياً في إنجازها واضعاً نصب عينيه
جميل ثوابه وعظيم عقابه وقول الرسول الكريم:
« ما من عبد يخلص لله العمل أربعين يوماً إلا
ظهرت ينايبع الحكمة من قلبه على لسانه . »
والعمل اليوم شعار من شعارات الثورة
في العهد الجديد ، وعندما أعلن السيد الرئيس
نقطة التحول في المجتمع العربي الجديد قال
« دقت ساعة العمل الثوري . »

وهو في دعوته إلى الإسلام ويرجع إلى
جذوره الأولى في الدعوة إلى العمل ونفض
التراخي والكسل .

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والمؤمنون ، » جمال الربيع الرمادي

ذلك إلى العمل والسعي لطيب الرزق دون
ركود أو خمول ، ودون تقصير أو قصور .
فقال تعالى : « فاتشروا في الأرض وابتغوا
من فضل الله . »

كما قال تعالى : « فامشوا في مناكبها وكلوا
من رزقه وإليه النشور . »

وقال الرسول الكريم في الدعوة إلى طلب
الرزق (من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن
المسألة وسعيًا على عياله ، وتطفلاً على جاره ،
أبى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر) .

كما قال أيضاً (إن الله يحب العبد يتخذ المهنة
يستغنى بها عن الناس) .

فما أجل هذه الأقوال الحكيمة ، وما أندر
هذه الدرر الثمينة ، وما أشرف هذه الدعوة
النبيلة إلى العمل ، والإقبال على الصنائع
والحرف ، وامتهان المهن الشريفة التي يصلح
بها حال المجتمع ، وتدفعه إلى الرفعة والرفق .
وفي حديث آخر يفصل الرسول هذه
الدعوة فيقول « إن الله يحب المؤمن المحترف ،
ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً
« أجل ما أكل العبد كسب يد الصانع . »

وفي فضل التجارة قال الرسول : « عليكم
بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق . »

أما الفاروق عمر بن الخطاب فكان
كالرسول الكريم يستنكف البطالة والبطالين
ويكره التعطل والمتعطلين ويمقت أن يكون
الدين وسيلة إلى الكسل أو ذريعة إلى الخمول

نحو منبر سيدنا طه بن يحيى الفقيه الإسدي :

فلنصنع فقهنا

للأستاذ فخر عثمان

• وجاء عمر فوجد الضاميين يغمنون الأرض العقارية في البلاد المفتوحة ، كما يغمنون الثروات المنقولة من مال أو عتاد : • وقد ذهب عمر إلى خلاف ذلك ، فاعتبر الأراضي من الفيء الذي تتعلق به حقوق المسلمين عامة حاضرهم وآتيهم ، رعاية لمصلحة الأجيال وحقوقها في بيت المال ، وفقا لما ينبيء به النظر السديد إلى مجموع النصوص القرآنية لا إلى بعضها دون بعض . فأبقى عمر الأرضين لأهلها ، وطرح عليها ضريبة الخراج ، لأن ذلك أصلح لإحيائها وأعم وأدوم لنفعها ورعيها .

• واجتهد عمر في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين في عام الجماعة المسمى « عام الرمادة » ، واكتفائه بتعزير السارق بدلا من قطع يديه : • وهذا من عمر ليس تعطيل الحد السرقة الشرعي . بل هو اجتهاد حكيم منه في تطبيق شرائط هذه العقوبة ؛ لأن من شرائطها شرعا ألا يكون السارق مضطرا إلى السرقة اضطرارا ، فقد اعتبر عمر في ذلك شبهة عامة في أنهم كانوا يسرقون عن ضرورة

منذ صدر الإسلام ، وأعلام الفقه الإسلامي لا يعيشون في قيود الحروف التي وردت بها النصوص ، وإنما يعيشون مع النصوص في واقع اجتماعي وفكري سليم ، ومن هنا تتخذ النصوص ويتجدد الفقه ، وتكون حياة الفكر صورة لحياة المجتمع .

• جاء عمر بن الخطاب ، وفي القرآن آية تتلى تعطى « المؤلفة قلوبهم » ، من الزكاة ، لكن عمر نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره ، فقد كانت علة إعطائهم تأليفهم لا تقاء شرهم عند ما كان الإسلام ضعيفا ، فلما قويت شوكة الإسلام زال الداعي إلى إعطائهم . • وقد أبطل عمر عطاءه . كان قد أنفذه رسول الله وأبو بكر لعينة بن حصين والأقرع ابن حابس قائلا : « إن رسول الله كان يتألفكم والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام . اذهبوا فاجهدوا جهديكا ، لا يرعى الله عليكما إن رعيتما . »

نعم ...

« اذهبوا فاجهدوا جهديكا ... » . هذا شعار المجتمع الجديد الأخذ في الظهور ، مجتمع لا يعطى بغير عمل !!

وحدوث النوازل التي تتطلب معرفة حكم الله فيها ...

« ثم إنهم آمنوا بعد ذلك بأن الأحكام التي قد تؤخذ من النصوص أو التي أخذت منها في زمن ما ، قد تتغير على مر الزمن واختلاف البيئة ، وذلك لتغير عللها التي أدت إليها ، أو لأن المقاصد المرادة منها

أصبحت لا تتحقق إلا بأحكام أخرى لتغير الظروف والأحوال ... وقد حفظ لنا التاريخ الصادق الأمين في مجال التشريع أحكاما عديدة توافق هذه النصوص في روحها ومقاصدها ، وإن خالفت أحيانا ظاهرها أو خصصتها أو قيدتها ... ونرى من المفيد أن نضع بين أيدينا هذا البيان الموجز لما ذكرناه ...

• ذهابهم إلى أحكام لم تكن موجودة من قبل مطلقين لها بأنها خير ، أو لأنها توافق العلة التي تؤخذ من النصوص : وذلك كما في حكم ميراث الجد ، وقتل الجماعة بالواحد ، والحكم بالدية بعد عفو أحد أولياء الدم .

• تغييرهم لبعض الأحكام الثابتة من نص القرآن أو السنة ، وذلك لتغير العلة التي كانت أدت إليها أو لزوالها : ومن ذلك إسقاط عمر سهم المؤلف قلوبهم ، وتقدير الدية نقداً بدل الإبل ، وإجازة التقاط الإبل الضالة .

منجته ، وقد قال النبي : ادرموا الحدود بالشبهات ، ، ويروى عن عمر قوله لعبد الرحمن بن عاطب : « أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيئونهم ، حتى لو وجدوا ما حرم الله لاكلوه - لقطعنهم ، ولكن واقع إذ تركتهم لأغر منك غرامة توجعك (١) ، .

عاش المسلمون إذن - منذ جاء الإسلام وظهر جيله الأول - مع نصوص القرآن والسنة في الحياة ... ولم يعتزلوا بأنفسهم ، أو نصوصهم ، عن الحياة !

ومن هنا عاشت النصوص معهم ، وأثمرت هذا التراث الضخم الجليل من الفقه : فقد عرفوا أن الأحكام التشريعية التي جاء بها الكتاب والسنة لم تشرع عبثاً ، بل إنها قد شرعت لعل لأبد من الفحص

عنها ، ومقاصد يقصد إلى تحقيقها ... وقد أدام إلى هذا اليقين ما وجدوه في القرآن نفسه وكذلك في السنة من التصريح أو الإشارة إلى علة الحكم والتشريع ... وكان من النتائج الطبيعية لهذا أن عمل هؤلاء الفقهاء والأعلام على تعرف هذه العلة والمقاصد ، وكان هذا منهم تبعاً للنسببات

(١) دكتور يوسف موسى : محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي (فقه الصحابة والتابعين) ، مصطفى الزرقا : المدخل الفقهي العام - الجزء الأول .

ولقد جعل فقهاؤنا من مصادر فقههم :
مصادر ثابتة هي نصوص القرآن والسنة - وإن
كان - فهم النصوص لا يمكن أن يكون ثابتا
نتيجة تحكم عوامل متغيرة في هذا الفهم ، كما
جعلوا من مصادر الفقه الإسلامي مصادر مرنة
قد تدخل عموما تحت اسم « الاجتهاد » .

وهم لم يكتفوا بالبحث عن علة الحكم
الوارد به النص ، وتقرير أن الحكم يدور مع
علته وجوداً وعدماً ، بل فتحو أبواباً واسعة
للاجتهاد الفقهي ، منها النظر للعرف ، ومنها
تقدير المصلحة ، ومنها الاستحسان .

فاذا ما اعترض سبيل المصلحة المتفقة مع
مقاصد الشريعة نص شرعي مانع : « فهل
يعمل عندئذ بالنص دون المصلحة ،

أو بالمصلحة دون النص ؟

« فإذا كان النص قطعياً في دلالته وثبوته :

لا يتصور أن تعارضه مصلحة تقتضي خلافه
لأن معيار المصلحة هو النظر الشرعي .

« أما إذا كان النص غير قطعي في دلالته

أو في ثبوته : فالاجتهاد الشافعي لا يقبل

تخصيص النص - ولو كان غير قطعي -

بالمصلحة ، لكن إذا اعترض سبيل تطبيق
النص ضرر عارض فعندئذ تحكم قاعدة :

الضرورات ، واختيار أهون الشرين ، فإن
الضرورات تبيح المحظورات ... مثال ذلك

« ذهابهم إلى النهي عن بعض الأحكام

الأحكام الثابتة بالكتاب أو السنة ، دفعا

لما يترتب عليها من مفسد خطيرة بعد أن

تغير الزمن : ونستطيع أن نذكر لهذا من

باب التمثيل رأي همر في تقسيم الغنائم العقارية

بالمعراق ونحوها ، ورأيه في زواج الكتابية .

« استجدائهم أحكاماً زاجرة اقتضاها

الزمن مع ما فيها من ترك ظاهر النص

أو تخصيصه : ومن هذا حكم همر بإمضاء

الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، وحكمه فيمن

تزوج امرأة لا تزال في عدتها من زوج

سابق ، والحكم بتضمنين الصناع مع أن

أيديهم أيدي أمانة كما هو معروف .

« وأخيراً نرى من كبار التابعين من

يتركون العمل بالنصوص المطلقة أو العامة

لأنهم رأوا العمل بها يناق المصلحة ، فكان

أن عملوا بما يحقق هذه المصلحة وإن كان في

هذا تقييد للنص أو تخصيصه أو ترك ظاهره :

ومن ذلك إجازة التسعير ، ورد شهادة

القريب لقريبه أو الزوج لزوجته والعكس ،

وعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب بعد

نقص منه وقطع الطريق (١) .

(١) دكتور يوسف موسى : محاضرات في تاريخ

الفقه الإسلامي (فقه الصحابة والتابعين) .

لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام . ولهذا نرى فقهاء المذاهب عاثوا ما نص عليه التجهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه .

ما معنى هذه الأصول الفسكية والسوابق

التاريخية الكبرى ؟؟

معناه أن علينا واجبا ثقيلا ... أن نصنع

فقها !

نعم ... نصنع فقها ، كما صنع أسلافنا

فقها .

إن القانون علم وصياغة - كما يقول جيني .

وأماننا أشواط بعيدة عن العلم ...

• العلم بمبادئ شريعتنا .

• والعلم بواقع مجتمعتنا وطالمتنا .

• والعلم بتراث فقها .

• والعلم بما وصلت إليه المعرفة القانونية

في عصرنا .

ومن تفاعل هذه الأصول ، تأتي الصياغة

التي نستهدى فيها بسوابق الفقه الإسلامي ،

كما نستأنس بصياغة غيرنا من فقهاء الشرائع

والتقنيات الأخرى .

يقول العميد السنهوري في بحثه المشهور

بمجلة القضاء المراقية (العدد الأول من السنة

الثانية - مارس ١٩٣٦ :

ما لو ترس الأعداء المحاربون بجماعة من أسرانا الذين في أيديهم ، وكان يخشى من ترك الأعداء أن يظهروا علينا ، فإنه يجوز بل يجب زعيمهم بالسلاح ، وإن ترتب عليه قتل من ترسوا لهم من جنودنا المعصومة دماؤهم بالنص القرآني القاطع (المستصفي للغزالي) ،

ويسار المناهضة الشافعية في ذلك وإن كانوا

يعتبرون المصلحة مصدراً فقهياً ، على أن

المالكية والحنفية يرون : أن المصلحة

تخصص النص عند التعارض ، والتخصيص

عند الأصوليين هو قصر النص على بعض

ما يشمله لفظه على سبيل التفسير والبيان

لمراد الشارع (١) .

