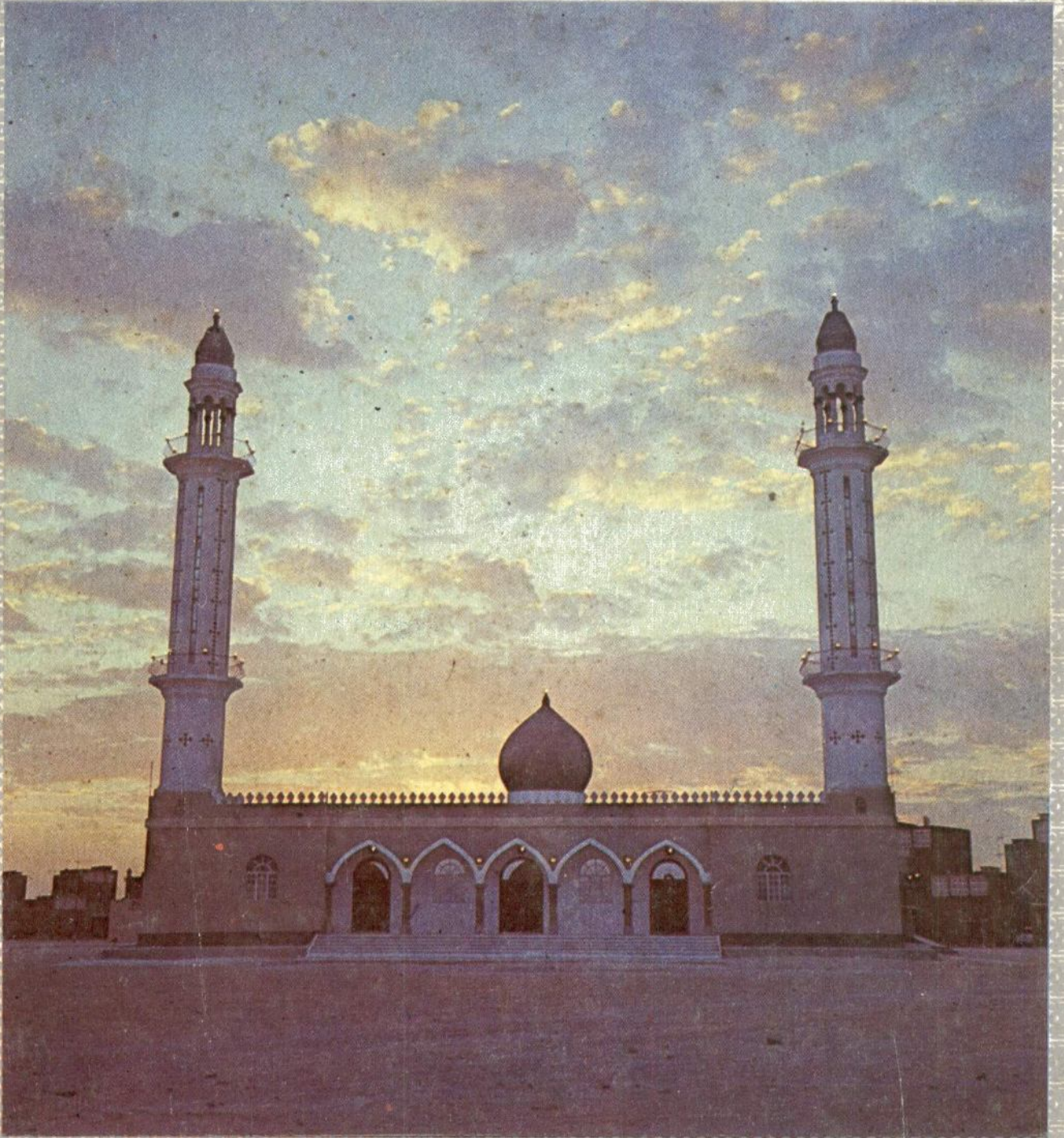

الوعيد الإسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

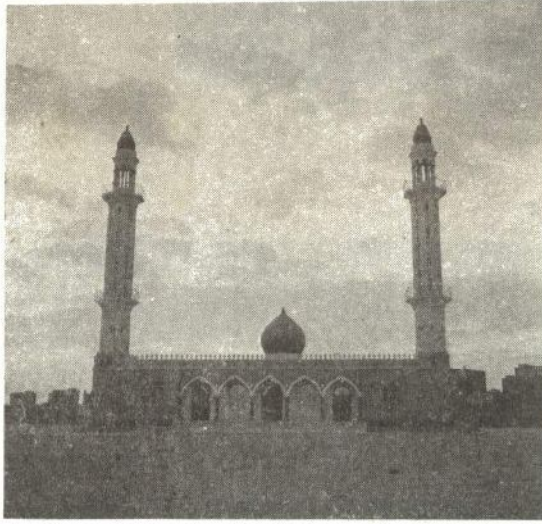
السنة التاسعة - العدد ١٠١ - غرة جمادى الأولى ١٣٩٣ هـ ٢ يونيو (حزيران) ١٩٧٣ م

عَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُ
مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَقَدْ عَلِمْتُمُ
أَيُّهَا
مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

مسجد مدينة عيسى

بناه أمير البحرين الشيخ عيسى بن

سلمان آل خليفة عام ١٩٦٨ م .

التمن :

٥٠ فلسا	الكويت
١ ريال	السعودية
٧٥ فلسا	المراق
٥٠ فلسا	الأردن
١٠ قروني	ليبيا
١٢٥ مليما	تونس
دينار وربع	الجزائر
درهم وربع	المغرب
٧٥ فلسا	الخليج العربي
٧٥ فلسا	اليمن وعمدن
٥٠ قرشاً	لبنان وسوريا
٤٠ مليما	مصر والسودان

الوعي الإسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة التاسعة

العدد (١٠١)

غرة جمادى الأولى ١٣٩٣ هـ

٢ يونيه (حزيران) ١٩٧٣ م

هدفها : المزيد من الوعي ، وإيقاظ
الروح ، بعيداً عن الخلافات المذهبية
والسياسية

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بالكويت في غرة كل شهر عربي
الإشتراك السنوي للهيئات فقط

أما الأفراد فيشتركون رأساً
مع متعهد التوزيع كل في قطر

عنوان المراسلات :

مجلة الوعي الإسلامي — وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
صندوق بريد : ١٣ — كويت — هاتف : ٤٢٨٩٣٤ — ٤٢٢٠٨٨

١

العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق

العلمانية في مراحلها الأولى من الفكر
الأوروبي وهي تمثل التنافس على السلطة

للدكتور محمد البهي

العلمانية والاسلام .. بين الفكر والتطبيق

مقدمة :

يفرض علينا الاجنبى — منذ الاستعمار الغربى فى القرن التاسع عشر :
« موضوع التفكير » ويجرنا الى مشاكل ليست من طبيعة بيئتنا ، ويدفعنا فى

مقاهات ننسى فيها ديننا وتاريخنا وكل عوامل مقوماتنا ، أو نتركها عن قصد . وربما نتركها متحدين إياها ، وجاهد ين فى حمل الآخرين منا على الترغيب عنها :

فرض علينا « العلمانية » فى تعليمنا فى مدارسنا وجامعاتنا ، وفرضها علينا فى تشريعنا وفرضها علينا فى تفكيرنا وسلوكنا ، وفرضها علينا فى سياستنا ، وفرضها علينا فى اقتصادنا .. ففصل بين الاسلام وحكم الدولة ، وأبعد الاسلام عن مجالات الحياة العامة ، وتركه فى داخل المسجد وفى قلوب الناس ، يمارسونه اعتقادا وقلما ينزلون به الى التطبيق .

ويحاول منذ الحرب العالمية الثانية ان يفرض علينا علمانية من نوع آخر متطرف .. يحاول ان يفرض علينا الغاء الدين عقيدة ، بعد ان طمست معالمه عملا فى اوضاع المسلمين .. يحاول ان يصل بنا الى ما يسمى : « الاتحاد العلمى » وهو مرحلة من مراحل العلمانية كى تصل عن طريقه الى مجتمع غير طبقي !! .

يفرض علينا العلمانية كحل لمشكلة ازدواج السلطة ، وكحل آخر لتحقيق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية .

هل المجتمع الاسلامى فى ظل الاسلام ومبادئه : فى الحكم والسياسة ، وفى نظريته الى الانسان ، وفى تحديد منهج السلوك له .. تنشأ له مشكلة تتعين العلمانية حلا لها ؟ أم ان العلمانية كحل تتطلب ان نستورد من الاجنبى عنا مشكلته أولا ؟ فان صعب استيرادها فلنتصورها على الاقل ، وتكون العلمانية عندئذ حلا لوهم وليست لحقيقة قائمة فعلا ؟ ان هذا البحث يحاول الإجابة عن هذين السؤالين .

١ - العلمانية - والإسلام : فى الفكر :

■ الإنسان فى ظل مبادئ الاسلام لا يرتفع الى مستوى الالهية والتداسة فى التقدير ، كما لا ينزل الى مستوى الحيوان فى السلوك والمعاملة .. ولا يعصم عن الخطأ فى الحكم والرأى والسلوك ، بل كما يصيب : يخطئ .. والوظيفة العامة التى يتقلدها الانسان - أيا كانت منزلتها - لا تغير من خصائص طبيعته البشرية .. وحكومة الاسلام فى تطبيق مبادئه ليست الهية ، بل هى بشرية تخضع للنقد ، وتقبل الشورى والمطالبة بها .. ورأى الانسان (أو اجتهاده) لا يلتزم به الا الانسان صاحب الرأى نفسه .. وإمام المسلمين أو رئيس دولتهم هو بحكم نظام الاسلام فى الخلافة من الخيرة بينهم : إيماننا بالله ، ومعرفة بمبادئ الاسلام ، وأكثرهم تجنباً للظلم والاعتداء ، واحقاقاً للحق واقراراً للعدل .

والعلمانية اذن ليس لها مكان فى وجود الانسان مع الاسلام . فاما ان يوجد الاسلام ولا علمانية ، أو توجد العلمانية ولا اسلام . والعلمانية فى تصور بعض المسلمين المعاصرين وفى محاولتهم التوفيق بينها وبين الاسلام فى مجتمع اسلامى .. تعود الى قصور فى تصور الاسلام ، ثم الى رغبة فى محاكاة حلول فى

تفكير الغرب ، لمشاكل كانت وليدة البيئة الغربية ، ونتيجة الصراع فيها حول السلطة والتفرد بالقوة فى كل جوانبها فى المجتمع الأوربى .

ان العلمانية على غير قياس الى العالم — أو العالمية Secularism
هى نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الدينى والعبادة الدينية .. هو اعتقاد بان الدين والشئون الاكليريكية (اللاهوتية والكنسية) والرهبنة لا ينبغى ان تدخل فى أعمال الدولة ، وبالأخص فى التعليم العام . والتحول الى العلمانية هو التحول من الملكية الدينية الى الملكية المدنية ، أو من الاستعمال الدينى الى الاستعمال المدنى .. هو التخلص من سلطة الرهبنة والعهد الرهبنى .. هو التحول الى الانتماء المدنى .

... والعلمانى Secular : هو ما يتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتة وليست له قداسة مقابل الشئون الكنسية . ومنه الموسيقى الدنيوية مقابل الموسيقى الدينية أو الكنسية ، والمدرسة الدنيوية أو المدنية مقابل المدرسة الاكليريكية .

فى المجتمع الأوربى :

■ وهنا اذن : ثنائية المجتمع الأوربى .. هنا دولة — وكنيسة .. هنا مدنى — ودينى .. هنا حياة دنيوية غير مقدسة — وحياة أخرى كنسية لها قداستها .. هنا دولة لها سلطة وتريد ان تتوسع فى سلطتها . وهنا كنيسة لها سلطة كذلك وتريد ان تحافظ على الأقل على سلطتها فى مواجهة سلطة الدولة . وهنا حياة مدنية ودنيوية تخضع للتغيير والتطور . وهنا حياة دينية كنسية فى منأى عن التغيير والتطور .

هذا مشكل لا يبرز اشكاله الا وقت ان يتخاصم الطرفان ويمتنع أى منهما عن أن يخضع للطرف الآخر ، بسبب من الأسباب .

كانت الكنيسة تكاد صاحبة السلطة المسيطرة طوال القرون الوسطى فى أوربا .. حتى ابتداء الانسان الأوربى يكشف مجالا آخر يرى فيه استقلاله عن الكنيسة ، وهو مجال البحث الطبيعى . ثم يشعر بوجود نفسه المستقل يوم أعلن قانون الجاذبية .. وأخذ يعتز بنفسه يوم استخدم قوة البخار فى الصناعة .. ثم كلما اكتشف قوة أخرى كلما ابتعد عن الكنيسة وسيطرتها ، وكلما اتهم الكنيسة ونال من دين الكنيسة . فزادت اتهاماته بعد أن عرف قوة الكهرباء ، وفجر الذرة ، وبحث الفضاء . وهو اذ يوجه اتهاماته للكنيسة وينال من دينها لم يكن ذلك بناء على أدلة علمية يقينية توجب ابعاد المسيحية . وانما فى الأغلب يستهدف من كثرة الاتهام والنيل .. المحافظة على حرته فى حركة البحث وفى السلوك فى ظل دولة قوية مستقلة عن الكنيسة وعن رأى رجال الاكليروس فيها .

والذين كانوا يوجهون الاتهامات الى الكنيسة وينالون من المسيحية فى عصر من العصور بعد القرون الوسطى — وبالأخص من القرن السابع عشر ، الى القرن التاسع عشر — لم يسلموا من المعارضة .. والمعارضة العلمية القوية . فالقوانين مثلا التى قامت عليها الماركسية فى القرن التاسع عشر — وكانت نظرتها الى الكنيسة والدين اشد مراحل العلمانية عنفا ضد الكنيسة والدين

— هذه القوانين لم تسلم لها من الواجهة العلمية :

١ — فنشأة الأنواع وتطورها — كما نذكر عند : داروين Darwin (١٨٠٩ — ١٨٨٢) — و Haeckel (١٨٣٤ — ١٩١٩) هيكلم . . بقيت حتى الآن لغزا ، كما كانت ، ولم تصبح قانونا علميا ، كما ادعت الماركسية وأسست عليها تفكيرها .

٢ — والأصل الميكانيكى الذاتى ، الذى يؤكد أن الحياة كلها ، من : عقلية ، ونفسية ، وسلوكية صادرة عن « مادة » عضوية فى الانسان . . هذا الأصل لا يعتبر من الحقائق العلمية فى نظر كثير من الباحثين .

٣ — والمادية كمذهب تحت أى عنوان . . انتهى أمرها اليوم ، على الأقل فى ميدان البحث العلمى . وبالأخص : جعل الاقتصاد أساس الحياة الانسانية فى جميع اتجاهاتها . . نقضه ماكس فيبر Max Weber (١٨١٤ — ١٩٢١) فى كتابه : « البحوث الدينية الاجتماعية » (ثلاثة أجزاء سنة ١٩٢٠) بالدين عند الهنود ، والصينيين ، واليهود . . والمجتمع والاقتصاد فى القرون الوسطى وصلته بالتفكير الكنسى . . والرأسمالية وتأثرها بتعاليم كالفن : (١٥٠٩ — ١١٥٦٤) . . وبالحقائق الرياضية والمنطقية وعدم صلتها بأى أساس مادي .

■ مشكل تنازع السلطة بين الدولة والكنيسة ، أو بين الدنيوى غير المقدس ، والكنسى المقدس تصور حملة بعض المفكرين فى أنه يجب أن يكون الحل النظرى على الأقل — فى توزيع السلطة وتقسيمها بين الطرفين : يكون للدولة مجال ، وللكنيسة مجال . . تكون للدولة الشؤون السياسية والاقتصادية والتعليمية ، والتشريعية بما لا يمس الكنيسة ، وتكون للكنيسة شؤون الأسرة فى مراسيم الزواج ، وطقوس الوفاة ، ونظام الرهينة والاكليروس . . وهذا التقسيم ، أو الفصل بين السلطتين يأخذ اسم « العلمانية » . وقد مر فى التفكير الأوروبى بمرحلتين :

١ — المرحلة الأولى : مرحلة العلمانية المعتدلة :

وهى مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عشر . المرحلة الثانية : مرحلة العلمانية المتطرفة . وهى مرحلة القرن التاسع عشر . وقد بلغت قمتهما فى التطرف فى الفكر المادى التاريخى .

فالمرحلة المعتدلة ان اعتبر فيها الدين أمرا شخصيا لا شأن للدولة فيه ، فان على الدولة مع ذلك أن تحمى الكنيسة . . وبالأخص فى جباية ضرائبها . وأن طالب التفكير العلمانى فى هذه المرحلة بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة ، فانه لا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها ، وان كان ينكر فيها بعض تعاليمها ، ويطالب باخضاع تعاليم المسيحية الى العقل ، والى مبادئ الطبيعة ، مما نشأ عنه ، ذلك المذهب المعروف باسم : Deism . . وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم . ولكنه ينكر : الاعجاز ، والوحى ، وتدخلى الله فى العالم ومن اتباع هذا المذهب :

١ —	Voltaire	فولتير (١٦٩٤ — ١٧٧٨) فى فرنسا .
٢ —	Shaftesburg	شفتسبرى (١٦٧١ — ١٧١٣) فى انجلترا .
٣ —	Lessing	ليسنج (١٨٧٢ —) فى المانيا .

■ ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة للعلمانية في التفكير الأوربي
الأدبي : الفيلسوف الإنجليزي لوك Loke (١٦٣٢ - ١٧٠٤) : فهو يرى
أن الدولة الحديثة التي رفعت عن شئونها كل وصية للكنيسة . . تنظر الى كل
اعتقاد ديني على أنه رأى شخصي ، والى كل رفقة في الدين على أنه ترابط حر ،
يجب أن يتحمل وأن يدافع عنه ، طالما لا يهدد نظام الدولة بالاغلاق أو التخريب .
وقد شارك ليبنيز Leibniz (١٦٤٦ - ١٧١٦) لوك - كى يكون الوحي
المسيحي مطابقا للعقل - في وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية : كعقيدة :
الثلاث ، وعقيدة : الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح ، على أن يصبح الوحي
الالهي للانسان عامة هو : القوانين ، والمبادئ وليس ما وراء الطبيعة ، كما
وقع لموسى .

وبالرغم من أن يصبح الدين بعد هذا التعديل في الوحي موضوعيا . .
فانه يظل أمرا شخصيا ، يلتزم به الشخص وحده ، دون صلة بالدولة .

■ ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة في العلمانية كذلك : الفيلسوف
الانجليزي الآخر هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) : Hobbes

فهو يرى : أن الدولة « عقد » وأن عليها أن تسوق الانسان بالاكراه . .
الى الانضمام الى هذا العقد . ودفع الانسان بالاكراه الى الانضمام الى عقد
الدولة ناشيء عن نظرتة الى الانسان على أنه : « أناني » من طبيعته . على
العكس من نظرة روسو Rousseau (١٧١٢ - ١٧٧٨) الى هذه الطبيعة .
فطبيعة الانسان في نظر روسو . . هي طبيعة خيرة ، وأن الانسان اجتماعي
باحساسه . ولذا لا يدفع ، بل ينتظر منه : أن يشارك من نفسه في الدولة كعقد
اجتماعي ، لصالح الكل .

ويتحدث هوبز عن « سيادة » الدولة . فيجعل الدولة هي المصدر الوحيد
للقانون ، والأخلاق ، وكذلك الدين . ويقول في شأن ذلك : « لهذا أعلن ان
سلطة الدولة العليا لها الحق في أن تفصل هي في بعض التعاليم : هل هذه
التعاليم تحتل بالنسبة لطاعة المدنيين للدولة أم لا ؟ . فاذا كانت لا تحتل فيجب
تحريم انتشارها » .

وفي نظره فان ممارسة الدولة لسياستها هو لعب بقوة الأنانية المتجمعة .
فالأفراد أنانيون بطبائعهم . ومن مجموع أنانيتهم تتكون قوة الدولة . والدول في
علاقات بعضها مع بعض يسود فيها وضع الطبيعة المسمى الآن بالسيادة . ومن
أجل سيادات الدول في نظر : هوبز . . يستمر الحرب . والقوة ، والمنفعة ،
كلتاها تحددان وحدهما طبيعة الجماعة .

ولتوضيح العلاقات بين الدول ، وأنها علاقات قائمة على استخلاص
المنفعة واستخدام القوة يظهر التمثيل بالحيوان كشعار للدولة في فلسفة
الفلاسفة .

فعند هوبز : الذئب هو شعار الدولة .

وعند مكيافيلي : شعارها هو : الأسد والثعلب .

وعند اشبلنجر : شعارها هو : النسر .

وعند ليسنج : شعارها هو : القرد الجارح .

ومن حرص هوبز على سيادة الدولة : يعارض كل اتجاه يعارضها ،
وبالأخص يتجه بمعارضته الى الكنيسة . والأمر عنده في مخاصمة الكنيسة ليس

هو أمر التفتيش عن الحقيقة ، أو القانون ، أو الدين .. بقدر ما هو محافظة على قوة الدولة وسيادتها . وللدولة — أو للأكثرية — أن تفعل في نظره ما نهوى وما تريد . والانسان في تمثيله للجماعة له : ان يستحسن ، أو يستقبح ما يشاء . وبذلك يعود الانسان من جديد مرة أخرى — بعد السوفسطانية في الفكر الاغريقي القديم — الى أنه هو : مقياس الأشياء ومعيار القيم . وعلى هذا النحو تنظر الشيوعية الى الفرد . فهي ترى مغزى وجوده في وجود الانسان العام : في وجود « الوحدة الجماهيرية » .. في وجود « الدولة » .. في وجود « الحزب » . عن هذه النظرة تصل الشيوعية الى : الدولة المطلقة . ونظام الدولة المطلقة يجعل الدولة : هي المبدأ .. والمصدر الأخير لكل جانب من جوانب الحياة .

واندفاع هوبز الى التقدير الاعمى للانسان العام يعود الى خضوعه الى اتجاه المادية ، ورؤيته الحقيقية كلها — وليس بعضها فحسب — في الماديات . ثم يعود أيضا الى ايمانه : بقانون الحركة الطبيعية بين الضغط — والدفع ، والسبب . والمسبب تلك الحركة التي تنشأ عن أسباب طبيعية خالصة في تعليل الأحداث اذ عن طريق تأثير هوبز بالأمرين معا .. لم ير الا السيادة المطلقة للدولة في تجميع الأفراد الأنانيين بطبيعتهم ، على العقْد . كذلك يصدر رأيه عن هذا التأثير بوجوب معارضة الدولة للكنيسة في سبيل احتفاظها بالقوة المطلقة ، وأيضا باستخدام الحرب مع دولة أخرى .

ولم يسلم هوبز من المعارضة القوية لرأيه في الدولة وفي معارضة سلطة الكنيسة . فقد قام في وجهه في انجلترا ما يسمى : بمدرسة كمبردج . ومن اقوى المعارضين له في هذه المدرسة : رالف كودورث (Ralf Culdworth) (١٦١٧ — ١٦٨٨) : فقد عارض مذهبه الالحادي ، ورفض : أن تكون الاخلاقيات بحيث يمكن أن تنشأ عن الفهم الطبيعي ، كما يدعى هوبز . وأكد : أن هذه الاخلاقيات تتأصل في المثل العليا في العقل الالهى . والعقل الانسانى يسهم فيها عن طريق انه مخلوق لله .

ومن أنصار هذه المدرسة :

- ١ — سموئيل باركر Samuel Parker
- ٢ — هنرى مور Henri More
- ٣ — جون سميث John Smith

■ وأما الفيلسوف الانجليزي الآخر : هيوم Hume (١٧١١ — ١٧٧٦) فهو مع كونه ملحدا ينكر الله ، كما ينكر خلود الروح .. الا أنه كرجل من رجال التقاليد في انجلترا .. يبقى على اعتبار الدين ، كإيمان فقط . فالدين في نظره ليس علما . وانما هو احساس فقط .. احساس بالإيمان بوجود قوى فوق الانسان .. هو احساس ناشىء عن تغير موجات الحياة ، وظلام القدر ، والترقب المخيف والقلق من المستقبل ، وبالأخص بعد الموت . والوثنية هي الصورة الأولى لهذا الايمان .

■ وفي فرنسا ظهر الفيلسوف Jean Jecques Rousseau (١٧١٢ — ١٧٧٨) روسو : وهو يتفق مع هوبز في ابعاد الدين عن الدولة وعن التربية على وجه اخص . ولكنه يختلف معه في سبب المطالبة بابعاده . فهو في فلسفته على

الضد من فلسفة هوبز .. هو انساني وليس بمادى . ويستهدف فى فلسفته تقدم الانسانية وحريتها ، وسعادتها . ولكن بوسائل أخرى غير تلك التى نادى بها فولتير . فروسو كان من أصحاب القلب والاحساس ، بينما فولتير كان من أصحاب العقل والتفكير .

روسو يرى : أن الانسانية يجب أن تعود الى الطبيعة الأولية .. الى فضيلة المواطن .. الى سعادة الأسرة والمنزل . ولكن يقف فى طريق سعادة الانسانية — فى نظره — التناقض بين الطبقات ، والطبقة الحاكمة ، وكل المنظمات التى تحتفظ بالقوة المسيطرة وتسعى الى الاحتفاظ بها من : مدنية ، وكنسية .

وبالرجوع الى الطبيعة الأولى وحدها — فى نظره — توجد بين الناس : المساواة ، والحرية ، ولذا : الناس أخوة .. وليس بالرجوع الى الثقافة ، والمدنية ، ولا الى المجتمع الذى يحمل ذلك .

وبسبب الحرية والمساواة .. يعطى روسو : الكلمة الديمقراطية الراديكالية وسيادة الشعب ، بدلا من تعاليم : الدولة المطلقة عند هوبز ، وبدلا من الملكية الدستورية للنموذج البريطانى عند مونتسكى Montesquieu (١٦٨٩ — ١٧٥٥) . وفى نظره ليست هناك حاجة الى نيابة برلمانية ، طالما تكون القوة الحقيقية للشعب . ويكفى من وقت لآخر : أن يقترح الشعب على بيان يعلن عليه . والا لا تكون القوة فى الواقع لهؤلاء الناس الطيبين ، ولا للشخصيات الحية فى أصلها التى تصنع الدولة . وانما تكون القوة عندئذ لتلك المؤسسات الثقافية الجامدة ، ولتلك الاحزاب ، والطبقات ، والمنظمات التى تنمو وتتعاظم فوق رعوس الشعب وتسلبه حريته ، معتمدة على تجاربها .

فالدولة هى الشعب نفسه . ولا ينبغى أن ينظر الى الشعب الا على أنه اتحاد اجتماعى حر (عقد اجتماعى) صادر عن ارادة المواطنين ، الذين هم كذلك ليسوا شيئا آخر سوى : أنهم مواطنون ، متساوون ، أحرار ، طيبون .

وفى التربية — للمحافظة على الوضع الطبيعى الاصيل للانسان — يجب أن يترك التلميذ حرا ، بدون اكراه له من الخارج .. يجب أن يتبع ما له من استعدادات وطاقات ذاتية : بحيث ينشأ صادقا فى حسه ، وطبيعيا مع خصائصه وللمحافظة على أن يكون طبيعيا فى نموه يجب ابعاد غير الطبيعى من ، القوى : الثقافية ، والعادة ، والقانون ، وكذلك تعليم المسيحية الخاص « بالخطيئة الموروثة » . « فكل شئ من صنع الخالق عندما يخرج .. هو حسن ، وكل شئ يقع تحت أيدي الانسان .. ينحط ويتغير » .

هذه هى الجملة الأولى فى كتابه التربوى : « أميل » . وفى هذا الكتاب يركز روسو على الطبيعة ويجعلها وحدها هى العامل الفاصل . **كما يجعل الدين فى التربية أمرا ضد الطبيعة** . فالإيمان فى أكثر الناس هو أمر جغرافى ، ويتعلق بالانسان وحده : هل هو ولد فى مكة ، أو فى روما .

وروسو على وجه التأكيد ضد تلقين الأطفال الحقائق المينافيزيقية ، التى لا يمكن أن تدرك بالحس . ولذا — من وجهة نظره — ينبغى ألا يتبع الطفل حزبا دينيا . ولكن يمكن من الاختيار بنفسه ، على أساس من عقله الخالص . وفى الوقت الذى يتجه روسو فيه ضد الالحاد يتجه أيضا ضد الأدلة المينافيزيقية على وجود الله ، التى يحتضنها علم اللاهوت الكنسى . فالله — فى

نظره — ليس موضوعا للعلم ولا للعقل ، بل هو موضوع للاحساس والقلب .
والايمان بالفضيلة والخلود هما : الدين الصادق .

■ ليسنج Lessing (١٧٢٩ — ١٧٨١) والدين :

والدين فى نظر ليسنج ليس شيئا نهائيا . ولكنه يكون مرحلة يقوم عليها طريق الحياة للانسانية . والأديان كلها تقع فى مجال التطور — ككل ما يقع فى التطور — ويجب أن تخطو الى ما هو أفضل وأحسن . وفى الأديان الكبيرة يستهدف الله توجيه الانسانية الى ما هو حق وصح . وليست هناك حقيقة أبدية لا تنقض ، وإنما هناك سعى نحو الحقيقة .

★ ★ ★

وفى هذه المرحلة الاولى للعلمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر .. هذه المرحلة التى تعتبر معتدلة نوعا ما عن المرحلة التالية .. تكمن دوافع الفصل بين الدولة والكنيسة ، أو بين الدين والدولة فى الأسباب الآتية :

أولا : — الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة ، فى مواجهة الكنيسة ووصايتها السابقة فى القرون الوسطى على الانسان ، كما هو واضح عند : هوبز .

وثانيا : — اتهام المسيحية ببعث بعض تعاليمها عن العقل — كعقيدة التثليث ، وعقيدة الطبيعة الالهية الانسانية للمسيح — كما يرى فى فلسفة : لوك ، ولينتز ، وفى محاولتهما — مع آخرين — لتصفية المسيحية على أساس من منطق العقل ، كما يدعى ، وتسمية ما يخضع للعقل باسم : دين العقل .

وثالثا : — النظر الى الدين فى التربية على أنه ضد « الطبيعة » كما فى نظرة روسو اليه ، بناء على تعليم المسيحية : « بالخطيئة الموروثة » .

ورابعا : — اعتبار الدين أمرا متطورا ، وليس بنهائى ، كما يراه ليسنج ، وبالتالي : حقائقه متغيرة وقابلة للنقض .

وإذا كان هوبز قد كشف واضحا فى فلسفته عن عامل الفصل بين الدولة والدين ، وهو عامل الحرص على سيادة الدولة .. وهو عامل يتصل بالتنازع على السلطة بين الدولة والكنيسة ، أكثر منه عامل يبرر عزل المسيحية عن الحياة الانسانية العامة ، فإن العوامل الثلاثة الأخرى تتجه الى نقد الدين ، وهى وان اتجهت الى نقد الدين والنيل من تعاليمه ، ولكنها تتجه فى واقع الأمر الى تفسيرات فى المسيحية أصبحت تقليدا وعقيدة لبعض كنائسها . ولكن جوهر المسيحية لا يخرج عن كونه دعوة للروحانية الانسانية فى مواجهة المادية التى طغت فى آخر عهود الموسوية .

(للبحث بقية)

★ ★ ★

مباحث قرآنية

التعريف بالقرآن الكريم

للدكتور محمد حسين الذهبي

ومعلوم أن للقرآن الكريم خصائص كثيرة يتميز بها عن كل ما عداه من كلام إلهي أو غير إلهي ككونه معجزا أو متعبدا بتلاوته .

ومعلوم أيضا - أن للقرآن صفات يشاركه فيها غيره من كلام الله أو كلام البشر ولكنها صفات لازمة لا تنفك عنه لأنها من عناصر قرآنيته ، ولو أنها انفكت عنه لخرج عن كونه قرآنا ، وذلك كوصف كونه عربيا الذي يشاركه فيه الحديث النبوي والحديث القدسي ، وكوصف كونه متواترا الذي يشاركه فيه بعض الأحاديث النبوية . ونرى لزاما علينا أن نذكر بعض هذه الخصائص والصفات بشيء من التفصيل والإيضاح حتى لا يقع لبس أو خلط بين ما هو قرآن وما خرج أو هو خارج من الأصل عن كونه قرآنا :

١ - فمن خصائص القرآن كونه معجزا ، وإعجاز القرآن خصوصية خصه الله بها من بين كتبه المنزلة على سائر الأنبياء عليهم السلام ، وميزة تميز بها عن كل كلام آخر منسوب لله سبحانه أو لاي إنسان وبأى لسان .

٢ - ومن خصائص القرآن الكريم كونه متعبدا بتلاوته ، فقرأه ما تيسر

المشهور بين علماء اللغة : أن لفظ القرآن - في الأصل - مصدر مشتق من قرأ . يقال : قرأ قراءة وقرأنا ، ومنه قوله تعالى : « إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآنه فاتبع قرآنه » (١) - أي قرأته .

ثم نقل لفظ القرآن من المصدرية وجعل علما شخصيا (٢) على الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

وعلماء الشريعة يعرفون القرآن ، بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه ، والمنقول إلينا بالتواتر .

وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيودا أخرى مثل : المعجز ، أو المتحدى بإقصر سورة منه ، أو المتعبد بتلاوته ، أو المكتسب بين دفتي المصحف ، أو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس .

والواقع أن التعريف الذي ذكرناه آنفا تعريف جامع مانع ، لا يحتاج الى زيادة قيد آخر ، وكل من زاد عليه قيودا أو قيودا مما ذكرناه ، لا يقصد بذلك إلا زيادة الإيضاح بذكر بعض خصائص القرآن التي يتميز بها عما عداه .

منه ركن من اركان الصلاة لا تتم بدونها
وايها صلاة وقعت خالية من القراءة
مع القدرة عليها فهي باطلة ، وقراءة
القرآن خارج الصلاة عبادة أيضا ،
ولم نعرف مثل هذه الخصوصية ثابتة
لشيء آخر من الكتب السماوية او
غيرها .

وعلى هذا فالحديث القدسي ليس
قرآنا على الصحيح من كونه منزلا
من عند الله تعالى على محمد صلى
الله عليه وسلم بلفظه ومعناه ، وذلك
لأنه فقد عنصرين من عناصر القرآنية
وهما : الإعجاز والتعبد بتلاوته ، كما
فقد عنصرا آخر يأتي بعد ، وهو
التواتر .

ولو ادعى مدع ثبوت بعض
الأحاديث القدسية بالتواتر - وما
أظن ذلك - فانها لا تكون قرآنا أيضا
لفقدها العنصرين السابقين معا ، مع
أن فقد واحد منهما كاف في تخلف
وصف القرآنية عنها .

٣ - ومن صفات القرآن التي لا
تنفك عنه ، كونه عربيا ، وفي القرآن
الكريم آيات كثيرة ناطقة بأنه نزل من
عند الله كذلك :

« وما أرسلنا من رسول إلا
بلسان قومه ليبين لهم » (٣) .

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا
لتنذر أم القرى ومن حولها » (٤) .

« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا
لقوم يعلمون » (٥) .

« نزل به الروح الأمين . على
قلبك لتكون من المنذرين . بلسان
عربي مبين » (٦) وعلى هذا فأى
خروج بالقرآن الكريم عن لفظه
العربي المنزل من عند الله يزيل عنه
حقيقة القرآنية .

وإذا فتفسير القرآن الكريم ،
وترجمته الى غير العربية - مهما
روعى فيهما المحافظة على معانيه
ومراميها - لا يعدان قرآنا ، ولا يكون
لاى منهما ما للقرآن من حرمة
وقداسة (٧) ، ولا ما فيه من خاصية

التعبد به وروعة الإعجاز ، لأنه خرج
بذلك عن كونه كلام الله الى كونه
كلام البشر ، والبشر يخطئ ويصيب
ومحال أن تقوم عبارة انسان - عربية
كانت أم غير عربية - مقام عبارة
الله تعالى في جودة معانيها ، ودقة
مراميها ، وخصائص اسلوبها ،
وبراعة نظمها ، وسر فصاحتها ،
وروعة بيانتها .

وهنا نستطرد الى مسألتين لهما
تعلق بهذا الموضوع :

المسألة الأولى : هل معنى أن
القرآن عربى أنه لا يحتوى على شيء
من لغات غير عربية ؟ والجواب عن
هذا : ان القرآن الكريم ليس فيه
- قطعا - جملة مركبة بلسان غير
عربى . إنما يوجد فيه - باتفاق -
أسماء غير عربية هي أعلام على
اشخاص بأعيانهم ، كإبراهيم ،
وأسحق ، ويعقوب ، وإسرائيل ،
وموسى ، وعيسى .. ووجودها في
القرآن لا يخرج به عن كونه عربيا ،
لان الأسماء التي وضعت أعلاما
لأشخاص تبقى كما هي ولا يتصرف
فيها عند نقلها الى لغات غير لغاتها
الأصلية ، والا لكان معنى ذلك : إزالة
الاسم عن مسماه واطلاق اسم آخر
عليه لا يعرف به ولا يعينه .

وفي القرآن الكريم أسماء ليست
أعلاما لأشخاص مثل : استبرق ،
وقسطاس ، وسجيل ، ومشكاة ..
وغيرها .

وقد اختلف العلماء في أصل هذه
الأسماء :

فمنهم من قال : إن هذه الكلمات مما
اتفقت فيه اللغات ، فهي موجودة في
اللغة العربية ، وموجودة في غيرها
ولا يخرج بالقرآن عن كونه عربيا أن
تكون بعض كلماته موجودة في لغة
أخرى ، لأن اتفاق بعض اللغات في
استعمال لفظ ما للدلالة على معنى
معين لا يخرج عن كونه أصيلا في
كل منها ، وإنما يخرج فقط عن نطاق

الاختصاص والانتساب الى لغة
بعينها .

ومن العلماء من قال : إن هذه
الالفاظ اعجمية الأصل ولا زالت
اعجمية ، ووجودها في القرآن لا
يخرجه عن كونه عربيا ، لأنها قليلة
جدا ، واقتباسها وإدماجها في هذه
الكترة الساحقة من الكلمات العربية
التي احتواها القرآن مما يجعلها
تميع وتتلشى حتى لا تكاد تحس
منها نبوة العجوة .

وذهب فريق ثالث من العلماء الى
أن هذه الالفاظ اعجمية الأصل ،
ولكنها — تبعا لنظرية تداخل اللغات
في فقه الله — استعملت من قديم
وقبل نزول القرآن الكريم في اللسان
العربي ، ولانت بها السنة العرب
حتى أصبحت عربية بالاستعمال ،
ولا يخرج القرآن عن كونه عربيا
باحتوائه على بعض هذه الالفاظ
المعربة ، وهذا الرأي الأخير هو
أشهر الأقوال الثلاثة وأرجحها .

المسألة الثانية : نقل عن الامام
أبي حنيفة رضي الله عنه ، أنه يرى
جواز قراءة القرآن بالفارسية في
الصلاة ، وزعم زاعم — بناء على
ذلك — أن أبا حنيفة يرى أن القرآن
اسم للمعنى فقط ، وهذا يناقض
ما قلناه من أن القرآن اسم للفظ
والمعنى معا .

وتوضيح المسألة : أن ما نقل عن
أبي حنيفة — مخالفه سائر الفقهاء
حتى أصحابه — من جواز قراءة
القرآن بالفارسية في الصلاة ،
محمول على أن الصلاة مناجاة لله
تعالى ، وما يقوله المصلي من معاني
القرآن باللسان الأعجمي في صلاته
لا يقوله على أنه قرآن ، وإنما يقوله
على أنه مناجاة منه لله عز وجل ،
والمناجاة بأى لسان جائزة باتفاق .

ولكن بعض الفقهاء من أتباع أبي
حنيفة رضي الله عنه يرى — والحق
معه — أن هذا التوجيه لما نقل عن
أبي حنيفة من جواز القراءة بالفارسية

في الصلاة غير مستقيم ولا مقبول
ويقرر أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا
إلى القول بعدم الجواز (٨) .

٤ — ومن صفات القرآن التي
لا تنفك عنه كونه متواترا : أي رواه
جمع كثير عن جمع كثير يحيل العقل
اتفاقهم على الكذب من لدن سماعه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى أن وصل اليينا ، وروايته على
هذا النحو تفيد اليقين بقراءتيه .
وعلى هذا فما روى بطريق الآحاد
وهو ما لم يبلغ حد التواتر ، بأن رواه
واحد ، أو رواه جماعة لا يحيل
العقل اتفاقهم على الكذب — على
انه من القرآن لا يعتبر قرآنا ، لأن
رواية الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين
والقرآن لا يثبت بالظن أبدا .

وإذا ، فما يروى بطريق الآحاد
عن ابن مسعود أو ابن عباس أو
غيرهما من الصحابة من بعض الفاظ
على أنها من القرآن : كقراءة أبي
وابن مسعود في كفارة اليمين . . .
« . . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
متتابعات » (٩) بزيادة لفظ متتابعات .
وقراءة ابن مسعود في آية
الإيلاء : « فان فاعوا فيهن فان الله
غفور رحيم » (١٠) . بزيادة لفظ
(فيهن) .

وقراءة ابن عباس آية الحج
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
من ربكم في مواسم الحج » (١١)
بزيادة جملة (في مواسم الحج) .
وقراءة سعد بن أبي وقاص في
آية الكلاله : « وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم
فلكل واحد منهما السدس » (١٢)
بزيادة جملة (من أم) .

.. ما يروى من ذلك ليس قرآنا
لفقده عنصر التواتر الذي لا بد منه
في تحقق القرآنية وثبوتها ، وتسمية
بعض المتأخرين من العلماء له قرآنا
تساهل منهم لا أراه مقبولا ولا سائغا
في مثل هذا المقام الذي يتحتم فيه
الدقة وعدم التسامح في التعبير .

والظن بالعلماء الذين تسامحوا
فعبروا عن هذه الكلمات بالقرآنية ،
أنهم لا يقصدون أنها قراءات مروية
عن تنسب إليه من الصحابة ، وإنما
قصدتهم ، أنها تفسيرات لهم .

