

حكم إقامة القبور في المساجد

وبناء المساجد على القبور

فتوى من حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية

أصدرت دار الافتاء في الديار المصرية الفتوى الآتية في شهر جمادى الآخرة الماضي :

كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي : « يوجد بوسط مسجد عز الدين ايبك قبران ورد ذكرهما في الخطة التوفيقية ، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما ، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد الى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين ، لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما . فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك » .

الجواب :

إنه قد أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيها بالمقابر .

وقال في فتوى أخرى : إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غير ، إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديدا الخ هـ

وذلك لأن الدفن في المسجد إخراج لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم ، وذلك غير جائز شرعا ؛ ولأن اتخاذ قبر في المسجد على الوجه الوارد في السؤال يؤدي الى الصلاة الى هذا القبر أو عنده ؛ وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم « ص ١٥٨ » ما نصه : إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا ، وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها . هـ

ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » .

وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : نص الامام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش . وقال ابن القيم أيضا : لا يجتمع في دين الاسلام قبر ومسجد ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق .

وقال الامام النووي في شرح المهذب ج ٥ ص ٣١٦ ما نصه :

اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث . قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة الى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره .

قال الحافظ أبو موسى : قال الامام الزعفراني رحمه الله : ولا يصلى الى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث . ١ هـ

وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له » .

وعلى صاحب الهداية هذه الكراهة بعلمتين : إحداهما أن المسجد بنى لأداء المكتوبات ، يعنى وتوابعها من النوافل والذكر وتدریس العلم . وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم — كما هو إحدی الروایتین ، وهی التي اختارها العلامة قاسم وغيره — كان الدفن في المسجد أولى بالحظر ، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها . وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا . والله أعلم .

مركز تحقیقات کمپیوتر علوم اسلامی

الباقیات الصالحات

في مدينة المنصورة حتى أهل بالسكان والطلبة يطلق عليه « حوض البستان » لا يوجد فيه مسجد تقام فيه الشعائر الدينية .

وقد لاحظ جماعة من فضلاء المنصورة هذا النقص ، فانتدبوا لإي كماله ، وألّفوا جمعية لهذا الغرض برئاسة الأستاذ على محمود شرف أسموها « جمعية تشييد مسجد حوض البستان وملحقته الصحية » وجعلت في تصميم المشروع ملحقة صحية هي : حمام ومغسل ، ترفيها للطبقات الفقيرة . وقد أهابت الجمعية بسراة المنصورة فابوا نداءها وتبرعوا بالأرض وبالمال ومواد البناء . ولكن إتمام المشروع لا يزال في حاجة الى مال ، ولذلك فهم يهيبون بطلاب الباقيات الصالحات أن ينفحوا الجمعية بشئ مما تسمح به نفوسهم الخيرة ، والله لا يضع أجر المحسنين .

تاريخ علم التفسير

ونماذج من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم

أثبتنا في المقال السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم ، ولكنه ليس تفسيراً بالمعنى المعروف عند المتأخرين ، أى الذى يكون مرجعه قواعد اللغة والبلاغة وغيرها ، بل هو بيان لمراد الله سبحانه وتعالى من حيث التشريع وتقديم الأحكام ، وبيان ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومنطوقه ومفهومه ، وحلاله وحرامه ، وبيان ما فيه من أخلاق سامية ، ونظم اجتماعية عالية ؛ ومرجعته صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله الوحي ؛ فلذلك قال بعض الأصوليين فى مباحث الاجتهاد : إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس له أن يجتهد فى الأحكام ، لأن غاية الاجتهاد ظن الحكم ، أى استفادة الحكم من الدليل على سبيل الظن ، والرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه معرفة الحكم عن طريق العلم واليقين بالوحي . وخالفه بعضهم ، بل الجمهور على أن له أن يجتهد ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى » .

ولهم فى هذا الموضوع جدل وحجاج وأدلة واستدلالات ليست موضوعنا ، بل الذى أردنا أن نقرره هو أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ليس تفسيراً بالمعنى الذى نعده من كتب المفسرين ، فلا إعراب ولا استئناف بياني ونحوي ، ولا نكات بلاغية ، ولا ما شابه ذلك مما سنعرض له عند تفسير الطبقات ، وإنما هو بيان للأحكام والتحذير من مخالفتها ، وشرح لمكارم الأخلاق والترغيب فيها ، وبيان ما فى القصص من جلال وروعة وعبرة لأولى الأبصار .

نماذج من تفسيره صلى الله عليه وسلم :

١ — عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه قال : « كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه ، فقلت : إذا يحلف يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين صبرٍ ليقمتع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان » فأزل الله تصديق ذلك : « إن الذين يشتركون بهمد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة » الى آخر الآية .

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بهذه الآية الكريمة من تصدى ليمين ، فيعود عنه مخافة الله تعالى . فمن ذلك ما وقع لامرأتين كانتا تخرزان فى بيت نخرجت إحداهما فادعت على الأخرى شيئا ، فرفع أمرهما الى ابن عباس ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ، ذكروها بالله واقراءوا عليها » إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم « الآية ، فذكروها فاعترفت .

٢ — عن عائشة رضى الله عنها قالت : « تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - الى قوله أولو الألباب » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » .

٣ — قول الله تعالى : « وإنى أعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة : واقراءوا إن شئتم » وإنى أعيدنها ، الآية .

٤ — قوله تعالى : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » : روى أنس بن مالك قال : « كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا ، وكان أحب أمواله إليه (بيرحا) ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما أنزلت هذه الآية : « لن تناولوا البر » قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله إن الله يقول : « لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالى إلى بيرحا ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعمها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ! ذلك مال راجح ، ذلك مال راجح ، وقد سمعت ما قلت ، وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين . قال أبو طلحة : أفعلى يا رسول الله ؛ فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وفى بنى عمه » .

٥ — قول الله تعالى : « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » : روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فديكة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عباد فى بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر ، قال : حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سلول ، (وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى) ، فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين ، والمشركين عبدة الأوثان ، واليهود ، والمسلمين ، وفى المجلس عبد الله بن رواحة . فلما غشيت المجلس حاجة الدابة خمر عبد الله بن أبى وجهه بردائه ثم قال : لا تغربوا علينا ! فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله ، وقرأ عليهم القرآن ، فقال عبد الله بن أبى ابن سلول : أيها المرء ! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا ، فلا تؤذنا به فى مجالسنا ، ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه ! فقال عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاعشنا به فى مجالسنا فإننا نحب ذلك ؛ واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتناورون ، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم

يخفّضهم حتى سكنوا . ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد ابن عباد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب ؟ يريد عبد الله ابن أبي ، قال كذا وكذا ، فقال سعد بن عباد : يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه ، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ، وقد اصطَلح أهل هذه البَحْرَة على أن يتوجوه فيصعبوه بالمصابة ، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ، شَرِقَ بذلك ، فذلك فعل به ما رأيت . فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ، ويصبرون على الأذى . فذلك قول الله تعالى : « ولتسمعن » الآية .

٦ — قول الله تعالى : « وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » : روى الامام البخارى بسنده عن ابن شهاب قال : « أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى « وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى » فقالت : هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ، ويمجبه ماله وجاهها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطىها مثل ما يعطى غيرها ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتين في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : « وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : « وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن يمينه حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .

٧ — قول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » : روى البخارى بسنده عن عروة قال : « خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريح من الحرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء الى جارك ، فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمك ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ، ثم أرسل الماء الى جارك ؛ واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في شريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك » .

هذه نماذج من تفسير القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . وسنواصل كتابة هذه النماذج ، ثم نعلق عليها ونقارن بينها وبين تفسير الطبقات . والله الموفق ما

رجاء في دولة رئيس الوزراء

من فضيلة شيخ علماء الاسكندرية

تشرف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود أبو العيون شيخ علماء الاسكندرية ، بمقابلة حضرة صاحب الدولة حسن صبري باشا رئيس مجلس الوزراء ، فكاشف دولته بما يرجوه الناس على عهده من العناية بالأعراض والآداب العامة ، فوجد أن هذا الإصلاح من أوليات مقاصده ، فشكر لدولته هذه العناية ، ورفع الى دولته الكتاب التالي :

« نصيحتنا لدولة الوزير الأكبر ، أن يرقب الله في كل ما يعمل ، وأن يسترشد فيه بذوى الضمائر والذمم ، وأن يؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وأن يرقب الحوادث عن كتب في حذر ويقظة ، فانها تمر كالبرق لا تملى ولا تمهل ، وأن يمثل لنفسه دائماً شهداء التاريخ الذين جادوا بالنفائس والأعلاق في سبيل الديار عن كرامة البلاد ، وحقوق الوطن .

« ثم الدين والأخلاق يادولة الوزير المصلح ، فإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بالاعتصام بالدين ، والحفاظ على تقاليد وشعائره ، ولا يفسد أمرها إلا بالتفريط في دينها ، والتورط في أخلاقها ، وعكوفها على لذاتها وشهواتها ، خصوصاً في الظروف التي تنجها فيها القلوب ، وتنصرف فيها الى الله سبحانه وتعالى ؛ وأمتنا — أطاها الله من سخطه ونقمته — وهى ما هى من الجوع والقحط ، والهلوع والسكرب ، ومصيرها المعلق بخيط الهباء — لاهية عن دينها ، منحلة في أخلاقها ؛ فانظر — يارعاك الله — الى الملاهي والمسارح والمقاصف ، وأندية القمار ، وحانات الخمر ، وبيوت الفساد والشور ، تجدها مكتظة عامرة ، ذاخرة بالشباب الضائع ، بالعشى والإبكار .

« ولقد نعلم يادولة الوزير أنك نشأت في الصلاح والتقوى ، وأنه ليعز عليك أن ترى أمتك على هذا المثال في وقت ترى فيه الأمم الأخرى قضت على كثير من الشرور والآثام ؛ وكلمة حازمة منك يادولة الوزير بصفتك حاكماً عسكرياً ، تنقذ البلاد والعباد من هذه البوائق المهلكة للأنفس والأموال والشرف ، حتى يتأذن الله بانتفراج هذه الجائحة العاتية . إن يكن ذلك صالح حال هذه الأمة ، وحسن مصيرها ، وإلا يكن — لا قدر الله — كنا من الهلاك الآمين .

فإما الى صداحة تطرب الورى وإما الى نواحة فى المآتم

« وفقك الله ، وأتممك بالحسنى ، فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك الصالح ، ملك مصر المعظم ، فاروق الأول ، نصره الله وأعزه ، وأيد ملكه »

محمود أبو العيون

شيخ علماء الاسكندرية

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأله في أثره ، فليصل رحمه » رواه الثلاثة .

ويأتى بر الأتباع ، والمراد بهم الخول والمهايك . يروى أبو داود والترمذى في صحيحيهما عن أبي مسعود رضى الله عنه قال : « كنت أضرب غلاما لى فسمعت صوتا من خلفى : اعلم أبا مسعود ، مرتين ، لله أقدرُ عليك منك عليه ، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله . قال : أما لو لم تفعل للفتك النار ، أو لمستك النار » . فتلك المبادئ* الرحيمة التي وردت بلسان صاحب الشريعة المطهرة ، شاهد عدل على أن خلود تلك الشريعة وقيامها على أسس صالحة ومناهج من الخير قويمة ، آية الآيات على ملابستها لكل زمن ، ومساريتها لكل جيل .

ولم تكن تلك الشريعة في صمو مبادئها معنية بتلك الاخلاقيات التي تخلع على المجتمع أمثل المناهج وأنبال الأشكال ، وتحوطه بسياج منبع من الاخلاق الفاضلة لحسب ، بل هي معنية أيضا بتنظيم الأسرة وحماية الفرد ، ورعاية ما لكل على أخيه من الحقوق المفروضة ، فقد عنيت الشريعة بنظام الأسرة ، وهي أول حجر في بناء المجتمع ، فشرعت فيما شرعت قيود النكاح في الزيجة ، وشروطه وأحكامه وأركانه ، ثم مواع النكاح الشرعية ، وبيان المحللات والمحرمات من النساء ، ثم الولاية على النكاح ، ثم في الوكالة بالنكاح ، ثم في الكفائة ، ثم في المهر ، ثم في وجوب المهر . ثم عن الحالات التي يجب للزوجة فيها نصف المهر ، والتي لا تستحق فيها شيئا منه ، ثم عن شروط المهر وقبضه وما للمرأة من التصرف فيه ، ثم في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه ، ثم في قضايا المهر ، ثم في نكاح المسلم للسكتانيات ، وفي النكاح الغير الصحيح والنكاح الموقوف ، وهكذا مما يتصل بتنظيم حياة الأسرة وإقامتها على أسس السعادة والرخاء ، مما سوف نعالج بيانه في أعداد تالية ، إن شاء الله .

عباس طه

معرض الأراء المسيحية في الإسلام والمسلمين

(الانتشار الاسلامي بين مختلف الشعوب لا يمكن وقفه)
(وأثر الجامعة الأزهرية فيه)

جاء في جريدة (لا سومور فودوا السويسرية) Le Semeur Vaudois تحت عنوان
(على ذكر خريطة) (١) ما يأتي :

« يعلم الناس أن للإسلام قوة انتشار عظيمة. وقد عالجت هذا الموضوع مجلات و جرائد كثيرة جدا . ونحن ننشر هنا للتدليل على صحة هذا الأمر خريطة ذات دلالة قوية في هذا الموضوع ظهرت في عدد شهر فبراير سنة ١٩٣٨ من مجلة (ليفالجيماش داتشاند) . وهي منقولة من كتاب الأستاذ (بول شمتر) المطبوع عند جولدمان بمدينة ليزج . وهي توضح بطريقة مؤثرة جميع الممالك التي أصبحت إسلامية محضة ، وجميع البقاع العالمية التي انتشرت فيها طلائعه ، وخاصة ما كان منها في أفريقيا وآسيا .

« وقد ظهر مقال للأستاذ (مينولف كوسترس) في مجلة (داتش رندشو) فيه تفصيلات عن هذه الحركة الانتشارية ، جاء فيه : « إنه من مائة وثلاثين مليوناً من الأفريقيين أصبح سبعون مليوناً يسرون تحت لواء النبي . وقد أصبح جميع شمال أفريقيا إسلامياً . وقد كان عدد المسلمين في مستعمرة (داتش أوستافريقيا) مائتين وخمسين ألفاً قبل الحرب الماضية ، فأصبحوا الآن ثلاثة ملايين ! وتأثير الإسلام يمتد حتى جنوب أفريقيا . والسبب في ذلك أن الجامعة الأزهرية بالقاهرة ، وهي مركز الدعوة إلى الإسلام ، ترسل مندوبين غيورين إلى جميع الأقطار الأفريقية . وتصدر جرائد كثيرة في البلدان الكبيرة ، وترسل إلى تلك البقاع حاملة رسالة الكفاح ضد المسيحية ، والنقافة النصرانية إلى وسط تلك القارة الكبيرة . » انتهى مقاله الأستاذ مينولف كوسترس .

(١) نشر الأستاذ شميتز Shmitz كتاباً سماه (الإسلام في الغد) ذكر فيه ما يصادفه الإسلام من الانتشار العظيم وخاصة في هذا العصر في أفريقيا وآسيا حتى يكاد لا يدع فيهما مكاناً لغيره . وقد نشر خريطة لون الممالك الإسلامية فيها بلون أسود يتضح منها أن هاتين القارتين تكادان تصبحان إسلاميتين صرفاً .

« وقد بين الأستاذ د. ج. ريشتر، وهو عالم إحصائي في هذه الشؤون في فصل مفيد جدا نشره عن التطورات البعيدة المدى التي حدثت في العالم الاسلامي جاء فيه قوله : « إن التطور الاسلامي قد أصبح من أكبر الحوادث التاريخية للعصر الحاضر، فيجب تتبعه بأكثر ما يمكن من الانتباه » انتهى .

هذا ما جاء في جريده (لوسومور فودوا) السويسرية، وهو موضوع كما يعرف القراء ليس بمحدث العهد، فقد كتب جميع المبعوثين الدينيين الأجانب عنه بحثا ضافية، أشهرها ما نشره الكاردينال لافيغري Lavigieri الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر، فقد شكاه الشكوى من فشل الدعوات النصرانية في القارة الافريقية، وقال إن الدراويش البسطاء، والتجار الذين يجوبون تلك الأقطار ينشرون الاسلام أينما حلوا، فيقبل عليهم الناس أيما إقبال، ويعاهدونهم على الاسلام دون أية مقاومة .

وقد أيد الكاردينال لافيغري مبعوثون كثيرون، ولا يخفى أن هؤلاء يتذرعون للتجيب في ملتهم بالمال الوفير، وبالوسائل التعليمية والتطبيعية، ولكن كل ذلك لم يجدهم نفعا . حتى قالوا إن من يصبأ الى ملتهم من المتوحشين لا يلبث أن يهرب الى المسلمين، وإن كان لا يجد لديهم بعض ما يجده عند أولئك الدعاة من العيش الرغيد .

ينصح الأستاذ ريشتر في البحث الذي نشره عن تطور العالم الاسلامي، المهتمين بأمر الدعوة الدينية، أن يتبعوا بانتباه عظيم حركة ذلك التطور، وماذا يفيدهم ذلك التتبع الدقيق؟ أليس الأولى أن يدرسوا العلة الحقيقية في هذا التهافت على الاسلام من أمم وشعوب وقبائل عريقة في الوثنية، عجزت جميع المغريات المادية عن تحويلها عنها، ونجحت دعوة مجردة من جميع المسولات لنشر هذا الدين؟

أما وقد أغفلوا ذلك فنحن نتولى بيان هذه العلة خدمة للعلم والفلسفة والدين، فنقول : تلك العلة هي أن الاسلام دين سهل ترتاح له النفس ويستسيغه العقل بدون شرح ولا تعمق في التدليل، يجد فيه كل من الساذج والمتقف تلجأ في الصدور، وسكننا في القلب، يهب على الأول من ناحية ملاءمته للفطرة الانسانية، ومناسبته للغرائز الجبلية، وعلى الثاني من جهة ما يفيض عليه من نور يكشف له من معضلات التدبير، ومشكلات الاعتقاد، ما كان يحيك في صدره ولا يجد له مصرفا، ويرين على صدره ولا يصادف منه مخرجا، فلا يعود يشعر بحرج في نفسه يقيمه ويقعده ولا يرى عنه مَعْدِلا . وهذا ما أشار اليه الحق جل شأنه بقوله : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ، وقوله تعالى : « يأبها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » .

هذا الشفاء للصدور هو الذي يحمل النفوس على الترامي على الاسلام لأول معرفتها به،

حتى يمكن أن يقال إنه لا يحتاج الى دعوة غير التعريف به . وقد فتح الله مغالقي قلوب أهل الجاهلية الجهلاء بهذا القرآن وحده ، فله ينسب هذا الانتشار الذي صادفه الاسلام لأول ظهوره مما ليس له مثيل في تاريخ العالم ، ولا يزال يفتح به الدعاة اليه القلوب الغُلف التي يتصدون لها ، وكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قوما الى الاسلام قرأ عليهم آيات من القرآن ، فلا يلبثون أن يمدوا اليه أيديهم يعاهدونه على الايمان .

فهذا التأثير العظيم ، لهذا الكتاب الكريم ، لا يجوز أن يغفل البحث في مصدره ، وخاصة في هذا العصر ، عصر التحليلات المعمقة ، والمقارنات المدققة . أما التفكير في صده فما لا سبيل اليه . فلقد عملت على هذا الصد جماعات وأمم في خلال تاريخه فلم يستطيعوا أن يضعفوا من ثوبه ، بل زادوه قوة على قوته . وقد أنبا الله المسلمين بأن كل صد لهذا الدين محكوم عليه بالفشل مهما كان مصدره ، ومهما كانت الوسائل التي تبذل فيه ، فقال تعالى : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون » وقد صدق هذا الوعيد مرات لا تحصى في ظروف تاريخية معروفة . وقد تحقق في هذا العصر على أوضح ما يكون . فإن دعاة الملل يصرفون ملايين الجنيهات ليضعفوا بها من سريان هذا الدين فلم يحصلوا على طائل ، فأنفقوا أموالهم وبأؤوا بالفشل كما قال وعد الله بذلك وأيده في آيات أخرى منها : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » . ولو كان الاسلام ديناً يمكن صد تياره لأمكن ذلك في مثل هذا العهد الذي طمت فيه الشكوك ، وعمت فيه الشبهات ، ونسى الناس فيه أنفسهم ، من الضوضاء الفاتنة المصممة ، التي تحدثها هذه المدنية الساحرة . وإنك لتراه على عكس ما كان متوقعا ، تراه يخوض غمرات هذه الفتنة العمياء فيفتح فيها الى القلوب طريقا . ألسنت ترى خفوف الناس في كل بلد من بلاده الى تأليف الجمعيات للتذكير بآياته والإهابة الى بيناته ، وانتداب الأفراد الى إصدار المجلات لنشر فضائله ، والاشادة بذكر دلائله ؟ وقد تعدت هذه الحركة مواطنه الى البلاد الأجنبية فكثير الباحثون فيه ، والمعجبون به ، مما نلم به في كل عدد يصدر من هذه المجلة نقلا عن المصادر العلمية الوثيقة .

فإذا كان هذا كله والفتنة متغلبة ، والشبهات متوثبة ، والنفوس منصرفة ، والعقول معقولة ، فما ظنك حين تنجاب هذه الكسيف عن الصدور ، وتزول هذه الغشاوات عن العيون ، وينشط الناس لتنور الحقائق واتباعها ، وتعرف الأباطيل واجتنابها ؟ عند ذلك ترى ما لا يحظر لك ببال من تدافع الناس بالمنكب دخولا الى حظيرة هذا الدين ، وفي الوقت نفسه تعرف أن ثوران هذه الشبهات التي كنت تشكو منها كانت سببا مباشرا في تجلية حقائق هذا الدين ، فكانتها كانت محكاله .

محمد فريبر ومهرى

اقامة الصلاة الجامعة لاجل السلام

بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ المراغى يؤم المصلين

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، فأوفد حضرة صاحب المعالي أحمد حسنين باشا رئيس ديوان جلالتة ، الى حضرة صاحب الدولة حسن صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء ، بالرسالة الملكية الكريمة التالية :

« فاروق الاول ملك مصر بعون الله .

« بما فطر عليه من حب السلام والوثام بين الأمم ، يدعو المسلمين في مصر والسودان ، وإخوانه المسلمين في سائر الأمصار ، الى صلاة جامعة تقام ليلة النصف من شهر شعبان الحاضر المبارك ، بين صلاة المغرب والعشاء ، تنلونها توجهات الى الله سبحانه وتعالى ، ودعوات بأن يرسل رحمته على العالم ، ويعيد اليه قريبا عهد سلام ووفاق ، يداوى جراح الانسانية ، ويعلى قدر المدنية ، وأن يقي بلاد المسلمين من كل شر ، ويعلى قدر الاسلام والمسلمين . »

وقد أذيعت هذه الرسالة بالراديو لإبلاغها للعالم الاسلامى بالموجة القصيرة وبالموجة المتوسطة .

تصريح لفضيلة الأستاذ الامام عن هذه الصلاة

وقد أفضى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام لمندوب جريدة المقطم عقب صدور هذا الامر الكريم بما يلى :

« إن النداء الملكى السامى الكريم ، يدل على طائفة كريمة نحو العالم جميعه ، لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين ، وعلى حب السلام بين الأمم ، وعلى كراهة شديدة لما يجرى فى العالم الآن من التخريب والتدمير والتقتيل .

« وانجاه جلالة الملك المعظم الى المسلمين جميعهم فى بقاع الأرض ، والعبارة الكريمة التى اختارها ، من نداء المسلمين بوصف الإخاء الاسلامى ، يبينان بأجلى بيان مقدار عناية جلالتة بالمسلمين جميعهم ، وحبهم جميعهم حب الأخ لأخيه ، اتبعا لقول الله تعالى « إنما المؤمنون إخوة »

« والرجاء عظيم في أن يقدر العالم جميعه هذه العاطفة الكريمة حق قدرها ، وتستيقظ في الأمم عاطفة الإخاء الانسانية حتى تنتهى الأحوال المكدره ، ويحل الصفاء والسلام في العالم » انتهى .

وقد أدى حضرة صاحب الجلالة الصلاة الجامعة بعد المغرب من ليلة النصف من شعبان في مسجد الفتح ، وقد أم المصلين حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام . وبعد صلاة الركعتين التي نص عليهما فقهاء الحنفية والمالكية ، دعا فضيلته الدعاء الذي سيأتي بعد .

وقد تولى فضيلة مدير المساجد إذاعة لاسلكية تضمنت كيفية أداء هذه الصلاة والدعاء المأثور فيها ، وفاقا لما تضمنته الرغبة المللكية السامية .

وهذا نص الدعاء البليغ الجامع الذي فاه به حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام عقب الصلاة :

« لا إله إلا الله الحليم الكريم ، رب العرش العظيم ، نحمده وهو الحقيق بالثناء ، ونضع اليه وهو المقصود بالدعاء ، ونصلي على خاتم أنبيائه ورسوله ، وعلى آله الأطهار ، وصحبه الأخيار .
« إلهي أنت أكرم من قصد اليه المضطرون ، وأمل فيما لديه الراغبون ، نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ، ولا همما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ، يا أرحم الراحمين .

« إلهي أسرف الناس في العصيان ، وتمادوا في الطغيان ، فإن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ، لكننا نلجأ الى عزتك ، ونستجير برحمتك ، ونطلب عفوك ، ونستمنح رضاك .

« إلهي نسألك أن ترفع عن العالم غضبك ، وأن ترسل عليه رحمتك ، وأن تعيد اليه عهد سلام يداوى جراحه ، ويكشف بلواه ، وأن توظف فيه بنفحة من النفحات الإلهية عاطفة الإنسانية ، وتزيل عنه أحقادها التي أكلت القلوب ، وغطت على العقول ، وأظلمات النفوس الى الدماء ، وحببت اليها الخراب والدمار .

« إلهي أسألك أن تصون بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ، وأن تعيد الى الاسلام عزه ومجده ، وأن ترد الناس الى الحق والعدل ، وتأخذ بيدهم الى الصراط المستقيم .

« إلهي أسألك أن تقي مصرنا العزيزة من الضر ، وأن تحفظ لنا ملكنا المحبوب فاروقا الأول ، وأن ترعاه برعايتك التي لا يخذل من شملته ، ولا يضام من أظلمته ، أنت حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمدية

تحت ضوء العلم والفلسفة

وقعة أحد — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا

لقد أصاب الجاهليين من اندحارهم ببدر شر عظيم ، فقتل سبعون من أشرفهم ، ووسموا بعار لا يمحوه إلا انتصار عظيم الشأن ينالونه من المسلمين ، ليستردوا به مكاتبتهم من قلوب العرب ، باعتبار أنهم القائمون على تمثيل الدين الذي يقدسونه ، وحماية البيت الذي يحجونه . وكان أشد ما يحفزهم للتفكير في حل جماعة المسلمين ، والاستبسال في مقاتلتهم ، أنهم بقيامهم في طريق تجارتهم الى الشام ، يوصدون في وجوههم بابا من الرزق ، لو ظل موصدا أصبح مقامهم في مكة من المحال ، واضطروا الى أن يعيشوا معيشة البدو الرُحَّل ، ييممون منابت الكلاء حيث كان ، كما يفعل البدو الذين يعيشون على ما يقننونه من الأنعام ، وهي حياة لم يألفوها ، بله أنها تضطرهم لتترك البيت وشأنه يتولى أمره من يستطيعه ، فيسرع اليه المسلمون ، ويكون في ذلك القضاء الأخير عليهم وعلى ملتهم .

والذي جعلهم يأمسون هذا المصير الحتم ، أنهم لما أدركوا استحالة وصولهم الى الشام من طريق يثرب ، عولوا على اتخاذ طريق آخر إليها من ناحية العراق ، فأرسلوا قافلة تجارية من ذلك الطريق بحميتها فريق من أشداء قريش ، معهم سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وحويطب ابن عبد العزى ، وهم من صناديد قريش ، فبلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل لملاقمتهم كتيبة من مائة راكب تحت إمرة زيد بن حارثة ، وكان ذلك في جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة ، فالتقوا بالقافلة عند ماء السمة القردة بنجد ، فتقاتل الفريقان ، وانتصر المسلمون وغنموا التجارة ، وهرب حماها قانعين من الغنيمة بالإياب . فأدرك المشركون أن لا منجاة من المسلمين إلا بإبادتهم ؛ فأسرعوا للعمل على ذلك قبل أن يخرج الأمر من يدهم . فلندعهم قليلا لنرى ماذا حدث في جماعة المسلمين بعد وقعة بدر .

الأعمال الاسلامية بعد وقعة بدر :

(غزوة بني قينقاع) — لما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، كان بجوارها قوم من

اليهود يقال لهم بنو قينقاع كانوا قد عقدوا بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء . ولكنهم

لما آتسوا انتصار المسلمين ببدر، أمضت هذه الأمور وأخذوا في معاكسة المسلمين، فاعتدوا على سيدة من نساء الأنصار. فدعا النبي رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغي. فقالوا له: « يا محمد لا يغرنك ما لقيت من قوهم فإنهم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لتعلمن أننا نحن الناس ». فأمره الله أن يبلغهم قوله تعالى: « ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا (يريد المسلمين وجيش المشركين ببدر)، فئته تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، يرونهم مثلهم رأى العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لآية لأولي الأبصار ». فلم يرفعوا بهذا القول رأساً ومضوا في بغيتهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركهم الرعب، فطلبوا الخروج بأنفسهم دون أموالهم. فقبل رسول الله طلبهم، وجلبوا قاصدين الشام.

(غزوة السويق) — لما بلغ أبا سفيان بن حرب خبر قتل ابنه في معركة بدر، هاج هائجاً وأقسم أن لا يمسه رأسه ماء حتى يغزو عمداً، وسوّلت له حمية الجاهلية أن يخرج في مائتين من رجاله، وقصد أن يقابل رئيس بني النضير من اليهود ليستنصر بقومه، فلم يسمح بمقابلته، فأرسل بعض رجاله فخرقوا نخلاً بجوار المدينة، وصادفوا أحد الأنصار فقتلوه. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مائتين من المسلمين، فلما بلغه ذلك أدركه الرعب، فهرب هو ورجاله، وأخذوا يخفون أثقابهم بالقاء ما لديهم من الدقيق المتخذ من الخنطة والشعير، ويسمونهم السويق. فسميت هذه الغزوة لهذا السبب بغزوة السويق.

(زواج علي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء) — في هذه السنة وهي الثانية، تزوج علي، وعمره إحدى وعشرون سنة، بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها خمس عشرة سنة. وفيها دخل رسول الله بعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين.

(غزوة بني غطفان) — دخلت السنة الثالثة بعد الهجرة، وفي ربيع الأول منها أجمع بنو ثعلبة ومحارب من غطفان على الإغارة على المدينة، فخرج إليهم رسول الله في أربع مائة وخمسين رجلاً. فلقيه رجل منهم يقال له دعنور، فلما وعى منه الإسلام، عاد إلى قومه وحضهم على الدخول فيه، فأسلموا جميعاً.

(غزوة بجران) — نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعاً من بني سليم يريدون الإغارة على المدينة، فخرج إليهم في ثلاثمائة من أصحابه، فهرب المغيرون.

(سد طريق العراق على تجارة قريش) — لما لم يطق المشركون من أهل مكة صبراً على انقطاع تجارتهم، حاولوا الاتصال بالشام من طريق العراق تحت قيادة أبي سفيان بن حرب وغيره من صناديدهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من جنوده فاستولوا على قافلة التجارة وهرب حماها.

(غزوة أحد) — عود على بدء — درس عملي في وجوب إطاعة القيادة العليا :

قلنا لما آنس القرشيون أن طرق التجارة استتدت في وجوههم ، لم يبق لهم إلا أحد أمرين : إما الاستماتة في التغلب على المسلمين ، أو الهجرة من مدينتهم والتفرق في الأرض لطلب الرزق ، فآثروا الوجه الأول ، واجتمع نحو ثلاثة آلاف رجل منهم تحت قيادة أبي سفيان بن حرب ، ومعهم الأحابيش حلفاؤهم (١) ، وأبو عامر الراهب ومعه عدد ممن على شاكلته . وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وتهامة ، وساروا حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة .

فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ، استشار أصحابه في البقاء بالمدينة والدفاع فيها ، أو في الخروج إليهم ؛ فرأى أكثرهم أن الخروج إليهم أمثل ؛ فسار سحرا على رأس ألف رجل حتى إذا بلغ (الشوط) ، وهو بستان بين أحد والمدينة ، نكص عبد الله بن أبي سفيان المنافقين على عقبه ، ونكص معه ثلاثمائة ممن هم على شاكلته .

فلما رأَت طائفتان من المؤمنين ممن كانوا قريبي عهد بالاسلام تخاذل هذه الجماعة ، تولاهما الخور ، وكادت أن تنحوا نحوها ، فمصمهما الله من ذلك . وفي ذلك نزل قوله تعالى : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

وتحدث بعض المسلمين في وجوب قتال المتخاذلين ، فأزل الله في ذلك قوله تعالى : « فما لكم في المنافقين فئتين (أي ما لكم افترقتم في أمرهم إلى رأيين) ، والله أركسهم بما كسبوا ، أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا » فتركوهم .

ثم ساروا حتى نزلوا الشعب من أحد ، وهو جبل في الشمال الشرقي من المدينة ، جاعلين ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة ، ونزل المشركون ببطن الوادي ، وكان على يمينتهم خالد بن الوليد (وكان لم يسلم بعد) ، وعلى يسرتهم عكرمة بن أبي جهل ، وعلى المشاة صفوان ابن أمية . واستحضر الرماة وكان عددهم خمسين فجعلهم خلف الجيش على ظهر الجبل ، وأمرهم أن لا يبرحوا مكانهم سواء أكان المسلمون منتصرين أم منهزمين . فابتدأ القتال بالمبارزات الفردية على عادة العرب ، ثم حملت خيالة المشركين ثلاث مرات وفي كل مرة يرتدون على أعقابهم ، بسبب ما يصيبهم من النبال ، ثم التقت المشاة وحمل الوطيس ، وكان نساء المشركين ينشدن الأناشيد بحمسن الرجال ، فلم تجدهم حماستهم نفعا ، لأن المسلمين على قلة عددهم صبروا لهم صبر الكرام ، وماهى لإساعة حتى شعر المشركون بالخور وولوا الأدبار ، ونسأؤهم بيكين ويولون ، وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب .

فلما رأى الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم لحماية ظهور المسلمين ما آلت إليه

(١) الأحابيش : قوم من قريش وكنانة وخزينة وخزاعة اجتمعوا في الحبشى (بضم فسكون فكسر) وهو جبل بأسفل مكة ، وتحالفوا على التناصر والتعاون .

الحال من النصر ، مالوا الى النزول ، فقال لهم رئيسهم عبد الله بن جبير : إن في ذلك مخالفة لأمر الرسول ، فعصوه ونزل أكثرهم ، وبقي هو وقليل من المنتهين . فلما آانس خالد بن الوليد زوال هذه العقبة أمرع الى الدين بقوا فوق الجبل فقتلهم جميعا وأتى المسلمين من ورائهم ، فلما رأوا ذلك اختل نظامهم ودهشوا حتى صار بعضهم يضرب بعضا ؛ وقتل رجل حامل لواء المسلمين وأشاع أن محمدا قتل ، فتمسب الفشل عند ذلك الى قلوب المؤمنين ، وانقسموا الى طائفتين .

قالت أولاهما : إذا كان محمد قد قتل فعلا نقاتل ؟ فلنرجع الى أهلنا .

وقالت ثانيتهما : إذا كان محمد قد قتل فلا خير بعده فلنقاتل في سبيل ديننا حتى نقتل .

أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت مكانه ، وكان بين يديه أبو طاحه الأنصاري ، وكان مناضلا مسدد الرماية ، فنثر كنانته وهو يقول : وجهي لوجهك فداء ا وكان كلما مر برسول الله رجل قال له انثر كنانتك لأبي طلحة . وعاونه سعد بن أبي وقاص وسهل بن حنيف ، وقام أمام النبي أبو دجانه سماك بن خرشة جاعلا نفسه متراسا له وهو منحني عليه ، فكان نبل المشركين يقع على ظهره ، وكان يدفع الناس عنه زيادة بن الحارث حتى وقع صريعا دونه . وقصد رسول الله أبي بن خلف من المشركين يريد قتله ، فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه .

وكان أبو عامر الراهب قد حفر حفراً وغطاها ليقع فيها المسلمون ، فوقع النبي في واحدة منها فأغشى عليه ، وخذشت ركبته ، فأخذ على يديه ، ورفع طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما ، فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر ربا عيته (وهي السن التي بين الثنية والناب) ، فهجم على عتبة حاطب بن أبي بلتعة فقتله ؛ وتصدى له عبد الله بن شهاب من المشركين فشج وجهه ؛ وجرحت وجنتاه بسبب دخول حلقتي المغفر فيهما من ضربة وجهها اليه ابن قننة من الجاهليين . وجاء أبو عبيدة فعالجهما ليخرجهما فكسرت بسبب ذلك ثنيتاه . وسار النبي وبين يديه بعض أصحابه يريد الشعب ، فلما انتهى اليه أقبلت اليه ابنته فاطمة وأخذت تغسل وجهه وتضمده .

قتل في هذه الواقعة من المسلمين نيف وسبعون ، منهم عم النبي حمزة . وكان أكثرهم جراحة المناخون عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأصاب طلحة أكثر من سبعين جرحا ، وشلت يده . ومثل المشركون يقتل المسلمين ، حتى إن هندا زوج أبي سفيان شقت بطن حمزة وأخرجت كبده لتأكلها فلم تستطع ازدراد شيء منها بعد أن لاكت قطعة منها بين أسنانها .

ثم إن أبا سفيان قائد جيش المشركين صعد الجبل ونادى بأعلى صوته : نعمت فعال ، يوم بيوم بدر ، وموعدكم بدر العام المقبل . ثم قال : إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم أمر بها ولم تسؤنى . ثم قتل المشركون راجعين الى مكة .

ما يجب أن يستخرج من العبر من هذه الواقعة :

إن هذه الواقعة في عرف رجال الحرب تعتبر أنها أفضت الى هزيمة المسلمين ، ولكن المتأما .

فيها لا يجدها تشبه الهزائم الحربية في شيء . فإن المعهود في الهزائم أنها تقتضى أن يولى المهزوم الأدبار ، وأن يتعقبه خصمه الظافر يقتل بعض جنوده ويأسر بعضا آخر ، ويستولى على جميع معسكره . فإذا كان يريد أن يفرغ من خصمه نهائيا ، كما كانت نية المشركين من قبل ، تبع العدو المنتصر المنهزمين الى مقر تجمعهم ، سواء أكان ذلك معقلا أم مدينة ، واستولى عليه وأقام فيه حامية لمنع عودهم الى معاكسته .

ولكن الذى آتسناه عقب هذه الواقعة ، أن المشركين بعد أن انتصروا على المسلمين لم يتعقبوا فلولهم ، ولم يحتلوا مدينتهم ، بل لم يعملوا على أسر النبي وهو رأس هذه الحركة القائمة ضدهم ، وعاد من ميدان المعركة على مهل ، ثم لم يجعله شيء عن إصلاح شأنه وغسل جراحه . ومن أغرب ما يلاحظ أن قائد المشركين صعد الجبل وخطب المسلمين وهم على مسمع منه ، وواعدهم العام المقبل ، كأن الفريقين كانوا فى مباراة رياضية ، لا فى وقعة حربية ! ولم يهد مثل هذا قط فى تاريخ الحروب وخاصة القديمة منها ، إذ كانت الى التفانى الحيوانى أقرب منها الى التنازع الانسانى .

ولا يمكن أن يقال إن جيش المشركين كان خلوا من وسائل المطاردة ، فقد كان فيهم مائتا خيال تحت إمرة أمير قادة الحرب فى الجاهلية ، خالد بن الوليد ، وقد كان فى وسعه على الأقل أن يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بخيالاته فيمنعه الرجوع الى المدينة . وقد ثبت أن النبي لم يعد من ساحة القتال فى أكثر من بضعة عشر رجلا وأربع عشرة امرأة ! فأى عون من الله لنبيه أظهر من هذا فى مثل هذه المحنة ؟

وقد تبين المشركون بعد أن إهدوا عن المدينة ، أنهم ارتكبوا خطأ فاحشا فى ترك المسلمين وشأنهم ، إذ قال بعضهم لبعض : أى شيء فعلتم ، لا مجدأ قتلتم ، ولا الكواعب أردفتهم ، بئس ما صنعتهم ! ارجعوا .

فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فخرج إليهم فى عسكره ولحق بهم . فلما رأى المشركون ذلك ، وقد ذاقوا استبسالهم فى الحرب ، خشوا أن تدور الدائرة عليهم ، فانصرفوا .

لا جرم أن هذا من أعجب ما يحفظه تاريخ التنازع بين الحق والباطل . وقد رأينا أن سبب هذه الهزيمة كان عصيان الرماة للأمر الذى صدر إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر الله ذلك فى كتابه فقال : « ولقد صدقكم الله وعده إذ تنحسبونهم بإذنه (أى تقتلونهم) ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ، وعصيتهم من بعد ما أراكم ما تحبون (جواب الشرط محذوف هنا تقديره : عاقبكم بالهزيمة) ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » .

السنة

الرقية وأخذ الاجر على قراءة القرآن

عن أبي سعيد « أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحى ، فسمعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم ، لعله أن يكون عند بعضهم شيء ، فأتوهم ، فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسمعنا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إنى لراق ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ! فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق فجعل يتقل ويتقل ويقراً الحمد لله رب العالمين حتى لكأنا نسيط من عقال ، فانطلق يمشى ما به قلبه . قال : فأوفوهم جملهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرنا . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له ، فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ أصبتم ، اقسموا واضربوا الى معكم بسهم . رواه البخارى فى كتاب الطب . يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) شرحه إجمالاً . (٢) هل تجوز الرقية بالقرآن وغيره ؟ (٣) هل يجوز أخذ الاجرة على قراءة القرآن والرقية به ؟ (٤) وإذا كانت تجوز فهل لها ذلك الأثر الذى يمتقده الناس .

(١) لعل معنى هذا الحديث ظاهر لا خفاء فيه إلا فى بعض ألفاظه ، وإليك بيانها :

« يضيفوهم » معناه : ينزلونهم ضيوفا عليهم . يقال : ضيف الرجل بالتحديد تضيفاً : أنزله به ضيفاً . « والرهط » : أقله ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، وقد يطلق الرهط على أكثر من ذلك ، وهو هنا ثلاثون كما صرح بذلك فى بعض الروايات ، حتى صرح أيضاً بأن عدد الجمل الذى أخذوه ثلاثون شاة نخص كل واحد منهم شاة . « والقطيع » : هو الشيء المقتطع سواء كان من غنم أو غيرها ، والمراد به هنا الغنم كما ذكرنا . « جعل يتقل ويقراً الحمد لله رب العالمين » : ينبغى أن يكون النقل بعد القراءة لا فى أثناءها . وقد قيل : إن حكمة ذلك أن بركة القراءة تحصل فى الجوارح التى يمر عليها الريق فتحصل البركة فى الرقية .

أيضا ، فإذا أصاب محل الألم كان له أثره في البرء . « ونشط من عقال » : المشهور في اللغة أن نشط بالفتح وكسر والشين معناه عقد ، وأنشط معناه حل . فالمناسب هنا أن يقال أنشط لأن معناه حل من عقال ، أى حبل . ولكن الرواية نشط بضم النون وكسر الشين معناه حل من عقال ، وهذا لغة فيه . « وقلبة » بتحريك حروفه كلها معناه : علة ، وسميت العلة قلبة لأن الذى يصاب بها يقلب من جنب الى جنب لمعرفة محل العلة وموطن الداء . « وما يدريك أنها رقية » : الغرض من هذا اللفظ تعظيم ذلك الأثر الذى ترتب على قراءة الفاتحة ، لأن « ما أدراك » كلمة تقال عند التعجب من الشيء ؛ وتسنعمل في تعظيم ذلك الشيء أيضا ، وهو المناسب هنا كما بينا .

« والرقية » بضم الراء وسكون القاف : تجمع على رقى بضم الراء ، يقال رقى يرقى رُقِيَةً ، ورقيت فلانا أرقيه بمعنى عودته من شر ما يؤذيه .

(٢) اختلف العلماء في جواز الرقية بالمعنى الذى ذكرناه ، فمنهم من قال إنها لا تجوز لأن الدين الاسلامى مبنى على قواعد كونية ، وأسباب معقولة مرتبطة بمسبباتها الطبيعية ، فلا يجوز للناس أن يتحولوا عن هذه الأسباب الى الرقية والتعاويذ والتائم ونحو ذلك ، ويذروا ما خلق لهم ربهم من العقاقير الطبية ، والأدوية النافعة لكل داء من الأدوية . وهذا الفريق الذى ينكر جواز استعمال الرقية ونحوها يقول : إنه قد ورد في السنة ما يؤيد رأيه هذا ؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به » . رواه أحمد . ومعنى « لا تغلوا فيه » : لا تزيدوا فيه ما ليس منه ، سواء كان في تلاوته أو في غيرها . ومعنى « ولا تجفوا عنه » لا تتحولوا عن المبالغة في احترامه . فهذا الحديث صريح فى النهى عن الأكل بالقرآن سواء كان على سبيل الرقية أو غيرها . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « اقرءوا القرآن واسألوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن يسألون به الناس » . رواه أحمد والترمذى . ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبى بن كعب ، قال : « علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار » . ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص « لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا » . فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن كتاب الله تعالى قد أنزل على الناس للهداية وسلوك السبل القويمية التى توصل الى صلاح المجتمع الانسانى ، والقضاء على كل ما يخالف العقل والسنن الطبيعية . فيجب على المسلمين أن يستمسكوا به ، وأن يفقهوا معانيه على وجهها الصحيح ، وأن يتدبروه كما أمرهم الله به فلا يتخذوه سلعة لا تجديهم نفعا ويتركوا قواعد الخلقية والعمرانية ، والاجتماعية التى اشتمل عليها ، فإن ذلك خسران لا شك فيه .

هذا هو رأى القائلين بعدم جواز الرقية .

(٣) أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن ، فقد عرفت من الأحاديث التي أسلفناها حجة القائلين بالمنع .

أما الفريق الآخر الذى يقول بالجواز ، فانه يقف بإزاء ذلك الكلام موقف المستمسك بالأحاديث الصحيحة التى وردت فى هذا المقام ، فيقول للفريق الأول : وماذا تصنعون بحديث البخارى الذى معنا وأمثاله من الأحاديث الصحيحة التى لا توازيها الأحاديث التى عولتم عليها فى الصحة والمثانة ؟ وقد أجاب بعضهم عن ذلك بأن حديث البخارى وأمثاله من الأحاديث التى تدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن ، وعلى جواز الرقية بالقرآن ، منسوخة بهذه الأحاديث . ولكن هذا الجواب غير سديد ، لأنه لا دليل على النسخ مطلقا . على أن الأحاديث الدالة على عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن يمكن تأويلها : فقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول « لا تأكلوا بالقرآن » ، معناه : لا تطلبوا ولا تسألوا به الناس ، أما إذا أعطيتكم من غير مسألة فذلك جائز لا مانع منه . والحديث الثانى صريح فى أن المنهى عنه إنما هو سؤال الناس بالقرآن . وحديث أبى الذى رواه ابن ماجه وإن كان صريحا فى النهى عن أخذ القوس فى نظير تعليم القرآن أجرة ، ولكن يمكن حمله على خصوص هذه الحادثة .

هذا ما يقوله المحدثون وشرح الأحاديث . ويجمل بنا أن نذكر أيضا آراء الفقهاء فى هذا المقام ، ثم نبين ما عساه أن يكون الصواب :

فأما الفقهاء ، فان الحنفية يقولون : إن الإجارة على الطاعات غير صحيحة . وهذا هو أصل مذهبهم ، لأن كل طاعة عندهم يختص بها المسلم لا يصح الاستئجار عليها ، وكل قرينة تقع من العامل إنما تقع عنه لا عن غيره ، فلو لم يكن أهلا لأدائها فلا يصح أن يأخذ عليها أجرا من غيره . ويستدلون على هذا الأصل بالأحاديث التى ذكرناها . أما حديث أخذ الأجرة على الرقية الذى معنا هنا وأمثاله فانه ورد فى حالة خاصة وهى إكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فليست المسألة قاعدة عامة يمكن اتخاذها حجة ، وإلا كانت قراءة الفاتحة على من لدغ دواء تاما ، والواقع غير ذلك ، فان سورة الفاتحة قد اشتملت على عقائد وحكم ودعاء بالهداية الى الصراط المستقيم وغير ذلك من العلوم والمعارف التى لا يمكن استقصاؤها ولم تكن يوما من الأيام دواء لمن يلدغ . وعلى فرض أنها دواء لذلك فالشرط فى إفادتها أن يكون الراقى بها له حالة خاصة تقربه من الله عز وجل كهؤلاء الأصحاب الذين أخلصوا الله ورسوله ؛ فهى بمنزلة دعاء يستجيبه الله منهم . وهذا هو رأى المتقدمين من الحنفية . أما المتأخرون منهم فقد أجازوا أخذ الأجرة على بعض الطاعات للضرورة كتعليم القرآن ، وتعليم العلم ، والأذان والإمامة ، والوعظ . هذا هو رأى الحنفية .

أما المالكية فانهم يقولون إن قراءة القرآن والأذكار والتهاليل ونحوها مختلف في أخذ الأجرة عليها ؛ والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه ، أن هذه الأشياء لا يصح أخذ الأجرة عليها . فالرقية بالقرآن ونحوه مختلف فيها عندهم .

أما الحنابلة فانهم يقولون : إنه يجوز أخذ الأجرة على الطاعات وتعليم القرآن ونحوه لا بعنوان كونها أجرة ، بل بعنوان كونها صلة ينتفع بها في نظير حبسه على أداها . ووافقهم الشافعية في بعض الأمور ، فقالوا تصح الأجرة على الإمامة في مقابل إيتاب نفسه بالحضور الى موضع معين ، لا على أداء الصلاة نفسها . ومثل الإمامة في ذلك الخطبة . وأجازوا اخذ الأجرة على قراءة القرآن وعلى الأذان والاقامة ونحوهما .
هذا هو ملخص آراء المذاهب في هذا الموضوع .

(٤) والذي ينبغي أن يعلم ها هنا أن العلماء اتفقوا على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن تكون بكلام الله تعالى ، أو بأسمائه وصفاته . الشرط الثاني : أن تكون باللسان العربي . الشرط الثالث وهو أهمها : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ، وأن المريض قد يشفى بإذن الله تعالى لا بهذه الرقية . ويدل على هذا ما رواه البخارى نفسه في هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات .

هذه الشروط ذكرها شراح الحديث كالحافظ ابن حجر وغيره . وقد نقل عن ابن التين « أن الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى إذا كان على لسان الأبرار من خلق الله مفيد قد يستجيبه الله تعالى ، ولكن قد عز هذا النوع فلم يوجد من المقربين من يستجاب له على هذا النحو . ومن الأسف أن الناس قد فزعوا الى تلك الرقى المنهى عنها . ومن يفعل ذلك بغير اللسان العربي المفهوم كان متهما بالشرك » .

هذا ما ذكره الفقهاء والمحدثون في مسألة الرقية ونحوها . ولكن الناس في زماننا هذا قد غفلوا عن معانى الأحاديث الصحيحة ، وتركوا آراء علماء المذاهب ، واندفعوا خلف المضللين الذين يتشبهون بظاهر الأحاديث فيصرفون الناس عن التمسك بالوسائل المشروعة طمعا في أموالهم ، فكثرت لذلك الدجالون ، وساعدتهم على تضليل الجهلة سوء فهم بعض الفقهاء لمعانى الأحاديث والفقهاء . وباليتم فهموا منها ما قد يتبادر الى أذهان الصالحين من أن تلاوة القرآن ونحوه من الدعوات الصالحات يجب أن تكون خالصة لوجه الكريم ، لا أنها سلعة من السلع التي تبتز بها أموال الناس بالباطل . وحسبنا الله ونعم الوكيل ما

عبد الرسمى الجزيرى

رمضان

كان الكتاب حين يكتبون عن رمضان يدرون أحاديثهم في الكثير الغالب حول ناحيته الدينية ، فيتحدثون عنه لماذا فرض ، ومتى فرض ، وهل كتب صيامه على المسلمين خاصة ، أو كتب عليهم كما كتب على الذين من قبلهم ؛ وهل كان افتراضه مجرد الامساك عن الطعام والشراب ونحوها ، أو أن هناك غايات سامية وراء ذلك ، كتطهير النفس وتهذيب الروح وعلاج البدن مما عساه يلم بالنفس والروح والبدن من أوزار وأقذار ، وأمراض وأضرار .

كانوا يدرون أحاديثهم حول هذه الناحية ، ثم يفيضون فيها ، ويفعلون ناحية من نواحي الحديث في رمضان كانت جذيرة بأن تتناولها أقلامهم ، ليس لما فيها من طرافة فحسب ، بل لما فيها من مغزى سام ، وتقدير لطيف لشهر رمضان ومكانته في نفوس المسلمين : تلك هي ناحية العادات الاجتماعية التي أحدثها رمضان بين العادات الحسنة للمسلمين . ويؤسفني أن أقول « المسلمين السابقين » لأنهم أصحاب الفضل في عرسها ، والعناية بها ، والمحافظة عليها ؛ أما مسامو اليوم فبهيات من كلف نفسه إحداث عادة حسنة ، بل هيات من كلف نفسه الإبقاء على عادة من تلك العادات التي عنى بها أسلافه تقديرا لهذا الشهر وإكراما له !

ولعل من أحسن العادات الحسنة أو أحسنها ، عادة العناية بالفقراء والترفيه عنهم ، والاحتفال بهم في هذا الشهر ، فكنت ترى قصور الأغنياء ، بل بيوت المتوسطين تغص بالفقراء رمضان كله ، يشركونهم في فضل الله عليهم ، طيبة بذلك نفوس الأغنياء ، مبهجة قلوبهم ، يفطر الفقراء من فطورهم ، ويتسحرون من سحورهم ، لا يستأثر الأغنياء دونهم بطيب ، ولا يتمتعون بشهية . ولقد بلغ من عناية المسلمين الأولين بتلك العادة والاهتمام بشأنها في ذريتهم وأهلهم ، أن وقفوا ضياعهم ودورهم على الإتيان على الفقراء في شهر رمضان ، ولما تجدد بين الواقفين المسلمين من فاته هذا الغرض .

لهذا كنت لا تجد بين الفقراء والأغنياء ما تجده اليوم من غل وحقد وحسد وبغضاء ، ينظر كل منهم إلى الآخر نظره إلى العدو ، ينتظر عليه القرص ، ويتربص به الدوائر ، بل كنت تجد بينهم النواد والتراحم ، والتعاطف والتواصل ، يتمنى الفقير للغني المزيد من فضل الله ، ويتمنى الغني للفقير اللطف والعون من الله .

ولقد كان من العادات الحسنة أيضا إحياء ليالي رمضان بتلاوة القرآن ، تلك العادة التي كانت شائعة في سائر الأسر تقريبا ، حتى لقد كان من العار أن يخلو قصر أو دار من فقيه لهذا الغرض ، وكانت الأسر تتنافس في اختيار الفقهاء ممن حسن صوته وذاع صيته ، ولا زلنا نذكر

يقال ، أن فلانا الفقيه أحيا رمضان في أسرة فلان بكذا جنيتها ، وخلعة من جيد « الجوخ والشاهي » ، وأن فلانا الفقيه اختص بأسرة فلان ، وما الى ذلك من حديث الفقهاء . وليس من التكرار أن أقول : إن من أوقف الأغنياء أوقافا خاصة بالفقهاء في شهر رمضان .

هذا وإن من العادات الاجتماعية ذات الأثر البعيد بين المسلمين ، عادة التزاور في شهر رمضان ، فسكنت تجد الدور تعمر بزوارها ، تحالطهم البشاشة ، ويعلمون البشر ، ويسودهم الصفاء ، يتذاكرون فيما بينهم شئون دينهم ، ولا ينفسون شئون دنياهم ، يحاولون تفسير آية مما يسمعون ، ويتساءلون عن حكم فقهي لما يعرض في رمضان من حوادث ، كحوادث الإفطار والإمساك ، والصلاة ، وزكاة الفطر ، ونحو ذلك . وما أكثر ما يعرض في رمضان من حوادث . ويتشاورون في حل مشكلة من المشكلات التي تعترض أفرادهم ، يتحققون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » ، يجرمون ما حرم الله من ورق ونحوها مما ابتدع واتبع ؛ يظنون كذلك رمضان كله ، حتى إذا أقبل العبد جددوا زياراتهم مسالحين مهنتين . هذه بعض عادات السلف الصالح ، فأين أنتم يا شباب الجيل ؟ ! يا منقفي العصر يا حاملي لواء المدينة ! أين أنتم من تلك العادات ، وأين ما ابتدعتم منها ؟ ! والله إن الحديث عنكم لمشج ومخز ، وإن المقارنة بينكم يا مثقفون وبين أسلافكم - الجهلاء كما تزعمون - لتنجلي بالحكم عليكم بما لا يسركم ولا يرضيكم .

يا شباب الجيل ! نبثوني كيف استقبلكم لرمضان ، وكيف معاملتكم للفقراء ، وما هي عنايتكم بالقرآن ، وكيف تقضون ليلته وأيامه ؟ أنتمحون بالجواب ؛ ألا فاسمعوا قول الله تعالى : « نخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يأتقون غيبا ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا » .

يا شباب الجيل « لظالما أوضعتم في الفتنة ، واضطجعتم في مراقد الضلال » ! فهل فيما يجري في العالم من خطوب وأهوال نذير لكم ، فتقلعوا عما أنتم فيه ، وتحاسبوا أنفسكم ، وتندبروا أعمالكم ، وتشتغلوا بالجد من أموركم ، وتحاولوا أن تعيدوا سير أسلافكم في برهم وتقواهم ، وتوازنوا بين أعمالكم وأعمالهم ، لتعلموا أيكم خير لنفسه وأمرته ووطنه ؟ !

إن في رمضان لفرصة للتوبة والإجابة ، وإنه خير الأوقات لاستجابة الدعاء واستئزال الرحمة ، فطهروا أنفسكم فيه بالأعمال الصالحة ، ثم ادعوه مخلصين أن يصلح أحوالكم ويحببكم وأمتكم غضب الله وسخطه ، ويباعد بينكم وبين ما ينزل بغيركم من دمار وبوار ، ويحفظ على أمتكم أمنها وسلامتها ، ويرد عنها كيد الكائدين ، وطمع الطامعين .

أبر الوفا المرافعي

مَجْلَدٌ فِي الْمَسَائِدِ الْفَهْمِيَّةِ

تاريخ الفقه الاسلامي في مصر

- ٧ -

في مذهب الإمام الليث :

لم يَرَم الإمام الليث فيما حاجَّ به مالكا رضى الله عنهما الى إهدار عمل أهل المدينة ، وإنما رمى الى عدم إهدار آراء الأصحاب الذين ضربوا في أنحاء المملكة الإسلامية طولا وعرضا ، وانبثوا في معسكرات المسلمين ودواوينهم في سائر البلاد المفتوحة والمختنطة ، ولا بسوا الأحوال والظروف التي أحاطت بهم ملابسة قريبة ، ولم يقطعوا الصلة بالخلفاء وكبار الصحابة ، بل وتفقوها بالمشاورات والمراسلات والرُّحَل ، وهم بعد هذا كله ، وقبل هذا كله ، مثل تحتذى ، بما لهم من علم وفضل ، وإخلاص لله ، وغيره على شريعته .

ولم يكن مالك رضى الله عنه بالذي يغيب عنه ذلك ، أو يمارى فيه ، ولكنه أراد توحيد الناس على عمل أهل المدينة الذين استقر قرار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ، فذلك أجدى على المسلمين من تشعب الخلاف ، وتوسيع الجدل ، وتكثير صور الفقه بلا مبرر .

فمالك رضى الله عنه يرى بهذا الدافع الشريف أن المصلحة العامة للمسلمين تتحقق في العمل بما عمل به أهل المدينة ، لأن في ذلك جمعا للناس على عمل إن لم يكن هو عمل الرسول في جملته وتفصيله ، فهو عمل قد أقره وسكت عليه ، أو هو على أدنى فرض أقرب العمل من عمل الرسول .

والليث رضى الله عنه يسلم لمالك فضل أهل المدينة وسبقهم ، ويقره ويشكر له هذا الدافع الشريف ، ولكنه يرى ألا يقيّد المسلمون في جميع بقاع الأرض بعمل أهل بلد واحد في كل أحوالهم ، وكأنه يرى أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الأعمال لا يتضمن حكما بأن هذا العمل وحده هو الصحيح المقبول في نظر الشرع ، فقد يكون غيره أيضا صحيحا مقبولا ، ولعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لو اطلع عليه لأقره أيضا ، فعمل أهل المدينة ، حتى بعد التسليم بأقراره من الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا يهدر عمل سواهم ، ولا ينبغي أن يكون ملزما للمسلمين .

وقد ورد في رسالة الليث الى صاحبه أمثلة فقهية كثيرة يؤيد بها ما ذهب اليه ، في حوار هادئ ، وجدال مهذب :

١ — مثل له بمسألة الجمع ليلة المطر ، فقد أنكر الليث أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ، فعاب عليه مالك هذا الإنكار ، فاحتج الليث بأن مطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله ، ومع ذلك لم يجمع إمام في الشام قط ليلة مطر ، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح ، وخالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، ومعاذ ابن جبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ، وقال فيه : « يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برّقة (١) » ولم يجمع عمر بن عبد العزيز بالشام بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر ، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخصاصة ساكننا .

هكذا مثل الليث لصاحبه ، وأحب أن يقف القارئ معي أمام هذا المثال متدبرا : إن الليث يثبت أن أهل الشام وفيهم من فيهم لم يجمعوا قط في ليلة مطر ، ولا ينكر ، ولا يسمعه أن ينكر ، أن أهل المدينة يجمعون ، فهو إذاً يقرر أن الجمع وعدم الجمع كلاهما يستند الى عمل من الصحابة ، فما الذي دعاه الى أن ينكر أن يجمع أحد بين الصلاتين ليلة المطر ؟ أو لا يقوم العذر لمالك إذا عاب عليه هذا الإنكار ؟ ولكن في المسألة باطنا غير هذا الظاهر هو الذي حمل الليث على الإنكار حين أنكر ، وعلى الإصرار حين روجع : ذلك أنه لمح العلة في إباحة الجمع ليلة المطر ، وهي التخفيف ، ثم نظر فوجد مطر المدينة قليلا بمعنى أنه ليس في كل الليالي مُلِحاً سَكوباً ، فاذا سكب المطر ليلة وأسح كان ذلك بين أهل المدينة غريبا ، ووجدوا فيه مشقة لم يألّفوها ، ولم يُعدّوا لها ، أما في الشام فالمطر أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله ، كما يقول الليث ، وقد ألف أهل الشام سَحَبَهُ وَتَسَكَبَهُ ، وأعدّوا له ما ينفي عنهم مشقته ويدفع غوائله ، فلذلك أبيع لأهل المدينة ما لم يبيع لأهل الشام ، لأن المطر يشق على أهل المدينة الذين لم يألّفوه ، بما لا يشق على أهل الشام . وهذا — فيما أرى — أحد المواضع التي تأثر الفقه فيها بالإقليم والمناخ ، أو بعبارة أدق ، أحد المواضع التي تفيد مراعاة الفقه لظروف الإقليم والمناخ .

٢ — ومن أمثلة الليث أيضا : مسألة القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق ، كان يُقضى بذلك في المدينة ، ويقول الليث : إنه لم يقض بذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ، وبحمص ، وبمصر ، وبالعراق ، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ؛ ولقد ولي عمر بن عبد العزيز ، وهو من هو في إحياء السنن ، والجهد في إقامة الدين ، والإصابة في الرأي ، والعلم بما مضى من أمر الناس ، فكتب إليه رزيق ابن الحكم : إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الواحد ويمين صاحب الحق ؛ فكتب إليه عمر

(١) الرتوة : الخطوة وما أشرف من الارض .

ابن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين .

وهذا المثال واضح ، والدليل فيه جيد ، وهو يؤيد الفكرة التي ذهبنا إليها في التعقيب على المثال الأول ، من مراعاة الفقه لاختلاف أحوال الناس والأقاليم ، فإذا اطمأن القاضي إلى يمين رجل يعرف فيه التقوى والورع في زمان لم يكثر فيه الخداع ، وبلد لم يعهد فيه الفجور ، فليس له أن يلتزم ذلك في كل زمان ، وفي كل بلد ، وفي كل قضاء .

٣ - ومثل الليث لمالك أيضا بمسألة مؤخر الصداق : أهل المدينة يتعضون بأن المرأة متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها ، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر والشام لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها ، فهي إذاً من المسائل التي يرجع فيها إلى عرف المتقاضين ، ولا ينبغي أن يصر فيها إلى عرف بعينه فيلزم الناس جميعا به .

ولم يقف الليث عند هذا الحد في محاورته لمالك ، بل انقلب في رسالته مهاجماً بعد أن كان مدافعاً ، فأخذ ينتقد على مالك بعض أقواله ، ويناقشه فيها ، فكان مما أورده عليه من ذلك :

(١) أن مالكا يقول في الخليطين في المال : إنه لا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ، مع أن عمر بن الخطاب كتب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية ، وقد كان يعمل بذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم وغيره فيما حدثنا - هكذا يقول الليث - والذي حدثنا به يحيى بن سعيد ، ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه . فهو في هذا يأخذ عليه أنه قال بشيء يخالف عمل أهل المدينة الذي سجله كتاب عمر بن الخطاب ، وقضاء عمر بن عبد العزيز وغيره .

(٢) ثم يذكر له نقداً آخر يتصل برواية الحديث فيقول : « إنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث ، والأمة كلهم على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية لا يختلف فيه اثنان ، فلم يكن ينبغي لك - وإن كنت سمعته من رجل يرضى - أن تخالف الأمة أجمعين . »

تلك أمثلة من دفاع الليث عن مذهبه ونقده لمذهب مالك ، وكلها تدور حول ما تمسك به الليث من أن ما عليه أهل كل بلد له حجة وأصل ، وأنه لا مصلحة للناس في جمعهم على عمل أهل المدينة .

ونحب قبل أن نترك هذا الفصل أن نلخص للقراء مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ومن خالفه في ذلك : فعمل أهل المدينة أنواع ثلاثة :

(١) عمل أجمعوا عليه لم يخالفهم فيه غيرهم ، وهذا حجة عند الجميع بلا خلاف ، والليث من بينهم ، وفي كلامه تصريح بذلك حيث يقول في رسالته : « ولا تجد أحدا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني » .

(٢) عمل يخالفهم فيه غيرهم .

(٣) عمل فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم .

فالأخيران هما محل النزاع ، وينبغي ألا يغيب عن البال أن العمل الذي هو حجة عند المالكية بلا خلاف هو العمل النقلي ، كأن ينقل أهل المدينة تعيين المنبر النبوي ، أو محل وقوفه أو نزوله ، أو نحو ذلك ، أما العمل الاجتهادي الذي هو عن رأي ونظر وتفقه فهو محل نزاع حتى بين المالكية ما « يتبع »

محمد محرم المدني
المدرس بكلية الشريعة

مركز تحقيقات حاسوبية لعلوم إسلامية

الانس بالوحدة

للأدباء مجال مستملح في الغلو ، وليس الغلو بمستملح إلا في الأدب ، حتى قيل : إن أعذبه أكذبه . وقد افتن الشعراء في مدح العزلة عن الناس ، ونحن نورد أحسن ما قالوه في ذلك في معرض الأطراف الشعرية فحسب : قال عبد المحسن الصوري :

أنست بوحدي حتى لو أني رأيت الانس لاستوحشت منه
ولم تدع التجارب لي صديقا أميل إليه إلا ملت عنه

وقال ابن فارس اللغوي :

إذا ازدحت هموم القلب قلنا عسى يوما يكون له انفراج
نديمي هـرتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج

وقال غيره :

عفا الله عن هذا الزمان فانه زمان عقوق لا زمان حقوق
وكل رفيق فيه غير موافق وكل صديق فيه غير صدوق

دراسات في القرآن الكريم

الاصول العامة والمبادئ الشاملة في كتاب الله

تحويلها الى جزئيات معينة

هذا هو البحث الذي قد استدعاه كلامنا في الآية التي كنا بصدد الكتابة فيها بمناسبة بيان المحكم والمتشابه ، أو بعبارة أخرى : قطعى الدلالة وظنيها ، والذي وعدنا به القارئ في المقال السابق ؛ وقد كانت كتابة هذا البحث بمناسبة عرض بعض الكتابين في بحوث له للقياس والرأى ، واليكم نصه :

ألقى بعض الباحثين محاضرات تحت عنوان « الامام الشافعى واضع علم أصول الفقه » ؛ وكان مما عرض له في تلك المحاضرات بيان معتمد التشريع الاسلامى ومستمدته ، فكان مما قاله في هذا : « كان التشريع الاسلامى في عهد الرسول يعتمد الوحي من كتاب الله وسنة رسوله ، وكان يعتمد رأى النبي ورأى أصحابه » . ورأينا بعد هذا كتابا آخر في جريدة السياسة يناقش هذا الباحث في جملة القياس والرأى من مستمدات التشريع الاسلامى ، وجعل يفرق في ذم القياس والرأى ، وانتظرنا بعد قراءة تلك المناقشة أن يكتب الأستاذ الباحث بمناسبة تلك المناقشة تفصيلا لما قد يكون بالعبارة من إجمال كان هو منار الشبهة ومنشا الغموض ، ولكن الأستاذ الى الآن لم يكتب شيئا في ذلك ؛ ولما كان هذا البحث ذا مساس بأصل شرعى خطير ، كان واجبا مؤكدا وحتميا مقضيا على كل من لديه حق في هذا البحث أن يرسل من نوره على هذا الموضوع حتى يتبين للناس واضحا جليا ، وليعلموا أن الأستاذ الباحث كان غير مصيب حين أسرف في ذم الرأى والقياس ، وحين حاول إبطال كونه مدركا شرعيا وطريقا لاستنباط الأحكام لما يجده من حوادث لم يكن على حكمها في الشريعة نص خاص أو عام ، وليعلموا كذلك أن ما يتبادر الى الفهم من عبارة الأستاذ المحاضر ، سواء أ كان مرادا له أم غير مراد ، من أن نتيجة الرأى والقياس شيء غير الوحي ، ليس هو الحق في التشريع الاسلامى ، بل الحق والواقع غيره . ولو أن الأستاذ الباحث كان قد ناقش الأستاذ المحاضر في هذا الموضوع من ناحية غير ذم الرأى والقياس لكان قد أصاب ، ولما كان لنا العذر في ألا نعرض لهذا الموضوع ؛ فلا بد لنا إذاً أن نبسط هذا البحث حتى يتبين فيه ما نعرف من حق يقضى علينا الواجب الدينى بنشره على الناس :

الحق أن معتمد التشريع الاسلامي ليس إلا شيئاً واحداً، ذلك الشيء الواحد هو الوحي من الله الى رسوله الكريم ، سواء في ذلك عهد الرسول ، والعهد الذي بعده ، والعهد الذي بعده ، وهكذا الى يوم القيامة ؛ غير أن الوحي كان يظهر تارة في ثوب قرآني من كلام الله المعجز ، ويظهر تارة أخرى في ثوب من فعل الرسول أو قوله ، وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء والاصوليين بالسنة ، كما يسمى الأول بالكتاب ، فليس شيء آخر وراء الوحي الذي يلبس مرة ثوب الكتاب وأخرى ثوب السنة يكون مصدرا ومعتمدا للتشريع الاسلامي .

أما الإجماع فهو غير خارج عن هذين الأصلين ، إذ المقرر عند الأصوليين ، كما هو الواقع ، أن الإجماع لا يكون إلا مبنيًا على مستند من الكتاب أو السنة ، وليس هناك إجماع قط يتكون بدون استناد الى أحد الأصلين .

أما القياس فحقيقته وحاصله هو أن الواقعة حين تحدث ولم يكن قد سبق للمجتهد حكم عليها ، وليس بين النصوص ما يبين حكمها من خاص أو عام ، فإنه ينظر ما في تلك الحادثة من معان ، وأبها هو القوي الغالب ، حتى إذا أدرك من بينها معنى كان قد علم من قبل أن الشارع قد ربطه به حكماً فانه حينئذ يرى ذلك الحكم حكماً لتلك الحادثة . وهذا الحكم في واقع الأمر هو لتلك الحادثة من يوم نزل الوحي على الرسول بالحكم على أصل هذا الفرع ، غاية ما هناك أن المجتهد لم يتبين ذلك إلا حين وقوع الحادثة ونظره إياها . فأتت ترى أن المجتهد لم يستأنف تشريعاً ، ولم ينفش حكماً ، بل كل ما له في ذلك هو إظهار أن تلك الجزئية تنتظمها مادة من مواد الوحي ، وتشملها قاعدة من قواعد الشريعة . هكذا شأن الاجتهاد ، وهكذا شأن القياس ، سواء كان القائل هو الرسول إن جربنا على القول باجتهاده ، أم كان ذلك من أحد أصحابه ، أم من غيرهم من أئمة المسلمين ، كما بي حنيفة والشافعي ؛ فما محصل اجتهادهم إلا تطبيق مواد الوحي ، وإظهار شمول قواعد الشريعة لما جد من حوادث ، إذ تلك القواعد قد وضعت على وجه صالح لا انتظام كل ما يحدث للناس من أفضية ، وما يجدهم من شئون ؛ وهذا من لوازم كون الاسلام شريعة ختامية أبدية صالحة لا قامة العدل والنظام بين جميع شعوب الأرض على اختلاف أمكنتها وأسباب معاشها ، وعلى تباين ألوانها وألسنتها في متتابع العصور والأزمان .

وعليه فما آل القياس على الحقيقة ونهايته ، هي جعل الجزئية المنظورة مشمولة لمعنى نص من النصوص ، حيث إن ذلك النص لم يشملها بلفظه .

وإليك مثلاً يوضح لك أمر القياس ، ويتبين به أن المجتهد حين يرى في حادثة رأياً ليس مشرعاً ولكن مظهر حكم الله فيها ومتبينه :

فاذكر إذ عرض على الامام الشافعي بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً ، فانه حين يقيسه على البر ويسويه به في الحكم ، وهو تحريم بيعه بمثله إلا مثلاً بمثل يدا بيد ، لقوله عليه السلام

« لا تتبعوا البر بالبر إلا إذا بيد مثلاً بمثل » فالشافعي لم يحرم بيع التفاح إلا حين نظر فوجد من المعاني في تلك الثمرة كونها مطعوماً ، وكان قد علم قبل ذلك بطريق من طرق معرفة العلة المقرر في علم الأصول أن الشارع رتب حكم التحريم في البر على كونه مطعوماً ، وربطه به بمقتضى النص الآنف الذكر ، فلما رأى أن العلة والباعث على تحريم البيع في البر على هذا الوجه هي كونه مطعوماً ، وأصبح مآل النص (حديث الرسول السالف الذكر) « لا تتبعوا مطعوماً بمطعوم إلا إذا بيد مثلاً بمثل » كان لا شك بيع التفاح بالتفاح داخل تحت هذا المعنى ومشمولاً له . فحكم بيع التفاح بالتفاح متفاضلاً أو مؤجلاً قد قرره الشريعة من يوم قال الرسول « لا تتبعوا البر بالبر الخ » ، ولكن الشافعي لم يتيبئه إلا يوم نظر تلك الحادثة ، فسوى التفاح بالبر في الحكم لما وجد علة حكم الأصل وهو البر ، في الفرع وهو التفاح .

بقي هناك طرق أخرى لاستنباط الأحكام الشرعية كالاستحسان والمصالح المرسلة ، والواقع أن المصالح المرسلة مهما اختلفت عبارة القوم في تحديدها وتصويرها فهي راجعة إلى القياس ، وكل ما هنالك من تفاوت أن ما اصطاحوا على تسميته بالقياس قد اشترطوا فيه أن يكون المعنى الذي يشترك فيه المقيس والمقيس عليه ، ويسوى المجتهد بسببه في الحكم بينهما ، معنى يكون الشارع قد اعتبره بخصوصه في خصوص حكم المقيس عليه ، كما في المثال السالف الذكر ، فإن الإمام الشافعي يرى أن الشارع قد اعتبر ذلك الأمر بخصوصه وهو كون الشيء مطعوماً علة ذلك الحكم المخصوص وهو تحريم بيع البر بالبر على هذا الوجه ، فأما إذا كان المعنى المناسب الذي يعلل به الحكم لم يشهد باعتباره بخصوصه شاهد شرعي خاص ولكن فهم من جملة تصرفات الشارع اعتبار جنسه في جنس الحكم ، سمي نوع القياس للاشتراك في مثل هذه العلة بالمصالح المرسلة في اصطلاح الأصوليين .

وإليك مثلاً لهذا : قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول ، وبعد أن تردد فيه الخليفة الأول لرسول الله « أبو بكر الصديق » رضی الله عنه ، وجعل عمر الفاروق يحاول إقناعه بذلك حتى أقنعه ، وبعد أن تردد في ذلك زيد بن ثابت حين كلفه الخليفة بذلك ، حتى لقد تحدث عن نفسه بأنه لو كلف نقل جبل لكان أهون عليه مما كلفه به الشيخان ، وأنه ما زال به الفاروق والصديق حتى شرح الله صدره لذلك ؛ ترى أنا إذا نظرنا في هذا العمل نجد أن الصحابة لم يستندوا فيه إلى نص ؛ لذلك كانت حجة أبي بكر في ترده حين عرض عليه عمر ذلك كما كانت حجة زيد بن ثابت : « كيف أقدم على عمل لم يقدم عليه رسول الله ؟ » ثم هم إلى هنا لم بقيسوه على أصل خاص لعله اعتبرها بخصوصها الشارع ، ولكن لما كان مفهومها من جملة الشريعة وروح التشريع وجوب المحافظة على أصل الاسلام وسد ذريعة الاختلاف فيه ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل فيما قاموا به من جمع القرآن الكريم .

ومن قبيل الاستدلال بالمصالح المرسله أيضا ، ما ذهب إليه الإمام مالك وشيوخ مذهبه من جواز سجن المتهم وضربه ، وإن كان السجن والضرب نوعين من العذاب ، وهو لم يعهد بالشريعة إلا في الحدود ، ولكن لما رأى الإمام مالك أن أموال الناس قد يتعذر استخلاصها من أيدي السراق والغصاب لعدم البينة لأنهم حين يقدمون على تلك الجرائم يتحرون التفتادى من أن يؤخذوا ببينة ، لما رأى ذلك أجاز هذا التعذيب حين كان الوسيلة لتحصيل الأموال وردها إلى أربابها ، فترام وإن لم يستندوا في ذلك إلى نص ولا قاسوا على أصل خاص ، ولكن لما كان مفهومها من جملة الشريعة وروح الإسلام تغليب منفعة المجتمع على منفعة الفرد ، وإيثار المصلحة العامة على الخاصة ، فهم استندوا إلى ذلك الأصل في جواز إساءة الفرد لاستتباب مصلحة المجتمع . فأنت ترى أن المجتهد حين سلك هذا النوع من الاستدلال لم يحد عن طريق القياس ، بل كل الذى حصلت به المخالفة للقياس المشهور أنه في هذا النوع من الاستدلال قد استند إلى علة هي وإن لم يشهد لها أصل من الشريعة خاص ، قد شهد لها عمومات الشريعة ، وجملة تصرفاتها .

وأما الاستحسان ، فهما اختلفت عبارة القوم في رسمه أو تحديده ، فكلها ترجع إلى أن الاستحسان عبارة عن أن يخالف المجتهد مقتضى دليل عام في مسألة من متناولات ذلك الدليل فيعطىها حكما غير الحكم الذى هو لها بمقتضى هذا الدليل ، ولنظائرهما لاعتبار قام في تلك المسألة بخصوصها . أو قل : الاستحسان بعبارة أخصر من هذه : هو تخصيص دليل بدليل آخر .

وإليك مثالا يوضح هذا : أجاز الفقهاء أن يدخل الشخص الحمام دون تقدير للأجرة ، وبغير تعيين لمدة المكث فيه ، وبغير تقدير لما يستنفده من الماء في تنظيف جسمه ؛ ومقتضى الأدلة الشرعية فساد عقد الإجارة والبيع إذا جهل أحد العوضين أو إذا جهلا معا ، فكان مقتضى هذا عدم جواز دخول الحمام من غير تعيين ولا تقدير ، ولكن لما كان عرف كل بلد في مثل هذا يكاد يكون محددًا لتلك الأعواض ومقدرا لها ، فإن حصل بعد ذلك تفاوت بين تقديري المتعاقدين لم يكن إلا في نزر يسير ، فلو نحتم تفاوض الداخل مع صاحب الحمام في تقدير ذلك كله لفتحنا بذلك بابا لمفاوضات ربما أدت إلى تخاشن في القول ، وإلى مشادات ليتها كانت في شيء كثير ، بل هي في غير ذى قيمة ، بل في تافه لا يجمل مثله بكرامة أخوين في وطن ، إن لم يكن في دين ، مع منافاته لما يندب إليه الإسلام من تسامح بين المتعاملين ، وفي هذا تضيق لباب المعاملة ، وخلق المشقة والحرج ، والحرج من أول مقاصد الإسلام إزالته واستنصاه .

فانظر تر أن المستحسن لم يشرع استنادا لاستحسان نفسه ، ولا اعتمادا على نظر عقله ، ولكنه في استحسانه قد استند إلى مادة الوحي وما أصلته من أصول وأسسته من قوانين . وما كان الاستحسان الذى يشرع به المجتهد في مثل هذا إلا منبعا عن شعوره بقوة ووضوح

في الأصل الشرعي الذي استند إليه في التخصيص والاستثناء ، وإحساسه بانزياح الشبه عنه ، كما ترى في هذا المثال الذي أسلفناه . وبهذا ترى أن المستدل بطريق المصالح المرسله لم يخرج عن كونه قاساً ، وقد علمت حقيقة القياس كما ترى ، وأن المستحسن لم يجد عن مقتضى أصل من أصول الشريعة .

هذه حقيقة اجتهاد الفقهاء ، وذلك مآل الرأي والقياس في الاسلام : لم يكن المجتهد والذي رأى وقاس إلا مطبقاً للمادة الوحي ، ومفصلاً لقواعد الشريعة ، ليبين انتظامها لما يحدث للناس من أفضية ، وما يجد لهم من شئون ، وأن ما تقاصر عنه لفظ القاعدة الشرعية لم يتقاصر عنه معناها ؛ وكيف لا يكون كذلك ويكون كما يفهم بعض الناس من أن الاجتهاد والرأي ليسا مستمدين من الوحي بل هو تشريع من عند صاحبهما ، ولو كان كما يفهم هذا البعض لسكان القانس والمستحسن مبتدعا ، وهل البدعة إلا أن يشرع الانسان من عند نفسه ؟ ولقد عرفنا رسول الله مكان البدعة وأنه النار وبئس المصير « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ، لو كان كما يفهم بعض الناس ، ما كنت ترى الإمام الشافعي حين خالف الامامين أبا حنيفة ومالك في الأخذ بالاستحسان لا يزيد في رده له عن أن يقول : « من استحسّن فقد شرع » ؛ فاكتفى في الرد ببيان أن الاستحسان مفض الى تشريع المرء من عند نفسه . أما أن تشريع المرء من نفسه منكر وباطل ، أما أنه لا يدعيه من المسلمين أحد لنفسه ، أما أنه شأن الله وحده ، فذلك ما قد فرغوا منه ، وليس بين المسلمين من يخالف فيه ، فاذا عرفت بعد هذا أن الامام الشافعي ممن يحتجون بالقياس ويمتبرونه دليلاً شرعياً ، عرفت أن القانس ليس مشرعاً من نفسه بل مستمد من الوحي ، كما أن المستحسن كذلك في نظر الامامين أبي حنيفة ومالك ، وكما هو الواقع .

نعم لو كان كما يفهم بعض الناس ما عني القرآن في كثير من آياته بدم الذين حللوا وحرّموا من عند أنفسهم ، ولا بالغ في تخطئتهم وتسفيهم ، فعرّفهم أن التحليل والتحرّم شأن الله وحده ، إذ هو الذي يعلم مواطن الضرر ومواقع المصلحة ، وما ينظم شئون الناس من شرائع وقوانين .

ولا بد لي أن أسوق لكم آية من تلك الآيات حتى تعرفوا منها ذلك واضحاً :

« قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ ! وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » :

أكتب هذا بمناسبة ما رأيته وفهمته من محاضرة ذلك الباحث ، مع اتهاهي لفهمي إلى حد كبير ، إذ لا أزال أظن أن يكون مراد الأستاذ في محاضراته هو هذا الذي فصلته .

أما ما جاء بالمقال الذي نشرته جريدة السياسة من الإغراق في ذم الرأي والقياس ، والإمعان في حضره ، فذلك مالا يتفق مع ما روى عن رسول الله ، ولا مع ما مضى عليه عمل أئمة المسلمين من أصحاب رسول الله ومن بعدهم ، كما أنه لا يتفق بعد ذلك كله مع طبيعة الاسلام وحقيقته . روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم « أنه حين أرسل معاذاً قاضياً الى اليمن قال له : بم تقضى إذا لم تجد حكماً في كتاب الله ولا في سنة رسوله ؟ قال : قال له معاذ : نقيس الأمر بالأمر فما وجدناه أقرب عملنا به ، فقال له الرسول الكريم : أصبت . » ومثل هذا ما جاء في العهد الذي كتبه الفاروق عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري ، فقد قال له فيه : « اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » . وإذا نحن تصفحنا عمل أصحاب الرسول وخلفائهم الراشدين وفقهائهم المجتهدين ، وجدنا أخذهم بالقياس واعتادهم عليه في الاستدلال قد تكرر منهم ، وتعددت حوادثه حتى شاع بينهم ، وذاع أمره فيهم ، دون أن يبدي أحد منهم إنكاراً ، أو يبدو على وجه واحد منهم علامة نضرة أو استكراه مما تقضى العادة في مثله بقاطع العلم باعتماد القياس والأخذ بمقتضاه ، وهام أولاء الأئمة الأربعة الذين لم يبق بين المسلمين اليوم سوى مذاهبهم قد أجمعوا على الأخذ به ووجوب العمل بمقتضاه ، لا بل قد اعتمدوا ما هو دونه من المصالح المرسلة والاستحسان . وعلى العموم فإننا إذا بحثنا آراء المسلمين في القياس وجدناهم مجمين على حجته والعمل به ، وعلى أنه أصل من الأصول الشرعية ، ولا تجد بينهم من يخالف في ذلك إلا فريقاً من الشيعة . وإننا بعد أن عرفنا ما للشيعة من شدوذ في الاسلام فإنه لا يبقى لخلاف تلك الفرقة منهم قيمة ينخس بها ذلك الإجماع .

أبعد هذا وبعد ما مضى على العمل بالقياس أربعة عشر قرناً من فقهاء الشريعة وأئمة الاسلام ، يصح للأستاذ الباحث أن يكتب فيحاول منع القياس ، ويخرج في مقال كتبه في ساعة أو ساعتين على أعلام الشريعة وأئمة المسلمين ، الذين أفنوا أعمارهم في بحث الشريعة وتعرف مقاصد الاسلام ، فما أقدموا على الأخذ بالقياس إلا بعد إمعان نظر وطول تمحيص وتدقيق غير مشغولين عن هذا بشأن آخر من شؤون الحياة ؟ اللهم إن هذا غير ما ينبغي لمن يقدم على بحث ديني كهذا . على أننا إذا أغضينا عن ذلك كله وفرضناه غير واقع فهناك ناحية ليس للناظر اليها مناص من القول بضرورة كون القياس أصلاً أسسته الشريعة ، وعلمنا بناه الاسلام : تلك الناحية هي أننا قاطعون بأن شريعة الاسلام هي الشريعة الختامية ، وهي الأبدية الى نهاية هذه الحياة ، وقاطعون أنها صالحة لإقامة النظام ونشر السلام بين جميع الأوساط ، وفي كل مكان ، ومتسعة لما يحدث للناس من أفضية ، وما يجد لهم من شؤون ، فتعطي كل حادثة حكمها مهما اعترى العالم من تغير ، وطراً عليه من تطورات ؛ ثم إننا قاطعون الى جانب هذا بأن نصوص الشريعة غير متناولة بلفظها لجميع ما يحدث من الوقائع ؛ وإذا كان الأمر كذلك فليس من سبيل الى أن تنتظم أصول الشريعة جميع الحوادث فتعطي كل حادثة حكمها سوى القياس .

وإذا فما أمر الشريعة إلا إحدى اثنتين : فإما نحن قائلون بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وحينئذ فلا بد لتعميم نصوصها لجميع ما يحدث من القياس ، وإما نحن قائلون بعدم القياس ، ومن لوازم هذا ألا تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، وليس هناك من ثالثة . أفلا يتقى الله بعد هذا من يحاول الإقدام على نظر في الدين وبحث في الشريعة ؟ ! ولو اتقى الله الباحثون في الدين والناظرون في الاسلام ، ومحصوا نظره ، وحرروا بحوثهم ، لما منى الاسلام بما منى به من تخليط وتلبيس ، وعيب وتشويه ؛ فاللهم اهدنا سبيلك الحق إنك سميع الدعاء !

وبعد ، فلنعد الى نظرة أخرى في أجزاء الآية بعدما بيننا المقصد الذي ترمى اليه والاصل الذي أسسته لحماية تلك الحكمة البالغة ، التي هي بقاء المحتمل من النصوص على احتماله دون توحيد لمعناه ، ولا تحديد للمراد منه ، دفعا للحرج ، وتحقيقا للرحمة .

وإن أول ما يظالنا من روائع القرآن إذا بدأنا النظر في أجزاء الآية ، هو التعبير عن المنادى باسم موصول « يا أيها الذين آمنوا » دون أن يقول : يا أيها الناس ، أو يا عبادي ، أو نحو ذلك مما كان يصح التعبير به . وإنك إذا استعرضت استعمال الاسم الموصول على أى وضع من أوضاعه مسنداً اليه أو مسنداً ، أو متعلقاً من متعلقات الجملة وقيودها ، وجدت أمره يدور في جميع ذلك على شيء واحد هو قصد المتكلم أن يجعل من الصلة مقويًا لتحقيق ما يرمى اليه . وإذا تبينت هذا المعنى فيما معنا وجدته يظالنا في بهاء وجلاء ؛ ألا ترى أن الغرض من الآية هو النهي عن المساءلة في النصوص المحتملة إبقاء على الحكمة من ذلك ؟ فهو لهذا قد ناداهم بعنوان الايمان ، لما أن الايمان داع حتى ، ودافع قوى على الاستجابة والامتثال .

وإن ثانياً ذلك ، ما تدركه من دقة وبلاغة في أن قدم إحدى الشرطيتين على الأخرى ، بأن قدم قوله : « إن تبدلكم تسؤكم » على قوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » ، إذ المر في ذلك أنه ليس من شك في أن الناهي عن شيء يعنى كل العناية بكل وسيلة لتحقيق الانتهاء ، وليس من شك في أن من أول وسائل الانتهاء هو بيان ما في النهي من أضرار ومساءات للمنهيين ، فلو جاء في وصف المنهى عنه بما يعزى المنهى بفعله لكان طابثاً ومناقضاً معاً ، فلو كانت العبارة هكذا « لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم » لكان عبثاً وتناقضاً من وجهين : أما أولاً فلأنه ليس للسائل من غاية فوق أن يوضح له ما سأل عنه ، وما داموا إن هم سألوا يوضح لهم ما سألوا عنه ، فلا جرم أنهم يسارعون الى السؤال ويتمادون فيه ، فكيف يتحقق مع هذا غرض الناهي ؟

وأما ثانياً ، فلأنه إذا عرف السائل أن مصدر الجواب والايضاح وثيق ، كان ذلك أكثر إغراء بالسؤال ، ولا شك ان الوحي هو أوثق مصادر الايضاح والتحديد ؛ لذلك كان لا بد

من تقديم الشرطية الأولى على الثانية لما في الأولى من أن في الإبداء أضراراً ومساءات مما هو أعون على الغرض وأبلغ في تحقيقه .

وإنك لتزداد إيماناً بإعجاز القرآن حين تنظر فتجد أن الشرطية الثانية بعد أن كانت لو وضعت أولاً تكون مغرية بالسؤال ، صارت بعد أن وضعت ثانياً من أقوى عوامل التنفير عن مقارفة المنهى عنه ، فانه مادام في الإبداء سوء وما يكرهون كما هو مقتضى الشرطية الأولى ، فقد صار استتباع السؤال للإبداء المسمى من أقوى الدوافع والمنفرات عن السؤال . وثالث ذلك ، أنه لما كان من صور التكليف التي كان يصح أن يكلف الله بها عباده هي أن يجعل التكليف كلها متوحدة بحيث يكون لكل فعل من أفعال العباد حكم لا يحتمل غيره ، بأن تكون جميع النصوص محددة المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد ، لما كان كذلك كان عدم توحيد الأحكام عفواً من الله عن الناس ، إذ لم يجرهم ولم يشق عليهم بحملهم جميعاً على سلوك طريق واحد مع اختلاف مناهج الحياة فيهم ، ومع تباين أزمنتهم وأمكنةهم ، لهذا كانت عبارة الآية الكريمة « عفا الله عنها » : أي عفا الله عن الأشياء التي حاول الناس بسؤالهم فيها أن يوحدها معاني نصوصها ، ولم يجرهم على محاولتهم ذلك مع أنهم كانوا حقيقين أن يجزوا بتحقيقه عليهم ما حاولوه من تفسير يسر ، وتضبيب سهل ، وتضييق واسع ، لما في تلك المحاولة من الغفلة عن حكمة الله فيما أنزل من نصوص محتملة ، دفعا للحرص ورحمة بالعباد ، ولما في تلك المحاولة أيضاً من إشعار بالتمسك في الاستجابة والتباطؤ في الامتنال كفعل بني إسرائيل فيما طلب اليهم من ذبح البقرة . وبذلك يتضح لك سر إشار وصفى الغفران والحلم على سائر صفاته تعالى في قوله « والله غفور حلیم » ، إذ أن ترك جزأهم بتوحيد التكليف بعد محاولتهم ذلك بالسؤال ، غفران لهم وحلم عليهم .

هذا ، ولما كان من أبلغ الحكم وأسمائها ، ومن أعظم النعم وأوظاها ، أن يكون في نصوص الأحكام نصوص متشابهة ومحتملة أكثر من معنى واحد حتى يفضى إلى اختلاف الأحكام باختلاف أنظار الأمة ... لما كان كذلك ترى القرآن قد اشتد في حماية هذا الأصل والدود عنه بالتنفير عما قد يفضى إلى جنسه ؛ لذلك تراه بعد أن نهى عن السؤال صونا لذلك الأصل ، تراه قد سلك للتفسير عما يسمه سبيلاً آخر ، فبين عاقبة السؤال فيمن سبقهم من الأمم ، فقال : « قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » : أي أن من قبلكم قد سألوا أن يحكم لهم المتشابه ، ويحدد لهم المحتمل ، ويشخص المطلق ، فأدى بهم ذلك إلى الحرج والمضايقة ، حتى انتهى الأمر بكفرهم بتلك الأحكام وتركهم لها . فما أسعى بحكمة الله فينا ، وما أعظم نعمته علينا !! رب قد أخلصت اليك عملي ، فوفقني للخير ، واهدني للصواب ما همار مجيبه

الكلام والمتكلمون

— ٩ —

الحركة الفكرية بعد الغزالي

متفاسفو المتكلمين :

رأينا حين عرضنا لدراسة الغزالي أن هذا الإمام كان له من تأليفه فائتان جوهريتان : الأولى هي القضاء على كبرياء العقل البشري وثقته بنفسه ، وهذا لا يتم إلا بمهاجمة الفلاسفة وتحطيم آرائهم ومذاهبهم بعد إثبات خطئها أو ضعفها على الأقل . والغاية الثانية هي بعث الروح الدينية من مرقدتها بعد أن طغى عليها سلطان العقل الذي مكنته الفلسفة الإغريقية من الشباهي بعظمتها وجبروتها . وقد أوضح أبو حامد هاتين الغايتين بكتابه اللذين عنون أحدهما بـ « تمهات الفلاسفة » وسمى الثاني : « إحياء علوم الدين » . وهو من غير شك لم يضع هذين العنوانين عبثا ولا عن طريق المصادفة ، وإنما قصد بالأول إخفات صوت النظر ، وبالثاني إحياء صوت الإيمان التسليمي . فلننظر الآن إلى أي حد نجح الغزالي في هذه المحاولة التي قام بها لنصر العقيدة على العقل :

لما كانت الأمة الاسلامية مكونة من عامة يصلحون للإيمان التسليمي ، ومن خاصة لا بد لإيمانهم من سند عقلي من جهة ، وكانت النهضة العربية لا تزال تطبع العصر بطابعها من جهة ثانية ، لم ينجح الغزالي في أول الأمر في دعوته ، ولم يستطع أن يفرض الإيمان التسليمي على الخاصة ، ولا أن يحصرهم في دائرة علم الكلام المباح ، بل لم يلبث أن هب من خاصة المسلمين جماعة صبغوا علم الكلام بصبغة النظر المحض ، ومزجوا آراء الاسلام بالفلسفة ، وأفاضوا في بسط آراء المعتزلة والفلاسفة ، وحاولوا مناقشتها والرد عليها في مؤلفات ضخمة بلغت مجلداتها العشرات . ومن هؤلاء المتفلسفين أبو حفص عمر النسفي ، وأبو الفتح محمد الشهرستاني ، ونفر الدين الرازي ، وعبد الله بن عمر البيضاوي ، وعضد الدين الأيجي الشيرازي ، وسعد الدين التفتازاني ، والسيد الجرجاني ، وأثير الدين الأبهري ، وغيرهم . وإليك كلمة وجيزة عن كل واحد من هؤلاء العلماء :

(١) عمر النسفي :

حياته ومنتجاته : هو أبو حفص عمر نجم الدين ، وقد ولد في نسف في سنة ٤٦١ هـ (سنة ١٠٦٨ م) ، وكان من أكابر علماء عصره في مذهب الحنفية . وتوفي في سنة ٥٣٧ هـ

(سنة ١١٤٢ م). وأهم مؤلفاته : كتاب العقائد النسفية الذى يعتبر بحق رمزا أعلى للعقيدة الاسلامية . وقد طبعه « كورتون » فى « لندرا » سنة ١٨٤٣ ، وطبع فى الاستانة ثم فى مصر . وله عدة شروح وتعليقات نخص منها بالذكر أدقها وأجلها فى رأينا ، وهو شرح سعد الدين التفتازانى . وأول ما يحاول شراح هذا الكتاب إثباته هو تبين أن خطة الغزالي قد نزعت من علم الكلام حليته الضرورية له ، وهى النظر العقلى ، وأن هذه الحلية قد بدأت تعود إليه على أيدي النسفى وشراحه ومن نحا نحوهم .

يمتاز هذا الكتاب بميزة جديدة ، وهى مخالفته طريقة الكتب النظرية القديمة التى كانت تبدأ بحوثها بمقدمات منطق أرسطو ، وفرقريوس حسب منهج الأفلاطونية الحديثة الذى انتقل إلى فلاسفة الاسلام فصاروا عليه .

خالف النسفى فى كتاب العقائد هذه الطريقة القديمة ، فبدأ مقدمته ببيان علمى ، له قيمته فى العصر الحديث ، وهو يتلخص فى أن موضوع العلم هو حقائق الأشياء ، وأن هذه الحقائق ثابتة لا سبيل إلى الشك فيها رغم إرادة المرتابين ، وأن فى مقدرة العلم الانسانى الاستيلاء عليها ، وأن وسائل الاستيلاء هى : الحواس ، والعقل ، والخبر الصادق ؛ وأن الإلهام لا يصلح لأن يكون وسيلة من وسائل المعرفة ، فكان هذا التقرير من جانبه صدمة قاسية اتجهت إلى تعاليم الصوفية ، وعلى رأسهم الغزالي الذى أعلن أن الإلهام هو أمثل وسائل المعرفة وأصدقها : « قال أهل الحق : حقائق الأشياء ثابتة ، والعلم بها متحقق ، خلافا للسوفسطائية ؛ وأسباب العلم للخلق ثلاثة : الحواس السليمة ، والخبر الصادق ، والعقل . فالحواس خمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس . وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هى له . . . وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا ، وما ثبت منه بالبيده فهو ضرورى كالعلم بأن كل الشئ أعظم من جزئه ، وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابى . والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشئ عند أهل الحق » (١) .

يتألف هذا الكتاب بعد المقدمة من ثمان وخمسين فقرة ، تتناول كل واحدة منها مشكلة من المشاكل التى هى موضع خلاف بين الفلاسفة والمنكلمين ، أو بين أهل السنة والمعتزلة ، أو خبرا سمعيا انعقد عليه إجماع السلف .

فالفقرة الأولى : عالجت مشكلة حدوث العالم ، فقررت أنه بجميع أجزائه محدث ، وعلمت ذلك بأن العالم أعيان وأعراض ، وعرفت الأعيان بأنها ما قام بذاته ، والأعراض بأنها ما قام بغيره ، ثم قررت أن الاولى إما مركبة ، وهى الأجسام ، وإما بسيطة ، وهى الجواهر . وهذه

(١) انظر صفحة ٦٢ وما بعدها من شرح العقائد النسفية .

الفقرة مشتملة على ثلاث مشاكل : الأولى تقرير حدوث العالم ، والثانية تألفه من جواهر وأعراض ، والثالثة القول بالذر أو الجزء الذي لا يتجزأ .

والفقرة الثانية عنيت باثبات أن محدث العالم هو الله ، وأنه هو الواحد الأزلي الحي القادر على كل شيء ، العالم بكل شيء ، السميع البصير المريد . وهذه هي الصفات الإيجابية . ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصفات السلبية التي يجب تنزيه الله عنها ، وهي أنه ليس بعرض ولا جسم ، ولا جوهر ولا مصور ، ولا محدود ولا معدود ، ولا متبعض ولا متجزئ ، ولا متركب ولا متناه ، ولا يوصف بالمائية ولا بالكيفية ، ولا يتمكن في مكان ، ولا يجري عليه زمان ، ولا يشبهه شيء ، ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء . وقد اختتم هذه الفقرة باثبات صفات المعاني وادعائه — كما قال الأشعري من قبل — أنها : لا هو ولا غيره . ذلك التعبير الذي اضطر إليه المتكلمون حينما أخرجهم الفلاسفة وضيقوا عليهم الخناق بقولهم : إن كانت الصفات عين البارئ ، فهي ليست صفات ، وبهذا يكون قادرا بذاته ، علما بذاته ؛ وإن كانت غيره ، فقد استكمل غيره ؛ وإن كانت أبعاضه ، فقد تألف . فلم يجد المتكلمون في وسعهم إلا أن يقرروا أنها لا هو ولا غيره .