وقد عاش فقهاؤنا دائماً مع بيتائهم وفي

عصورهم . ونحن نجد من الفقهاء المتأخرين

مثلا ابن عابدين يقول في (رسالة نشر العرف) :

« إن كثيراً من الأحكام يبينها التجهد على

ما كان في زمانه ، فتختلف باختلاف الزمان :

لتغير عرف أهله ، أو لحدوث ضرورة ،

أو لفساد أهل الزمان ، بحيث لو بقي الحكم

على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر

بالناس ، ولحالف قواعد الشريعة المبنيه على

التخفيف والتيسير ، ودفع الضرر والفساد ،

...

(١) الزرقا : المدخل الفقهي العام - الجزء الأول .

يد الصياغة فأحسننت صياغتها لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول وفي مسيرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي تتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث .

د وإني آتي بأمثلة أربعة :

د يدرك كل مطلع على فقه الغرب أن من أحدث نظرياته في القرن العشرين : نظرية التصف في استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة ، ونظرية تحمل التبعة ، ومسئولية عدم التمييز .

ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس في الشريعة الإسلامية ، لا يحتاج إلا إلى الصياغة والبناء

فهم عماد

(لا أريد الاقتصار على شهادة الفقهاء المنصفين من علماء الغرب : كالفقيه الألماني كوهلر والأستاذ الإيطالي داليفيشيو والعميد الأمريكي ويجمور - وكثيرين غيرهم من يشهدون بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية للتطور ، ويضمونها إلى جانب القانون الروماني والقانون الانجليزي . وقد أشار الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في مدينة لاهاي سنة ١٩٣٢ إلى هذا التقدير الكبير للشريعة الإسلامية الذي بدأ يسود بين فقهاء أوروبا وأمريكا في العصر الحاضر .

د ولكني أرجع للشريعة نفسها لاثبت صحة ما أقوله ...

د ففي هذه الشريعة عناصر لوتيتها لوتيتها لوتيتها

العرب إخوة

العرب أمة واحدة :

هذه حقيقة مؤكدة ، لا تنقصها دعوى مدع في الشرق ولا في الغرب : فالعربي في مصر أخو العربي في نجد ، وفي صنعاء ، وفي بغداد ، وفي دمشق ، وبيروت . وفي الدار البيضاء من أقصى المغرب : أبونا واحد وإن زعم من زعم أننا لآباء ، ووطننا واحد وإن حال الاستعمار بوسائله ، أن يجعله أوطاناً ، وهدفنا في الحياة واحد ، وإن جهل باحث في الشرق أو في الغرب ، وعسى أو تعامى عن الحقيقة الواضحة .

على أن وحدتنا لو لم تكن وحدة جنس ولا وطن ولا هدف لكانت وحدة آلام . فإن أخوة الشعوب بالألم لتربطنا قلباً إلى قلب من شاطئ الخليج العربي إلى شاطئ الأطلسي فما يكاد عربي يشكو ألماً حتى يتداعى له سائر العرب من قريب ومن بعيد بالسهل والحي . (جمال عبد الناصر)

طبيعة الشعر العربي

للدكتور عبد الله الطيب

من الوزن والتقفية ، ما كان ليكتفى بهذا التعريف أو يقطع بأنه حد جامع مانع . واهلك قائل فهذا مجرد تحكم من الذوق العربي أن يعد أوزان الخليل وما إليها هي الأوزان ، ثم يضرب عما عدا ذلك ، وهذا التحكم لا ينبغي أن يقيدنا نحن الآن .

والحق أنه ليس بتحكم . ولكنه منهج وأسلوب تفرد به ذوق العرب ، وقد استوحوه من بيتهم وسميتهم . ذلك بأنهم كانوا في أول أمرهم قوما بدوا لا يحسنون من الصناعات كبير شيء . وكانت لغتهم هي صناعتهم . فأقبلوا عليها كل الإقبال . وافتنوا في صوغها أشد افتنان . وجملوا شعرها ذروة تجتمع عندها قابيات ما يستطيعونه من الملكة والإتقان والإبداع .

وقد بنوا شعرهم حين أحكوه على عناصر ربعة من النغم . أولها الموازنة . وثانيتها السجع . وثالثها التخييل . ورابعها الوزن المقفى . والعناصر الثلاثة الأولى قد سبق الحديث عنها . إذ هي مادة ما قبل الشعر ، حين كان شعرا ، وثانيتها نشأ إيقاع النثر الذي ذكرناه آنفا واستشهدنا به . كما قد حيزت

إن النثر العربي له مذاهب في الإيقاع تشبه أشعار الإفرنج . وزعمنا أن الجاحظ والتوحيدى والصاحب وأضرابهم عمدوا إلى أشكال في الصياغة قريبة من أشكال الشعر الإفرنجي . ونحسب أنهم لو وقعوا في لغة إفرنجية عمدوا بصنيعهم هذا من شعرائها على أن نعلم أنهم لم يوصفوا في اللغة العربية بنعت الشعراء ولو على سبيل المجاز . ولم توصف أساليبهم بأنها من قري الشعر ولو على سبيل التوسع .

ذلك بأن الذوق العربي لم يكن يرى إيقاع النثر داخل في حيز الوزن والعروض ، مهما يبلغ من درجات الإتقان والرنين . ولقد نحسرتبني على هذا أن الذوق العربي قد لا يرى أن كثيراً من أشعار الإفرنج تدخل في حيز الوزن والعروض على ما يذكره لها تقادما من مصطلحات هذين في تصانيفهم . وآية ذلك أن الذوق العربي قد اكتفى في تعريف الشعر بأن قال :-

هو الكلام الموزون المقفى ، وعندنا أن هذا التعريف حد جامع مانع ، ولو قد كان يعد شيئاً من إيقاع النثر وسمجه ذا مشابهة

المعروف . ولقد بهم بعض من يتعرض لدرس الأباريض العربية ، فيحسب أنها مجرد مقاطع طول و قصر وليس الأمر كذلك . ثم - ق- تقول - فعولن مفاعيلن ، مقطع قصير فمقطبان طويلان ثم مقطع قصير فثلاثة طول . ولكن مثل هذا القول ليس في حقيقته إلا وصفاً تقريبياً يجهل به في معرض التعليم ، من أجل التبسيط والبساطة . وليس المراد به التحليل والاستقصاء .

وقد جريت في كتابي « المرشد » على هذا المذهب لأنني أردت أن أعين أصحاب الملوك ، ممن لم يشعروا إلى درس العروض في متونهم المعروفة ، على أن يلبوا بأطرافه في غير ما هناك كبير ، وهي منهج ربما كان أقرب إلى أذواق أصحاب الملوك . ولقد أخذ على الأستاذ الكبير بلاشير في مقال جيد كتبه في مجلة « أرييكا » (١) أني لم أعترف بسابقة بعض المستشرقين من أمثال قابل وهارتمان وجابار حين أقبلت على شرح العروض بطريقة المناطع القصيرة والطويلة ، وهي طريقتهم ، دون الأسباب والآثار . والحق أني قد اعرفت لهم بهذه السابقة اعترافاً محضاً إذ قلت إن « مستهل تهدي عن بحث الأوزان (المرشد - ١ - ٧٤) » . ولا أريد أن أعني القارئ بالحديث عن التفاصيل من حيث

(١) أرييكا ، ليدن ١٩٥٩ - ص ٢٠ .

بمذاهيرها إلى صناعة الشعر من بعد فصارت من مشيات جرسه ورفينه . وقد فصلنا الحديث عنها بعض التفصيل في الجزء الثاني من كتابنا « المرشد » .

والعنصر الرابع هو الفاصل بين الشعر وما قبل الشعر ، وهو الذي يجعلنا نقول عن الأمثال وعن الخطب وعن نثر الجاحظ وعن جمع البديع وعن زخارف القاضي الفاضل أنهم جميعاً لسن بشعر . وهو الذي يجعلنا ننظر في كل ما انتظمه الوزن الخليلي والقافية الخليلية فنقول إنه داخل في مدلول شكل الشعر وإن كان صي أن يخرج بعضه من هذا المدلول حين يمرض على مقاييس الجودة والتأثير ، كأجزاء الفقه والعلوم مثلاً وكرموز الشاطبية ولامية الأفعال .

وحقيقة هذا العنصر - أي عنصر الوزن الملقى - أنه نسب موسيقية محضة ، تولى معاً ، ليكون منها قالب موسيقى محض . ومن هنا كانت طبيعة إيقاعه تختلف عن طبيعة الإيقاع الذي في سائر أصناف ما قبل الشعر ، والإيقاع في هذه الأصناف يدور على جرس اللفظ . والأوزان الخارج ، و« أوزان عبارات » ولكن الإيقاع في القوائم الموسيقية الذي ينشأ عن الوزن الملقى ، يدور على تناسب ضربات ، لها أبعاد ومالية . أشبه شيء بالضربات التي تصحب التأليف الموسيقية

وتعمل ، خشية ألا يخفى أمرها عن كل الخفاء .

واندحرصت في كتابي والمرشد، أن أستدرك هذا النقص بالجمع بين المذهبين من طريق المزاوجة بين الأجزاء الثمانية (فعولن - مفاعيلن - مفاعلاتن - فاعلاتن - متفاعلن - مستفعلن - فاعلن - مفعولانن) ورموزها المقطعية . وقد جربت هذه الطريقة في التعليم فوجدتها مجدية تقول مثلا : -

هذا الجزء هو مفاعيلن التي تقع في العلويل أو مفاعلاتن التي تقع في الوافر حين يدخلها الزحاف وفي المزج وفي مجزوء الوافر الذي هو ضرب من المزج حين يدخله الزحاف . فتي وجدت هذا الجزء في أول البيت فهو إما مزج وإما وافر . الخ . ومتى وجدته هكذا (٧ - ٧٧ -) فهو وافر ليس غير . وأساليب المعلمين بعد ، تباين ، وإير منها موضع البسط والتفصيل هذا وهنا أمر في غاية الأهمية في النظام التحليلي ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنه يبرز جانب الموسيقى المحضنة في أوزان الشعر . وهذا مرادنا من قولنا إن مذهب المقاطع مقصر عن حقيقة إدراك النظم الزمانية .

ولقد نبه الأستاذ بلاشير في مقاله القيم إلى عيبا التصغير من طرف خفي ، ودعا

زحافاتهما وعللها . فهذا أمر قد فرغ محدثوم وقد ماؤم - من درسه . ومرادى أن أحاول بقدر المستطاع تبين أنواع الشعر التي تناسب البحور المختلفة . ولقد فطن الأستاذ بلاشير إلى مرادى أيما فطنة . فأعجب مع هذا كيف فاته الذي فاته من احتراس . وما أردت إلا ما قدمت ، فهذا هذا .

وإني . بعد ، أكرر ما قلته في المرشد ، من أني أعيب على قدماء العروضيين ما أسرفوا من المصطلحات ، وما جنحوا إليه من فساد القسمة في بعض الدوائر . وأؤثر على مذهبهم في التعليم ما أخذ به المستشرقون من استعمال علامات المقاطع القصار والطوال فهي في جملتها أيسر مثلا من حفظ التفصيلات وأجزائها وأسماء عللها وزحافاتهما . على أني لا أغفل في هذا الموضوع عن تنبيه القارئ إلى ما أراه من عجز هذا المذهب عن أحكام تقطيع الأبيات في العروض . إذ أكثر جهده منصب على تحليل التفصيلات من حيث كنها المقطعي . والبيت العربي يحتاج المرء في تقطيعه إلى معرفة موضع الضرب والعروض ونصف الضرب ونصف العروض وكسورا من ذلك أيضا . فمن هنا لا يكاد يدرس العروض يستغنى عن الاستعانة بالنظام التحليلي ، وأن ينظر في كثير من أصناف الزحاف

امتدى إلى معرفة العروض من سماع النقر بالنحاس وأصوات الصفارين .

وفي نظام الخليل الذي تبعه ، غير هذا الذي يروونه عنه ، ما يدل دلالة واضحة على إدراكه لحقيقة النسب الزمانية والموسيقية الكامنة في الأعاريف . من ذلك مثلا تقسيمه الطويل إلى أربعة أقسام في كل قسم منها فعولن تقابلها فعولن من القسم التالي ومفاعيلن تقابلها مفاعيلن . وفعل ذلك في المديد والبسيط وسائر البحور . وقد كان يسعه مثلا أن يجعل الوافر فعالين مفعلاتن فاعلونا أو فاعلاتن . ولكن تحريبه النسب الزمنية الجاه إلى مفاعلاتن مفاعلاتن فعولن ، في الضرب والعروض .