أو لعل بعض الصحابة كانوا
يفسرون القرآن ويرون جواز اثبات
التفسير بجانب القرآن على هامش
مصاحفهم التي كانوا يكتبونها لأنفسهم
فظننا بعض الناس — لتطاول الزمن
عليها — من أوجه القراءات التي
صحت عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ورواها عنه هؤلاء الأصحاب .

ومهما يكن من شيء يقال في
توجيه تسميتها قرآنا ، فهي ليست من
القرآن في شيء ، ومن يحتج بها من
الفقهاء لا يحتج بها على أنها قرآن
وإنما يحتج بها على أنها من قبيل
أخبار الأحاد التي تروى عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبار
الأحاد مما يجب العمل به وتقوم به
الحجة إلا في باب العقيدة .

٥ — ومن صفات القرآن اللازمة

له : كونه منزلا على محمد صلى الله
عليه وسلم ، ومعنى هذا : أن ما أنزل
على غيره من الأنبياء لا يكون قرآنا
حتى ولو حكاه القرآن ، على معنى أن
ما جاء في التوراة — مثلا — من
قصص أو أحكام ثم جاء
القرآن بعد يحييها ، لا تكون قرآنا
حين نزلت على موسى ، ولا حين
دونت في ألواح التوراة ، أما ما
حكاه القرآن من ذلك بعد فهو قرآن
من عند الله تعالى ، نزل به جبريل
على قلب النبي محمد صلى الله عليه
وسلم . ولا يخرج عن القرآنية أن
يكون مضمونه موجودا في التوراة
من قبل .

ونزيد ذلك أيضا فنقول :

إن القصة لها مضمون تناولته
التوراة ، وتناولته القرآن ، والذي
حكى القصة في الموضعين هو الله

سبحانه .. حكاها في التوراة
بأسلوب خاص ، وأنزلها على موسى
عليه السلام بلسان قومه فكانت من
التوراة ، وحكاها في القرآن بأسلوب
خاص وأنزلها على محمد صلى الله
عليه وسلم بلسان قومه ، فكانت من
القرآن .

والآيات القرآنية التي تضمنت
أحكاما كانت شرعا لغيرنا وكانت
مدونة بلغتهم في كتبهم المنزلة كقوله
تعالى : « وكتبنا عليهم فيها (١٣) أن
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
والجروح قصاص » (١٤) . لا تخرج
بذلك عن كونها قرآنا ، لأن الآيات
التي من هذا القبيل نزلت على قلب
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
بلسان عربي ، ولا يقدح في قرآنيته
كونها حكاية لما في التوراة أو غيرها
من الكتب .

أما الأحكام التي تضمنتها هذه
الآيات فالقول الفصل فيها ما يلي :

١ — إن اقترنت بما يفيد نسخها
بالنسبة لنا فلا تكون شرعا لنا .

٢ — وإن اقترنت بما يفيد بقاء
العمل بها في حقنا فهي شرع لنا ،
ولا نكون في هذا متبعين لشرعية
غيرنا ، بل نكون متبعين لشريعتنا
التي جاء بها نبينا عليه الصلاة
والسلام .

٣ — أما إن تجردت عن القرينة
الدالة على شرعيتها أو عدم شرعيتها
في حقنا ، فهذه محل خلاف بين
الفقهاء : ففريق يقول : هي شرع
لنا .

وفريق آخر يقول : ليست شرعا
لنا .

ولكل من الفريقين دليله الذي
يستند إليه في توجيه مذهبه وتصويبه
.. وفي كتب أصول الفقه ما يغني
طالب المزيد من المعرفة .

الفرض من انزال القرآن الكريم

والفرض من انزال القرآن الكريم
أمران :

الأمر الأول : أن يكون معجزة
لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،
تشهد بصدق دعوته وحقية رسالته .

الأمر الثاني : أن يكون دستوراً
للأمة الإسلامية تستمد منه الهداية
والرشاد ، وتستلهم منه الصواب
والسداد ، وتقتبس من نور تشريعه
ما يأخذ بيدها الى عز الدنيا وسعادة
الآخرة .

وصدق الله العظيم اذ يقول :
« إن هذا القرآن يهدى للتي هي
أقوم » (١٥) .

وصدق الرسول الكريم حين يصف
القرآن فيقول :

« فيه نبأ ما قبلكم ، وخير ما بعدكم
وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس
بالهزل ، من تركه من جبار قصمه
الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره
أضله الله ، وهو حبل الله المتين ،
وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط
المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به
الاهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا

تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على
كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، هو
الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى
قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي
الى الرشاد ، من قال به صدق ، ومن
عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ،
ومن دعا اليه هدى الى صراط
مستقيم » (١٦) .

صدق الله ورسوله : فلا عز الا
والقرآن سبيل إليه ، ولا خير الا وفي
آياته دليل عليه . ولقد عرف سلفنا
الصالح هذا كله فتمسكوا بالقرآن
فمزوا وسادوا ، ثم خلف من بعدهم
خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض
هذا الأدنى ، ويقولون : سيفغر لنا
رضوا بأن يكونوا من الخوالم فطبع
على قلوبهم ، وأذاقهم الله لباس
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون .
وصدق الله العظيم : « 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 تنسى » (١٧) .

(للبحث بقية)

اما تفسير القرآن وترجمته فجائز مسهها
وقراءتها للمحدث حدنا اصغر او أكبر ،
لزوال حقيقة القرآنية عنهما .

(٨) انظر الاسلام عقيدة وشريعة ص ٤٨٢

— ٤٨٤ .

(٩) اصل الآية في سورة المائدة رقم ٨٩ .

(١٠) اصل الآية في سورة البقرة رقم ٢٢٦ .

(١١) اصل الآية في سورة البقرة رقم ١٩٨ .

(١٢) اصل الآية في سورة النساء رقم ١٢ .

(١٣) أي فرضنا على اليهود في التوراة

هذا الحكم وهو القصاص .

(١٤) في الآية ٤٥ من سورة المائدة .

(١٥) في الآية ٩ من سورة الاسراء .

(١٦) رواه الترمذي في كتاب السفن ص ٢

— ص ١٤٩ — ط : الاميرية .

(١٧) الآيات ١٢٤ — ١٢٦ من سورة طه .

(١) الآيات ١٧ ، ١٨ من سورة القيامة

— وهناك آراء أخرى في أصل الكلمة
واشتقاقها . راجع الاتقان للسيوطي ، ومناهل
العرفان للشيوخ محمد عبد العظيم الزرقاني .

(٢) يرى بعض العلماء انه علم جنس
يصدق على القرآن كله وعلى أبعاضه . وكونه
علما شخصيا هو الراجع — انظر مناهل

العرفان .

(٣) في الآية ٤ من سورة ابراهيم .

(٤) في الآية ٧ من سورة الشورى .

(٥) في الآية ٣ من سورة فصلت .

(٦) الآيات ١٩٣ — ١٩٥ من سورة

الشعراء .

(٧) ولحرمة القرآن وقداسته لا يجوز لغير

المتوضىء مس المصحف كما لا يجوز للجانب

ولا للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن

حديث الغار

للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد

عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذ اصابهم مطر فاووا الى غار فانطبق عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق ، فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه ، فقال واحد منهم : اللهم إن كنت تعلم انه كان لى اجير عمل لى على فرق من ارز فذهب وتركه وانى عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امره انى اشتريت منه بقرا ، وانه اتانى بطلب اجره : فقلت : اعمد الى تلك البقر فسقها ، فقال لى : انما لى عندك فرق من ارز ، فقلت له : اعمد الى تلك البقر فاتها من ذلك الفرق فساقها ، فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت عنهم الصخرة . فقال الآخر : اللهم ان كنت تعلم انه كان لى ابوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لى ، فابطات عليهما ليلة فجئت وقد رقدا ، واهلى وعيالى يتضاغون من الجوع ، وكنت لا اسقيهم حتى يشرب ابواى ، فكرهت ان اوقظهما وكرهت ان ادعها فيسكتنا لشربتهما ، فلم ازل انتظر حتى طلع الفجر ، فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا الى السماء . فقال الآخر : اللهم ان كنت تعلم انه كان لى ابنة عم من احب الناس الى وانى راودتها عن نفسها فابت إلا ان آتيا بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها اليها ، فامكنتنى من نفسها ، فلما قعدت بين رجليها ، قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فقميت وتركيت المائة دينار ، فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ، ففرج الله عنهم فخرجوا » .

(رواه البخارى وغيره)

بين يدى البحث :

(١) منذ زمن طال ، والمهتمون بالدراسات القرآنية ، والآثار النبوية ، يرددون : ان التفاسير والشروح التى عالجت ذلك التراث الشريف — وأهمها

تجليته للأجيال المتعاقبة من مثقفي هذا الوجود طالبي المعرفة العالية ، الراغبين في السمو الفكري — كثيرا ما تنطوى على الاسرائيليات المقبولة حيناً والمجوجة أحيانا ، والتي ترد في أمهات كتب ذلك التراث الصادرة عن من لا يرمى لهم عن قوس ، ولا يدرك لهم شأو ، ولا يبلغ مدى معارفهم ، فهم من فاض غريبهم بعلوم اللسان ، وطال باعهم في ميدان المعقولات ، فقد كانوا قممها ولا يزالون — في آثارهم الخالدة — المجلين في حلبتها ، فهم ولا شك يعرفون الجيد ويميزون الرديء ، على دريهم يسار ، وبهم يقتدى ، وهذا ما حمل على التساؤل : كيف وقع أولئك الفحول في أجولة الاسرائيليات ، مع سمو معارفهم ودقة ادراكهم لمقاصد الكتاب الكريم والسنة الشريفة . . ؟! حملنى ذلك على أن أقدم لدراسة هذا الحديث الشريف بفضلكة يسيرة ، قد تزيل بعض الحيرة ، وتجيب على شيء من جوانب هذا التساؤل ، خاصة وأن الكلم الطيب موضوع البحث متصل بقصة حدثت وقائعها في بني اسرائيل ، وان كانت رواية البخارى لم تشر الى ذلك ، فقد ذكر صراحة في رواية الطبرانى : عن عقبه بن عامر . . أن ثلاثة نفر من بني اسرائيل . . الخ .

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخذ عن بني اسرائيل والنظر في كتبهم أولا . . ثم حصل التوسع في ذلك ، فكأن النهى قد وقع قبل استقرار الأحكام الاسلامية ورسوخ القواعد الدينية خشية الفتنة ، والانحراف عن الخط الاسلامى البين ، والاعتزاز بما دونه الاحبار في كتبهم خارجا عن نطاق التوراة ، وما سجلوه بعيدا عن رباط السماء والوحى الالهى ، ثم لما زال المحذور واطمأنت الأصول الاسلامية في نفوس المؤمنين ، وركنوا اليها ، ولم يعد لغيرها سبيل لمنافستها ، أو الاختلاط بها ، أو التقليل من شأنها . . عندئذ وقع الإذن بالاطلاع على أخبار أهل الكتاب ، وأبيحت قراءة ما سطرخوا ومعرفة ما دونوا ، وخاصة الأخبار التي احتوت ما يفيد المسلمين من الاعتبار بتلك الأحوال ، والاعتناء بحسنها والتجافى عن سيئها ، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره من الثقافة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . وقال شراح الحديث الشريف : معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا حرج » ولا تضيقوا صدوركم بما تسمعون منهم من الأعاجيب فان ذلك وقع لهم كثيرا ، وقال الإمام مالك رضى الله عنه : المراد « جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن أما ما علم كذبه فلا » وقيل : حدثوا عنهم بمثل ما روى القرآن والحديث الصحيح .

وقال الشافعى رضى الله عنه : من المعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب ، فالمعنى : حدثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون كذبه ، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحديث به عنهم ، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ويبدو — والله أعلم — أن السابقين لما سمعوا ما أثبت صحته البخارى ، وما رواه أبو داود باسناد صحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » ترخصوا في رواية الاسرائيليات كيفما كانت ما دامت لا تصادم أصلا من أصول الدين ، ذهابا منهم الى أن المقصود بها الاعتبار بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سلف لينهجوا منهج من أطاع منهم فأثنى الله عليهم وفازوا برضوانه ، ويتكبروا

مسالك من غصوا وتمادوا في البعد عن أوامر الله تعالى فحقت عليهم كلمة العذاب ، فلعل هذا هو ملحظ المفسرين والشراح الذين أوردوا الاسرائيليات في تفاسيرهم وهى غالبا ما ترد للاستشهاد لا للتأسيس ، ولكن مما يثير الأسف أن البعض بالغ في ايراد الاسرائيليات فكان حاطب ليل خلط عملا صالحا وآخر سيئا وجاء بمرويات لا يستسيغها العقل ولا يقبلها دارس مهما تدنت معرفته ومهما هبطت مداركه ما دام يعرف ولو شيئا يسيرا عن الاسلام وواقعته التي لا تقبل الجدل بل وتنفي الخرافة وتعيب حاكياها ، ومما يخفف وقع تلك الخرافات أنها لا تتصل بشيء من العقيدة ، وإنما هى قصص يمجه الذوق ويرده أدنى نظر ، فمن غير الوارد عقلا ، وليس مندرجا تحت ميزان الفكر أن الأرض تستند الى قرن ثور ، والثور يقف على ظهر حوت ، والحوت يسبح فى بحر ، وان الهزات الارضية ، تنشأ عن تحركات الثور حين يعبى بحمله فينقل الأرض من أحد قرونه الى الآخر .. !!

ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : « اذا رويانا الأحكام شددنا واذا رويانا فى الفضائل تساهلنا ، وما وراء ذلك ننفيه عن وادينا ولا ندعه يجد مجالا فى دراسبتنا » . وقال بعض تلامذته : وبالأحرى فى القصص الغير بين الكذب أو الشديد المبالغة .. وعقب على كل ذلك الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره المسمى : (تفسير القرآن العظيم) بما نوره هنا اكمالا للفائدة ، وتعميما للمعرفة الحققة ، قال الحافظ ابن كثير : « الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد للاعتقاد ، وهى على ثلاثة أقسام : **أحدها** : ما علمنا صحته مما فى أيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . **والثانى** : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه . **والثالث** : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجاوز حكايته لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود الى أمر دينى . ومن أمثلة حديثهم أى الاسرائيليين عن أسماء أهل الكهف ، ولون كلبهم ، وعصا موسى من أى الشجر كانت ، وأسماء الطيور التى أحيهاها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين البعض الذى ضرب به القتل من أجزاء البقرة ، وغير ذلك مما أبهمه الله تبارك وتعالى فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دينهم ولا فى دنياهم ، ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائز كما قال تعالى : « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل ، فلا تمارى فيهم إلا مرآة ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا » ، فقد اشتملت الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام ، وتعليم ما ينبغى فى مثل هذا ، فانه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته ، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ، ثم أرشد سبحانه وتعالى الى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فقال فى مثل هذا « قل ربي أعلم بعدتهم » فانه ما يعلم ذلك إلا القليل من الناس ممن أطلعهم الله عليه فلماذا قال : « فلا تمارى فيهم إلا مرآة ظاهرا » أى لا تجهد نفسك فيما لا فائدة ترتجى من معرفته ولا تسألهم عن ذلك ، فانهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب .. والله تعالى أعلم » .

وهكذا نجد عذرا واضحا للمفسرين والشراح فى ايراد الاسرائيليات ، وان كان البعض قد بالغ فى الاستطراد ، فأتى بما فيه نظر من أقوالهم ، وممن

أكثرها في هذا المقام (الخازن) وقد قال في شأنه الشيخ الزرقاني رحمه الله :
« .. وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص ومن مزاياه أنه يتبع القصة
ببيان ما فيها من باطل حتى لا يندفع بها غر ولا يفتتن جاهل » وهذه ولا شك
شئنة المحققين من الدارسين الباحثين .. رحمهم الله جميعا .

ب) كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه
بالموعظة ، ويتعهدهم بالنصح والتوجيه لكل ما من شأنه أن يثبت عقيدتهم ويزيد
إيمانهم ، ويؤلف بينهم ويجمعهم معتمدين بحبل الله باذلين الروح والمال في
سبيل الله وما يعلى من شأن دينهم الذي هو سبيل الحياة الحرة الكريمة في
الدنيا وطريق السعادة الأبدية ونيل الدرجات العلا في الآخرة ، ولما كان للقصص
أثره في جذب الانتباه ، والحمل على التأسي بأبطال القصة ، ومحاولة التشبه
بمن عمل صالحا فنال خير ما عند الله ، ومجانبة فعال من تنكب الطريق السوي
فضل وغوى ، من أجل هذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا
ما يورد الحديث عن أحوال الأمم الماضية كما علمه ربه ، ومن أجل ذلك أيضا
وغيره مما تعود جدواه على السامعين جاء القصص بالقرآن الكريم « وكلا نقص
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » .

كما أن تحديته صلى الله عليه وسلم عن مضوا ، ولم يواكبهم ، ولم يطلع
على أحوالهم ، فيه دلالة قاطعة على أن ذلك مما علمه الله تعالى : « تلك من
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » الآية .. وكما
قال جل شأنه لنبيه بعد إيراد قصة مريم وما كان من أمرها قبل ولادة عيسى
عليه السلام : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » .. وقد كان الحديث
الشريف موضع الدراسة من هذا القبيل ، قبيل التحديث عن الأمم السابقة ،
وهو ثمرة مجلس من مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي
تصدرها معلما وهاديا ومرشدا ونذيرا ..

وبعد ،

فقد ورد هذا الكلم الطيب في صحيح الإمام البخاري تحت عنوان (حديث
الغار) يروي أخبار ثلاثة نفر من بنى إسرائيل لجأوا إلى غار في جبل فرارا من
الامطار والانبواء ، فسدت عليهم بابه صخرة تدرجت بفعل السيول الجارفة من
عل ، ولم يستطيعوا لها دفعا ولم يكن لهم سبيل للخروج من هذا المأزق إلا أن
تداركهم رحمة الله القوي القادر أو يهلكوا فألهمهم الله أن يتذكروا فيما بينهم
ما ينفع في موقفهم هذا عسى الكرب الذي أمسوا فيه يكون من ورائه فرج
قريب ، والمؤمن يفرع إلى جناب ربه كلما ألت به نازلة لا يقوى على دفعها ومن
ذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه إلا رب العالمين : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكرون » وهكذا
تداعى الثلاثة نفر يتقرب كل منهم بأفضل ما عمل مما يدينهم من رحمة الله
ويمنحهم لطفه وعونه ، ورحمة الله دائما قريب من المحسنين ، وصدق العلي
الكبير : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل
على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا » . وقد كان
هؤلاء الثلاثة من المؤمنين الذين يراقبون الله في السر والعلن ، ويعبدونه كأنهم
يرونه رأى العين ، وهذا مقام الاحسان الذي لا يصل إليه إلا عباد الله
المخلصين ، ويبدو هذا واضحا في قولهم بقلوب خاشعة : « انه والله يا هؤلاء

لا ينجيكم الا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه صدق فيه « اى ما عمله خالصا لوجه الله تعالى لم يرج له جزاء عاجلا فى الدنيا ، ولم يسمع (بضم اوله وتشديد الميم المكسورة) به لينال الزلفى عند الناس ، وهذا — ولا شك — افضل العمل واكثره تمحضا لله تعالى ..

اما اولهم : فقد استأجر جماعة يعملون له عملا كل واحد منهم بأجر معلوم ، ولامر ما لم يتسلم احدهم أجره ، حين حصل نظراؤه على أجورهم ، وما كان على صاحب العمل الا أن يحفظ له حقه المقدر بينهما ، حتى اذا عاد يوما أعطاه اياه ، ولا يلزمه أن يزيد شيئا ، الا أن الرجل غلبته تقواه ، فمضى المال بالطريقة التى ارتأها حتى صار شيئا عظيما أدهش الأجير حين عاد يطلب حقه ولا زيادة لأن ما فعله صاحبه مما لم يعهد القيام بمثله ، وقصارى ما كان يرجوه أن لا يماطله أو ينكر حقه ، وهكذا تبدو آثار تقوى الله وخشيته فتأتى بالعجب العجيب الذى يفوق ما تعارف عليه الناس ، ويمضى شوطا بعيدا فى الكمال الذى تواطأوا عليه فى أعرافهم ومعاملاتهم ، ولصدور ذلك تحت مراقبة الله وحده وطاعة نقية من شوائب الرياء ، كان جزاؤه عون الله تعالى قىوم السموات والارض لفاعله فى ساعة العسرة ، فانزاحت الصخرة عن مدخل الغار قليلا وبدأ الهواء الرطب النقى يلج الى صدور المؤمنين فينعشها ويبعث الأمل قويا — فى لطف الله بهم — الى نفوسهم فى ساعة حالكة السواد تحت وطأة خطب جسيم وداهية دهية ، انقطع فيها هؤلاء الثلاثة عن الباغم والناطق ، وهم موقنون أن لا ملجأ من الله الا اليه .

واما الثانى : فقد أكرم والديه الفانيين العاجزين عن العمل والحركة التى تحصل القوت ، وهذا واجبه الشرعى ، ولكنه تجاوز أصول الواجب الى أبعد من المطلوب فيه ، فقد كان عليه فى أفضل حالاته أن يترك شيئا من اللبن الى جوارها يشربانه حتى استيقظا ، ويعوج بالباقي على أهله وصفاره الذين يتضاغون جوعا ويتحرقون شوقا الى ما يمسك ذمائمهم ويبقى على نشاطهم ، ولكن الايمان بالله وبحقوق الوالدين ، والعزوف عن العواطف النفسية المتمثل فى اطعام الصغار الى انتظار جزاء من الله أكبر ورضوان منه أعظم ، فقد أنساه حب الخير لوالديه واخلاصه لربه حالة ابنائه ، فلذات كبده ، وتكلف الانتظار ليلة كاملة حتى مطلع الفجر ليطعم الوالدان ولو نأى الرقاد عن الرضغ وأمهما ، وهذا عمل لا يستطيعه الا القلة النادرة من الاتقياء الذين أسلموا وجوههم الى الله وهم محسنون فاستمسكوا بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها ، وكان من عاقبة أمر هذا المؤمن أن قبل الله ما قدم ، فانفجرت الصخرة حتى رأى هو وصحبه نجوم السماء فازدادوا ايمانا بمكوبها والحاحا فى طلب توفيقه لهم الى طريق الخلاص ، وما ذلك على الله بعزيز .

ويجىء دور الثالث : وما أدراك ما دوره ، انه دور فذ فى عالم العراك بين الفرائز والشهوات من جانب ، والتقوى من جانب آخر ، تندحر فيه الأمانة بالسوء أمام جلال الايمان وتتلاشى فى لهيب النفس المطمئنة كما يسيل الجليد قطرات فى وهج ذكاء ، فقد انتصر هذا الرجل على الحيوانية الكامنة فى هيولاه ، وأزاحها من طريقه ، فالزم نفسه هداها ، وقهر قرين السوء شيطانه وردة خاسئا رجيبا ، هذا ، مع أن المرأة قد شغفته حبا ، وجمله ولله على جمع المال مع عزته ليصل به الى ما يريده منها ، أما وقد تهيأ له كل شيء حين نزلت بالمرأة سنة أتت على أخضرها ويابسها ، ونبذتها وفلذات كبدها بالعراء وهى سقيمة ، وتركتها فريسة سهلة ولقمة سائفة لذئاب البشر — كما ورد فى رواية أخرى — وقد كانت هذه المرأة على جانب من خوف الله تعالى ، وعلى

صلة وثيقة تربط قلبها بقيوم السموات والارض ، فقد قالت لطالبها المفتون بالغانية الهيفاء ، وقد جلس منها مجلس العهر والمجون تحت سطوة الجوع وقهر الحرمان مما يقيم الأود ويبقى على الحياة ، حياتها وحياة صفارها : « أذكرك الله أن ترتكب منى ما حرم الله عليك » وهنا يستيقظ الاحساس الكريم فى ذلك الانسان فيجيبها : « أنا أحق من يخاف ربي » . وفى رواية : أنها بكت فقال : ما يبكيك ؟ فأجابت : أقدمنى على السوء حاجتى الى الطعام . فقال لها : لا عليك انطلقى بما معك ، وفى الثالثة : أنه هو قال : تذكرت النار فقميت من مجلسها . وتلك صور تبرز نور نفس من يخشى الله واليوم الآخر ، فأين هذا — يا قوم — من شيطان يعتدى على الأطفال والقاصرات ارضاء لنزوة حيوانية عابرة ، ذلك لعمر الحق هو الفجور الكالح البعيد عن كل دين ، المجانى لكل المروءات المعادى للانسانية الفاضلة وما هو الا عمية وضلال ونزق لا علاج له الا إقامة حدود الله ، وأما صاحب القصة فقد ترك الميسور من الفجور الذى دان له وأصبح فى استطاعته معاقرتة دون عزول ، مع الحاج الحيوانية ، وطيب المرعى ، وفتنة الجمال ، وقتل العيون النجل والغصن الرطيب ، وليس ذلك وحسب ، وانما أهداها ما أعطاها من المال حسبة لوجه الله تعالى ، منتظرا الجزاء الاوفى هناك ، فى رحاب العلى الكبير ، يوم لا تغنى نفس عن نفس شيئا والامر يومئذ لله الواحد القهار سبحانه ربي مالك يوم الدين ، واستحق هذا المؤمن عون الله تعالى ، فبعدت الصخرة بقدرة الله وحده عن مدخل الغار ، وهنا تنفس القوم الصعداء ، وعادوا للحياة بعد أن كادوا يفقدون الأمل فى الحياة ، لولا عون الله وفضله سبحانه ربي انه على كل شيء قدير . . .

والخلاصة :

أن الاعتبارات التى يجب أن يقف عندها دارس هذا الحديث الشريف :
 ١ — ظهور ثمره الطاعة ، ووضوح فائدة اخلاص العمل لوجه الله تعالى ، وبيان نتيجة التقانى فى ارضائه سبحانه ووجوب التقرب اليه بكل عمل صالح ممكن ، وان هذه الاستجابة الالهية لعباده الضارعين الى جنبه باخلاص تحمل على المسارعة فى الخيرات ، وفى حديث قدسى ورد ما خلاصته :
 . . وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أكون سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ، ومعنى هذا اجابة الداعى لحظة دعائه ، وقبول رجائه فور رجائه .

٢ — طلب الدعاء اذا ادلهمت الخطوب ، وعصفت الكروب ، ومما يؤخذ بعين الاعتبار ، التقرب الى الله تعالى بذكر ما قدم المؤمن من صالح الاعمال ، واستنجاز الله سبحانه وعده الذى تشير اليه الآية الكريمة : « وقال ربكم ادعونى أستجب لكم » وقوله جل وعلا : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان » الآية .

٣ — ابراز ما حكاه الذين تناولوا الحديث الشريف بالشرح والتفسير من قول بعضهم :

« . . ظهر لى أن الضرورة تلجىء الى تعجيل جزاء بعض الاعمال فى الدنيا ، وأن ما ورد فى الحديث الشريف يدل على أن الثلاثة نفر أبطال القصة لم يروا لاعمالهم قيمة فى جانب نعم الله تعالى عليهم ، ولهذا فوضوا أمرهم اليه سبحانه حين قال كل منهم : « اللهم ان كنت تعلم أنى فعلت ذلك من خشيتك » . الخ . فهو يرشد الى أنهم لم يعتقدوا فى أعمالهم التمحض لوجه الله تعالى ، بل فوضوا يقين ذلك الى الله تعالى وحده ، وهذا منتهى التسليم

والالتجاء الى قيوم السموات والارض » . ثم انظر وتأمل أدب هؤلاء الثلاثة مع الله تعالى ، حيث قالوا : ادعوا الله بصالح أعمالكم فى أول الامر ، ليتذكروا خير ما عملوا مما اصطلح عليه المؤمنون ، وما يبدو أنه امتثال لمراد الله تعالى ، ولما بدأوا فى الدعاء لم يقولوا ندعوك بما عملنا ، وانما قالوا : ان كنت يا مولانا تعلم أنه عمل ابتغاء مرضاتك ..

٤ — اذا قيل : هل فى أعمال هؤلاء الثلاثة تفاضل ؟! كان الجواب : ان مكرم والديه والبار بهما اقتصر عمله على نفعه هو ، وان امتد فليس بعيدا عنه اذ هما أبواه وبرهما مفروض عليه بالأصلين الشريفين والتقصير فى حقهما مدعاة اللوم الاجتماعى فضلا عن العقوبة الالهية ، والمبالغة فى اكرامهما واجب ودين يؤديه ليتقاضاه ، وصاحب الأجير : تعدى بره نفسه الى غيره وأبرز خلالا لو تمت فى مجتمع الأسعدته وكانت عامل ازدهار له ونمو ، ومن تلك خلال الأمانة ووضعه غيره موضع نفسه بتمية مال الأجير وقد يكون فى هذا الفعل شبهة الرياء ومنافقة المجتمع ..

وأما ثالثهم : فقد زاد فضله ، وكان عمله أدل على التجرد من هوى النفس الامارة بالسوء وقهر الفريزة الجامحة مع تهيؤ فرصة الواقعة ، فى موقف كثيرا ما يتوارى فيه العقل نهائيا وتكفهر سماء الحياء والمروءة تحت الحاح القوة الحيوانية المستعرة فى كيان الرجل ، فلولا أن خشية الله حين ذكر « بالبناء للمجهول مع تشديد الكاف » أو حين تذكر قشعت كل شعور مادي وأحلت الرهبة من جلال الله وسلطانه ، لما ارعوى ولما كبح جماحه ، ولدقة الموقف فى مثل تلك الحالة التى يخلو فيها الانسان من رقيب ، وردت بعض الآيات الكريمة شاهدة لمن كان هذا حاله بأنه جدير بدخول الجنة قال تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » . قال الكلبي : « نزلت فى من هم بمعصية وقدر عليها فى خلوة ثم تركها من خوف الله » . ونحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما : « يعنى من خاف عند المعصية مقامه بين يدي الله فانتهى عنها » ناهيك بأن هذا الرجل ترك المال أيضا فى سنة عجفاء . ولابنة عمه أسرته ومالكة لبه ، فلكل هذا يبدو واضحا أن عمل صاحب المرأة كان أكثر نفعا وأجدى على المجتمع الذى يضمه ويحتويه — والله أعلم — ولكل عند الله ثواب ، لا ينقص من ثواب الآخرين شيئا .

٥ — ونقول أخيرا : هذا الحديث الشريف يلزم بطاعة الله واخلاص الاعمال له وحده ، ولئن طلب هذا اسلاميا وعقليا فى كل زمان ومكان فما أوجنا اليه فى ظروفنا الراهنة التى تكالبت فيها الأمم على المسلمين ، وغلقت عليهم المنافذ فكانهم محصورون فى غار النفر الثلاثة لا يجدون مخرجا ، فلا خلاص لهم الا باللجوء الى الله بالعمل الصالح الذى يتدارسون من خلاله أوضاعهم ليصلحوا من أحوالهم المتردية ويسايروا ركب الحياة معتمدين على الله وحده ، فقد طال سبباتهم ، ثم فتحوا عيونهم على وحش فاغر فاه همه ابتلاعهم أو صمصام مصلت على رقابهم ، أو سهم مسدد الى نحورهم ، أو قنا وقنابل مؤذنة بخراب الديار ، وتركها قفراء بلقع ، ومع كل هذا ، فالياس غير وارد لدى المسلمين لأنه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ، ومن أعان محمدا الوحيد فى صحراء ، الفقير بين أغنياء ، المجرى من العدة ومن حوله ينوشه الأتقياء ، وأمهده بالحول والقوة رغم الليالى الحوالك ، هو هو رب العالمين جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤدوه قلب ميزان القوى ، فقوته فوق كل قوة ، وهو ينصر المتقين العاملين ما داموا على شريعة رسله ، وسنن قرآنه ، مخلصين أعمالهم له . متجهين اليه بأسباب الدنيا والآخرة .

مظاهروأسبابتخلف

يتحرق المسلم المعاصر ويذوب كمدا وأسى اذا حدق بناظريه فى واقع امته ، فيجدها فى واقع حضارى أدنى من غيرها ، ويجد بلاد الاسلام نهبة للغاصبين وفريسة للذئاب ومذبحه للمسلمين أنفسهم ، فتغلى مراحل الثورة فى جنبه ، ويكرر النظرة إثر النظرة ليشخص فى تقديره الداء ، ويصف الدواء ، ويكاد يحصر أخطر أسباب تخلف الشرق العربى مثلا فى أن إمكانيات دول العرب أو الاسلام لا تتجه فى خط واحد وهدف واحد ، ولو لسنوات معدودات ، وذلك الهدف هو التخلص من وجود العدو الصهيونى وتقليم أظفار صانعيه ومناصريه فى الغرب والشرق ، حتى يتهى المناخ الملائم لتوفير بيئة الاستقرار والأمن الضرورى لإقامة صروح الحضارة الاسلامية العتيقة بوحي من مبادئها .

وفى نظرة أفقية أوسع لا تقتصر على دنيا العرب نرى أن العالم الاسلامى فى المشارق والمغرب من طنجة الى جاكرتا ، ومن عدن الى كراتشى فى وضع متخلف دينيا ودنيويا ، ماديا ومعنويا ، فليست أخلاقنا مما ترضى ، ولا تديننا فى ميزان الاسلام الأول مما يسر ، ولا اقتصادنا مما يريح ويطمئن ، ولا تقدمنا أو وضعنا العسكرى والصناعى والزراعى والسياسى مما يجدى .

أما الأخلاق والقيم والفضائل ففارقة القداسة ولم يعد لها الاحترام المطلوب ، وأصبح معيار الحياة هو المادة والمصلحة والمال والربح ، والترف

العالم الإسلامي

للدكتور وهبه الزجيلي

والمجون ، واللهو والعبث ، والإثم الباطن والظاهر ، وتشكك الناس في فائدة القيم الخلقية ، فشحاع بينهم الكذب والخداع ، والغش والنفاق ، والمداهنة والرياء ، والخيانة والجشع ، أو الطمع وقلة الورع ، والقسوة والبطش ، أو عدم الرحمة واللين ، وفقدان المحبة والتعاون ، وذهاب الإخاء ، وانعدام السماحة والبساطة واليسر ، والجبن والبخل أو الشح ، ونقض العهود وعدم الوفاء بالوعود والعقود والتحلل من الالتزامات ، وضعف الثقة ، ونظرة التشاؤم ، ونحو ذلك من أمراض الاخلاق الاجتماعية ، ومن أخصها أمراض الجنس وتناول المسكرات وتعاطي المخدرات .

وأما الدين فمشوه الحقيقة والصورة ، أو عديم الأثر في الحياة الخاصة والعامّة عند الأكثرين ، وذلك بسبب الاعتناء بالمظاهر الدينية وترك الجوهر والروح ، وعدم السيطرة الفعالة على القلوب والسلوك والمعاملات ، واختلاطه بالضلالات والبدع والانحرافات ، أو التناقضات والخيالات ، وحجبه عن النفوذ الى مسرح الحياة ، والاستخفاف بأهله وانصاره والدعاة اليه من قبل الكتاب الماجورين وبعض الصحفيين المارقين والمعلمين الضالين ، أو المربين المثقفين بثقافة الغرب المحضة ، المتنكرين لتراث أمتهم وأخلاقهم وحضارتهم . مع أن الاسلام بالذات دين الخير والعقل والمجد والعزة والكرامة ، والهداية والنور والحضارة ، وثبات المبادئ الأصيلة التي لا تهادن الأعراف الفاسدة ، أو النظم

الظلمة ، التي لا يمكن للمسلم الواعى إياحتها تحت عنوان المرونة أو التطور أو الضرورات المشكوك فى وجودها : « يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ، ويهديهم الى صراط مستقيم » .
وأما اقتصادنا فقير عاجز أو بدائى متخلف ، أو مضطرب متعثر ، وبالرغم مما نجده من أرقام ضخمة فى ميزانيات الدول الاسلامية أو العربية ، وبالرغم من توفر خبراء الاقتصاد والتخطيط والمهندسين الزراعيين والجيولوجيين ونحوهم من المختصين فى مختلف العلوم التطبيقية الحديثة ، بالرغم من كل ذلك لا يزال ميزاننا الاقتصادى فى عجز متكرر ، ونقدنا فى هبوط ، وديوننا فى تزايد ، وعمالنا فى فقر وبطالة وحرمان ، وزراعتنا فى تأخر لعدم الأخذ بأساليب الزراعة الحديثة المتطورة ، ومصانعنا فى غير المستوى المطلوب عالميا ومحليا ، مع وجود جيوب وخلايا وزوايا أخرى تمتلئ بالبذخ والإسراف والترف والمجون .
وأما جامعاتنا ومدارسنا فهى فى الغالب لتخريج آلاف الموظفين الذين يبحثون فى نهاية المطاف عن لقمة العيش ، ثم ينقطعون عن مواصلة البحث العلمى والإنضاج الفكرى . ولم يعد خافيا أن بعض هذه الجامعات تدرس فى الحقيقة تاريخ العلوم التطبيقية ، وليس العلم المتطور الذى بنى برج التقدم الحالى .

وأما إعدادنا العسكرى فما يزال ناقص التجهيز ، رهين الاستيراد ، ناقد الأساس الذاتى والتصنيع المحلى للآليات الثقيلة ووسائل القتال الجديدة التى تلعب دورا فعالا وحاسما فى الحروب الحديثة كما هو معروف . وكذلك التدريب العسكرى فيما نلاحظ ليس على المستوى المطلوب المكافئ لتدريبات العدو . . .

وأما سياستنا وأوضاع الحكم فمرتجلة غير ثابتة ولا أصيلة ولا مخططا لها ، ويغلب عليها الاستبداد السياسى والغموض ، وعدم الاستقرار ، واضطراب الموازين ، وضعف الخطط ، وتغير السلطات السريع ، وإبعاد الأكفاء ، واتباع الرغبات أو الأهواء .

وأما وضعنا الدولى العام فمجزا السلطة ، مفرق الكلمة ، مشتت الهدف ، ممزق الصف ، ففى العالم الاسلامى عشرات الحكومات والدول دون أن تجمع بينها رابطة قوية ، أو أنظمة موحدة ، أو ثقافة مشتركة ، أو تعاون جماعى بنساء ، أو هدف رئيسى عام ، أو معاهدات دفاعية منفذة فعلا عند الاقتضاء لدفع الأخطار المشتركة ومحاربة العدو الواحد . ومن المؤسف أنه اذا دعى لتحالف معين اتهم الداعى بالتواطؤ مع الاستعمار أو الرجعية ، وثار الشكوك حوله ، وحورب حربا لا هوادة فيها . وهكذا يوصم المخلص الغيور أحيانا بالرجعية ، ويكافأ دعاة الإلحاد والتجزئة بألقاب التحرر والتقدمية ، ونحو ذلك من قلب المفاهيم ، وتعقيم الصور ، وطمس معالم الحقيقة .
هذه هى بعض الأضواء العامة على مظاهر تخلف المسلمين ، أما أسبابها فكثيرة .

فمن المعروف لدى مقارنة الحضارات أن أزمة الحضارة الغربية تكمن فى ماديتها الخالصة ، أعنى أن فلسفتها وعلومها وأخلاقها واقتصادها واجتماعها وسياساتها وقانونها تدور فى فلك المادة ، وتتنكر للفطرة الانسانية ، ووجود خالق غير المادة (أى الإلحاد) ، فأصبحت العلوم التجريبية آلة لتدمير الانسان ،

وانصهرت الاخلاق فى النفعية المحضة والخلاعة والمجون والرياء والسطحية ، وصار المنهج الاقتصادى عديم الإنسانية ، وواسطة الاستبداد والظلم ، وفسدت السياسة بمفاسد القومية الضيقة والوطنية الضيقة ، والتميز العنصرى ، وعبادة القوة وتأليه أصحابها .

هذا بالنسبة للغرب ، أما مرض الأمة الاسلامية واسباب انحطاطها فهى تختلف عن مرض الآخرين وأسباب المرض ، وترجع فى جملتها الى إهمال شرعة الله وهداية الاسلام الكفيلة بتحقيق المعنى الحضارى السليم أو الثورة الصحيحة : وهو تقدم العلاقات الانسانية ، أو إقامة الحضارة على أساس إنسانى ، ويمكن حصر أسباب تخلف المسلمين فى النواحي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والثقافية والسياسية .

١) أسباب التخلف الاجتماعية : تهمل الجماعة واجبا أساسيا فى الاسلام : وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتنتهج منهج اللامبالاة وتقاذف المسئولية عن أسباب التردى ، والفرار من تحمل العبء الواجب فى الإرشاد الى الخير والصلاح ، والترهيب من الشر والفساد والظلم والعصيان : « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » « فكلا أخذنا بذنبه .. وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » .

وترك الناس جهاد العدو المادى ، أى قتاله فعلا ، الذى هو فى الأصل من فروض الكفاية على الجماعة المسلمة ، كما تركوا الجهاد فى وجه من استهان بأحكام الاسلام وعقائده وفروضه وآدابه وأخلاقه فى داخل الأمة . وأهملوا أيضا جهادا من نوع أو أفق آخر يمتد لمعرفة مكائد العدو واستعداداته وطاقاته ومبادئه ومخططاته والوان خداعه ، والاعتبار بالماضى القريب والبعيد ، قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إنها ينقض الاسلام عروة عروة من نشأ فى الاسلام ، ولم يعرف الجاهلية » ، وقال أيضا : « عرفت الشر لا للشر ، لكن لتوقيه ، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه » « لست بالخب ولا الخب يخدعنى » . وهذه معان قرآنية سبق الكتاب العزيز للإشارة إليها فى مبدأ الحذر فى قوله تعالى : « وخذوا حذرکم » « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتکم وأمتعتکم ، فيميلون عليكم ميلة واحدة » .