وقد عرضت الفقرة الثالثة للقرآن ، فقررت أنه كلام الله الغير المخلوق ، وأنه مكتوب في المصاحف ، مقروء باللسن ، مسموع بالأذان ، ولكنه ليس حالا في شيء من هذا كله .

اعتبر الباحثون الغربيون هذه الفقرات الثلاث أهم ما في هذا الكتاب ، لأنها تتعلق بالاصول الأساسية للعقيدة ، أما ما يليها وهو من الفقرة الرابعة الى الثامنة والثلاثين ، فقد عني فيه المؤلف بالخلق وتعلق الإرادة الإلهية به ، ورؤية الله في العالم الآخر ، ونعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين ، ثم بالبعث ، ثم بحكم مرتكب الكبيرة الذي كان موضع الخلاف بين المعتزلة والسلف منذ بدء الحركة الفكرية الاسلامية . ورأى المؤلف فيها أن الكبيرة لا تمحو صفة الايمان من المؤمن ، وأن المؤمنين لا يخلدون في النار من أجل الكبائر ، ثم عالج بعد ذلك مسألة الاسلام والايمان ، وأثبت أن الايمان لا يزيد ولا ينقص ، ثم مسائل النبوة والخلافة والائمة .

أما آخر الكتاب — وهو من الفقرة التاسعة والثلاثين الى الثامنة والخمسين — فهو يتعلق بأحكام غير منسجمة مثل أحكام صلاة الجنائز ، وانتفاع الميت بدعاء الأحياء له ، وصدقائهم عليه ، ومثل الحديث عن العشرة المبشرين بالجنة والحواريين ، ومثل حظر الاعتقاد بالتنبؤات ، ومثل علامات الساعة ، ومثل القول بعدم عصمة الأئمة المجتهدين ، وغير ذلك .

بان مما تقدم أن النسفي لم يزد الفلسفة كما فعل الغزالي ، وأن كتابه — على الرغم من أنه كتاب توحيد — لم يخل من كثير من التعبيرات الفلسفية العالية ، وأنه قد احتوى هو

وشروحه المختلفة على الفروق بين الأعيان والجواهر والزمان والمكان عند الفلاسفة والمنكلمين ، وشمل كذلك اختلافات لطائفة من وجهات النظر بين الفريقين ، بعضها مبني على أسس إنغريقية محضة ، والبعض الآخر مبني على مبادئ قد بحثت في العصور الإسلامية بحثنا دقيقا . ولهذا أخطأ أولئك المؤلفون في الأولى وأصابوا في الثانية .

ومن خصائص هذا الكتاب وشروحه أيضا ، أنها حملت على المنكرين والمرتابين حملات عقلية شعواء ، ويرى أحد المستشرقين أن هذه الحملات هي أحد الفروق بين هؤلاء المؤلفين ، وبين الغزالي الذي انزوى في ركن من أركان التنسك .

ولا يمكن أن تكون هذه الملاحظة صحيحة إلا إذا حملناها على موقف الغزالي بأزاء المرتابين الذين أنكروا المعرفة البصيرية ، وإلا فكيف نغضى عن نضاله العنيف الذي فاض به كتاب « التهافت » ضد الفلاسفة ، والذي تناول أهم آرائهم بالنقد والتجريح .

ويلاحظ « البارون كارادي فو » فرقا آخر بين النسفي وشراحه من جهة ، والغزالي من جهة أخرى ، وهي أن الغزالي هاجم الفلاسفة باسم الدين ، أما هؤلاء المؤلفون فقد هاجموا باسم العقل ؛ وثمرة الخلاف هي أن الغزالي حاول إهانة العقل ، وهؤلاء اعترفوا بأهميته وضرورة تدخله في البحث . ولا ريب أن هذا الاعتراف من جانبهم يجعل لبحوثهم قيمة في نظر العلماء المحدثين .

(٢) الشهرستاني :

حياته : ولد أبو الفتح الشهرستاني في سنة ٤٧٩ هـ (سنة ١٠٨٦ م) في شهرستان بخراسان . وقد درس في نيسابور ، وهناك اطلع على مذهب الأشاعرة فاعتنقه . وفي سنة ١١١٦ م أدى فريضة الحج ، ثم اتجه إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام ، ثم عاد إلى بلده وأقام بها حتى توفي في سنة ٥٤٨ هـ (سنة ١١٥٣ م) .

منتجاته : يعتبر كتابه « الملل والنحل » عرضا عاما لأكثر مذاهب الفرق الإسلامية ، ولبعض المذاهب الفلسفية الأخرى من إنغريقية وفارسية وعربية . وقد أسلفنا رأينا في هذا الكتاب حين عرضنا لمصادر الفلسفة الإسلامية في الفصل الذي أفردناه للكتب المترجمة ؛ وكل ما نقوله عن هذا الكتاب بعد الذي أسلفناه عنه ، هو أنه طبعه « كوريتون » في سنة ١٨٤٠ م وترجمه إلى الألمانية « هاربروكير » في سنة ١٨٥٠ م . وللشهرستاني كتابان آخران ، هما « نهاية الإقدام » و « مصارعة الفلاسفة » ، الأول في التوحيد ، والثاني في مناقشة بعض الآراء الفلسفية .

(٣) البيضاوى :

حياته : لا تعرف المصادر التي بين أيدينا الآن تاريخ مولد عبد الله بن عمر البيضاوى ، وإنما تحدثنا فقط أنه ولد في « بيضا » إحدى مدن الفرس . وكان والده قاضيا بملك المقاطعة ، ثم تولى هو القضاء بعد أبيه في شيراز ، ثم انتقل بعد ذلك الى تبريز ، وظل فيها إلى أن توفي في سنة ٦٨٥ هـ (سنة ١٢٨٦ م) .

مؤلفاته : أشهر مؤلفاته كتبه الآتية : (١) « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » في تفسير القرآن . وقد فضل عامة المسلمين هذا الكتاب على غيره من التفاسير ، ولكن الخاصة الذين ينظرون الى الأمور نظرة نقد وتحجيص ، يرون أنه إما سطحي ، وإما مفرط في الإيجاز حين يعرض للمسائل التي تستوجب البحث والنقاش . وفوق ذلك فهو متأثر بكتاب الكشاف للزمخشري تأثرا يكاد يدرجه في عداد المقلدين . وما لم يقتبسه من الكشاف ، فهو كذلك ليس من ابتداعه ، وإنما اقتبسه بلا تصرف من مؤلفين آخرين . وقد استنطاع الباحثون الغربيون أن يظهروا للعيان الفرق بين هذا المؤلف وبين عباقرة المفسرين الآخرين كالزمخشري والرازي رغم تقدم هذا الكتاب بين جماهير المسلمين على « الكشاف » و « مفاتيح الغيب » . (ب) « تولى الأنوار » وهو فيما وراء الطبيعة . (ج) « مصباح الأرواح » وهو في علم الكلام . (د) « منهاج الوصول » وهو في فقه الشافعية . (هـ) « نظام التواريخ » وهو في تاريخ الفرس ، وقد كتبه باللغة الفارسية .

(٤) أثير الدين الأبهري :

حياته ومنتجاته : هو أثير الدين مفضل بن عمر الأبهري ، ولا يعرف التاريخ عنه أكثر من أنه توفي في سنة ٦٦٣ هـ (سنة ١٢٦٤ م) .

أما مؤلفاته فأشهرها اثنان ، وهما في الفلسفة المدرسية ، ولهما عدة شروح . وكثيرا ما يرجع اليهما العلماء في بحوثهم ، والطلاب في استذكاراتهم . فأولهما : « هداية الحكمة » وهو ثلاثة أقسام : المنطق والطبيعيات والإلهيات ؛ وثانيهما كتاب إيساغوجي وهو « إيزاجوج » تأليف « فروريوس » مع شيء من التصرف . ومن أشهر شروحه كتاب شمس الدين أحمد الفناري ، وقد شرحه أيضا زكريا الأنصاري المتوفى في سنة ٩٣٦ هـ (١٥٢٠ م) . وعلق عليه الحفناوى المتوفى في سنة ١١٧٨ هـ (سنة ١٧٦٤ م) ، ولا يعرف بعد ذلك للأبهري إلا ثلاث رسائل صغيرة في الفلك .

الركنور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

حياة رجال الإسلام

عبد الله بن عمرو

هذه شخصية من رجال الإسلام ، وعلماء الصدر الأول ، وتلاميذ مدرسة النبوة ، تمثل ناحية جديدة من نواحي الحياة الفكرية الإسلامية ، تلك هي ناحية اتصال الثقافة الأجنبية بالثقافة الإسلامية ؛ ولسنا نفهم ، ولا أحد يرضى عن عقله يفهم من كلمة الثقافة الأجنبية وقتئذ معناها الواسع الذي يفهمه قارئ العصر الحاضر ، وإنما الذي نفهمه ونقصده من كلمة الثقافة الأجنبية ، ما تعطيه الحياة في بيئة الجزيرة العربية مشرق شمس الإسلام ومطلع نوره ، على عهد البعثة المحمدية ، فقد كانت هناك جاليات من اليهود لها كتبها وثقافتها الخاصة ، تحتل جزءاً عظيماً من جزيرة العرب تعيش فيه بأسلوبها الخاص ، وقد صار هذا الجزء بعد مجيء الإسلام مركز النهضة ، ومصدر الحياة الفكرية الإسلامية ، وكانت هناك جماعات من العرب وغيرهم يدينون بالنصرانية ، لهم علومهم ومعارفهم الخاصة ، ينبشون في كثير من مواطن الجزيرة العربية .

ومن الطبيعي ألا تقف هذه الجماعات يهودية ونصرانية جامدة إزاء حدث الإسلام الأعظم الذي هز الكرة الأرضية هزة نفضت عنها آثار الجود ، وقد صور القرآن الكريم النضال القوي بين هذه الجماعات وبين أهل الإسلام تصويراً رائعاً ، يشرح في وضوح نظرة هؤلاء إلى من يساكنونهم من أبناء البلاد ، وما في تلك النظرة من تحقير واستصغار ، ويشرح لنا موقفهم العنيد إزاء الإسلام وشريعته . ومن الغريب أن هؤلاء المتميزين بثقافتهم ودياناتهم لم يكونوا ينشطون في سبيل نشر ثقافتهم والدعاوة لدياناتهم ، بل كانوا حرصاً أشد الحرص على ألا يعلم أحد من الناس علمهم ، ولا يعينهم أن يدين أحد غيرهم بدينهم ، إبقاء لهذا التمايز الذي يدلون به على سواهم ، وقد صادف هذا الجود طبيعة صدوفة عند العرب ، منصرفاً لتوافه الأمور ، لا تبحث عن دين أو ثقافة ، فإذا وجدنا منهم حينئذ من يقرأ ويكتب فقد وجدنا الفذ الذي لا يساميه أحد من أقرانه ، وإذا وجدنا من يتجاوز القراءة والكتابة بالعربية إلى غيرها من لغات الأمم المجاورة أو الجاليات المخالطة ، فقد وجدنا علامة انفتاح العقل العربي لحياة جديدة ، ولكن هل كان من ذلك شيء يمثل ظاهرة عامة في الأمة ؟ ! لو حاول الباحث أن يتلمس هذا النحو لأعياء أن يجد شيئاً له قيمة اجتماعية تشعر بالتحول أو الاستعداد إلا بمعجزة إلهية ، وهذا ما قام به الإسلام بانقلابه الخطير . ومهما يكن فإن الشخص الذي يعنى

في مثل تلك البيئة بشيء من العلم والثقافة لا بد أن يكون على استعداد فكري صالح للحياة التي أنشأها الاسلام ، وهذا ما نجد شيئاً منه في حياة عبد الله بن عمرو .

كان عبد الله بن عمرو أسبق الى هداية الاسلام من أبيه عمرو بن العاص . وأصحاب الطبقات يذكرون أن أباه أسلم سنة ثمان للهجرة ، قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة المدينة مسلمين ، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظر اليهم قال : « قدر متكم مكة بأفلاذ كبدها » . وأخرج البخاري عن الشعبي أنه « لم يكن بين مولد عبد الله ومولد أبيه إلا اثنتا عشرة سنة » . وهذا من نوادر التاريخ .

أسلم عبد الله بن عمرو في استواء رجولته واكتمال عقله ، وكان — فيما يظهر — قبل إسلامه من القلائل الذين تخطوا حدود بيئتهم ، فعنوا بشيء من المعارف الفكرية ، وكتبوا وقرأوا ؛ ولم يقتصر عبد الله بن عمرو في معارفه البدائية على لغة قومه ، بل تعلم غيرها من لغات الجاليات الأجنبية التي كانت تعايش العرب في جزيرتهم ؛ فابن قتيبة يحدثنا في كتاب المعارف « أنه كان يقرأ بالسريانية » . وكان يقرأ التوراة ، عارفاً بما فيها ؛ ففي صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال : « لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ، فقال : أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وحرزاً للأمينين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولا يكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقبم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعينا عمياً ، وآذنا صماً ، وقلوباً غلفاً » . قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلفنا حرفاً .

وقد كانت لهذه الميزة التي كان لها خطرهما في ذلك العهد ، أكبر الأثر في توجيه حياة عبد الله بن عمرو ، وتكليفها تكيفاً ينفق مع استعداده الفطرى ، فقد اتجه عبد الله الى حياة العلم ، وصرف نفسه اليها دون غيرها من جوانب الحياة الاسلامية المتكاثرة . لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستأذنه أن يكتب حديثه فأذن له ، قال : « يا رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك فى الرضا والغضب ؟ قال : نعم ، فاني لا أقول إلا حقاً » . وفى حديث أبى هريرة « ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منى إلا عبد الله بن عمرو فانه كان يعى بقلبه وأعى بقلبي ، وكان يكتب وأنا لا أكتب » . وروى الامام أحمد أن عبد الله بن عمرو قال : « رأيت فيما يرى النائم كأن فى إحدى يدي عسلاً وفى الأخرى سمناً وأنا ألعقهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : تقرأ الكتابين : التوراة والقرآن ، وكان يقرؤهما » .

جعل الله قرّة عين عبد الله بن عمرو في العلم والعبادة ، فكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه وسنته وأقضيته ، وكان عنده منها ما ليس عند غيره من علماء الصحابة ؛ وحسبنا شهادة أبي هريرة السابقة ، وهي من رواية البخاري : « ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ... » . وأبو هريرة يقول فيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما في طبقات ابن سعد : « أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه » . وروى المقريزي عن حيوة بن شريح قال : « دخلت على حسين بن شقّ بن مائع الأصبجي وهو يقول : فعل الله بفلان ، فقلت : ماله ؟ فقال : عمد الى كتابين كان شقّ سمعهما من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أحدهما : قضى رسول الله في كذا ، وقال رسول الله كذا ؛ والآخر ما يكون من الأحداث الى يوم القيامة ، فأخذهما ورمى بهما بين الخولة والرباب » (مركبين عظيمين من سفن الجمر) . وفي استيعاب ابن عبد البر : روى شقّ عن عبد الله بن عمرو أنه قال : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل . وفي طبقات ابن سعد عن مجاهد قال « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألت عنها ، فقال : هذه الصادقة ، فيها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد » .

وقد كان عبد الله بن عمرو أحد علماء الصحابة الذين قامت عليهم النهضة الفكرية في الاقطار الاسلامية . فالتاريخ يحدّثنا أنه رحل في كنف أبيه الى مصر حينما أتمره معاوية عليها ، وأقام عبد الله بها ينثر علمه على تلاميذه الذين دونوا هذا العلم وحفظوه ونشروه . قال صاحب خزانة الاسلام : « كان من الصحابة الذين بمصر علماء عتّموا بها وأسسوا مدرستها ، وأشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد كان عبد الله هذا من أكثر الناس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يدون ما يسمع ، وكان مع هذا كثير الاطلاع في غير الحديث ، وقد خرج مع أبيه الى مصر عندما ولاه إياها معاوية ، ولما حضرت الوفاة عمرا استعمل ابنه عبد الله عليها فأقره معاوية ثم عزله ، ويعمد بحق مؤسس المدرسة المصرية ، فقد أخذ عنه كثير من أهل مصر ، وكانوا يكتبون عنه ما يحدث » . والمنأمل في آثار الفكر الاسلامي في مصر أول عهدنا بالنهضة يلمح الصبغة الروائية تغلب عليه ، ويرى غلبة القصص والعناية بروايات التاريخ ، وأحاديث الفتن ، وهذا في الواقع من أثر ثقافة عبد الله بن عمرو الذي أحاط خبراً بكثير من أحاديث التوراة وقصصها .

أما عبادة عبد الله بن عمرو فقد روت لنا منها صحاح السنة مواقف تجعل عبد الله رأساً من رءوس العباد الصالحين في الأمة المحمدية ، فضلاً عما كانت سبباً له من التشريع الحكيم الذي رفع الله به الحرج عن هذه الأمة ، روى البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

قال : « حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك عليك حقا ، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإن ذلك صيام الدهر كله . فشددت فشدد على ، قلت : يا رسول الله إنى أجد قوة ، قال : فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه ، قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر . فكان عبد الله يقول بعد ما كبر : يا ليتنى قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . »

وفى هذا الحديث ضروب من الفقه وأسرار التشريع المرتكز على رعاية المصالح ودرء المفاسد ، والأخذ من الحياة بحظ الاستقامة القوية ، فهو :

أولاً — يصور لنا صلة الفرد بالمجتمع ، ويبين أن هذا الفرد ليس ملكا مطلقا لنفسه يتصرف فيها كما يشاء ، حتى لو كان هذا التصرف فى أبواب الخير الخاص ، ويشرح لنا حق الجماعة على الفرد باعتباره عضوا فيها وأحد مقوماتها ، فلا يجوز له أن يتصرف فى نفسه تصرفا يؤدي الى نقص حيوية الأمة ، وإضعاف نشاطها ، وهذا كله واضح من إباء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو مواصلة الصوم ، ولم يبالي صلوات الله عليه بقول عبد الله : إنى أجد قوة ، بل قال له : لا تفعل ، وقد جاء صريحا فى طريق آخر حكمة هذا النهى : روى البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبيد الله بن عمرو : « إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ فقلت : نعم ، قال : إنك إذا فعلت هجمت له العين ، ونفقت له النفس ، لا صام من صام الدهر ! ومعنى هجمت له العين : غارت ودخلت وضعف إبصارها من قلة الغذاء ، ومعنى نفقت له النفس : تعبت وكتت ، فلا تستطيع القيام بواجبها فى الحياة ، وأداء ما عليها من الحقوق .

وثانيا — فيه تصوير مقام رافة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمتة ، وحرصه على برها وخيرها ، تصديقا لقوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . »

وثالثا — فيه بيان حق أهل الرجل عليه ، وأن الانصراف عنهم الى مداومة العبادة يوحشهم ، وربما كان سببا لقطع صلتهم به ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من هدم بناء الأسرة وتمطيل النسل ، وإهمال الذرية إذا وجدت ، فلا تتوافر لها عوامل المراقبة والتربية الصالحة التى تجعلها عضوا عاملا فى الأمة ، فوق ما يكتنف ذلك من إشاعة روح الجفوة والتزمت فى أفراد الأسرة مما يكبت فيها روح التوثب والعمل النشط .

ورابعا — فيه بيان حق الضيف ، والترغيب فى مشاركته طعامه وشرابه ، لتندفع عنه

طبيعة الحياء التي تكون عادة عند أكثر الناس إذا كانوا في بيوت غيرهم ، فإذا أحجم صاحب البيت عن مؤاكلة ضيفه اتخذت نفس الضيف وانقمعت ، وحرمت قسطها من ضيافتها .

وخامسا — في قول عبد الله بن عمرو : « يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم » تحقيق لمعجزة نبوية ، وتبيين لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » .
صاحب إبراهيم عمره

من الحكم الحربية

قال حكيم : إن حازما واحدا في الحرب خير من ألف فارس ، لأن الفارس يقتل عشرة أو عشرين ، والحازم قد يقتل جيشا بتدبيره .

نقول : يشير هذا الحكيم الى عظم خطر الفنون الحربية ، فقد ينتصر جيش قليل العدد على جيش جرار بتدبير خطة يضعها قائده لا يجد خصمه أمامها محيدا عن التسليم . ولقد عرف المسلمون الأولون هذا الأمر فولوا قيادتهم الذين يعرفون بأساليب الحرب . وقد أحسن أبو الطيب في تجلية هذا الركن الركين في علم الكفاح فقال :

الرأى قبل شجاعة الشجعان	هو أول وهي المحل الثاني
ولربما طعن الفتى أقرانه	بالرأى قبل تطاعن الأقران
لولا العقول لكان أدنى ضيغم	أدنى الى شرف من الانسان
ولما تفاضلت النفوس ودبرت	أيدى الحكمة عوالى المران

المران على وزن رمان : معناه الرماح الصلبة اللدنه واحدها مُرانة . وإنما سميت الرماح مرانا لأن خشبها من شجر المران ، وهو باسق ، أوراقه كأوراق التوت ، وله ثمر أحمر يؤكل .

الحسن بن الهيثم

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) من أزهى العصور فى تاريخ العرب، حيث كان قد تم نقل ما نقل من اليونانية والهندية والفارسية الى العربية من كتب الفلسفة والطب والعلم. وكان العلماء الإسلاميون قد بدءوا فى شرحها والتعليق عليها وتصحيح أخطائها. وكان قد ظهر أساطين أعلام منهم فى هذه العلوم، منهم فى الفلسفة الكندي والفارابى، وفى الطب أبو بكر الرازى، وفى الكيمياء جابر بن حيان، وفى الرياضيات أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمى، وثابت بن قرة وبنو شاذان، وفى الفلك أبو معشر البلخى وحنين ابن اسحاق وأحمد بن كيثم الفرغانى وسهل بن بشر ومحمد بن جابر الحرانى المشهور بالبتاني، وغيرهم كثيرون لهم مؤلفات قيمة نقل أكثرها الى اللاتينية، وكانت المراجع المعتمدة عند أهل أوروبا لدراسة هذه العلوم فى تلك العصور.

وفى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى (الخامس من الهجرة) ولد الحسن بن الهيثم سنة ٣٥٤ هـ - ٩٦٥ م، وكان أول أمره بالبصرة.

فابن الهيثم شهد عند أول نشأته عصرا صاحبا بجلبة الحركة العلمية المتدفقة، فبدأ فى صبر وأناة مرحلة من حياته كانت بغيته فيها الإلمام بنواحي النشاط العلمى فى ذلك العصر، وأخذ يدرس كل ما وصلت إليه يده من كتب المتقدمين والمتأخرين، لا فى العلوم الرياضية وفروعها فحسب، بل فى الطب وفى الفلسفة من منطق وطبيعى وما بعد الطبيعة أيضا.

ولم يكن يقنع بمجرد الاطلاع على تلك الكتب، وإنما عنى بتأليفها، وبالتصنيف فيها، وكان ينبغى من ذلك ثلاثة أمور، نقلها ابن أبى أصيبعة من خطه قال: «وأنا - ما مدت لى الحياة - بأذل جهدى، ومستفرغ قوتى فى مثل ذلك، متوخيا منه أمورا ثلاثة: أحدها إفادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياته وبعد مماتى؛ والآخر أنى جعلت ذلك ارتياضاً لى بهذه الأمور، فى إثبات ما تصوره وأتقنه فكري من تلك العلوم؛ والثالث أنى صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم».

بلغت شهرة ابن الهيثم مصر، وكان صاحبها فى ذلك العهد الحاكم بأمر الله الفاطمى، وكان قد بلغه قوله: لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة ونقص. فأرسل إليه الحاكم أموالا وهدايا، ورغبه فى الحضور الى مصر، وخرج لاستقباله عند قدومه وأكرم مشواه، ثم طالبه بما قال فى أمر النيل. فسار ابن الهيثم ومعه جماعة من البنائين متتبعا مجرى النيل حتى وصل الى أصوان وتجاوزها الى موضع الشلالات، فلم يجد

الأمر منقفاً وفكرته الهندسية ، فعاد الى القاهرة واعتذر الى الحاكم بخطأ تقديره ، فقبل الحاكم عذره ، واضطره لقبول منصب في الدولة وهو كاره له ، ولما أراد التخلص منه للانقطاع الى البحث والعلم لم يجد مندوحة إلا النظار بالجنون والاحتجاب في داره . فلما مات الحاكم عاد الى الظهور ، وأقام بالقاهرة الى أن توفي في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة أو بعدها بقليل ، بحسب رواية القفطي .

الناحية العلمية من ابن الهيثم :

من المعروف أن الطريقة العلمية الحديثة لم تنشأ إلا بعد عصر البعث في أوروبا ، وينسب الفضل في إنشائها الى « فرنسيس باكون » أحد فلاسفة الانجليز وكتابهم في القرن السابع عشر . فهو أول من أوضح أن الطريقة الصحيحة في البحث هي الاعتماد على الأمور الواقعة ومشاهدتها ، والمضى في جمع الحوادث وتبويبها وترتيبها حتى يمكن بالاستقراء الوصول الى المعلومات الصحيحة عنها .

هذه الطريقة في البحث التي تمد من مبتكرات العصر الحديث ، هي الطريقة التي أدرك ابن الهيثم أنها المثلى . فقد رأى ضرورة الأخذ بالاستقراء ، والأخذ بالقياس ، والأخذ في بعض البحوث بالتمثيل ؛ وضرورة الاعتماد على الواقع الموجود ، على مثل ما هو متبع في البحوث العلمية الحديثة .

ومن هنا ندرك أن ابن الهيثم سبق باكون في بناء الأسلوب العلمي بنحو ستة قرون . وقد بين ابن الهيثم طريقته هذه في كتابه « المناظر » فقال : نبتدى في البحث باستقراء الموجودات ، وتصفح أحوال المبصرات ، وتمييز خواص الجزئيات ، ولننقط باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار ، وما هو مطرد لا يتغير بظاهر لا يشته من كيفية الإحساس ؛ ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدرج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائج ، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقره ونتصفح ، استعمال العدل لا اتباع الهوى ، ونتجرى في سائر ما نميزه وننقده طلب الحق لا الميل مع الآراء .

ثم قال في موضع آخر :

« ونصل بالتدرج والتلطف الى الغاية التي عندها يقع اليقين ، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف ، وتنحسم بها مواد الشبهات » .

ثم قال :

« وما نحن مع جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الانسان من كدر البشرية ، ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية ، ومن الله نستمد العون في جميع الأمور » .

كان أكثر نشاط ابن الهيثم محصورا في الرياضيات وتطبيقاتها، وكان إلى جانب هذا كثير الاشتغال بمؤلفات أرسطو وجالينوس .

ومما تحسن ملاحظته أن ابن الهيثم كان يبتغي من وراء طلبه للعلوم الحق الذي يقربه إلى الله ، حتى إننا نجد ينزع في تفكيره نزعة دينية ، بل له مشاركة في علم الكلام ، فهو يرد على الرازي في الإلهيات والنبوات ، وله كتاب في إثبات النبوات ؛ وهو يرد على ابن الراوندي وعلى المعتزلة في أمر الصفات ، وفي الوعد والوعيد ، وغير ذلك .

والبحث عن هذا الحق هو الغاية التي كان يقصدها ابن الهيثم من وراء الفلسفة ، وعنده أن الفلسفة ينبغي أن تكون أساسا تقوم عليه العلوم جميعا .

وجاء في مذكرات الأستاذ مصطفى بك نظيف : أن علماء الرياضة والفلك في عصر ابن الهيثم كانوا يقولون إن ضوء القمر هو ضوء الشمس منعكسا عن سطحه ؛ فأبطل ابن الهيثم هذه النظرية القديمة ، وأقام على أنقاضها نظرية جديدة : هي أن ضوء القمر هو ضوء ثانوي أو عرضي يشرق من سطح القمر المستضيء بالضوء الذي المشرق من الشمس ، كما يشرق الضوء من جسم كثيف معتاد إذا وضع بالقرب من جسم مضى بذاته ، وليس هو ضوءاً منعكسا بالمعنى الخاص بالانعكاس .

وابن الهيثم لا يكتفي بوصف الآلة أو الجهاز ، بل يأتي بشرح مسهب مفصل لكيفية صنع الجهاز . فجهازه في الانعكاس وجهازه في الانعطاف يختلف كل منهما اختلافا جوهريا عن نظيره الذي ذكره بطليموس .

وصنع مثل هذه الأجهزة في عصر لم يكن مزودا بالعدد الميكانيكية المعروفة الآن ذات المقاييس والأبعاد والتدرجات المضبوطة ، يدل على أنه قد اجتمعت فيه الصفات التي تؤهله لأن يكون واحدا من العلماء الذين اجتمعت فيهم المقدرة الرياضية الرفيعة ، مع الكفاية العملية الممتازة .

يضاف إلى ذلك أن لابن الهيثم بحوثا في علم الضوء لم يسبقه إليها أحد ، إذ كانت المعلومات في علم الضوء قبل ابن الهيثم لا رابط يربطها ، ولا منظم ينظمها . فان اعتبر نيوتن رائد علم الميكانيكا في القرن السابع عشر ، فابن الهيثم رائد علم الضوء في القرن الحادي عشر .

أما فيما يتعلق بتصنيفه في علوم الرياضيات وتوابعها ، فقد بلغت ثلاثة وأربعين كتابا . وأما كتبه في العلوم التعليمية فقد وصلت إلى خمسة وعشرين كتابا (ابن أبي أصيبعة) .

أشهر هذه المؤلفات كتاب المناظر الذي انضح أخيرا أن كتاب الذخيرة اللاتيني ترجمة له ، وكتاب الأصول الهندسية والعددية ، وكتاب الجامع في أصول الحساب .

شخصية ابن الهيثم :

هو رجل اضطلع برسالة علمية جديدة قام بها خير قيام ، أثبت فيها صحة نظرياته الهندسية والرياضية ، وقوض أركان النظريات القديمة التي ارتآها بطليموس وجرى عليها رجال العلم في الزمن القديم .

وكان ابن الهيثم مستقلا في تفكيره ، قويا في استقرائه ، محيطا بما عرف من علم الطبيعة الى زمانه ؛ وكان قوى الخلق لا يثبط عزيمته الاخفاق ، فكان لا يكبو حتى ينهض ، كتيار اليم يعلو ويزخر عبابه إذا اعترضت الأسداد مجراه .

وكان ابن الهيثم يؤيد رأيه بشواهد مستمدة من الطبيعة ، وكان يعتبر كل ضروب النشاط الانساني ضروبا من الفنون ، فهناك فن التفكير وفن الطبيعة وفن الدين . وكل هذا يؤدي الى أن الحياة نفسها فن .

وهذا يبين لنا بالاختصار المنهج الذي نهجه ابن الهيثم في دراساته الكثيرة ، وهو أنه جمع في بحوثه ومصنفاته بين عقل الفيلسوف ، وبصيرة الصوفي ، وتثبت العالم بـ

عبدالمجيد سامي بيومي

مركز تحقيقات كالمبور علوم إسلامي

مقابلة الاساءة بالاحسان

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : « عاتب أخاك بالاحسان إليه ، واردد شره بالإينعام عليه » . وقال الجاحظ : « من قابل الاساءة بالاحسان فقد خالف الله في تدييره » . والذي نراه أن الجاحظ قد تعجل في حكمه ، فان هنالك حالات من الاساءة يغني فيها الاحسان ما لا تغني العقوبة ، وقد يبارك في أثرها حتى تحمل المسمى على تقويم خلقه . والمدار على تحرى هذه الحالات ، والتفرقة بينها وبين ما يعتبر مخالفة لتدبير الله .

على أن الاساءة إليك غير الاساءة على الاطلاق ، فانت حر في أن تغفو عن ظلمك ، وأن تصفح عن شتمك ، كما أنك حر في أن تعطي من حرمك ، وتصل من قطعك ، مادام قصدك أن تؤدبه ، ولكنك لست حرا في أن تغفو عن أساءة الى أهله ، ولا الى الجماعة ، ولا الى من لا تملك إرادته ، ولا تعرف أيلصح الاحسان من شأنه أم يفره .

شهر الصيام

قد يصل هذا العدد الى أيدى قرائنا وهم في أول يوم من شهر الصيام ، واول ما يشوقهم من العنوانات الماثلة في فهرسته قد يكون الكلام عن الصيام الذي هم فيه . والكلام عن الصيام أصبح شائقا حتى لدى غير المسلمين ، لأنه أضحى عاملا طبيا تعالج به أمراض خطيرة ، لا يسد مسده فيها غيره . ومن يعلم أن أكثر الأمراض العضالة يأتي من طريق التغذية ، يدرك ما يبتنى على الإمساك عنه من قيمة صحية .

وإنما كان التغذية سببا للأمراض ، لأن الناس لا يصدرون فيه عن علم ، ولكن عن العادة والجهل والنهم . والقاعدة العامة عندهم أنه مادام التغذية سببا لاستدامة الحياة والقوة ، فلا أكثر منه يعتبر استكشارا من أسباب الحياة والقوة ، إلا أن يصل الى حد الإفراط ، ولكن ليس الإفراط عندهم معيار غير ما ينتجه من أعراض السكظة (١) ، ويغيب عنهم أنه قد يكون إفراط ولا يكون شعور معجل بأعراض للسكظة .

ونحن لأجل أن نأني على أفضل ما نعلمه من حكمة فرض الصيام على المسلمين ، لا نرى بدا من التوسع في فلسفة التغذية ، فإن هذه الحكمة لاوية في أطوارها ، فنقول :

الانسان في حاجة الى مقادير معينة من الأطعمة المختلفة ، وهي على نوعين :

(١) أطعمة معوضة لما يدر من مادة الجسم ، كالعضلات والأعصاب والعظام والدم ، وهي كالقمح والبقول والخضر والفاكهة .

(٢) وأطعمة مولدة للحرارة الفريزية الضرورية للحياة ، وهي السبب المباشر في دوامها كالسكر والدهنيات والنشأء (بالفتح) .

فاذا تغذى الانسان ، وهو عادة يجعل غذاءه خليطا من هذه الصنوف ، هضمت هذه المواد في معدته وأمعائه ، وانتقلت الى الرئتين فالقلب ، ومنه الى الشرايين لتطوف بجميع أجزاء الجسم ، وتعطى كل خلية فيه حظها منه .

فاذا كانت الاغذية بقدر حاجة الجسم ، استوعبتها الخلايا الجثمانية ، وبقي الدم نقيا كما كان ، وإن كانت تزيد عن حاجته ، بقيت في الدم ، وكيف تستطيع البقاء فيه وهو ليس بحاجة الى المزيد ؟ فتتحول الى مواد سمية ، يصيب الجسم منها بلاء عظيم ، بعد أن تكبد الاعضاء التي

(١) السكظة : البطنة ، وأعراض ثقيلة تعترى الانسان من الامتلاء من الطعام .