وأدل من هذا على إدراك الخليل لموسيقا العروض توهمه أبحرا مثالية . وقد أخطأ في هذا التوهم من حيث المنهج التعليمي . كما قد أخطأ من حيث حاق الاستقراء . إذ لا معنى للنص على ما لا وجود له . ولكنه قد أصاب من حيث الإراغة إلى تبين النغمية ، المحضة في الأعاريف . إذ قد كانت الدائرة في عرف ذلك الزمان ، الإغريقية المنطقية . رمزا للكمال . وكان الخليل يعلم بذوقه ويأدراكه أن الأوزان ما هي إلا أشكال موسيقية ، فالتمس لها نموذج الكمال في الدائرة ، وحين استقصى عليه أن يضع كل بحر موجود

إلى استدراكه دعوة صريحة (١) واقد حرصنا في المرشد على التنبية إلى جانب الموسيقى المحضة الكامنة في الأعاريف من طريق الأمثلة التي تقرب هذا المعنى كما قولنا مثلا في المديد (١ - ١٤٨)

تن تن مستفعلن تن تن
فاعلن تن تن تن تن تن تن تن

وفي السريع (١ - ١٥٥) .

يا صاحبي مستفعلن عندنا
يا سيدي عن عندنا عندنا
وأمثال هذا كثير .

وقد كان الخليل وأصحابه على ما في نظامهم من عسر وتعقيد وهفوات يدركون حقا طبيعة النسب الموسيقية في أصل الأعاريف . وقد ذكر هذا المعنى صريحا صاحب معجم الأدباء بمعرض حديثه عن الخليل إذ قال إن معرفته بالإيقاع هي التي أعانته على اختراع العروض (٢) . وقد ذكر قصة طريفة لحواها أن ابنا للخليل دخل عنده وهو يقطع بيتا من الشعر ، فربح من منظره ، وظن أن أصابه من الجن ومضى ليخبر الناس بذلك . وذكر القنطري في أنباه الرواة (٣) أن الخليل

(١) انظر قبله .

(٢) معجم الأدباء ١١ / ٧٣ .

(٣) أنباه الرواة ، طبعة بولاق .

حيث حملوا الأعراب حملًا مطقة على طريقة المقاطع المغوية التي إن صلحت مطوق الصلاحية في توضيح الأوزان الإفرنجية، فأبها لا تصالح إلا على وجه تقريبي في توضيح الأوزان العربية. خذ مثلا قول دريد ابن الصمة :-

يا ليتني فيها جذع
أخب فيها وأضع
أقود وطفاء الزمغ
كأنها شاة صدع

طريقة التقطيع الحديثة تريك أن البيت الأول (١) و باليتي فيها جذع ، مكون من هذه المقاطع :-

/ - ٧ - - / - ٧ - -

وأن البيت الثاني مكون من هذه المقاطع :-

/ - ٧٧ - / - ٧ - ٧

وكما ترى فإن د كم ، المقاطع في البيتين مختلف ويكون الشاعر على هذا قد تجاوز في تصنيفه . وطريقة التقطيع القديمة تلك على أن الشاعر زاحف في البيت الثاني زحافا محتملا . وهي في هذا أدق وصفًا للحقيقة تصنيفه من الطريقة الأولى . إلا أنها كأنها ترى في ما صنعه نوعا من شذوذ .

والحق أن الشاعر لم يشذ ولم يخطئ في نمبه الزمانية حيث يقال إنه زاحف ، وكأنما

(١) شطر سطور الرجز بيت عند العروضيين .

في دائرة ، توهم أصلا دائريا ينبع منه ذلك البحر فليس به أية وبنى أنظمة الزحاف والعمل على ما اقتضاء هذا التوهم .

وأحسب أن الخليل ومن اتبعوه قد أورا من حيث أنهم كانوا نحاة . وقد جرت الخليل عادة النحو إلى أن يسلك بالعروض مذهبا فهويا . وقد كان رجلا عظيم الذكاء دقيق المداخل إلى العمل في أبواب النحو . ذكر سيويه مثلا أنه كان يمتنع من حذف الأصلي من أمثال سفرجل ، ويرى أن تحقر على سفرجل لتكون بمنزلة دئبيرة كما ترى مع علمه بأنه ليس سفرجل في كلام العرب (١) فهذا بعينه هو الاتجاه الذي اتجه في العروض إذ اقتعل أوزانا في ضوء الذوق العربي ،

ثم نفي وجودها . ثم نفي وجودها . ولقد اضطر الخليل ، في حله للعروض على طريقة النحو ، إلى أن يستكثر من الاصطلاحات التي قدمنا لك ما نراه من عيبها . وإنما اضطره إلى هذه الاصطلاحات ما تعود من اتباع التواعد الشواذ في منهج النحو . والملل والزحاف كلها تنزل منزلة الشواذ من قواعد البحور المثالية وغير المثالية . واعمرى ما أثرها من شواذ .

وكما أخطأ الخليل حيث حمل العروض على مناهج النحو ، أخطأ أكثر المحققين

(١) الكتاب ٣ / ١٠٧ .

ووصف تقريبي وليس بمحدد كامل ؛ لأن
مستعملين ، هذه في الإمكان تصورهما مستعملين
أو ، مختلفين ، - وذلك بأن يصب الشاعر
مقطعا قصيرا (كما يقول اللغويون) في قالب
الضربة الأولى لتامة فيصير الوزن هكذا :-

...
م تف علن
تم تم تم تم
...

فيكون الشاعر كأنه استقر سكتة بعد
م ، هذه من غير محاولة منه لتفصيل الضربة .
وتنبهك هنا - من قبيل الاستطراد - إلى موضع
(علن) في بياننا . وهي ما يسميه العروضيون
« وتدا بمجموعا » . وعندني أنهم قد راموا
بذكر الوند الجموع (علن) والمفروق (تنفع)
نوعا من البيان النغمي . ومن هنا أراهم أدق
من الذين اكتفوا بالبيان المقطعي وحده .
إذ (علن) و (تنفع) فيها معان نغمية أكثر
من مجرد قولنا (- ٧) أو (- ٧) . وقس
على ذين قولهم « فاصلة كبرى » ، و « فاصلة صغرى » ،
وما أرى القوم إلا قد عجزوا عن الكتابة
الموسيقية فالتسوا الأسماء للنغم ومع الذي
قدمته من تأثرهم بنظام النحو .
(البقية في العدد القادم)

دكتور عبد الله الطيب

يؤمن بذلك . ذلك بأن كل عروض إنما هو
شكل موسيقي تام ذو أبعاد زمانية ثابتة النسبة
بعضها إلى بعض . وليس بمجرد مقاطع طوال
وقصار تدل على كم كلامي . وهذه الأبعاد
الزمانية بمنزلة القوالب من المقامع المنظمة
طوالها وقصارها . ودريد حين قال :-

يا ليتني فيها جذع
أخب فيها وأضع

إنما أراد وزنا مداره على ثلاثة أبعاد
زمانية متساوية ثالثها مقسوم إلى بعدين
متلاحقين وهو وزن الرجز .
وصورة جزئه الحقيقية هكذا :-

...
تم تم تم تم

الوزنان الأولى والثانية لكل واحدة منهما
حين زمني منفرد . والثالثة والرابعة في حين
زمني واحد مما مسار لكل واحد من الحيزين
قبله وقصارى الشاعر في محاكاة هذه الأبعاد
ومحاولة إبرازها إلى الأذن الموسيقية أن يجعل
لكل واحد من البعدين الأولين مقطعا
منفردا ، وما أخرى أن يكون طرفلا ولبعده
الثالث مقطعين معا ، وما أخرى أن يكون
أولها قصيرا ليكون أدل على التلاحق .

وقد حاكى الخليل هذا الوجه المحتمل
في طريقة الشعراء فمثل لجزء الرجز بقوله :
« مستعملين » ، ولكن هذا التمثيل كما ترى

النسخ في تقدير علماء الأصول

للأستاذ عباس طه

قسمين ؛ نسخ الكتاب ، ونسخ السنة ،
والأول وهو نسخ الكتاب أى نسخ آية
من القرآن ينقسم إلى نسخ حكم ونسخ تلاوة ،
وإنما صدق التعريف على القسمين أى نسخ
الحكم ونسخ التلاوة ؛ لأن كلا منهما فيه نسخ
الحكم ، وذلك أن معنى نسخ التلاوة نسخ
حكم التلاوة ، أى أن هذه الآية كانت لتلاوتها
أحكام تلاوة القرآن ككونها يثاب على
تلاوتها ، ويصح الصلاة بها ، ولا يجوز
للجنب أن يتلوها ولا للحدث أن يمسا
وهي مكتوبة ، فنسخت هذه الأحكام .

وأما نسخ الحكم المدلول لها كترخيص المتوفى
عنها حولا ، وكالوصية للمواتين والأقربين
وأمثال ذلك ، فالنسخ هو للأحكام على كل
حال ، وإنما سمي أحدهما نسخ حكم والآخر
نسخ تلاوة للفرقة بين القسمين .

ثم النسخ جائز عقلا وثابت شرعا ،
أما جوازه عقلا فلأن الله تعالى هو الأمر
الناهي باختياره ، وليس في العقل ما يمنع
من أن يأمر بشيء في وقت وينهى عنه
في وقت ، سواء أفلنا إنه يفعل باختياره
بدون تقييد بحكمة أو علة ، أو قلنا لا يصدر
عنه فعل إلا بالحكمة وفائدة ، فعلى الأول

النسخ هو رفع استمرار حكم شرعى بخطاب
شرعى متراخي ، أو هو الخطاب الشرعى الدال
على رفع استمرار حكم شرعى سابق . والفرض
من قولنا بخطاب شرعى الاحتراز عن قطع
استمرار الحكم الشرعى بالموت ، أو الجنون
أو نحوهما . وكلمة متراخي للاحتراز عن رفع
الحكم بغاية متصلة بالخطاب المثبت له . نحو
قوله تعالى : **وَمِمَّا أَتَمَّوْا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ** ،
فإن كلمة إلى الليل غاية وليست نسخاً لاتصالها
بالخطاب المثبت للحكم الذي انتهى بالغاية .

وقولنا (بخطاب شرعى) في التعريف
الأول ، أو (الخطاب الشرعى) في التعريف
الثاني : المراد منه الوحي الإلهي الذي يوحى
الله إلى نبيه عليه السلام فيبلغه النبي إلى قومه
بأى وجه من وجوه الإبلاغ ، سواء أكان
قولا أو فعلا أم تقريرا ، وسواء أكان
القول مسوقا للإعجاز مع بيان الحكم أم لم يكن
كذلك ، وذلك لأن جميع ما يصدر عن
الرسول في مقام التشريع إنما هو عن الوحي
الإلهي ، لا فرق في ذلك بين التشريع الابتدائي
والتشريع النسخ الحكم سابق .

ومن هذا يعلم أن النسخ جميعه موجه
للأحكام ، ومع ذلك فإن النسخ ينقسم إلى

قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ، نسخت بالآية السابقة عليها في التلاوة وهي متأخرة عنها في النزول ، وهي قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، وذلك أن ترتيب التلاوة غير ترتيب النزول ، وليس المقام الآن في بيان ذلك ، بل هو معروف شائع وتلس حكته في فن التفسير ، كقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، الآية ، تدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة ، نسخت بقوله تعالى بعدها : «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ، الآية ، فإنها تدل على وجوب صبر الواحد للثنتين دون ما زاد عليهما . ومن النسخ نسخ التوجه لبيت المقدس في الصلاة بالتوجه للكعبة ، ونسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان ، ونسخ حكم الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث ، أو بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا وصية لوارث) على الخلاف بين الفقهاء في ذلك .

ومن هنا يحى سؤال هل ينسخ كل من الحديث والآية بالحديث أو بالآية ؟ أى هل ينسخ الحديث بالحديث والآية ، وتلسخ الآية والآية والحديث ؟ أما نسخ الحديث بالحديث والآية بالآية فلم يخالف فيه .

الأمر ظاهر ، فإنه متى كان اختياره كافياً في الفعل أو في الخطاب ، فيجوز أن تتعلق إرادته بالأمر بالشيء في وقت والنهي عنه في وقت آخر ولو لم يكن لذلك سبب ، كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان ونهيه عنه في اليوم الأول من شوال ، وعلى الثاني وهو أنه لا يصدر فعل أو تكليف إلا للحكمة وثمرة ، لا مانع أن يكون في الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر فيؤمر به في الوقت الأول وينهى عنه في الثاني ، ومثل ذلك المريض يكون تناول الدواء مفيداً له حين مرضه فيأمره الطبيب بتناوله ، ويكون مضراً له بعد سلامته فينهاه الطبيب عنه حينئذ ، أو كالغذاء الجيد لا تتحملة المعدة المريض الضعيف فينهي عنه ، فإذا شق من مرضه وسلبت معدته فيحتاج إلى ما يعيد قوته حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه منه . واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيد له من متين الغذاء بمقدار ، ومنع من رضاع أمه ، إذا كان ذلك لا يناسبه بعد كبره . ولا شك أن الأهم عرضة لأدواء شتى في التربية فيصح أن يناسبها في وقت ما لا يناسبها في وقت آخر . وفي القرآن الكريم ما يدل على جوازها وهو قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » .

وأما ثبوتها شرعاً فلأدلة كثيرة - منها

لما بالتبليغ على ما هو رأى بعضهم في معنى التبيين ، وإما بتخصيص العام وتقييد المطلق وبيان الشمل وما أشبه ذلك ، وعلى كل حال لم يقل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحى . بوحى لأحكام غير ما ورد في القرآن . وأما نسخ الآية بالحديث فمنهم من جوزه ومنهم من منعه ، والمجوزون أكثرهم على أنه لم يقع وإن جاز حقلا ، لأن كلا من الناسخ والمنسوخ من عند الله على ما سبق ، ويقولون فيما توهم فيه أن فيه نسخ الآية بالحديث : إن الناسخ آية لا حديث . فن ذلك آية الوصية للوالدين والأقربين ، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ، : توهم فيها أنها نسخت بحديث ، لا وصية لوarith ، فيقولون : إن الناسخ في الحقيقة آية الموarith ، فقد بينت لكل ذى حق حقه ، فلم يرجع أمر التقسيم والإعطاء إلى الوصى كما دلت عليه آية الوصية المنسوخة ، ويكون حديث ، لا وصية لوarith ، لبيان نسخ آية الوصية بها ، ولذلك روى أنه عليه الصلاة والسلام قاله بعد نزول آية الموarith .

ومن ذلك آية الجلد : د الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، : توهم فيها إنما نسخت بالسنة ، وهو فعله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره برجم ما عر إذ ثبت عليه الزنى وهو محصن ، فيقولون

أحد من مثبتي النسخ ، ما لم يؤد إلى نسخ حديث متواتر بحديث آحاد ، فإن الناسخ لا يكون أقل قوة من المنسوخ ، وأما نسخ الحديث بالآية أو الآية بالحديث فقد اختلف فيه ، فالمجوزون يقولون : كل من عند الله ، وهو الحاكم والمكلف ، والنبي مبلغ ، سواء بقول من نظمه هو أو بالنظم القرآني الكريم ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، . فكل من الحديث والآية معناه موحى به من الله ، والفرق إنما هو في اللفظ المؤدى به ، فإذا كان اللفظ المؤدى به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث وإذا كان نظمه ولفظه بما أوحى به مع مراعاة الإعجاز فهو القرآن ، ويكون متعبداً بتلاوته حينئذ . والنسخ على كل حال الحكم من الأحكام ، سواء أكان الحكم المدلول عليه بالنص السابق ، أم كان الحكم المتعلق بلفظه على ما سبق في التقسيم .

والممانعون لنسخ الحديث بالآية استندوا إلى قوله تعالى : د وأنزانا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، فظنوا أن السنة للبيان فحسب ، وليس لهم فيه حجة ، فقد أجمع المسلمون على أن من الأحكام ما تبين أصله بالسنة ، فليست السنة قاصرة على البيان وليس في الآية دليل على انحصار أعماله صلى الله عليه وسلم في البيان ، وغاية ما تدل عليه أنه يكون منه بيان ما نزل إليهم ،

بالقرآن ثم نسخ الناسخ ، وغاية الأمر أن النسخ في الأول نسخ الحكم المدلول للآية مع بقاء تلاوتها ، والثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم .

وملخص هذا الرأي أن نسخ الآية بالحديث جائز عقلاً ، ولكن لم يثبت قطعاً ، ولو ثبت ما لزم منه محال ، بشرط أن يكون بالحديث متواتراً . والقائلون بوقوعه يستدلون بهذا الذي ذكرناه .

أما المانعون الذين يقولون بعدم جواز نسخ الآية بالحديث ، فإنهم يستدلون بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » ، فإنها تدل على أن الذي ينسخ الآية آية مثلها أو خير منها .

ويقول الأولون : لا دلالة فيه على أن المأني به هو الناسخ ، بل كل ما يدل عليه هو أنه إذا حصل نسخ لحكم آية أو تلاوتها أتى الله بآية أو حكم مثلها أو خير منها في الثواب الأخرى أو في نفع العباد وتربيتهم ، ولا يلزم أن يكون المأني به هو الناسخ ، بل يؤتى بحكم أو بآية عند النسخ . والفرق بين المعنيين واضح . وسنشرح الخيرية عند بيان حكمة نسخ التلاوة أو الحكم ، وإنما ننبه هنا على أن مرجع الخيرية ثواب العبد أو نفعه ، لا أن إحدى الآيتين خير من الأخرى في ذلك ؟

(وللبحث بقية إن شاء الله ؟)

عباس ط

في دفعه : إن هذا تخصيص للامام لا نسخ ، إذ نسخ هو رفع الحكم كلية ، والتخصيص لإبقائه مع قصره على بعض أفرادها ، فهو من البيان المدلول عليه في قوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم » ، ومن الفقهاء من يقول : إن التخصيص نسخ ، فإنه رفع الحكم عما كان يتناوله قبل التخصيص ، وهؤلاء يقولون إن النسخ هنا بآية نزلت ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله) ، فقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه خطب للناس فقال : خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل إلا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحسن ، ، وروى أبو داود عنه أنه رضي الله عنه خطب وقال : « إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاباً فكان فيما أنزل عليه آية الرجم - وهي الآية السابقة - فقرأناها ووعيناها ، ، ثم قال : (لولا أن يقال إن عمر زاد في الكتاب لكتبتها هل حاشية المصحف) ، ومعنى ذلك أنها بعد نسخ تلاوتها لم تعد من الكتاب الكريم ، وقد سمع الحاضرون للخطبة ولم ينكر عليه أحد ، فاعتبر إجماعاً سكوتياً ، وهو كاف في صحة روايتها وأنها كانت قرآناً ونسخت ، فيكون ذلك من نسخ القرآن

مَائِقَاتُ الْعَزَائِمِ

بُطُولَةُ صَالِحِ الدِّينِ

لِلْأَسْتَاذِ عَبَّاسِ مُحَمَّدٍ وَالْعَقَّادِ

في القرون الماضية ولا سيما القرن الثامن عشر وما يليه ، فأنعم بها على الشعراء والمؤرخين والمثليين والمصورين من جميع الطبقات ، ولكن نسبة الإنعام عليهم تزداد في السنوات الأخيرة ، وبخاصة في السنوات التي أعقبت ظهور حزب العمال ، وكان منهم ثلاثة من حملة الأعلام المعروفين في الشرق هم : توينبي المؤرخ ، وسمرت موام القصاص ، وحبب المستشرق ، وكلهم من طبقة غير الطبقة التي تسمى عندهم طبقة الأعيان ، أو النبلاء .

ولا محل للمقارنة بين مسووم وحبب في الموضوعات التي يكتبان فيها ؛ لأن موضوع أحدهما القصة وموضوع الآخر الاستشراق ، ولكن المقارنة بين توينبي وحبب بما يستدعيه النظر في كتابة كل منهما عن التاريخ الشرق والإسلامي على الخصوص فإن توينبي يحسن عرض الحوادث ويقصر غاية التقصير في فهم الشخصيات ، ولا سيما شخصيات البطولة والعظمة ، ومن قصوره عن ذلك أنه ظن أن أباسفيان وقومه بني أمية غلبوا النبي عليه

الأستاذ هاملتون جيب ، مستشرق معروف في البلاد العربية ، يكتب في الأدب والتاريخ وفي الشؤون الاجتماعية المتصلة بهما ويقسم بين زملائه المستشرقين بسمة الأتزان وتقدير التبعة ، واجتناب المساس بالشعور فيما يبحثه من المسائل التي تختلف فيها الآراء وتمتزج بالعقائد الدينية ، وقد عرف في بلاده وفي البلاد العربية باسمه الثاني أو لقبه المشهور د جيب ، قبل الإنعام عليه برتبة الفروسية أو الرتبة التي توعد صاحبها لقب من ألقاب النبلاء ، وهو لقب السيد أو السيد السير ، باللغة الإنجليزية . فأصبح يذكر - بعد لقب - باسمه الأول مع اسم أبيه على حسب التقاليد المرعية عندهم في تسمية أصحاب الرتب والألقاب ، فهو يذكر الآن باسم هاملتون جيب . ويكاد الذين يقرءون هذا الاسم في الشرق أن يشكك عليهم الأمر فيجهلوه كاتباً آخر غير الكاتب المعروف بينهم منذ سنين . وقد كان الإنعام بالألقاب على الأديباء والفنانين معهوداً في البلاد الإنجليزية

والأبطال ، ولكنه يجعل هذا الإعجاب حكماً بأسباب ولا يتركه حكماً «غيبياً» ، بغير أسباب و بغير مبالاة بإحضار «البطل» ، في مقام الوزن والتقدير ، أو مقام التمييز بين بطل و بطل وبين نوع من العظمة وسائر أنواعها التي ينتسب إليها العظام . على اختلاف الميادين والأعمال . بل ينبغي للتاريخ أن يقسم البطولة إلى أنواع وأقذار ، فليس كل بطل مخلوقاً على مثال أقرانه من الأبطال ، وليس كل بطل قرناً لكل عظيم موصوف بصفات البطولة ... بل ليس كل عظيم معدوداً من الأبطال ؛ لأن العظمة قد تعوزها خاصة البطولة في الصميم : وهي خاصة الإيمان بالمثل الأعلى والفداء ومغالبة النفس في هوى من أهوائها الغلابة المطاعة ، وأعمالها وأشيعها هوى الشهوات واللذات وهوى «الأنانية» ، في حدودها المحصورة التي لا تتعدى صاحبها في مطالبه وأمانه . وما أعيد نشره للأستاذ هاملتون جب بعد الإنعام عليه كلام له عن البطل الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي بطل الحروب الصليبية الذي كثرت المقارنة بينه وبين أبطال هذه الحروب من قادة الأمم الغربية .

فلا شك عند المستشرق الحكيم في بطولة صلاح الدين ولا في عظمة هذه البطولة ، ولا في استحقاقه للشهرة التي ذاعت عنه وحوله بين أبناء الغرب والشرق على السواء ، ولكنها بطولة تقوم على تمحيص الأعمال والغايات

السلام في ميدان السياسة واستخلصوا الملك من بيت بني هاشم ومن آل النبي أجمعين ... ولم يفهم الموقف برمته منذ قام بالأمر الخليفان الصديق والفاروق ، ومنذ نهى النبي عليه السلام عن العصية وعن وراثة الأنبياء ، ولا يستطيع أحد يفهم طبائع العظمة أن يضع محمداً عليه السلام في ميزان المقدررة العقلية والنفسية ويضع أمامه أباسفيان أو أبناءهم يحكم لهؤلاء بالرجحان في طبيعة من هذه الطبائع على أي اعتبار ، ولكن تقدير «الشخصيات» ، والحوادث مما يستوفي حقه في كتابة «جب» ، فلا يغفل عن الفوارق بين دلائل العظمة والبطولة في قادة التاريخ الإسلامي ولا يفوته أن يرجع هذه الفوارق إلى أسبابها الواقعية ، التي تحتوي أحياناً طرفاً من الأسباب «الفسانية» كما كشفت عنها دراسات علم النفس الحديث . والبطولة - كما لا يخفى - تهول عقول الناس فيجمعونها كلها في نوع واحد من الإعجاب والتعظيم ، ومقتضى الإعجاب والتعظيم عند أكثر الناس أن يكون البطل في الذروة من كل خلق إنساني معظم محبوب ، فهو مثل في الشجاعة ومثل في الكرم ومثل في الدهاء ومثل في البلاغة ومثل في كل ما يمتاز به النجبة المتنازون ... أما الناقد التاريخي فينبغي أن يكون له ميزان أصح وأعدل من هذا الميزان ، فلا يلفي التاريخ إعجابنا بالبطولة

وتختلف أوقاتهم التي يستعدون فيها للمشاركة في كل ميدان وكل شجسة أو منافعة تأتي على استعداد أو على حين غرة - كل أولئك فن من فنون التعبئة العسكرية لا يقدر عليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس ، ولو كان أعلم بالفروسية من صلاح الدين .

وقد جاء في ابن الأثير أن ضابطاً من الموصل رأى صلاح الدين وهو يعان على ركوب فرسه فقال ما معناه : انظر إلى العواقب يا من يمينه على ركوب فرسه أمير من آل سلجوق ومن سلالته الأتابك زنكي ١١ .

ولكن هذا الفارس الذي كان بين قواده من هو أخبر منه بفنون الفروسية لم يكن في زمانه كله من هو أقدر منه على جمع القوى وتأليف الشباب واختيار الزمن والموقع الذي يصلح للهجوم أو يصلح للدفاع .