ومما ساعد على إهمال المجتمع سوء فهم عقيدة القضاء والقدر ، فلما بان القدر يقع مجردا من أسبابه ، فتوانى الناس وأهملوا وتواكلوا ، ونسبوا ظلما الى القدر ما ليس فيه ، ورددوا كلمات تدل على أن الكائن كائن لا محالة ، وأن الانسان مسير مجبر . وليس كل ذلك صوابا ، إذ القدر عبارة عن تعلق إرادة الله تعالى بالشيء عند وجود سببه الذى يقتضيه ، سواء من قريب أو بعيد . فنقص المحصول الزراعى مثلا ناشئ من إهمال الزارع . وتسلط العدو واحتلال أراضينا ناتج من ترك الجهاد والإعداد اللازم للمعركة ، وضعف الهمة وفتور العزيمة ، وعدم الحمية والغيرة ، وجهود الفكرة ، والخوف والوهم ، وإهمال الإرادة والتصميم ، وإفراغ القلوب من محتوى القداسة ، وعدم تقدير المعنى الجماعى ، وإلقاء بديل فارغ فيها لا يصلح حافزا على التضحية بالنفس فى سبيل الأمة أو الجماعة . ومع ذلك ظن هؤلاء الجنود وغيرهم أن النصر يكون فى جانبهم ، لأنهم مسلمون ، أو أصحاب الحق الشرعى ، والنصر قد يحصل للكافر أو المعتدى لحكمة معينة مرجعها فى النهاية أعمال المسلمين

وتقصيرهم ، أو البعد عن مقومات المجتمع الاسلامى الصحيح .
وخيم على الناس ظلال كثيفة من الغموض والجهل بسبب الضلالات
والبدع ، واختلاط المفاهيم ، والثقافات الواردة ، والتأثر بالخرافات والباطيل ،
والنظرات السطحية نحو الاسلام وفاعليته الحركية الدافعة الى حياة مترعة
بالبطولات والأمجاد . ومن هنا لم يعد غريباً توالى الهزائم وعموم البلى
والمصائب على الجماعة : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

ب) أسباب التخلف الأخلاقية : إن من أخطر آفات التخلف ، وأكبر عوامل
التقهقر فساد أخلاق الأمة الاسلامية ، ووقوعها فى هاوية الفساد والانحلال
الخلقى ، وذلك لأن غاية الاسلام فى الحقيقة إقامة المجتمع الفاضل من وراء
كل قصد فى الإصلاح والرقى . وعليه اذا شاع بين الناس حب الانحراف ودب
إليهم داء الحسد والبغضاء ، وشغل المرء بأهوائه وشهواته ، وقل الحياء ،
وارتمى الناس فى أحضان الرذيلة من رقص وخلاعة ومجون ، وتساهلوا فى
أخطر الأمور وهو اختلاط الجنسين فى المسابح وشواطئ البحار ، والترويج
لادب الجنس الخليع — اذا شاع — أدى ذلك كله الى ضياع مجد الأمة ،
وتعطيل مصالحها ، وتخريب ديارها ، وفساد أمورها ، وانهيار نهضتها ، كما
حصل بالنسبة للفرس والرومان وغيرهم فى أعقاب تفسخ شعوبهم .

ومن مكرور القول أن الفضائل والأخلاق سبيل النهضة والعمران ، وطريق
التحضر والرقى والتمدن ، وكلما ارتقت الأخلاق تحققت التقدم ، وتم الازدهار
والنمو والكمال . وقد حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته فى
قوله : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » « الخلق وعاء الدين » .

ج) أسباب التخلف الاقتصادية : إن قوة الأمة ورفقها بقوة اقتصادها
وغنى أفرادها ، وإن ضعفها وتخلفها بضعف اقتصادها وفقر أبنائها ، وذلك
لأن الغلبة على العدو وإقامة برج الحضارة تعتمد أساساً فعلياً على العناصر
المادية ، فإذا افتقدت أصيبت الأمة بالشلل ، وعجزت عن التقدم ، وشاعت فيها
عيوب كثيرة كالخمول ، والبطالة ، والركود الفكرى والعلمى ، والمرض والقلق
والجهل ، واضطراب الأسر والمصالح العامة والخاصة .

وإذا توفر المال اللازم كما فى بعض دول الاسلام ، وجب بداهة إحسان
استثماره وتوجيهه نحو أهداف الأمة ومطالبها الحيوية الحساسة التى تهيب
مركز القوة والعزة والسيادة وارهاب العدو . وإذا ساء استخدام المال أو
تجميده ، ظل الاقتصاد فى تخلف ولا شك بأن اقتصاد العالم الاسلامى فى حالة
مرضية متخلفة ، بسبب تخلف الزراعة والصناعة وبطء الحركة التجارية .

ويجدر الا ننسى دور الاستعمار واتفاق قوى العالم الكبرى على ابقائنا
متخلفين اقتصادياً ، ووضع العراقيل أمام تفوقنا أو نهضتنا الاقتصادية ، بتضخيم
المشاكل الخاصة ، والتشكيك فى جدوى المشاريع الكبرى أو الحساسة ، وضعف
الموارد والإمكانات الذاتية ، وذلك بقصد تأمين مصالح دول الشر ، وتوفير
الاسواق لتصريف منتجاتها ، وبقاء نفوذها وسلطتها السياسية الكبرى ، ورفع
مستوى الغرب وتقدم صناعته على حساب الشرق والدول النامية فى آسيا
وأفريقيا ، والحفاظ على تدفق شرايين موارده المسخرة لدعم مصانع ومصالح
الغربيين .

والحقيقة ان تقوية اقتصادنا لا تحتاج إلا الى شئ من التصميم والفكر
والإرادة وشحذ العزيمة والثقة بالنفس والجرأة ، ودفن كل منافذ اليأس والقنوط

والتخوف والهلع المصاحبة للنفاق والعجز : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ، ولهم عذاب أليم » « ولا تياسوا من روح الله ، إنه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون » .

د) أسباب التخلف الثقافية : العلم والاجتهاد والتربية سبيل النهضة الكبرى . ولقد أدى الى تخلف المسلمين بدءا من القرن التاسع الهجري انحطاط فكري وعلمي عام ، فلم يعد هناك تجديد وابتكار ، سواء في العلوم الدينية والأدبية والاجتماعية ، أم في العلوم الطبيعية والتجريبية والكونية المفيدة . ومهما افتخرنا بأثار علماء الأندلس وحكماء الشرق وبأن المسلمين هم أول من أدخل التجربة في ميدان العلوم ، فإنه كما وكيفا وإتقانا وتجديدا يتضاءل أمام الإنتاج الغربي الضخم في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . ولعل إقفال باب الاجتهاد والتزام التقليد والاعتماد على جهد العلماء السابقين في نطاق العلوم الشرعية وغيرها ، أو الانتعاش في ظل العاطفة الإسلامية البحتة ، كان من أهم أسباب ركود الروح العلمية ، وجمود الفكر ، وفقر الإبداع ، وإخلاد الناس الى الراحة . وكان لزاما على علماء العصور الأخيرة ان يتنبهوا الى ما حاق بهم من عزلة عن العالم ، وأن يتفهموا مبادئ الحضارة الحديثة ، ويسارعوا الى بلاد الغرب لتعلم علوم النهضة الحديثة ، والاهتمام بالاكتشافات العلمية ، والاستفادة من المناهج العملية التي أدت الى رقى الغربيين ، ونقلها الى نطاق التعليم والحياة المدنية عند المسلمين ، وتهيئة دول الاسلام مجالات وإمكانات الاستفادة من هاتيك العلوم وتطويرها ومتابعة آفاقها في التطبيق والابتكار .

وفي العصر الحاضر فشل دعاة الحضارة الاسلامية للترام مبادئها وخصائصها بسبب فقدان الإدراك الدقيق الشامل لأسس هذه الحضارة ، وكيفية تفاعلها مع الحياة الحديثة ، وعدم معرفة مدى الاستفادة منها إزاء الحضارة الجديدة . هذا فضلا عن الخلافات المتكررة بين الدعاة أنفسهم ، وانعدام روح التنسيق وتحقيق الانسجام بين أعمالهم ، واهتمامهم بالجزئيات والخلافات البسيطة ، وترك القضايا الكلية أو المبادئ العامة التي نبه اليها القرآن الكريم والسنة المطهرة في مجال العلم والعمل والاستفادة من طاقات الأرض وخيراتها ، والاهتداء بذخائر الكون ونعمه التي لا تحصى لاسيما في بلادنا ، مثل قوله تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » « إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الألباب » ، وذلك من أجل استخدام هذه المبادئ في معالجة أوضاع العصر المتبدلة ، ومواجهة غزو الأفكار الغربية واندفاع سيل الحضارة الجديدة . ويدلل لما أقول : أن في بلادنا غني وثروة كبرى ، معدنية ونفطية ، وإن السعودية مثلا بالنسبة لما فيها من ثروة معدنية هائلة تعد أغنى بلاد العالم كما أكد الخبراء المختصون .

هـ) أسباب التخلف السياسية : لقد أصبح للدولة ذلك العملاق الرهيب في العصر الحديث أهمية بالغة ودور عميق وكبير في حياة الشعوب ، إذ أن الدولة الحديثة أنتزعت كثيرا من أوجه نشاط الأفراد ، واستأثرت بكل مظاهر القيادة والتوجيه ، فأصبحت هي المسئولة بالدرجة الأولى عن تحضر شعبها وبلدها : « من يزع بالسلطان أكثر ممن يزع القرآن » أي من يردعهم الحاكم أو يحملهم على العمل والكفاح أكثر ممن يردعهم القرآن أو يبعثهم على العمل الصالح .

ومن هنا وجدت أسباب سياسية لتخلف البلاد الإسلامية ، من أهمها :
الاستبداد السياسى ، وفقر القيادة الناجحة ، وفصل الدين عن السياسة
والحياة والعلم ، وتجزئة الكيان الإسلامى بسبب الاستعمار وأعدائه وأذاليه .
أما الاستبداد السياسى الذى لا يلتقى مع الإسلام فى شىء ، فوَقَّعت فيه
الشعوب المسلمة منذ أمد طويل بعد الخلافة الراشدية ، وظلت تعاني منه
وترسفت فى قيوده الى اليوم ، وبرز فى أسوأ مظاهره عند كثير من حكام
المسلمين الذين كموا الأفواه وكبتوا الحريات وحكموا حكما دكتاتوريا .

وأما فقر القيادة فمن المعروف أن العالم الإسلامى لم يرزق بعد وفاة
القائد صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٩ هـ — ١١٩٣ م بقائد مخلص فذ قد يرمي مثله
ليوحد المسلمين ، ويحرر بلاد الإسلام ، ويبنى نهضة جديدة .

وأما فصل الدين عن الحياة بدءا من إلغاء الخلافة الإسلامية على يد
مصطفى كمال اليهودى البلغارى الأصل ، فهو أخطر منعطف فى حياة الإسلام ،
بسبب اعلان (علمانية) الدولة ، وهدم سلطان الشريعة ، واستيراد الأنظمة
والقوانين الغربية ، وتربية الشعوب تربية غربية تابعة فى الفكر والعمل لمنهج
الغربيين ، وترك تراث الإسلام العظيم .

وأما تجزئة الكيان الإسلامى بسبب الاستعمار القديم والحديث فهو أمر
واضح نعيش كل يوم مع ألوان من مكره وخداعه ومساغبه الدائبة الطويلة
المدى لإحباط أى مسعى جماعى أو هدف وحدوى ، ولا غرابة إذا قلنا : لم
تنقطع حملات عدوان الكفرة الموروثة عن أبى جهل وأبى لهب وأنصارهما من
اليهود والمنافقين لتمزيق وحدة المسلمين ابتداء من عهد فتنة عثمان رضى الله
عنه ، ولم تهدأ الحرب السافرة أو المقنعة التى تعوق كل تقدم حضارى
للمسلمين بسبب تجزئة الكيان الإسلامى الذى ظهر فى القرن الثالث الهجرى
والتاسع الميلادى بظهور خلافت ثلاث فى آن واحد فى بغداد والقاهرة
والاندلس ، وما تلاه من دويلات وإمارات مستقلة .

هذه هى أهم أسباب تخلف وانحطاط المسلمين فى صورتها الظاهرية ،
فهى أعراض وأمراض متعددة . ولكن ليس الشفاء من هذه الأمراض أمرا
متعذرا ، وإنما هو سهل يسير إذا حسنت النية ، وتوفرت الإرادة ، وصدق
العزيمة ، وتهيأ الإخلاص : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

الإباحة

عند الأصوليين والفقهاء ٣

أسباب الإباحة في الفقه الإسلامي

للدكتور : محمد سلام مذكور

السبب عند علماء الشريعة : ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه العدم (١) ، والذي سنعرضه هنا هو أسباب الإباحة الطارئة على فعل يكون مطلوباً منا فعله أو تركه ثم يعرض ما يقتضى إباحته تخفيفاً على العباد ورفقاً بهم . إما إباحة مقيدة بحال كالرخص ، أو مطلقة كما في الفسخ . فيخرج من هذا ما إذا كان الفعل مباحاً في الأصل ثم طلب الشارع فعله أو تركه في حالة معينة ثم زالت هذه الحالة وعاد حكم الفعل إلى الإباحة الأصلية ، وذلك كحل الاصطياد بعد الإحرام المدلول عليه بقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » فإن الاصطياد كان مباحاً وطراً عليه الحظر بقوله تعالى : « غير محلى الصيد وأنتم حرم » .

وفي الواقع إن أسباب الإباحة الأصلية التي سنستبعدها ترجع إلى :
١ - عدم النص على الحكم لا صراحة ولا بطريق الدلالة تبعاً لقاعدة :
إن الأصل في الأشياء الإباحة ، على ما بيناه تفصيلاً في موضعه (٢) ،
وقد يعبر الأصوليون عن هذا بالبراءة الأصلية .

٢ - ورود نص يفيد الإباحة وهي ما تسمى بالإباحة الشرعية ، ويكون ذلك النص بأسلوب من أساليب الإباحة التي سبق الكلام عنها في المقال السابق .

وإن ممارسة الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية تدل على طروء الإباحة لكل من المحظور والواجب . فالمحظور على سبيل التحريم أو الكراهة يصير في بعض الأحيان مباحا ، كما يصير الواجب أحيانا كذلك . أما المندوب فإنه يظهر فيه معنى الانقلاب الى الإباحة ، لأن الشأن في الانقلاب الى الإباحة رفع الحرج وهو بالنسبة الى المطلوب يكون في جانب الترك وهذا القدر يتحقق في المندوب فلا داعي لتحويله الى مباح .

كما أننا استطعنا بالنظر والتأمل أن نرجع الأسباب التي يصير بها كل من المحظور والواجب مباحا الى أسباب متعددة من وجهة النظر الشرعية كالرخصة ، ونسخ كل من الوجوب والحظر ، والاستحسان ، والعرف ، والمصلحة المرسله ، والذرائع ، وغير ذلك مما سنشير اليه :

أولا : الرخصة باعتبار أنها سبب لطرء الإباحة :

الرخصة في اللغة التيسير والتسهيل ، وقد عرفها الشرعيون بتعريفات مختلفة اخترنا منها . أنها ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . ويقول البيضاوي في المنهاج : الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر . والقصر والفطر للمسافر . وعلق على ذلك الأسنوى فقال : إن تمثيل المباح بالفطر للمسافر لا يستقيم لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل ، وإن لم يتضرر بالصوم أفضل . فليست للصوم حالة يستوى فيها الأمران . وقال : إن الصواب التمثيل بالسلم والعرايا ، والإجارة والمساقاة وشبه ذلك من العقود ، فإنها رخصة بلا نزاع .

وفقهاء الحنفية يقسمون الرخصة : الى رخص حقيقية ويسمونها برخص الترفيه ، ورخص مجازية ويسمونها برخص الإسقاط ، وكل ما يفيد الترخيص في الرخص الحقيقية هو رفع الإثم وهو ما يقابل « موانع المسؤولية في القانون الجنائي » ، لأن الفعل غير مشروع مع رفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل كمن أعتدى على مال غيره دفعا للمخمة . فإن الاعتداء نفسه غير مشروع ولا تبيحه حالة المخمة بدليل وجوب ضمان ما أتلفه من مال ، وكل ما في الأمر أن المسؤولية الجنائية قد رفعت عنه . يقول البزدوى : إن من أصابته مخمة حل له تناول طعام غيره على أنه رخصة لا إباحة مطلقة . وقد ناقض الإمام الغزالي الحنفية في هذا . وعلى كل فرخص الترفيه عندهم ليست من أسباب طرء الإباحة .

أما الرخص المجازية عندهم ، وهي رخص الإسقاط ، والتي منها الحكم الذي يسقط به غيره مع كون الحكم الساقط مشروعا في الجملة ، كقصر الصلاة للمسافر بناء على أن القصر يسقط به الإتمام ، وكأكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة ، وكبيع السلم . فهذا النوع من الرخص المجازية عندهم هو الذي تنحصر فيه سببية الإباحة الطارئة من بين أقسام

الرخص ، وإن كانت تارة تكون سببا في غير الإباحة فمقصر الصلاة للمسافر عندهم واجب .

وعلى هذا فلا يكون هذا النوع من الرخص المجازية عندهم سببا للإباحة في جميع الجزئيات وإنما في بعضها كإباحة السلم ، وإباحة المسح على الخفين عند من يرى استواءه مع غسل الرجلين إذ أنهما من المباحات . لكن الشاطبي المالكي يرى أن الرخصة لا يترتب عليها إلا الإباحة فهي سبب للإباحة فقط ، ولا تكون سببا لغيرها لأن الرخصة يراد بها التيسير والتسهيل على المكلف بدفع المشقة ورفع الحرج عنه يقول الشاطبي : إن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة ، بدليل قوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ولأن الأصل فيها التخفيف ورفع الحرج عنه حتى يكون في سعة واختيار بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة وهذا أصله الإباحة ، ولأن الرخصة لو كانت مأمورا بها ندبا أو وجوبا لكانت عزائم لا رخصا ..

وإذا كنا وقفنا في كلام الشاطبي بعد ذلك على ما يصور اضطرابا في مسلكه هذا (٣) فإن كثيرا من الأصوليين اتجهوا هذه الوجهة ، فمسلك الإمام الغزالي يشعر بذلك (٤) ومسلك الأمدى أيضا يدل على ذلك (٥) ، والقرافي المالكي كما ينقل عنه ابن أمير حاج في كتابه التقرير والتحبير (٦) ..

وينبغي أن نشير هنا إلى أن جزئيات الرخص تدل على أن السبب فيها لا يخرج عن أحد أمرين يجمعهما وصف العذر وهذان الأمران هما : المشقة والحاجة ويدخل في المشقة صور كثيرة منها إباحة الفطر ، وقصر الصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، ويدخل في الحاجة أكل الميتة ، والخنزير ، وشرب الخمر للمضطر ، وكل ما تدعو إليه الضرورة على ما بيناه تفصيلا في نظرية الإباحة (٧) ، والذي يعيننا إirازه هنا أن الرخصة سبب لظروء الإباحة .

ثانيا : النسخ باعتبار أنه سبب لظروء الإباحة :

يطلق النسخ في اللغة بمعنى الإبطال والإزالة ، كما يطلق بمعنى النقل والتحويل ، وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء يعرف بعدة تعريفات نذكر منها ما اختاره ابن الحاجب من أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، وهذا التعريف يخرج الأحكام التي وردت على الإباحة الأصلية باصطلاح الأصوليين لأنه لا رفع فيها لحكم شرعي ، وإنما هو رفع لحكم عقلي . يقول صاحب كتاب كشف الاسرار : إن رفع الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرع التي يعبر عنها بالمباح بحكم الأصل ، بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخا بالإجماع (٨) .

والنسخ قد يكون إلى بدل مساو أو أثقل . وكلاهما ليس من محل بحثنا في أسباب طروء الإباحة . وقد يكون النسخ الى بدل أخف كنسخ الحظر في ادخار لحوم الأضاحي الى إباحته ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذى : « كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا » ، ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة عن أبي سعود بسند صحيح : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة » ونظيرهما قوله عليه السلام فيما رواه ابن ماجة عن بريدة : « كنت نهيتكم عن الأوعية فأنبذوا واجتنبوا كل مسكر » .

فهذه الأحاديث وقع فيها النسخ من حظر الى تصريح ، وقد نص على ما يفيد الإباحة بعد رفع الحظر . بل وضع الأصوليون قاعدة عامة هي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة .

وهذا النوع — الذى النسخ فيه الى بدل أخف — هو الذى يتحقق فيه ما نحن بصدده من طروء الإباحة بالنسخ ، كما أن هذا النوع لا خلاف فيه بين الأصوليين القائلين بالنسخ ، لأن معنى النسخ وحكمه متحقق فيه إجماعا لوضوحها وعدم تطرق الشبه إليها .

وقد يكون النسخ لا إلى بدل عند جمهور الأصوليين ، وقد مثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ، ويمثل له بعضهم بحل الرفث الى النساء ، والاكل ، والشرب ، فى ليالى رمضان بعد النوم وقد كان ذلك محرما فى صدر الإسلام .

وخالف بعض الأصوليين فى جواز النسخ لا الى بدل ، وتأولوا المثال الأول بأن وجوب المناجاة نسخ الى بدل هو الجواز الذى يشمل الإباحة والندب على ما ذكرنا فى مقال سابق . ورد بعضهم المثال الثانى بأن الحل منصوص عليه فهو نسخ الى بدل ، لأن المراد بالبدل ورود النص على الحكم بالنسخ . وهذا المعتبر فى نظرنا لأن بقاء الفعل من غير حكم شرعى متعلق بفعل المكلف ممنوع مطلقا بالإجماع ، على معنى أنه إذا لم ينص على حكم بعد النسخ يصر الى الإباحة التى هى جنس فى الواجب ، أو الى ما كان عليه قبل الحكم المنسوخ من إباحة أو غيره على خلاف فى ذلك منشؤه انه إذا نسخ الوجوب من غير نص على بدل فإنه يدل على بقاء الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك الذى هو مدلول الإباحة . وقد بينا تفصيل ذلك فى كتابنا الإباحة عند الأصوليين والفقهاء (٩) ، والذى يعيننا هنا أن نقرر أن طروء الإباحة بالنسخ يكون بأحد أمرين :

الأول : نسخ كل من الواجب والمحذور الى بدل يدل على الإباحة ، وذلك كحل الاكل ، والشرب ، والرفث ، للصائم فى ليالى رمضان بعد النوم الذى نسخ فرضية الإمساك بعد النوم ، وكما فى إباحة ادخار لحوم الأضاحي الذى نسخ الحظر السابق . إذ أن الحظر إذا لم يكن مقيدا بحال من الاحوال أفاد النسخ ودل على الإباحة عند أكثر الفقهاء .

الثاني : نسخ الوجوب لا الى بدل عند من يقول بأن نسخ الوجوب لا الى بدل يفيد الإباحة على ما ذكرنا .

ثالثا : الاستحسان باعتبار أنه سبب لطوء الإباحة :

والاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا ، وفي الاصطلاح نعرفه بما عرفه به الكرخي :

من أنه عدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها الى خلافه لوجه هو أقوى يقتضى العدول عن الأول . ونستطيع أن نرجع أنواع الاستحسان الى استحسان قياسي ، واستحسان استثنائي ، ونستبعد الأول لأنه بعيد عن موضوعنا أما الثاني وهو الحكم المستثنى من أصل كلى أو قاعدة عامة لدليل خاص يقتضى ذلك . فهو الذى يكون سببا لطوء الإباحة ، ويعتبر من الرخص الشرعية . ومن أمثلة هذا النوع ما أوردهنا سابقا عند الكلام عن الرخصة باعتبارها سببا لطوء الإباحة . ومن ذلك السلم ، والإجارة ، والاستصناع ، فإن كلا منها وقع فيه التعاقد على معدوم وهو مما يبطل البيع بحسب الأصل لما فيه من الجهالة ولكنه أبقى التعاقد على هذه الأشياء لضرورة حاجة الناس اليها .

وتستند إباحة هذه الأشياء الى أدلة شرعية . فالسلم يستند الى السنة فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه النهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم . والإجارة تستند الى قوله تعالى « فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن » كما تستند الى السنة أيضا ، وأما الاستصناع فإنه يستند الى إجماع المسلمين على إباحة التعامل به .

ومن صور طوء الإباحة هنا . إباحة الترخيص بنظر الطبيب إلى موضع المرض من بدن المرأة الحرة فإن ذلك مستثنى من قاعدة تحريم النظر الى بدنها ، وعلة الاستثناء الضرورة ، وهذا المثال يتجلى فيه معنى الاستحسان الاستثنائي ، ومعنى الرخصة أيضا ، لأن الحكم شرع على خلاف الدليل لوجود دليل آخر . والإباحة هنا طرات بعد الحظر .

وقد اعتبر الشاطبي الترخيصات التي من هذا القبيل مندرجة تحت الاستحسان فيقول : ومن الاستحسان أيضا سائر الترخيصات التي من هذا القبيل . فإن حقيقتها ترجع الى اعتبار الحال في جلب المصالح ودرء المفسد حيث كان الدليل العام يقتضى منع ذلك ، لانا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى الى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان الواجب مراعاة ذلك ..

رابعاً : العرف باعتبار أنه سبب لطروء الإباحة :

العرف فى اصطلاح الشرعيين : ما استقر فى النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول . والعرف له سلطته واقتداره فى وضع احكام طارئة تدعو اليها الحاجة فيكون بذلك سببا لطروء الإباحة ، ومن امثلة ذلك إباحة استئجار الأجير ببعض ما يعمل فيه فيما تعارفه الناس مع ورود النهى عن ذلك فيما أخرجه الدارقطنى والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى أنه عليه السلام نهى عن قفيز الطحان لأن فى ذلك نقضا لشرط من شروط عقد الإجارة ، وهو القدرة على تسليم الأجر وقت التعاقد (١٠) ، وجمهور الفقهاء على العمل بمقتضى ذلك النهى فى غير ما جرى به العرف ، إذا ما تعارف الناس على بعض جزئيات من هذا النوع فإن ذلك التعارف يرفع الحظر ويحل محله الإباحة الطارئة . ومن هذا ما يتعامل به الزارع فى القرى من إعطاء بعض القمح لدارسه أو ذاربه أو حامله من الحقل أو من الجرن ونحو ذلك ، ويمكن أن يدخل فى هذا ما تعطيه الدولة لشركات البترول من نصيب ، وإن كان هو أقرب الى الجمالة منه الى هذا .

خامساً : المصلحة باعتبار أنها سبب لطروء الإباحة :

نقصد بالمصلحة هنا المصلحة التى لم يرد نص من الشارع يدعو الى اعتبارها أو عدم اعتبارها مع أن فى اعتبارها والأخذ بها جلب منفعة أو دفع مضرة ، وهذه يطلق عليها الأصوليون : المصلحة المرسلية ، ومثلوا لها بجمع القرآن فى عصر أبى بكر حفظا له ، وحمل الناس فى عهد عثمان على مصحف واحد وإحراق ما عداه ، ومحاربة أبى بكر لمناعى الزكاة ، ونقل العز بن عبد السلام عن الشافعى أنه قال : لو عم الحرام فى بلدة بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو اليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك عند الضرورة . لأنه لو وقف عليها لأدى الى ضعف العباد ، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التى تقوم بمصالح الأنام .

ومن هذا يتبين أن المصالح المرسلية قد تطرا بسببها أحكام مختلفة من بينها الإباحة ، كما يتجلى ذلك فيما قيل من مبايعة المفضول مع وجود الأفضل . وقد وسع بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين أن يمتنعوا عن مبايعة يزيد فى حين أن الكثرة منهم رأيت مبايعته . وهذا يدل على أن هناك مندوحة تتسع لكل من الإقدام على المبايعة والإحجام عنها ، وذلك هو معنى الإباحة بالتفسير الأصولى الأخص وهو التخيير .

سادسا : الذرائع باعتبار أنها سبب لظروء الإباحة :

الذريعة كما يقول ابن القيم ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء .
وقد قسم الفقهاء الذرائع الى أربعة أقسام والذي يعنينا منها قسمان :
١ - الذرائع التي وضعت للمباح لكنها قد تفضي الى مفسدة والمصلحة
أرجح كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها للتعرف . وقالوا : إن هذا
النوع جاءت الشريعة بإباحته أو استحبابه أو وجوبه بحسب درجته في
المصلحة .

٢ - الذرائع التي وضعت للمباح لكنها قصد بها التوصل الى
المفسدة كمن يتزوج بقصد تحليل الزوجة لمطلقها الذي بانث منه بينونة كبرى ،
وكمن يتعاقد على سلعة ليصل الى الربا عن طريق هذا التعاقد كما في بيع
العينة ، وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع . فمنعه بعضهم وكرهه البعض
وظروء الإباحة بسبب الذريعة واضح بالنسبة للنوع الاول الذي
أوردناه فإن النظر الى الأجنبية كان محظورا لكنه أبيع باعتبار أنه وسيلة
الى تحقيق مصلحة راجحة وهي إتمام الزواج ، أو التمكن من أداء
الشهادة .

أما النوع الثاني الذي أوردناه فإنه بالتأمل والنظر يبدو أن من يقول
بجواز مثل هذه العقود ينظر الى مفاهيمها الشرعية على الوجه الذي
كانت محرمة عليه فيحتمل على تغيير هذه المفاهيم بوضعها في صور
أخرى مباحة ، وبذلك تكون حقيقة الأمر أن الفعل الذي كان محظورا
أصبح بعد ذلك الاحتيال أو التغيير الصوري مباحا . فمن هذه النظرة تكون
الذريعة سببا لظروء الإباحة عند من أجاز ذلك .

وبعد هذه الأسباب التي ذكرنا أنها تفيد ظروء الإباحة نستطيع أيضا
أن نستنتج أسبابا أخرى تفيدها ، ومن ذلك ما قالوه : من إباحة الظفر
بالحق أو جنسه عند المدين المماطل ، فإن الفقهاء متفقون على أن من وجد
نفس حقه الذي عند آخر مالا أو عروضاً وكان يماطله في رده ، فإنه يباح
له ديانة فقط ان يسترده منه ولو خفية إذا ظفر به . واختلفوا فيما إذا ظفر
بجنس حقه على ما بيناه تفصيلا في مواضع أخرى (١١) .

ويدخل في أسباب ظروء الإباحة أيضا إذن العباد بعضهم لبعض في
تناول الأموال والمنافع والأعراض بالوجوه المشروعة ، ومن ذلك أيضا ما
دل عليه حديث الشيخين وهو قوله عليه السلام : « لا يحل دم امرئ
مسلم الا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه
المفارق للجماعة » فقد أفاد هذا الحديث أن هذه الأشياء الثلاثة سبب لظروء
الإباحة لهذا الدم الذي كان معصوما لولا وجود سبب من هذه الأسباب .

وبعد فإن أسباب هذه الإباحة الطارئة استنتاجناها نتيجة ممارسة
واستقراء ، ولم ندع بذلك استيعاب كل ما يمكن أن يكون سببا لظروء
الإباحة ، فإنه يمكن أيضا في بعض الأحوال والصور أن يكون من سلطة

ولى الامر تغيير بعض الاحكام ومنها المباح الذى قد تقضى المصلحة ان يحكم بتحويل كل من الواجب والمحذور إليه على ما بيناه فى كتابنا « الإباحة عند الأصوليين والفقهاء » ..

بقى أنه ينبغي لنا فى ختام الكلام عن أسباب الإباحة الطارئة فى الفقه الإسلامى أن نشير الى أن هناك أشياء تشبه المباحات من جهة أن فى كل منها رفع الإثم والخرج من الشارع ، إلا أنها تتميز عن المباحات بأنه لم يرد فيها خطاب من الشارع للشخص نفسه ، وإنما ورد الخطاب بشأنه لمن له عليه ولاية رافعا العقاب عنه فى الدنيا ومبيناً بأنه لا حساب عليه فى الآخرة . وما كان من هذا النمط لا نستطيع أن نسميه من المباحات وإنما هو من قبيل ما يسمى فى القانون الجنائى بموانع المسؤولية . كأن يكون الشخص غير أهل للتكليف فإن الفعل نفسه يبقى غير مباح واجبا كان أو محظورا ، ولذا فإنه إذا تضمن الفعل إتلافا أو اعتداء ضمن فى ماله فقط مع أن المسؤولية تثبت كاملة بالنسبة لمن شاركه ممن توافرت له الأهلية والإرادة على ما بيناه فى موضعه من الكتاب المذكور ، وقارنا بين أسباب الإباحة الطارئة التى ذكرناها وبين ما جاء به القانون الجنائى من أسباب مما لا يتسع له هذا المقال ولا يناسب عرضه فى هذا المقام .

وإنى إذ أختم هذا الموضوع فإنى أستميح القارىء العادى عذرا فيما قد يكون لاقاه فى قراءة ما كتبت فيه من عناء ، برغم محاولة تبسيط الموضوع وضغطه بفدر المستطاع ، والى لقاء فى موضوع آخر إن شاء الله .

-
- (١) راجع تفصيل ذلك فى كتابنا « مباحث الحكم عند الأصوليين » عند الكلام عن الحكم الوضعى والكلام عن السبب .
- (٢) راجع تفصيل ذلك فى كتابنا الإباحة عند الأصوليين والفقهاء من ص ٣٦٩ - ٤٨٤ وقد سلطنا فى التفرقة بين الإباحة الأصلية والطارئة مسلكا قد يختلف عن مسلك الأصوليين الذين قصروا كلامهم فى الغالب على الإباحة الأصلية ، وقابلوا ذلك بالإباحة الشرعية .
- (٣) انظر ذلك فى كتابنا الإباحة عند الأصوليين والفقهاء صفحة ٢٨٣ و ٢٨٤ والموانفات جـ ١ ص ٢٢٤/٢٢١ .
- (٤) المستصفى جـ ١ ص ٩٩ .
- (٥) الاحكام فى اصول الاحكام جـ ١ ص ١٨٩ .
- (٦) جـ ٣ ص ١٥٣ ..
- (٧) الإباحة عند الأصوليين من ٤١٢/٢٨٨ .
- (٨) كشف الاسرار جـ ٣ ص ٨٧٨ .
- (٩) الإباحة عند الأصوليين والفقهاء ص ٤٢١/٤١٧ ..
- (١٠) وقد أجاز هذا التعاقد الامام أحمد بن حنبل ، والمزنى من الشافعية ، وطعنا فى سند الحديث ودلالته .
- (١١) المقاصد فى الفقه الإسلامى بحث مقارن مطبوع سنة ١٩٥٦ المدخل للفقه الإسلامى .

مأساة المسلمين في بورما

حقائق حول اضطهاد المسلمين في بورما .

يشكل المسلمون في بورما أكبر اقلية من السكان ، إذ يبلغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة من بين حوالي ثلاثين مليون نسمة ، ويميش معظمهم في المناطق الشمالية الغربية ، وأما بقية الأديان الموجودة في بورما فهي الديانة البوذية وهي ديانة أغلبية السكان ثم ديانة عباد الطبيعة .

ويتولى الحكم في بورما حكومة اشتراكية من البوذيين ، وقد نالت استقلالها عام ١٩٤٨ م ، والعجيب أن المسلمين البورميين يلقون أقسى المعاملة من قبل حكومتهم الحالية ، فانهم يشردون من ديارهم ويرطون منها وتفرض عليهم الضرائب الباهظة . ولما كان معظمهم من المزارعين والعمال فان الحكومة تبتز أكثر من ٩٠٪ من حاصل انتاجهم الزراعي وهناك أمثلة كثيرة من قيام الحكومة بانتزاع ملكية الأراضي وكل شيء من المسلمين بالذات .

وقد قرأت في مجلة المجتمع الكويتي العدد الثاني السنة الأولى الثلاثاء ١٧ من محرم الموافق ٢٤ من مارس ١٩٧٠ (أنه جاء الى الكويت شاب بورمي وقال لرئيس تحريرها لقد انتزعوا منا كل شيء ، كنت ووالدي نناجر في الأدوات الكهربائية وكان رأس مالنا يعادل مليون روبية ، وكانت تجارتنا مزدهرة ولكن الحكومة الاشتراكية العسكرية في بورما لم يرق لها ذلك فأصدرت أمرا بتأميم جميع أموالنا ولم يبق لنا إلا عقارات بسيطة لم يسمح لنا ببيعها وهي معرضة للتأميم وفرت من بورما الى الهند وهبت على وجهي بعنا عن عمل وتركت زوجتي في الهند وجئت الى الكويت .

أما موقف الحكومة البورمية من الحرية الدينية فانها تعارب ممارسة الشعائر الإسلامية فلا يجرؤ أحد تقريبا على اعتياد المساجد ونادرا ما تسنح الفرصة لإقامة صلاة الجمعة حتى أن المسلمين لا يسمح لهم بالخروج من مناطقهم وتسحب بطاقاتهم الشخصية ويزج بكثير منهم في السجون لا لشيء الا لانهم مسلمون حتى فريضة الحج لم تسمح حكومة بورما لأحد من المسلمين لأدائها . فمئذ عام ١٩٦٢ م لم يفرج أحد من بورما حاجا الى بيت الله الحرام حتى الآن . وتبذل رابطة العالم الإسلامي قصارى جهدها في سبيل إقناع حكومة بورما للسماح للمسلمين لأداء فريضة الحج ولإصلاح حالهم ووضعهم .

إننا نشاهد الأقطار الإسلامية الحرة في العالم أن تتدخل لحماية المسلمين من هذا الاضطهاد الشديد وأن تمد يد العون والمساعدة للمهاجرين من بورما في العالم الإسلامي فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » . كما نرجو من هذه الحكومات الإسلامية عامة والعربية الشقيقة خاصة أن ترفع هذه المشكلة للأمانة العامة لؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية والى الأمين العام للأمم المتحدة عسى أن يعقق في الأمر ، والله الموفق وهو الهادي الى سواء السبيل .

الحدود في الإسلام ٢

الفصاح في الفقه

- ١ -

في العدد الثامن والتسعين من مجلة « الوعي الاسلامي » (غرة صفر سنة ١٣٩٣) - وقف بنا الحديث عن الحدود في الإسلام ، عند حد القتل ، والسرقه ، وشرب الخمر ، وذلك بعد أن عرضنا لحكمة الحدود التي أوجبها الإسلام على بعض الجرائم والمنكرات ، وما تنطوي عليه هذه الحكمة من آثار بالغة في حفظ كيان المجتمع الإنساني ، واحترام ناموسه ، وإقرار أمنه ونظامه ، فضلاً عما تبعث هذه الحدود القائمة بسلطانها على كل فرد في المجتمع ، من إشاعة روح الأمن والسلام في النفوس ، والتهاتف بها الا تخرج عن صورة الإنسانية السوية الكريمة ، التي خلق الله تعالى الإنسان عليها . . .

وقد عرضنا في الحديث لما يتساقط من أفواه بعض السفهاء من الناس ، من مفتريات على الإسلام ، واتهام له بالهمجية والوحشية في العقوبات التي فرض إقامتها في صورة علنية على مرتكبي جرائم الزنا ، والقتل ، والسرقه ، وشرب الخمر . . . ثم كشفنا عن وجه الحكمة في حد الزنا ، وفي التفرقة بين المحصن وغير المحصن ، في صورة الحد الذي يقام على كل منهما .

ونعود في حديثنا هنا الى بقية الحدود ، وليكن حديثنا اليوم مقصوراً على جريمة القتل ، وموقف الإسلام من هذه الجريمة ، وما رصده من عقاب لمرتكبها .

- ٢ -

وبادىء ذي بدء ، فقد فرق الإسلام في القتل بين ما هو قصد وعمد ، وما قد وقع عن خطأ ، ومن وراء النية والقصد . . . إذ كان اعتداء الشريعة الإسلامية بأى قول أو عمل ، مردوداً الى النية التي انعدت عليه ، ودفعت به الى حيز

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلمكم ثمقون صدق الله العظيم

الأستاذ عبد الكريم الخطيب

الواقع ، سواء في ذلك الحسن أو السيء من الأقوال والأفعال ، حيث يكون مع الإنسان في تلك الحال ، اختياره ومشيئته ، وإرادته .. فإذا وقع القول أو العمل عن خطأ ، أو نسيان ، أو إكراه ، لم يكن شيء من ذلك من كسب الإنسان ، ومن ثم لم يكن محسوبا له أو عليه ، في مقام الثواب أو العقاب .. وفي هذا يقول الله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » (٨٩ : المائدة) .. ومعنى تعقيد الإيمان ، توثيقها بالإرادة المدركة الواعية .. وما يجري على الإيمان ، يجري على كل قول وعمل يصدر عن الإنسان .. يقول الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » (٢٨٦ : البقرة) .. ويقول النبي الكريم : « رفع عن امتي الخطأ والنسيان ، وما استكروا عليه . » ثم إن القتل ، سواء أكان عمدا أم خطأ ، هو إزهاق لنفس إنسانية ، هي نفخة من روح الله ، وفي إزهاق هذه النفس ، عدوان على الله ، وانتهاك لحرمة في هذا الإنسان الذي سواه بيده ، وأقامه خليفة له في الأرض ، وأمر ملائكته بالسجود له يوم مولده ، احتفاء بظهور هذا الكائن العظيم . الذي أودع فيه الخالق العظيم من صفاته : العلم ، والقدرة ، والإبداع ، والخلق ، والإرادة .. وفي الحديث الشريف : « خلق الله آدم على صورته » (رواه البخاري ومسلم) .. من أجل هذا أقام الله تعالى في شريعته ، حراسة ، دائمة ملازمة للإنسان تدفع عنه عوادي العدوان على حياته ، التي هي ملك لله وحده ، لا يجوز لأحد أن يسلبها غير الله ، إذ لم يكن أحد يستطيع منحها غيره سبحانه .. فأوجب سبحانه وتعالى القصاص ممن يتعدى حدود الله ، ويقتل نفسا أحيها الله ..