وظيفتها تخليصه من السموم ، في حمايته منها ، وتضمحل من كثرة العمل ، وتنضب عصاراتها ، وتعجز عن أداء وظيفتها ، فتعرض الحياة للخطر ، إما بطرؤه أدواء خطيرة على الأعضاء الرئيسية بسبب عجزها عن القيام بأعبائها ، وتراكم السموم عليها وتصلبها ، وإما بفساد الدم ، والنشجانة بمواد غريبة عنه ، وعدم صلاحيته لأداء مهمته .

هذه هي النظرية العلمية في تولد الأمراض وفساد الصحة ، وهي تخالف النظرية العامية ، فهم يتخيلون أن على الانسان أن يأكل ما يشتهي ، وعلى المعدة أن تهضم ما ينفعه ، وأن تلفظ ما يضره ، ورأى العامة في الأمراض أنها إما تصيبهم من برد أو من أسباب أخرى لا يعرفونها .

فإذا حدثت لهم عن ضرر الإفراط في الغذاء ، ضربوا لك الأمثال بأفراد من المصابين بالنهم يعرفونهم وتعرفهم ، ولفقوا نظرك لقوتهم وبدانهم ، وخلوهم من الأمراض ؛ ويغيب عنهم أن هؤلاء معرضون للضعف من طريق المفجأة ، وخير منهم الذين إذا أسرفوا على أنفسهم وجدوا جزاء إسرافهم معجلا ، فيضطرون للاعتدال . فقد تبين أن الناس من هذه الناحية على ضرين ، أحدهما يلاقى جزاء إفراطه على الفور ، فيمرض ويشفى ، ويتكرر عليه ذلك حتى يعتدل أو يموت ؛ وثانيهما لا يحس من تجاوزه الحد بأذى ، فيصر على ما هو عليه ، حاصلا على ظاهر من الصحة والضلالة ، حتى يفاجئك نعيه ، فتقول : كنت معه البارحة ، وكان أحسن ما يكون صحة وقوة ، فما الذي دهاه بعد أن افترقنا ؟ !

وليست تبعات الإفراط في الطعام بقاصرة على الناحية المادية من الإنسان ، ولكنها تقع عليه في ناحيته العقلية والنفسية أيضا ؛ فإن امتلاء المعدة بالأطعمة تستدعي قوة عصبية عظيمة تعين المعدة على هضمها ، فتصرف قوى أعصابه الى معدته ، فلا يكاد يصالح في أثناء الهضم لعمل عقلي ، وقد يستمر الهضم أربع ساعات بعد كل وجبة فتضيع عليه اثنتا عشرة ساعة من يومه سدى ، والانسان عادة لا ينقطع في تلك الساعات عن العمل العقلي ، ولكنه لا يتقنه ؛ وقد عرف ذلك منذ العهد الأقدم ، فقالوا : إن البطنة تذهب الفطنة .

هذا غير ما تسببه البطنة وارتباكاتها العقلية من سوء الخلق ، وضيق الصدر ، والتبرم بكل شيء ، حتى يكاد أحدهم أن يمزق ثيابه لأقل بادرة ، وإذا نام استيقظ ثقيل الأعضاء ، متتابع النفس ، متكاسلا ، متثأبا ، كأنه خارج من كابوس ، لا من نوم مجدد لما اضمحل من قوى بدنه .

لتخليص الانسان من هذه الشرور الحائقة بالجسم والنفس كل يوم ، نصح الله لعباده أن لا يسرفوا في التغذي ، فقال تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حسب الانسان من الطعام لقيات يُقمن صلبه » . وقال : « ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه » .

ولذلك أيضا فرض الله على عباده الصيام في كل سنة شهرا . والصيام واحد من الأسس الخمسة التي بنى عليها الاسلام ، وهو بهذا الاعتبار عبادة ، القصد منها تقريب الانسان من بارئته كالصلاة والحج ، فان كانت الصلاة قد جُمعت لأحكام الصلوة بينه وبين ربه ، والحج لتحقيق التجرد من جميع العلائق الدنيوية ، واللجأ الى الله خالصا من جميع الاعتبارات والتعلقات ، فان الصيام قد شرع لتصفية النفس من كدور المادة ، وتنقيتها من أدرانها ، بالإقلال من تناولها إلا ما يقيم الحياة ، والإخفاف من أعبائها إلا ما لا يحيص عنه لاتقاء الأعراض . فأين تكون أنت من هذا إذا قلبت حقيقته فجعلته وسيلة للإكثار مما يتعين الإقلال منه ، وذريعة للوقوع في شرور التخم والوخم التي تبعدك عن التمتع بصحة نفسك ، بله الزلنى من ربك ؟ ولا يجوز أن نغفل هنا القول أن لعدم التماؤ من الطعام فائدة روحية لها أكبر تأثير في أخلاق الانسان وتعديل مزاجه ، لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى من وسائل الترويض والتربية . ذلك : أن المعدة إذا لم يلق إليها إلا القدر الضروري لحفظ الحياة ، قويت على هضمه بوسائلها الذاتية ، دون أن تضطر شطرا كبيرا من القوى العصبية للبدن أن يعينها على التخلص منه ، فتتفرغ هذه القوى لأداء مهامها الفكرية والعقلية والشعورية ، فيحصل صاحبها بسبب هذا التفرغ على ثمراتها الأدبية ؛ فيفتح له التفكير مجالات للنظر والتأمل ، ويجنى العقل من هذه المجالات ما يزيد به مادته العملية ، ويستفيد الشعور الانساني من هذه الأعمال ما يرفع به مستوى أدبه النفسى ، وازانه الخلقى . وما جعلت كل هذه القوى عبئا ، ولكن لتعمل فيه ، ويتأدى هو تحت تأثيرها الى درجات متتابعة من السمو الفكرى والعقلى والأدبى . ولولا هذه القوى وفعلها فيه في خلال العصور لما ارتقى الانسان عما كان عليه قيد أمثلة .

الآن يمكنك أن تقدر ما يجنيه الإنسان على نفسه وعلى بنى نوعه بتعطيله القوى العصبية عن العمل فيه ، بسبب صرفها الى هضم ما يلقيه في معدته من المواد الغذائية التي تزيد عن حاجته . إن انصراف هذه القوى الثمينة في الهضم ، يضيع على الانسان عملها الأدبى ، ويتركه تحت تأثير غرائزه الحيوانية ، فيعيش كما تعلمه عليه من الميول التي لا تنفق وسموه الروحى ، ولا تلتئم وكيانه العلوى ، وتحرمه من الذخر الخلقى الذى يغالب به الحوادث ويتغلب عليها ، ويصبر به على العوادي الطبيعية لا حتى تنجلي فحسب ، ولكن حتى يستفيد من كَلْبها عليه دروسا يدفع بها أمثالها عن نفسه وبنى نوعه ؛ ويتأمل تحت ضوءها في كل ما يحيط به ليزيد به مادة علمه ، وعدد وسائله .

أما المحروم من نعمة هذه القوى فييأس من كل بادرة فشل ، ويضجر من كل سائحة خيبة ، ويضيق ذرعا بأصغر الحوادث ، ويشعر بالخور أمام أقل عقبة تلوح له ، ويحس بالإعياء إزاء أدنى عمل عقلى فلا يهتم بمحاولته ، وهذه الحالات تضطره للتسلح بما يناسبها من الصخب والجأب ،

وقد تنضيق المنادح أمام عينه فلا يفرج عنه إلا مشادة أول محنتك به ، وإبلاغ النزاع الى غايته القصوى ، حتى اذا استنفدت بقية قواه العصبية ، سكن جيشان صدره وهمد أوانام ، واستيقظ منهاهبا لتمثيل أدوار أخرى !

في هذه الحالة لا يكون لصاحبنا نصيب من الحياة الانسانية ، وقد لا يُرزق بمن ينهيه الى أن ما به ناشئ من ضعف قواه العصبية المعدلة لمزاجه ، وأقوى أسباب إضعاف هذه القوى التملؤ من الطعام بدون انقطاع .

فهل تستطيع أن تتخيل أن لهذه الحالة علاجا خيرا من الصيام ؟

وهناك أمر آخر أعظم شأننا من كل هذا ، وهو حرمان الانسان بواسطة التملؤ الغذائي من التعرض للنفحات الإلهية ، والإلهامات العلوية ، فاذا كان الانسان بهذا التملؤ يكتسب من الرعونات الخلقية ما يكاد يخرجه عن دائرة الانسانية ، فكيف يرجى أن يتصل بالملأ الأعلى وهو على هذه الحالة ، وتلك حضرة لا يقبل فيها إلا ذوو الهمة النزاعة الى السكال ، والقلوب التواقفة الى عالم الجلال ، ممن أدركوا أن الحياة إذا لم تكن غايتها هذه الرتبة العلمية ، كانت عبئا ثقيلا على صاحبها ، تنتهى كما بدأت في آلام وتباريح ليس لها حد تقف عنده : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك ، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى . وكذلك نجزي من أمرف ولم يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . » .

وهل يتأتى لمن وصفنا حالتهم أن يذكروا آيات الله ويعملوا بها ، أو أن يؤمنوا بها ولا يسرفوا على أنفسهم ؟

لتدارك الانسان من الوقوع في هذه الحالة السيئة من الحياة البهيمية ، شرع الله الصيام ، فالصيام رياضة نفسية ، يتمكن بها الانسان أن يستولى على زمام ميوله الجسدانية ، فيعدل من طرفها ، ويقمع من تعسفها ، وبوجهها الى وجهة الصلاح ، فيحيا حياة طيبة ، ويعرج بما يكتسبه فيها من القوى الروحية الى عالم القدس ، فيتعلق منه بسبب يرفعه من عالم الحيوانية ، وهو لا يرفعه اليه حتى يصل به الى أبعاد غايات الانسانية .

لبلوغ هذا الشأو البعيد ، شرع الصيام ، لا ليكون سببا في التوسع في المأكول ، فتقتصر حكته على أن يشعر الانسان بألم الجوع بضع ساعات .

إن ما ذكرناه من الحكم البالغة للصيام قد أدركه السكلة من رجال هذا الدين ، فاتخذوه وسيلة للاتصال بالملأ الأعلى ، فخلصوا من السعادات الروحية ، وهم أحياء ، ما لا يدور في خلد المترفين الذين استعبدوا أنفسهم للملاذ ، فحنت على عقولهم وأجسادهم شر الجنائيات ؟

محمد فريد وهدي

نظرات في الادب العربي

جاهليه وإسلاميه

— ٧ —

مناهج الشعراء

درج الشعراء القدامى ، على أن يستوحى الشاعر خياله ، ويترسم خواطره الخاصة ، فيما يقرضه من الشعر ، فلا ينظر الى شعر غيره ، ولا يترسم خطاه ، إلا حين يريد معارضته ، ومساماته ؛ كما فعل كثير منهم في مختلف عصور الأدب ؛ وإذا أخذ شاعر عن شاعر ، فأنما يأخذ معنى سبق اليه الأول ، في البيت ونحوه ، أو بعض الألفاظ والتراكيب ، كما هو متعارف معلوم .

ولكن شعراء العصر الحاضر ، قد استحدثوا نوعا غير المعارضة ، واستخدموه بأسراف فيما قرضوا من الشعر ؛ وهو أن يعمد الشاعر — إذا أراد أن ينظم قصيدة في غرض من الأغراض — الى ديوان أحد الشعراء المتقدمين ، فيتخير قصيدة من قصائده ، يتخذها إمامه في نظم قصيدته ، ويتهدى بمعانيها وألفاظها الى ما يريد من المعاني ، ويفيد من قافيتها ومن أسلوبها إفادة تختلف قوة وضعفا ، وخفاء ووضوحا ، على حسب قوة المناخر وضعفه . وقد نبه النقاد المعاصرون على ما وقع لكثير من شعراء العصر الحاضر من هذا النوع ، بما تعرفه جبهة الأدباء ، مما زخرت به المؤلفات الحديثة ، وتناولته الصحف والمجلات بالشرح والتفصيل .

وشوقي — على جلاله قدره — قد سار في هذا الطريق غير مرة ، وأكثر قصائده التي نسجها على هذا المنوال ، عرض له جبهة من كبار النقاد ، وردوه الى مراجعته ، واتخذوه في أكثر الأحيان سبيلا الى الموازنة بين الشاعرين ، وخرجوا من ذلك الى مدح الشاعر ، أو لومه ، كل على حسب ما تملى عليه صلته به ، وعواطفه نحوه .

ومن القصائد التي لم يتعرض لها ناقد — فيما أعلم — قصيدته في رثاء المغفور له شيخ الشعراء : إسماعيل صبري باشا ، التي جاء في مطلعها :

أجلٌ — وإن طال الزمان — موافى أخشى يديك من الخليل الوافى
داع الى حـقّ ، أهابَ بخاشع لمبيث التّذيرِ على هدى وعفاف

فقد تهدى فيها بقصيدة حكيم الشعراء أبي العلاء المعرى ، التي رثى بها الشريف أبا أحمد الموسوى الملقب بالطاهر ، وعزّى ولديه : الرضى ، والمرضى أبا القاسم ؛ والتي جاء في مطلعها :

أَوْ دَى — فليت الحادثات كَفَافِ مالُ المُسَيِّفِ وَعَنْبَرُ المُسْتَفِ الطاهر الآباء ، والأبناء ، والـ أثواب ، والآراب ، والألأف
وأذكر أنني كنت ممن شهد حفل الأربعين لشيخ الشعراء ، وأُعجِبَ بروعة قصيدة أمير الشعراء ، التي ساعد على تَجَلِّيها إلقاء العالم الشاعر الجليل : على الجارم بك ؛ إعجاباً حماني على أن أُرِدَ على المرحوم الشاعر الكاتب يوسف يكن بك ، نقدَه لها في مقال نشرته له المقطم ونشرت الرد عليه ؛ واستشهدتُ على قوة القصيدة بأبيات ، منها قوله :

جُفِعَتْ رَبًّا الوادى بواحد أَيْبِكِهَا وَتَجَرَّعَتْ تُكَلَّ الغدير الصافي
فَقَدَّتْ بَنَانًا كالربيع مجيدة وَشَى الرِياض ، وَصَنَعَةَ الأَفْوافِ
إِنْ فَاتَهُ نَسَبُ « الرضى » فربما جَرِيًّا رِغَايَةَ سُؤْدُودِ وَطَرَافِ
أَوْ كَانَ دُونََ أبى الرضى أبوة فَلَقَدْ أعاد بيانَ عبد مناف
شرفُ العصاميين مُصْنَعُ نفوسهم من ذا يقيس بهم بنى الأشراف ؟
قل للمشير الى أبيه وَجَدَّهُ : أعلمت للقمرين من أسلاف ؟
لو أنَّ « عِمْرانًا » نَجَّارُكَ لم تَسُدَّهُ حتى يشار إليك فى الأعراف

ولم يخطر ببالي ، ولا مر بخاطر من قرأ كلمتي من الأدباء وأثنى بالخير ، أو فند ما فيها ولم ير ضه ، آنئذ ، قصيدة المرعى ، وكانت بقعة خصبة للرد على ؛ حتى عثرت فى بعض دراساتي لسقط الزند على هذه القصيدة ، فرأيت فيها — إلى جانب الوزن ، والقافية ، والرضى ، وكثير من ألفاظها وقوافيها — قوله :

أنتم ذوو النَّسَبِ القصير ، فَطَوَّلْكُمْ بادٍ على الكبراء والأشراف
والراح إن قيل : ابنة العنب ، اكتفت بأبٍ عن الأسماء والأوصاف
ويُخَالُ موسى جدُّكم — لجلاله فى النفس — صاحب سورة الأعراف

فعرفت أن أمير الشعراء رحمه الله ، ليس أبا عذر هذا المعنى ، كما كنت أعتقد ، وإنما أخذه من الحكيم ، ثم تصرف فيه هذا التصرف الذى لا يخلو من براعة ، وفضل حيلة ، تكفلان له ما تبواته شاعريته الفذة ، من مقام كريم . فالمرعى يتكلم فى موسى بن جعفر الصادق وهو أبو على الرضا ، ومعنى بيته الأخير : يُخَالُ جدُّكم موسى — لشرف ذاته ، وفضائل نفسه — مثل موسى النبي عليه السلام ، المذكور فى سورة الأعراف ، فى قوله تعالى : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » الى سائر الآيات فيها . وشوقى — بعد أن أغنى المرثى عن شرف النسب القصير الذى أحرزه الرضى ، وفاته ، بشرف العصامية ، وأيد دعواه بقوله : أعلمت للقمرين من أسلاف — نقل الكلام عن موسى جد الممدوح ، الى موسى (ابن عمران) وَعَتَى أن موسى الرسول لم يحرز الكرامة ببنوته لعمران ، وإنما أحرزها

باصطفاء الله له بالرسالة ؛ ولا أ كذِبُ الله ، أنى لم أفهم صلة هذا البيت على وضعه هذا ، بما سبقه من الآبيات ، إلا على وجه إشيع الضعف في مطاويه ؛ فلقد تعلمنا في الأزهر أن الرسالة وهببية لا كسبية ، فليست من صنع نفس موسى ، ولا يستحق بها شرف العصامين ؛ وعندى أن أمير الشعراء كان في غنى ، أى غنى ، عن هذا البيت ؛ لو لم يطغ هوى تقليده للمعري ، على وحيه الشعري ؛ وإنما أتكم على قدر عقلى ، وفوق كل ذى علم علم .

* * *

قال أمير الشعراء :

ذهبَ الذبيحَ السمحَ مثلَ سَمِيئِهِ طَهَرَ المُسَكِّنَ ، طيبَ الألفافِ
كم بات يذبح صدره لشكاته أترأه يحسبها من الأضيافِ ؟ (١)

الى أن قال :

أخنت على الفلك المُدار ، فلم يدُر وعلى العُيابَ فقَرَ في الرِّجافِ
نظر في البيت الثانى الى قول المعري :

إن زاره الموتى كسام في البلى أكفان أبلج مكرم الأضيافِ
وطوى في البيت الثالث ما بسط الحكيم في قوله :

رَغَتِ الرُّعودُ ، وتلك هُدَّةٌ واجبِ جَبَلٌ هَوَى من آل عبد منافِ
بخلت ، فلما كان ليلةً فقده سَمَحَ الغمامُ بدمعه الدَّرَافِ
ويقال إن البحر غاض ، وإنها ستعود سيفاً لجة الرِّجافِ (٢)

وقال الأمير :

يارا كبَ الحُدُباءِ ، خِلُّ زمامها ليس السبيل على الدليل بخفافِ
دانَ المطىَّ الناسُ ، غيرَ مطية للحقِّ ، لا عَجلى ، ولا مِيجافِ
لا فى الجياد ، ولا النياق ، وإنما خلقت بغير حوافر وخفافِ
تنتاب بالركبان منزلة الهدى وتومُّ دار الحق والأنصافِ
قد بلغت ربَّ المدائن ، وانتهت حيثُ انتهت بصاحب الأحقافِ

(١) مات المرحوم بعلة الذباح ، ويقال له : الذبحة بكسر الذال وضمها مع فتح الباء والحاء ، وهى وجع الحلق كأنه يذبح . (لسان العرب) . ومنه تعرف أنه لو استبدل بصدرة : حلقه ، لكان أشبه بالصواب .

(٢) توفى المرتضى فى ليلة كانت السماء ترعد فيها (رعدت السماء ترعد بفتح العين وضمها رعدا ورعودا ، وأرعدت : صوتت للمطار) ولا يخفى بدع رغاء الرعود هنا . والسيف بالكسر : شاطئ البحر ، واللجة معظم ماء البحر ، والرجاف من نفوت البحر ، والضمير فى أنها للشان والقصة ، والواجب الساقط والهلاك .

ولا ريب أن مفتاح هذه الأبيات ، هو قول الحكيم :

هـيلاً استعاض من السرير جـوادَه وَثَبَّابَ كُلِّ قَرَارَةٍ وَنِيَّافِ
هيهات ! صادمٌ للمنايا عسكرا لا يثنى بالـكـرِّ والإيجافِ
هذا ، ومن روائع قصيدة المعرّي قوله :

تكبيرتان حَيَّالٌ قَبْرُكَ لِلْفَتَى مَحْسُوبَتَانِ بِعِمْرَةٍ وَطَوَافِ
ومن الشواهد الأزهرية قوله :

والطير أغرية عليه بأسرها : فَتَنَخُّ السَّرَّاقِ وَسَاكِنَاتُ لَصَافِ (١)
ومن روائع الشوقية ، قوله :

ما أنت يا دنيا ، أرؤيا نائم أم ليل عرس ، أم بساط سلاف ؟
كهاؤك الرجاف ، إلا أنه مست حواشيه تقيع زعاف
مازلت أصحب فيك خلقا ثابتا حتى ظفرت بخُلُقِكَ المتنافي

وقوله :

لا يوم للأقوام حتى ينهضوا بقوادم من أمسهم وخواف

وأما بعد ، فقد كان من الدروس التي أقيمتها على الفرقة النهائية في كلية اللغة العربية ، هذا العام : الموازنة بين قصيدة الحصري : يا ليل الصب متى غده ، وقصيدة أمير الشعراء في معارضتها ، وراعى ما شهدته من ثورة الطلبة ووجومهم ، وعندما آنسوا مني الميل الى ترجيح كفة الحصري ، نزولا منهم على أثر العواطف الخاصة ، وتمردا على حكم النظر العلمي ، وكانت صدمة من خيبة الأمل في آساع صدورهم للثقة ، وانفعاظهم بما علموا ، قهرتني على أن أطيل القول ، وأشتد في النصيحة ، وأعيد ما كنت أظنهم في غير حاجة الى إعادته ، من أن السكالم لله وحده ، وأنه لا يقدر في عظمة شوقي ، أن يمتابه الضعف حيننا ، على حين أنه يتسنى قمة الإجابة أحيانا ، وأن عواطفنا نحو شوقي ، أرسخ وأقوى ، على أضعف حاله عندي ، الى غير ذلك من وجوه الإقناع ؛ فلعلني غير محتاج في موقفي مع القراء الكرام اليوم ، الى مثل ما احتجت اليه في موقفي مع طلبتي أمس . ولم يزر بزهر بن أبي سلمى ، والناطقة الذبياني ما قاله النقاد القدامى من أنهما كانا ينظران في أشعارهما الى شعر أستاذهما : أوس بن حجر ، حتى كانوا يقولون :

١ — السراة بالمهلة المفتوحة : جبال في أرض اليمن ، ولصاف كعدام : جبل طي ، وفتح ، جمع فتحاء العقبان التي تكسر جناحها في الطيران ، والمعنى أن كل الطيور في الحزن على المرثي ، مثل الاثغرية ، وإن لم تلبس حدادا ، ولم تقل شعرا . وقد نسب الى شاعر الغربان رثاء الفقيده بقصده على روى القاف ، في أبيات بدوية قبل هذا البيت .

إن زهيراً كان يتوكأ في شعره ، على شعر أوس . وذكر ابن قتيبة أبياتا لاوس ، استغلها زهير والنابعة لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، منها قوله :

لعمرك أنا والأحاليف هؤلاء لفي حِقْبَةِ أظفارها لم تقلم
أخذه زهير ، فقال :

لدى أسد شاكي السلاح مقذوف له لبيد أظفاره لم تقلم
وأخذه النابعة ، فقال :

وبنوقَعَيْن لا محالة أنهم آتوك غير مقلمى الأظفار

ولا يخامرني رب في أن الأفضل للشاعر ، أن ينزع في نظمه ، عن وحى خياله ، ويستغنى بفيض خواطره الخاصة ، وشعوره المستقل ، عن النظر إلى أشعار الأقدمين ؛ ولعل هذه

قضية يقل فيها الخلاف ؟ كلية اللغة العربية عبد الجواد رمضان

من ثمرات الورع

روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعون عن أنفسهم أربعة أشياء :
الإمامة ، والوديعة ، والوصية ، والفتوى .

كان الصحابة يهربون من تولى هذه الأشياء الأربعة ، ومن العجب أنها صارت مطمح الأنظار بعدهم ، ذلك لأن الصحابة طلبوا الدين لذاته ، وغيرهم طلبوا الدين للاستعلاء على الناس بسلطانه . وأعجب من هذا أن الناس يرون هذا الرأي ، ويعرفون المتزاحمين على هذه الخطط بسياهم ، فيغضون عن ذلتهم هذه ، ويتغابون عنها ، ويمضون في معاملتهم على ما توجبه وظائفهم ، فيزدادون مضيا في تكاليفهم ، ويضطر الناشئون لتقليدكم ، للوصول إلى أغراضهم ، على طريقة أسلافهم ، ما دام الوازع معدوما ، وما دام الناس يشجعونهم عليه .

هذا أثر من آثار تراخي عرى التكافل بين أفراد الجماعة ، وهو نذير شؤم على المجموع لا على طائفة منحرفة من طوائفها . قال تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » . في هذه الآية زجر شديد عن التغابي عن انحراف الطوائف والأفراد في المجتمع الواحد . وما دامت الحياة المشتركة تقتضى التكافل فلا محل للاغضاء عن الزلات بعد ما ثبت أن عقوباتهم تعم الجماعة ، ولا تخص الجناة .

في عالم الأدب العربي

الشعوبية وأثرها في الأدب العربي

- ٨ -

وإذا كان الخلفاء العباسيون قد قدروا الفرس حق قدرهم ، وأنزلوهم من أنفسهم أسمى المنازل ، وعرفوا لهم تلك اليد العظيمة في إقامة دولتهم ، فلم ينسوا عربيتهم ، لذلك تراءم لم يترددوا في القضاء على مثيري الفتنة ضدّهم ولو كانوا من أحب الناس لديهم وأقربهم إليهم ؛ فهذا هو أبو مسلم الخراساني الذي تعهدّ الدولة العباسية في منبتها ، وتولاها بحذقه وبراعته حتى قوى منها العود ، وأينع الثمر ، وآتت أطيب الأكل ، فان كل ذلك لم يشفع له أمام تنكيل المنصور به والقضاء عليه حينما استشعر منه روح الكبرياء والمناوأة ! وهؤلاء هم البرامكة الذين شغلوا مكانا من قلب الرشيد غير يسير ، فقد آتى على بنيانهم من القواعد ، ومزق شملهم شر ممزق لما جاوزوا الحدود ، وخرجوا على المألوف ؛ ومثل هذا ما فعله المأمون بالفضل ابن سهل ! وما أقدمهم على هذا العمل إلا شعورهم بتساوي المسلمين في الحقوق والواجبات مهما كانت أجناسهم .

ومما يدل على أن الفرس كانوا يكبرون العرب ، أن كثيرا منهم كانوا ينتحلون لأنفسهم نسبا عربيا ؛ فهذا أبو مسلم الخراساني انتحل لنفسه نسبا عربيا ، فزعم أنه من نسل سليط بن عبد الله بن عباس ! ويحكى صاحب الأغانى أن إسحاق الموصلي تناظر مع ابن جامع بحضرة الرشيد ، فسبه ابن جامع ، فمضى إسحاق الى خازم بن خزيمه العربي فتولاه وانتمى إليه ، فقبل ذلك منه ، فقال إسحاق :

إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي ودافع ضيمي خازم وابن خازم
عطست بأنف شاخ وتناولت يداى الثريا قاعدا غير قائم

فذلك يدل على أن من الفرس من كان يتطلب الشرف من طريق الانتساب الى العرب .
يروى الأغانى : أنه كان لعلى بن الخليل صديق فارسي ، فغاب مدة وقد أصاب مالا ورفعة ، ثم عاد الى الكوفة وادعى أنه من تميم ، فقال يهجوهُ :

يروح بنسبة المولى ويصبح يدعى العربيا
فلا هذا ولا هذا ك يدركه إذا طلبيا

ويحكى الأغاني أيضا أن والبة بن الحباب كان يدعى النسب الى العرب ، فقال فيه أبو العتاهية :

أوالب أنت في العرب كمثل الشيص في الرطب
هلم الى الموالى الصيـد في سعة وفي رحب
فأنت بنا لعمر اللـه أشبه منك بالعرب

وهذا كله لا يحول بيننا وبين أن نقول : إن الشعوبية قد بلغت أقصى غاياتها في القرن الثالث الهجرى ، لما قدمنا من أن شعور الفرس بأنهم أقاموا الدولة ، وشعور العباسيين بأنهم مدينون للفرس ، قدم مـد لمن يبغضون العرب أن يلصقوا بهم ما شاءت لهم أهواؤهم ونزعاتهم من ذم وقبح ، كما أنه أتاح لمتعصبى العرب أن يردوا هذا القبح بمثله أو بأقبح منه .

هذا ولا نجب أن يفهم القارىء أن كل الفرس وكل العرب كانوا على غرار واحد ، يبغض بعضهم بعضا ، فالحق أن الكثرة الساحقة فى الأمتين كانوا متشبعين بروح الاسلام من عدم الاعتداد بالجنسية ، فإن طرأ ذكر الجنسية عرضا عرف الفرس للعرب فضلهم ومكانتهم وأسبقيتهم فى الاسلام ، واعترف العرب للفرس بحضارتهم العريقة وثقافتهم القديمة اللتين أفادتا العرب كثيرا ، وخطت بهم خطوات واسعة نحو الرقى والكمال .

فهذا هو عبد الله بن المقفع الفارسى يمدح العرب ويطربهم ، ويحجهم بأنهم أعقل الأمم وأجدرها بالبقاء .

فقد روى أبو العيناء الهاشمى عن الفخذى عن شبيب بن شبة قال : « كنا وقوفا بالمربد - موضع بالبصرة كان مآلف الأشراف - إذ أقبل ابن المقفع فبشبتنا به وبدأناه بالسلام ، فرد علينا السلام ، ثم قال : لو ملتم الى نيروز وظلها الظليل ، وسورها المديد ، ونسيمها العجيب ، فعمودتم أبدانكم تمهيد الأرض ، وأرحتم دوابكم من جهد الثقل ؛ فإن الذى تطلبونه لم تفلتوه ، ومهما قضى الله من شىء تنالوه ؛ فقبلنا وملنا ؛ فلما استقر بنا المكان قال لنا : أى الأمم أعقل ؟ فنظر بعضنا الى بعض فقلنا : لعله أراد أصله من فارس ، فقلنا : فارس ؛ فقال : ليسوا بذلك ، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ، ووجدوا عظيما من الملك ، وغلبوا على كثير من الخلق ، ولبت فيهم عقد الأمر ، فما استنبطوا شيئا يعقولهم ، ولا ابتدعوا باقى حكم فى نفوسهم ؛ قلنا : فالروم ؛ قال : أصحاب صنعة ؛ قلنا : فالصين ، قال أصحاب طرفة ؛ قلنا : فالهند ، قال : أصحاب فلسفة ، قلنا : السودان ، قال : شر خاق الله ، قلنا : الترك ، قال : كلاب مخلصنة ؛ قلنا : الخزر ، قال : بقر سائمة ، قلنا : فقل ؛ قال : العرب ؛ قال : فضحكنا ؛ قال : أما أنى ما أردت موافقتكم ولكن إذ فاتنى حظى من النسبة فلا يفوتنى حظى من المعرفة ؛ إن العرب حكمت على غير مثال مثل لها ، ولا آثار أثرت ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم . »

على أنك لا تسكاد تعثر فى العصر العباسى على قرين لابن المقفع يلف لفه ، ويشايه فى ما...

من امتداح العرب وتنقيص الفرس أصله ومنيته ، سوى ابن قتيبة ؛ بل الذي لا تلتقي عناء في وجدانه أن طغمة من الأاجم في العصر العباسي أخذوا ينقصون العرب ، ويهجتون محامدهم التي بها يفخرون ويعتزون ، ومنهم من ألف كتباً في مناقب العجم ، واخترعوا القصص العديدة التي تطوح بكل شيء يعتز به العرب .

وقد تصدى لارد على هذه المنال الجاحظ في بيانه وتبيينه ؛ وألف ابن قتيبة كتاب (العرب) رد فيه على من وضع شأن العرب ، وذكر ما اختصت به العرب من الفضائل . هذا ، ولم يكن وكر الشعبوية بلاد الشرق فحسب ، بل تعدتها الى بلاد الأندلس في الغرب . فهذا هو أبو عامر بن غرسية ، فقد أنشأ رسالة يفضل فيها العجم على العرب ، فرد عليه كثير من فقهاء الأندلس وأدبائها ، وقد نقل هذه الردود صاحب كتاب « ألف باء » .

وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا أن نشير الى أمرين ، أما أولهما : فان الشعبوية كغيرها من النزعات كانت من العوامل التي أخصبت ، ناحية من الأدب العربي ؛ وذلك ما قصدنا إليه وحده دون أن نعرض لها من الوجهة العلمية إلا نورا يسيرا استدعاه ذلك القصد .

وأما ثانيهما : فانه لا بد لنا أن نقف موقف الحاكم المنصف بين الخصمين ، فنقول : إن الأمثلة التي سردناها اثرها ونظمها لا تخلو عن هوى في النفس من الطرفين ، وإن كلا منهما كان مسرفا مغاليا فيما يلصقه بخصمه من شين ونقص ، مما جعل التاريخ يعيد نفسه فيعرض على الأذهان صورة من صور الجاهلية الممعنة في الفرقة والاختلاف ، المسرفة في الهجو والسباب .

ولئن كان للجاهليين عذرهم فما عذر هؤلاء وقد جاء الاسلام معقياً على كل هذا ، داعياً الى الوحدة والاعتصام بحبله المتين ، ناظراً الى الشعوب على سواء ، جاعلاً مناط الرفعة والكرامة تقوى الله وطاعته ؛ فالناس بذلك يتفاوتون ، وعلى أساسه يعاملون ؟

أحمد إبراهيم موسى

تخصص البلاغة والأدب

لا غنى عن الناس

سمع عمر أمير المؤمنين رجلاً يقول : اللهم أغنى عن الناس . فقال له الفاروق : أراك تسأل الموت . قل : اللهم أغنى عن شرار الناس . وقال رجل لابن عباس : ادع الله أن يغنيني عن الناس . فقال له ابن عباس : إن حوارج الناس متصل بعضها ببعض كاتصال الأعضاء ، فتي يستغنى المرء عن بعض جوارحه ؟ ! ولكن قل : أغنى عن شرار الناس .

إن في هذين القولين لحكمة ، فما أكثر الذين يعتدون في الداء !