ولقد كان صلاح الدين حصيفاً ذكياً عليماً بطبائع الناس ، ولكنه لا يوصف بالمسكر والدماء ولا يحسب من دهاة السامة المعدودين في تاريخ الإسلام ، وكان وفاؤه بالوعد مضرب المثل في معسكر الفرنجة ومعسكر الإسلام ، ولكنه لو لم يكن حسن الظن بالناس لما تورط في بعض وعوده التي اضطره الوفاء إلى المحافظة عليها ، لأنه كان يأبى الغدر ويتنظر من غيره مثل هذا الإباء ، فيصدق ظنه في حين وتخييب ظنونه في أحيان ، ولكنه كان يملك القدرة على تدارك الخطأ

ولا تقوم على الشهرة العامة والصفات الجميلة ، أو هي بطولية من نوع مقدور بأسبابه حتى بين البطولات العسكرية التي هي وحدها مجال متسع لأنواع من البطولات المختلفة ، كبطولة القيادة وبطولة التعبئة وبطولة الحركة السريعة وبطولة الهجوم أو بطولية الدفاع .

وصلاح الدين كان بطلاً منتصراً في أكثر مواقعهم وميادينه ، ولكن بطولته في القدرة على التعبئة أكبر وأبرز من بطولته في فن القيادة وتوجيه الجيوش في إبان المعركة ، فإنه في هذا المجال لم يكن مستجعماً لثقة العسكريين المخضربين من حوله ، ولم تكن مخالفتهم إياه بالأمس النادر في بعض الظروف المخرجة وإن تبين فيما بعد أنهم مخطئون وأنه كان على صواب .

والتعبئة الروحية كانت في مقدمة فنون التعبئة التي أتقنها بطل الحروب الصليبية ، فإن هذه التعبئة الروحية كانت ألزم له من سائر فنون التعبئة العسكرية في جمع القوى وابتعاث الغيرة وكبح عوامل الأثرة بين أتباعه ومنافسيه ، ولكن التعبئة العسكرية لم تكن في بابها أمراً يسيراً يستطيعه كل من تصدى له من المجاهدين الغيورين ، لأن تسيير جيش من أمم الشرق الأوسط بين العرب والأكراد والترك والرعايا الموالين للعباسيين ومواطنيهم الموالين للفاطميين ، وتكوين هذا الجيش من أجناد مختلف بواعثهم إلى الاشتراك في الحرب الصليبية

بقوته العسكرية وثروته المالية وعلاقاته بأرباب القوة والغراء في الولايات الأخرى .
وأية البطولة في صلاح الدين أنه غلب نفسه كثيراً كما غلب أعداءه من الفرنجة والمسلمين ، وأنه حكم نفسه كثيراً قبل أن يحكم رعاياه من المطيعين نه أو المتمردين عليه .

وقد كانت هذه النظرة الواقعية إلى كنه العظمة التي أتصف بها هذا البطل العظيم وليدة الاطلاع الواسع على مصادر أعماله ومصادر تاريخ عصره ومصادر الأقوال التي نسبت إلى المتصلين به ممن عاملوه في ميادين سياسته وحروبه ، ومن بين هؤلاء من يخالفونه في الدين ومن هم على دينه وعلى مذهبه السني ولكنهم يتعصبون لأمراء الموصل المحققين عليه ، أو على مذهب الشيعة ولكنهم يحضونه الشاء لأن غيرتهم الإسلامية غلبت على كراهيتهم للرجل الذي قضى على دولة الفاطميين .

ونرى من مراجعة الطرائق التاريخية التي يقبها المستشرقون أن طريقة « جيب » في تمييز أنواع البطولة ، بين من كتب عنهم من قادة المسلمين هي المثل المختار لمن ينصف البطولة حيث كانت ويبني لإنصافه على الأسباب والأعمال ، وعلى وجوه التمييز بين دواعي الإعجاب والتعظيم ، ويعينه على ذلك السلاج واسع وقدرة على العلم بما يأخذ به وما يدعه مما يطرح عليه ؟

هباسي محمود العقاد

بعد وقوعه ، لفرط إيمانه بحقه وحق القضية التي تصدى لها ووقف جهوده عليها .
ومن عادة الناس أن ينظروا إلى أكبر أعمال البطل وأرسلها على القدرة والكفاية فيحسبوا أنها هي المقصد الذي تحمراء من جميع أعماله وهي الغاية الأولى والأخيرة من جميع جهوده وتدابيراته . ولا خلاف على أن العمل الأكبر الذي تصدى له صلاح الدين وأفلح في إنجازه هو صد الجيوش الصليبية والتغلب على أمراء الصليبيين وقادتهم في ميادين الحرب والسياسة ، ولكنه من الخطأ أن يقال إنه هو العمل الذي توخاه وانصرف إليه بتدبيره وسعيه من بداية حياته ، فإنما كان شاغله الأكبر قبل كل شاغل هناك أن يدعم الدولة الإسلامية المتصدعة ويبتلع جذور الفساد والشقاق من ذورها ومعاهد إدارتها ، وقد كان صلاح الدين (الإداري) المدبر هو صلاح الدين الحق في رأى نفسه ورأى المتعقبين لمساعيه ودواعي أعماله ، ويزداد حقه في الإكبار والإعجاب كلما لوحظ من مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح ومطامع النفس لم تسيطر عليه ولم تصرفه عن غايته الشامة من تدعيم الدولة العباسية وتغليب أسباب الألفة بين أجزائها على أسباب التفرقة والانقسام ، وهو على علو همته واعتداده بكفايته لم يطمح في كل ما كان يستطيعه من السلطان بل في كل ما كان ميسوراً له

الكتب

نقد وتعريف بقلم : الأستاذ محمد عبد الله السواد

في الكتب تؤيد سعة صدر علماء السلف ونفورهم من التعصب للرأى .
الفضيلة التي تناولها فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى تعتبر من الخطورة بمكان ، فهي تمس كيان الفقه الإسلامى فى اتجاهاته ، ومكانة الفقهاء المقلدين وضيق الألق من المجتهدين فقد بلغت فوضى الخلاف فى المسائل الفقهية وفى كتب المتأخرين بوجه خاص حدا لا يطاق ويكفى مثالا لهذا ، اختلاف العلماء فى صيغ ما لا يحتمل الخلاف ، فصيغة الأذان أو الإقامة بما تكرر ألوف المرات فى عصر النبوة والخلفاء الراشدين ، وأمام جماهير المسلمين ، ويرى فضيلة المؤلف أن مثل هذا يمثل خطرا على سلامة نقل التشريع عن الرسول - صلوات الله عليه .

إن الخلاف فى المسائل الفرعية أمر لا هيب فيه ، إذا كانت وجهات النظر غير متناقضة وإذا تجرد الخلاف نفسه عن رزايا التعصب والهوى ، وما دام الخلاف نفسه يستجلى مرونة التشريع وسماحته ، أما إذا أدى

١ - راجد مجوز الخلاف فيه بين المسلمين :

للأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى

نشرت هذا الكتاب الجديد دار الفلم بالقاهرة لفضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كليتى أصول الدين واللغة العربية بالأزهر الشريف سابقا .

الكتاب يقع فى حوالى مائة وستين صفحة

من القطع المتوسط ، تناول فضيلة المؤلف فيه الخلاف بين المعقول وغير المعقول ،

وما يسوغ فيه الخلاف بشرط عدم التعصب

وما لا يسوغ فيه الخلاف ، وأخطر أنواع

الخلاف ، وبعض الخلافات التى تستلقت

النظر ثم بيان بعض أسباب هذه الخلافات

وآثارها السيئة مشيرا إلى كلام الإمام محمد

عبدى فى المنار ، والإمام الخزالى فى الإحياء

والحافظ بن حجر فى شرحه للأسناد ، وشمس

الإسلام بن تيمية فى مجموعة رسائله وفتاويه

ثم عرض فضيلته نبذا جاءت متفرقة

وتقويم الخلق والتربية الدينية وعزة النفس ،
والارتقاء الروحي ، ثم قوة العلم وتعرض
الدعوة إلى العز ووسائله وشتى ألوانه الدينية ،
ثم قوة الاقتصاد ، وتناقش قيمة المال والملكية
كوظيفة اجتماعية وعلاقة المالك بالمال ،
والاهتمام بالطبقات الفقيرة ، ثم قوة التماسك
الاجتماعي ، وتناقش الحرية بأنواعها ، والمدالة
والعمل والروابط الأدبية والحكم ، والفصل
الأخير قوة الجهاد ، ويناقش قضية السلام ،
والعهد والمواثيق والقتال .

هذه دراسة مستفيضة على جانب من الأهمية ،
استعرض فيها فضيلة المؤلف العناصر التي
تتألف منها القوة الحقيقية التي تصل بالامة
إلى غاياتها ، وهي عناصر تناولت الحياة
جميعا ، وهي - كما يرى - ليست مثل القوة
التي اصطلح الناس عليها ، فهي قوة في العقيدة ،
وقوة في الخلق ، وقوة في العلم ، وقوة في المال
وقوة في التماسك الاجتماعي ، وقوة في التنظيم
السلمي وقوة في الاستعداد الحربي ، وقد كانت
هذه القوى العامل الأساسي في نجاح الامة
الإسلامية في أول أدوار حياتها التاريخية
وما زالت كذلك حتى غيرت ما بنفسها ،
وأخلفت ما عاهدت الله عليه فغير الله ما بها ،
وكان العامل في هذا التغيير - في نظر المصلحين
هو التنازع على الحكم والسلطان ، والتعصب
للجنس والنسب ، والاختلاف في أصول الدين

الخلاف إلى تناقض الآراء . فأصبح بعضها
يحمل ما يجرمه البعض الآخر ، فهنا يتمثل
الخطر الأكبر .

وفضيلة المؤلف في هذه الدراسة المركزة
يصور أسباب الخلاف وآثاره التي أوهنت
روابط الامة الإسلامية ظاهرا وباطنا ، وأبرز
أن الفقه الإسلامي إزاء هذه الفوضى يمر
بمحنة وأية محنة هذه المحنة التي صاغها الجهد
والتزمت وضيق الأفق ، وقد استطاع أن
يشخص الداء وله من الأسانيد ما يؤيده
ولكننا كنا ننتظر أن يعنى فضيلته بإيجاد
حل سريع وعلاج حاسم لهذه المشكلة ،
وأن يضع الخطط التي تنقذ سمعة الفقه
الإسلامي من المهازل التي تسربت إليه من

طريق المتأخرين من الفقهاء .

٢ - عناصر القوة في الإسلام :

للأستاذ الشيخ سيد سابق

هذا الكتاب نشرته مكتبة وهبة بعابدين
للأستاذ الشيخ سيد سابق مدير الثقافة بوزارة
الأوقاف ، ويقع في حوالي مائتين وأربعين
صفحة من القطع الكبير .

أما الفصول التي تناولها الكتاب فهي قوة
العقيدة وتعتمد على الإيمان بالله والحق ،
ثم قوة الخلق وتناقش الضعف الإنساني

٣ - مع الضمير الإنساني :

للأستاذ خالد محمد خالد

« مع الضمير الإنساني في مسيره ومصيره ، كتاب جديد للأستاذ الأديب خالد محمد خالد ، قامت بنشره مكتبة الإنجلو بهاد الدين بالقاهرة . يذكر المؤلف في مقدمة كتابه : أن كتابه يمثل رؤية تاريخية لموكب الضمير الإنساني في رحلته الجلييلة منذ بدأ مسيره حتى يومنا هذا ، رؤية تسمى إلى استجلاء الخصائص التي يقود الضمير بها قافلة الإنسان صوب كالمها المقصدور ، كما تحاول استشراف المستقبل الواعد لبني الإنسان من خلال التجربة الحية للضمير .

وهو يعني هنا بالضمير الإنساني ، تلك البصيرة التي أفاها الله على الجنس البشري في مجموع أفرادهِ وعقربياته ورؤاه ، يعني إرادة التفوق التي تقود بالحاحاتها النبيلة وحنسها القويم جميع العائلة البشرية لتعانق مصير الخير العظيم .

إن هذه الدراسة تعتمد على أربعة أسس : الضمير في عصر الرؤيا حيث نراه يستشرف في حذق كل رحم مكفونة بين البشرية والكون والعالم ، وفي عصر النبوة حيث نرى الضمير في صحبة الأنبياء يزكي الكثير من رؤاه السالفة ، ويمنحه من نور الله ما يشد رشده ويثبت خطاه ، وفي عصر

وفررعه وإرجاف المرجفين ودسائس المستعمرين ، والابتعاد عن روح الإسلام والتعلق بالشكل دون الجوهر .

إن فضيلة الشيخ سيد سابق قدم دراسة طيبة في كتابه ، ولكن من حق القارىء أن يقسامل : لم أراد فضيلته دراسة عن القوة التي لم يتعارف الناس عليها ، وهي القوة التي تمثل فيها مشكلة اليوم ، فالقوة الروحية والأخلاقية من شأنها أن توجه القوة المادية ، والإسلام حقن بالقونين معا ، وتولى تنظيمهما .