وإذا كان سبحانه — رحمة منه وإحسانا — قد تجاوز للناس عما يقع منهم من أعمال سيئة عن غير نية أو قصد ، كالخطأ والنسيان والإكراه فإنه جل شأنه في جانب إزهاق نفس الإنسان واراقة دمه لم يجعل الخطأ والنسيان والإكراه مبررا — على إطلاقه — للتجاوز عن قتل أى نفس ، تحت أى ظرف من هذه الظروف ، ولم يجعل دم الإنسان يضيع هدرا من غير محاسبة ، للقاتل ، وإن كان سبحانه قد خفف الحساب والمؤاخظة ، تحت هذا الظرف الذى وقع فيه القتل من وراء قصد الإنسان ، وذلك ليشعر القاتل ، ولتشعر الحياة كلها بأن أمرا عظيما فظيما قد حدث : « تكاد السموات يتفطرن منه ، وتتشق الأرض وتخرّ الجبال هدأ »

حقاً ، إن هذا القاتل ، إنما قتل عن غير قصد أو نية ، الأمر الذى يستوجب — رحمة وعدلا — ألا يسوّى حسابه فيه ، على ميزان من قتل عمداً ، وبغياً .. ولكن لا بد أن ينظر — مع هذا — الى ذلك الإنسان الذى قتل بيد أخيه الإنسان ، وأن ينال قاتله بعض العقاب على فعلته تلك ، الأمر الذى من شأنه أن يجعل عوارض الخطأ فى هذا المقام واقعة تحت حساب دقيق ، ومحاذرة واعية ، مصاحبة لمشاعر الإجلال والإعظام لدم الإنسان ، الذى إن أريق فى تلك الحال ، اهتزت له السموات والأرض ومن فيهن ، فزعا وفرقا ، وهذا من شأنه أن يقيم فى نفس الإنسان وازعا يزعجه عن تلك الأعمال الطائشة التى تقع عن استخفاف واستهتار وغير مبالاة ، والتى هى أكثر ما تكون سببا فى القتل الخطأ !!

- ٣ -

لهذا أوجب الإسلام فى القتل الخطأ تلك العقوبة ، التى هى وسط بين القصاص والعفو ، القصاص فى جانب القتل ، والعفو فى جانب الخطأ .. يقول الله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصدقوا .. فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة الى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليما حكيما » (٢ : النساء) .. والآية الكريمة فى هذا ، واضحة المعالم ، بيّنة الحدود ، فى تسوية الحساب لهذه النفس التى قتلت خطأ ، بغير جناية جناها صاحبها ..

فاولا : استبعدت الآية الكريمة — فى استنكار بالغ — أن يقتل مؤمن مؤمنا ، فهذا الفعل المنكر ، لا يصح أن يقع من إنسان مؤمن بالله ، يتوقى حدود الله ، ويحذر محارمه ، ويحترم إرادته ..

وثانيا : استثنت الآية الكريمة ، من استنكار قتل المؤمن للمؤمن ، أن يكون هذا القتل عن خطأ ، إذ كان الخطأ فى عمومه ، مما تجاوز الله تعالى عنه ، لهذه الأمة ، رحمة بها ، وإحسانا إليها ..

وثالثا : ليس هذا التجاوز عن القتل الخطأ على إطلاقه ، بحيث يمضى القاتل ، وكأنه لم يفعل شيئا ، ولم يأت أمرا إذا .. فقد أوجب الإسلام على القاتل — لكى يتطهر من هذا الدم الذى علق بيده — أمورا هى :

١ — أن يحرر رقبة مؤمنة ، فيخلصها بذلك من العبودية ، التى هى فى حقيقتها ، إهدار لإنسانية هذا الإنسان ، وقتل بالحياة لأدميته .. وفى خلاص هذا الرقبة من العبودية إحياء لها من الموت ، وبعث لها من بين الأموات .. وكان القاتل بهذا قد أحيا نفسا مؤمنة ، بدلا من تلك النفس المؤمنة التى قتلها

خطأ .. وبذلك يكون قد سوى حسابه مع الله ، إذ قتل نفسا ، وأحيا نفسا .. كما أنه قد سوى حسابه مع الإنسانية ، إذ قد انتزع منها إنسانا ، وقدم لها إنسانا !!

٢ - إذا لم يجد القاتل بين يديه الرقبة التي يعتقها ، أو المال الذي يشتري به رقبة ليعتقها - وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، فانه « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ..

٣ - بقى بعد هذا أن يسوى القاتل للنفس المؤمنة خطأ ، حسابه مع أولياء دم القتيل .. وهؤلاء الأولياء ، تحكمهم ثلاث صور :

أ - أن يكونوا من المؤمنين ، وهم فى هذه الحال مخيرون بين أخذ الدية ، أو التصديق بها على القاتل ، وقد حثهم الله تعالى على التصديق .. وحسب القاتل ما يعالج من آلام وهموم ، من قتل هذه النفس المؤمنة ! .

ب - أن يكون أولياء دم القتيل المؤمن ، من قوم غير مؤمنين ، هم فى وجه عداوة للمؤمنين ، وفى حرب ظاهرة أو خفية معهم .. وفى هذه الحالة لا تقدم لهم الدية ، لأن فى تقديمها عونا لهم بها فى حربهم مع المؤمنين ..

ج - أن يكون أولياء دم القتيل المؤمن ، من قوم غير مؤمنين ، ولكن بينهم وبين المؤمنين عهد وميثاق بالموادعة والسلام .. وهنا يجب أن تقدم لهم الدية ، من مال القاتل ، فان لم يكن فى مال القاتل ما يتسع لها ، أو لم يكن ذا مال أصلا ، تولت الجماعة المؤمنة تقديمها لهم من بيت مال المسلمين .. ولا يقبل منهم التصديق بها على القاتل ، لأن هذا المال المقدم لهم على سبيل الدية ، هو حق لهم ، وهو إذا وقع لأيديهم أصبح مالا خبيثا ، لا يوضع موضع الصدقة !!

- ٤ -

هذا عن القتل الخطأ ..

أما القتل العمد ، فهو رأس الجرائم ، وكبيرة الكبائر ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ، ولعنه ، وأعد له عذابا عظيما » (النساء : ٩٣) ..

هذا هو حساب الله تعالى للقاتل ، وذلك وعيده له فى الآخرة ..

أما حسابه فى الدنيا ، فقد أمر الله تعالى بالقصاص منه ، وقتله بتلك النفس التى قتلها ، عن عمد ، ظلما وعدوانا .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، فلا يسرف فى القتل .. إنه كان منصورا » (الإسراء : ٣٣) ..

فالقاتل هنا ، لا يقبل منه تحرير رقبة ، ولا دية مسلمة الى أهل القتيل ، ولا صيام شهرين متتابعين ، وإنما يقاد للقصاص ، ويقدم الى أولياء دم القتيل ، ليقتصوا منه بقتيلهم .. فهو فى تلك الحال فى حكم المقتول .. ثم ان لأولياء الدم بعد هذا أن يقتلوه ، أو يقبلوا الدية منه ، أو يعفو عنه .. وذلك حسب مشيئتهم فى القاتل ، وفيما يقع فى تقديرهم للظروف والأحوال المتلبسة به .. فان قتلوه ، كان قتلهم إياه حقا وعدلا ، وان قبلوا منه الدية كان ذلك منهم إحسانا ورحمة ، وان عفوا عنه ، كان ذلك فضلا وتسامحا .. وذلك كله مضاف الى حسابهم ، وليس للقاتل شئ منه !

وهذا القصاص إنما هو عقوبة دنيوية للقاتل ، وحق مطلق لأولياء دم القتيل ، ولولى الأمر القائم على جماعة المؤمنين .. وذلك ليكون عبرة رادعة لغيره ، ووازعا قاهرا يزع من تحدته نفسه بالإقدام على قتل غيره .. وفى هذا عيانة لدم الإنسان ، حتى لا يكون فى الناس من تحدته نفسه بقتل إنسان ، ثم

يظن ، أو يوقن أنه بمنجاة من القتل .. وبهذا تموت كثير من نوازع القتل ، وتغرب كثير من الخواطر التي تتردد في صدور بعض الناس للإقدام على قتل غيرهم .. والله سبحانه وتعالى يقول : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » (البقرة : ٢٥١) .. ويقول جل شأنه : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (البقرة : ١٧٩) ..

فالقصاص من القاتل ، — وان كان في صورته الظاهرة موتا لإنسان ، وقتلا لنفس — هو في حقيقته ، حياة للناس جميعا ، وحماية لهم من قتل ذريع ، لا يبقى ولا يذر .. ويدخل في ضمان هذه الحياة ، هذا القاتل نفسه ، والقتيل الذي قتله ، ظلما وعدوانا !!

ففى قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » ، وفى تنكير كلمة « حياة » ما يتسع لهذه المعانى كلها ..

فأولا : القصاص من القاتل ، يمسك كثيرا من الأيدي عن القتل ، فى ظروف وأحوال ، تتحرك فيها نوازع أصحابها الى العدوان على غيرهم ، وإزهاق أنفسهم ، فان أكثر ما يرد الناس عن الإقدام على هذه الفعلة النكراء ، هو حرصهم على حياتهم ، وخوفهم من أن يقتص منهم بالقتل بمن يقتلونه .. فهذا القصاص الراصد لهم ، هو الذى حفظ لهم حياتهم ، وحياة من كانوا يحدثون أنفسهم بقتلهم .. وهذا يعنى أن قيام القصاص فى القتل دستورا عاملا فى الحياة ، هو الذى أبقى على حياة الناس ، ولولا هذا لاستخف الناس بالقتل ، ولم يزعهم من دين ضمير أو دين ، إلا من عصم الله ، والله سبحانه وتعالى يقول : « ولكم في القصاص حياة » .. ويقول عثمان بن عفان — رضى الله عنه — « ان الله ليزع بالسلطان ، ما لا يزع بالقرآن »

وثانيا : هؤلاء الذين نفذوا جريمة القتل فى قتلاهم .. انهم لم يقدموا على ما فعلوا الا بعد تردد طويل ، قد يمتد سنين ، قبل الإقدام على القتل ، ووقوع الجريمة ، حرصا على حياتهم ، وخوفا من الموت الراصد لهم فى القصاص منهم ، وبهذا التردد ، وتلك المطاولة ، حياة لهم ، وحياة لقتلاهم ، مدة امتدت من وقت الهم بالقتل ، والنزوع اليه ، الى وقت التنفيذ ، ولو أنهم استجابوا لأول خطرة تخطر لهم بالقتل ، لخسروا هذه الفترة من حياتهم ، كما يخسرها من عجلوا بقتلهم .. هذا ما ينطق به واقع الحياة ، أما أن لكل أجل كتابا ، وأما أن لكل أمة أجل ، اذا جاء أجلهم ، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، فذلك غيب لا يعلمه الا الله ، واليه وحده سبحانه مرده ، وبيده وحده سبحانه الحكم فيه . وفى قوله تعالى : « لعلكم تتقون » .. إشارة كاشفة لهذا الاثر العظيم الذى للقصاص فى حياة الناس ، وأنه أقوى قوة عاملة فى حفظ حياتهم ، وذلك بتجنب القتل ، واتقاء عواقبه الوخيمة التى يجرها القتل على القاتل ، بالقصاص منه ..

— ٥ —

بهذا التدبير الحكيم ، فيما شرع الله تعالى من القصاص فى القتل ، حفظ سبحانه كثيرا من النفوس أن تقتل ، وكثيرا من الدماء الإنسانية أن تراق .. وفى ذلك — كما أشرنا من قبل — إشعار بما للإنسان من مكانة كريمة عند الله ، من بين المخلوقات ، وأن دمه عزيز على الله أن يراق على الأرض ، كما يراق دم الحيوان .. وفى التعقيب على ما حدث بين ابنى آدم من عدوان أحدهما على الآخر

وقتله — يقول الله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحيائها ، فكانما أحيأ الناس جميعا » (٣٢ : المائدة) .

فإذا كان القتل عدوانا على الله ، الذي بيده وحده سبحانه الحياة والموت ، وإذا كان الإنسان لا يملك من أمر الحياة شيئا ، فليس له أن يملك من أمر الموت شيئا كذلك . . . وإذن فإنه من تعدى حدوده ، واجترأ على حرمة الله ، لم يكن له عند الله حرمة ، والله سبحانه غيرة على حرماته أن تنتهك ، وعلى حماه أن يُستباح ، وعلى مقدساته أن تكون بمعرض البغى والعدوان . . .

وإنه بسبب حرمة الحياة الإنسانية وقداستها وكرامتها فرض الله هذا الفرض على بنى إسرائيل وجعله حكما قائما عليهم ، وهو : « أنه من قتل نفسا بغير نفس ، أو فساد في الأرض ، فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحيائها فكانما أحيأ الناس جميعا » . . . ذلك أن قتل نفس واحدة ، هو في حقيقته قتل لإنسان هو شجرة الإنسانية كلها ، وكذلك الشأن فيمن أحيأ نفسا إنسانية ، بأن كف يده عن العدوان عليها ، أو دفع يدا معتدية عليها . وهذا يعنى أن من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحيأ نفسا فكانما أحيأ الناس جميعا !!

فالإنسان — أى إنسان ، يمثل الإنسانية كلها ، إذ كان خلق الإنسانية كلها جميعا من نفس واحدة ، هى النفس السارية فى كل إنسان ، والتي هى نفخة من روح الله . . . يقول الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (١ : النساء) . . . ففى كل إنسان قبس من هذه النفخة المقدسة ، التى كانت منها الإنسانية كلها . . . فمن قتل نفسا ، فقد أهدم تلك الشعلة المقدسة ، التى هى أصل الحياة ، ومن أحيأ إنسانا ، أى لم يعرض له بسوء ، أو دفع عنه سوءا يتهدد حياته ، فكانما أحيأ الإنسانية كلها ، وترك شعلتها المقدسة متقدة .

وهذا الحكم الذى أخذ الله تعالى به بنى إسرائيل ، هو حكمه تعالى فى الناس جميعا : « أنه من قتل نفسا بغير نفس ، أو فساد فى الأرض فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحيائها فكانما أحيأ الناس جميعا » هذا هو حكم الله تعالى على الناس كلهم ، وإنما توجه هذا الحكم من الله تعالى إلى بنى إسرائيل ،

لأمرين : أولهما : أن بنى إسرائيل ، هم أسوأ صورة إنسانية للإنسان ، وفى طبيعتهم النكدة اجتمع كل ما فى الناس من أبشع صور البغى والعدوان . . . فهم أسرع الناس إلى قتل النفوس ، وإزهاق الأرواح ، وإراقة الدماء ، ما أمكنتهم الفرصة ، وأسعفتهم الأحوال ، إرواء لتلك الطبيعة المتعطشة إلى امتصاص أموال الناس ودمائهم ، حتى إنهم لم يرعوا لرسول الله وأنبيائه اليهم حرمة لدمائهم ، فقتلوا كثيرا من هؤلاء البعوثين اليهم من عند الله ، يحملون اليهم الدواء ، لما اندس فى كيانتهم من علل وأمراض . . . يقول الله تعالى فيهم ، منذرا بالويل والبلاء لهم : **أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » (٨٧ : البقرة) .**

وثانيهما : أن شريعة بنى إسرائيل التى أنزلها الله تعالى على موسى ، كانت أقدم الشرائع السماوية العاملة فى الحياة ، الى أن أدركها الإسلام ، ونظر فيها وفى أتباعها . . . فكان ما نزل على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكانما قتل الناس جميعا ، ومن أحيائها فكانما أحيأ الناس

جميعاً - كان هذا القول الكريم ، مواجهة للمسلمين ، بما شرع الله تعالى لهم من شرع كان قد شرعه من قبل لأمم سبقتهم ، كما يقول سبحانه : ((شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)) (١٣ : الشورى) .. كما كان ذلك تذكيرا لبنى إسرائيل بما فرضه الله تعالى عليهم فى الدماء ، وحرمتها ، حتى يقيموا التوراة على وجهها الذى أقامها الله تعالى عليه ، وحتى يستقيموا على شريعة الله ، بعد أن انحرفوا عنها ، وأفسدوا معالمها بالتبديل ، وسوء التأويل .

- ٦ -

واكثر من هذا ، فان حرمة دم الإنسان فى الشريعة الإسلامية ، لا تقف عند حدّ تجريم من قتل غيره ، وأخذه بالقصاص منه فى الدنيا ، ورصد العقاب الاليم له فى الآخرة ، مرجوما بغضب الله ولعنته - بل إن تلك الشريعة قد جردت قاتل نفسه ، وأخذته بما تأخذ به القاتلين غيرهم عمدا ، وأنزلتهم منازلهم فى نار جهنم خالدا فيها .. ذلك أن هذا القاتل لنفسه ، قد اعتدى على حياة مقدسة ، البسها الله تعالى إياه ، وتولى بنفسه ما هو حق الله فيه ، فالله سبحانه هو الذى ينزعها منه متى شاء .. يقول سبحانه وتعالى : ((كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون)) (٢٨ : البقرة) فهذا الذى استعجل موت نفسه ، وعمد بيده الى إزهاقها ، لضيق نزل به ، أو مرض اشتد عليه ، أو مصيبة أصابته فى مال أو أهل أو ولد ، أو نحو هذا مما يدعو بعض الناس الى الفرار من الحياة بالانتحار - هذا الإنسان ، هو سئ الظن بربه ، كافر به وبقدرته ، متبرم بقضاء الله متمرد على حكمه فيه ، فكان جزاؤه عند الله هذا الجزاء الاليم ، الذى يتناسب مع فعلته الآثمة ، والذى هو من جنس عمله .. يقول رسول الله ، - صلوات الله وسلامه عليه - : ((من قتل نفسه بحديدة ، فحديدته فى يده ، يجا بها بطنه يوم القيامة ، فى نار جهنم ، خالدا مخلدا فيها أبدا .. ومن قتل نفسه بسهم تردى به ، فسُئمه فى يده ، يتَحَسَّاه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)) (رواه البخارى ومسلم) .. ويقول صلوات الله وسلامه عليه : ((من قتل نفسه بشيء ، عذب به يوم القيامة)) .

- ٧ -

هذا هو مقام الحياة الإنسان ، وتلك هى منزلتها عند الله .. لا يرحم الله تعالى فى الدنيا ولا فى الآخرة من لا يرحمها ، ولا يحفظ من لا يحفظها ، ولا يرمى حرمة لمن لا يرمى حرمتها فى نفسه أو فى غيره .. ومع هذا ، فان مدنية الغرب ، والمخدوعين بهذه المدنية ، تستخف بقتل النفس ، وتستبيح دم الإنسان ، فى الأفراد والجماعات والشعوب ، وتهلك الحرث والنسل ، ولا ترى فى ذلك ما ينخس ضميرها ، أو يحرك مشاعرها ، ثم هى مع هذا ترمى الإسلام بالقسوة وتتهمه بالحيوانية ، والوحشية ، والهمجية وتثير فى وجهه حربا شعواء ، لا لشيء إلا لأنه جعل القصاص فى الدماء ، وقتل القاتل بمن قتله ، حكما من أحكام شريعته ، يقيمه بين الناس ، ويأخذهم به .. ثم ينتهون من هذا الى نتيجة ، هى أن هذه الشريعة هى من إفرازات الحياة البدوية القبلية ، التى ظهر فيها هذا الدين ، وطبع بطابعها .. وإنك لترى القوم فى تبرير اتهامهم للإسلام بالقسوة والبربرية والوحشية ، والتعطش الى إراقة الدماء ، وإزهاق الأرواح - تراهم هنا يحيلون الأمر الى عملية حسابية فى مجال الانتاج المادى ، ويقيمونها على ميزان الربح والخسارة

المادية ، ثم لا يحوجهم هذا الى أكثر من النظر الى قطعان الماشية التي يملكونها ، ليقيموا منها الحجة على ما يقولون !!

فهم يسألون أو يتساءلون : إذا نطح حيوان حيوانا من هذا القطيع أو ذاك ، فقتله .. أفىكون من العقل والمصلحة أن يقتل هذا الحيوان القاتل ؟ أن ما تقضى به المصلحة ، ويدعو اليه العقل هنا ، هو أن يعزل هذا الحيوان عزلا مؤقتا عن بقية رفاقه ، لحماية من بطشه وشراسته !! ثم ماذا يجدى قتل هذا الحيوان القاتل ؟ أيعيد قتله الحياة الى الحيوان الذي قتله ؟ ثم الاتكى الخسارة فى قتل حيوان ، حتى يضاف الى ذلك قتل حيوان آخر ؟ الا يعد ذلك من باب حماقة والسفه ، وسوء الراى ؟

إنهم يسوسون « القطيع » الإنسانى بما يسوسون به قطعان الحيوان ، وينظرون اليه تلك النظرة المادية التي ينظرون بها الى عالم الحيوان ، ويقولون — فيما يقولون — إنه قد قتل إنسان بيد انسان .. فان تكن الانسانية قد خسرت إنسانا واحدا بهذا القتل ، فانها ستخسر اثنين اذا قتل قاتله !

هكذا يسوى منطق القوم هذه القضية ، على تلك الصورة ، حتى إن قوانينهم الوضيعة التي لبست ثوب المدنية قد خلت تماما من النص على قتل القاتل ، مهما كانت الظروف التي قتل فيها ، مقدرة أن فى الحكم على القاتل بالسجن بضع سنين ، ما يكفى لإصلاحه وتأديبه ، ثم عودته الى الحياة عضوا عاملا منتجا !! فهذا عند القوم كسب للحياة ، بالابقاء على حياة القاتل ، والعمل على إصلاحه ، وتقويم انحرافه ، دون أن ينظروا الى ما وراء ذلك من حرمان إنسان حق الحياة ، بفعلة هذا القاتل ، وما تترك هذه الفعلة من آثار مزعجة ، فى أهل القتل ، من زوج ، وابناء ، وآباء ، وإخوة وأخوات ، وغيرهم من ذوى قرابته ! ودون أن يقدروا أن ترك القاتل حيا ، مع الاكتفاء بحبسه تلك المدة المحدودة ، فيه إغراء له ، ولغيره بالإقدام على القتل ، مرة ، ومرة ، ومرة ؟

أما نظرة الإسلام الى جريمة القتل ، فهي نظرة عامة شاملة ، تحيط بها من جميع جوانبها ، وتحتويها ظاهرا وباطنا ، وتحسم شرها حاضرا ومستقبلا ..

ونعود فنذكر هنا ما قرره الآية الكريمة : « **ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تتقون** » .. من وجوب القصاص ، وقتل القاتل بمن قتله ، وما فى هذا القصاص من ضمان وثيق لحفظ الانسانية ، والابقاء على الجنس البشرى كله ، وانه لولا هذا القصاص ، لقتل الناس بعضهم بعضا بغيز حساب ، وبدون مبالاة ، ولجرت الدماء أنهارا ، حتى ينتهى الأمر بالأبقى من ابناء آدم الا اثنان هما أقوى أبنائه ، ثم لا يلبث الأمر بينهما طويلا حتى يعدو أحدهما على الآخر فيقتله ، وتعود الحياة الى سيرتها الأولى فيما كان بين ابني آدم : قابيل وهابيل ، اللذين كانا كل ما فى الانسانية من آدميين على ظهر الأرض ، ومع هذا فقد عدا أحدهما على الآخر فقتله ، ليكون له وحده السلطان على هذه الأرض !!

- ٨ -

ولا ننهى هذه الكلمة ، دون أن نشير الى أن كثيرا من دول الغرب التي حرمت إعدام القاتل فى قوانينها ، قد عادت أخيرا ، فجعلت الإعدام عقوبة فى قانون عقوباتها ، بعد أن أصبحت جرائم القتل فيها ، تقع جهارا نهارا على أعين الناس ، وبعد أن أصبح من المألوف أن يكون العبث والهزل والتسلية ، من أكثر البواعث على القتل ، حتى إنه لا يتورع أحد الهازلين العابثين ، من أن يلعب لعبة

الموت هذه فيقتل أسرة بأسرها ، لا لشيء أكثر من أن يرفه عن نفسه ، ويسليها بهذا العبث !!

وإن أقرب مثل لتلك الدول التي أخذت تقرر عقوبة الإعدام في قانونها ، الولايات المتحدة ، التي طلب رئيسها منذ أيام ضرورة إدخال هذه العقوبة في قانون الدولة .. وذلك بعد أن أصبح القتل في الولايات المتحدة ، هو اللعبة المفضلة للتسلية والترفيه !!

ولا شك أن في هذا شهادة قائمة ناطقة بأن هذا الدين ، هو دين الله ، وأن كلماته ، هي كلمات الله ، وأن أحكامه ، أحكام الله ، وأنه لا تبديل لكلمات الله ، ولا نقض لأحكامه ، مهما امتدت الأزمان ، واختلفت الاوطان ، وأن نبج النابحون ، وِعَوَى العاوون ..

ثم لا بد من كلمة أخيرة نهمس بها في آذان أولئك المخدوعين المتهوسين ، المفتونين بأوربا وأمريكا من أبناء العروبة والاسلام !! والذين نراهم ونسمعهم يدعون — بغير فهم ولا عقل الى الغاء عقوبة الإعدام ، والتي يعدونها وصمة في جبين الانسانية ، وشهادة قائمة في الناس بأن ديننا يعيش في غير زمنه ، وأن أهله يعيشون في عصر غير عصرهم .. وهم في هذا الهراء ، يحسبون أنهم دعاء إصلاح ، وقادة نهضة !! وما هم في الواقع إلا ببغاوات حبيسة في أقفاص أوربية وأمريكية ، يلتقطون ما يلقي اليهم من يد سادتهم من حَبِّ ، وما يطرق آذانهم من كلمات .. ثم ينقلون هذه الكلمات على نحو ما سمعوها ، دون أن يعقلوها ، أو يعرفوا لها مدلولاً ..

هكذا أولئك المتهوسون الببغاويون ، في كل ما ينعمون به من غريب الآراء ، وبدع الدعوات .. انهم لا يعدون أن يكونوا « اسطوانات » معبأة بالدعوات المضللة ، والمفتريات الخبيثة ، التي يسمعونها من هنا وهناك من أدياء المستشرقين الذين يكيدون لديننا ، ولتراثنا ..

وقد وقانا الله شر هذا « البنوم » الناعب في ديارنا ، مبشرا بنقص حكم من أحكام شريعتنا ، بما كانوا يدعون اليه من الغاء حكم الإعدام ، الذي يصم مجتمعنا — في أوهامهم — بالبربرية والوحشية ..

فبأى لسان يتحدث هؤلاء الببغاوات عن الغاء حكم الإعدام ، وقد خرست السنة أساتذتهم ، فلم تعد تنطق بهذا القول ؟ فليبحثوا لهم أذن عن مقولة أخرى يتعاملون بها ، وليدخلوا بها في زيّ المجددين التقدّمين ، وذلك بعد أن تزايلهم حمرة الخجل ، ويجفّ من جباههم عرقه ، ان كانت وجوههم تعرف الحياء والخجل .. وصدق رسول الله اذ يقول : « **إذا لم تستح فاصنع ما شئت** » ..

وان في هذا لعبرة لمن يتلقون مثل هذا الزور من القول ، ويتأثرون به ، ويهتز إيمانهم منه ، وليعلموا أن دينهم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأن شريعتهم هي شريعة الله التي لا يفيض على الايام معينها ، ولا تتعطل على الزمن مواردها .. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ، وفي رسوله الأمين : « **وبالحق أنزلناه ، وبالحق نزل ، وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا** » ..

بلفظة العصر

الزكاة

للدكتور محمد شوقي الفنجري

من يرجع الى كتب الفقه الاسلامى ، يجد اختلافا بعيد المدى فى كيفية تطبيق فريضة الزكاة ، عبر عنه فقيد الاسلام وشيخ الازهر الاسبق الامام محمود شلتوت بقوله : (على رغم ما أعتقد من ان الخلاف النظرى يدل على حيوية فكرية قوية وعلى سماحة النظام الذى يكون فى ظله ذلك الخلاف — على الرغم من ذلك ، فكم يضيق صدرى حينما أرى أن مجال الخلاف بين الأئمة فى تطبيق هذه الفريضة يتسع على النحو الذى نراه فى كتب الفقه والأحكام) . ثم يقول : (هذه الفريضة يجب أن يكون شأن المسلمين فيها أو شأنها عندهم جميعا كشأنهم فى الصلاة ، وشأن الصلاة فيها تحديد بين واضح ، لا لبس فيه ولا خلاف « خمس صلوات فى اليوم والليلة ») . ثم يقول (لست أشك فى أن وحدة المسلمين فى واجباتهم الدينية والاجتماعية التى أخذ الله بها عليهم العهد والميثاق ، تقضى على علمائهم وأولياء الأمر منهم بالمسارعة الى إعادة النظر فيما أثر عن الأئمة من موضوعات الخلاف التى أخشى أن تمس أصل هذه الفريضة ، ويكون

ذلك النظر الجديد على أساس الهدف الذى قصده القرآن من افتراضها وجعلها واجبا دينيا تكون نسبة المسلمين فيه وفى جميع نواحيه على حد سواء (١) .

ورغم المحاولات الحديثة التى بذلت وما زالت تبذل ، فاننا حتى الآن لم نستطع ان نذلل مهمة ولى الأمر ، تنفيذ أحكام هذه الفريضة التى أرادها الله ان تكون ركنا أساسيا فى تنظيم المجتمع ، وذلك باتفاق فقهاء الإسلام على أحكامها وعلى كل ما يتصل بهذه الفريضة بعد أن اختلفوا فى كل ما يتصل بها اختلافا بعيد المدى ، ثم إعلان الأحكام المتفق عليها للكافة حتى تكون موضع التكليف .

ولسنا هنا بصدد دراسة ولو اجمالية لموضوعات الزكاة ، فان ذلك يتجاوز نطاق هذا المقال . وإنما كل ما يهمنا هو محاولة ربط أحكام الزكاة بواقع عالمنا الحاضر . ونكتفى هنا بعرض ثلاث مسائل رئيسية ، تعالج كل منها فى فرع مستقل .

الفرع الأول : الزكاة هى مؤسسة الضمان الاجتماعى فى الإسلام .

الفرع الثانى : وعاء الزكاة ، ونصابها ، وسعرها .

الفرع الثالث : هل يجوز أداء أهل الذمة للزكاة بدلا من الجزية الواجبة عليهم .

١ - الزكاة مؤسسة الضمان :

لم يكتف الإسلام بمجرد الدعوة الى الضمان الاجتماعى بمعنى ضمان حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد ، وإنما انشأ له منذ أربعة عشر قرنا مؤسسة مستقلة هى مؤسسة الزكاة التى هى بالتعبير الحديث مؤسسة الضمان الاجتماعى .

١ (ا) حداثة نظام الضمان الاجتماعى فى العالم وقدمه فى الإسلام :

من المعروف أن نظام الضمان الاجتماعى ، حديث فى عالمنا الحاضر ، فهو نتاج صراع الطبقات وثمره المشاكل الاجتماعية المتولدة عن الثورة الصناعية والتقدم الاقتصادى . بخلاف الأمر فى الإسلام ، فقد قرره منذ أربعة عشر قرنا كضرورة حتمية للقضاء على البؤس والفقر وتحرير الانسان باسم الدين من عبودية الحاجة .

ولعل أهم دور اسند الى مؤسسة الزكاة فى العهد الإسلامى الأول هو ضمان حد لائق لمعيشة كل فرد ، يسميه رجال الفقه الإسلامى بحد الكفاية وهو خلاف حد الكفاف ، ولذلك يعبر عنه بعض الفقهاء باصطلاح (حد الفنى) .

ولم يقف دور مؤسسة الزكاة على مجرد سد حاجة الفقير العاجز ، بل اعطاء فرصة العمل للقادر عليه . فكثيرا ما اعطى الفقير ما يمكن أن نسميه برأس مال ليبدأ تجارة ينميها أو يشتري آلات لصناعة يعرفها . كذلك لعبت مؤسسة الزكاة فى العهد الاسلامى الاول دورها فى تخفيف الابعاء العائلية ، من ذلك ما قرره عمر بن الخطاب باعطاء كل مولود مائة درهم ويزيد العطاء كلما نما الولد .

ب) الضمان الاجتماعى هو الركن الثانى فى العقيدة بعد الصلاة :

اعتبر الاسلام اداء حق الزكاة ، أى حق الضمان الاجتماعى وكفالة حد الكفاية لا الكفاف لكل مواطن ، بمثابة الركن الثانى فى العقيدة بعد الصلاة . فالقرآن يقول : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة — البقرة / ٨٣) ، ويقول : (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة — البينة / ٤) ، ويقول : (ولينصرن الله من نصره ان الله لقوى عزيز ، الذين ان مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر — الحج / ٤٠ — ٤١) ، ويقول : (وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون — فصلت / ٦ — ٧) . كما ورد فى السنة الصحيحة ، ان الصلاة غير مقبولة ممن لا يحرص على ايتاء الزكاة .

وتعتبر حرب أبى بكر لماعى الزكاة ، اول حرب فى التاريخ تخوضها دولة فى مبدأ الضمان الاجتماعى ، فقد حدث عقب وفاة رسول الله أن امتنع فريق من العرب عن اداء الزكاة ، فقرر أبو بكر الصديق قتالهم وقال كلمته المشهورة (والله لو منعونى عقاب بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عن منعه) . وانه حين اعترض عمر بن الخطاب على قتال المتنعمين عن اداء الزكاة قائلا كيف نقاتلهم وهم مسلمون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ، يجيبه أبو بكر فى عزم وتصميم (والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة) ، فيقتنع عمر بن الخطاب ويقول : (فوالله ما هو الا ان رأيت الله شرح صدر أبى بكر للقتال ، فعرفت انه الحق) .

ج) الزكاة فريضة مستقلة مخصصة لاهداف الضمان الاجتماعى :

والزكاة ليست مجرد احسان متروك لاختيار المسلم ، وانما هي فريضة الزامية يستوفىها الحاكم الاسلامى الى جانب الضرائب التى كانت تحصلها الدولة الاسلامية فى عهدها الاول لمواجهة التزاماتها المختلفة ، كضريبة العشور ، وهى ضريبة جهركية . اذ الأمر كما ورد فى الحديث النبوى (أن فى المال حقا سوى الزكاة) . وكان يفرد للزكاة بيت مال مستقل خلاف موارد بيت المال الأخرى ، بحيث لا يجوز مثلا الإنفاق من حصيلتها على الجهاز الإدارى للدولة .

وهي فريضة مخصصة لاهداف الضمان الاجتماعى ، بحيث لا يجوز استعمال حصيلتها أو توزيعها الا فى اهداف الضمان الاجتماعى ، والتي عبرت عنها الآية الكريمة بقوله تعالى : (**انما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله - التوبة / ٦٠**) .

ومن ذلك يتبين ان المستحقين فى الزكاة ثمانى فئات هم :

— **الفقراء** : وهم الذين لا يستطيعون بحسب قدراتهم ومواردهم ان يوفروا لانفسهم الحد اللائق للمعيشة ، وهو حد الكفاية لا الكفاف .

— **المساكين** : وهم فى رأى البعض الفقراء الذين يسألون تمييزا لهم

عن الفقراء المتعفين ، وهم على العموم اسوأ حالا من الفقراء .

وقد جرت أقوال الأئمة على إعطاء الفقراء والمساكين من الزكاة بحالتها التى تجبى عليها أى نقدا ، فى حين أن الشريعة الفراء لم تنص على وسيلة معينة يلتزم بها الامام فى اداء حق الزكاة للفقراء والمساكين ، وانما خولسه التصرف فيها بحسب ما تقتضيه المصلحة بحيث اذا وجد فقير مريض جاز ان يؤدى له الزكاة فى صورة خدمة طبية بدلا من اعطائه مبلغا من المال قد يكون عديم النفع أو ضارا فى بعض الأحوال .

ونرى فى العصر الحالى أن من أفضل صور اداء حق الزكاة ، اقامة المستشفيات للفقراء والملاجئ للعجزة واليتامى . وقد نص ابن عابدين على ان ما ينفق فى سبيل تعليم الفقراء وعلاجهم هو انفاق عليهم واعطاء لهم . وقد يكون من أجدى السبل ، استخدام جزء من حصيلة الزكاة فى انشاء مطاعم أو مساكن شعبية بل وفى انشاء مصانع يعمل بها الفقراء المشوهون كل بحسب مقدرته فيجدون موردا كريما لرزقهم فضلا عن زيادة العمالة والقضاء على البطالة المفروضة عليهم (٢) .

— **العاملون عليها** : وهم المكفون بتحصيل الزكاة ، ولا يجوز فى رأى

البعض كالامام الشافعى أن يتجاوز بحال من يتقاضونه $\frac{1}{8}$ المحصل من الزكاة وهذا يعنى ان الزكاة تغطى مصاريفها من ذاتها ، وانه يتعين الاقتصاد فى مصاريف تحصيلها وصرافها .

— **المؤلفة قلوبهم** : وهم الذين يراد كسبهم نحو الاسلام أو درء مخاطرتهم

سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، فهذا نصيب الدعوة للاسلام . وقد قيل ان عمر بن الخطاب اسقط أو عطل سهم المؤلفة قلوبهم حين رفض عطاءهم بقوله (ان الله قد أعز الاسلام واغنى عنهم) وهذا تصور خاطيء ، اذ لا يملك عمر أو غيره ان يهدر أو يعطل نصا ، وانما الأمر مرده عدم توافر شروط تطبيق النص أو كما يعبر عنه البعض باصطلاح زوال الوصف .

— **الرقاب** : وهو القدر المخصص لتحرير العبيد فى العصر القديم

ولحاربة جميع صور الاستغلال فى العصر الحديث وبذلك تعتبر الدولة الاسلامية أول دولة فى العالم حاربت الرق منذ أربعة عشر قرنا بل وخصصت لذلك جزءا من ميزانية الدولة .

— **الفارمون** : وهم الذين استفرقتهم الديون لسد حاجاتهم الضرورية أو لتحملهم نفقات مالية لبعض المصالح العامة كاصلاح ذات البين أو كساد تجارتهم أو مصانعهم لسبب خارج عن ارادتهم . فيعطون من الزكاة بقدر ما يقضى ديونهم ويرد اليهم معنويتهم فى الحياة .

— **فى سبيل الله** : وهو ما يتعلق بالحرب المقدسة وسائر المنافع العامة فلهذا الوجه حق فى الزكاة متى كان بها وفر ، الى جانب حقه الاصلى فى خزانة الدولة . ولذات السبب كان للمستحقين للزكاة حق فى موارد الدولة الأخرى ، متى لم تكفهم حصيلة الزكاة .

— **ابن السبيل** : وهو قديما المسافر الذى انقطع عن بلده وبعد عن ماله ، وهو حديثا السائح أو اللاجئ الذى انقطع عنه مورده بسبب خارج عن ارادته . ومن المسلم به أن للمشرع الاسلامى حرية توزيع حصيلة الزكاة على كل أو بعض هذه الفئات حسبما يراه متفقا والصالح العام . فاذا اعطيت الزكاة لفئة واحدة بقدر ما تندفع به حاجتها اجزأت ، باعتبار ان الحاكم مخير فى التفريق فى الأصناف الثمانية وفى ان يخص بعضهم دون بعض ، وانما ليس له حرية التوزيع على غير هذه الفئات ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (انى والله لا أعطى احدا ولا أمنع احدا ، وانما أنا قاسم اضع حيث أمرت) . ويقول عليه السلام (لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب) ، ويقول (من سأل من غير فقر فأنما أكل الجمر) . ويجمع الفقهاء ان من كان قويا على الكسب مع قوة البدن وحسن التصرف تكون الزكاة عليه حراما لأنه غنى بقدرته على الكسب فصار كالغنى بماله .

كما ان من المسلم بان الزكاة تؤخذ من المكلفين فى كل قرية أو مدينة وتنفق على المستحقين من أهل هذه القرية أو المدينة ، وما بقى بعد ذلك يرسل الى بيت المال الرئيسى للزكاة لينفق على المراكز القرية من مكان تحصيلها والتي تحتاج الى معونة . ذلك لان أهل كل بلد أولى بزكواتهم حتى يستغنوا عنها ، فلا تحمل من أهل البلد الى غيره الا ان تكون فضلا عن حاجتهم وبعد استغنائهم عنها . **ومؤدى ذلك ان فريضة الزكاة هي ضريبة محلية ، بحيث يستقل كل فرع لمؤسسة الزكاة فى تحصيل وصرف الزكاة فى نطاقه المحلى ، وما يزيد أو ينقص عن حاجته يستوفيه من الفروع المجاورة بتنظيم من المركز الرئيسى .**

٢ — وعاء الزكاة ، ونصابها ، وسعرها :

(ا) وعاء الزكاة :

ان الأموال التى ثبتت فيها الزكاة بالسنة النبوية هي أربعة :

- الابل والبقر والغنم .
- الزروع والثمار .
- النقود .
- عروض التجارة .

وقد اختلفت اليوم صنوف المال عما كانت عليه منذ أربعة عشر قرنا ، وظهرت صنوف جديدة من المال وزادت أهميتها ، ومن قبيل ذلك الدور والامكن المستغلة والآلات الصناعية ، والأوراق المالية ، وكسب العمل والمهن الحرة .

وانه لما كانت العلة في فريضة الزكاة في الأموال هي نماؤها بالفعل أو بالقوة كما يقول الفقهاء . فان كل مال استجد ويقع فيه النماء حقيقة أو تقديرا تجب عليه الزكاة ، أيا كان ثروة عقارية كالعمارات أو صناعية كالمصانع أو نقدية كالأوراق المالية . وعن الرسول عليه السلام (اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة) وقوله (ما نقص مال من صدقه) ، وذلك لتعلقها بالأموال ذات النماء تحقيقا أي بالفعل أو تقديرا أي بالتمكن من النماء .

وإذا كان الفقهاء القدامى لم يفرضوا الزكاة على بعض الأموال كدور السكن وأدوات الصناعة الأولية ، شأن الإبل والبقر والعوامل وحلى الزينة ، باعتبارها من الحاجات الشخصية الممدة للاستعمال ، فإنها تظل كذلك معفاة باعتبارها أموالا غير نامية لا بذاتها ولا بالقوة . أما إذا تحولت دور السكن إلى الاستغلال لا الاستعمال الشخصي ، ولم تعد اليوم أدوات الصناعة يملكها صانع يعمل بيده أي لاستعماله الشخصي إنما هي للاستغلال ، فإنه تلحقها حينئذ فريضة الزكاة .