كتاب في الأخلاق والآداب

الصدقة حاجة اجتماعية

في رأى ابن المقفع

الإِنسان في الحياة المادية زميل الإِنسان ومعاونه ، وعشيرته ومؤانسه ؛ ومهما بلغ الإِنسان من الرخاء والسعة والاعتداد بالنفس فهو في حاجة ملحة إلى من يباده الرأى ، ويكشف له عن نوازهه ، ويفضى إليه بذات نفسه . تلك غريزة كامنة في الطبيعة الإِنسانية . وقد بما قالوا : الإِنسان مدنى بالطبع ، أى أن به ميلا إلى التآلف والتعاطف ، وحاجة إلى التعارف والتفاهم ؛ وعلى هذا قامت شتى الروابط في المجتمع الإِنسانى ، وكانت الضرورة الداعية لاتخاذ الأوداء والخلصاء ، واصطفاء الأصدقاء والأخلاء .

ولبلغاء العرب والحكامهم في الصداقة والصديق أقوال كثيرة ، ولكنها تنف مبثرة تقع موقع الحكمة ، وتجري مجرى المثل ، وقد يظهر فيها التضارب ، وربما بلغت في الأداء غاية الإيجاز والرمز ؛ ولعل ابن المقفع هو أول من اهتم بهذه الناحية الخلقية فأفرد لها في التدوين ، ونظمها في باب تمكن مذكراته والوقوف عليه ، في كتابى الأدب الصغير والأدب الكبير .

لقد كانت محنة أخلاقية هزت كيان المجتمع الإسلامى في عهد ابن المقفع ، وهو سقوط أسرة مالكة وقيام أخرى ، وكان هو فى صميم هذه المحنة يرى الشر يكشف له عن ناجذيه فى كل خطوة ، والبطش يتهده فى كل فرصة ؛ ولقد حاول جاهداً أن يعيش على الحذر والمسالمه لعله يسلم ، ولكن هيهات ! فقد طاحت به الوقيعه فى النهاية ؛ فلا غرو إذا ما رأينا الرجل يحفل كثيراً بالدعاية للأخلاق الكريمة ، فينشد إصلاحها ، ويمظ الناس فى الأخذ بأسبابها ؛ ولا غرو إذا ما رأيناها يبالغ كثيراً فى الحث على اختيار الصديق ، والتمسك بما تقتضيه معاملة الأصدقاء من الخلال الشريفة : كالوفاء والإيثار ، والبذل والمسامحة ، والحفظ والرعاية ، وما إلى ذلك من الصفات التى هى جماع الأخلاق الطيبة .

وما كل ما كتبه ابن المقفع فى الصداقة والصديق من ابتداعه ، ولا هو من فيض تجربته واختراعه ، ولكنه تلقف كثيراً من حكمة الهند ، وآداب الفرس ، وتجربة العرب ، وصنع من كل ذلك سمطاً مننظماً لو تدبرته لرأته المثل الأعلى فى بابه . وفى تقدمته للأدب الصغير يقول : « وقد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فيها عون على صمارة

القلوب وصقلها وتجليه أبقارها ، وإحياء للتفكير ، وإقامة للتدبير ، ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق ، إن شاء الله .

ولعلك تعرف أن الرجل كان من الكتاب المثالبين ، أي أنه كان يصور الأمور على ما يجب أن تكون لا كما هي كائنة ؛ ولقد كان يذهب في الصدقة ومعاملة الأصدقاء مذهباً مثالياً يسمو على طاقة البشر ، وبرهق طبيعة الإنسان المتقلبة ؛ ومن هذه الناحية تهجم بعض الباحثين على ابن المقفع ، وقال : إنه يفرض فروضاً لا يمكن أن تحملها طبيعة الإنسان ، وإنه ليذهب في كلامه إلى الخيال أكثر مما يقصد إلى الحقيقة . وليس هذا على ما أرى بماب ولا نقص ، فإن الرجل كان يشفع القول بالعمل ، ويؤيد الرأي بالتنفيذ . لقد كان ابن المقفع يقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك » ، وأنت قد تقول : ولكن أين هو الإنسان الذي يبلغ في الصدقة إلى حد البذل والإيثار ؟ وأين هو الرجل الذي تدفعه رجولته فينسى من أجل صاحبه روحه وماله ؟ وأنا أقول لك : لا تعجب فقد كان ابن المقفع نفسه هو ذلك الرجل ، وما كان الكاتب الكبير في رعاية الصدقة إلا آية الوفاء وحجة الفداء . ولقد روى في سيرته أن كان جالساً مع صديقه وختنه عبد الحميد الكاتب ، فدخل عليهما الجند يطلبون عبد الحميد للاقتصاص منه عند الخليفة ، فقالوا : أيكم عبد الحميد ؟ فقال ابن المقفع : أنا ، وقال عبد الحميد : بل أنا ، وهم الجند بأخذ ابن المقفع في صاحبه لولا أن أسرع عبد الحميد فقال : تمهلوا وتدبروا فإن لكل مناسبات تميزه ، وأنا من سمانى كذا وكذا مما تعرفونه ، فأخذوه ! ولولا ذلك لذهب ابن المقفع فداء صاحبه وهو قرير العين ! !

فالرجل كما ترى كان إماماً في الأخذ برأيه ، وما كان من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، وليست الصدقة عنده بالأوصاف والأقوال البليغة يهول بها على الناس ، على أنها لا تقع موقفاً من نفسه ، ولكنها تضحية بالروح والمال ، وخلق كريم يخدم فيه القلب واليد واللسان ، ولذا فهو يحذر من آفة القول مع ترك العمل فيقول : « وليعرفك إخوانك — والعامية إن استطعت — أنك إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل ، فإن فضل الفعل على القول زينة ، وفضل القول على الفعل عار وهجنة ، وإن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال » (١) .

وابن المقفع يبتدىء فيقسم الناس إلى أربعة أقسام : الأصدقاء ، والمعارف ، والعامية ، والأعداء ؛ ثم يقرر لكل منهم حقه في المعاملة والسلوك فيقول : « ابذل لصديقك دمك ومالك ، ولمعرفتك رفقك ومحضرك ، وللعامية بشرك وتمننك ، ولعدوك عدلك وإنصافك ، واضنن على كل أحد بدينك وعرضك » (٢) .

« واعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ، ومنهم من يعمل في صلاحك ، ومنهم من يعمل في البعد منك ، فاعرفهم على منازلهم ، (١) وإن كنت مكافئاً بالعداوة فأياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية ، وعداوة الخاصة بعداوة العامة ، فإن ذلك هو الظلم والاعتداء ؛ واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله ، كالخيانة لا تكافأ بالخيانة ، والسرقه لا تكافأ بالسرقه (٢) » .

« والبس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما : لباس انقباض وانحجاز من الناس ، تلبسه للعامة ، فلا يلقونك إلا متحفظاً متشدداً متحرزاً مستعداً ؛ ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك ، فنلقاهم بذات صدرك ، وتقضى إليهم بمصون حديثك ، وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم ؛ وأهل هذه الطبقة - الذين هم أهلها - قليل من قليل حقا ، لأن ذا الرأي لا يدخل أحداً من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختيار والتكشيف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد (٣) »

محمد فهمي عبر اللطيف

(١) الادب الكبير ص ٩٥ . (٢) الادب الكبير ص ٩١ . (٣) الادب الكبير ص ٧٧ ، ٧٨ .

مركز تحقيقات البحوث والدراسات
بجامعة الأزهر

فضيلة الصبر

قال الله تعالى : « والعصر ، إن الانسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر » .

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : الصبر والسماحة .

وقال الحسن البصرى : وجدت الدنيا والآخرة في صبر ساعة .

وقد أجاد أبو الفتح البستي في قوله :

ولم أر مثل الشكر جنة فارس ولم أر مثل الصبر جنة لايس

وقال غيره :

وليس الفتى من خوّر الخطبُ صبرهً ولكن من خار في صبره الخطبُ

نقول : لا يصح أن يفهم من هذا أن الانسان يجب عليه متى ابتلى بكارثة أن يصبر لها جامداً حتى تزول ، ولكن أن يعمل لإزالتها في صبر وثبات حتى لا يعزب عنه رأيه بالهلع . وقد أمر الله بالصبر في القتال ، فهل يتوهمن أحد بعد هذا أن الصبر استسلام وجمود ؟

الدعوة الى الاسلام

منذ أيام غير طويلة ، طالعت في إحدى الصحف مقالا لكاتب اجتماعي ، يتهم فيه علماء الدين ، والقائمين بالدعوة إليه خاصة ، بأنهم يشجعون الناس على ما هو أشبه بما يسعى « بالفوضى الدينية » ، إذ يرحبون بكل راغب في « الاسلام » مهما كان تفكيره واعتقاده ، وعلمه وإدراكه ، غير مباليين بفرضه من هذه الرغبة ، مع أن كثيرا منهم قد لا يكون له قصد سوى الارتزاق من هذا المال الذي مناه به « الواعظون » ، أو الصدقات التي قد ينفجها بها المترون ، من فضل ثرائهم ؛ وأنه ربما كان فيهم مع ذلك من يريد بدينه « الجديد » أن يخلص من زوجته التي لم يجد في نصرانيتها ، أو يهوديته ، ما يساعده على أن يطلقها ، أو يفارقها بالمعروف ! ثم أهاب بالشرعين في نهاية المطاف أن يضعوا حدا لهذه المسألة . . .

والذي يقرأ هذه الكلمة ، لا يشك في أنها تنطوي في جملتها على شيء من التجنى على رجال الدين ، والقائمين بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة ، والموعظة الحسنة . . .

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يحرص كل الحرص على « هداية الناس » حتى لا تكون فتنة (١) ويكون الدين كله لله . وكان يبالي في هذا الحرص ، إلى أن ينال من راحته ونومه ، ولم يخفف من هذا السكد المتواصل ، إلا بعد أن زاده الله علما في ذلك بأمثال قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » ، وقوله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ! » . وكان حقا على أصحابه ، أن يكونوا على قدمه مبشرين ومنذرين ، لئلا يكون للناس على الله حجة . وحضهم على الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، حتى أنه قال : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها » .

ولكنه لم يقصد بهذه الهداية أن يقود المسلم غيره للدين قيادة صمياء ، خالية من الدراية والنظر ، ولكنها هداية النور والعلم ، في هواة وتثبت . وليس أدل على ذلك من قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه . . . » فانها قد رسمت دستورا للدعوة إلى الله ، لا تصل إليه أمة بلغت من الحضارة والمدنية ، ونضوج العقل ، ودقة التفكير ، شأوا عاليا ، ودرجة سامقة ، إذ تضمنت النجدة وإغاثة الملهوف ، وإيواء المستجير ، ودفع الخوف عنه ، وزادت عليه الدعوة إلى الله من طريق التروى والتعقل ، في جو من الأمن والعلمانية ، ليكون إيمانه صادرا عن تثبت واستدلال .

(١) معنى الفتنة هنا الوثنية .

وكل نبي من الانبياء يفاخر بأتباعه يوم القيامة ، ثم يكون أشده هؤلاء مفاخرة ، وأكثرهم مباهاة ، نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - لا لكثرة سواد ، وزيادة عدد فحسب ، ولكن لأن فيهم العلماء الذين نشروا اللواء بعده ، و زادوا عن حياض هذا الدين ، ودعوا إليه بالتي هي أحسن .

وتجد القرآن الكريم ، يعنى بالنظر والتفكير ، والتدبر والمعرفة ، والتأمل في مصوغات الله ، ويقدم ذلك كله على ما سواه : « أفلا ينظرون الى الايل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ؟ » ، « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا » ، « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ؟ » ، « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض . . » ولعل فى هذه الآيات وأمثالها ، ما يدلنا على عناية هذا الدين بالفكرة والمبدأ ، أكثر من عنايته بالأرقام والاعداد ، فهو يريد أن يكون فكرة فى النفوس ، وعقيدة فى القلوب ، حتى يكون الله ورسوله أحب مما سواهما وكفى : « قل إن كان آباؤكم وأبناءؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين . »

على أن هؤلاء الذين يقصدهم حضرة الكاتب ، ممن يطيرون وراء المنفعة ، ويصيرون فى أعقاب الأغراض ، ممن يؤمنون وجه النهار ، ويكفرون آخره ، لا يقيم الدين لهم وزنا ، وهم أشبه عنده بالمنافقين الذين كانوا يؤمنون ، لياخذوا من أسلاب الحرب ، وغنائم القتال « فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . . »

ولكن هل يستطيع المكلفون بقبول من يطلبون الدخول فى الاسلام أن يطلعوا على ضائرهم ، ليقفوا على خبيثة نفوسهم ، ويرفضوا طلب المحتملين منهم ؟ ذلك ما لا سبيل إليه . وفيه هذا التشديد كله فى بيئة انتشر فيها دعاة يغرون الناس بالمال لقبول دعوتهم ، ويعدونهم بضروب المساعدات والرايات ؟ فإذا لم يكن إزاء هذه الحركة النشطة شىء من التسامح فى قبول طالبي الدخول فى الاسلام ، اعتُبر ذلك مناصداً عن الدين ، وأحجم الكثيرون عن الإقبال عليه تحاميا من التشهير . على أنه لو أحصى عدد الذين يسلمون لأغراض مادية لما بلغوا عشر معشار الذين يطلبون الاسلام رغبة فيه .

وبعد : فهذه كلمة توجب التفكير على الذين يعالجون هذا الموضوع دون تعمق فيه ، فإن الكلام فى انتشار الأديان والدعوة إليها شؤون اجتماعية يصحبها ظواهر نفسية لا يحسن إطارتها نظرات سطحية ، والبت فيها دون إطالة الروية ، وإنعام النظر البعيد .

أبراهيم على أبو الحسب
المدرس بمعهد القاهرة

من اخلاق الشريعة وآدابها

أسلفنا للقراء شطرا من الكلام عن آداب الشريعة وأخلاقها ، وكيف أنها تحكم المجتمع بأمثل الطرائق وأنبل الأنماط والمناهج ، وتخلع على هذا الوجود ناموسا كان وما يزال مردا للخير ومنايا للظلمة ، والهداية ، وكيف أنها تواصت بين أطوائها بالمبادئ العامة لقوانين البشر بل لقوانين الوجود كله في أمر معاشه ومعاده في أدق صورته وأبلغ مراميه .

فهي توصي بالرحمة لخلق الله جميعا ، وتفويض في تلك الرحمة إفاضة دونها كل إفاضة ، ذلك لأن الرحمة بين الناس بل بين الكائنات ، المظهر الأول لبقاء هذا المجتمع قائما يؤدي كل جزء من أجزائه رسالة الى الجزء الآخر بأمانة وحزم وإخلاص .

فيروى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، فيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . وأخرج الترمذي في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء » . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجة يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » . وجاء شيخ كبير يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » . روى هذه الثلاثة أبو داود والترمذي . وروى الترمذي في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ، ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر » . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له من بكرمه عند سنه » . وروى الشيخان في صحيحهما عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » .

ويروى أبو داود رضي الله عنه في صحيحه في باب المزاح نوعا من الاخلاق المنالية تدل على مبلغ عناية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بالأمن والطمأنينة تعمر القلب وتملأ النفس بهجة وتثبينا حتى في المزاح الذي قد يند عن طرائق الحياة الجدية أحيانا بما ينساق إليه بعض الفطر والطباع صادرا عن حسن طوية وسلامة محبزة ؛ فيروى أبو داود في هذا الصدد فيقول :

« وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه ، فأخذ بعضهم من أخيه جبلا وهو نائم فاستيقظ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما » .

ومثل هذه القصة في المزاح قصة أخرى يرويها أبو داود في صحيحه ، فقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأنطلقت لحاجتي فرأيت حمرة (نوع من العصافير) معها فرخان ، فأخذت فرخيها ، فجاءت الحمرة فجعلت تمرش (تصيح حزنا على فرخيها) ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جع هذه بولدها ! ردوا ولدها إليها !

ومثل هذه القصص قصة أخرى هي أمثلة عالية لخلق الكريم ، وآية رائعة للقلب الرحيم ، فهي بعد حفز للأقوياء على الرحمة بالضعفاء ، بما ادخر الله لهم من منوبة ، وما كتب لهم من باقيات صالحات . فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بيننا رجل يمشى بطريق ، اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فترل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فثلاخفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له » قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجرا ؟ فقال : نعم في كل ذات كبد رطبة أجر .

فبينما تلك الشريعة السمحة تفيض أيما إفاضة في توأصي الناس بالرحمة الشاملة إبقاء على ذلك الرباط الوثيق أن تنحل عراه وأن ينهار مبناه ، إذا بها توصي إهد ذلك بالبر بالفقير والحسب عليه والتوجع له إذا زل به مكروب أو حلت بساحته فاقة ، ويشمل ذلك اليتيم والأرملة والجار الضعيف ، فن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في شأن الرحمة باليتيم والمنوبة عليها . فقد روى هؤلاء الأربعة عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى » .

والشأن في الأرملة التي لا زوج لها شأن هؤلاء في بذل الرحمة والمعونة ، والرفق بها ، والعطف عليها ، فقد حكى العلامة ابن رشد أن الأرملة إذا كان فيها نوع من الجمال يرغب فيها الأزواج ويحبهم إليها ، ثم عفت نفسها عنهم وحبست ذاتها على يتاماها ، كان لها أجر الصابرين . وذلك بدهى الظهور لأن انشغالها بأطفالها وسهرها على راحتهم مع تغير حال واشتغال بال وكثرة بلبال مما يضاعف لها في ذلك الأجر .

هذا وأسرار الشريعة الإسلامية لا تحصى . وسنحاول قدر الجهد أن نضع بين يدي القراء من هذا النوع ما يتيسر لنا على التتابع . فإلى الغد القريب ؟

معركة لاء المصباح

في الإسلام والمسلمين

حالة المرأة العربية في الحرب

للأوربيين ولوع بالكتابة عن المرأة الإسلامية، وكثيرا ما شطت أقلامهم طالبا للإغراب، واستنزال عجب القراء، فأتوا بما يشبه ما دُونُ في حكايات ألف ليلة وليلة. وهم إذا كتبوا عن المرأة العربية حيث الحجاب الكشيف، والعزلة التامة عن الرجال، جاءوا بما لا يوجد إلا في عالم الخيال. وقد انتشرت هذه الكتابات منذ قرون، وزادها الكتاب المحدثون توكيدا، فأصبحت هذه الخيالات حقائق يتمذر إزالتها من الأذهان. فإذا اتفق لأحدنا وقابل أوروبيا أقبل من بلاده حديثا، وجدده دهشا مما يجد من التناقض بين الصورة الذهنية التي علقها عن الشرق والشرقيين، وبين ما عليه حالهم في الواقع، ولكن الذين يزورون الشرق عدد قليل، وأكثرهم من التجار والمستعمرين، وهؤلاء لا تأثير لهم على الرأي العام في بلادهم لأنهم لا يكتبون؛ ومن يجيء إلى بلادنا من كتابهم تشوقهم الآثار والمعاديات، أكثر ما تشوقهم الأخلاق والعادات، فلا يعيروننا إلا نظرات سطحية. وبذلك بقي الشرق الإسلامي معتبرا دار عذاب للمرأة تعاني فيه الويل والثبور.

وقد وقفنا على مقال نشر في جريدة (جورنال دو جنيف) السويسرية، تحت العنوان المتقدم، آسنا فيه اعتدالا، فرأينا أن تعريه لقراء هذه المجلة ليعلموا بعض ما يقال عنهم، وسنلاحظ على ما يقتضيه الملاحظة منه.

قال:

« المرأة العربية في الطبقة الثرية ليست بتعسة الحظ في حريمها، فهي لا تتألم من الشدد في حبسها، وإن شدة حبسها للاطلاع على كل ما يمس عاداتنا وأزيائنا النسوية لا يقابل منها رغبة في التحرر والخلاص مما هي فيه. فهي كطفلة جاهلة كل الجهل، طيبة القلب عطوف، لا تدرى مما هو خارج صملاها سوى أمرتها شيئا، وكل معلوماتها تنحصر في دائرة حلبيها ومسائل الحمل والإجهاض، وهي تشمر بضجر لا تستطيع تحديده، ولا تعرف كنهه.

« يندر أن يكون للعربي الثري من أهالي شمال أفريقيا أكثر من زوجتين، ويكثر

أن لا يكون له غير زوجة واحدة ، تكون سيرته معها عادية ، أعني ليست على أسلوب الوحشية الظالمة البهيمية التي تخيلها قصاصون ليسوا على شيء من العادات العربية البيتية . وقد اعتاد العربي أن لا يفضى بشيء عما يجري في داخل داره . ويرى أنه لا يصح أن يُسأل عن أحوال امرأته . فهذا الأمر لا يجوز إلا إذا رأى هو أن يتكلم فيه . فإذا اتفق أن امرأته محتضرة ، فلا يذكر ذلك لأحد ، محتفظاً باتزانه العادي ، وبأسلوبه الكلامي المشبع بالغاية القصوى من الأدب . وهذا التحفظ منه في هذا الموطن عادةٌ يجري عليها ، ولا يدل على عدم التأثر مما هو بسبيله . وللنساء العربيات ككل نساء العالم أزواجٌ يختلفون في صفاتهم الطيبة والرديئة .

« أما حالة هؤلاء النسوة فنلوح لهن عادية لا شية فيها . أما اللاتي يتألمن منها فهن اللاتي يردن أن يذقن لذة الحريرة التي لا تصلح لها بيتتهن ، ولا يصلجن هن لها ، والعربيات وإن كن على جانب عظيم من الذكاء ، فإن نفوسهن قد ألهمت العادات التي نشأت عليها ، وإن كانت تربيتهن الحديثة قد جعلتهن كالمناجحات عن مكانتهن . وقد عرفتُ شابتين عربيتين كلتاهما حاصلتان على الدكتوراه في علم الحقوق ، دخلتا الحريم بالزواج بعد عودتهما من جامعة باريس عن طيب نفس ، ولم تخرجا منه . وليس هذا بالأمر النادر .

« فعلى المرأة الأوروبية التي يسعفها الحظ بأن تقبل في الحريمات ، باعتبار أنها صديقة لأهلها ، أن ترى من الواجب عليها أن لا تحاول جذب أخوانها العربيات الى قبول فكرة التحرير . فهذه قد تكون غلطة بسيكولوجية واجتماعية . ولكن يجب عليها أن تعتبر صواباتها المسلمات الجميلات اللاتي يشبهن ملكات بيزانطة ، مخالقات لها في الشعور . فيجب أن تعاشرهن ، وأن نحترم أسلوب حياتهن ، دون أن تسعى في بذور بذور الآراء التي لم تستعد عقولهن لقبولها .

« أما أعظم ما يمكن أن يعمل لهن فهو العناية بأمر صحتهن ، وإشراك الأزواج في هذه العناية . ذلك لأنهن مصابات بفقر الدم بسبب معيشتهن في الظل ، ولأن دورهن الفخمة تجاور فناء قدرًا مملوءًا بالفضلات ، تقيم فيه خادمتان قذرات ، وأطفال مصابون بالقمل . وليس لهذه السيدات حديقة يمكن أن يستنشقن فيها الهواء بعيدين عن الأنظار . فإذا أصبن بمرض تولت علاجهن المعجائز ، وهن اللاتي يقمن بصناعة التطيب في القبيلة ، ويعشن محترقات بمبجلات ، وليس لعلاجهن أساس علمي ، بل هو مستمد من فنون الشعوذة . أما الطبيب من جنس الرجال فلا يقبل في هذه الدور إلا نادرا ، ولا يلجأ أهل المريض أن يبعثوا به الى المستشفى إلا حين لا يرجى له شفاء .

« فالمرأة الأوروبية تستطيع أن تؤدي لهذه الأسر خدمات جليسة بالتوسط في إدخال مبادئ العناية الصحية إليها ، ذلك أجدى عليها من بث الآراء الاجتماعية فيها .

« وقد اعتاد النساء المسلمات أن لا يقبلن الاخذ بالوسائط الصحية ، فيما يتصل بالأمراض النسوية ، إلا من نساء بشرط أن يكن متزوجات . ويمكن بواسطة العلاج بالحقن مكافحة أمراض كثيرة ، وآفات حمة ، مثل الزهري الذي يفتك بعدد عظيم من الجنس العربي ويدنسه !

« فإذا برت الأوروبية مرضى هذه الأسر بهذه الوسائل السهلة وبدون ألم ، فوجئت بشكر عظيم من هؤلاء النسوة ، وذكرن ذلك طوال حياتهن . وتجدهن لا يدخرن شيئاً في سبيل الإعراب عن سرورهن ليثبتن فرط شكرهن . فبأيتها الممرضات من الجنس الأبيض ، هل تنتظرن من مرضاكم المتمدنيات مثل هذه الثمرة ؟ (د . ج)

(مجلة الأزهر) : إن هذه المقالة على خلوصها من التجنى وتعمد التشهير ، لا تخلو من المبالغة والإغراب ، فإن الادعاء بأن العربيات المحجبات كلهن مصابات بفقر الدم ، يشبه قول خصوم الحجاب هنا : إن جميع المحجبات مبتليات بهذا الداء ، والواقع يدل على خلاف هذا الاتهام . فإن تلك النسوة إن كن محجبات فهن لسن بمحبوسات ، وكل من زار البلاد المغربية يعرف ذلك كل المعرفة . ولكن كتاب الفرجة يعادون الحجاب ولا يقصرون في اتهامه بكل نقيصة ، ويقدمهم لدينا من يأخذون إخدمهم ، ويزيدون عليهم في مناوآته .

واليوم وقد أسفر النساء ، وتمتج عن سفورهن ما نتج من الاستخفاف بالآداب ، والاغراق في التبرج ، قلب أنصارهن بالأمس لهن ظهر المجن ، وأخذوا يشهرون بهن في كل ناد ، حتى أخذوا يصيحون بوجوب إقامة شرطة للآداب !

كل هذا ولما يمض على سفورهن غير سنين معدودة ، فما ظنك حين يتغلغلن فيه ، ويرتكب الطائشات منهن من ضروب الاستهتار في التبرج ما لا قبل للشعور الاجتماعي على قبوله ؟ عند ذلك يطرأ على الشرق داء جديد يدعوته تهتك النساء ، يضاف الى سائر علله ، وهو أشدها فتكا ، وأصعبها مراسا ، وأفعلها في إفساد نفسية الجماعات ، وتفكيك عراها ، والإسراع بها الى الهلاك .

فإذا كان يتعذر اليوم إعادة الحجاب ، فهل يعز على السلطات المختصة أن تحمد من التبرج الممقوت ، وأن تصد من ضروب التهتك المعيب ؟ هل تستطيع تلك الجهات أن تضع لتقصير الثياب وتضييقها حدا ؟ هل يتسنى لها أن تمنع كشف الرأس والصدر والذراعين والساقين في الطرقات ؟

إذا أمكن ذلك وأنا في شك من إمكانه ، لاشتداد الفتنه وتحكمها ، فان ترك حبل الأمور على غواربها ، والاكتفاء بالشكوى منها ، لا تكون له نتيجة غير تطور الداء الى حالات يستعصى معها على العلاج ، ولا يدري إلا الله ما يؤدي إليه من الأزمات الخلقية والمعضلات الاجتماعية .

ويبالغ الأستاذ (د . ج) في حكمة بأن الزهري شائع بين العرب ، وهو يريد عرب بلاد المغرب . فما أصدق المثل العربي في هذا الموطن وهو : رمتني بدائها وانسات !

إن هذا الداء لم يكن معروفا ببلاد الشرق قبل حلول الأجانب به ، فهم الذين جلبوه فيما جلبوه معهم من فوائد المدنية ومضارها ، حتى أنه قد نسب إليهم فسماه الناس بالداء الأفرنجي . فاذا كان يكثر في عرب المغرب كما يقول الكتاب ، ولم يقدم لنا دليلا على ما يقول ، فإن هذا الداء قد يجيء من طريق العدوى ، ولا يشترط أن يكون المصاب قد التاثر به من الوقوع في الأثم المسبب له . فقد يشرب الانسان من كوب ماء في مقهى يكون قد شرب منه قبله مصاب بالزهري ، فاذا كان في فم الشارب البريء أو في لسانه جرح ، تلمح بميكروب هذا المرض العضال ، فسرت ميكروباته في دمه وأحدثت به الزهري . وهذا المصاب الجديد يمدى أهله به ، وهؤلاء يعدون غيرهم من هذا الطريق ، فينتشر فيهم ، والجميع يتساوون في الجهل به ، وفي الخجل من الاعتراف به لطبيب ، فيتطور لديهم ، ويبلغ أشد درجاته .

وقد فطن الانجليز لهذه الحالة النفسية لدى المصابين به ، فأسسوا مصحات تتعهد لمن يترددون عليها كتمان أمرهم ، وتعالجهم منه بحيث لا يشعر بهم أقرب الناس اليهم . كل ذلك تشجيعا للمصابين على المبادرة بالتخلص من هذا الداء الويل .

فلو فطن الشرقيون لتأسيس مثل هذه الدور ، خفت وطأة هذه الآفة الخبيثة التي لا تقتصر عواذها على الشخص وحده ، ولكن على ذريته أيضا الى يوم يبعثون .

أقول هذا وأنا موقن بأن خير علاج لهذه الاباحة إعادة سلطان العقائد الأولية الى النفوس ، فهي وحدها التي تتحكم فيها ، وتحد من سطوة الشهوات عليها . وفي العلم والفلسفة أسلحة ماضية لا تثبات هذه العقائد ، لا تقوى عليها الشبهات الإلحادية . وهذا العلاج وإن كانت ثمرته بطيئة إلا أنها تكون دائمة ، ولا تترقب من القوة الوازعة ضعفا لنعود أقوى وأكلب مما كانت عليه ، كما حدث ذلك في كل أدوار التاريخ .

محمد فريز وحمري

تاريخ الفن المصري القديم :

هذا كتاب أصدرته دار الهلال على عاداتها من طبع ملحقات سنوية في موضوعات حيوية ، تحسن إدارتها انتخابها ، وتبدع في تحليتها بالصور ، وفي إتقان طبعها . وقد وصلنا منها أخيرا سفر نفيس جم الفوائد في فن العمارة . ومن يعرف أن المصريين القدماء قد بلغوا من هذا الفن أوجه الأعلى ، يدرك أن الكتاب الذي يبحث فيه يجب أن يكون ذا قيمة عالية ، ومن يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة غير الرجال الذين وقفوا حياتهم على دراسة هذه الآثار القيمة لأول وأكبر مدنية قامت في العالم ؟ لذلك وقع اختيار دار الهلال على واحد من أولئك الاختصاصيين وهو الأستاذ القدير محرم كمال ، الأمين المساعد بالمتحف المصري ، فعهدت إليه بوضع كتاب في هذا الموضوع . فجاء سفرا نفيا يقع في مائتين وعشرين صفحة محلى بعشرات من صور التماثيل والهياكل ، لا يدع صغيرة ولا كبيرة مما تنوق النفس الى معرفته في هذا الموضوع إلا أنى به في أسهل وأبلغ عبارة . فنشكر لدار الهلال هذا الاختيار الموفق ، ونثنى على إحسان الأستاذ المؤلف فيما تصدى له ، ونرجوه المزيد .

بردة محفوظ :

البردة قصيدة مشهورة مدح بها الأستاذ البوصيري من أهل القرن السابع الهجري خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، فنسج على منواله شعراء كثيرون الى عصرنا هذا ، كان منهم المرحومان البارودي باشا ، وشوقي بك ، واليوم يقدم الى القراء الأستاذ الشاعر المطبوع احمد محفوظ بردة جديدة سيجد فيها القراء لذة الجديد ، في عبارات منتهجة ، وألفاظ منتخبة ، وشاعرة موفقة . قدم لها معالي الدكتور هيكل باشا وزير المعارف فأحسن الثناء على ناظمها ، وأنا نشاركه هذا الثناء ، كافأ الله شاعرنا بما يستحقه في هذه وتلك .

على هامش التاريخ المصري القديم :

عرفنا حضرة صاحب السعادة عبد القادر حمزة باشا صاحب البلاغ محاميا مدرها ، وكاتبيا سياسيا مبدعا ، وما كنا نعرفه مؤرخا محققا إلا حين حظينا بقراءة كتابه الممتع (على هامش التاريخ المصري القديم) ، فقد فاجأنا به على غير انتظار ، فكانت مباغته طريفة وقعت منا أحسن وقع ، حفزتنا الى الاكباب على قراءته ، وإذا به ثمرة يانعة لدراسات طويلة شاققة في تاريخ مصر القديم ، بذل الباشا الأستاذ فيها سنين كثيرة ، شفها برحلات الى مواطن الآثار في صعيد مصر ، فكان أثر هذا الجهد المتواصل ظهور هذا العمل التاريخي الضخم .

إن سعادة الأستاذ وهو يكتب هذا السفر الجليل كان يتوخى فيه غرضين : أولهما العلم

لذاته ، وقد وفاه حقه الى حد بعيد يجعله في مقدمة الدراسات المخصصة التي لا يحتاج معها مطالعه الى المزيد ، وثانيهما باعتبار أن التاريخ خير ما يبنى في نفوس النابتة الشعور بالعزيزة القومية ، وهي كما لا يخفى من أكبر العوامل في بعث الهمم لا لبلاغ المجتمع أرقى ما يمكن أن يصل إليه من الشرف والسؤدد . فقد قال سعاده :

« الآراء متفقة على أن التاريخ أعظم مهذب للأفراد والشعوب . فاذا كان هذا التاريخ تاريخ مجد لم يسبقه مجد أمة أخرى ، فهو لأبناء هذا المجد أعظم محي للشعور بالعزيزة القومية ، وأقوى ماغن للفضائل الوطنية والاجتماعية » .

ثم قال سعاده :

« إن الناشئ في انجلترا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها من البلاد الراقية ، ينشأ وتاريخ بلاده يسايره في كل سنة من سنى تعاليمه ، فلا يكاد يغادر مقاعد الدرس حتى تكون نفسه قد انطبعت بطابع ما في هذا التاريخ من عظمة وجمال . ومن هذا الانطباع يتولد حب خاص للوطن ، وتتولد رغبة في محاكاة أبطاله ، وينمو تبعاً لذلك الشعور بالقومية ، وتتربى أو تقوى فضائل الإقدام ، وسمو النفس ، ومجادلة المخاطر ، والميل الى طيب الاحدوثة . ومن عجيب أمر التاريخ أنه يولد هذه الفضائل كلها ، سواء أكان تاريخ مجد وبسطة في الغنى والسلطان ، أم كان تاريخ متاعب وآلام . وقد عرفت الأمم الراقية ذلك فجعلت من تاريخها القومي أول عامل في تربية الفضائل النفسية ، وإبراز صفات الرجولة . أما نحن فقد جهلنا هذا فصار الناشئ منا ينشأ وهو لا يرسم في ذهنه عن مصر القديمة غير خيال مبهم ، وإذا اتفق له أن عرف شيئاً عنها فليس هذا الشيء سوى صورة مشوهة تخنلط فيها الخرافات بالأخطاء ، وبذلك يفقد التاريخ المصري روحه ، ويتعذر عليه أن يتحدث الى النفوس حديثاً يقومها ويربى الفضائل فيها » .