وفضيلة المؤلف - في قوة العلم - لم يعن إلا بالعلوم الدينية وحدها : من تشريع وتوحيد وتفسير وحديث وفقه وسيرة وتصوف ، بينما الإسلام يعيز بالعلوم الدينية والدينية على السواء ، وعلماء السلف من المسلمين قدموا للإنسانية من المعارف ما زالت تعزبه في ميادين الفلك والطب والهندسة والرياضة ، وما إلى ذلك مما حمل أوروبا على الاعتراف بفضلهم .

كنت أود بعد ذلك أن تكون الأحاديث النبوية التي ساقها فضيلة الشيخ سيد سابق مخرجة ، وإن كان لم يورد إلا الصحيح . حتى تكون لهذه الدراسة القيمة التقدير الجدير بها لدى المثقفين الإسلاميين .

٤ - العقيدة وخطر الانحراف :

للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى
ظهر هذا البحث في العدد الأخير من سلسلة
الثقافة الإسلامية بالقاهرة، وهو بحث حل
جانب من التركيز مع خطورة الموضوع،
تناول الدكتور فيه أولاً: العقيدة وأثرها
في بناء الأمم، وبعض العقيدة المعتقد النفسى
الذى تطمئن إليه النفس، ويمتلئ به القلب،
سواء كان عقيدة دينية مصدرها الوحي،
أم عقيدة سياسية أو اجتماعية، وإذا كانت
العقائد التى تهيم على النفوس ضروبا متعددة،
فإن أعلاها - بلا ريب - العقيدة الدينية
فى إله الواحد الأحد.

يرى الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ
الشريعة بكلية حقوق القاهرة أن للانحراف
عن العقيدة درجات أدناها أن يعتمد المؤمن
على حوله وقوته فى بعض ما يريد القيام به
من أمر متناسيا أنه ليس شيئا بدون حول
الله وقوته، وأما أعلا درجات الانحراف
عن العقيدة فهو أن يسوء ظن المؤمن بالله،
ومن ثم يصل به الحال إلى النفاق.

وبعد أن عرض سيادة الدكتور العقيدة
الصحيحة ومقاييسها، والجانب الخطير
فى الانحراف عنها: الإيجاف منه والسلبى،
عرض لمظاهر هذا الانحراف عن الإسلام
وعقائده، فى بعض التشريعات والقوانين

العقل حيث نجد العلم بكل قوانينه،
والإنسانيات بكل جيشانها وبهاثها، يحملان
المشعل ليقيما به كلمة الضمير، ثم فى عصر
غاندى والذرة - وهو يرمز إلى عصرنا
الحاضر - حيث يتمثل فيه نهاية مسير الضمير
وبداية مصيره، فيستبين للبشرية طريقها
الأوحد، ويستكمل وحدته ورشده.

للقارىء أن يتساءل: ماذا يقصد الأستاذ
خالد، أريد أن يجعل الضمير الإنسانى يمر
بمراحل أربع، وأن عصر النبوة هو المرحلة
الثانية، التى تلاها مرحلتان فى عصر العقل
وعصر الذرة، وبلغ رشده - فقط - فى
العصر الأخير؟

إذن فعصر النبوة الذى انتهى، محمد لم يبلغ
فيه الضمير الإنسانى نهاية نموه، وبذلك لم
تلب النبوات حاجة البشرية كاملة: أرجو
ألا يكون هدف هذا البحث كذلك،
فإن الضمير الإنسانى استكمل نموه برسالة
الإسلام خاتمة الرسالات، ثم عاد أدراجه إلى
الانحطاط بعد ذلك، وفى عصرنا الحاضر -
عصر غاندى والذرة، استوى الضمير
الإنسانى اليوم على الحضيض، وما الشقاء
الذى تعانيه الإنسانية والبشرية فى عالمنا من
جرائم الحروب المدمرة لإدليلها على أن الضمير
الإنسانى فى معزل عن الحياة بشقى جوانبها.

ليتفرع إلى الملائكة له بالموضوع أحيانا ويخرج به الإسهاب أحيانا أخرى إلى قليل من التكرار، ومع ذلك فهو عالم جليل جرىء لم يقصر به عليه عن الدخول في معارك حامية الوطيس مع الزنادقة من الفلاسفة والمنحرفين من الصوفية .

٦ - حياة رسول الله :

للأستاذ محمود شلبي

أصدرت هذا الكتاب مكتبة القاهرة بالأزهر في أكثر من مائتين وتسعين صفحة من القطع الكبير ، والمؤلف يذكر في مقدمة كتابه هذا أنه يعتمد اعتمادا كلياً على سيرة ابن هشام ، ويجعلها مرجعه الأول ، متعمداً المحافظة على ألفاظها وإيرادها بنصها ، لأن بلاغتها منقطعة النظير ، أما مجهود المؤلف فإنه سيحضر في حذف الإشعار من سيرة ابن هشام ، وإبعاد ما لا جدوى منه ، وما يختلف فيه ، وما لا يتفق مع روح العصر . إن الأستاذ محمود شلبي يستعرض أولاً فترة ما قبل البعثة ، ثم فترة البعثة ، ثم الهجرة ، ثم فترة ما بعد الهجرة وهي ممثلة في غزوات الرسول ، ثم فتح مكة وحجة الوداع ، ثم خاتمة حياة الرسول حيث لحق بالرفيق لأعلى . والكتاب مينة من الجور أن ننكرها ، فقد قدم لنا حياة رسول الله في كتاب موجز سهل القراءة والاستيعاب مما .

محمد عبد الله السمان

التي يحكم بها المسلمون اليوم ، فالإسلام كل لا يتجزأ ، ونظام متكامل ، فلا يصح أن يؤمن المسلمون ببعض ويكفرون ببعض .

٥ - الامتناع بالفقر :

لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر مكتبة أنصار السنة المحمدية بعابدين، وابن تيمية في بحثه هذا ، يعرض ويناقش الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة : احتج آدم وموسى فقال موسى : يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي كلك الله تسليماً ، وكتب لك التوراة ، فبكم تجد فيها مكتوباً وعصى آدم ربه فغوى ، قبل أنت أخلق ؟ قال : بأربعين سنة ، قال : فحج آدم موسى .

ويعرض ابن تيمية الآراء المختلفة تجاه الحديث ، ومنها ما أنكره ، ومنها ما أوله تأويلاً فاسداً ومنها ما جعله عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأوامر الله ورسوله .

ويجول ابن تيمية جولة واسعة مع القدرية والمرجئة والمعتزلة بشتى فرقها ، ويناقش حقيقة المحبة والفضاء في الله ، ويصب جام غضبه - كعادته - على الفلاسفة والصوفية ..

إن الملاحظ على شيخ الإسلام ابن تيمية الإسهاب في الموضوع الذي يناقشه ، حتى

انبثاء وآراء

على مبارك لم يكن خائناً :

يقول الأستاذ محمد عبد الله السمان في نقده كتابنا « على مبارك ، حياته ودعوته وآثاره الذي نشر في العدد الماضي من « مجلة الأزهر ، - رمضان - يقول الأستاذ السمان إن دفاعنا عن على مبارك وموقفه من الثورة العرابية « لم يعجبه ، ... ولا أريد أن أناقش هذا القياس الذاتي في النقد : مقياس الإعجاب الذاتي والرضى أو عدم الرضى في تقييم العمل الأدبي والتاريخي . بل أريد أن أعود لتبرئة عظيم من أكبر عظماء وطننا العربي في القرن التاسع عشر من تهمة الخيانة والتسكّر لوطنه . فلم يكن على مبارك ضالعا مع « الثورة ، العرابية منذ مقدماتها الأولى الأولى حتى يقال إنه خانها ، بل كان نصيراً ومؤازراً وأميناً لها عند ما كانت « حركة » . فلما بدأت تأخذ طريق العنف والثورة ظل على ولائه « لمبادئها ، في الإصلاح ، مع نصحه لها ؛ لأنه كان يعرف قدرتها ويعرف أوضاع العالم يوم ذاك ويزن هذه وتلك بميزان العقل لا بميزان العاطفة . كان هذا رأيه ، ورأى الشيخ محمد عبده أيضا ، وبقى

على ولائه لهذا الرأي لم يتحول عنه قبل الثورة ولا بعدها ولا في أثنائها وكان في بعض هذه المواقف أكثر شجاعة من بعض الذين اشتركوا في « ثورتها ، ، وكان في كل المواقف يكسب ثقة عرابي والعرابين حتى لأنهم اختاروه سفيراً لهم عند توفيق لإبان استحكام الألفة بينه وبينهم وسافر فعلا مندوباً عنهم حيث اجتمع بتوفيق في الإسكندرية ، كما دعوته لمؤتمر المشهور في وزارة الداخلية بالقاهرة .

ولا أريد أن أعود لما فصلناه في كتابنا : « على مبارك والثورة العرابية ، . فقد بينا فيه - محايدين منصفين - موقفه منها وشهادة المعاصرين له ، ومنهم عرابي - ونفضنا عبارات ثقيلة مظلماً أحاطه به عبد الله النديم - لأسباب اعتقد أنها نفسية عاطفية - بل أريد أن أسجل هنا شهادة لم نستطع تسجيلها في الكتاب ؛ لأننا لم نكن وصلنا إليها ، وهي شهادة من عدو لمصر ورجالها ، شهادة انجليزي استعماري ليس مطلوباً منه ، مثلنا ، أن يدافع عن رجالنا ويظهر شرفهم ويعلن براهنتهم من تهمة الزيف الوطني . بل

أو الاتهام الذي ألقاه الأستاذ سلمان اليوم على مبارك وهو يناقش كتابنا وألقاه من قبل أستاذ في جامعة الاسكندرية على الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وغيرهما ، لا أريد أن أقول إن هذا الاتهام بالخيانة والزيغ الوطني ونحوها مما يليق على عظماء تاريخنا زيدا واعتقادا من قائلها بأن في ذلك مسaire وإرضاء ؛ لأنني أعتقد أنه من الأمور الواضحة أن الثورة الواثقة من نفسها المؤمنة برسوخ القيم الوطنية لدى شعبها ، هذه الثورة لا يرضيها ولا يعجبها ، ولا يسرها إلقاء تهمة الزيغ الوطني والخيانة على من يستطيع المؤرخ المنصف أن يبرهنهم منها بحقائق ثابتة مقنعة ، ذلك خير لضميرنا العلي وكرامة رجالنا وطهارة تاريخنا من إتهام الأبرياء أو إبقاء التهم معلقة على رؤوسهم ونحن نستطيع أن نبرهنهم منها بالحق ، بل ذلك ليس خيرا لنا فقط ، بل هو واجبنا .

وهذه النقطة بالذات أثارها هن كتابنا من قبل قارى من جامعة القاهرة في جريدة الأخبار وناقشه فيها الأستاذ الكبير عباس العقاد ، فكان بما قاله فيها ما يلي :

أما موقف علي مبارك من الثورة العراقية فخلاصة القول فيه أن الرجل كان ثائرا يدعو إلى الإصلاح وتنظيم الحكم النيابي ولكنه لم يكن دهرانياً في خطته وفي طريقة تنفيذه

لعل هو ان يجعلهم على عكس ذلك . هذه الشهادة كتبها السير ولیم ولكوكس ، المهندس الكبير الذي تحدث عن علي مبارك في كتابه : « أربعون سنة في خدمة مصر » فقال إن هذا المصري العظيم كان ، لمقتته الاحتلال ولغته ، يمنع تقييد المهندسين الانجليز ، والسير ولكوكس واحد منهم ، باللقب العسكري الانجليزي الذي كان يطلق عليهم ، ولم يعترض عليه مسئول مصري غير علي مبارك ، وزير الأشغال يومئذ ، كما أنه ، كما ذكر السير ولكوكس ، كان يحد من سلطة المهندسين الانجليز ويعترض على المسالية ولا يجيزها إلا إذا كانت بأمر منه . وليس هذا وذاك بالأمر اليسير والاحتلال البريطاني يوم ذاك في سلطوته وهنفوانه ، وليست هذه صفة الخائن المتواطئ المشكوك في ولائه لوطنه .

وشهادة أخرى هي شهادة الواقع الذي لا ينكر ولا يجحد دلالاته : فقد أغضب علي مبارك الخديويين ، أكثر من مرة ، وبقي متعطلا عن العمل سنوات طويلة بسبب ذلك ، وتولى لكفأيته وإخلاصه ، أعظم الأعمال وأهم الوزارات في مصر ثم مات فقيرا .