(ب) نصاب الزكاة :

والقاعدة ان الزكاة لا تكون الا عن ظهر غنى ، فالمشغول بالحاجة الأصلية كالمعوم ، بحيث يعنى الحد الأدنى من الثروات أو الدخول اللازم للنفقات الضرورية لمعيشة الفرد وهو ما يعرف في الفقه الإسلامى بحد الكفاية ، وهو نصاب الزكاة الذى دونه عفو لا يتحقق به يسار . وعليه فان كل من لم يبلغ النصاب لا يؤدي الزكاة ، بل هو يستحقها . وقد ذهب عمر بن الخطاب عام الرمادة إلى اباحة الزكاة لمن هو مالك لمائة شاة لا أربعين شاة كالأصل ، وذلك لان هذه المائة وقد أصابها الجرب والعجف لظروف عام المجاعة لا تغنى عن أربعين شاة في الخصب . كما نقل عن عمر بن عبد العزيز قوله : (انه لا بد للمراء المسلم من مسكن يسكنه ، وخدام يكفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليه عدوه ، ومن ان يكون له الأثاث ، فاقضوا عنه فإنه غارم) .

وقد ورد في السنة أن نصاب الزكاة أى حد الاعفاء هو ما دون العشرين دينارا أو المائتى درهم ، ويقدر ذلك البعض بالعملة المصرية الحالية بمائة جنيه في الحول (٣) . ومؤدى ذلك ان من كان دخله السنوى في مصر دون ذلك فإنه يعنى من الزكاة ، بل هو ممن يستحقها .

(ج) سعر الزكاة :

وسعر الزكاة بصفة عامة ، دون خوض في التفاصيل ، هو بواقع ٢٥٪ من رؤوس الأموال المنقولة (٤) والأنعام والنقود وعروض التجارة ، وما بين ٥٪ و ١٠٪ من الدخل بحسب ما اذا كان بجهد أو بغير جهد لقول الرسول عليه السلام (ما سقته السماء ففيه العشر ، وما سقى بقرب ففيه نصف العشر) . الا انه من المتفق عليه ، ان ذلك القدر هو الحد الأدنى المفروض في الأموال ، لاستمرار قيام مؤسسة الزكاة وحيث لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلتها ، أما إذا عجزت مؤسسة الزكاة في حدود النصاب المقرر لها شرعا أن تقوم بالتزاماتها كمؤسسة للضمان الاجتماعى ، فان للشارع أن يقدر حاجة المؤسسة

ويحصل لها من أموال المسلمين ما يتجاوز هذا النصاب ، وبالقدر الذى يمكنها من اداء رسالتها بكفالة كل محتاج عاجز . وذلك إعمالاً لقوله تعالى (فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم - المعارج / ٢٤ و ٢٥) ، وقول الرسول (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) . وهو ما عبر عنه سيدنا على بن أبى طالب (ان الله فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يسع فقراءهم) ، وعبر عنه الامام بن حزم بقوله (وفرض على الأغنياء من كل بلد ان يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك اذا لم تقم الزكوات بهم) ، وعبر عنه الامام الشافعى بقوله : (ان للفقراء احقية استحقاق فى المال ، حتى صار بمنزلة المال المشترك بين صاحبه وبين الفقير) .

٣ - اداء أهل الذمة للزكاة :

وإذا كانت مؤسسة الزكاة هى مؤسسة الضمان الاجتماعى فى الاسلام ، يستفيد منها المسلمون وغير المسلمين على السواء ، فاننا نرى اليوم ، ازاء تغير الظروف جواز اداء أهل الذمة للزكاة بدلا من الجزية الواجبة عليهم ، وذلك كنظام ضريبي موحد .
ونبين ذلك فيما يلى :

(أ) طبيعة الزكاة :

الزكاة هى ضريبة دينية مخصصة ، يلتزم كل مسلم بادائها كركن من أركان الاسلام لا يكمل اسلامه الا بها ، وتلتزم كل دولة اسلامية باستيفائها وصرافها على أوجهها المخصصة .

- **فهى ضريبة** بمعنى الجبر والالزام ، والتعلق بالمال لا الشخص وهو ما عبر عنه الفقهاء القدامى بانها حق مالى ، ونعبر عنه بلغة اليوم بانها ضريبة ومن ثم فانه يخضع لها الفرد فى ماله بصرف النظر عن تحقق شرط التكليف الدينى فيه أو عدمه ، وهو شرط العقل والبلوغ . كما أنها بهذا الوصف لا تسقط بموت المالك ، ولا بهلاك المال من صاحبه بعد استحقاقها .

- **ودينية** وذلك لأنها ركن من أركان الاسلام ، لا يكمل ايمان المسلم الا بادائها ، ذلك ان فاعل الزكاة ومؤديها يريد بها وجه الله تعالى وثوابه واطاعة أمره وعبادته . ولهذا سميت الزكاة « بالصدقة » تطيب بها نفس المسلم ويثاب عليها . فكل زكاة صدقة وليست كل صدقة اختيارية زكاة . فيقول الله تعالى : (**خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - التوبة / ١٠٣**) ، ويقول سبحانه (**وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون - الروم / ٣٩**) . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (وادوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم) ، ويقول عليه السلام : (اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما) ، ويستحب لمعطى الزكاة ان يحمد الله على نعمته وفضله عليه بتمكنه من أدائها .

والرأى منعقد بان من ينكر الزكاة يخرج عن الاسلام ويعتبر كافرا ، ومن يمتنع عن أدائها تؤخذ منه كرها ، ولا يثاب عليها . وفى الحديث الشريف (والذى نفسى بيده ، لا يموت أحد منكم فيدع ابلا أو غنما أو بقرا لم يؤد زكاتها الا جاءت

يوم القيامة اعظم مما كانت واسمن تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلما نفدت أхраها عادت عليه أولها حتى يقضى بين الناس) ، وقوله عليه السلام (أن الصدقة لتمنع ميتة السوء ، وانها لتقع فى يد الله قبل ان تقع فى يد السائل) .
— **وهى مخصصة** لاهداف الضمان الاجتماعى ، اذ لا يجوز صرف حصيلتها الا على الفئات الثمانية السالف ذكرها ، والتي يجمعها صفة الحاجة ، وأنه يتعين على الدولة ان تفرد لها ميزانية مستقلة ، ولا يجوز الصرف من حصيلتها على الجهاز الادارى للدولة او الإنفاق العام الحكومى .

وتخلص من ذلك الى أمرين أساسيين : —
أولهما : ان الزكاة من ناحية المسلم ، هى فريضة تعبدية ، تحقق له عائدا مجزيا فى دنياه وآخرته .

ثانيهما : ان الزكاة من ناحية الدولة ، هى ضريبة مخصصة ، فهى من أهم موارد بيت المال «خزانة الدولة» ، ولكنه ايراد مخصص لاهداف الضمان الاجتماعى

(ب) طبيعة الجزية :

وقد فرض الاسلام الجزية على اموال الذميين فى مقابل الزكاة المفروضة على اموال المسلمين ، باعتبار ان لهم مالنا وعليهم ما علينا . فلا يخاطب أهل الذمة بالزكاة بصفتها التعبدية وعدم اسلامهم ، وانما يخاطبون بالجزية . واذا كان يلاحظ مضاعفة الجزية عن الزكاة ، فذلك لأن أهل الذمة معفون من واجب الدفاع والقتال عن المسلمين . ولذلك تخفض الجزية عن يريد من الذميين مشاركة المسلمين فى القيام بواجب القتال ، كما كانت تسقط الجزية اذا عجز المسلمون عن الدفاع عن الذميين وحمائهم (٥) .

فليست الجزية كما تصورها البعض خطأ ، ضريبة على الأشخاص ، أو هى جزاء أو عقوبة على غير المسلمين لحملهم على الاسلام . وانما هى ضريبة على الأموال ولا تفرض على كل الذميين وانما على الموسرين منهم ، كما يعفى منها الصبيان والنساء باعتبار اعفائهم من واجب الدفاع والقتال .

فاذا كانت الجزية على هذا النحو ضريبة مالية على الذميين فى مقابلة التزام المسلمين بالزكاة ، وسبب مضاعفتها هو اعفاء الذميين من واجب الدفاع والقتال . وانه لما كان الوضع اليوم قد تغير وصار الذميون فى الدول الاسلامية يخدمون كالمسلمين بالقوات المسلحة ، فانه يتعين بالتالى خفض سعر هذه الضريبة لتكون بذات سعر الزكاة . ومؤدى ذلك امكان تطبيق الزكاة كنظام ضريبي موحد على المسلم وغير المسلم ، وان ظل المسلم دون الذمى مخاطبا بالزكاة كالتزام تعبدى لا كالتزام مالى فحسب . ولنا فى ذلك سابقة لعمر بن الخطاب على نحو ما سنبينه .

(ج) اجتهاد عمر بن الخطاب فى الجزية ودلالته :

حدث فى عهد عمر بن الخطاب ان اشتكى نصارى بنى تغلب من الجزية قائلين : نحن عرب لا نؤدى ما تؤدى العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض ، قاصدين بذلك الزكاة . فرفض عمر بن الخطاب قائلا : الزكاة فرض

المسلمين ، فقالوا له : زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية . فاسقط عنهم
عمر الجزية واستوفها باسم الصدقة (الزكاة) ، وان ضاعفها عليهم قائلا :
سموها ما شئتم (٦) . .

وإذا كانت الزكاة على نحو ما رأينا ، هي ضريبة تؤدي على أموال
المسلمين الخاضعين لها بغض النظر عن المالك لها . وكانت الزكاة هي الضريبة
على أموال الذميين لا أشخاصهم ، وذلك في مقابلة الزكاة ، وان سبب
مضاعفتها هو اعفاؤهم من واجب الدفاع والقتال .

فانه لا شك، ازاء التزام الذميين اليوم شأن المسلمين بالدفاع عن البلاد
والقتال في سبيلها ، فانهم يلتزمون بذات سعر الزكاة كنظام ضريبي موحد على
المسلم وغير المسلم (٧) ، ويبقى للمسلم جانبها التعبدى والثواب عليها بقدر
حرصه على ادائها بطيب نفس ابتغاء وجه الله ومرضاته .

-
- (١) انظر فضيلة الامام الشيخ محمود شلتوت ، الاسلام عقيدة وشريعة . طبعة دار القلم
القاهرة ، ص ١١٠/١٠٩ .
 - (٢) انظر في هذا المعنى أيضا الدكتور ابراهيم نزار أحمد على ، الموارد المالية في الاسلام
الطبعة الثالثة ١٩٧٢ ، مكتبة الانجلو المصرية ص ٥٨ .
 - وكذا توصيات حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية المنعقدة بدمشق سنة ١٩٥٢
 - وكذا قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية المنعقد بالقاهرة في
مايو سنة ١٩٦٥ .
 - (٣) انظر الدكتور شوقي اسماعيل شحاته ، محاسبة زكاة المال علما وعملا ، الطبعة الاولى
سنة ١٩٧٠ مكتبة الانجلو المصرية ص ١٩٩ .
 - (٤) وعليه فرؤوس الاموال الثابتة كالارض والمباني والآلات الصناعية ، لا تجب فيه الزكاة
وانما تجب على الدخل الناشئ عنه .
 - (٥) يروى البلاذرى في كتابه فتوح البلدان أن المسلمين حين دخلوا حمص أخذوا الجزية
من أهل الكتاب الذين لم يريدوا دخول الاسلام ، ثم عرف المسلمون ان الروم أعدوا
جيشا كبيرا لمهاجمة المسلمين وانهم لا يقدرّون على الدفاع عن أهل حمص وقد يضطرون
الى الانسحاب ، فاعادوا الى أهل حمص ما أخذوه منهم وقالوا لهم شغلنا عن نصرتم
والدفاع عنكم ، فانتم على أمركم ، فقال أهل حمص : أن ولايتكم وعدلكم أحب الينا
ما كنا فيه من الظلم والغشم ، ولندفعن جند هرقل من المدينة مع عاملكم ، ونهضوا بذلك
وسقطت عنهم الجزية .
 - (٦) انظر الاموال ، لأبى عبيد ، والدكتور شوقي اسماعيل شحاته ، محاسبة زكاة المال
علما وعملا ، المرجع السابق ص ٦١ .
 - (٧) انظر هذا المعنى أيضا فضيلة الاستاذ محمد أبو زهرة في مشروع قانون الزكاة الذى قدمه
مجلس النواب المصرى سنة ١٩٤٧ .

مائة الفارسي

الإيمان ٠٠

سال رجل الحسن البصرى مؤمن أنت ؟ فقال : ان كنت تريد قول الله تعالى : (آمنا بالله وما أنزل إلينا) فنعم ، به نتكبح ، ونتوارث ونحقن الدماء ، وان كنت تريد قول الله عز وجل : ((انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم)) فنسال الله ان نكون منهم .

٢٢٠ سنة

قدم احد المصمرين على معاوية ، فقال له : كم أتى عليك ؟ قال : مائتان وعشرون سنة ، قال : ومن اين علمت ؟ قال : من كتاب الله . قال : ومن اى كتاب الله ؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى : ((جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب)) قال : حدثنى عن الذهب والفضة قال : حبران ان اخرجتهما نفدا ، وان خزنتهما لم يزد ، قال فاخبرنى عن قيامك وقعودك واكلك وشربك ونومك وشهوتك للباءة . قال : اما قيامى فان قمت فالسماء تبعد وان قعدت فالأرض تقرب ، واما اكلى وشربى ، فان جمعت كليتى ، وان شبعت بنهرت واما نومى فان حضرت مجلسا حالفنى ، وان خلوت فارقتى ، واما الباءة فان بذلت عجزت ، وان متعت غضبت .

الزوج الوفي

روى ان رجلا اراد ان يطلق امراته ، فقيل له ما الذي يريدك منها ؟

قال : العاقل لا يهتك سرا .
فلما طلقها . قيل له : لم طلقها ؟ فقال : مالى ولا مراة غيرى .

كيف رأيت الدهر

سئل احد المعمرين : كيف رأيت الدهر ؟ قال :

سنيهات بلاء ، وسنيهات رخاء ، ويوم تشبيه بيوم ، وليلة تشبيهة بليلة . . يهلك والد ، ويخلف مولود ، فلولا الهالك لامتلأت الدنيا ، ولولا المولود لم يبق احد .

لا تقل . . .

مدح ابو مقاتل الضربى الحسن بن زيد بقصيدة مطلعها :

لا تقل بشرى ولكن بشريان
غرة الداعى ويوم المهرجان
فكره الحسن ابتداءه بلا تقل
بشرى فقال لو قلت :

غرة الداعى ويوم المهرجان

لا تقل بشرى ولكن بشريان
لكن احسن لان الابتداء بلا
قبيح ، فقال له ابو مقاتل :
لا كلمة اشرف من التوحيد ،
وابتداؤه بلا .

فتوى اللجام

ابتاع رجل من آخر فرسا ، فأراد البائع أخذ لجام الفرس . فأبى المشتري . . فترافعا الى عالم ، فعرضا عليه فقال لهما : اصبرا حتى اطالع . . فأخرج نسخة من البردة ، وتصنح أوراقها والتفت الى المشتري وقال له : اثبت ان الفرس جموح وخذ اللجام ، فلع البائع فى الخصام فانتهره وقال له يقول الامام البصيرى : « كما ترد جراح الخيل باللجم » فأبى شىء يرد هذا المشتري الفرس ان جمح . .

المال

قال بعض الفرس : من زعم انه لا يحب المال فهو عندى كاذب حتى يثبت صدقه ، واذا ثبت صدقه فهو عندى احمق .
وقال يونس : لو ان الدنيا مملوءة دراهم على كل درهم مكتوب من أخذه دخل النار لامست وما على ظهرها درهم يوجد .

وقيل لما ضربت الدراهم والدنانير صرخ ابليس صرخة وجمع أصحابه فقال : قد وجدت ما استغنيت به عنكم فى تضليل الناس ، فالأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه بسببه .

ملاحظات في

التفسير الإسلامي للتاريخ

للدكتور عماد الدين خليل

(١)

قدم القرآن الكريم ملامح (منهج) اصيل في التعامل مع التاريخ البشري ، والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب ، الى محاولة استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية - التاريخية ، كما فعل ابن خلدون .. وهذا يتمثل بالناكيد المستمر في القرآن على قصص الانبياء والأمم السابقة ، وعلى وجود (سنن) و (نواميس) يخضع لها التاريخ في سيره وتطوره وانتقاله .. ولقد وقع كثير من المؤرخين وفلاسفة التاريخ المعاصرين في خطأ القول بان (ابن خلدون) هو اول من مارس هذا المنهج وأنه لا توجد قبله أية محاولة في هذا السبيل ، كما وقع ابن خلدون نفسه في هذا الخطأ عندما أكد في (مقدمته) أنه لم يعثر على أية محاولة في هذا المجال .. ان المنهج الجديد الذي يطرحه القرآن يؤكد - أكثر من مرة - على أن (التاريخ) لا يكتسب أهميته الايجابية الا بأن يتخذ كوعاء تستخلص منه القيم والقوانين التي لا يستقيم التخطيط للحاضر والمستقبل الا على هداها ، وهو

(منهج) بأمس الحاجة الى إجراء مقارنة شاملة بينه وبين منهج القرآن (الغنى)
وتبيان الأسباب التي صدت المسلمين فى القرون الاولى عن التأثر بهذين
المنهجين والتزام تعاليمهما التي لو أخذوا بها ونفذوها فى حقول الفن والتاريخ
لسبقوا سبقا كبيرا ولقدموا معطيات عظيمة فى كلا الحقلين .. !

(٢)

فى القرآن الكريم يغدو (التاريخ) وحدة زمنية .. تتهاوى الجدران التي
تفصل بين الماضى والحاضر والمستقبل ، وتتعانق هذه الآونات الثلاث عناقا
مصيريا .. حتى الأرض والسماء .. زمن الأرض وزمن السماء .. قصة
الخليقة ويوم الحساب .. تلنقى دائما عند النقطة الحاضرة فى عرض القرآن
.. فهذا الانتقال السريع بين الماضى والمستقبل ، بين الحاضر والماضى ، وبين
المستقبل والحاضر ، يوضح حرص القرآن على إزالة الحدود التي تفصل بين
الزمن ، فتغدو حركة التاريخ التي يتسع لها الكون ، حركة واحدة تبدأ يوم خلق
الله السموات والأرض وتتجه نحو يوم الحساب .

ان الحياة الدنيا فصل تاريخى يتشكل من الماضى والحاضر ويرتبط بمستقبل
يوم الحساب ولهذا يقدم لنا القرآن الكريم وصفا رائعا لهذا التوافق بين الماضى
والحاضر والمستقبل ، وينقلنا بخفة وابداع بين الآونات الثلاث حيث تذوب
الفواصل والحواجز وتسقط الجدران .. !!

(٣)

يبدو أن هنالك (حتمية) لا محيص عنها فى سقوط الدول والحضارات ..
وحتى تجربة الاسلام كدولة وحضارة أطاحت بها هذه الحتمية .. والقرآن
بواقعيته واحاطته المعجزة يقرر هذه الحقيقة ولا يستثنى منها الاسلام والمسلمين
« وتلك الأيام نداولها بين الناس » وقد قال « بين الناس » بمعنى عموم هذه
(السنة) التي لا محيص عنها والتي تقوم ولا ريب على أسبابها ومقدماتها فى
صميم العقل الانسانى نفسه .. وهذا لا يدفع الى اليأس — بل على العكس —
انه يدفع المؤمنين الايجابيين الى محاولة تقديم مزيد من التجارب .. !!

ان الحياة الدنيا أشبه بالناعور .. والشجاع الشجاع هو الذى يحصل
على (صعدة) أكثر فى تاريخ هذه الحياة الدائرة ، كى يرى البشرية صورا من
حقائق التطبيق الصحيح للمبادئ السماوية .. ويمكن تشبيه هذه الوضعية
(الدينامية) برجل كتب عليه أن يحيا فى مدينة ما ، وأتيح له أن يغادرها الى
أى مكان مرتحلا طالما أسعفته إمكاناته وإرادته .. إلا أن مصيره دائما هو أن
يعود الى مدينته الاولى .. والانسان ، كلما كان ذا إرادة أقوى ، وعزيمة
أمضى ، وجهد وابداع أشد تركيزا ، كلما أتيح له السفر الى منطقة أبعد واكتشاف
مزيد من المجاهيل ..

إن كلا منا هو هذا الرجل ، وبمجموعنا كجماعة ننتمى الى هذا المبدأ أو
ذاك ، نستطيع أن نرحل ، ونعلم البشرية أن ترحل معنا الى تلك الآفاق البعيدة
الرائعة .. فإذا ما حتم علينا أن نعود ، فلا بد أن نبذل محاولات ثانية وثالثة
من أجل إعادة الكرة والاستعداد لرحلة أكثر غنى وسعادة وتجوالا .. وهذا

لا يعنى ان المنجزات الحضارية تصاب دوما بنكسات (دورية) ، على العكس ،
إنها تبقى صاعدة على سلم لا ترجع عنه الى أسفل .. هذا فيما يتعلق بالابداع
المادى للحضارة اى ما يصطلح عليه باسم (المدنية) .. اما القيم والمبادئ
فهى التى تتعرض للانتكاسات ، وهى لا تستقيم إلا بانتصار المبدأ الأقوى والأكثر
انسجاما ، مع بنية الانسان .. ولن يتأتى هذا إلا بأن يتولى زمام القيادة ،
ويكون فى القمة رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ولا يريدون علوا فى الأرض
ولا فسادا !!

(٤)

يعطى القرآن الكريم صورة مليئة بالحياة والتدفق لمجرى التاريخ
البشرى ، ويحاول — بآيات بينات — أن يهدم السدود التى تفصل زما عن
زمن أو مكانا عن مكان .. فتاريخ البشرية وحدة متصلة بزمانها ومكانها ..
تحكمها قوانين عليّة (غيبية) يعبر عنها القرآن بكلمة (سنن) وهى قوانين
لا يفلت من حكمها أحد ، ولكنها لا تفعل فعلها فى كثير من الأحيان مباشرة ،
وانما بوسائط تعطىها الحرية فى الاختيار ، إلا أنها فى مداها البعيد تعمل ضمن
القانون الغيبى الالهى الدقيق .. فالقرية الظالمة التى عتت عن أمر ربها وانحرفت
عن الطريق ، يسخر المترفون لعقابها ، فيفسقون فيها ، فيحق عليها القول دمارا
يمحوها من صفحة الوجود .. وأحيانا أخرى تسهم القوى العليا فى صنع
التاريخ مباشرة ، ودونها سبب أو واسطة .. وليست حشود الملائكة الكرام
الذين قاتلوا الى جانب المسلمين فى معركة (بدر) الفاصلة ، سوى مثل من
الأمثال ..

(٥)

يضع القرآن الكريم أسسا مرنة لحركة التاريخ البشرى وتشكيل المصير
.. فهو يرسم الخطوط الأساسية للنظام الذى يلزم به أفراد المجتمع الإسلامى
كى يغدو كل واحد منهم قادرا بشكل أو آخر ، على الاسهام فى حركة التاريخ
.. ولكنه — من جهة أخرى — يفتح الطريق أمام المتفوقين ، للوصول بجهدهم
الدائب وعطائهم المبدع ، الى القمم التى لا يستطيع بلوغها إلا القلة الفذة ..
هؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيه التاريخ وتشكيل حركته ..
فالمجتمع المسلم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين
رضوان الله عليهم ، كان يمثل (تشكيلة) من الأفراد الذين التزموا بالنظام
واحسنوا الالتزام ، فصنعوا تاريخا مشهورا فى عقدين من السنين .. ومن بين
هؤلاء كان يبرز أمثال أبى بكر وعمر وعلى وابن الوليد ليوجهوا التاريخ وفقا
لمبادئ الإسلام ..

(٦)

الرؤية القرآنية تدعو الى أن تنبثق (حركة التاريخ البشرى) عن الحق ،
تربط الأرض بالسماء ، تحتم نشوء حضارة مبدعة متطورة .. تربط الأجيال
بالأجيال ، والماضى بالحاضر والمستقبل ، والانسان الفرد بالبشرية .. تنفخ
روح العمل والتنافس فى شرايين الانسان ، تدفعه الى استغلال الزمن والتراب
ليصنع منهما تاريخه ، تشحذ إرادة الابداع والعطاء ..

الحساب والميزان والجنة والنار هي المقاييس النهائية لفاعلية الانسان التاريخية ، والفاعلية التي تصنع التاريخ لا تعدو ان تكون احدى اثنتين : بناء وهدامة .. التاريخ عمليتا هدم وبناء .. هدم للانسان وبناء له .. هدم للحضارة وبناء لها .. ومن ثم فإن التقييم النهائى لدور الانسان فى التاريخ يأتى هناك .. وهو ليس تقييما أخلاقيا فحسب ، ولا ذاتيا فحسب ، بل هو تقييم موضوعى يحاسب الانسان على ما قدمت يداه ، وما تقدم يدا الانسان حصيلته التاريخ ، فهما اللتان تعجنان التراب بالزمن ، بالفكر ، بالروح ، بالارادة فيتشكل التاريخ ، والحساب والميزان ، بما أنهما جزء أساسى من الحق الذى يقوم عليه بناء الكون ، يحتمان على الانسان ابتداء أن يكون إيجابيا ، أن تكون حياته معطاءة دوما .. أن يملا دوره المتاح له فى التاريخ ، لأنه سيحاسب على ذلك كله ، وفق أدق الموازين حكمة وعدلا ..

(٧)

ينبثق التفسير (المسيحى) للتاريخ عن فكرة (الخطيئة والخلاص) وتحويلها من نطاقها الفردى الى النطاق الجماعى . وإذن فإن التاريخ - فى هذا التفسير - تحكمه جبرية تجعل الأمم المسيحية تتجه جميعا ، فى حركة صاعدة ، الى مثلها الأعلى ، مهما اقتربت من ذنوب وارتكبت من معاصى وآثام ، فما دام المسيح عليه السلام قد (خلصها) بصلبه فقد رفعت عنها المسؤولية وسبقت الى مصيرها دون مقاومة أو عناء ..

فى التفسير الاسلامى تمتد نظريته الاخلاقية فى المسؤولية الفردية فتشمل النطاق الجماعى ، ولا يتحدد مصير أية جماعة الا نتيجة لما تقدمه من أعمال ، وهذا يعنى أن التاريخ لا تحكمه جبرية تجعل من فعاليات الأمم حركة صاعدة ومصيرا مكتوبا بأحرف من نور .. وانما تتعرض هذه الأمم فى سيرها للصعود والهبوط ، للنجاح والفشل ، للارتفاع والانهباء ، اعتمادا على ممارساتها ومعطياتها .. ومن ثم تبرز المسؤولية كعامل أساسى فى توجيه التاريخ . ان النذر التى يقدمها الله سبحانه تبدو فى التفسير المسيحى مسطرة على اولئك الذين لا يؤمنون بفكرة الخطيئة والخلاص ، أما فى التفسير الاسلامى فتتصب على كل انسان وكل جماعة تتنكب عن المعنى على الصراط المستقيم ، ومن ثم فإن النعمة قد تكتسح المسلمين أنفسهم بمجرد خروجهم عن هذا الصراط !

(٨)

شن فلاسفة التاريخ الغربيين حملة قاسية على (ارنولد توينبى) فى كتابه الشهير (دراسة للتاريخ) ووصفوه بأنه مفكر لاهوتى مزج استنتاجاته الفكرية بكثير من القيم والرؤى الروحية . والحقيقة أن خطوة (توينبى) تعتبر فتحة جديدة فى مجال التفسير التاريخى ، كما كان كتاب إشبينغلر (سقوط الحضارة الغربية) قد شكل جزءا كبيرا من هذا الفتح . ولكن خطوة توينبى هذه ، ومن قبله إشبينغلر ، فيها نوع من التآرجح وعدم الاتزان ، أو بالأحرى نوع من الانفصالية (العلمانية) بين القيم العقلية والروحية . ومن هنا استطاع الماديون والطبيعيون والعقليون أن يجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد توينبى . ان تفسير التاريخ البشرى يجب أن ينبثق عن موقف موضوعى شامل يربط ويوازن بين سائر القيم التى تصنع التاريخ مادية وروحية ، طبيعية وغيبية ،

ولن يتحقق هذا — بطبيعة الحال — الا فى نطاق (الموقف الاسلامى) حيث لا يستطيع مفكر أو ناقد أن يجد أى مجال للطعن ضد القيم الروحية ، إذ هى — هنا — ليست منفصلة عن (المادية) و (العقلية) وهى تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى فى تحريك وتوجيه الأحداث التاريخية .. ذلك أن القيم الروحية — فى الاسلام — ليست مجرد ممارسات فردية شعائرية بالمعنى اللاهوتى بل هى قيم ذات جذور عميقة وارتباط عميق بواقع الحياة البشرية والوجود الجماعى على السواء ..

(٩)

يتصف الخالق سبحانه بالرؤية المثلثة لأبعاد الزمن الثلاث : الماضى والحاضر والمستقبل ، بما أنه سبحانه « وسع كل شئ علما » . ولذا فالتفسير الذى يقدمه القرآن الكريم للتاريخ ، بما أنه شامل محيط ، يعطى صورة للسنن التى تسيّر هذا التاريخ . وبما أن هذه السنن ذاتها من صنعه سبحانه ، إرادة وعلما ومصيرا ، فإن هذا التفسير يأخذ صفة الكمال .. ويزيده موضوعية وكمالات رؤية الله سبحانه البعد الثالث الذى يصنع التاريخ : فطرة الانسان ، تركيبه الذاتى .. الحركة الدائمة فى كيانه الباطنى ، اهتزازاته العقلية والعاطفية والوجدانية .. وإرادته المسبقة ، وما تؤول اليه هذه جميعا من معطيات تمنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية ..

(١٠)

ترتبط الرؤية التاريخية بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا .. أى سورة قرأت .. أى صفحة شاهدت .. طالعتك هذه الأشعارات الى (مواقف) تاريخية لا ريب أنها تشكل بمجموعها نسقا رائعا ومتكاملا للتفسير الاسلامى للتاريخ .. فمساحة واسعة من القرآن إذن يشغلها الاهتمام بهذا الجانب الحيوى من أجل هذا كان التفسير الاسلامى أمرا محتما ما دام القرآن الكريم يضرب دوما على هذا الوتر الحساس ويدعو المتأملين الى الخروج بنتيجة نهائية عن مصير الحركة التاريخية ودور الانسان فى مداها القريب والبعيد .

ان جانبا كبيرا من سور القرآن وآياته البينات تنصب على إخطار البشرية بالنذير الإلهى وتنبثق عن رؤية وتفحص التاريخ .. وان أشد صيحات المفكرين المعاصرين حدّة ومرارة تلك التى ترفع أعلام الخطر الذى يحيط بمسيرة البشرية ، وتنبثق هى الأخرى من رؤية التاريخ ، ان القرآن الكريم لا يقدم (قصصه) و (صورته) و (مشاهداته) لمجرد ترف ذهنى ، أو إشباع حاجة المؤمنين الى القصص والصور والمشاهدات .. انما يجيء بها من أجل أن (يحرك) الانسان صوب الأهداف التى رسمها الاسلام ، ويبعده فى الوقت ذاته ، فردا وجماعة ، عن المزالق التى أودت بمصائر عشرات ، بل مئات ، من الأمم والجماعات والشعوب .. (فالحركة) لا مجرد السرد القصصى كانت أبدا هدف العروض التاريخية للقرآن .. كما أنها — فى الوقت نفسه — هدف الصيحات المعاصرة التى سبرت أغوار التاريخ وأشارت الى الهاوية التى تنتظر مسيرة

القرن العشرين . . « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » !!

(١١)

إن (الموقف) الإسلامى من التاريخ يتميز بمرونته وبعده عن التوتر أو التزم المذهبى الذى يسعى الى قولبة الوقائع التاريخية وصبها فى هيكله المسبق ، واستبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم وهذا الهيكل ، الأمر الذى يوقع التفسير الوضعية فى كثير من الأخطاء والانحرافات . أما التفسير الإسلامى فإنه ينظر بانفتاح تام الى الأحداث ويسلط الأضواء على مساحاتها جميعا دون أن يقتصر على الأحمر أو الأخضر لى تبدو حمراء أو خضراء . . إن رؤيته للأحداث رؤية واقعية شاملة فى امتداداتها الزمنية الماضية والحاضرة والمستقبلية . . فيما كانت عليه ، وما هى كائنه عليه وما سوف تكون عليه . . انه — مثلا — يعترف (بالتمايز القومى) ويعطى لهذا العامل (الواقعى) حجه الحقيقى ، رغم نزعة الإسلام العالمية واستتلائه على الكيانات المحدودة المنفلقة على الأرض أو اللون أو الجنس .

وهذا يقودنا الى حقيقة أخرى وهى أن التفسير الإسلامى تفسير (واقعى) لا يتأثر بقيمه ومثالياته فى تفسيره للواقع — كما يفعل هيجل وماركس على سبيل المثال — انها يتكلم عن الواقع كما هو ، دون تبرير أو تعديل أو تحوير ، ولكنه من خلال حركته على أرض الواقع هذه ينطلق الى مثالياته وآفاقه . . انه يسمى معركة (حنين) هزيمة وغرورا ، ويعلم المسلمون ، من خلال واقعيته هذه ، الا يبرروا أخطاءهم وينحرفوا فى تفسير الأشياء والوقائع . . ولكنه يعلمهم — فى الوقت نفسه — أن يفيدوا من هذه الرؤية الواقعية للتاريخ لصياغة العالم المرتجى . .

وهكذا فإن ثمة فرقا حاسما بين المذاهب الوضعية وبين المذهب الإسلامى فى تفسير التاريخ . . فى الأولى تصاغ حقائق التاريخ وفق المذهب المصنوع سلفا فتفسر على الانسجام مع وضعية المذهب وتساق للتدليل عليه وتأكيدة . وهذا الخطأ يجيء من حقيقة أن وقائع التاريخ سبقت فى الزمن تخطيط المذاهب ، ومن ثم فإن المذاهب جاءت كقضية (بعديّة) تسعى الى أن تجبر (القبليات) على التشكل بها .

أما فى القرآن فإن التفسير ينبثق عن رؤية الله سبحانه ، وهى رؤية تختلف عن الرؤية الوضعية فى أنها تحيط علما بوقائع التاريخ ، بأبعادها الزمنية الثلاث : الماضى والحاضر والمستقبل ، لأنها رؤية الذات الإلهية التى صنعت الواقعة التاريخية ووضعتها فى مكانها المرسوم من خارطة التاريخ البشرى والكونى على السواء . . ومن ثم فإن التفسير القرآنى ليس أبدا مسلمات بعديّة تسعى الى أن تقولب حوادث التاريخ القبليّة فى إطارها المعتسف ، إنما هو مذهب ينبثق بأسلوب (موضوعى) (عما حدث فعلا) وعن طبيعة التصميم التاريخى للبشرية ، فهو إذن تبلور للخطوط الأساسية لحركة التاريخ يصيغها القرآن الكريم فى مبادئ عامة يسميها (سنن) ويعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلقا لا لتزييف التاريخ وانما لتفسيره وفهمه وإدراك عناصر حركته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة المتشعبة .

الرؤية الوضعية تمتد الى الماضي لتقبس منه و (تختار) ما يعزز وجهات نظرها ، والرؤية القرآنية تحيط بالماضى لكي تكتفه فى قواعد وسنن تطرح أمام كل باحث فى التاريخ يسعى الى فهمه ، والى أن يرسم على ضوء هذا الفهم ، طرائق حياته الحاضرة والمستقبلية ، باعتبار أن الأزمان الثلاث إنما هى وحدة (حيوية) تحكمها قوانين واحدة كتلك التى تحكم الحياة سواء بسواء .

(١٢)

إذا ما نظرنا الى مذاهب التفسير فى موقفها من حتمية سقوط الدول والحضارات نجدها تتفق جميعا ، وبضمنها الاسلام ، فى هذه الحتمية . (مهيغل) فى مثاليته يرى الناس فى ممارساتهم التاريخية كالات مرحلية يستخدمها العقل الكلى فى فترة محدودة ، ثم ما يلبث أن يطيح بها صوب الفكرة الأحسن لكى يجىء ذلك اليوم الذى يكون التاريخ فيه بمثابة التجلى الكامل لهذا العقل . و (ماركس) يخضع التاريخ ، بدوله وحضاراته وتجاربه ، لحتمية تبدل وسائل الانتاج وانعكاسه على (الظروف) وان كل وضع تاريخى مآله الزوال بمجرد هذا التبدل الديناميكي الدائم . . ثم ما يلبث ماركس أن يقع فى تناقض أساسى مع نظريته عندما يقرر (الدوام) و (الثبات) لمرحلة حكم الطبقة العاملة (البروليتاريا) حيث لا زوال بعدها .

أما (اشبنغلر) و (توينبى) فيعلنان عن حتمية سقوط الحضارات كأمر لا مفر منه . . وبينما يفرق اشبنغلر فى تشاؤميته نجد توينبى يقع فى تناقض صريح — هو الآخر — عندما يؤكد فى الأجزاء الأخيرة من دراسته للتاريخ على أن هنالك أملا فى بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصير .

هذه المذاهب ، وغيرها ، تقف جميعا موقفا يكاد يكون موحدًا إزاء حتمية السقوط . . والذى يفرق النظرة الاسلامية عنها أنه يقول بما يمكن تسميته (الحتمية التفاؤلية) أى أنه يقرر حتمية سقوط الدول والحضارات لكنه يقرر فى الوقت نفسه امكانية أية أمة أو جماعة أن تعود باستمرار لكى تنشئ دولة أخرى أو تقيم حضارة جديدة بمجرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك وأولها عملية (التغير الداخلى) التى أكد عليها القرآن بقوله « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » والتى تشمل كل التغيرات الأخلاقية الأساسية التى تمكن الانسان من مواجهة التاريخ .

• والاسلام يؤكد مرارا على دور الإرادة البشرية فى صياغة المصير ، ومن ثم فإنه ما أن تنتهى هذه الإرادة للعمل فى ميدان التاريخ عن طريق الشحذ والاستعداد الأخلاقى ، حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات المادية والخارجية من أى نوع كانت ، فتعجزها وتصوغها من جديد لصالح الانسان . . وهكذا يعود الانسان — فى الاسلام — لينتصر على الحتميات وليستعيد قدرته الأبدية على التجدد والتطور والابداع ! بينما تقف فى مواجهته كل المذاهب الوضعية لكى تؤكد أنه اذا ما أطيح بتجربة تاريخية فإنه لا قيام بعدها لأنها محتوم عليها أن تواجه هذا المصير فى عالم لا يعترف بقدرة الانسان على المجابهة والاستعادة والانتصار . . !!

يؤكد القرآن الكريم على أن (العصيان) بشتى أبعاده ، تجنى ثماره المرة
ليس في الآخرة فحسب ، بل هنا في الدنيا أولا . . فالعذاب ينتظر العصاة هنا
وهناك ، في الأرض والسماء ، وينزل قوة وضعفا لكي يكافئ مدى العصيان
وحجمه وطبيعته . فالمصير — في القرآن — واحد لأنه ينبثق من أعماق الانسان ،
من مسؤوليته الفردية الحرة ومن اختياره ، هذا الاختيار لأنه (رهين) بما كسبت
يداه . المصير واحد ، وتلك هي قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الانساني والبناء
الحضارى ، فليس ثمة (تعليق) للجزاء الى يوم البعث ، اذ أن هذا يعنى تناقضا
واضحا مع أبسط القوانين التى تسيّر الحياة والأشياء . اذ لا يمكن أن يزرع
الانسان حسكا وشوكا ثم يقطف ثمارا حلوة . . ما دام قد زرع العلقم فلا بد
أن يقطف العلقم ويزدرد الشوك ويذوق المرارة ، بناء على طبيعة قوانين الحياة
ذاتها . . القوانين التى تؤكد على أن (الجزاء) يتشكل من جنس العمل ، هنا
في الأرض وهناك في السماء .

بعبارة أخرى ، ان المصير الفردى والجماعى ، الذى ينبثق عن الاختيار ،
سرعان ما يتشكل هنا أولا وفي السماء بعد ذلك ، ربما كان الفرق بين المصيرين
في الدرجة والنوع لا في الكينونة ، فالمصير كائن هنا وهناك ، والخارجون عن
طريق التوجيه الإلهى سيجدون العذاب ينتظرهم في الأرض قبل أن يحاسبوا في
السماء . . عذابا يأتيهم من بين أيديهم وأرجلهم ، ينصب عليهم من فوق ، ويتفجر
من أعماقهم ، يزلزل عليهم وجودهم ، ويسقط مؤسستهم الجماعية ، ويمرغ
حضاراتهم بالتراب . . عذابا يوجهه سياطه تارة الى النفس وأخرى الى الجسد ،
ويعمل معاولة حيناً بعد حين في كل (المعطيات) التى قدمها مجموع الأفراد على
السواء ، وربما كان من بين هؤلاء بعض الصالحين ، إلا أن العذاب الذى يجيء
وفق هذه الصيغة الجماعية لا يعرف أحدا دون أحد ، ولكنه يستهدف هذا
التشكيل الذى أقامته الأيدي المعوجة والنيات السيئة والقيادات الجاهلية . ومن
هنا يأتي التحذير الخطير : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » !!

وهكذا نجد أعمال الانسان العاصى تسعى الى مصيرها الفاشل ، هنا
أولا ، فتحبط ، ثم تعود لتمتحن مرة أخرى هناك — فيما بعد — فتحبط مرة أخرى
« أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » « فأما الذين
كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » . . الاحباط
والعذاب ، دونما نصير . . ومن ينصر الخاطئين الذين اختاروا الطرق المعوجة ،
وصدروا عن نيات سوداء إزاء خالقهم الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟!