في سبيل تحقيق هذين المقصدين الشريفين ، تصدى سعاده الأستاذ صاحب البلاغ لنشر مؤلفه الذي نحن بسبيل الكلام عنه .

لقد جمع هذا الكتاب جميع المفريات على القراءة والاطلاع : فهو مديج بقلم عرف منذ نحو ثلاثين سنة بالإبداع في البيان ، ومبوب أحسن تبويب بحيث تتداعى فصوله تداعياً منطقياً ، ومحلى بعشرات من الصور واللوحات المتقنة الصنع وبعضها بالألوان ، ومطبوع أتقن طبع في مطبعة دار الكتب المصرية على ورق غاية في الجودة .

فنشكر لسعادة المؤلف هديته النفيسة ، راجين له حياة طيبة ، ومزيداً من التوفيق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السيرة المحمديّة

تحت ضوء العلم والفلسفة

مناوشات غير خطيرة قبل المعركة الفاصلة ، وقعة الأحزاب

سرية أبي سلمة :

أهلت السنة الرابعة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسامة ابني خويلد الأسديين ، يؤلبان قومهما لحربه ، فاستدعى رسول الله أحد أصحابه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وأمره أن يسير حتى يبطأ أرض بني أسد بن خزيمه ويغير عليهم ، وأمره أن تسير معه كتيبة ، فسار في المحرم حتى بلغ جبلا هؤلواء القوم يقال له قطن ، فشن عليهم الغارة فهربوا من بيوتهم ، واستاق أبو سلمة ما صادفه من إبل وغنم .

سرية عاصم بن ثابت :

في صفر من السنة الرابعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني عضل والقارة ، وهما قبيلتان من بني الهون ، وطلبوا إليه أن يرسل معهم من يفقه قومهم في الدين ، فأرسل معهم ستة من أصحابه تحت إمرة عاصم بن ثابت . وكان هؤلواء الرجال غير صادقين في دعواهم ، بل مأجورين لبني لحيان الذين قتل المسلمون منهم أحد رجالهم ، سفيان بن خالد ، فأرادوا أن يرزوا المسلمين بقتل رجال منهم أخذوا بالنار .

فلما بلغت السرية الرجيع ، وهي ماء بين مكة والمدينة ، أحسوا بالغدر ، وخرج نحو مائتين من بني هذيل في طلبهم ، فاضطر رجال السرية للجوء الى جبل هناك والاستعداد للمقاومة . فطلب إليهم بنو هذيل أن ينزلوا ولهم الأمان ، فاغتر بعهدهم ثلاثة رجال ، فلما صاروا في أيديهم قتلوا أحدهم لمقاومته لهم بعد أن شعر منهم بالغدر ، وباعوا الاثنين بمكة لمن يريد أن يثار لقتلاه من أهل مكة ، وهنالك قتلا .

سرية بئر معونة :

في صفر من السنة الرابعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر بن مالك من صناديد

بنى عامر، وكان يدعى لبطولته ملاعب الأسنة، فدعا رسول الله للاسلام، فلم يذعن ولاكنه لم يبعد. وقال للنبي: إني أرى أمرك هذا حسنا، فلو بعثت معي رجالا الى أهل نجد فاني أتوقع أن يستجيبوا لهم.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد.

فقال ملاعب الأسنة: أنا لهم جار.

فأرسل رسول الله لهم المنذر بن عمرو في سبعين من أصحابه اشتروا بالاكثر من حفظ القرآن حتى أطلق الناس عليهم لقب القراء، فساروا جميعا حتى نزلوا بئر معونة، ومنها بعثوا أحدهم، حرام بن ملحان، بكتاب الى عامر بن الطفيل سيد بني عامر. فلما وصل إليه لم يلتفت الى الكتاب، ولكنه نار على مقدمه وقتله، ثم استثار قومه على بقية إخوانه، فلم يقبل بنو عامر أن يخفروا ذمة ملاعب الأسنة، فاستصرخ عامر بن الطفيل عليهم بنى رعل وذكوان وعصية، وهي قبائل من بنى سليم، فأجابوه وذهبوا معه حتى التقوا بأصحاب رسول الله فقاتلهم قتالا عنيفا حتى أتوا عليهم جميعا إلا رجلين، أحدهما كعب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم فنجا، وعمرو بن أمية وكان على سرح للقوم، أي مع حيوانات سائمة لهم، فخلص من القتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الجزرة الشنيعة حزن حزنا شديدا.

غزوة بنى النضير:

بنو النضير يهود كبنى قينقاع الذين قلبوا ظهر المحن للمسلمين فاضطروهم للجلاء عن حصونهم والهجرة الى الشام. وهؤلاء جروا على سنة سابقهم فحدثهم أنفسهم أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بينما كان مع بعض صحابته في ديار بنى النضير، تأمر رجال منهم على إلقاء صخرة عليه من مكان عال، رغما عما كان بينه وبين هؤلاء القوم من عهد عدم الاعتداء، فلما تبين رسول الله قصدهم رجع الى المدينة وأرسل محمد بن مسامة يكافهم الجلاء عن بلاد العرب الى حيث يشاءون.

فنهيا القوم للرحيل علما منهم أنهم لا يقوون على حرب المسلمين، فأرسل اليهم منافقو المدينة من يخبرهم بأنهم يساعدونهم لو وقع عليهم عدوان، وأنهم وإياهم متكافلون في الحياة، وقد حكى القرآن الكريم ما قالوه في قوله تعالى: « ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لآتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء

جُدُر ، بأسمهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر ، فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين .

ولكن بنى النضير اطمانوا الى هذا الوعد ، وتلكأوا عن الجلاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبئة ، فلما اجتمع العدد المطلوب خرج بهم . فلما بلغ بنى النضير خبر خروجه دخلوا الى حصونهم وامتنعوا فيها ، منتظرين ما يقوم به المنافقون الذين غرروا بهم تحت إمرة زعيمهم عبد الله بن أبي ، فلم يمدوا اليهم يدا بمساعدة كما لم يفعل مع بنى قينقاع من قبلهم . فطلبوا الى رسول الله أن يقوموا بما تعهدوا به من الجلاء ، آخذين معهم ما تحمله الإبل من الأموال إلا آلة الحرب . فقبل ما اقترحوه وخرجوا . ففهم من نزلوا بخير ، ومنهم من هاجروا الى الشام ، وأسلم منهم اثنان .

غزوة ذات الرقاع :

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلتين من قبائل نجد ، وهما بنو محارب وبنو ثعلبة ، تهيآن لحربه . فجرد من صحابته سبعة مائة مقاتل وخرج بهم لملاقاة عدوهم . وما زالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم ، فلم يجدوا بها رجالا . ذلك أنهم لما بلغهم قدوم جيش المسلمين لاذوا بقن الجبال ، ثم تشجع بعضهم ونزلوا للقتال . فلما اقترب الجمعان اعتراهم الرعب وولوا الأدبار .

غزوة بدر التي أوعدها أبو سفيان :

قلنا عند ما انتهينا من إيراد تفصيلات وقعة أحد أن أبا سفيان واعد المسلمين اللقاء في بدر من العام المقبل ، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تحديه . ولكن أبا سفيان لم يستطع أن يوفى بوعدده ، وخشى أن يُتهم بالنكول فعمد الى الحيلة . فكان ما حاكه منها أنه استأجر رجلا يقال له نعيم بن مسعود الأشجعي ليأتي المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان من الجنود الكثيرة ، ليكسر من حدة المسلمين ، وينال من قواهم النفسية . فلم يبالوا بأقوال نعيم ، وخرجوا ألفا وخمسمائة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زالوا يسرون حتى أتوا بدرا فلم يجدوا بها أحدا . لأن أبا سفيان بعد أن وصل بمن معه الى بدر وأرسل الرجل الذي استأجره للإرجاف ، ظن أن إرجافه سيفيد الفائدة المرجوة منه . فقال لقومه إن هذا عام مجذب ، ولا يصلح للقتال غير عام معشب ، هلموا للرجوع . وكان قد خرج بهم على هذه النية ليرى الناس أن قريشا وقت بتحديها وأن المسلمين هم الذين نكصوا على أعقابهم خوفا منهم . أما المسلمون فلما قدموا بدرا أقاموا بها يتجرون في سوقها الذي كان ينعقد مرة في شعبان من كل سنة ، فأصابوا خيرا كثيرا ، وسجلوا على أعدائهم الخذلان .

وقد حكى الله هذه الحادثة في الكتاب الكريم فقال تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها (في وقعة أحد) ، قلم : أتى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ، إن الله على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ، وليعلم المؤمنين ، وليعلم الذين نافقوا ، وقيل لهم تعالوا فالتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين . ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب عظيم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ، ولهم عذاب أليم . ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمى لهم خير لأنفسهم ، إنما نمى لهم ليزدادوا إثما ، ولهم عذاب مهين . ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ، فأمنوا بالله ورسوله ، وإن تؤمنوا وتنقوا فلکم أجر عظيم . » .

غزوة دومة الجندل :

كانت هذه الغزوة في ربيع الأول من العام الخامس للهجرة . وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الأعراب اجتمعوا بدومة الجندل يقطعون الطريق على من مر بهم ، وأنهم يريدون الدنو من المدينة وكان بينهم وبينها خمس عشرة ليلة . فأمر رسول الله بتعبئة ألف مقاتل من جنوده وخرج بهم لفض جماعة أولئك المفسدين . فلما قرب منهم وبلغهم الخبر تفرقوا ، فاستاق المسلمون ما شيتهم ورعاهم . وبث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كل وجه فلم يجد منهم أحدا ، وكفى الله المؤمنين القتال .

غزوة بني المصطلق :

بنو المصطلق بطن من خزاعة ، وتسمى هذه الغزوة غزوة المريسيغ أيضا ، وهو ماء لتلك القبيلة .

سبب هذه الغزوة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق يحشد الجنود لمحاربتة ، فاستعد للقاءه وندب الناس للقتال ، فلباه عدد كبير ، وكان منهم جمهور غفير من المنافقين ، خرجوا طلبا للغنيمة . فلما نعى خبر قدوم النبي بجيشه الى ديار بني المصطلق أدركهم الرعب حتى تحاذل رجال منهم وتركوا معسكرهم . ولما وصل جيش المسلمين اليه ترمى الفريقان بالنبل ، ثم هجم المسلمون عليهم وقتلوا منهم عشرة وأسروا سائرهم حتى نساءهم وذريتهم ، واستولوا على ما شيئتهم وكانت ألفي بعير وخمسة آلاف شاة .

وكان بين الأسرى برة بنت الحارث سيد بني المصطلق ، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى أصحابه أن بني المصطلق صاروا أصهارا لرسول الله ردوا ما أخذوه من أموالهم من الغنائم ، وأطلقوا الأسرى أيضا ، لأنهم رأوا أنه لا يصح أن يؤسر من يمت الى نبيهم بسبب . فقالت عائشة رضى الله عنها : « ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية » ، تريد برة بنت الحارث وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها . وقيل إن جويرية هي التي طلبت الى النبي ليلة زفافها إليه أن يطلق سراح الأسرى من قومها ، فأطلقهم . فكان أثر هذه المكرمة عظيما في بني المصطلق الى حد أن حملهم على الاسلام على بكرة أبيهم .

نار فتنة ما شبت حتى خمدت :

شبت نار فتنة بين المهاجرين من أصحاب النبي وبين أهل المدينة ، فلولا حكمة الرسول ، ورسوخ الإيمان في قلوب المسلمين ، لأدت الى انفصام وحدة المسلمين .

ذلك أن عبد الله بن أبي زعيم المنافقين شهد مع شيعته هذه الغزوة طمعا في غنائمها . واتفق أن أجيرا لعمر بن الخطاب خاصم حليفا للخزرج ، فضرب أولها الثاني وأسأل دمه . فصاح الحليف (يا للخزرج) وصاح الأجير (يا للمهاجرين) ، فأقبل إليهما رجال من الفريقين كادوا يقتتلون ، لولا أن خرج إليهم رسول الله قائلا : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فأخبره بالأمر . فقال : دعوا هذه الكلمة فإنها منننة ، ثم حقق القضية فلم يجد للمضروب حقا ، فوقف الأمر عند هذا الحد .

ولكن شيخ المنافقين أراد أن لا تفوته هذه الفرصة . فكلم بني الخزرج قائلا : « ما رأيت كاليوم مذلة ، أو قد فعلوها ، نافرنا في ديارنا ، والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول : سمن كلبك يا كلك . أما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعرس منها الأذل . ثم التفت الى من معه وقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتهم بلادكم ، وقاسمتهم أموالكم ، أما والله لو أمسكنهم عنهم أيديكم ، لتحولوا الى غير دياركم ، ثم لم ترضوا بما فعلتم ، حتى جعلتم أنفسكم غرضا للعنايا دون مجد ، فأيتتم أولادكم ، وقلتم وكثروا ، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عنده . »

فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه ، فقال عمر : مرني أو مر غيري بقتله يا رسول الله ، فلم يقبل منه هذا الرأي ، وأمر جيشه بالعود الى المدينة ، وبينما هم ببعض الطريق نزلت سورة المنافقين وفيها القضاء عليهم ، وهي :

« إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون . وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو آراء وسهم ورأيهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم ، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا الى المدينة لئخرجننا منها الأذل ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، ولكن المنافقين لا يعلمون . يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ، فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون » .

لا يجوز لنا أن نختتم هذه المقالة حتى ننبه القارئ الى العلو الخلقى ، والسمو الفكرى اللذين ظهر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم حيال إرجاف شيخ المنافقين عبد الله بن أبي . فقد كان فى استطاعته قتله وقتل كل من يلف لفه من منافق المدينة ، فقد كان الحاكم المطلق فى المدينة وضواحيها . وقد اضطر بعض المشركين ومنهم عبد الله بن أبي المذكور لإظهار الإسلام نفاقا ، والعمل سرا على حل جماعة المسلمين . ولو كان النبي قتل زعيم المنافقين لقال الناس إن محمدا استخدم القوة الغاشمة فى بث دعوته ، فلو تركها عرضة للنقد والتقدير لانتحلت وبطل أمرها من قريب . فكان فى تركه وترك أمثاله ، ومقارعتهم بالحجج البينة ما يدفع هذه الشبهة عن الإسلام ، ويثبت بدليل محسوس أنه تأسس على الحقائق الثابتة ، وقام على قاعدة النظر والتحجيص ، وقد انتشر انتشارا لم يعهد له مثيل فى تاريخ العقلية الانسانية لهذا السبب نفسه .

محمد فرير وهدي

التقدير

سورة الشمس وضحاها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« والشَّمْسُ وضحاها ، والقَمَرُ إذا تَلَّأها ، والنَّهَارُ إذا جَلَّأها ، والليَالِ
إذا يَغْشَاها ، والسَّمَاءُ وما بناها ، والأَرْضُ وما طَحَّأها » :

قدّم الشمس وما معها على السماء وما بناها ، لأن الغرض من ذلك أخذ النفوس بذكر
تلك الآيات الى الله تعالى ، والاعتراف بقدرته وعظمته ، فهو من باب تقديم الدليل على المدلول ،
والمقدمات على النتيجة . وكأنه سلك سبيل الترقى ، فكان ذلك كالطريق الى جذب العقل من
حضيض عالم المحسوسات الى يفاع عالم الربوبية ، وبيداء كبرياء الصمدية .

وفي قوله : « وما بناها » إشارة الى حدوث السماء وكل ما فيها ، ومنها الشمس والقمر ،
فإن كل ذلك لا يكون إلا بتقدير مقدر وتدبير مدبر .

هذا ، وعبر « بما » للإشارة الى الوصفية ، وأنها محل الاعتناء . وهم يفعلون ذلك إذا
كان الوصف عجيبا يريدون لفت النظر اليه . وكأنه قيل : والقادر العظيم الشأن الذي بناها
ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها . والمراد بينائها إيجادها . وكذا الكلام في قوله : « والأرض
وما طحَّأها » أى بسطها .

هذا وفي السماء آيات بينات ، ومعجائب مدهشات . ويكفيك منها أنها واقفة في الجو على
ثقلها وعظمتها وكثرة ما فيها من أجرام لا عدد لها ، بغير ممسك يمسكها من فوقها ، ولا عمد
ترفعها من تحتها . ومن البدهى أنه لا بد لها من مخصص يخصصها بحيز مخصوص وممسك مخصوص ،
لا بد لذلك من مخصص قادر حكيم عليم .

فإن قلت : إن الأشياء لها مقتضيات ولوازم بمقتضى طبيعتها وجبلتها على ما يقول الطبيعيون ،
فلنا لك بعد تسليم هذا وعدم مناقشتهم فيه : من الذي طبيعتها على ذلك وأعطاه تلك الخصائص ؟
لا شك أن جعلها متفاوتة لكل منها طبع مخصوص ومقتضى مخصوص أدل دليل على المخصص
والمرجح الذي خلق كل شيء ثم هداه وهدى اليه . أفلا يجوز في العقل ألا توجد تلك العناصر
التي أوصلوها الآن الى نحو الثمانين ؟ فن الذي أوصلها الى ذلك الحد وتمعها بتلك الخصائص ؟

ولنعد الى الكلام في السماء فنقول :

إن هذه الأجسام إنما وقفت في الجو العالى بقدره الله تعالى وعظيم تدبيره . وإياك أن تصفى لحديث الجاذبية الذى يتشدد به كثير من العصريين . فالجاذبية مطعون فيها كما يعرفه الاخصائيون ؛ وعلى فرض تسليمها خلقتُها في الأشياء من أعجب الآيات وأكبر الدلالات ، لأن الممكن ليس له شيء من نفسه كما هو مقرر في محله ، فلا بد أن يرجع الأمر أخيراً الى الله تعالى ، فهو رب الأرباب ، ومسبب الأسباب « إليه يرجع الأمر كله » . ولعله معلوم لك أن هذه الأجسام في ذاتها قابلة للحركة والسكون ، فجعلها متحركة بحركة مخصوصة لا بد له من فاعل مختار ، فضلاً عن تخصيصها بحيز مخصوص ، وانتقالها الى حيز مخصوص . وليس يخفى عليك بعد ذلك أن قطعها الفلك في مدة مخصوصة ثم عودها لمثل ذلك طول الدهر ، من أعجب العجب الذى لا يمكن تعليقه بسبب . وليت شعري ما الذى أوجب أن تكون تلك الحركات بعضها مشرقية وبعضها مغربية ، وبعضها الى الشمال وبعضها الى الجنوب ، وبعضها سريع وبعضها بطيء !

وإجمال القول أنك إذا نظرت في اختصاص كل شيء من هذه العوالم الفاتنة الحصر بوضعه وموضعه ، وصفته وطبيعته ، وحليته ونعته ، وخصائصه ومقتضياته ، وجدته ليس إلا من الله تعالى ، فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن « يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم تفلحون » .

ثم انظر بعد ذلك في الأرض لتعلم أن زيادتها ونقصها عما هي عليه أمر جائز ، وقبولها لأجزاء أخرى غير تلك الأجزاء التى فيها أمر جائز . أليس من الجائز ألا تكون فيها تلك العناصر التى تحتاج إليها العوالم من الغذاء والدواء ، وإثباتها لجميع الأشياء حتى الرجال والنساء بمقتضى ما أودع فيها الحكيم العليم والقادر العظيم ؟

ثم انظر بعد ذلك كيف جعلها من الشمس على مسافة مخصوصة حتى تنفع المخلوقات بضوئها وحرارتها ، ولو كانت بعيدة جداً عن الشمس لما أمكن ذلك ، ولو كانت قريبة جداً من الشمس لم يعش عليها إنسان ولا حيوان . أليس كل ذلك من الآيات الباهرة ، والبراهين الظاهرة ، والنعمة المتواترة ؟

وإن شئت فانظر الى الجبال التى جعلها الله أوتاد الأرض ، وفيها من المنافع ما لا يأتي عليه البيان . ولعله لا يغيب عنك ما فيها من المعادن والجواهر التى تفوق العد ، مما أفاد العالم أكبر فائدة . وانتفاعنا بالجبال فى نعمة المياه والأمطار غنى عن البيان . ولهذا يقرن الله ذكر الأنهار بالجبال فى كثير من الآيات كقوله : « رواسى شامخات ، وأسقيناكم ماءً فراتاً » .

وإن شئت بعد ذلك فانظر الى ما تنبتة الأرض من النباتات التي لا تحصى عدا ، وفيها من المنافع والأسرار ما يدهش العقول ويملاّ النفوس بعظمة الله تعالى ورحمته ومزيد إنعامه .

وليس يخفى عليك ما قال الله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون » . ولعلنا لا نحتاج للتنبيه على أن بعض الشجرة يكون نوراً ، وبعضها ثمراً ، وبعضها ورقاً ، وبعضها خشباً ، الى آخر ما يرشدك اليه الوجدان والبرهان . أليس ذلك كله برهاناً ساطعاً ودليلاً قاطعاً على تقدير العزيز العليم ؟ ومن أعجب العجب ما يقولون من أن بعض أنواع الورد يكون أحد وجهيه في غاية الجمرة ، والثاني في غاية السواد ، مع كون نسبته الى الشمس والهواء والماء والتربة واحدة .

ولننشد في هذا المقام قول القائل :

يقولون أين الله أين عجائبه وذا الكون سفر واضح وهو كانه
يشكون والايمان ملء قلوبهم ويمدون ما تلك القلوب تكذبه
فأى امرئ في الجو يرسل طرفه إذا ما بدت أقماره وكواكبه
وليس يقول الله في عرش مجده وهذى حواشيه وهذى مواكبه
وأى امرئ ما سبح الله مرة إذا راقب الأزهار وهي تراقبه
عجائب ربي في الأنام كثيرة ولكن جهل المرء لاشك غالبه

أو نقول ما قال ذلك البسدى الذى لم تشغله المدنية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه

ويستمع من حديث لبه ، حيث يقول :

هاج للقلب من هواء ادكار وليال خلاهن نهار
وجبال شواخ راسيات وعيون مياهن غزار
ونجوم تلوح في جنح ليل مشرقات في كل يوم تدار
وشمس مضيئة للبرايا في نهار وفي الدجا أقمار
ورياح تهب من كل فج وبروق وراءها أمطار
إن شأن الاله شأن كبير جل ربا وجلت الآثار
والذى قد ذكرت دل على الا نفوسا لها هدى واعتبار

يوسف الرموى

من جماعة كبار العلماء

الليلة

ليلة النصف من شعبان

روى عن عائشة رضی الله عنها ، قالت : « دخل علي رسول الله فوضع عنه ثوب بيته ثم لم يستم أن قام فلبسهما ، فأخذتني غيرة شديدة ، ظننت أنه يأتي بعض صوتي محبباتي ، فخرجت أتبعه ، فأدركته بالبقيع ، بقبيع الغر قد يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء ، فقلت : بأبي وأمي ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! فالصرفت فدخلت حجرتي ولى نفس عال ، ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا النفس يا عائشة ؟ فقلت : بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستم أن تلبستهما ، فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض صوتي محبباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع . فقال : يا عائشة : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ أنا في جبريل عليه السلام فقال : هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب ، لا ينظر الله فيها الى مشرك ، ولا الى مشاحن ، ولا الى قاطع رحم ، ولا الى مسئيل ، ولا الى عاق لوالديه ، ولا الى مدمن خمر . قال : ثم وضع عنه ثوبه فقال لي : يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة ؟ قلت : نعم بأبي وأمي ، فقام فسجد ليلا طويلا حتى ظننت أنه قد قبض ، فقممت ألتمه ووضعت يدي على باطن قدميه ، فمتحرك ، ففرحت ، وسمعته يقول في سجوده : أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك ، جل وجهك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . فلما أصبح ذكرتني له ، فقال : يا عائشة تعلمين ، فقلت : نعم . فقال : تعلمين وعلمين ، فإن جبريل عليه السلام علمنيهن وأمرني أن أرددكن في السجود . رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث ، وقال هذا مرسل جيد ، لأن العلاء لم يسمع من عائشة . ذكره الحافظ المنذرى .

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (١) بيان معناه إجمالا . (٢) بيان حكم إحياء ليلة النصف من شعبان وما ورد من ذلك . (٣) بيان حكم الدعاء الخاص المشهور بين الناس ليلة النصف من شعبان .

(١) أما معنى الحديث إجمالاً فظاهر ؛ ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شغف السيدة عائشة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرصها على أن يكون قريباً منها قرباً تزداد به شرفاً ورضواناً من الله عز وجل ، فلما رأته خرج من حجرتها أدركها ما يدرك النفوس البشرية من الغيرة على من تحب ؛ وكيف لا تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترى وتلمس كل يوم من آيات النبوة ودلائلها ما قد لا يتيسر لغيرها من الصحب الكرام ؟ فحملتها هذه الغيرة الممدوحة على أن تخرج من حجرتها وتتبعه ، فوجدته ذاهباً الى الله ، وفي طاعة الله ؛ وجدته مهتماً بالدعاء للشهداء والأموات الذين جاهدوا في الله حق جهاده ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ؛ فلما رأته على هذه الحالة وقارنت بين خواطر نفسها وبين عمله صلى الله عليه وسلم ، خجلت من نفسها وقالت : « بأبي أنت وأمي ، أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا ! » ورجعت متغيرة نادمة على ما حدثتها به نفسها ، الى آخر ما ذكر في الحديث .

ولا ريب أن الحافظ المنذرى ثقة في الرواية ، فلا يترك حديثاً مطعوناً فيه بدون أن ينبه على ذلك الطعن ، ويبين موقعه من القوة والضعف ؛ وهو لم يظن في رواية هذا الحديث ، كما لم يظن في رواية أحاديث أخرى وردت بمعناه . فما نقل عن أبي بكر بن العربي من أن الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان كلها موضوعة ، غير سديد ، ولا وجه له من جهة العقل ولا من جهة النقل .

أما الأول : فلأن الشريعة الإسلامية وإن كانت لا تقدر الأيام لذاتها كما لا تقدر الأمكنة كذلك ؛ ولكن قد يقع في بعض الأيام والأمكنة ما يفضلها على غيرها ، فإذا أمرنا الله بأن نعظم مكاناً خاصاً كالكعبة ، أو أياماً مخصوصة كأيام الأعياد والمواسم ، فإنه يلزمنا أن نمثل أمر الله ، ويكون تعظيم المكان أو اليوم هو تعظيم الله عز وجل بامتثال أمره .

نعم قد يقال : إن في بعض ألفاظ الحديث مبالغة لم يقع مثلها في الأحاديث الصحيحة التي يرويها البخاري ومسلم مثلاً ، وهذه المبالغة هي أن الله يعشق من النار بعدد شعر غنم بني كلب ، وهي قبيلة لها غنم كثيرة ، فإذا فرض وعشق من النار كل عام بعدد شعور غنم هذه القبيلة على التحقيق ، استغرق ذلك جميع الموايد فلم يبق أحد مستحقاً للنار . ولكن الواقع أن العرب كانوا يعبرون عن الكثرة بمثل هذه العبارة فيقولون : عدد النجم ، أو عدد الرمال ، أو عدد الحصى ، ويريدون بذلك المبالغة في الكثرة ؛ فالغرض من هذه العبارة ظاهر جلي .

وهناك إشكال آخر ، وهو أن الدين الإسلامي قد حكم في هذه المسائل حكماً واضحاً ، وهو أن حقوق العباد لا تمحى إلا بردها الى أربابها ، أو بالعفو عنها ؛ وحقوق الله تعالى تمحى بالذنوب والإقلاع عن تركها ؛ فمن يقترف خطيئة أو إنما مع الله أو مع عباد الله فليتحلل وليتب من ذنبه ؛ وقد استثنى الحديث المذكور بعض الكبائر المتعلقة بحقوق العباد ، كقاطع الرحم ،

والعاق لوالديه ، ومسبل الإزار خيلاء وتكبيرا على عباد الله ، والمشاحن الذي لا ينفك عن إيذاء الناس في معاملاته إياهم ؛ وذكر من الكبائر المتعلقة بمقوق الله الإدمان على شرب الخمر ، ولم يذكر قاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والقتل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ، وكذلك لم يذكر الزاني مجلبة الغير ، ولا السارق ، وهما من الكبائر المجمع عليها ، الى غير ذلك من الكبائر والموبقات التي تقدم ذكرها في مقام آخر .

والجواب عن ذلك أن الأحاديث الواردة في النهي عن موبقة من الموبقات لا يلزم أن تذكرها جميعها ، فإذا كان الله سبحانه لا ينظر الى هؤلاء العصاة في هذه الليلة فلا ينظر لغيرهم من باب أولى ، وتكون النتيجة أن الذين يعمتون من النار في هذه الليلة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، فالله سبحانه يزيد لهم العمل الصالح ، ويبسرهم لهم ويحبب اليهم التوبة ، وبذلك يعتقهم من النار ، وإن كانوا من الأموات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا ولم يتوبوا ، فإن الله سبحانه قد يعفو عنهم إلا إذا كانوا متصفين بهذه الأوصاف التي نهى عنها الحديث . وبالجملة فإن الغرض من هذا الحديث هو الترغيب في الأعمال الصالحة ، والتوبة عن الموبقات في هذه الليلة التي يغفر الله فيها للمؤمنين خطيئاتهم . هذا هو مجمل معناه ، وليس فيه شيء يستلزم إنكاره عقلا ، لأنه ترغيب في الأعمال الصالحة الهامة ، وزجر عن الموبقات . وأما من جهة النقل فلان الحافظ المنذرى مشهور بدقة الرواية ، ولم يترك حديثا فيه جهة من جهات الضعف إلا نبه عليها ، وكفى به حجة .

(٢) أما ما ورد فيه من إحياء ليلة النصف من شعبان بعبادة الله تعالى وطاعته في جوف الليل ، فهو أمر مشروع في ذاته لا نزاع في مدحه ، وليس من البدع في الدين أن يقوم المرء الليل ويقطعه بعبادة ربه والدعاء للأحياء والأموات من المؤمنين ، إنما الذي لا يجوز هو أن يحكم الانسان حكما شرعيا لا أصل له في الدين ، فيقول مثلا : إن إحياء ليلة كذا بالعبادة فرض أو سنة مؤكدة ، أو صيام يوم كذا سنة أو واجب بدون أن يرتكز في ذلك على سند صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله ، أو تقليد مجتهد من المجتهدين المعروفين ، وهكذا .

نعم ورد أن الأئمة الأربعة كرهوا الاحتفال في المساجد بهذه الليلة ، ولكن هذا شيء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر . قال في إحياء العلوم : « وأما صلاة شعبان فليلة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بمد فاتحة الكتاب قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد مائة مرة ؛ كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ، ويجتمعون فيها ، وربما صلوا جماعة ... الخ » . وقد قال شارحه الزبيدي : لم يصح شيء في هذا الباب ،

وقد كره الحجازيون الاحتفال والاجتماع لإحياء هذه الليلة ، وأجاز ذلك بعض أئمة أهل الشام . فالأئمة الأربعة يكرهون مثل هذا الاحتفال كما يكرهون الدعاء الخاص اهـ .

ولا يخفى أن هذا كله غير ما نحن فيه ، وغير ما يدل عليه هذا الحديث ، لأن الحديث إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة يعبد الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وهذا لا شك في كونه مشروعاً نافعاً يقره العقل والدين . فالأحاديث الواردة في هذا المقام صحيحة السند لا يصح إنكارها بدون دليل من العقل أو النقل ، ومن أنكراها كان مجازفاً .

(٣) أما الدعاء المعروف بين الناس فلم يرد ذكره في الأحاديث التي يعول عليها مطلقاً ؛ نعم ذكره الألوسى في تفسير قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » بصيغة قريبة من الصيغة المشهورة بين الناس ، ونسبه إلى سيدنا عمر ، كما نسب صيغة أخرى لبعض الرواة . ولكن لم يبين لنا صحة السند وعدمها كما هو شأن المفسرين في الغالب .

والحق الذي لا مصرية فيه أن مثل هذه الاجتماعات في المساجد ، وهذه الأدعية التي لم يرد لها أصل عند الأئمة الأربعة ولا عند أئمة المحدثين ، ينبغي اجتنابها ، لأن الله تعالى يكتبني من عباده المؤمنين بأى دعاء يدعون به ما دامت قلوبهم متجهة إلى الله عز وجل ، مخلصه في مناجاته ، وقد ورد في السنة الصحيحة أن الدعاء لا يستجاب إذا كان صاحبه متلبساً بالحرام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « يطيل الرجل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وقد غذى بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك » . فينبغي للداعين أن يلاحظوا ذلك عند دعائهم حتى يستجاب لهم .

وبالجملة فمن أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه الليلة فليحياها بالعبادة وحده بدون اجتماع كما ورد في الحديث الذي معنا .

وها هنا مبحث دقيق يذكر لمناسبة قوله تعالى : « يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » في هذا الدعاء : فإن بعض المفسرين يظن أنها متعلقة بالقضاء والقدر ، وأنه في هذه الليلة تكتب الآجال والأرزاق ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشئون العباد ؛ فالله تعالى يحجو ما أرادته أزلاً ويثبت غيره . ولكن يرد على هذا سؤال واضح ، وهو أن قضاء الله تعالى الذي انتهى إليه علمه لا يمكن أن يغير مطلقاً ، وإلا انقلب العلم جهلاً ، فانه إذا كان يعلم أن فلاناً سيموت في يوم كذا لا محالة ثم بدا له بعد ذلك أن يغير هذا الموعد ، لزم التغير في علم الله ، وهو ما يسمونه بالبداء ، بمعنى أنه قد بدا له أمر صرفه عن إرادته الأولى ؛ وهذا ممنوع . نعم أجازوه بعضهم مستدلاً بأن أصحاب النبي المبشرين بالجنة وعلى رأسهم سيدنا عمر كانوا يخافون عذاب الله تعالى أشد من غيرهم ، حتى قال عمر : « لو نادى مناد : كل الناس

يدخلون الجنة إلا واحدا، لظننت أني ذلك الواحد». فهذا يدل على أن القضاء يمكن تغييره . ولكن ليس في هذا وأمثاله شيء من الدلالة، لأن سيدنا عمر وأمثاله من كبار الصحابة قدوة للناس، فهم إنما يقولون ويفعلون ما فيه مصلحة المجتمع بصرف النظر عن شخصيتهم .