لا أريد أن أقول إن مثل هذا الكلام

هذا الخبر: هو إن مؤتمر ديوان الكنائس في أنحاء أندونيسيا المنعقد في مدينة سورابايا بمحاوة الشرقية اتخذ قرارا في جلسته السرية في حيز برنامج عشرة سنوات المكون من عشرة فصول أهمها جعل جزيرة جاوة بأكملها نصرانية في مدة ٢٠ عاما، وتحويل كل أنحاء أندونيسيا إلى نصرانية في بحر ٥٠ عاما على أن يكون هناك وزير ديني خاص للنصارى.

هذا القرار السري الفاضح يدل دلالة صريحة على أن النصرانية رغم الخلاف التاريخي الناشب بين البروتستانت والكاثوليك قد اتحدت وتكتلت لمناهضة الإسلام في عقر داره، ونوت تحطيم القوى الإسلامية متأكدة من أن الحكومة القائمة لن تعارض أية فكرة دينية معادية طالما الجمهورية الأندونيسية تحمي نشاط التبشير وتعطي المساعدات الكفيلة بانتعاش حركة التنصير كما أنها تيسح دخول الأجانب من دعاة النصرانية دون قيد ولا شرط متمشية في ذلك مع مبادئ بانجاسيلا التي أم مبدأ فيها الإيمان بالله أي الإيمان بوجود إله حتى يدخل في ذلك الهندوكية الموجودة حالياً في جزيرة بالي.

إذا لجأنا إلى واقع الأمر نجد أن المسلمين لم يجدوا هوناً إلا من وزارة الشؤون الدينية لمدارسهم المتعددة المتنازع بينها النصارى

لأبيه . وقد فصل من وظيفته وحاق به الغضب غير مرة لاتقاده نظام الحكم الحديوي في كتبه وفي أحاديثه ... ولم يكن على مبارك، على التحقيق من أتباع القصر المحابين لسياسته ولا من أتباع عرابي المتقادين له في جميع خططه، وإلكنه - على ما يظهر - لم يكن مؤيداً لمسلك عرابي في المرحلة الأخيرة بعد حوادث الإسكندرية (١) .
محمود الشرقاوي

التبشير في أندونيسيا

صيحة مسلم فيبور

إن حياة الإسلام في أندونيسيا تحتاج إلى هناية، وهناك خبر هام يهم المسلمين في أنحاء المعمورة قاطبة لأنه خبر يقرر مصير الإسلام في تلك البلاد الإسلامية التي كانت في مقدمة الأقطار الإسلامية تعصبا للإسلام وكانت الحركة الاستقلالية قائمة على أكتاف العلماء ورجال الدين وأبناء الإسلام، ولم يكن المسلمون موالين للاستعمار ولكن الأسف يملأ قلوبنا حينما نجد أنفسنا في أيام الاستقلال أقل شأنًا، وأضعف حالاً عن ذي قبل، قد شئت شملنا السياسة النفعية، والأغراض الشخصية، والاختلافات المذهبية. وتنازع البناء في تقرير العز لمن يتولى أزمة الأمور ومناصب الحكم.

(١) يوميات الأستاذ العقاد - جريدة الأخبار في ٨ أغسطس ١٩٦٢ .

ولا ريب أنها تمشي قدما بمساعدات الدول الخارجية بالمال والرجال .

والزائر لأندونيسيا يرى أن الكنائس قد انتشرت أكثر مما كانت في أيام الاستعمار وقد أنشئت الكنائس في المناطق التي كانت محرمة ولا سيما في المناطق التي كان فيها سلاطين مسلمون ، هؤلاء الذين كانوا يحمون الإسلام بقواهم الفكرية والمادية وبسلطتهم القانونية والتنفيذية .

وللأسف الشديد نجد المدارس النصرانية عامرة بأبناء الإسلام والاعتقاد السائد أن تلك المدارس أكثر اهتماما بالتربية وبالنظافة والنظام .

هذه الأمور نجدها الآن في أندونيسيا الإسلامية وقد لعبت النصرانية فيها دورا هاما وأخذت طريقها في النمو المطرد مما يخاف أن تتحقق معه الأمنية التي تسعى النصرانية إلى تحقيقها بكل ما لديها من قوة .

هذا وأرجو منكم نشر مضمون هذه الكلمة دون ذكر كاتبها ولكم مني مزيد الشكر .
د مسلم أندونيسي ،

استولوا على جميع مخلفات الاستعمار من مدارس نصرانية استعمارية ومن كنائس استعمارية ومن ملاجئ وغيرها وهي أحسن الأمكنة وأجملها ثم يأخذون مساعدات من وزارة الشؤون الدينية تتساوى في مبلغها مع ما يتقاضاه المسلمون رغم كثرة عددهم بجانب ما يأخذون من مساعدات خارجية من دول أجنبية .

والجدير بالذكر أن النصارى يوحدون صفوفهم في تنمية الفكر وفي تقوية الناحية المادية حتى جمعوا أموالا واشتروا أراضى واسعة في مناطق عدة لإعدادها في بناء مدارس وكنائس وملاجئ ومؤسسات وقد استطاعوا جمع أموال طائلة بطرق لولبية عدة مثل طبع كتب صحفية واجتماعية داخلها التبشير ثم بيعها في البيوت والمدارس وغيرها دون أن يشعر المرء بدعاية نصرانية فيتأثر بها الأبناء الصغار .

والمدارس النصرانية أكثر المدارس إمكانية من ناحية العلم والمادة ، ومن ناحية الاستعداد الروحي والمادى ومن ناحية الجمال والمال ومن ناحية التفكير والتدبير ،

تصويب في هذا العدد

في صفحة ٩٧١ العمود الثاني السطر ٢٠ جاءت الآية الكريمة بحرفة وصحتها : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... » إلخ الآية الكريمة .

مِنْ ضَائِرِ الْجَنَّةِ الْفَتَوَى

ابراهيم محمد الاصيل

بشرف عليه :

عليه أداؤدا ودام ذلك أكثر من خمس صلوات سقطت عنه الصلاة لهجزه ، ولو كان عقله سليما على ظاهر الرواية وعلى الفتوى . ولذا لا يلزمه الإيضاء بالفدية لسقوط الصلاة عنه وانه أحق بقبول العذر منه .

وأما إذا كان قادراً على الصلاة ولو بالإيماء ، وليكنه لم يفعل حتى مات فإنه يجب عليه الإيضاء بالفدية ، فيخرج عنه وليه وهو من له ولاية التصرف في ماله بوراثة أو وصاية ، من تلك تركته عن كل صلاة حتى الوتر نصف صاع من بر أو دقيق ، أو صاعاً من شعير أو تمر أو قيمة ذلك . وهي أنفع وأفضل (والصاع قدحان وثلاث الكيل المصري) فإن لم يوص جاز أن يتبرع عنه وليه بها .

وإذا صل عنه لا يسقط الفرض ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة . نعم يجوز أن يصل ويحمل ثواب صلاته الميت فيزيد في حسنات الميت ، ولكن ذلك شيء آخر غير سقوط الفريضة عن الميت .

الأذنان قبل دخول الوقت :

السؤال :

هل يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة بخمس دقائق ؟

مرسى محمد علي

الجواب :

الأذان قبل دخول وقت الصلاة لا يصح طال الزمن أم قصر ؛ لأن الأذان شريع للإسلام بدخول الوقت الشرعي فلا يكون قبله .

سقوط الصلوة :

السؤال :

ما هو إسقاط الصلاة المعروف وهل هو شرعي أم لا ؟ ومنى يجب وكيفيته ؟

الدكتور أحمد أحمد موسى

الجواب :

يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة ولو من قعود إذا كان مريضاً أو بالإيماء برأسه ، ولا يجوز له إخراج الفدية عن صلاته وهو حي فإن تعذر

الأبوين ديننا ، وعليه أن يمسك بدينه ويؤدى جميع فرائضه ويتعد عن جميع ما نهى الله عنه ، وعليه أن يؤدى الصلاة لأنها عماد الدين وإذا أمكن أن يؤديها بعيداً عن أمه في مسجد أو غيره حتى لا تثار ولا تتأذى كان ذلك أولى ، حرصاً على حسن صحبتها المأمور بها في قوله تعالى : « وصاحبهما في الدنيا معروفاً » وإذا لم يمكنه أداء الصلاة إلا حيث تراه أو تعلم به فعليه أداء الصلاة ولو تأذت بذلك عملاً بقوله تعالى : « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطمهما ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يضره دعاؤها عليه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، « أما الجنة تحت أقدام الأممات ، فلك فيما يرضى الله تعالى دون ما يفضبه ويخالف أو امره .

زكاة المال الذي دفع كعربونه :

السؤال :

اتفقت مع جماعة أن أشتري منهم أرضاً بمبلغ ٥٥٠ جنيه ودفعت عربوناً من القيمة قدره ٣٠٠ جنيناً في سنة ١٩٥٦ ومنذ ذلك التاريخ لم يفصل في دعوى كانت على الأرض المذكورة بين الشركاء مما حال دون تسليمها إلى وقبض باقي الثمن حتى أول سنة ١٩٦٢ حيث استعدوا التسليمها إلى وقبض باقي الثمن

حكم ترك العمرة كسراً :

السؤال :

رجل تارك للصلاة كسلاً وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤدى الزكاة وسبق له الحج ويتصدق كثيراً فما حكم هذه الأعمال ؟
عبد العظيم إبراهيم محمد

الجواب :

ترك الصلاة كسلاً مع الإيمان بفرضيتها يستوجب عقاب تارك الصلاة . وما يفعل بعد ذلك من أنواع الطاعات الأخرى مثل الحج وأداء الزكاة والتصدق في سبيل الله كل هذا يثاب عليه .

هل يصلى المرء ولو غضبت أمه ؟

السؤال :

شاب في السابعة عشر من عمره نشأ بين أب مسلم وأم مسيحية يعترف بالإسلام ويؤدى فرائضه ما عدا الصلاة لأن أمه تغضب وتثور لذلك وتقول له : إنك مسيحي تبعاً لي ويريد أن يعرف حكم الإسلام في الجهر بالصلاة لو غضبت أمه ؟

على عبد الملك

الجواب :

هذا الشاب مسلم تبعاً لأبيه المسلم ولا يضره إن كانت أمه مسيحية فإن الولد يتبع خير

ما يبلغ نصاباً ومضى عليه الحول بعد قبضه ،
وكذا إذا قبض دون النصاب وكان عنده ما يكمل
النصاب ومضى عليه الحول .

زكاة أدوات الإنتاج :

السؤال :

أمتلك مصنع نسيج أرضه ومبانيه
وماكيناته الموجودة به كما أمتلك محلاً تجارياً
فما هي الزكاة المفروضة على كل نوع من هذه
الأنواع ، وهل الديون التي على هذه الأشياء
تدخل في قيمة رأس المال أو تقدر الزكاة
بعد استبعاد قيمة الديون من رأس المال ؟
محمد حافظ بشير

الجواب :

المصنع أرضه ومبانيه وماكينات النسيج
الموجودة به لا تدخل في تقويم عروض
التجارة لأنها معدة لاقتنية لا للتبادل بالبيع
والشراء ، وعلى ذلك فلا زكاة فيها ، وإنما الذي
يقوم هو العروض بالمحل التجاري وكذا
الغزل الذي يندج فإن بلغ مجموع ذلك نصاباً
وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر من القيمة
وأما الديون المشغولة بها ذمتك فالحال منها
في تمام الزكاة لا يدخل في قيمة العروض
بل تقدر القيمة وتستبعد منها هذه الديون
فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت فيه الزكاة
بمقدار ربع عشر الجميع كما تقدم .

إلا أن ظروفى لم تسمح لى بدفع هذا الباقى
وطلبت منى فسخ البيع فوفتوا ولستكنهم
لم يعيدرا إلى العرون .

فهل المبالغ الذى دفعته عربونا وهو الـ ٣٠٠
جنيه تجب عليه الزكاة منذ تاريخ دفعه ،
أم من تاريخ عدولى عن استلام الأرض ؟
أم أنه لا زكاة عليه أصلاً ؟ .

رشدى جميل

الجواب :

العربون الذى دفع لشراء قطعة الأرض
ثم عدل عن الشراء بالإقالة من هذا البيع
لا زكاة فيه عليك عن المدة التى سبقت الإقالة
لأنه لم يكن مملوكاً لك حينئذ . أما عن المدة
التي بعد الإقالة يعتبر ديناً في ذمة البائعين ،
وعليه فنجب زكاته إذا قبض ومضى عليه الحول بعد
بعد القبض .

زكاة الدين :

السؤال :

أنفقت مبلغاً من المال في تعمير الوقف
على سبيل القرض لجهة الوقف فهل تجب فيه
الزكاة ومتى تجب ؟

رشدى جميل

الجواب :

دين القرض نجب زكاته إذا قبض منه

سنوات ماضية وهي قيمة الفرق بين مربوط
الدرجتين فهل تلزمنى الزكاة عن هذا المبلغ؟
محمد إبراهيم حسين

الجواب :

لا تجب الزكاة في هذا المبلغ المحكوم به
للسائل أخذاً بمذهب الإمام محمد بن الحسن
من أصحاب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنهما ،
وهو مذهب لبعض الأئمة الفقهاء .