فالمصير واحد إذن — وفق تعليمات القرآن وتحذيراته — ليس ثمة تجزئة
ولا ازدواج وليس ثمة فاصل أو جدار بين الأرض والسماء ، ولا بين جزاء
الانسان هنا وجزائه هناك ، إن المؤمنين يجدون مصيرهم السعيد هنا أولا ،
بركات تنزل عليهم من السماء ، وأما وبقينا يتفجر في أعماق أعماقهم كينابيع
ثروة دفءة ما لها من قرار « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
من السماء » . . « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة
الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون » . . وأية سعادة تعدل

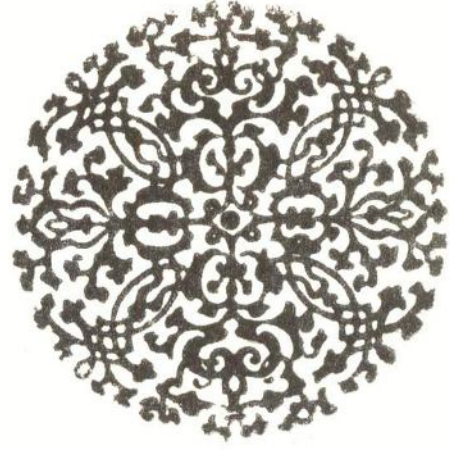
سعادة الانسان الذى تحرر من الخوف والحزن ؟ .. ان كل عذاب يهون إزاء الخوف والحزن ، وكل مصير يحتمل إزاء فتك الحزن ونذير الخوف .. إن الخائفين والمحزونين لا يقر لهم قرار ولا يتذوقون سعادة ولا يحسثون طعم الحياة ، إنهم ليسوا أحياء ولكنهم ميتون ، قتلهم الخوف والحزن .. إن هذا الخوف وهذا الحزن يبدآن بالأفراد ، ولكنها سرعان ما ينعكسان على الواقع الجماعى ويعطيان للتاريخ لونه القائم وللحضارة وجودها القلق المهزوز .. اننا نلحظ اليوم هذا الحزن وهذا الخوف على مساحات واسعة من خارطة العالم ، وهو مصير كان لا بد من تحققه إزاء العصيان الذى غطى معظم مساحات الأرض .

ان المؤمنين أفرادا وجماعات ، كانوا دائما سعداء قبل ان ينتقلوا الى السماء ليضاعف لهم الجزاء . وقد أتاحت لهم هذه السعادة العميقة فرصة حقيقية لتجميع طاقاتهم كلها وتوجيهها وجهة بناء لتصب فى مجرى الحضارة الواسع اللانهائى . وهكذا انعكس اختيار الأفراد ومصيرهم على طريق الأمة والجماعة ومصيرهما ، فكانت الأمم المؤمنة أكثر الأمم ساعلية وإيجابية وإسهاما فى إغناء حركة التاريخ .

يبقى بعد هذا شىء يجب أن يقال : ان المصير هنا فى الأرض ينبثق قبل كل شىء من ارادة الأفراد واختيارهم ، ولكنه سرعان ما ينساح على الجماعة كلها ليعطيها صفاتها ولامحها بما إنها البحر الذى تصب فيه كل الإيرادات والاختيارات الفردية ، ومن ثم فإن الجزاء سينصب على الأفراد والجماعات على حد سواء ، وهكذا فان العذاب — فى الأرض — قد يصيب عصاة بالذات — كأفراد — وقد يدمم على الجماعة كلها فيمزقها شرممق .. كما ان السعادة — فى الأرض — قد تمنح المؤمنين بالذات — كأفراد — وقد تنتزل على الجماعة المؤمنة كلها فتوحدها وتجعلها جسدا واحدا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

أما فى السماء فيتقدم الانسان وحيدا ليحاسب أمام الله سبحانه ، يحمل معه كتابه الذى خط فيه اختياره وسطر على صفحاته أعماله ، فينال — بعد حسابه — مصيرا مكافئا لهذا الاختيار وذلك العمل .. فى اليوم الآخر تتفكك الجماعات وينصب الحساب على المنطلق الأول للعمل الانسانى ، وهو الفرد الذى لا مفر له من أن يجابه مصيره هناك « لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فردا » .. !!

ولكن — وبين الحين والآخر — ستشهد المحاكمة الكبرى يوم القيامة ، أما شتى أسهم كل أفرادها أو جلهم فى العصيان ، صدروا عن نيات سوداء ، وقدموا أعمالا لا وزن لها عند الله .. أو أن بعضهم — على الأقل — سكت ولم يحرك يدا ولا لسانا ولا قلبا ، إزاء (العصيان) الذى يمارس أمام عينيه ، والفجور الذى يتمخض عن سكوته ، والظلم الذى يطيح برقاب الصالحين ، وهو واقف ينظر دونما حراك .. ستدخل هذه الأمة النار « كلما دخلت أمة لعنت أختها » .. وصدق الله العظيم « قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

الحضارة وأركانها في الإسلام

الدكتور : احمد شوكت الشطى

عرفت الحضارة بأنها مجموعة مظاهر الرقى فى قارة أو فى قسم منها أو عند قوم من أقوامها وتطور أفراده وجماعاته نفسيا واجتماعيا وعلميا وتمتعه بالازدهار فى ميادين التجارة والصناعة وآفاق العلم وحقول الزراعة واتساع العمران وتوسع البنيان وشمول الرخاء بين أفراد الشعب وجماعاته وما الى ذلك مما يوفر للناس حياة فاضلة وعيشة مطمئنة هنية .

هذا وإذا كان التعريف بالحضارة صعبا كما بيئنا فكم بالحرى أن يكتنف التعريف بالحضارة العربية التى فجرت ينباعها عند العرب ، رسالة الإسلام القرآن الكريم العربى اللسان وأسهم بها أمم وأقوام عربية وغير عربية ، مسلمة وغير مسلمة ، عثرات وصعوبات تدفعنا الى التساؤل عما اذا كانت حضارة العرب بعد الإسلام هى حضارة إسلامية ، أم هى حضارة عربية ، أم هى حضارة عربية إسلامية ؟ .

١ - هل الحضارة العربية التى أعقبت ظهور الإسلام عند العرب حضارة إسلامية ؟ انها فى الواقع حضارة بدأت إسلامية اذ شع نورها من تعاليم الإسلام ونمت فى ظله وتحت رعاية خلفائه الأولين ، فهى من حيث انطلاقتها حضارة إسلامية بحتة .

* الحضارة تعنى الإقامة فى الحضرة .

٢ - هل الحضارة التي برزت عند العرب بعد الاسلام عربية بحتة ؟ الواقع انها حضارة عربية لان القرآن العربى كان سبب انطلاقتها ولأن الذين أسهموا بها من غير العرب كانوا ممن تثقفوا بثقافة إسلامية قوامها اللغة العربية التي عزت عليهم أكثر من لغة آبائهم وأجدادهم فانصرفوا عنها حتى انه ليس من المبالغ فيه القول بأنه لم يؤلف منهم بغير العربية خلال العصر الذهبى للحضارة العربية الاسلامية إلا النزر اليسير (١) ، ان فى ذلك كله ما يبرر نعت تلك الحضارة بالحضارة العربية .

٣ - هل الحضارة التي اعقبت ظهور الاسلام عند العرب حضارة عربية إسلامية ؟. الحقيقة ان تلك الحضارة انطلقت من مسلمى بلاد العرب ثم انتشرت فى بيئات وأقاليم مختلفة العقائد وبين أمم وأقوام عديدة عربية ومستعربة لا يدين بعضها بالاسلام ولكن مبادئه أعجبتها وعدل حكمه راعها وحرية الأديان فى ظلها أبهرها وأمره بالتحلى بمكارم الأخلاق كان موضع تقديرها فاندفعت الى الاسهام بتلك الحضارة وكان بعض هؤلاء عيسوى النحلة فأمدوا تلك الحضارة بما لديهم من علم ومعرفة ونقلوا اليها ما عرفوه من حضارات الأولين خاصة حضارة اليونان فأصبحوا مساهمين بتلك الحضارة مشاركين فيها ، لذلك رأينا أن تعريف تلك الحضارة بالحضارة العربية الاسلامية أقرب الى واقعها فى جميع مراحلها فجرينا على ذلك فى جميع مؤلفاتنا .

ومما لا شك فيه أن المستشرقين الذين تعمقوا بدراسة الحضارة العربية الاسلامية لحقهم من الحيرة ما لحق بنا فسماها بعضهم بالحضارة الاسلامية وفى مقدمتهم آدمز (٢) وسماها الآخرون بالحضارة العربية وفى مقدمتهم فوستاف لوبون (٣) .

أركان الحضارة العربية الاسلامية

تقوم الحضارة العربية الاسلامية على دعائم ومقومات عديدة :
اولها - دعامة الإيمان : ونقصد به تلك الدعامة التي تولد فى الانسان الطمأنينة النفسية فتزوده بسلاح يخفف عنه آثار الخوف والقلق والمصائب والأحزان والآثرة والظلم والعدوان (٤) .

ثانيها - الدعامة العقائدية : لقد تميزت الحضارة العربية الاسلامية باحترام العقائد السماوية جميعها كما تميزت بتسامح دينى عجيب لم تعرفه

(١) يعزى للبيرونى قوله : انه أحب الى أن أهجى باللفظة العربية من أن أمدح بلغة قومية .

(٢) A dams مؤلف كتاب الحضارة الاسلامية .

(٣) G. be hon مؤلف كتاب الحضارة العربية .

(٤) لقد احسن الكاتب الانكليزى كوليم التعبير عن اعتزاز العرب بالإيمان وأثره المطمئن فيهم بقوله : كنت مسافرا على باخرة الى طنجة فى بلاد المغرب ، إذ بعاصفة هوجاء تهب فتشرف السفينة على الفرق فينزل الهول بالركاب فلا يدرون ما يصنعون ويشتم الهرج والمرج بينهم فيزيد من قلقهم ومن الفوضى فى أعمالهم ، وبينما الناس كذلك إذ بى أرى جماعة من العرب استقوا فى صف واحد يصلون مكبرين مهللين مسبحين . فسألت أحدهم ماذا تفعلون ونحن على أبواب الفرق ؟.. فأجاب : سمينا للخلاص كغيرنا ولما لم نوفق جميعا انقطع عند غيرنا جبل الرجاء فأصبحوا فى حالة من الشقاء ما بعده شقاء ، بينما كنا مؤمنين برحمة من الله لتنجينا مما نحن فيه من بلاء .

حضارة أخرى . لقد بعث الحضارة العربية الإسلامية دين واحد ولكنها كانت للأديان جميعها لذلك استهوت أفئدة العالم بضعة قرون (٥) .

الدعامة الإنسانية : تميزت الحضارة العربية الإسلامية باقرار وحدة النوع الانساني رغم تنوع أعرافه ومنابته وأوطانه واجتذت التمييز العنصرى من أصوله فالناس سواسية لا فضل لأحد على غيره إلا بالعمل الصالح الذى يقدمه للمجتمع . ولا يخفى أن الحضارة الحالية مع تقدمها لم تستطع حتى يومنا هذا أن تضع حدا للطغيان العنصرى فى كثير من مناطق العالم .

ولك أن تتساءل أيها القارىء عن قصة التمييز العنصرى وعن رأى الحضارة العربية الإسلامية فيها . لقد كان الإيمان بالتمييز العنصرى حليف قوم تبنوه منذ قديم الأزمان فلم يتراجعوا عنه مع ما جلب لهم من محن وشقاء ، ولقد وسع الفكرة فى أواخر القرن الثامن عشر عالم انجلىزى هو السير وليم جونز اذ اكتشف بعض الصلات بين اللغات اللاتينية والاغريقية والالمانية والسنسكرتية فادعى بوجود قرابة وشيجة بين شعوبها ثم أيده فى ذلك عالم آخر هو السير ماكس ميللر فزعم أن آباء الهنود والأوروبيين الأولين كانوا يقطنون أراضى آريان فى أواسط آسيا ثم هاجروا منها متجهين الى الجنوب أو الى الغرب حاملين معهم آثار حضارة ميكانيكية . قسم بعد ذلك ميللر الشعوب الى آرية وغير آرية وزعم بأن الشعوب الآرية متفوقة على غيرها . ولقد أخذت الفكرة الآرية والتفوق العنصرى المستند اليها فى المانيا النازية طابعا سياسيا وقوميا فقسّم علماءها الشعوب الى درجات متفاوتة الاستعداد والكفاءات تأتى بموجبها المانيا النازية فى طليعة المتفوقين .

والحقيقة أن الشعوب والأعراق وان كانت متفاوتة فى بعض الصفات إذ بينها الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، فانها من حيث الاستعداد للرقى والحضارة سواء فلم تكن الحضارة وقفا على شعب واحد فى زمن من الأزمان بل تناقلتها أمم مختلفة فكانت الصين مقرا لها كما كانت بلاد وادى النيل ووادى الفرات من مراكز انبعاثها ثم انتقلت الى اليونان فالى العرب الذين احتضنوها وزادوا عليها ثم انتقلت الى الغرب ومنه الى العالم كله .

ولو أردنا تصنيف الأمم استنادا الى عصورها الذهبية فى ماضيها لاعتبر الأوروبيون فى أحط الدرجات . هذا وان العلم لا يقر أيضا التفوق العنصرى ولا نقاوة الأعراق ، ولقد أثبت البحث فى زمر دماء البشر أنه ليس فى العالم شعب خالص النقاء الا فى فئات معزولة وفيما عداها فان الدماء اختلطت بتأثير الهجرات الجماعية التى تمت عبر التاريخ .

والواقع أن اقحام المواهب العقلية والاستناد الى تفوقها الموقوت فى تقسيم الشعوب وتمييز الناس بعضها من بعض على هذا الأساس أمر شجبه العلم وأبطله التاريخ وكذنبته المعرفة بثتى نواحيها .

المقومات العلمية : لقد اعتمدت الحضارة العربية الإسلامية على العلم كما اعتمدت على الايمان فخطبت العقل والقلب معا وأثارت العاطفة والفكر فى آن واحد .

لقد حبيب القرآن الكريم بالعلم فقدس القلم ، حتى أقسم به فى قوله تعالى :

(٥) إنه إن المؤسف أن يكون فى العرب فئات تستخف من قومنا وحضارتهم باعتبار أنها ليست شيئا اذا قيست بروائع الحضارة الحديثة واختراعاتها وفتوحاتها فى آفاق العلم الحديث ، وفى رأى أن ذلك لا يبرر الاستخفاف بحضارتنا بل يدعو الى بحثها من جديد .

« ن والقلم وما يسطرون » (٦) وأشار الى انه وسيلة العلم والتعلم بقوله تعالى : « اقرأ وربك الأكرم الذى علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم » (٧) وساعد على مطاردة جيوش الأوهام والأساطير فى العالم قديمه وحديثه فنهى الكتاب الكريم عن أن يتبع أحد احدا عن غير علم فى قوله : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » (٨) . كما شجعت الأحاديث الشريفة على طلب العلم وتخليده والعمل به بأقوال بلغت فى البلاغة قمتها ، وفى الحكمة ذروتها . من ذلك :

أطلبوا العلم من المهد الى اللحد ، طلب العلم فريضة على كل مسلم ، فضل العلم خير من فضل العبادة ، قليل من العلم خير من كثير من العبادة ، ومنها : أكرموا العلماء ، تعلموا وعلّموا فان أجر المعلم والمتعلم سواء ، ومنها : كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة (أى جاهلا) ، ومنها أيضا : لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم ، فاذا ظن أنه علم فقد جهل ، ومنها : باب من العلم يتعلمه الرجل خير من الدنيا وما فيها .

ان تاريخ الحضارات لا يعرف حركة ثقافية أعظم من تلك التى نشأت فى البلاد العربية والاسلامية ولا يعرف حركة فى العالم تحاكى اقبال العرب والمسلمين عليه ، فقد كان تهافت طلاب العلم فى جميع انحاء البلاد العربية والاسلامية على بغداد ودمشق وقرطبة وغيرها من مراكز التعليم أشد وأكثر من تهافت طلاب العلم على جامعات أوروبا وأمريكا فى هذه الأيام وكان الأساتذة يتوافدون الى مراكز التعليم من مختلف الأقطار التى تتكلم العربية لا طمعا فى مغمم وانما حبا فى نشر أفكارهم وتلقين معارفهم ، وكان التزامهم بين الأساتذة على أشده فأقدرهم وأفهمهم من جمع حوله أكبر عدد ممكن من المستمعين . وكان القرآن الكريم أساسا فى حلقات التعليم (٩) . ولا ريب أن اختلاف الأساتذة وتباين طرق تدريسهم وتشعب مادة الدراسة وعدم التفريق بين أستاذ وآخر من حيث الجنسية أدى الى إلهاب شعلة الفكر فى أدمغة كثيرين ممن كانوا يرتادون تلك المساجد ، فقد كان الطلاب لا يترددون فى الاستماع الى أستاذ من نيسابور

(٦) سورة ٦٨ : آية ١

(٧) سورة ٩٦ : آية ٤ و ٥

(٨) سورة الاسراء ١٧ : آية ٣٧

(٩) ولقد أقترح ان تسمى الحضارة العربية أو الحضارة الاسلامية بحضارة القرآن للأسباب الآتية :
١ - لأن الحضارة ، موضوع بحثنا وليدة ثورة إنسانية شملت جميع مرافق الحياة دعا اليها القرآن ، فبدل حال العرب وغيرهم باحسن مما كان .

٢ - لأن القرآن خلد العرب وحال دون أن يطويهم الزمان ولولاه لأصبح العرب وما يقال عن حضارتهم فى خبر كان .

٣ - لأن توجيه القرآن الحضارى معجز نكتفى بالتدليل على ذلك ثمجبه العنصرية منذ قديم الزمان ، شاغلة الدنيا والناس الآن .

٤ - لأن أسسه فى لم الشمل مدعاة الى التبصر بها والعمل بهديها وسبيل الى بعث الحضارة العربية وتخليدها ، فقد بينت آياته المعجزات أسباب هلاك الأمم وأسباب خلودها وأعظمها شأننا اتفاق كلمتها .

وأخيرا : لأن القرآن وسيلة جمع الشمل بين العرب ، مسلمهم ومسيحيهم ، وبين جميع المسلمين ، فمن لم تأخذه آياته بالدين ، أخذه بالبلاغة والتعبير الرصين أو بالمثل العليا والأخوة الإنسانية التى هى هدف جميع المصلحين فى كل آن وحين .

ثم ينتقلون الى أستاذ من سمرقند بعد أن يأخذوا من الأول ما يريدون أخذه دون أن يجد الطلاب والأساتذة غضاضة في عملهم هذا ما دام جميعهم يتكلمون لغة واحدة هي لغة القرآن العربية .

لقد كان تأجج الفكر العربي في السنوات التي أعقبت انتشار الاسلام شبيها بتوهج النور من نار كامنة تحت الرماد أيقظها الظفر والسمعة العالية الممتازة . لقد أضاء العلم العربي بأشعته العلمية العالم المعروف آنذاك ، وليس في الدنيا ما يحاكي توقد شعلة العلم العربي وانتشاره . ولم يكتف العرب بنقل العلوم بل بسطوها تارة ووسعوها طورا وشرحوها أحيانا وأضافوا اليها الكثير من المعرفة .

الركن الصحي : اعتبرت الحضارة العربية الاسلامية التمتع بالصحة التامة نوعا من أنواع النعيم فحرصت على توفيرها للانسان في مراحل عمره مذ يكون جنينا الى أن يصبح شيخا . لذلك لم ينظر الاسلام الى الزواج كأمر دبرته الفريضة بل حث على البحث في صحة عرسيه (الزوج والزوجة) جسما ونفسا ضمانا لحسن ثمره ، الأولاد ، لأن صفات السلف وقسما من أمراضه تنتقل الى الخلف بالوراثة .

جاء في القرآن الكريم : **« وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم »** (١٠) ، وفسر حديث ابن عباس القائل : **(أربع لا يجزن في البيع والنكاح : المجنونة والمجنومة والبرصاء والعفلاء)** (١١) بعض نواحي الصلاح الذي أشارت اليه الآية الكريمة ، ووضع عمر بن الخطاب استنادا الى تلك الآية وذلك الحديث الشريف تشريعا جاء فيه **(أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو مجنومة أو عفلاء أو بها قرن فلها الصداق بمسيسه أيها وهوله على من غره منها)** .

فاذا أردنا صياغة هذا التشريع صياغة تتناسب مع تقدم العلم جاز لنا القول بأن الاسلام ينهى عن زواج المصابين والمصابات بالأمراض النفسية الخطرة ، وما الجنون إلا نوع منها ، كما ينهى عن زواج المصابين والمصابات بالأمراض المعدية ذاكرا الجذام نموذجا لها ، كما ينهى عن زواج المصابين والمصابات بالأمراض الوراثية بذكره البرص نموذجا لها ويطلق أخيرا زواج المصابين والمصابات بالتشوهات العائقة للزواج والأنسال .

ولقد حذر الاسلام من كل زواج غير مرضى الثمرة بالأحاديث الشريفة الآتية:

(اغتربوا لا تزواوا ، تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ، إياكم وخضراء الدمن) . يتبين من ذلك حرص الحضارة الاسلامية على صحة النسل بسلامة أصلية وارشادها الى ما يضمن حفظ صحة الإنسان في سنى حياته بحسن تغذيته من غير افراط أو تفريط والعناية بنظافته رمز الذوق والجمال ودليل الأدب وحسن الحال (١٢) وبدعوته (الانسان) الى الحركة لأنها حسنة وبركة فرضها الاسلام بالصلاة وشجّع عليها بالأحاديث الشريفة التي سنت الرماية والسباحة والمسابقة والمبادحة استعدادا لمجابهة الأمور بقوة دليل القول المأثور (كان أصحاب الرسول يلعبون ويتبادحون فاذا حزمهم الأمر كانوا هم الرجال) .

لقد حرم الاسلام ضمانا لصحة الجسم والعقل والنفس ، المسكرات والمخدرات وحتى الدخان . فقدر بحاثو الغرب الاختصاصيون مقام الصحة في

(١٠) سورة النور (٢٤) الآية ٢٣ .

(١١) العفلاء : من العفل وهو تشوه في المرأة يمنع من التناسل .

(١٢) وقد روى في الأثر : بنى الدين على النظافة . وجاء في الآية الكريمة (والله يحب المتطهرين) .

مقومات الحضارة الاسلامية فأعجبوا بها أى اعجاب فأكبروا شخصية الرسول الكريم واعتبروه اعظم مشروع صحى أنجبه العالم .

ركن التكافل الاجتماعى : لقد دعت الحضارة العربية الاسلامية الى الاسهام بالتكافل الاجتماعى ففرضته على الموسر ومتوسط الحال بالزكاة ورغبت فيه جميع الناس على اختلاف ثرواتهم بالصدقات ووضعت قواعد للتضامن بين أفراد الأسرة الواحدة فأوجبت لأرباب الحاجات منهم حقا مفروضا يؤديه لهم ذوو اليسار منهم بما يقوم بكفائتهم من مؤونة وكسوة وسكنى وغير ذلك من شؤون الحياة الضرورية وجعل على الزوج نفقة زوجته من كل لوازم الحياة ، بل ونفقة زوجة قريبه الذى تجب نفقته عليه ، ولقد دعا الاسلام الى محاربة الممتنعين عن أداء المفروض عليهم من الزكاة ، فحارب أبو بكر الممتنعين وقال جملة الشهيرة : **« والله لو منعوني عقال بغير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه »** وقد نظمت فريضة الزكاة وبينت مقاديرها وأوقات أدائها بحيث يشعر الأغنياء بأنهم حراس على المال حتى يؤدوا منه حقوق الفقراء فصار المال بذلك بمنزلة المال المشترك بين صاحبه وبين الفقير .

ويرى ابن حزم أن للفقراء والمحتاجين حقوقا فى أموال الأغنياء خلاف الزكاة حتى اذا لم تكفهم وجب على الأغنياء أن يقوموا بكفائتهم وأن يجبرهم ولى الأمر على ذلك اذا لم يقوموا به من أنفسهم ، وأجاز الاسلام صدقة الوقف وهو حبس رأس المال أبدا والتصدق بثمرته على جهات البر والإحسان . وكان ينفق عمر بن الخطاب على المحتاجين فكان يعطى الاموال على كفاية الرجل وعلى ماضيه ومقدار حاجته وكان يزيد العطاء لمن يولد له ولد ، وهذا ما كفلته اليوم أرقى دول العالم فاذا ترعرع الولد زاد العطاء واذا بلغ زاده أيضا ولم يكن يفرق فى اعطائه للفقراء والمساكين بين مسلم وغير مسلم . ولما كثرت الاموال فى بيت المال فى عهد الفاروق أنشأ له ديوانا نظمت أعماله تنظيما محكما ودونت فيه ميزانية الدولة وخصص للفقراء منه نصيب وافر يداوى منه مرضاهم ويكفن موتاهم وينفق عليهم منه .

لقد فرض الاسلام الزكاة كأحد أركانه وجعلها حقا للفقراء بالآية الكريمة : **« وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم »** كما جعل الزكاة منة يمتن بها على الأغنياء فلا يمتنون بها على الفقراء وذلك بالقول الكريم : **« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »** .

وتمشيا مع روح السماحة التى اتسمت بها الحضارة العربية الاسلامية لم يجعل الاسلام الانتفاع بأموال الزكاة قاصرا على المسلمين بل جعله شاملا كل محتاج ، قال تعالى : **« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين »** . وعلى هذا الأساس وجد عمر بن الخطاب مرة على باب المسجد رجلا أعمى يتكفف الناس فسأله عن حاله فعلم أنه يهودى فأجرى له رزقا يكفيه . وفى اعطاء غير المسلمين الحق فى الانادة من أموال الزكاة يضرب الاسلام المثل الأعلى فى السمو الانسانى .

يتوقف تقدم المجتمع على شعور أفراده بواجبهم نحوه وقيامهم بهذا الواجب كما يتوقف هذا التقدم على شعور المجتمع بمسؤوليته نحو كل فرد من أفراده وسعيه لتحقيق الرفاهية والطمأنينة له .

والمثل الأعلى للمجتمع هو ذلك المجتمع الذى تسوده روح التراحم والترابط التى تسود العائلة فيشعر كل فرد بأنه عضو فى هذه الأسرة الكبرى التى تقدم

له الرعاية والأمن والمساعدة فيما اذا احتاج اليها .
دعامة الاشتراك بمؤتمر الحج السنوي : الحج معروف ينتظم من الانسان قلبه وبدنه وماله . وليس من المعقول أن يكون القصد من هذا الاجتماع مجرد الطواف والوقوف في عرفات فان الله يعبد في كل مكان ويجيب الداعي في كل مكان ، وإنما الغاية السامية المقصودة من الحج مسارعة القادرين من أرباب الرأي والحزم الى البحث في أمور المؤمنين ليشهدوا منافعهم وليزيلوا تفثهم . أما المنافع فمعروفة وهي ما تعود بالخير على المجتمع أولا وعلى الفرد ثانيا ، وأما إزالة التفث فليس المقصود منه إزالة التفث الأدنى وهو إزالة أدران البدن من شعث السفر ، وإنما هو تنبيه بالأدنى وهو درن البدن على الأعلى وهو درن العقل ودرن الجماعة ودرن العاطفة ، وأما درن العقل فهو وقوعه تحت ضغط الشكوك والأوهام ، وأما درن الجماعة فهو وقوعها تحت سيطرة الجهل والفقر ، وأما درن العاطفة فهو الوقوع تحت سيطرة القوة الغاضبة وضغط الشهوة والهوى .

مقومات الدفاع عن السلم والحرية في الحضارة الاسلامية : لقد دعت الحضارة الاسلامية الى توفير الأمن والسلم ، الى التعاون والتأخي الى اقرار الحق في نصابه والى تمتع الناس بحريتهم الطبيعية وبثمار العدل والمساواة ، فكانت حضارة إنسانية سداها الموعظة الحسنة وكلمة الحق ، ولحمتها الدفاع عن حقوق الانسان وحفظ كرامة ورحمة الانسان لأخيه الإنسان ، لذلك نبذت الحضارة الاسلامية القتال فلم تلجأ اليه إلا اذا التوت بالعقول السبل فعبثت بالحياة وأراقت الدماء وتحكمت بالجبروت والظلم وقضت على العدل وميزت الإنسان عن أخيه الانسان وانتزعت الأوطان أو اغتصبت البلدان سمحت حينئذ تلك الحضارة بارتكاب الصعب وهو خوض معامع الحرب والقتال حتى يرجع أهل البغي والعناد الى الصواب والرشاد . ولقد طالبت الحضارة الاسلامية في هذه الحال بالاستعداد الكامل وتحضير كل وسائل القوة ، كما دعت الى أن تكون الأمة كلها جندا مدربا على السلاح لا يستثنى منهم سوى أرباب الأعذار المشروعة . ولقد شجعت تلك الحضارة النساء على الاشتراك في الحروب للتمريض ، هذا كله اذا لم يهجم العدو فاذا هجم وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة فتخرج المرأة ولو بدون إذن زوجها وكذلك الولد بغير إذن أبيه ، ووضعت في الحروب قواعد إنسانية رحيمة تفوق كل تصور .

وإذا كانت حضارتنا اليوم تفخر بمبادئ الصليب والهلال الأحمر فان هذه المبادئ لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة لما طالبت به الحضارة الاسلامية ، فقد أوجبت الافراج عن الأسير في حالات كثيرة ، منها المبادلة والفداء وتعليم أطفال العرب والمسلمين ، كما حببت الناس برعاية الأسرى بل عدت القائمين بذلك في زمرة الأبرار (١٣) . كما أنها منعت قتل الرهبان ، وأنكرت قتل النساء والأطفال ولو احتذى بهم العدو وغير ذلك ، وسوف تبقى مبادئ الرسول وخلفائه وأعمالهم في غزواتهم وكلماتهم أبلغ ما يمكن أن يتصوره العقل في هذا الميدان الإنساني إذ عممت الرحمة على الانسان والنبات والحيوان ، وهل من قول مدعوم بالعمل في حرب ينم عن الرحمة أبلغ من قول الرسول وخلفائه وأعمالهم ، وكانوا حين تعقد الألوية على أمراء الجيوش يوصونهم بتقوى الله وعدم الاعتداء مرددين التواصي الآتية : « لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا

(١٣) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا .

صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات وفي شن الغارات ولا تعفروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لماكلة ، وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ، نزهوا الجهاد عن غرض الدنيا اندفعوا باسم الله وامضوا بتأييد الله بالنصر ولزوم الحق والصبر ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . ومن ذلك قول الرسول : « لا تقتلوا عسيفا ولا أسيفا . أى لا تقتلوا الشيخ ولا الأسير » . وفى حديث على رضى الله عنه :

لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يذفف على جريح (١٤) .

وصفة القول : بنت الحضارة الاسلامية سياستها الاصلاحية على اعتبار السلم دعامة المجتمع الانسانى والحالة الأصلية التى تهىء للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة ، واعتبرت الحرب وسيلة لشذوذ لم ينفع فيه الحوار والحكمة والموعظة الحسنة ودفاعا عن النفس ، فاذا وقعت أوصى بالرافة فيها بالألا تكون حرب تنكيل وتخريب فلا يقتل فيها النساء والشيوخ والعجز والأطفال (١٥) .

ركن الرفق بالحيوان : تميزت الحضارة العربية الاسلامية بما يفاخر به اليوم ويعد مظهرا من مظاهر الحضارة وأعنى به الرفق بالحيوان ، وقد نقل عن الرسول قوله : فى كل ذات كبد أجر ، فاستفسره أحد الصحابة وهل أن لنا فى البهائم اجرا . فأجاب فى كل ذات كبد رطبة اجر . وتمضى الحضارة الاسلامية فتشرع بالرحمة بالحيوان وتحرم المكث طويلا على ظهره ، فيقول الرسول فى ذلك : لا تتخذوا من ظهور دوابكم كراسى وتحرم اجاعته وتعريضه للضعف والهزال ، وقد أوصى الرسول بالبهائم المعجمة بقوله : اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة ، كما يحرم ارهاقه بالعمل فوق ما يتحمل . وعلى ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكة ، وقد ذهبوا الى ما هو أبعد من هذا ، فقال بعضهم اذا لجأت هرة عمياء الى بيت شخص وجبت نفقتها عليه ، وكان الخلفاء يذيعون البلاغات العامة على الشعب يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان وكان من وظيفة المحتسب أن يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما تطيق أو تعذيبها أو ضربها ، وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير وحسنا أن نجد فى ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة وأوقافا لرعى الحيوانات المسنة العاجزة . وكان عمر بن الخطاب يصرف معاشا للفقير صاحب الدابة المريضة ينفق منه عليها حتى تشفى .

الركن الأخلاقى : يقول برنار فى كتابه عن فلسفة الثورة الفرنسية (١٦) :

(١٤) وقد قال أحدهم بذلك شمرا مخاطبا قائد الجيش العربى الأول :

وتضم فى تلك المواطن خابيا	وقفت أمام الجيش ترفد أسه
ولا تفسدوا من الماء عذبا جاريا	تقول لهم لا تحملوا غير زادكم
ولا تستبيحوا نسوة أو ذرايا	ولا تهلکوا زرعا ولا تهتكوا حمى
ولا تهدموا باللاجئين مغانيا	ولا تحرقوا باللاندين كنائسا
الى الحربيسى مكرها لا معاديا	ولا ترهقوا الأسرى قرب محارب

(١٥) وقد قال الرسول فى ذلك : لا تقتلوا الذرية فى الحرب .

(١٦) ص ٦٧ ، يقول فولتير فى كتابه الى مركيزة دى دى ديفان : أن بين البشر تضامنا اخلاقيا سببه أن فى كل فرد منهم غريزة اخلاقية تشمره بالعدالة كما تشمره بالظلم الذى يقع على إنسان آخر .

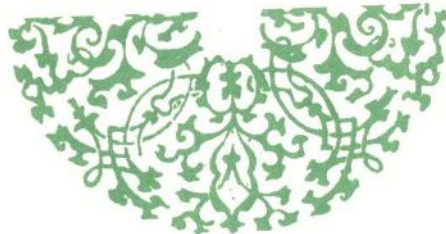
لقد احتاج الانسان الى قرون لمعرفة جزء من قوانين الطبيعة فى حين يكفى الرجل الحكيم يوم واحد لمعرفة واجبات الانسان الاخلاقية .

لقد أشاد كل من محمد والمسيح عليهما السلام بالأخلاق الفاضلة وبوجوب التحلى بها لأن الأخلاق الفاضلة واحدة فهى هى لدى كل من يعملون عقلمهم بالرغم من جميع الخلافات التى يمكن أن نلاحظها فى الأعراف أو فى المصالح المتصارعة أو فى اللغات أو فى الأشكال التى تظهر بها القوانين والعبادات ، فأتنا نجد فى كل مكان رأس مال مشتركاً بينها وقانوناً يصلح لجميع البلدان وتعرف بدهته فى داخل ذواتنا أنه قانون الأخلاق . فان فى داخلنا غريزة تجعلنا نشعر بما هو عادل واحساساً بالعدالة يشترك فيه جميع الناس وهو موجود بحكم قانون الطبيعة التى لا تعلن إلا حقائق منقوشة فى قلوب الناس جميعاً . لقد غرس الله فى كل إنسان بذرة الأخلاق الكريمة فما عليه الا أن يعنى برعايتها لأنها قوام التعامل بين الأفراد وفى المجتمعات .

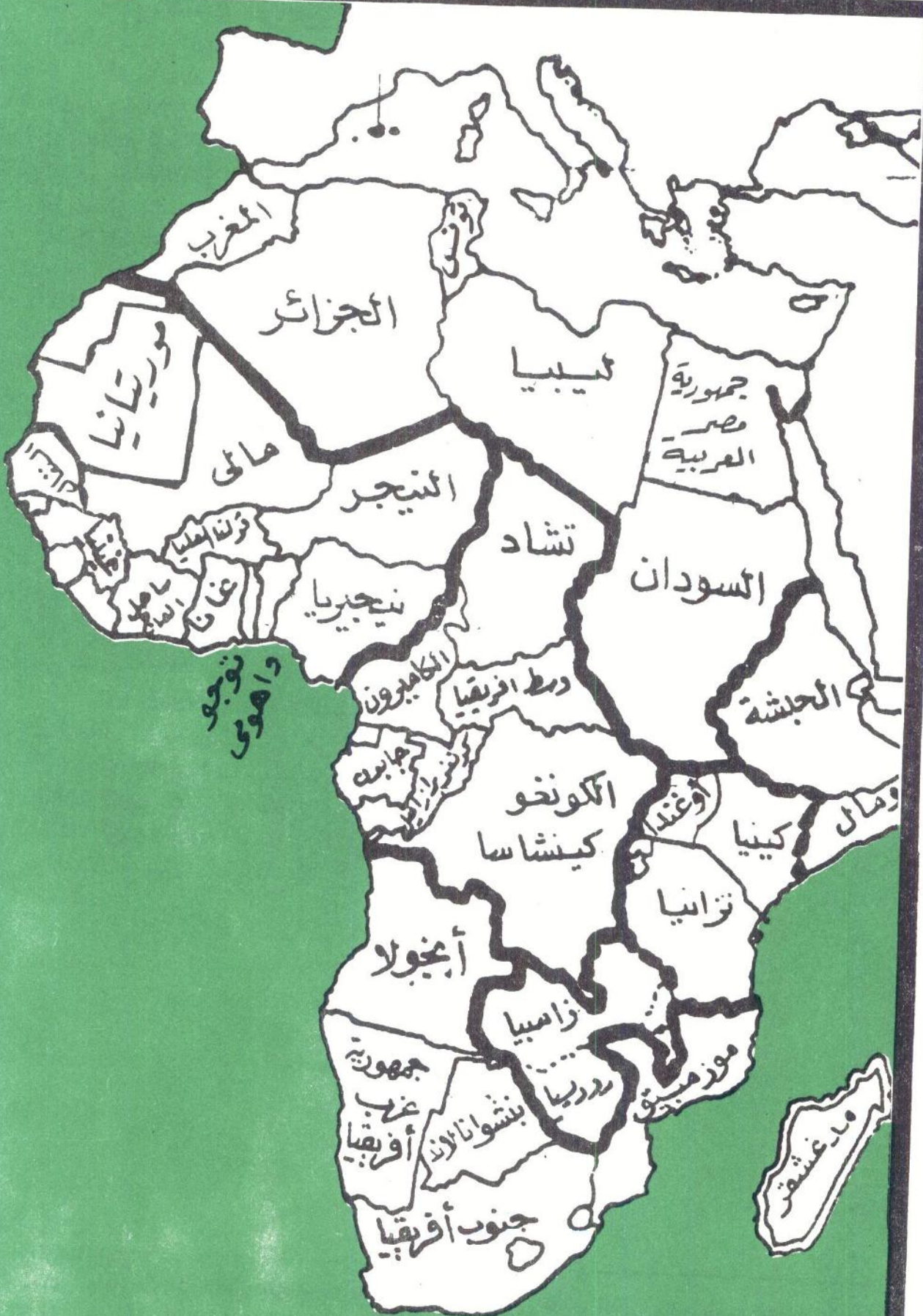
ذلك هو مكانة الأخلاق فى نظر الفلاسفة فما هو نصيب الحضارة العربية الاسلامية من الأخلاق والدعوة الى التمسك بها .

لقد وجهت الحضارة العربية الاسلامية الإنسان الى التحلى بمكارم الأخلاق معتبرة الأخلاق القويمة دعامة المجتمع فكان من ذلك أن دعت الى الألفة والتعاون والتأخى والتوادر بين الناس لا بل رغبت الناس بالعفو عن السيئة ودفعتها بالحسنة ، فقد جاء فى سورة الروم : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هى أحسن ، فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » . ولقد دعت تلك الحضارة الى الانصاف بالحكمة واللين بل عدت حسن الخلق من الدين (١٧) .

لقد بلغت الحضارة العربية الاسلامية فى دعوتها الى مكارم الأخلاق شأوا سامياً لم تبلغه حضارة لا فى القديم ولا فى الحديث لا بل جعلت من كبرى أهداف الرسول الكريم اتمام مكارم الأخلاق كما يؤكد ذلك الحديث الشريف القائل : انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وفى رواية وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ، فاذا عرفنا أن فلاسفة اليوم اعتبروا الأخلاق المقياس الوحيد لتقدير الحضارات والمفاضلة بينها أدركنا مكانة الحضارة العربية الاسلامية بين الحضارات العالمية .

(١٧) جاء رجل الى النبى وسأله ما الدين : فاجابه الدين حسن الخلق وكرر عليه السؤال مرارا حتى قال له الرسول أما تفقه الدين حسن الخلق . وقيل لرسول الله فلانة تقوم نهارها وتقوم ليلاً ولكنها تؤذى جيرانها بلسانها فقال رسول الله لا خير فيها .

الدعوة الإسلامية

وكيف نوجهها في جهاتها المعاصرة

للأستاذ : سفيان سالم

مسلمو افريقيا جزء هام من العالم الاسلامي :

لم يعد ثمة شك في ان المسلمين الافريقيين الذين يعيشون اليوم داخل حدود القارة التي تبلغ مساحتها ١٢١٦٢٠٠ ميلا مربعا والذين يبلغ عددهم حسب آخر الاحصائيات التي نعرفها أكثر من ثمانين مليون نسمة — لم يعد ثمة شك في ان هؤلاء المسلمين يشكلون قوة هامة وحساسة في حاضر العالم الاسلامي ومستقبله ..

وإذا كانت الدول الاستعمارية الأوروبية التي احتلت افريقيا قرابة خمسمائة عام ، بدأت بالبرتغال التي كان هدفها الرئيسي من سيطرتها على افريقيا محاربة الإسلام ، وإيقافه عن زحفه المقدس الى اقصى الجنوب .
أقول : إذا كانت هذه الدول قد نجحت الى حد ما في عزل مسلمي افريقيا جنوب الصحراء وبعض المسلمين في مناطق أخرى من افريقيا عن الاتصال بالحركة الإسلامية العالمية — فان هذه الشعوب بعد ان حطمت اغلال الاستعمار واتاحت لنفسها فرصة الاستقلال والانطلاق الى ابعد من حدودها نستلعب من غير شك دورا هاما مع شعوب العالم الاسلامي في تحقيق مستقبل افضل لخير الاسلام والمسلمين .