والحق الذي لا شبهة فيه أن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بهذا الموضوع رأسا، بدليل ما قبلها، لأن الله تعالى قال: « وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يحجو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ». ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم كما أرسل سيدنا محمداً بشريعة تناسب كل زمان ومكان، فلكل أجل كتاب معناه: لكل وقت حكم يكتب على العباد بحسب ما يلائم حالهم، فإذا جاء رسول إلى أمة من الأمم بشرع، لا بد أن يراعي حالها وصلاحتها لقبول هذا التشريع، فيتدرج معها حسبما تطيق، وذلك كان شأن الإسلام مع العرب في كثير من الآيات والأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، بل والعادات والذات وهكذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأن يطالبهم بالتوحيد فقط، ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلاة، ثم بالصيام، لأنه أشق، ولا يطالبهم بالزكاة إلا بعد أن يستقر الإسلام في أنفسهم، فكذلك شأن العادات التي كانوا يقصدونها. وما قصة تحريم الخمر بخافية على أحد، لأن العرب كانوا مولعين بشرابه فلم يحرمه الله عليهم من أول الأمر، بل أخذ يرشدهم إلى المضار التي تنشأ عنه، ويلفتهم إلى أن يقارنوا بين مضاره وبين ما يجدون فيه من لذة حتى يعلموا أنهم خاسرون بشرابه، وبعد ذلك حرمه عليهم. فقوله تعالى: « يحجو الله ما يشاء ويثبت » معناه ينسخ من الأحكام المؤقتة ما لا يناسب تطور الأمة، ويثبت ما يناسب ذلك التطور، « وعنده أم الكتاب »: الأصل الذي يريد أن تستقر عليه حال الأمة .

وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام على كرم الله وجهه، وهو الصواب فيما اعتقد . وذلك لأن مسائل القضاء والقدر لا ينبغي أن تكون مرتبطة بأعمال الناس وشؤونهم العامة والخاصة، لأن الله تعالى خلق الأسباب والمسببات، وربطها ببعضها ربطاً محكماً، وكلف الناس بأن يعملوا لدينهم ودنياهم على منهج خاص أوتهم به الشريعة وبينته لهم أحسن بيان . فالمرضى الذي ينفعه دواء خاص لا يحل له أن يتركه اعتماداً على القضاء والقدر، والقادر على السعي على الرزق يحرم عليه أن يكون عالة على الناس اعتماداً على القضاء والقدر، والذي يترك الأرض بدون حرث وغرث وسقى اعتماداً على القضاء والقدر، يكون آثماً جاهلاً بلا كلام . وهكذا كل الأسباب المشروعة النافعة، يجب على الناس أن يستمسكوا بها، ويحرم عليهم أن يستمسكوا بالقضاء والقدر في شأنها، لأن القضاء والقدر مخبوء لا علم لأحد به، ولم يكنفنا الله تعالى بالبحث عنه وعن معرفته، بل بالعكس قال لنا: لا ينفعكم الاحتجاج به لا في الدنيا

ولا في الآخرة . فاذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يدفع المرء الى العمل بهمة وأنشاط وهو يقول أنا لا أبالي باقتحام المخاطر في سبيل الله لأنه لا يصيبني إلا ما هو مكتوب ، فذلك حسن . أما إذا كان الاستمسك بالقضاء والقدر يحمل الناس على التواكل وترك العمل ، فذلك قد نهى عنه الله ورسوله نهيا شديدا . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عليّ وزوجه فاطمة فسألهما : هل يقومان الليل ؟ فقال عليّ : أرواحنا بيد الله إن شاء قننا وإن شاء لا ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ! » هدايا الله الى سواء السبيل

عبد الرحمن الجزيري

فضيلة الحياء

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » . وليس معنى الحياء أن ينزوي الرجل عن الناس خجلا من الاتصال بهم ، وأن يصمت في المجلس تهربا منهم ، كل هذا يعتبر ضعيفا لا حياء ، إنما الحياء أن لا يتأخر عما يتقدم في مثله الرجال (حياء منه) أن يقال ضمن بنفسه في حالة حاجة المجتمع إليه ، وأن لا يضعف عن الإدلاء بحجته في المجامع (حياء منه) أن يظن به عيا أو حصرا ، وأن لا يأتي ما يخالف الكرامة والمرورة وشرف الرجولة (حياء منه) أن يتهم بالخسة والدناءة وسقوط الهمة . فالحياء هو هذا لا أن يظهر الرجل كأنه امرأة خيفة تشيح بوجهها عن كل من يقابلها ، وتحيد عن طريقها حتى لا يصادفها من اعتاد أن يسلك هذا الطريق من أهل الوجاهة .

وأحسن ما وقفنا عليه مما قاله الحكماء في الحياء قول أرسطو : « من استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فلا قدر لنفسه عنده » .

لا جرم أن هذه من أبلغ الحكم ، فإن النفس الشريفة تحجل من نفسها أن تنصف ببعض صفات السوء ، ولو لم يؤانس أحد منها ما يدل عليها . فهذه النفس واحدة من نفوس عالية كتب لها الشرف في الوجود ، والسمو في الحياة ، وإن كانت من الفقير بحيث لا يابها أحد . فهي ليست في حاجة لأن يابها أحد ، ما دامت تشعر بأنها سامية ، وبأن تناسب الملاء الأعلى ظلالة نفس ، وكرم قصد ، وبعد غاية .

تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر

- ٨ -

المدرسة الثالثة :

تحدثنا فيما مضى عن أساطين المدرسة الثانية ، وأشبعنا القول ، بقدر ما تتسع له صفحات من مجلة سياره ، فى الليث بن سعد الفهمى ، أحد الأئمة المجتهدين ، وكبير الفقهاء المصريين . واليوم نتحدث عن المدرسة الثالثة ، ونعنى بها مدرسة التابعين للأئمة المجتهدين ، والعهد بها يبدأ بعد فترة من منتصف القرن الثانى للهجرة ، وينتهى باستيلاء الفاطميين على مصر فى أوائل القرن الرابع .

ظهر كثير من أساطين هذه المدرسة فى عصر الأئمة المجتهدين أنفسهم ، وتلمذ بعضهم لهؤلاء الأئمة فعلا ، وسمع منهم ، وروى عنهم ، وكانوا يتفاوتون ، وتختلف حظوظهم من الفقه والنظر باختلاف ملكاتهم ، ودرجات استعدادهم ، وطرق دراستهم . فمنهم من كان عمله ينحصر فى جمع أقوال إمامه ، وتمحيص الرواية عنه ، وحكاية مذهبه ، فإن زاد على ذلك شيئا فلا تعدو زيادته أن تكون تخريجا ، أو ردا لأصل ، أو تبيينا لمجمل ، أو تقريرا لمسألة من المسائل السكينة ؛ ومنهم من كان ينظر فى أقوال إمامه فيرجح منها ويختار ، ويقوى بعضها ، ويضعف بعضها ؛ ومنهم من كان يطلق لنفسه العنان ، ويمنح عقله قسطا كبيرا من حرية الرأى والنظر ، فربما رفض قول إمامه ، وعارض مذهبه ، واستقل برأى يراه .

ومهما يكن من شىء ، فقد استطاع الفقه الاسلامى أن يظفر على أيدي رجال هذه المدرسة ونظرائهم من رجال الأمصار الأخرى بنحو قرنين من الزمان استوى فى مداهما علما ناضجا له كل خصائص العلوم فى عهود رقيها ونهضتها ، من دراسة ينقطع لها نوابع العلماء ، وتحقيق يعكف عليه ذوو العقول الممنازة ، والأفهام الجبارة ، وتأليف يتوفر له أرباب الأقلام السائلة ، فلو أن امرأ زعم أن هذا العصر هو العصر الذهبى فى تاريخ الفقه الاسلامى لما كان فى ذلك مبعدا عن الصواب . وناهيك بعصر يُزهى على العصور بأمثال ابن القاسم ، وأشهب ، وابن عبد الحكم ، وابن وهب من فقهاء المالكية ، وأمثال الكندى ، وابن أبى الليث ، والبويطى ، والمزنى ، والربيع المرادى من فقهاء الحنفية والشافعية !

ولقد كان المسجد الجامع يومئذ ، وهو مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه ، أشبه بنبع صاف فياض يزدهم حواليه الورد ، بل أشبه بجامعة علمية كأرقى ما نعلم من الجامعات الحديثة ، تلتقى فيها الدراسات ، وتدور المحاورات ، وتمعد المناظرات ، وتعرض الكتب والتأليف والرسائل ، وتنقد المذاهب ، وتناقش الآراء ، وتمحص المسائل ، فى كنف من حرية الرأى ،

واستقلال الفكر ، وأدب البحث ، وعفة المقال ؛ فإذا أفضى الأمر في شيء من ذلك الى خصومة فهي خصومة شريفة غايتها الوصول الى الحق ، قد تشتد أحيانا وتعظم حتى ليخيل إليك أنها حرب عوان وهي حرب أي حرب ، ولكن جندها العلماء ، وقادتها الأئمة الأعلام ، وسهمها الحججة والبرهان !

كل أولئك قد عاد على الفقه الاسلامي بأوفر المغنم ، وحمّل التاريخ منه كنوزا لو أنفق منها أهل الزمان مدى الزمان لأربت على الإنفاق !
كيف وردت إلى مصر المذاهب الفقهية ؟

لقد عرفت مصر في ذلك العهد المذاهب الفقهية الثلاثة المشهورة ، أما مذهب ابن حنبل فلم تعرفه مصر إلا فيما بعد ؛ وقد ذكر السيوطي أنه لم يظهر ولم يسمع خبره بمصر إلا في القرن السابع . فأول من نقل مذهب الحنفية إلى مصر إسماعيل بن اليسع الكوفي ، وهو قاض ولاء المهدي قضاء مصر سنة ١٦٤ هـ وكان يرى رأي أبي حنيفة في إبطال الإحباس « الأوقاف » ، وكان الليث بن سعد يومئذ حيا ، وهو يرى صحة الأوقاف ، وأهل مصر جميعا على هذا الرأي لا يحبون جدالا فيه أو مرء ، فتقل عليهم هذا القاضي ، الذي يريد أن يحدث لهم أحكاما لا يعرفونها ، فدبروا لعزله ، واستعانوا على ذلك بالليث بن سعد الذي كان يخالفه في رأيه ، والذي كان له من النفوذ والسلطان ما قد ذكرنا ، فكتب الليث الى المهدي فعزله .

ولكن المذهب الحنفي لم يبطل بذلك من مصر ، فقد ترك هذا القاضي الحنفي في نفوس كثير من أهل العلم أثرا من فقهه ورأيه ، ثم حدث ظرف سياسي بعد ذلك في مصلحة هذا المذهب ، ذلك أن الرشيد أولع بأبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة ، وقربه إليه ، وولاه قضاءه ، وكان يستشيريه في أمر تولية القضاة بالأمصار ، فلا يشير إلا بقاض حنفي ، فكان لا يولى ببلاد العراق وخراسان ومصر والشام إلا من كان حنفيا ، وانتشر بذلك مذهب أبي حنيفة في مصر كما انتشر في أمصار غيرها .

وإذا كان هذا الحظ قد صادف المذهب الحنفي فزوج له في مصر ، وحض عليه العامة والخاصة ، فقد نال المذهب المالكي حظوة من نوع آخر لدى المصريين ، ذلك أن طائفة من أبناء مصر النبغاء قد درسوا هذا المذهب وأجادوه ، وتعرف كثير منهم الى صاحبه مالك بن أنس رضي الله عنه ، فرحلوا إليه ، وأخذوا عنه ، وبهرم عنه ، وملككتهم مهابته ، فكانوا أداة لنشر مذهبه بين المصريين لا تقل عن الأداة الرسمية التي كان لها بعض الشأن في الترويج لمذهب الحنفية . فمن هؤلاء عثمان بن الحكم الجذامي أول من أدخل علم مالك الى مصر ، والذي قيل إنه لم تنبت مصر أفضل منه ، وهو فقيه محدث من أصحاب مالك ، روى عنه وعن موسى بن عقبة ، وروى عنه الليث ، وابن وهب ، ورشيد بن سعد ، وتوفي بالاسكندرية سنة ١٦٣ هـ .

ومنهم بطل المالكية وعمدتهم عبد الرحمن بن القاسم ، الفقيه المصري البارع ، الذى صاحب مالكا عشرين سنة ، وقال فيه مالك : « لم أر مثله ، هو جراب مملوء مسكا » ! وحسبك أن المالكية لا يصفون قولاً من أقوال أئمتهم بأنه المعتمد فى المذهب إلا قول ابن القاسم !

والناس يختلفون فى ابن القاسم ، فمنهم من يمدده مقلداً لمالك ، متبعاً فى الفقه أصول مذهبه ؛ ومنهم من يرفعه الى درجة الاجتهاد المطلق ؛ وقد غالى بعضهم فى ذلك حتى قال : إن المالكية فى الحقيقة قاسميون ! والحق أن ابن القاسم مجتهد ولكن فى حدود مذهب الإمام مالك وعلى طريقته ، وإن رجلاً يصاحب إمامه عشرين عاماً كاملة لا بد أن يكون قد تأثر به الى أبعد حدود التأثر مع نماء قوة النظر فيه ، ولذلك يعد بعض المالكية الخلاف بينهما يسيراً متقارباً ، بل يابون أن يعدوا بينهما خلافاً حقيقياً إلا فى أربع مسائل ذكرها ابن ناجى فى كتاب الزكاة من شرح المدونة . وتوفى ابن القاسم سنة ١٩١ هـ .

وقد نبغ فى المصريين إمام آخر يعد ثانياً اثنين أولهما ابن القاسم : وهو أشهب بن عبدالعزيز ابن داود القيسى ، تفقه بمالك والمدنيين والمصريين ، وانتهت اليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم ، وهما بالنسبة لمالك كمحمد بن الحسن ، وأبى يوسف بالنسبة لأبى حنيفة . توفى أشهب سنة ٢٠٤ هـ ومن كبار المالكية فى مصر لذلك العهد : عبد الله بن وهب ، ولعل القراء يذكرون أننا عدناه من قبل فى رجال المدرسة الثانية وترجمنا له بينهم ، لأنه كان من أوائل المشتغلين بجمع الحديث وتدوينه ، فهو ذو شخصيتين إحداهما شخصية المحدث ، والأخرى شخصية الفقيه ، ويظهر أن أولاهما قد طغت على الأخرى حتى إنك لتراه فى فقهه راوية أكثر منه فقيهاً ، وإذا كان مالك يكتب اليه : « الى فقيه مصر » أو « الى أبى محمد المفتى » فإنه كان يلمح الى هذا الذى أثبتناه فيقول فيه : إنه عالم ، وإنه إمام ، وإنه ديوان العلم ، على حين كان يقول فى ابن القاسم : إنه فقيه !

هؤلاء بعض الذين نشروا فقه مالك بين المصريين ؛ وقد اشتد الخلاف بين الحنفية والمالكية ، ووجد كل مذهب أنصاراً له من المصريين يؤيدونه ويثبثون فقهه بين العامة ، ويعقدون له الحلق فى المسجد الجامع .

وفى تلك الأثناء لمع فى بلاد الحجاز وبلاد العراق نجم ثاقب ، شرق ذكره فى الآفاق وغرب ، ذلك هو الإمام النابه الذكى الفقيه الأديب : محمد بن إدريس الشافعى .

كان رضى الله عنه تلميذاً لمالك ، وكان يعرف مقامه بين أهل المدينة ، ومقدار انتشار مذهبه فى أهل الحجاز ، فلم يطمع فى نشر مذهبه بينهم .

وكان إذا رحل الى العراق وجد كل شئ فيها الى جانب المذهب الحنفى ، فأبو حنيفة

عراقى بين عراقيين ، والعراقيون يومئذ مصدر القوة والجاه والسلطان ، فأنى له أن يزاحم بمنكبيه في هذا المزدهم ؟

والسكنه كان إذا نظر الى مصر وجد كل شىء فيها يدعو إليها ، فمصر بلد تكرم الوافدين وتحتفل بالواردين ، وأخبار الخلاف بين فقهاء تترامى إليه ، وتلاميذه من المصريين يزينون له الرحيل إليها ، فلتسكن مصر إذاً مثابته ومقصد آماله ، وليرحل إليها كما أشار عليه تلاميذه لعل الله أن يجمع به بين المتخالفين ، ويصالح بين المتخاصمين ، ويفتح له بذلك فتحاً مبيناً .

قال الزعفرانى : سألت الشافعى الربيع عن أهل مصر قبل أن يرحل إليهم ، فقال له الربيع : هما فرقان : فرقة مالت الى قول مالك وناضلت عنه ، وفرقة مالت الى قول أبى حنيفة وناضلت عنه ! فقال الشافعى : أرجو أن أقدم الى مصر إن شاء الله فأنتبهم بشىء أشغلهم به عن القولين جميعاً . فلما أراد الخروج الى مصر أشد لنفسه :

أخى أرى نفسى تتوق الى مصر ومن دونها أرض المهامير والقفر
فوالله ما أدرى الألفوز والغنى أساق إليها ؟ أم أساق الى قبرى ؟

محمد محمد المدنى

المدرس بكلية الشريعة

قال الزعفرانى : فوالله لقد سيق إليهما جميعاً ! !

« يتبع »

مركز تحقيقات الدين توفيقية الدين

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » .
وقال حكيم : الدين يجمع كل بؤس : هم بالليل وذل بالنهار ، وهو ساجور الله فى أرضه ،
فإذا أراد الله أن يذل عبداً جعله طوقاً فى عنقه .

وعن عمرو بن دينار قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أريت إن قتلت شهيداً
فأين أنا ؟ قال رسول الله : فى الجنة . ثم قال : قال لى جبريل : إن لم يكن عليه دين .

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل
من الأنصار ، فقال : أعليه دين ؟ قالوا نعم ، فرجع ، فقال على رضى الله عنه : أنا ضامن يا رسول
الله . فقال له النبي : يا على فك الله رقبته كما فككت عن أخيك المسلم ، ما من رجل يفك
عن رجل دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة !

نقول : إن هذا التشديد فى الأمور المالية من مظنة التسامح فيها ، يدل العالم الاجتماعى
أن هذا الدين أسس على علم عال ، وحكمة سامية . فإن الترابط الاجتماعى لا يقوم إلا على التعاون ،
فإن لم يقيم هذا التعاون على الوفاء بالحقوق ، تراخت أواخيه ، وضعف الاجتماع .

تاريخ علم التفسير

نماذج من التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

أشرنا في المقالين السابقين إلى أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليس على النمط الذي نعلمه من تفسير العلماء على اختلاف طبقاتهم ؛ فهو يبين الناسخ والمنسوخ ، ويخصص العام ، ويقيد المطلق . . . الخ . ومن النماذج التي نوردتها يتبين ذلك جليا .

انظر إلى المثال رقم (١) الآتي تجسد الآية الكريمة أنزلت أول ما أنزلت ، عامة ، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته نزل الاستثناء فخصص العام ، على إحدى الروايات في ذلك ؛ أو نزلت آية فيها النص على التخصيص مكان الآية العامة ، على إحدى الروايات . ومعلوم أن تخصيص العام في آية قرآنية بآية ، أو نزول آية مكان آية ، لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ هذا من شأن الوحي وهو مختص به صلى الله عليه وسلم .

ويرى بعض الأصوليين أن السنة المتواترة تنسخ القرآن ، ويرى أكثرهم أن السنة ، ولو كانت غير متواترة ، تخصصه ، إلى آخر ما دونوه في كتبهم ، واستدلوا عليه .

وإنما الذي يزيد أن ننبه عليه هنا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه ، ليس كتفسير علماء الطبقات ، لأجل أن يتضح لنا عند المقارنة مقدار الفروق بين التفاسير ، والعوامل التي أدت إلى ذلك .

وإذا نظرت إلى المثال رقم (٢) رأيت فيه كذلك تخصيص العام ، أو بيان المجمال . وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ القصاص حيث تمسك به أصحاب الحق ، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « يا أنس : كتاب الله القصاص » ثم أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول الأرش حين رضى به أصحاب الحق .

وهكذا إذا أمعنت النظر فيما نوردته من النماذج حصلت عندك صورة صحيحة لتشريع الأحكام وبيانها وتقريرها ، خصوصا إذا كنت على علم مما قرره علماء الأصول .
وإليك النماذج :

١ — قول الله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله » :

لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم : ادعوا فلانا (١) - لأحد كتاب الوحي -

(١) هو سيدنا زيد بن ثابت رضى الله عنه كما في بعض الروايات .

فجاءه ومعه الدواة والكتف ، فقال : اكتب « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » . فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله أنا ضرير ، فنزلت مكانها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله » .

ويروي ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره : لا يستوى القاعدون من المؤمنين : عن بدر ، والخارجون الى بدر .

فأنت ترى أن الآية أول ما أنزلت كان نصها : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » ، وقد أملاها النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا زيد بن ثابت بهذا النص ، فلما شكك ابن أم مكتوم ضرارته استثنى الله من أصيب بالعمى من حكم العام ، رحمة منه بالعباد ، ونزلت آية أخرى مكان هذه الآية تنص على الاستثناء على ما يفهم من قول الراوى : « فنزلت مكانها » . وبعض الروايات الأخرى تنص على أن الذى نزل بعد الشكوى إنما هو الاستثناء فقط ، كرواية البخارى بسنده عن ابن شهاب ، قال ابن شهاب : حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجد فأقبات حتى جلست الى جنبه ، فأخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على فقال : يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، وكان أعمى ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونخذه على نخذى فنقلت على حتى خفت بأن ترض نخذى ، ثم سرى عنه : « غير أولى الضرر » . فهذه الرواية صريحة فى أن الذى نزل بعد الشكوى هو الاستثناء فقط .

٢ — قول الله تعالى : « والجروح قصاص » :

لما كسرت الربيعة ، وهى عمه أنس بن مالك رضى الله عنه ، ثنية جارية من الأنصار ، طاب القوم القصاص ، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص ؛ فقال أنس بن النضر ، وهو عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر سننها يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس : كتاب الله القصاص ! فرضى القوم ، وقبلوا الأرش . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » .

٣ — قول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » الآية :

عن أبي النعمان قال : كنت ساقى القوم فى منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا فنادى ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادى : ألا إن الخمر قد حرمت . فقال لى : اذهب فهرقها . قال : فخرت فى سكك المدينة . قال : وكان

خمرهم يومئذ الفضيخ . فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم ؟ قال : فأُنزل الله : « ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح » الآية .

٤ — قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحُرّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يدينهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبابا . فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال هـى يا بن الخطاب ! فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحمك بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم أن يوقع به . فقال له الحر : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، وإن هذا من الجاهلين . والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان واقفا عند كتاب الله . وعن ابن الزبير فى معنى الآية قال : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس .

٥ — قول الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » :

روى البخارى بسنده عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكره الله فى كتابه : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » الآية ، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه ؟ فقال : يا ابن أخى أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب الى من أن أعير بهذه الآية التى يقول الله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » الى آخر الآية . قال : فان الله يقول : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » . قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الاسلام قليلا ، فكان الرجل يفتن فى دينه ، إما يقتلونه وإما يوثقونه ، حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنه لا يوافقها فيما يريد ، قال : فما قولك فى على وعثمان ؟ قال ابن عمر : ما قولى فى على وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه ، وأما على فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكخنته ، وأشار بيده ، وهذه ابنته حيث ترون .

وروى البخارى بسنده عن سعيد بن جبير قال : خرج علينا أو إلينا ابن عمر ، فقال رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة ؟ قال : وهل تدرى ما الفتنة ؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين ، وكان الدخول عليهم فتنة ، وليس بقتالكم على الملك ؟

الكلام والمتكلمون

— ١٠ —

نجر الدين الرازي :

نسبه وحياته : هو الامام أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري المعروف بابن الخطيب الملقب بفخر الدين الرازي ، وهو ينتمي الى أسرة عربية عريقة .

ولدهذا الامام في مدينة الري بفارس سنة ٥٤٣ هـ — ١١٤٩ م . نشأ في بيت علم وأدب ، فولده الامام ضياء الدين عمر — خطيب الري — كان على جانب عظيم من العلم ، برع في علم الأصول والمذهب ، وأخذ عنه الكثيرون . ويذكر ابن أبي أصيبعة أن له تصانيف عدة في الأصول والوعظ وغير ذلك . درس الرازي من العلوم والفنون ما عرف في عصره وكتب فيها .

اشتغل في مبتدأ أمره بالفقه والأصول والتفسير على والده ، ثم تنقل بين الحيرة وخوارزم وغيرها من المدن والأمصار ، ودرس العلوم الاسلامية دراسة عميقة متبجرة ، حتى لقبه معاصروه بشيخ الاسلام لعلمه الواسع وتقواه . وكان شافعي المذهب . ثم قصد الكمال السمعاني واختلف اليه مدة ، ثم عاد الى الري ، فألم بالطب ، ونبغ في الأدب ، ونظم الشعر بالعربية والفارسية ووعظ بهما ، وكان من أهل الدين والتصوف . كان يهظ في بلدة الري وغيرها من المدن فيلقى للناس أفانين الحكمة وأزاهيرها ، فيبكي كثيرا ، ويبكي الناس كثيرا .

غير أنه لم يكتف بهذه العلوم الدائمة في عصره ، واشتاق الى الاشتغال بالعلوم العقلية ودراسة مذاهب المتكلمين والفلاسفة ، فتردد على مجد الدين الجيلي أحد أصحاب مجد بن يعقوب . ولما رحل المجد الجيلي الى مراغة ليدرّس بها ، صحبه نجر الدين وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة . ويقال : إنه حفظ « الشامل » لإمام الحرمين ، ثم ارتحل الى خراسان ، وفيها وقف على مؤلفات الفارابي وابن سينا وعلم منها علما كثيرا (١) . وظل عاكفا على دراسة الحكمة حتى فاق فيها أهل عصره .

ولما اكتمل علمه ، ترك الري وعبر الى خوارزم ، وهناك جادل المعتزلة فأخرج من البلدة ، فقصدا وراء النهر ، فحدث له هناك ما حدث له في خوارزم ، فعاد الى الري . . . في هراة لقب الرازي بشيخ الاسلام ، وحضر مجلسه أرباب المذاهب والمقالات يسألونه وهو يجيب ، وكان بينه وبين الكرامية أحاديث جدلية عنيفة ، يهتمهم بالإلحاد ويتهمونهم ، واستعرت العداوة

(١) انظر صفحة ١٩٠ من القفطي .

بينه وبينهم حتى قيل : إنهم سموه ، وبلغ من أمر الحشوية أن كتبوا له رقعا فيها أنواع السيئات يضعونها على منبره .

وفي أواخر أيامه ، وقد بلغ أوج كماله العلمي ، حدث له ما حدث لأبي حامد الغزالي من قبل ، فقلت ثقته بالعقل الانساني وأحس بعجزه ، وأدرك تماما أنه لا يستطيع الاحاطة بالوجود في ذاته ، فأدركته حالة صوفية كانت تتنابه منها في بعض مجالس وعظه نوبات فيصرخ مستغيثا . وعظ يوما بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري وحصلت له حال ، فاستغاث : « يا سلطان العالم ، لا سلطانك يبقى ، ولا تلبس الرازي يبقى » . قال ابن الصلاح : أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع نحر الدين الرازي يقول : « ياليتني لم أشتغل بعلم الكلام ، وبكى » . وقال في كتابه الذي صنعه في أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ، ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن . أقرأ في التنزيه : « والله الغنى وأتم الفقراء » ، وقوله تعالى : « ليس كمثله شيء » ، و « قل هو الله أحد » ؛ وأقرأ في الاثبات : « الرحمن على العرش استوى » ، « يخافون ربهم من فوقهم » ، و « إليه يصعد الكلم الطيب » ؛ وأقرأ في أن الشكل من الله قوله : « قل كل من عند الله » ، ثم أقول وأقول من صميم القلب ، من داخل الروح : إني مقر بأن كل ما هو الأكمل والأفضل الأعظم الأجل فهو لك ، وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه .

مرض الرازي وأيقن أنه لا محالة مائت ، ففي الحادى والعشرين من المحرم سنة ٦٠٦ هـ ست وستائة — ١٢٠٦ م أملى على تلميذه ابراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصية تعتبر غاية مثلى للأتقياء ، جاء فيها :

« اعملوا أنى كنتم رجلا محبا للعلم ، فكنت أكتب في كل شيء شيئا ، لا أقف على كمية ولا كيفية ، سواء كان حقا أو باطلا ، أو غنا أو سميئا ، إلا أن الذى نظرته في الكتب المعتمدة لى أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير منزه عن مماثلة المتحيزات والأعراض ، وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اخترت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم ، لأنه يسعى فى تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ، ويمنع من التعمق فى إيراد المعارضات والمتناقضات ، وما ذلك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية . ولهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرية من وجوب وجوده ووحدته وبرائه عن الشركاء فى القدم والازلية ، والتدبير والفعالية ، فذلك هو الذى أقول به ، وأتى الله تعالى به . وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض ، فكل ما ورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المنفق عليها بين الأمم المتبعين للمعنى الواحد ، فهو كما هو . والذى لم يكن كذلك ، أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . فكل ما أمر به قلبي أو خطر ببالي

فأستشهد وأقول : إن علمت منى أنى ما سميت إلا فى تقديس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصدق ، فلتكن رحمتك مع قصدى ، لا مع حاصلى ، فذاك جهد المقل ، وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع فى زلة . فأغثنى وارحمنى ، واستر زلتى ، واح حوبتى ، يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ، ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين . وأقول دينى متابعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكتابى القرآن العظيم ، وتعويلى فى طلب الدين عليهما .

مؤلفاته :

للرازى مؤلفات لو حاولنا أن نحللها هنا نخرجنا عن خطة الإيجاز التى رسمناها لأنفسنا فى البحوث المتعلقة بالمتكلمين من هذه الفصول . ولذا نحن نكتفى فيها بهذه الإشارة الوجيزة ، فنقرر أنها كانت بمثابة موسوعة ضخمة لعلوم عصره ، إذ اشتملت على الفلسفة والتوحيد وتفسير القرآن والفقهاء والأدب والشعر والهندسة والطب . وقد نالت كتبه من النجاح والتأثير فى أهل عصره حدا جعلها تنسبهم أكثر مؤلفات من سبقوه .

حافظ الدين النسفى — حياته ومنتجاته :

ولد حافظ الدين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى فى نسف ، ولا يعرف المؤرخون متى ولد بالضبط ، وإنما يؤكدون أنه لما شب تلقى العلم عن شمس الأئمة الكردلى وعن حميد الدين الضرير ، وأنه بعد أن أتم دراسته عين أسنذا فى المدرسة القطبية السلطانية بكرمان ، وأنه ارتحل الى بغداد ثم لم يلبث أن غادرها . وفى أثناء سفره توفى ودفن فى خزرستان فى سنة ٥٧١٠ هـ — ١٣١٠ م .

أما مؤلفاته فأهم ما بقى منها ما يلى :

(١) كتاب « المنار فى أصول الفقه » . وقد شرحه المؤلف نفسه فى كتاب سماه : « كشف الأسرار » .

(٢) كتاب « الوافى » وقد شرحه أيضا بكتاب سماه : « الكافى » .

(٣) « كثر الحقائق » وهو بعض ما فى كتاب « الوافى » . وقد تلقى عليه تلميذه ابن الساعاتى بعض فصوله فى كرمان فى سنة ٦٨٣ هـ . وهذا الكتاب لا يزال الى الآن يدرس فى دمشق وفى الجامعة الأزهرية ، وله شروح كثيرة أهمها ما يلى :

(١) « تبين الحقائق » للزيلعى المتوفى فى سنة ٧٤٣ هـ — ١٣٤٢ . أو ١٣٤٣ م .
 (ب) « رمز الحقائق » للعيني المتوفى فى سنة ٨٥٥ هـ — ١٤٥١ م . (ج) « تبين الحقائق » لملا مسكين الذى كتبه فى سنة ٨١١ هـ — ١٤٠٨ أو ١٤٠٩ م . (د) « توفيق الرحمن » للطائى المتوفى فى سنة ١٠٩٢ هـ — ١٧٧٨ م .

(٤) « العمدة في أصول الدين » وقد عرف أيضا بعنوان : « المنار في أصول الدين » . وقد نشره في أوروبا « كوريتون » في سنة ١٨٤٣ م . وقد سلك فيه مؤلفه نهج نجم الدين النسفي في العقائد النسفية ، ثم شرحه في كتاب عنوانه : « الاعتماد في الاعتقاد » .
وبهذه المناسبة ينبغي أن ننبه الى أن النسفي مؤلف العقائد ليس هو النسفي المفسر كما تعتقد الكثرة المطلقة من المتعلمين .

هذه هي أهم مؤلفاته الموضوعية . أما شروحه فأهمها ما يأتي :

(٥) « مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في تفسير القرآن .

(٦) شرح كتاب « النافع » لناصر الدين السمرقندي .

(٧) « المستصفي » في شرح منظومة نجم الدين النسفي .

هذا ، ويؤكد الأستاذ « هيفينينج » في دائرة المعارف الاسلامية أن أبا البركات النسفي

لم يكتب شرحا للهداية كما زعم الحاج خليفة .
الدكتور محمد غلاب

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين

العهد للدنيا عبادة

قال المأمون : أمور الدنيا أربعة : إمارة ، وتجارة ، وصناعة ، وزراعة ؛ فمن لم يكن أحد أهلها كان كلاً على الناس .

وقال حكيم : قوام الدنيا والدين العلم والكسب ؛ فمن رفضهما فقال أبتغي الزهد لا العلم ، والتوكل لا الكسب ، وقع في الجهل والطمع .

وقال غيره وهو مستمد من أحاديث نبوية كثيرة : بذل الجهد في طلب الحلال ، وقلة الحوائج الى الناس ، أفضل العبادة .

وقد قال أحد الشعراء :

ليس التصوف أن يلاقيك الفتى
وعليه من لبس المجوس مرقع
بطرائق سود وبيض لفتت
وكانه فيه غراب أبقع

وقال غيره في المراءاة بالتصوف :

عجبت من شيخ ومن زهده
يذكر النار وأهوالها
بيكره أن يشرب في فضة
ويشرب الفضة إن نالها

وقال الحسن البصري : إن قوما جعلوا تواضعهم في ثيابهم ، وكبرهم في صدورهم ، حتى لصاحب المدرعة بمدرعته ، أشد فرحاً من صاحب المطرف بمطرفه . (المطرف رداء من حرير)