ضمان الشيء المتلف خطأ :

السؤال :

أمتلك جاموسة تساوى من الثمن ١٠٠٠ جنيه
وبينما هي تجتاز الطريق العام - وهو متسع
بمقدار ٣٠ متراً ومرصوف - صدمتها سيارة
تسببت في ذبحها لأنها كسرت وأصبحت غير
صالحة وبيعت لها بمبلغ ٢٢٠ جنياً وبمحكم الناس
والعرف بيننا حضر صاحب السيارة بنفسه
ودفع لى مبلغ ٥٠ جنياً لشراء غيرها بدلها .
فهل مبلغ الخسوس جنياً المدفوعة منه حلال
أم حرام ؟

محمد أحمد عجلان

الجواب :

القاعدة الشرعية أن من ألتف شيئاً يمتلكه
غيره فعليه ضمانه والمبلغ الذى دفعه المتسبب لك
لا يخرج عن كونه ضماناً لمسا ألتفه تم صلحا
بينكما فيحل لك شرعاً أخذه .

نقل الزكاة :

السؤال :

هل يصح للمزكى أن ينقل الزكاة أو أكثرها
من محل إقامته إلى بلد بعيد له فيه أقارب .
عبد الباسط إبراهيم السيد

الجواب :

نقل الزكاة أو أكثرها إلى أقارب المزكى
في بلد بعيد عن موضع الزكاة جائز شرعا
إذا لم تكن حاجة فقراء بلد الزكاة أشد من حاجة
من يراد النقل إليهم .

زكاة ربيع الوصول هل تقضى عنها العوائد؟

السؤال :

هل المبالغ المدفوعة للحكومة بصفة عوائد
أملك تجزى عن زكاة ربيع الأملك؟
عبد الرحمن المصطفى عبد الرحمن
كسلا - السودان

الجواب :

عوائد العقارات السكنية لا يغنى دفعها
عن زكاة الناتج من ريعها بل يزكى إذا بلغ
النصاب وحال عليه الحول وتوافرت فيه
شروط وجوب الزكاة .

هل تلزم الزكاة عن فروق متجمدة؟

السؤال :

تسلبت مبلغاً خاصاً بفروق متجمدة عن

بين الصَّحْفِ وَالْكِتَابِ

اختيار وتعليق : عبد الرحيم فورده

إبه الله معنا :

من مكة إلى المدينة استجابة لشعور بضعف أو خوف ، فقد رأى الدنيا كلها تتحداه . وتتألب عليه ، حتى أوشك همه أن يتخلل عنه ورأى - عليه السلام - في كلامه إليه ما كان يشعر به من قلق وأرق وإشفاق عليه وعلى أهله ، فقال له قوله المشهورة : يا عم ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته .

ولم تكن هجرته عليه السلام ضيقاً بأرض تحمل فيها من ألوان البلاء والعناء ما تنوء بحمله الجبال ، فقد وقف قبل أن يغادرها يمد بصره إلى الكعبة ، ويردع مكة بهذه الكلمات الطيبات ، والله إنك لأحب أرض الله إلى ، وإنك لأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أن قومك أخرجونك منك ما خرجت ، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط في المدينة عاباً وبعض عام حتى شعر بالحنين يشده إليها ، وبنوازع الشوق وحب الحق تثير تطلعه إلى وحى يرضى شعوره ، ويريح ضميره ، ويوجهه إلى دأول بيت وضع للناس ، فكان إذا فرغ من الصلاة ، رفع بصره إلى السماء ، وقلبه في جوانبها ، وتشوف إلى وحى يرضيه ويهديه ، حتى نزل قوله تعالى :

هذه هي الكلمة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في أذن صديقه أبي بكر رضي الله عنه ليضىء بها قلبه ، ويبدد بها الهواجس التي هجمت عليه ، وهو يرى الخطر يحدق بهما ، ويكاد يطبق عليهما ، فقال : يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا تحت قدميه . لقد كانا في الغار ، وكان حول الغار - وفيها وراء الغار - قوى الكفر المتألب المتحزب ، تسمى للفتك بهما ، والقضاء عليهما ، وهما أعزلان لا يملكان غير الإيمان ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر الحزن تعنى وجه أبي بكر ، وسمعه يبدي بلسانه ما كان يشعر به في قرارة وجدانه ، فقال ما يحكيه القرآن عنه ، ولا تحزن إن الله معنا .

وبهذه الكلمة المؤمنة المطمئنة صدر صلى الله عليه وسلم قلبه الكبير أدق تصوير ، وعبر عما كان يشعر به من ثقة وإيمان أعظم تعبير ، وكان ذلك هو التفسير لقول الله بعد ذلك ، فأنزل الله سكنته عليه وأيده بمجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم .

لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

« قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون » .
ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم -
التماسا لراحة يحد فيها برد الراحة ، فقد كان يعرف إنه إذا ترك المشركين في مكة فسيواجههم مع اليهود والمنافقين والكافرين في المدينة ، وفيما حول المدينة ، ثم في كل مكان تشتعل فيه الحرب بين الكفر والإيمان ، وقد لمح بذلك أحد الذين بايعوه في العقبة ، وصرح له عن ذلك بقوله : يا رسول الله : إن بيننا وبين قوم جبالا ونحن قاطعوها ، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم - صلى الله عليه وسلم - وقال : أتتم مني وأنا منكم ، أسألم من أسألمت وأحارب من حاربتكم .

وإنما كانت الحكمة كبرى تفسرها كل الأحداث التي وقعت بعدها ، فكل ما أحرزه الإسلام من قوة وازدهار وانتشار بعد الهجرة هو التفسير الكبير للحكمة وللعبارة التي تستفاد من الهجرة ، وكل ما يقال من الأسباب المعقولة لا يخرج عن معنى قول الله : « وإذا بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .
فقد كان الكافرون يمحرون به وبالدين الذي بعث به ، فأفسد الله عليهم مكرهم ، وغلب تقديره تقديرهم ، فلم يصلوا إلى رسوله بشر ، ولم يطفثوا نوره ، وقد أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، بل كانوا كما يقول الله فيهم : « يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن ينم نوره ولو كره الكافرون » .

لقد كان الله معه ، وكان يشعر بأن الله معه ، فالتقى الله سكينة عليه ، وكتب له ولدينه أن يظهر ويظهر ، وإذا كان ذلك شأنه سبحانه مع الرسل قبله كما يفهم من قوله : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ، فكيف لا يكون ذلك شأنه معه . وهو خاتم أنبيائه ورسله ، بل هو منهم كما يقول الشاعر :

كيف ترقى رقيق الأنبياء

باسماء ما طاولتها أسماء

وكان هؤلاء القوم الذين أشار إليهم هذا القائل هم اليهود ، وكانت الجبال التي تشد أهل المدينة بهم هي الصود ، ولا شك أن اليهود أشد الناس عداوة للؤمنين كما يقول الله فيهم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الشعور بالخوف أو الضعف . أو الضيق بمكة والأمل في الراحة والنعم بالمدينة ،

وكان هؤلاء القوم الذين أشار إليهم هذا القائل هم اليهود ، وكانت الجبال التي تشد أهل المدينة بهم هي الصود ، ولا شك أن اليهود أشد الناس عداوة للؤمنين كما يقول الله فيهم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الشعور بالخوف أو الضعف . أو الضيق بمكة والأمل في الراحة والنعم بالمدينة ،

بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد المطلب

قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
سأل عمرو بن عبد بكر فقال له : ما تقول
في الحرب . ؟ قال : مرة المذاق إذا كشفت
عن ساق ، فن صبر عرف ، ومن ضعف
تلف ، قال : فما تقول في الرخ . . ؟ قال :
خليك وربما خافك ، قال : فالتبيل . . ؟
قال : منايا تخطيء وتصيب ، قال : فالترس ؟
قال : عليه تدور الدوائر ، قال فالسيف . ؟
قال : عبدك . نسكتك أمك ، قال عمر :
بل أمك . فقال : الخي صرعتني ، فاعلظ له
عمر في القول فقال :

أتوعدني كأنك ذو رهين

بأنعم عيشه أو ذئواس

فلا تفخر بملكك كل ملك

يصير لذلة بعد الشماس

فقال عمر : صدقت . فاقص مني ، قال :
بل أهضوا أمير المؤمنين ، لولا آية سمعتها
منك لجللتك بالسيف . أخذ منك أم ترك ،
قال : وما هي . . ؟ قال سمعتك تقرأ دانه من
يأت ربه بجرما فإن له جهنم لا يموت فيها
ولا يحيى ، والله لو علمت أني إذا دخلتها
مت لفعلت .

الأستاذ محمود مصطفى ،

من كتاب هيئة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام

وكما يقول الله : وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين .

صلى الله عليه وسلم ، ووقفنا إلى الصلاة
عليه والانتفاع بهديه ، والافتداء به في الصبر
والتقوى والإحسان ، فإنه كما يقول سبحانه
« إن الله مع الصابرين » ، وكما يقول جل شأنه
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » .
دع ف .

من مجلة نور الإسلام

الشجاع عند الخطر :

إن الشجاع إذا فاجأ الخوف لانقرهته
ولا تزعزع عزيمته ، بل يترتب ليوازن بين
قوته وقوة خصمه ، ويعالج الأمر لعله يجد
مجالاً للفوز ، وإلا التمس طريق الفرار صوناً
لحياته ، ولا عار عليه .

وينشط الجسم حينئذ نشاطاً قليلاً يحظر له
ببال ، فقد حدث أحد السائحين أنه رأى
رجلاً قاراً من أسد يحاول اقتراسه ، وفي أثناء
فراره تسلق جداراً عالياً ، ولما زال الخطر
عاد هذا الرجل إلى تسلق الجدار فشق عليه .
وربما لا يحصل الهرب . وإنما يقوم
مقامه الاضطراب إذا اشتدت وطأة الخوف
كالذهول الذي يحسه المستيقظ وقد شبت النار
بمنزله ، وربما يرق له شعاع من نور عقله يثير فيه
النشاط إلى إخماد النار أو الفرار طلباً للمساعدة .

الأستاذ محمد حسنين الغمراوي

من كتاب الفرائز

مركز تحقيقات كالمبيوتر علوم إسلامي

فهرس

صفحة	صفحة
٩٧٦	٨٩٣
التضاريف في الإسلام - ٥ - الأستاذ أحمد الشريف	من ذكريات العيد في القرية للأستاذ أحمد حسن الريات
٩٨٣	٨٩٨
العلم والتميز في الإسلام للككتور جمال الدين الرمادي	فن الشعر العربي وحيد في لغات العالم للأستاذ عباس محمود العقاد
٩٨٦	٩٠٣
المنصم فقها الأستاذ فتحى عثمان	منهاج الإسلام التقوية روابط الأسرة للأستاذ محمد محمد المدنى
٩٩٠	٩٠٩
طبعة للشمس المريني الدكتور عبد الله الطيب	بركة وبحيرة للأستاذ العوضى الوكيل
٩٩٦	٩١٥
النسخ في تدبير علماء الأصول للأستاذ عباس طه	بين الكسائى وسيبويه : كيف تكتب البحوث الأدبية للأستاذ محمد رجب البيوى
١٠٠٠	٩٢١
ما يقال عن الإسلام : بطولة صلاح الدين للأستاذ عباس محمود العقاد	القهوة حرام : قصة لها دلالة للأستاذ محمود الشرفاوى
١٠٠٤	٩٢٥
المسكيب للأستاذ محمد عبد الله السمان	مولانا أبو الكلام آزاد - ٤ - للأستاذ عبد المنعم النمر
١٠٠٩	٩٣١
ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين - مع الضيق الإنسانى - عناصر القوة فى الإسلام المعقدة وخطر الانحراف - الاحتجاج بالقدر حياة رسول الله أبناء وآراء	المدينة الفاضلة للأستاذ سعيد زابيد
١٠١٣	٩٣٦
على مبارك لم يكن خائفا - التبشير أندونيسيا الفتاوى للأستاذ ابراهيم محمد الأصيل	مع بنى اسرائيل : النزعة المصرية والصهيونية للأستاذ عبد الرحيم فودة
١٠١٧	٩٤٣
بين الصحف والكتب للأستاذ محمد عبد الرحيم فودة	الإسلام ينهى عن المتاجرة باسم الدين للأستاذ عبد الطيف السبكي
١٠١٧	٩٤٧
إن الله ممننا - الفجاء عند الخطر - بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد بكر	من معاني القرآن للأستاذ عبد الرحيم فودة
	٩٤٨
	٩٥٣
	٩٦٠
	٩٦٦
	٩٧١