وتظهر أهمية مسلمى أفريقيا ومدى المساهمة الضخمة التي يمكن أن يقوموا بها فى حركة الدفع الثورى للدعوة الاسلامية ، اذا عرفنا مقدار ما تنتج به قارتهم الكبيرة التي يعيشون داخلها من امكانيات اقتصادية واستراتيجية وبشرية هائلة ..

فالمحاصيل الزراعية التي تنتجها أفريقيا ، تكاد تتنوع على نحو شامل بحيث لا يوجد محصول زراعى آخر فى العالم لا يزرع فى أفريقيا ، وثروتها المعدنية بلغت من الضخامة حدا جعل أنتاجها من الماس يصل الى ٩٨٪ من الانتاج العالمى ومن الذهب ٥٥٪ منه ومن النحاس ٢٢٪ ..

هذا الى جانب الثروات المعدنية الهائلة الأخرى من اليورانيوم والكروم والكوبالت وغيرها .

أما امكانياتها الاستراتيجية فى عصر أصبح فيه للموقع الاستراتيجى كل هذه الأهمية التي تحدد مصير الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا فيكفى أن نعرف أن حدودها الغربية تقع على المحيط الاطلسى ، ثم يحدها المحيط الهندى من جهة الشرق وهو المحيط الذى يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر الأحمر أو بحر العرب ، وبعد ذلك تشرف أفريقيا فى الشمال على البحر الأبيض .

وإذا تركنا أهمية القارة الأفريقية من حيث وفرتها الاقتصادية ، وحساسية وضعها الاستراتيجى ، وتحدثنا عن طاقتها البشرية يبرز عامل رئيسى يصبح له امتياز فى تقدير مدى أهمية شعوب أفريقيا فى ميزان الثقل الدولى .

فالأحصائيات الأخيرة تقدر بـ ١٩٨ مليون نسمة منهم خمسة ملايين من البيض الأوروبيين الذين استوطنوا بعض الأجزاء ، وهو عدد يجب أن نسقطه من الاحصائية حين نذكر عدد الشعب الأفريقى ..

هذه العوامل الثلاثة وأعنى بها ثروة أفريقيا الاقتصادية والبشرية ثم موقعها الاستراتيجى يجعل لمسلمى هذه القارة أهمية كبرى ، حين نقيم دورهم فى ميدان الدعوة الاسلامية العالمية .

توزيع المسلمين فى أفريقيا اليوم :

على الرغم من الحروب الصليبية التي شنتها الدول الأوربية على مسلمى أفريقيا وعلى الرغم من حركات التبشير التي دخلت مع الاستعمار الغربى الى هذه القارة ..

وعلى الرغم كذلك من ضعف المسلمين ماديا أمام أعدائهم الذين فاقوهم عدة وسلاحا ، واستمرار هذا التفوق بفضل الثروة الصناعية التي مكنتهم من الغلبة والقهر .

وعلى الرغم من كل هذه العوامل وغيرها استطاع المسلمون فى أفريقيا أن يحافظوا على عقيدتهم الروحية بل ليس هذا فحسب ، وإنما أخذ عدد المسلمين يتزايد بفضل ما تنطوى عليه تعاليم الاسلام من البساطة والمبادئ الانسانية السامية ، وهذا ما صرح به رجال التبشير أنفسهم .

فى بحث شامل لمجلة « الكريستيان ساينس مونتيور » نشرته منذ عشرة اعوام تعرض الكاتب - وهو قسيس مسيحى قام بزيارة طويلة لأفريقيا - للظروف التي تعرضت لها المسيحية فيها فقال :

(على الرغم من الجهود الضخمة التي يقوم بها المبشرون المسيحيون في أفريقيا اليوم ، وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي تنفق على تحويل الأفريقيين إلى الديانة المسيحية . . فان الأفريقيين أقل حماسا للدخول في المسيحية منهم في الإسلام فالاحصائيات الدقيقة التي أجريت في أفريقيا قد أكدت ان دخول الأفريقي في المسيحية يقابله دخول ٨٧ من زملائه في الإسلام ، وأستطيع أن أصرح بأن الظروف التي تكتنف المسيحية تعتبر السبب الرئيسي في هذه النتائج فهي ديانة الرجل الأبيض الذي يستعمر الرجل الأفريقي ، ويعامله في شيء من القسوة والظلم ، وهذا ما لمستة بنفسى حين تحدثت إلى بعض الأفريقيين في غرب أفريقيا . لم أنعزال رجال الدين المسيحي عن الحياة القومية والاجتماعية التي يعيشها الأفريقيون .

فالاندماج لا يتم الا في حدود أداء الوظيفة الدينية فقط ، كذلك يشعر بعض الأفريقيين الذين تحولوا إلى المسيحية أن الأوروبيين وهم في نظرهم أصحاب الدين المسيحي ، لا يطبقون تعاليم المسيح كما وردت في الانجيل من اعطاء الفرد حريته وتمتعه بحقه في المساواة مع غيره . . الخ . يضاف إلى هذه العوامل عامل آخر على جانب من الأهمية وأعنى به اصطدام تعاليم المسيحية أحيانا مع تقاليد الأفريقيين القديمة ثم يستطرد هذا الكاتب فيقول :

و حين نقارن الإسلام بالمسيحية نستطيع أن نقول — والأسف يملأ قلوبنا — انه لا يزحف في أفريقيا زحفا بطيئا مطردا بل يكتسح طريقه في سرعة مذهلة فان عدد الأفريقيين المسلمين أصبح يتجاوز اليوم الثمانين مليونا — هذا بالإضافة إلى تزايد تزايد مطردا سريعا .

وقد أدركت حين لمست بنفسى أن الأفريقيين ينظرون إلى الإسلام على انه دين الشرق المسالم الذي لم يستعمر أفريقيا ، وهناك سبب آخر قوى لنجاحه وهو أن الإسلام يستطيع في سهولته أن يتلاءم مع تقاليد الأفريقيين القومية .

ثم ان الإسلام لدى الأفريقيين يتم عن طريق مواطنيهم المسلمين ، وليس عن طريق رجال الدين ، وهو اعتبار له أهميته .

ومعاهد التعليم التي يهاجر إليها الزوج في القاهرة وبلاد الشمال الأفريقي ليست هي الأخرى سوى مصنع ينتج دعاة إسلاميين مزودين بمنطق عاطفى يكون لتأثيره بين مواطنيهم الوثنيين والمسيحيين (على زعمه) بعد عودتهم (فعل السحر) .

أقول فلعل ما جاء على لسان هذا القسيس يوضح لنا في جلاء طبيعة الصراع الدينى في أفريقيا ومدى نجاح الإسلام في مد خطوطه ومسالكه عبر مجاهلها وشعابها المختلفة .

ان الدين الإسلامى دين بسيط سمح لا يعترف بكهانة وطقوس وحين تخالط معانيه شفاف القلوب يتأصل في عمق وتمتد جذوره إلى أغوار النفس الإنسانية فلا تستطيع قوة في الدنيا كائنة ما كانت أن تؤثر فيه بعد ذلك .

ما هو الإسلام ؟

سؤال من وجهة النظر إلى قضايا العصر واهتماماته والصراع البشرى فيه ، ما هو الإسلام ؟

والجواب :

الاسلام دين الله ، بمعنى انه تفسير للحياة على أساس « مشيئة الله الواحد » ..

ثم الالتزام بهذا التفسير الذى يتم نتيجة « ايمان » أى تصديق من طريق العلم المباشر ، أو العلم بالاستدلال بأنه الله « الذى ليس كمثله شئ » والذى هو صانع ومحرك ومدبر لهذا الكون ومن فيه وما فيه بين الأزل والأبد على أساس وحدة هذا الكون ، واتساق قوانينه وتساوى وحدات أجزائه وأشياءه أمام هذه القوانين ..

كذلك فان العبادات والشرائع والنظم الاجتماعية والاقتصادية التى أوحى الله بها الى أنبيائه والى محمد صلى الله عليه وسلم هى موضع التصديق الكامل والتطبيق الأمين ..

وهى مسئولية مقررة من الأفراد تجاه المجتمع ، ومن المجتمع تجاه الأفراد ومن كل فرد تجاه نفسه من حيث أن هذه الشرائع والنظم هى أساس قيام « مجتمع المؤمنين » ، الذى ليس فيه واحد من البشر أكثر من واحد ، ولا واحد أقل من واحد ، وان الجميع سواء فى موقفهم البشرى أمام القانون الأعلى على كل شئ وهو « الله » ..

هذا تعريف الاسلام من وجهة النظر الى موقفه العقائدى .
وأما من وجهة النظر اليه كمنهج لبناء المجتمع ، فان تعريفه على أساس مقوماته الاجتماعية يكون كالآتى :

الاسلام هو نظام إلهى فى تشريعه ، وعلمى بتجربته ، وهو يقوم على بناء المجتمع عن طريق بنائه الإنسانى للفرد والقيادة فى هذا المجتمع جماعية بين أبنائه الذين هم بالإيمان عباد الله وأخوة بين أنفسهم ، وسادة على الموارد المسخرة لهم ، والذين يقيمون مجتمعهم على أساس أن العمل هو مصدر الحقوق والدرجات للأفراد فى هذا المجتمع ، وعلى أساس أنهم من نقطة الإخاء بالإيمان ، شركاء بالعمل فى الموارد والثمرات والأموال التى هى فى المجتمع ، وفى أيدي المؤمنين أموال الله ..

وعلى أساس أن هذه المشاركة تعنى بالوازع وبالالزام أن يعنود فائض الحاجة فى يد كل فرد — أى ما يفيض عن حاجاته الأساسية — الى أيدي أخوته الآخرين أى الى المجتمع الذى يتحرك بهذه الأموال على أساس العلم المستمد من تجربة الايمان الى العمران والانفتاح بالسلام على كل العالم .
من هذا التعريف نبداً فنسأل ونبحث عن هذه المجالات التى تبرز فيها علاقة الاسلام الواضحة بالمفاهيم العامة لما جد من تيارات فكرية معاصرة وآراء مستحدثة وأساليب مختلفة للتبشير .

قضية القضايا :

من بؤرة التقدم العلمى الحديث فى هذا العصر ، ومن مركز عملياته العقلانية المعقدة يسطع ضوء خاطف تعشى فيه العيون فى جو تزار فيه أدوات القوة وتمزقه ضوضاء الدعاية ، وتسيطر عليه أدوات الدقة .
فيضع أكثر الناس أيديهم على أعينهم يمسخونها ، ثم يعاودون النظر

يلتمسون — فى ظلمات هذه الاضواء المعتدية — طريقا مأمونا الى سلام العالم ،
والى حياة جديدة تعيش فيها الأجيال البشرية ، وتنمو فى رعاية العلم بغير
عدوان ..

فى عالمنا المعاصر حيث يقف المتقدمون والمتخلفون معا على حافة هاوية ،
نجد الظواهر الآتية فى قضية الدين واستخدامات العلم :

١ — نجد انكماش جماعات المؤمنين بالدين الإلهى الحق على سطح
الأرض .. دين الوحي الذى يجمع بين الايمان والعمل لبناء سلام الانسان
وتقدمه .

٢ — نجد انتشار معتقدات العزاء الروحي من أول (اليوجا) الهندية الى
(الغنوصية) اليهودية ، وهى معتقدات سرية باطنية تؤمن بالروح التى لا يمكن
أن يقال ما هى .

وتنكر وتقهر الجسد الذى يمكن أن يقال ما هو ؟ بينما تطلب بالرياضة
أو السحر أو الشعوذة ما لا يمكن أن يدركه الانسان الا بالايمان والعمل .

٣ — نجد انتشار القلق فى المجتمعات الصناعية العلمانية والاشتراكية من
فراغ تحس به تجاه « قوة ما » وراء الطبيعة قوة غير مادية وان كانت حركة
المادة هى الدليل الأول عليها هذا .. وان كانت المادية العلمية تبنى بالعلم السلام
والتقدم فى مجتمعها شكلا من أشكال العدل الاجتماعى وتعالى من قيمة العمل
وتكرس حقوق الجماعة دون استغلال .

الا أن ذلك يقع مشروطا بانكار الدين مما يترتب عليه ترك هذا الصراع
المحس فى أعماق النفس الانسانية الكادحة فتتململ وتضطرب وتنظر الى
بعيد ..

٤ — الى جانب هذا يوجد المجتمع الذى تتمثل فيه قضية القضايا ومشكلة
المشاكل فى هذا العصر .

يوجد (المجتمع الرأسمالى) الذى يرفع أمام ضحاياه راية الايمان بينما
يدفع بالعلم وتطبيقاته الى خدمة السياسات والخطط العدوانية للصهيونية
والاستعمار .

هذا المجتمع العجيب المتظالم المتضارب يدفع العلم الى الخروج عن أهدافه
والى التمرد على عقيدته يدفع بهذا المارد المختال (التكنولوجيا) . لينفلت من
سلطان الارادة الخيرة فى المجتمع الانسانى وليستعصى على أى اتجاه للاخاء
البشرى والسلام العالمى والرخاء المتبادل بين الشعوب ..

ان (أمريكا) تنفق مليارات الدولارات وهى ترسل إرسالاتها الاستعمارية
تحت أواب المسيح ، ورايات المسيحية ، لتقدم لبسطاء الشعوب النامية فى
أفريقيا خدمة العلم المتقدم ، وترسم لهم الصليب على بعض السلع والتكنولوجيا
الاستهلاكية ، وترى أن ذلك يبرر سرقتها لموارد ومستقبل شعوب حية فى
آسيا وأفريقيا .

وعندما لم تنجح هذه الخديعة البلهاء ، عادت (أمريكا) ترسل قاذفات قنابلها الضخمة وعليها الشعار المسيحى أيضا ، لتدمر وتحرق وتبيد شعوب (فيتنام وكمبوديا ولاوس) والشعب العربى باسم الحضارة الامريكية المسيحية . والدكتور القس « فلويد شاكلوك » الامريكى يبدى دهشته العظيمة من هذا الامر فى كتابه (الايمان الثورى) ويقول :

« ان البعثات الامريكية الدينية المسيحية قضت مائة وخمسين عاما تجاهد فى بلاد الصين ، ولكن فى ثلاثين عاما دخلت الشيوعية بلاد الصين — أنه يتساءل كيف لعب دعاة الشيوعية على عقول الناس بالأقوال الجوفاء ، والوعود المعسولة؟ ثم يجيب اجابته الغبية فيقول — : ان الشيوعية كسبت الصين بالقوة بينما رسل المسيحية — يعنى رسل الاستعمار — لا يقبلون اللجوء الى المسائل العنيفة .

ان (أمريكا) — ايضا — تنفق مليارات الدولارات لكى يمد العلم المتمرد على السلام اقدمه فى الفضاء ، ويطأ من اجل اغراض الدعاية أو الأغراض العسكرية وجه القمر بينما الارض ملأى امام أعين (القديس سام) بملايين المرضى والجياح ..

والعلم المتمرد ينفذ ببصره ويعبث بأصابعه فى معاملة السرية يخطط لجريمة تصنيع الآدميين فى أنابيب الاختبار ، فيحكم على انسانية الانسان بالموت من حيث يفصله فى المعمل عن كل ما هو طبيعى فى الحياة بينما هو يحشد فى نفس الوقت أسلحته الكيميائية والبيولوجية ، وخططه للتعميم الجماعى من أجل ابادة الانسان الطبيعى عندما يكون ملونا » .

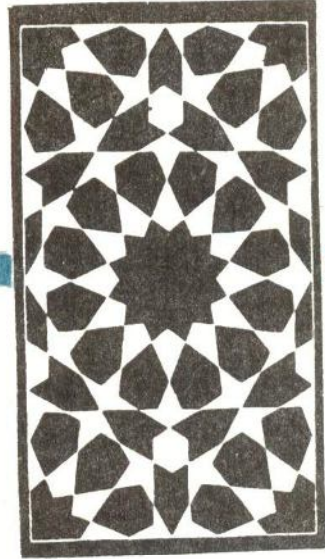
وهكذا العلم الذى هو الأمل أصبح مع تحديات الصهيونية والاستعمار هو المشكلة . وهذه هى قضية القضايا .

وعلينا نحن — العالم الاسلامى — آباء البشر فى التاريخ وأولياء أنفسنا فى الواقع ان نبحث هذه القضية من جذورها — نبحثها من البداية ونحن نتخذ الطريق الصحيح الى فهم واجبنا الدينى وتصور دورنا الانسانى فى أحياء الحياة لو استطعنا أن نشارك من خلال تجربتنا وأسلافنا فى تقييم العلم بالعلم الالهى من خلال رؤية صحيحة للدين الاسلامى ، أننا بهذا نحقق القوة الكاشفة فى داخلنا وخارجنا والتي مصدرها الايمان وأساسها العلم واطارها وغايتها الاسلام وحركتها وجهادها البناء والفداء نستطيع أن نعيش رغم تحديات العصر فى أنسجام معها وتعاطف وكشف ، وفوق ارادة أعداء الاسلام فى كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والانسانية دون قصور أو اهدار أو قلق .

نستطيع أن نبني وأن نعيش حياتنا كاملة كما سلف فى تاريخنا الاجتماعى حيث يمكن ان تتساوى الوحدات البشرية أى الأفراد والمواطنون بمقادير وأنواع العمل امام الله ولصالح المجتمع حقا والتزاما حياة لا تتناقض فيها القوانين ، ولا تتصادم المصالح ، حياة لا يختلف فيها العقلى عن التجريبي ولا الدينى عن الدنيوى حياة هى الوجود الحق المترع بالأمن والحب والإخاء .

● موجز بحث مقدم من الاستاذ سفيان سالم دارمى لمجمع البحوث الإسلامية ..

من وحي ذكرى
مولد الرسول

خبر أم رس

للدكتور / محمد الدسوقي

١ - اطبقت كلمة العلماء والباحثين على ان البشرية كانت قبل مولد محمد صلى الله عليه وسلم فى حاجة ماسة الى من يأخذ بيدها الى سواء السبيل ، فقد ضلت طريقها الى الله ، واتخذت الأصنام والأوثان - على تعددها وتباينها - آلهة تؤمن بها وتعنو لها ، وعاشت حياة طابعها القهر والبغى والفساد ، لقد كان ظلام الجاهلية مطبقا ، شمل العقائد والأخلاق والعادات ، وران على الضمائر والمشاعر والعقول ، وجعل المجتمع الانسانى ائسبه ما يكون بالقطيع فى الغابة تقوده الشهوات الجامحة ، وتحكم علاقته القوة الباغية ، وكان لا بد ان يشرق الفجر ليبدد الغياهب ويقضى على المفسد ، ويرشد الضالين والحيارى الى طريق الحق والى صراط مستقيم .

٢ - وانبثق الفجر في بطحاء مكة بمولد محمد صلى الله عليه وسلم ،
فقد كان مولده عليه السلام إرهابا بنهاية ذلك العهد المظلم في تاريخ البشرية ،
وبداية لعهد جديد مشرق بالوحدانية والحرية والعزة والكرامة والعدالة
والفضيلة .

لقد بعث الله محمدا على رأس الأربعين من عمره بدعوة الاسلام التي
انقذت البشرية من دياجير الجاهلية ، ورسمت لها سبيل سعادتها في الدنيا
والآخرة .

لقد حررت دعوة الاسلام البشرية من إيسار العبودية لغير الله « وما أمروا
إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله هو » (١) « إن الهكُم لواحد رب السموات
والأرض وما بينهما ورب المشارق » (٢) .

وكما حررت دعوة الاسلام البشرية من إيسار الشرك والوثنية حررتها
كذلك من إيسار الطائفية والعنصرية ونظرية الدماء المقدسة ، فكانت أول صيحة
عامة في التاريخ ترسي مبادئ الأخوة والمساواة على أسس وطيدة من
الإيمان .

٣ - ولأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات الإلهية
جاءت دينًا عامًا للناس كافة ، كما جاءت صالحة للإنسان في كل زمان ومكان
ألى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد امتن الله على المؤمنين بهذه الرسالة الخاتمة والدعوة العامة بأن
جعلهم خير أمة أخرجت للناس ، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه
شهداء ، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ، والذي يهدي للتى هي أقوم ، والذي
يحقق للإنسان - دون غيره من الكتب والنظم - الحياة الكريمة التى تليق
بخلقة الإنسان المقدسة لله فى الأرض .

٤ - واستحفاظ الأمة الإسلامية على هذا الكتاب الذى لا ياتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه ، وأن يكون الكل شهداء عليه يعنى التزام هذه الأمة بكل
ما جاء به القرآن الكريم التزاما صادقا ، وصياغة حياتها وفق توجيهاته
وتعاليمه ، والعمل على إذاعة دعوته وإقامة شريعته بين الناس قاطبة ،
وسبيل ذلك الحفاظ على أمانة الدعوة الى الخير والبر والأمر بالمعروف والنهى
عن المنكر ، لتظل دائما كلمة الله هى العليا ، وتبقى القيادة دائما فى هذه
الأرض للخير لا للشر (٣) . وهذا هو مناط الخيرىة التى أسبغها الله على الأمة
الإسلامية ولم يسبغها على أمة سواها « كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٤) .

٥ - على أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة ليس خاصا بصحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو العرب الذين نزل القرآن بلفتهم ، كما
ذهب الى هذا بعض المفسرين (٥) ولكنه عام يشمل الأمة كلها بلا تفرقة بين
قبيل وقبيل ، فكل مسلم مسئول عن أمانة الدعوة الى الخير والبر ، وإن كان

لاهل الراى والخبرة والعلم والمعرفة دور بارز واثر واضح فى القيام بها ، فضلا عن انه لا بد من سلطة تمكن لهذه الأمانة وتزود عنها ، يشهد لهذا قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (٦) فالآية تقرر انه لا بد من سلطة فى الارض تدعو الى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، لأنه إذا جاز ان يتولى الدعوة الى الخير غير ذى سلطان فإن الأمر والنهى لا يقوم بهما إلا ذو سلطان ، فهذا تكليف ليس بالهين ولا باليسير إذا نظرنا الى طبيعته والى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم ومصالح بعضهم ومناغمهم وغرور بعضهم وكبرياتهم ، وفى الناس من ينكر المعروف ويعرف المنكر ، ولا تفلح الأمة إلا ان يسود الخير وإلا ان يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا ، وهذا ما يقتضى سلطة للخير تامر وتنهى وتطاع (٧) .

٦ — وما يؤكد مسئولية كل فرد فى المجتمع الاسلامى عن الدعوة الى الخير — فضلا عن السلطة التى تمكن لهذه الدعوة — ان القرآن الكريم جعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين وبين ان هؤلاء يأمرون بالمنكر والشر على حين يدعو أولئك الى الخير والبر « والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعضهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم » (٨) « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » (٩) . قال الإمام القرطبي تعليقا على الآيتين : « فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين ، فدل على ان اخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ورأسها الدعاء الى الإسلام والقتال عليه » (١٠) ..

وقد روى ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على المنبر ، فقال : من خير الناس ؟ قال : أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واتقاهم لله ، واوصلهم لرحمه (١١) . ومن الأحاديث المعروفة فى هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان (١٢) . والأحاديث النبوية كثيرة فى الحض على أداء هذه الأمانة والتحذير من التفريط فيها وعاقبة هذا التفريط ، كما ان هناك آيات عديدة — غير ما أوردته آنفا — جاء فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، صفة للمؤمنين ، وهذا كله يؤكد مسئولية كل فرد فى المجتمع الاسلامى « فكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته » ، ويشير الى ان هذا المجتمع يتميز دائما عن سواه من المجتمعات بهذه السمة الأساسية ، وهى العمل الإيجابى لحفظ الحياة البشرية من المنكر وإقامتها على المعروف مع الإيمان بالله (١٣) .

٧ — واما قوله تعالى فى سورة المائدة : « ياايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » (١٤) فإنه لا يدل على إعفاء المؤمنين من مسئولية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ذلك ان معنى الضلال فى الآية ليس مجرد المعصية ولكنه الكفر ، لأن السياق يحتم ان يكون هذا هو المراد

بالضلال فيها(١٥) ، بالإضافة الى ما روى في سبب نزولها(١٦) ، فالآية تقول :
 ((وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا
 عليه آباءنا ، اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون)) فهذه الآية وصف
 صريح للكفار الذين اصروا على ضلالهم وغيهم ، وهذا يقتضى ان يكون الذين
 ضلوا هم الكفار لا عصاة المؤمنين ، لأن الكلام عنهم في هذه الآية ، وقد جاءت
 بعدها تلك الآية ، لتامر المؤمنين ان يتعهدوا انفسهم بالإصلاح ، فيلزموها باداء
 ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه ، ثم تقرر لهم انهم لن يضيروهم كفر
 الكفار بشيء ما داموا هم قد اهتدوا ، فدعوا الكفار الى الإيمان وحذروهم مغبة
 كفرهم(١٧) .

ويبدو ان من الصحابة من فسر تلك الآية على غير الوجه الذى ينبى ان
 تفسر به ، وظن انها ترخص للمؤمنين فى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
 ومن ثم قام أبو بكر رضى الله عنه خطيبا فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم
 قال : يا ايها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : ((يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم
 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه
 — أوشك الله ان يعمهم بعقابه))(١٨) .

فالخليفة الأول فى هذه الخطبة القصيرة يشير الى ان هذه الآية لا تعفى
 المؤمنين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن اهتداء المؤمنين يستلزم
 قيامهم بواجب نصره الحق ومقاومة الباطل والشر ، وقد أكد هذه الحقيقة
 بما أورده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأضاف به الى الآية
 دليلا آخر على ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طبيعة الإيمان ، لا يتسمح
 الإيمان بحال فى الزام المؤمنين بهما ، بل هو يتوعدهم جميعا على السكوت عن
 تغيير المنكر بعقاب الله ، لا يخص طائفة منهم دون طائفة . وقد لعن اليهود على
 السنة الرسل لعدم تغييرهم المنكر ((كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا
 يفعلون)) (١٩) .

٨ — وإن مما ينبى ان تدركه هذه الأمة دائما انها امة جعلها الله
 بما اسبغ عليها من نعم ، واختصها برسالاته الخاتمة — فى مركز القيادة
 والمسئولية عن نفسها وغيرها ، فبيدها مشعل الخير ومنار الهداية ، ولهذا
 كان عليها ان تعطى دائما لغيرها لا ان تتلقى من سواها ، تعطى الاعتقاد
 الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والعلم الصحيح(٢٠) ، يجب ان
 تكون الأمة الاسلامية قوة ايجابية فى مختلف مجالات الحياة ، تؤثر فى غيرها
 ولا تتأثر بسواها ، يجب ان تكون لها شخصيتها الفريدة التى تتسم بالإيمان
 بالوحدانية والأخوة والمسئولية الفردية والجماعية ، هذا واجبها ورسالتها
 ولا وجود لها بين الأنام إلا إذا حافظت على هذه الرسالة وقامت بذلك الواجب
 وايقنت ان مركزها فى الطبيعة يفرض عليها مسئوليات وتبعات وفى مقدمتها
 الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن هى أهملت وتفاعست
 واخذت الى الوهن ، فلا مكانة لها فى الصدارة والقيادة ، بل لا وجود لها فى
 الحياة .

قال الإمام القرطبي وهو يفسر قوله تعالى ((تأمرون بالمعروف وتنهون
 عن المنكر)) مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به ، فإذا تركوا التغيير

وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ، ولحقهم اسم الذم ، وكان ذلك سببا لهلاكهم (٢١) .

٩ - إنها سنة الله بين عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا ، ما من أمة يمكن الله لها في الأرض فلا تبطرها النعمة ولا يستخفها شيطان الانس والجن ولا تحيد عن شرعة الحق وتعدل ، ولا تتهاون في الدعوة الى الخير ومقاومة الفساد والشر إلا اعزها الله وأدام عليها النعمة وكتب لها الغلبة وايدها بنصره ((الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)) (٢٢) .

وما من أمة يستشري فيها الفساد ويتعاضم الباطل ويستأسد المنكر ، ويخني الحق إلا أنلها الله وتخلى عنها ولم يستجب لدعائها ، فقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء فتوضا وما كلم أحدا ، فلصقت بالحجرة استمع ما يقول ، فقعده على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها الناس : إن الله يقول لكم : ((مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا اجيب لكم ، وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصرمكم)) فما زاد عليهن حتى نزل (٢٣) .

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)) (٢٤) . وفيما قصه الله علينا في القرآن الكريم من شأن بني إسرائيل خير عظة وتذكرة ، فقد وقعت بنو إسرائيل في المعاصي ، فلما نبهتهم علماءهم لم ينتبهوا ، فجالس العلماء هؤلاء العصاة واكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم ، وصدق الله العظيم ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)) (٢٥) .

١٠ - وبعد فإن سنة الله بين عباده ماضية الى يوم القيامة ، والأمة الاسلامية إذا كانت خير أمة أخرجت للناس فإن هذه الخيرية منوطة بمسئولية الدعوة الى الحق والنود عنه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن هي حافظت على هذه المسئولية وقامت بها على احسن وجه ظلت اهلا لهذا الشرف الكريم والفضل العظيم ، وظلت لها مكانتها في الريادة والقيادة ، وإن هي فرطت وأهملت أو حاربت المعروف وسألت المنكر ذهبت عنها صفة الخيرية وأصبحت بلا وجود حقيقي في الحياة ، لأنها فقدت أسباب قوتها وعزتها كما أشار الى هذا الإمام القرطبي .

والأمة الاسلامية اليوم لم ترع تلك المسئولية - أفرادا وجماعات - حق رعايتها لا نحو نفسها ولا نحو غيرها فكان ما نعانیه من التفرق والضعف وشيوع المنكرات ، واستعلاء من كان بالأمس خاضعا لنا ((وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)) (٢٦) .

إن نصر الله لا يتنزل على عباده الذين ضيعوا وفرطوا ولم يعضوا
بالنواجذ على كل ما يحفظ لهم الفضل والخير والقيادة والسيادة .

لقد أنزلنا الله منازل الهداة وكتب علينا أن نرفع لواء المعروف ، لتكون
بحق خير أمة ، ووعدنا بالنصر ما دما نسير على درب الحق ، لا نخشى في الله
أحدا ، فلا خيرية بلا جهاد ضد الباطل والمنكر ، ولا نصر بلا إيمان يدفع إلى
بذل الأنفس والأموال وصدق الله العظيم ((وكان حقا علينا نصر المؤمنين)) (٢٧) .

- (١) الآية ٣١ في سورة التوبة .
- (٢) الآية ٤ ، ٥ في سورة الصفات .
- (٣) في ظلال القرآن د ٤ ص ٣١ .
- (٤) الآية ١١٠ في سورة آل عمران .
- (٥) أنظر الفخر الرازي د ٨ ص ١٩١ والبحر المحيط د ٣ ص ٢٨ .
- (٦) الآية ١٠٤ في سورة آل عمران .
- (٧) في ظلال القرآن د ٤ ص ٢٦ .
- (٨) الآية ٦٧ في سورة التوبة .
- (٩) الآية ٧١ في سورة التوبة .
- (١٠) تفسير القرطبي د ٤ ص ٤٧ .
- (١١) للمصدر السابق .
- (١٢) الآية ١٠٥ .
- (١٣) أنظر مقدمة كتاب دراسات في التفسير للاستاذ الدكتور مصطفى زيد .
- (١٤) مما روى في سبب نزولها أن المؤمنين كانوا يتحسرون على الكفرة ويتمنون ايمانهم وأنهم كانوا اذا أسلم الرجل منهم قيل له : سفهت أباك ((من هدى السنة للاستاذ على حسب الله ، والاستاذ الدكتور مصطفى زيد . الحديث الرابع عشر)) .
- (١٥) المصدر السابق .
- (١٦) المصدر السابق .
- (١٧) المصدر السابق ، ويتسمع بمعنى يتساهل .
- (١٨) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه .
- (١٩) المائة : ٧٩ .
- (٢٠) في ظلال القرآن د ٤ ص ٣١ .
- (٢١) تفسير القرطبي د ٤ ص ١٧٣ .
- (٢٢) الآية ٤١ في سورة الحج .
- (٢٣) قبسات من الرسول ص ٥٣ .
- (٢٤) أخرجه الترمذى .
- (٢٥) الآية ٧٨ ، ٧٩ في سورة المائة .
- (٢٦) الآية ٤٠ في سورة العنكبوت .
- (٢٧) الآية ٤٧ في سورة الروم .

فترات للأ

أشياء تستحق المعرفة في القرآن الكريم

للأستاذ محمد بلي الفتوى

(٣) وجميع سور القرآن تنقسم على أربعة أقسام : الطوال ، وهي سبع سور : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأنفال ، وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسطة ، وقيل هي يونس ، القسم الثاني : المئون ، وهي : السور التي لا تزيد آياتها على مائة ، أو تقاربها . الثالث ، وهي : التي تلي المئين في عدد الآيات . سميت المئين لأنها تتلى - أي تكرر أكثر مما تكرر الطوال والمئون . الرابع هو آخر القرآن . وأول سوره الحجرات الى آخر القرآن على قول الامام النووي ، ويسمى هذا القسم (الفصل) لكثرة الفصل بين سوره بالبسطة .

والفصل ينقسم ثلاثة أقسام : الطوال ، والأوساط ، والقصار . فطواله : من أول الحجرات الى

القرآن الكريم ، هو كلام الله المعجز ، المنزل باللفظ العربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، المكتوب في المصاحف ، المحفوظ في الصدور ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، وهو آخر الكتب السماوية نزولا . وهو كتاب غني عن التعريف لما له من الشهرة العالمية ما ليس نكتاب آخر ، وهو جامع لخيري الدنيا والآخرة .

(١) يحتوي على مائة وأربع عشرة سورة ، منها ست وثمانون سورة مكية ، وثمان وعشرون سورة مدنية ، على ما ورد في مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه .

(٢) وعلى ثلاثين جزء ، كل جزء مقسوم على حزبين ، وكل حزب ينقسم على نصف ، وثلاث ، وربيع ، وخمس ، وسدس ، وسبع ، وثمان ، وتسع ، وعشر .

(١٢) أول آية نزلت في الاطعمة
هي : قل لا أجد فيما أوحى الى
محرمات على طاعم . (١٤٥) الانعام .
(١٣) أول آية نزلت في الأثربة
هي : يسألونك عن الخمر والميسر . . .
الآية (٢١٩) سورة البقرة .

(١٤) أول آية نزلت في القتال
هي : اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا .
الآية (٣٩) سورة الحج .

(١٥) أول آية نزلت في شأن القتل
هي : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا
لوليئه سلطانا (٣٣٠) الاسراء .
(١٦) أعظم آية في كتاب الله هي :
الله لا إله الا هو الحي القيوم .
الآية (٢٥٥) سورة البقرة .

(١٧) أكثر آية تفويضا هي : ومن
يتق الله يجعل له مخرجا . الآية
(الثانية) سورة الطلاق .

(١٨) أشد آية رجاء هي : قل يا
عبادي الذين أسرفوا . . . الآية (٥٣)
سورة الزمر .

(١٩) اطعم آية في القرآن هي :
ايطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة
نعيم الآية (٣٨) المعارج .

(٢٠) أجمع آية للخير والشر ،
وهي : أن الله يأمر بالعدل والاحسان
. . . الآية (٩٥) سورة النحل .

(٢١) آية واحدة تجمع كل الحروف
الهجائية هي : قوله تعالى : محمد
رسول الله والذين معه أشداء على
الكفار رحماء بينهم . . . الآية (٢٩)
آخر سورة الفتح .

كلماته

(٢٢) يحتوي على سبع وسبعين
الف ومائتين وخمسين كلمة على قول
مجاهد .

(٢٣) أطول كلمة في القرآن لفظا
وكتابة هي : فأسقيناكموه (الآية

البروج . وأوسطه : من الطارق الى
سورة البينة ، وقصاره من الزلزلة
الى آخر الناس . وقيل : طواله :
من (ق) الى سورة عم ، وأوسطه :
من عم الى سورة (والضحي) .
وقصاره : من سورة الضحي الى
آخر القرآن .

(٤) أطول سورة في القرآن
الكريم ، هي سورة البقرة ، وآياتها
(٢٨٦) نزلت في المدينة وهي أول
سورة نزلت في المدينة .

(٥) أقصر سورة في القرآن هي :
سورة الكوثر ، وآياتها ثلاث ، نزلت
في مكة بعد سورة (والعاديات) .
(٦) أول سورة نزلت كاملة ، هي :
يا أيها المدثر . نزلت في مكة بعد
سورة الزمل .

(٧) أكثر سورة فيها ذكر اسم الله
في كل آية من آياتها هي : سورة
المجادلة . وآياتها اثنتان وعشرون
آية نزلت في المدينة بعد سورة
(المنافقون) .

آياته

(٨) يحتوي على ست آلاف ومائتين
وست وثلاثين آية ، على حسب ما
ورد في مصحف سيدنا عثمان رضي
الله عنه .

(٩) أول آيات نزلت من القرآن
هي : اقرأ باسم ربك الذي خلق .
خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم
الإنسان ما لم يعلم . سورة العلق .
(١٠) أطول آية في القرآن هي :
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
الى أجل مسمى فاكتبوه . . . الآية
(٢٨٢) سورة البقرة .

(١١) أقصر آية في القرآن الكريم
هي : (طه) سورة طه ، مكية نزلت
بعد سورة مريم .

سورة الكهف . و (الكاف) من
النصف الثانى .

تاريخ نزول القرآن

(٢٢) ابتداء نزول القرآن منجما فى
ليلة اليوم السابع عشر من رمضان
(وهى ليلة الجمعة للسنة الحادية
والأربعين من مولده صلى الله عليه
وسلم ، حيث أوحى اليه بأول أمر من
القرآن الكريم وهو : اقرأ باسم ربك
الذى خلق . الى آخر ست آيات من
سورة العلق ، وهو فى غار حراء
يتحنث (يتبرر) .

وانتهى النزول فى مساء الجمعة ،
تاسع ذى الحجة يوم عرفة ، للسنة
العاشرة من الهجرة ، وللسنة الثالثة
والستين من مولده ، وأوحى اليه آخر
آية ، وهى : اليوم أكملت لكم دينكم . .
(٣) المائة .

وانزل عليه من القرآن وهو بمكة :
٨٦ سورة فى مدة اثنتى عشرة سنة
وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ،
من ١٧ رمضان سنة (٤١) الى أول
ربيع الأول لأول سنة (٥٤) من
مولده . وكل ما نزل فيها فى هذه
المدة يقال له (مكى) .

ونزل عليه صلى الله عليه وسلم
بعد الهجرة (٢٨) سورة فى مدة
تسع سنوات وتسعة أشهر ، وتسعة
أيام ، من ربيع الأول لسنة (٥٤)
الى تاسع ذى الحجة سنة (٦٣) من
مولده ، للسنة العاشرة من الهجرة .
وكل ما نزل فى هذه الفترة ، سواء
كان ذلك فى المدينة ، وفى مكة ، يقال
له (مدنى) .

فالمدة التى بين مبتدأ التنزيل
ومختتمه : اثنتان وعشرون سنة
وشهران واثنتان وعشرون يوما .
فسبحان الله العظيم ، هو الأول
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل
شئ عليم .

(٢٢) سورة الحجر ، وهى تتألف من
أحد عشر حرفا .
(٢٤) أول كلمة نزلت فى القرآن
هى : (اقرأ) أول سورة العلق .

حروفه :

(٢٥) يحتوى على ثلاثمائة وثلاثة
وعشرين ألف وثلاثمائة وسبعة
وتسعين حرفا (٣٢٣٣٩٧) . وقال
عبد الله بن مسعود : (٣٢٢٦٧٠
حرفا) ، وقال عبد الله بن عباس
إنها (٣٢٣١٠٥ حرفا) . والله أعلم
بالصواب .

قال النبى صلى الله عليه وسلم :
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة ،
والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول :
(ألم) حرف ولكن : ألف ، حرف ،
ولام ، حرف ، وميم ، حرف . رواه
الترمذى عن عبد الله بن مسعود ،
مرفوعا .

انصافه :

(٢٦) نصف القرآن بالسور هو :
آخر الحديد ، والمجادلة من النصف
الثانى .

(٢٧) نصفه بالآيات هو : فألقى
موسى عصاه فاذا هى تلقف ما
يأفكون ، الآية (٤٥) الشعراء .
والآية التالية : فألقى السحرة
ساجدين . الآية (٤٦) من النصف
الثانى .

(٢٨) نصفه بالكلمات هو :
(الجلود) فى قوله تعالى : يصهر به
ما فى بطونهم والجلود ، الآية (٢٠)
سورة الحج . وقوله : (حديد) فى
قوله : ولهم مقامع من حديد . الآية
(٢١) سورة الحج من النصف الثانى .
(٢٩) نصفه بالحرف هو : (النون)
فى : لقد جئت شيئا نكرا ، الآية (٧٤)

من محاورات الشيطان : قصة من الأدب الديني ..

مع في الظلام

للأستاذ محمد لبيب البوهي

في إحدى الليالي .. وربما كنت متعبا .. تكاسلت عن صلاة المغرب .. ودخلت العشاء .. وظللت ساعة أو زهاءها في الظلام .. فلم اقم حتى لأضيء نور الغرفة فخيّل إلى أنني أراه إلى جوارى .. فهو يأتي في مثل هذه الساعات والأحوال .. فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. ولكنه لم يتحرك ولم يذهب .. قلت عجبا .. الست أنت الشيطان .. ؟ قال : نعم إني هو ..

قلت : ولكنني استعذت بالله منك لتذهب .. فاجاب : إن الاستعانة لم تكن صادرة من قلبك — مجرد كلمات رردها لسنانك على اطرافه ، حتى قلبك لم يكن حاضرا — واما عزمك للخلاص مني فقد كان غائبا تماما — إن الاستعانة القوية التي يعينها صاحبها هي سلاح لا أقوى على مواجهته .. ولكن هب ان معك مدفعا ذا طلقات معدة .. ولكنك وضعت المدفع بعيدا عنك .. فوق جبل بعيدة ، ثم اعترضك في الطريق قاتل فقلت له : اذهب والا ضربتك بالمدفع الذي هناك .. إن هذا لا يكون غير نوع من السخف .. وهكذا الأمر بيننا إنك لم تكن جادا في الاستعانة ولذلك فإني هنا .. لقد غفلت عن صلاتك فهذه ساعتى .. إنها حقى .

ثم تمهل الملعون وقال : ولكن لماذا تريد أن تصرفنى ؟ .. إبنى أستطيع أن اسليك ما دمت متعبا متكاسلا عن الصلاة ..

قلت : فانت سعيد انن بهذه الفرصة .. ؟

قال : ساحاول أن اكون صادقا معك .. إبنى اطلب اليك أن تزيح كلمة السعادة جانبا .. لقد مسحت هذه الكلمة من قاموس حياتى منذ أجيال موعلة فى ظلمات، القدم — منذ أخرجت آدم وأمكم من الجنة ..

قلت : فانت إنن تشعر بالندم .. !!؟

قال : وماذا يجدى الندم . إبنى أشعر بالحقد والرغبة فى الانتقام .

إن عدوى الأكبر قد نال رضوان ربه منذ تلقى منه سبحانه كلمات فتاب عليه .. لقد زاد ذلك الغفران من غيظى .. لقد أفلت الأب من برائتى فانا أزرع الألفام فى طرقات أبنائه .. إنها الفام قد تبدو فى صورة التحف .. إبنى أبثها فى أكثر الأحيان تحت شجيرات الورد . إن لذتى الكبرى حين أبصر أشلاء الذين تنسفهم الفام ملذاتى .. إنهم يسمعون ضحكاتى حين يتخبطون وهم يهوون إلى الأعماق السحيقة ..

قلت فى غيظ شديد : الا يستطيع أحد أن يراك على حقيقتك ؟ فضحك المجرم الأبدى وأجاب : لا أعتقد أنك تظننى سانجا إلى هذا الحد .. !! ، إذا مرت بالحنانات ، أو علب الليل ، أو كثير من دور اللهو الأسود . فسوف ترى أقواما يتسامرون ويتنادمون ويقضون أوقاتهم فى تعاطف كاذب .. إبنى سيد هذه المواقف .. وهؤلاء الأخلاء هم أعوانى .. إن بعضهم لبعض عدو فى صورة صديق وإبنى لبارع فى إعداد هذه الصور فى أزياء شتى ، لقد يمضى وقت طويل دون أن يعرف كل منهم الآخر على حقيقته ، إن الخيانات الزوجية .. وسرقات الأموال .

وما الى ذلك من الجرائم ، إنما تنشأ غالبا من بين هؤلاء الذين يتعارفون ويتسامرون تحت لوائى .. إبنى أرى أنك توشك أن تسألنى سؤالا عن أولئك الذين يتنكبون طريقى من الأتقياء ، إن هؤلاء لا يرونى لأننى لا أستطيع أن أقترب منهم على الاطلاق الا فى مثل هذه الساعة التى أنت فيها الآن .. وأنت تعرف أننى بالمرصاد .. إن اللص الذى يريد أن يسرق دارا فيها جواهر ، فانه يتوارى وهو يراقب تلك الدار منتهزا فرصة يغيب عنها صاحبها فيسـطو على الغنيمة .. إن غنيمتى هى قلوبكم فلا تلوموا غير أنفسكم حين تفلون عنها .

قلت : وحين تفترس أحدا من بنى البشر .. من أولئك المساكين الذين تنسف حياتهم وسعادتهم بقوة الألفام التى تبثها فى الشهوات والملذات أتراك تنصرف عنهم بعد ذلك . ! ؟

قال بقوة : لو أنصرفت عنهم لكان ذلك لونا من ألوان الرحمة . وذلك شئ لا اعرفه . إبنى أنتظر هؤلاء فى ساعة الموت حين يكونون على أبواب الأبدية .. حين تبسط لهم الملائكة أيديهم قائلة : اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون .. حين تحاول أرواحهم أن تغيب فى طيات الأجساد فتنتزع كما ينتزع السفود من الصدف .. إبنى فى هذه اللحظات أكون واقفا عن بعد .. إنهم يرونى هازنا شامتا ضاحكا .. إنهم يرونى بقوة وأنا أرفهم إلى عرصات الجحيم ..

قلت فى اسى ووجيعة : يا لك من خسيس حقير . ترى هل تقف بك الشماتة بالمساكين من بنى البشر عند هذا الحد .. ؟

اجاب وقد تجهم وجهه واسود حتى صار فى لون القطران .. وما ظنك بهؤلاء الذين جمعوا الاموال وكدسوها دون انفاق فى الوجوه التى امروا بها .. وما ظنك بهؤلاء الذين يفرون من واجب مقدس او يكتفون بتهاوى الكلام .. وما ظنك بقاطعى الارحام .. ان الغامى ليست كلها شهوات وملذات حسية .. ان الانسحاء تعود ارواحهم من قبورهم لترى ماذا يصنع الوراث باموالهم ، ثم تسمعهم اموالهم بشواظ من نار .. وهؤلاء ليسوا اقل حظا من الآخرين ، ممن ذكرت امرهم لك ، او من الذين يتيهون على الارض مرحا .. او الذين تمر الآيات من آذانهم اليمنى لتخرج من اليسرى دون ان تحرك قلبا او تدعو الى ارادة السلوك والتطبيق .. ان فى سجلات حسابى الكثير وفوق الكثير .. وهؤلاء وهؤلاء يظل شبهى الأسود ماثلا امامهم فى قبورهم .. اننى اتجرع واياهم كؤوس الحشرات .. اننا من صنف واحد .. وقد اختار بعضنا بعضا فلا مفر من المصير .

قلت : سواء كنت تسمى هؤلاء اعداء لك او اصدقاء فان الامر سيان الان العواقب لا تختلف ، ولكننى اسالك هل ترصدتهم عندك فى سجلاتك السوداء فى درجة سواء ؟

فاجاب معاتبا : كيف تظن هذا الهراء .. ؟ كيف تريدنى ان اسوى بين التافه الحقير الذى يختلس بعض المال او ذلك الخنزير القذر الذى يخلو فى ظلمات العار والحرام بامرأة ما ، كيف اسوى بين هذا او ذاك بذلك المتربع على عرش سلطة عظمى ويامر قاذفات النار بتدمير القرى على ألوف النساء والأطفال ثم يشرب سعيدا نخب هذا الانتصار !! ان هذا الرجل يسير تحت ظل جناحى على حين ادفع الآخرين باطراف اناملى ..

ثم استطرد اللعين وهو ينظر الى بعيد : ولكننى اقول لك حقا وصدقا ... اننى وضعت التماج على رأس ذلك الذى اخترع القنبلة الذرية .. اننا معشر الشياطين على مدار ألوف الأجيال لم نستطع ان نفعل ما فعلتموه انتم بانفسكم ..

قلت : ايها الكذوب لا تحاول ان تراوغ .. انك اكبر عالم من علماء الشر الأسود .. انت كبير علماء الذرة والصواريخ المدمرة ، انك انت الذى اوحيت بها ووضعف افكارها فى رؤوس هؤلاء ..

فاجاب فى تمعن : قد يكون الامر كذلك على صورة ما .. ولكننى لا افعل ذلك الا حين اجد استجابة فى القلوب .. لو كانت هناك ذرة من الحب الإنسانى والتعاطف البشرى فى قلب هؤلاء لما استمعوا الى وما فعلوه ..

ان الذى تعانون منه جميعا فى مشارق الارض ومغاربها هو ضياع الحب .. بالحب قامت السموات والارض .. ان ما تسمونه انتم جاذبية الكواكب لبعضها .. تلك الجاذبية التى تمنعها من التردى فى الفضاء .. هذه الجاذبية بين الجمادات .. بين ذرات الأحجار حتى تتماسك ، كل هذا يمكن ان تسميه حبا .. ان الكائنات والجمادات والاشجار والنجوم والجبال والدواب تتعاطف انتم فقط الذين تتغنون بالكراهية ، واننى أنتظر الساعة التى ارث فيها وحدى

ارضكم .. ربما لا يمضى على ذلك وقت طويل .. إنكم تقتربون من ساعة
الصفير .

قلت : إن الصياد حين يريد أن يصيد سمكة فإنه يضع لها طعاما لذيذا فى
الشخص فما هو الطعم الذى ترى أكثر الناس يحبونه ؟

قال ضاحكا أنت كعادتك تريد أن تفوص إلى أعماق مهنتى .. لا بأس ..
إن أعظم طعم يحبه الناس هو الفرور .. الفرور يجعلهم يفلون عن حقيقة اللذات
.. إنك تعرف أين تنتهى أعظم وجبات الطعام الشهى بعد ساعات من تناوله .
ومع ذلك يرتكون الجرائم فى سبيل المزيد مما يهيبء لهم ذلك .. وهم يرون
مساكن الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وبأسا ، ويسمعون من التاريخ
عن مصير أصحاب الصولجان .. ومع ذلك يتكالبون ليسلكوا نفس الطريق
.. إننى أزين لهم ذلك .. ان الكشف عن الحقيقة فى كل ذلك لا يحتاج الى نكاء
كبير .. ولكنك ترى ان أعظم العيون قدرة على الابصار تستطيع أن تحجبها عن
النظر بورقة صغيرة تضعها أمام العين .. إن الورقة التى فى يدي واضعها أمام
عين الحقيقة هى الفرور .. إنهم بعد أن يذهبوا ويكشف عنهم الفطاءويصبح
بصرهم حديدا .. هنالك تظهر لهم الأمور على حقيقتها .. هنالك يأكلون الاصابع
ندما ويقولون ليتنا نرجع مرة أخرى بعد أن أبصرنا ..

.. ان التلميذ الصغير فى أى مدرسة هو أسعد حفا من الانسان فى
الآخرة .. ان التلميذ اذا رسب فى امتحانه فأمامه فرصة الإعادة ودخول الامتحان
مرة أخرى .. ولكنكم أنتم وأسفاه معشر البشر ليس أمامكم غير امتحان واحد
.. إننى أحجبه عنكم بهذه الورقة التى حدثتكم عنها .. إننى أسبب لكم الفيظ
الأبدى .. إن ما يثلج صدرى هو انه لا رجعة لكم بعد أن تذهبوا .. لا فرصة
أخرى لإصلاح ما مضى وفات ..

قلت : من الأمور التى لا لبس فيها أنك على صلة قوية باولئك الذين يدعون
انفسهم بالصهيونيين ويخيل لى أنهم أحباب لك وأنك تعتمد عليهم كثيرا . اليس
الامر كذلك تماما ؟

قال : هذا سؤال خبيث فانت تعلم جوابه .. وإنك لتدرك انه ليس لى
أحباب على الاطلاق ، أما أن يكون هناك أعوان . فنعم .. وإننى لعلى صلة قوية
بهم .. وسوف تظل هذه الصلة قائمة الى آخر الدهر ، إننى أنا وهم جميعا قد
طردنا من ظلال الرحمة ، إن اللعنة قد حقت على كل منا ومنهم ، أعنى على
الشياطين وعليهم ، فنحن إذن سواء ، وإننى لأزهو بأننى أمليت عليهم دستورهم
الاجرامى العظيم الذى يسمونه « بروتوكول حكماء صهيون » وإننى لأقرأ
فى عينيك أنك تريد أن تسألنى سؤالا آخر فتقول : وماذا أمليت عليهم فى
دستورهم ذاك يا ابليس .. ؟ حسنا .. سأجيبك على هذا السؤال الافتراضى
الذى يدور فى خلدك .. لقد رسمت لهم من بعد موسى خط السير ليكونوا زعماء
الفساد بشتى أنواعه ، اعنى الفساد الاجتماعى والاقتصادى والفساد السياسى
والثقافى وما الى ذلك فى كل زمان وفى كل مكان يحلون فيه ، حتى ما يمكن أن
تسميه بالفساد العقائدى ، إننى أنا الذى أمليت عليهم تلك الخرافات التى دسوها
فى دينكم ليشغلوا العامة منكم بكل ما هو تافه وليصرفوهم عن كل ما هو جوهرى
ونافع ، وإنك لتعلم أن عدد سكان عالمكم الأرضى الآن ثلاثة آلاف ومائتا مليون
واليهود منهم نسبة ضئيلة مشتتة فى البقاع المختلفة ، إنهم ثلاثة عشر مليونا

فحسب ، ان عددهم قليل ولكن فسادهم هائل ومرعب ، ولذلك فهم يعتمدون على التسلسل من وراء الأبواب التي نام عنها أصحابها ، أنهم أساتذة علم النفس في أكثر جامعات الغرب ، ليدسوا من خلال هذا العلم بعض ما جاء في « بروتوكول حكماء صهيون » ، إنهم على سبيل المثال يجدون فرويد اليهودي لأن نظريته تمجد الفريزة الجنسية ويجعلها أساسا لكل شيء وهم يريدون أن يفرقوا الآخرين جميعا في شئون الجنس ، أي يهبطوا بهم الى مستوى الدواب ، أعنى الى أسفل سافلين ، ولقد احتضنوا الفيلسوف الألماني نيتشة لأنه يرى الرحمة بالآخرين عيبا يجب الخلاص منه لقد سيطروا على عقولكم بفسادهم الثقافي انظر الى أكثر ما تقدمه دور السينما مما يكتب عليه للكبار فقط ، إنه من صنعهم وانت تعرف ماذا يقصد بهذا التخصيص .. اننى لا أحبهم .. ولكننى فخور بهم .. وأبارك ثمار أعمالهم .. لقد كان هتلر يسوقهم الى المحارق ، ويرى أنهم وباء مستمر ، وأنه لا خلاق لهم مع أصدقائهم أنهم هم الذين سيهبطون بأمريكا الى الحضيض وأن ما يسمى بآزمة هبوط الدولار المجيد هو بطريق غير مباشر من الخضوع الأمريكى لتدبيرهم اننى أضرب هؤلاء بهؤلاء وفى النهاية وقد تكون قريبا سيلعن بعضهم بعضا وساقف من الطرفين ضاحكا شامتا .

قلت : اصدقنى الجواب .. لماذا تكشف لى بعض أسرارك على هذه الصورة !!؟ الا تخشى نشرها على الآخرين .. ؟ الا تخشى أن يعرفوك على حقيقتك .. ؟ فقال ضاحكا ساخرا : نعم .. صدقت فيما تذهب إليه .. انك تستطيع ان تنشر هذا عنى .. ولكننى أعلم من تجاربي أنك سوف تنساه .. وسوف ينساه الآخرون .. ان مثل هذا كله كمثل الدخان فى الهواء .

.. هل تذكر ما يقال عن صاحبي جحا .. ؟ ، انه يقال انه كانت له ساقية تدور وتدور ، وتتن وهي تحمل الماء من البحر ثم تعود لتصبه فى البحر من جديد ان التقوى من عمل الإرادة وليست من مجرد ترديد الكلام .

ثم أردف اللئيم وهو يتهاى لينوب فى ظلام الليل ، انما أبغى من وراء اخباركم بهذا ان تعلموا ليكون العذاب أشد وانكى ، إن ذلك القول وفى الأعم الأغلب لن يتحول الى عمل .. وإنك لتعلم انه قد يغفر للجاهل اربعين مرة قبل ان يغفر لمن يعلم مرة واحدة .. من أجل هذا كشفت لك عن بعض أسرارى حتى ازداد تشسفا منكم يوم لا ينفع الندم هناك — اننى أعلم أن هناك صراعا ابديا بينى وبينكم ولكنه قلما يجدى — لأنه صراع يدور فى الظلام ..

بأقلام القراء

للأستاذ : حسين مطر

حواء وقضية الرداء

كثيرا ما أثارت قضية مظهر المرأة تساؤلات ومناقشات فهناك تبرجها الصارخ ، وهناك الذى يقف موقف المتفرج أو المشجع ، واذا أردنا أن نحصر مواقف الناس حيال هذه المسألة نجد لها ثلاثة اتجاهات رئيسية :

الاتجاه الأول :

هناك من يعرض عن الأخذ بالأزياء الغربية باعتبار أنها تتعارض مع القيم والتراث الاجتماعى والثقافى لشرقنا العربى والإسلامى ، وهذه الفئة تتمسك بمظهر يتفق وضرورة المحافظة على تلك القيم التاريخية والثقافية باعتبار أنها جزء من الكرامة الذاتية القومية ، وهم فى سبيل ذلك لا يأبهون بسخرية الآخرين بل يمضون فى طريقهم بفخر وتصميم واعتزاز ، لكن هذه الفئة تشكل نسبة قليلة فى المجتمع .

الاتجاه الثانى :

ويعتبر الأخذ بأنماط الأزياء نوعا من الرقى والأخذ بأحدث أساليب العصر ، والنساء من هذا الفريق يتسابقن لمعرفة أحدث خطوط الموضة فى عالم الأزياء غير مكترثات بقيم المجتمع وتراثه التاريخى والثقافى .

الاتجاه الثالث :

ويشكل الغالبية العظمى فنرى أن النساء يأخذن بمظهر الأزياء الغربية كنوع من مسابرة ما درج عليه المجتمع الحديث من تغيير ، وان كان بعضهم يساير الاتجاه على مضمخ خوفا من الخروج على الاتجاه السائد لكيلا يوصموا فى نظر الغالبية وبالتخلف والجمود .

وهنا يقفز الى الذهن سؤال : ترى من هو المسئول عن مواجهة مثل هذه الظاهرة وما تسببه من صراع ؟

هل المسئول هو الدولة المهيمنة بتشريعاتها وقوانينها على أفراد المجتمع ؟

— أم الفرد الذى يتمتع بنوع من الحرية وضبط النفس ؟

— أم المجتمع الذى يفرض على الفرد أنماطا معينة من المعايير السلوكية بحيث لا يستطيع أن يحدد عنها بسهولة ، والا كان عقابه الاحتقار المر والعزلة القاتلة ؟

وإذا وضعنا فى اعتبارنا المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فى بعض الأقطار العربية والإسلامية نستطيع أن نستخلص النقاط الآتية :

١ - المجتمع أقوى من الفرد :

فالفرد يخاف من المجتمع ، ويحرص على إرضائه ومسايرته حتى ولو كان فى قرارة نفسه غير مقتنع أو راض عما يقوم به شخصيا ، فهو يخشى أن يقذف بالاحتقار والعزلة اذا ما خالف الخط العام الذى ينتهجه المجتمع ، فبعض الفتيات رغم ادراكها بأن ارتداء الزى الافرنجى يحرمه الدين الا أنها تصر على التمسك به لارضاء المجتمع ، إذ أن خوفها من المجتمع أقوى من خوفها من تعاليم الدين فهى على استعداد للتضحية بقيم الدين وغير مستعدة للتضحية بارضاء المجتمع . وان محاولة الخروج على الخط العام الذى ينتهجه المجتمع أشبه بعملية مصارعة الثيران وليس بمقدور الفرد العادى أن يقوم بمهمة مصارع الثيران .

٢ - دور الفرد ونفوذه غالبا ما يكون محدودا داخل نطاق الأسرة فمهما

كانت سلطة الوالدين ونفوذهما فان تأثير المجتمع أقوى بكثير من نفوذ الأسرة خاصة اذا كان المجتمع يمر بمرحلة تحول من التخلف الى التقدم ، كما هو الحال فى المجتمع العربى فى الظروف الراهنة .

٣ - الدولة هي أداة لتنفيذ القانون . والقانون غايته حفظ النظام بين

أفراد المجتمع بغض النظر عن أية اعتبارات أخلاقية ، إذن ليس من أهداف القانون تغيير المجتمع ، بل إن المجتمع هو الذى يغير القانون تبعا لاحتياجاته وتطلعاته ، ولكن هل معنى ذلك أن نعفى الدولة من أية مسئولية فى عملية إصلاح المجتمع ؟

بالطبع إن الدولة بوصفها الجهاز الرسمى وحامية للقانون يمكن أن تساهم بدور فعال فى تشجيع عملية الإصلاح والتمهيد لها ، وذلك يتوقف على أسلوب النظام الحاكم وسياسته العامة ، اذن كل ما تستطيع أن تفعله الدولة هو تهيئة الجو الملائم تمهيدا لعملية الإصلاح ، ولكن الدور الرئيسى فى هذه العملية يبقى فى يد المجتمع نفسه ، أما اذا أقحمت الدولة نفسها بقوة القانون لتغيير قيم معينة فى المجتمع فان ذلك قد تكون له نتائج ايجابية فى حالات مؤقتة ملحة أو تحقيق نتائج على المدى القصير ، بينما على المدى الطويل يثبت هذا الاقحام فشله ، وخير مثل نستشهد به هو اصدار الرئيس الامريكى ابراهام لنكولن قرار تحرير العبيد منذ مائة وخمسين سنة ، ولكن ما الذى يحدث اليوم فى الولايات المتحدة ؟ إن التفرقة العنصرية لا تزال قائمة لأن عملية الإصلاح أقحمت على المجتمع من سلطة فوقية ، ولم تتم عن طريق الاقتناع الحر ، نستنتج من ذلك ان عملية تغيير المجتمع تقوم على الاقتناع الحر الذى يستغرق وقتا وجهدا طويلا قبل أن تقوم على قوة السلطة ، فما تراكم على مر عشرات أو مئات السنين لا يمكن تغييره بين يوم وليلة من خلال قانون رسمى تصدره الدولة .

وهنا لا بد أن نجيب على السؤال التالى : ما الذى يؤثر فى المجتمع ، ويشكل القيم التى تحكم سلوك أفرادها ونظرتهم الى الحياة التى على أساسها تبنى الدولة قوانينها وتشريعاتها ؟ .

فى الواقع توجد هناك عوامل تاريخية وثقافية تسهم جميعا فى بلورة قيم معينة لا تلبث أن تصبح بمرور الوقت أشياء تقليدية راسخة تحكم السلوك ، وتتحكم فى نظرة الفرد تجاه الظواهر الاجتماعية على اختلافها هذا بالإضافة الى أن نوعية رجال الثقافة والفكر تلعب الدور الأكبر فى تشكيل الراى العام وتوجيهه وارساء قواعد القيم التى يؤمنون بها ، فالمجتمع يتحكم فيه بصورة أساسية قادة الفكر من

المتقنين والكتاب والصحفيين وبقية رجال الثقافة والفكر خاصة المشتغلين بوسائل الاعلام مثل السينما والاذاعة والمسرح والتلفزيون ، ومرلاء جميعا يقع عليهم العبء الأكبر في حمل رسالة التغيير والمتطلع الى الحياة الأفضل استجابة لرغبة قطاعات الجماهير ، وتفاعلا مع أهدافها وخلفيتها التاريخية والثقافية ، لهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير الى أهمية هذه الفئة من المجتمع بقوله : (العلماء ربه الأنبياء) وتبرز أهمية الدولة في هذا المجال بأنها تقوم بمهمة الحارس الأمين من طريق أجهزة الرقابة على الاتجاهات السلبية والهدامة ، وتشجيع العناصر الناهضة البناءة ، واحاطتها بالرعاية ، وذلك كله تمهيدا لعملية التغيير الكبير التي تنشأ وتتبلور في القاعدة الشعبية ، ويكون القانون أخيرا تتويجا لرغبة الجمهور وتطلعه الى حياة سامية بعد أن وضحت أمامه معالم الطريق .

وإذا نظرنا في مسألة الأزياء في مجتمعنا العربي والاسلامى نجد أنها أساسا تشكل جزءا من مشكلة كبرى وهي مسألة النخلف الثقافى الذى ما زلنا نعيش فيه ، فبالنظر الى خلفية المجتمع العربى خاصة إبان الحكم العثمانى الذى أطلق عليه فى الغرب « الرجل المريض » نجد أن الرجل لم يكن مريضا سياسيا وحربيا فحسب بل ثقافيا واداريا أيضا . . . ومن هنا بدأت الثقافة الفرنسية تتغلغل في ممالك الدولة العثمانية ممثلة أساسا في تلك القوانين التى ما زالت تحكم حياتنا الاجتماعية حتى يومنا هذا ، ثم أخذت تنافس الثقافة الفرنسية أو تحل محلها بالتدريج الثقافة الانجليزية — الأمريكية ممثلة فى الأزياء والأفلام السينمائية والسلع الكمالية . . .

وإذا نظرنا للاستقلال الحقيقى الذى تحرزه أى أمة نجده يتمثل فى الاستقلال السياسى والاستقلال الاقتصادى والاستقلال الثقافى ، وإذا لم يتبع الاستقلال السياسى باستقلال اقتصادى وثقافى فانه بمرور الوقت الى استقلال شكلى محض خال من أية معنى ، وأن الشرق العربى حتى الآن لم يكد يستكمل استقلاله السياسى ، فالانسان العربى لا يزال انسانا مستهلكا أكثر منه انسانا منتجا هذا بالإضافة الى أن هناك تبعية صارخة للفكر الغربى ، نجد آثار هذه التبعية تتمثل فى الاعتقاد السائد وهو أن الغرب متقدم فى كل شىء ، وأننا متخلفون فى كل شىء ، وترتب على ذلك أن أخذنا عن الغرب الفث والسمن ، ولم يقتصر ذلك على النواحي المادية من تقليد المظاهر وما يتصل بها بل امتد ذلك الى النواحي الثقافية والفكرية حيث نجد أن طائفة كبيرة من المتقنين والكتاب والصحفيين وبعض أساتذة الجامعات قد صبغوا أنفسهم بالصبغة الغربية ، وهذه الطائفة بالتضافر الطبيعى مع غيرها من أوجه النشاط الثقافى والاجتماعى السائد فى الظرف الراهن أصبحت تشكل مركز القوة فى قيادة الراى العام وتشكيله طبقا لاتجاهاتها ومشاريها ، ماذا كان نتيجة ذلك كله ؟ لقد أصبح هناك جيل يتباهى ويفتخر بانتمائه للثقافة الغربية ومحاكاتها ، ويهمل تراثه الثقافى المحلى بل وينظر اليه بعين الازدراء والاحتقار فى أغلب الأحيان .

ولقد لعبت الدعاية الواسعة المكثفة التى نشرها الغرب من حول ثقافته مستخدما فى ذلك شتى الطرق من أفلام سينمائية وسلع كمالية ومراكز الاستعلامات والمعاهد الثقافية — دورا فعلا فى نشر ثقافته وأسلوب حياته واضفاء طابع العالمية عليها وكأن الغرب أصبح هو العالم كله !

وفى عالم الأزياء نجد أن بيوت الأزياء « الراقية » التى تدعمها المجالات المتخصصة فى هذا الشأن تقوم بدور فعال فى الدعاية لما تفرزه بيوت الأزياء

ومصمموها فى باريس وروما ولندن ونيويورك . واذا امعنا النظر فى أسلوب تصميم تلك التقاليع وتطورها من فترة لأخرى نجد أنها تتبع أسلوبا فى تعرية جسد المرأة شيئا فشيئا ، وأن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أسلوب الحضارة الغربية الذى يقوم أساسا على عبادة الجسد والخلود إلى القيم الأرضية ، ولذلك أسباب حضارية يطول شرحها . .

واذا كان مصممو الأزياء فى بعض الأحيان قد ابتكروا تقاليع تبدو محافظة مثل « الميدي » و « الماكسي » والبنطلونات العريضة ، فإن ذلك لا يمثل تغييرا جوهريا فى أسلوبهم ، بل إنه فى الواقع يمثل انعطافا مؤقتا يهدف إلى تغيير أمزجتهم التى أصيبت بنوع من الحساسية من جراء الاستشارة التى أحدثتها تقليعة « الميني جيب » ولهذا نجدهم بعد فترة وجيزة يعاودون الكرة ، ويطلعون على العالم بما أسماه « الشورت الساخن » إمعانا فى الإثارة الجنسية الصارخة !!

وانه لمن المضحك والمؤسف فى الوقت نفسه أن حواء تقف من كل ذلك مسرورة متلهفة على كل ما يصدره « مبدعو الموضة » واذا بها تغدو دمية فى أيديهم يعبثون بها كيفما شاعوا ، فلو فرضنا على سبيل المثال أن فتاة تجرات ولبست رداء يشبه (الماكسي) أو (الميدي) قبل أن يصرح (سلوك الموضة) بتداوله لوصمها الجميع بالتخلف والرجعية والجمود . . إلى آخر ذلك من قائمة الاتهامات التقليدية . . ولكن عندما صدر الإذن من (أصحاب الجلالة) إلى حواء اذا بها لا تجد غضاضة فى ارتداء (الماكسي) بل أقبلت عليه بنفس الحماس الذى أقبلت فيه على ارتداء (الميني جيب) من قبل ، رغم ما بينهما من فرق شاسع ! واذا كان البعض يرى أن ارتداء الملابس الأفرنجية للمرأة يضىء عليها نوعا من تذوق الجمال والأناقة ، وأن إبراز مفاتها يغذى الجمال فاننا نقول لهم : حسنا . إن ذلك سوف يكون رائعا لو كان الانسان ملاكا أى روحا فقط ، ولكن الانسان مكون من روح وجسد معا ، وليس مجرد روح فحسب . أى أن جمال المرأة ، واظهار مفاتها يرتبط عادة باستثارة جنسية لا يمكن انكارها ، ثم ما يترتب على ذلك من اعتبارات أخلاقية وإنسانية .

هذا وأن مظهر الانسان كما يقول علماء النفس هو جزء من شخصيته ، فمظهر حواء وتبرجها الصارخ بعرض مفاتها إنما يؤثر أبلغ التأثير فى التكوين الداخلى لشخصيتها ، فينعكس ذلك . على سلوكها ونظرتها إلى الحياة ، فالرداء المحتشم يكسبها هبة وريانة ووقارا ، ويضىء عليها جمالا روحيا أساسه البساطة وعدم التكلف ، أما الرداء الفاضح المثير فانه يجعلها تفقد كثيرا من خصائص أنوثتها خاصة حياءها ، ثم ما يترتب على ذلك كله من الأضرار التى تلحق بالانسان بصفة عامة من انحطاط فى النتاج الفكرى والوجدانى ، وتجعل الحياة الإنسانية تهوى إلى الحضيض .

واذا تأملنا الطبيعة من حولنا نجد أن للأشجار أوراقا تكسوها وللطيور ريشها وللحيوانات أشعارها وأوبارها ، ولكن ما بال الانسان ؟ إن للانسان عقلا استطاع به أن يصنع ما يستر جسده ويضىء عليه مظهرا لائقا ، فاذا تصورنا الأشجار بدون أوراقها تكسوها والطيور بدون ريشها والحيوانات بدون أشعارها وأوبارها أمكن لنا أن نتصور الانسان بدون رداء لائق يستره ، وصدق الله العظيم إذ يقول فى محكم آياته :

« يا بنى آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون » — سورة الاعراف الآية ٢٦ — .

الفتاوى

حرمة بيع الاراضى العربية لليهود

السؤال :

رجل مسلم يملك قطعة ارض فضساء داخل البلدة التى يقطنها ، طمع يهودى فى شرائها ليقيم عليها دارا للسنيما تدر عليه ربحا وفيرا ، فهل يجوز له بيعها .. ؟

رفع هذا السؤال الى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى جمهورية مصر العربية الاسبق وقد اجاب عليه بما يلى :

الاجابة :

ان السياسة اليهودية — فى انحاء العالم بلا مرأ — تقوم على انتزاع البلاد العربية من اهلها واجلائهم عنها بطريق التملك الفردى ، فيتقدم اليهودى الى العربى لشراء عقاره بثمن يغيره ، فيقع فى الشرك ويتم الصفقة ، ثم يتقدم يهودى آخر الى مالك آخر عربى بمثل ذلك ، حتى اذا احاطوا بالقرية ، ورسخت اقدامهم فيها ، وكثر عديدهم بها ، ارغموا الباقين من العرب على الهجرة منها بثتى الوسائل الوحشية ..

وهكذا ينتقلون من قرية الى اخرى حتى تسلم البلاد لهم فيمسي اهلها العرب ، وقد جردوا من املاكهم وحرموا من اقواتهم ، واجلوا عن اوطانهم ، وشردوا فى الآفاق عشرات الآلاف شر مشرد يعانون الجوع والعري والفاقة ، ويشربون كأس الذل دهاقا .

فعل اليهود ذلك فى فلسطين ، ويرومون تنفيذ هذه السياسة فى غيرها من البلاد العربية الاسلامية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، فى ضعة ومذلة ، وسكون ومسكنة حتى اذا تم لهم الأمر ، ولو بعد سنين لبسوا جلود النمر ، وكثروا عن انياب الشر والانتقام ، واحالوها فلسطين اخرى .

وقد اعدوا العدة لذلك ، ونحن اغفال نيام ننخدع بمسكنتهم ، ونفتر بظواهر احوالهم ، ونظن انهم قلة لا يقدررون على كيد ، والله يعلم والتاريخ يشهد ان يهود العالم عصبة واحدة يشد بعضهم أزر بعض ، وينفذون كل ما ترسمه قياداتهم العامة فى الوطن الذى يعيشون فيه ، ويقتاتون منه ، مهما أضر ذلك بأهل الوطن تلك هى نتيجة بيع الاراضى العربية لليهود .

والآن وقد وضحت هذه السياسة الخبيثة والخطط الماكرة باجلى برهان يجب ان يكف المسلم عن بيع ملكه لليهودى مهما اغراه الثمن ، وإلا كان بهذا البيع معينا لألد عدو على ضياع بلاد الاسلام وتمكين ابغض عباد الله الى الله من التحكم فى ديار المسلمين ورقابهم واموالهم واعراضهم بأبشع صور وادنتها ،

ان كل ربح يناله اليهودى فى بلادنا قوة له وعدة ، واذا كان على كل يهودى فى العالم قسط من المال يؤديه لاسرائيل لاعزازها وتمكينها من القضاء على العروبة والاسلام لا فى فلسطين وحدها ، بل فيها وفى سائر الأقطار الاسلامية ، وجب الا يمكن من ربح يربحه ببيع أو شراء وإلا كان ذلك وبالا ومضرة بالمسلمين .

اليهودى يحرم على نفسه ان يسدى النصح لمسلم بما ينفعه فى دنياه ، وان يدع مسلما ينعم بخير دون ان ينقص عيشه ، ويمتص دمه ، ويستنزف ماله ، ومن أجل ذلك أشاعوا الربا بين المسلمين ، وقد حرصوا عليه ، وقد نهوا عنه كما أخبر الله تعالى بقوله : « وأخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم أموال الناس بالباطل » . وقوله تعالى : « اكلون للسحت » .

واليهودى يحرم على نفسه ان يبيع عربيا أو مسلما شبرا من أرض فلسطين مهما بذل من ثمن فما بالناس قد عميت أبصارنا عن هذه الحقائق ، وصمت آذاننا عن سماع الأنباء الصادقة عن هذه الخطط الشنيعة الماكرة فى ديارنا ، وانسحنا لهم مكان الصدارة فى اقتصادياتنا ، وتركناهم يتحكمون فى تجاراتنا وأسواقنا ، وهم الد أعدائنا، كما قال تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .

لا تبيعوا لهم أيها المسلمون شيئا من أملاككم مهما بذلوا من ثمن ، واحذروهم فى دياركم فانهم أول الناس حربا عليكم وخيانة لكم ، واعلموا ان البيع لهم معصية لله لما فيه من التقوية والتمكين لهم فى الأرض ، وذلك يسبب خطرا عظيما لجماعة المسلمين ، وقد حرم بعض الأئمة كل بيع أعان على معصية ، وكذلك حرم بيع عصير العنب ممن يعلم انه يتخذه خمرا ، فعن أبى هريرة عند أبى داود وعن ابن عباس عند ابن حبان وعن ابن مسعود عند الحاكم وعن بريدة عند الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبى خيثمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودى أو نصرانى ، أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة » حسنه الحافظ فى بلوغ المرام واستدل به فى المنتقى على تحريم كل بيع أعان على معصية ١ هـ . من نيل الأوطار للشوكانى .

ومن هذا يعلم السائل وغيره انه لا يجوز بيع أرضه لليهودى لأنه مظنة الاضرار بجماعة المسلمين عامة ، وقد علمت أن اليهود عصبة واحدة ، وأنهم جميعا صهيونيون يدينون لاسرائيل ، وبالكيد للعرب والمسلمين بثتى الوسائل فى أقل الأشياء وأحقرها فضلا عن أكثرها وأعظمها .

التعويض ميراث

السؤال :

يعمل زوجى كهربائيا فى احدى الشركات ، وقد صعقه التيار اثناء قيامه بعمله ، ودفعت الشركة لنا تعويضا ، فهل يقسم التعويض بين الورثة ، أو تختص به الزوجة علما باننى لم أنجب منه .. ؟

الاجابة :

مبلغ التعويض حكمه حكم الدية ، فيقسم قسمة الميراث بين سائر الورثة .

اعداد : عبد الحميد رياض

جمع القرآن الكريم ودوافعه

□ جمع القرآن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفةين
أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان .

١١٢
فما الفرق بين مرات الجمع في العصور الثلاثة وما هي الدوافع ؟ .
مصطفى الموسوى - بغداد

... ..

كان القرآن قد حظى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاهتمام الكبير ، فبجانب حرص الرسول على جمعه في القلوب والصدور جريا على ما افه العرب إذ كانوا يعتمدون في تسجيل أحداثهم وأشعارهم على صدورهم عنى الرسول بكتابته ، ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة ، ولقد اتخذ الرسول كتابا للوحى يدونون كل شىء ينزل من القرآن الكريم ، وكان كتاب الوحى من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ، ويكتبون على العسف ، واللخاف ، والرقاع ، والعظام ، ثم يوضع المكتوب فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكنه ظل منثورا طوال العهد النبوى الشريف .

ثم آلت الخلافة الى ابي بكر الصديق رضى الله عنه ، وقد واجه الخليفة الاول عدة مشاكل فى بداية توليه ، منها موقعة اليمامة إذ دارت فيها الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب ، واستشهد فيها عدد كبير من حفظة القرآن ، فعز ذلك على المسلمين ، ودخل عمر على الخليفة ، واقترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ والقراء ، وبعد تردد قبل الخليفة الفكرة ، وشرح الله صدره لها ، واختار رجلا من خيرة الصحابة هو زيد بن ثابت رضى الله عنه فلم يكتف بما حفظ فى قلبه ، بل جعل يتتبع ما كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان محفوظا فى صدور الرجال .

وتم الجمع فى صحف لاقت ما تستحقه من عناية فائقة ، وحفظها أبو بكر عنده ، ثم حفظها عمر ، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر حتى طلبها سيدنا عثمان .

وقد كان الغرض من الجمع فى عهد أبى بكر نقل القرآن وكتابته فى صحف مرتبة الآيات خشية ذهاب شىء منه بموت حملته وحفاظه .

وفى عصر سيدنا عثمان تفرق الصحابة من الحفظة فى الأمصار وساحوا فى الأقطار ، وظهرت أجيال هى فى أمس الحاجة الى دراسة القرآن ، وخصوصا أنه قد طال عهد الناس بالرسول وزمن نزول القرآن ، وبدأ كل إقليم يقرأ بقراءة الصحابى الذى بينهم ، فقرأ أهل الشام بقراءة أبى بن كعب ، وأهل الكوفة بقراءة عبد الله بن مسعود ، وآخرون قرأوا لأبى موسى الأشعري ، وقد كان بينهم اختلاف فى حروف الأداء ووجوه القراءة ، وتبعاً لهذا فتح باب الشقاق والنزاع حول طريقة قراءة القرآن ، لعدم وجود الرسول بينهم يرجعون اليه ، ويصدرون جميعاً عن رأيه ، وكادت تكون فتنة لا تقف عند حد .

أخرج ابن أبى داود فى المصاحف من طريق أبى قلابة أنه قال : لما كانت خلافة عثمان بن عفان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل ، والمعلم يعلم قراءة الرجل ، فجعل الفلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك الى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاً ، فبلغ ذلك عثمان ، فخطب فقال : « أنتم عندى تختلفون فمن نأى عنى من الأمصار أشد اختلافاً » .

لهذه الأسباب رأى سيدنا عثمان بثاقب فكره أن يتدارك الأمر ، فجمع الصحابة وذوى الراى منهم ، فأجمعوا أمرهم على كتابة المصحف ، وحرقت ما عداه ، ووزع على الأمصار ، وكانت الكتابة عبارة عن نقل ما فى الصحف المجمع على صحتها الى مصحف واحد ، والغرض قطع الطريق على الفتنة قبل أن يشتد أمرها ، والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل .

تعظيم المسلمين للحجر الأسود

□ لماذا يعظم المسلمون الحجر الأسود دون غيره من الحجارة ؟ .

محمد حسن معارك — أربد — الاردن

رويت عن الحجر الأسود روايات متعددة فى سبب تعظيم واهتمام المسلمين به على مر العصور ، ولقد حظى الحجر الأسود بهذه المكانة فى نفوس الناس لاهتمام الرسول به ، فقد حرص على تقبيله واستلامه عند الطواف ، وظلت هذه ملازمة للحاج إذ يبدأ الطواف منه ، ويكبر عندما يحازيه ، واهتمام الناس به حتى قبل الاسلام كان كبيراً ، فقد روى أن قريشاً هدمت الكعبة ، وأعادت بناءها ، واختلفوا فيما بين يرفع الحجر الأسود الى مكانه من البناء الجديد ، وقد هداهم

تفكيرهم الى ترك الفصل فى هذا الأمر لأول قادم عليهم ، وكان سيدنا محمد أول قادم وذلك قبل البعثة .

ثم جاء الاسلام فأعطى له هذه المكانة التى تحدثت عنها الروايات ، ومنها ما روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه : « حدثنا سعيد بن أبى مریم — قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنى زيد بن أسلم عن أبیه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » .

وعن ابن عمر قال : « استقبل النبى صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا » وعن الزبير بن عرى قال : « سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ، قال قلت رأيت إن زحمت رأيت ان غلبت قال اجعل رأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله » .

وعليه فقد وضع ما للحجر الأسود من اثر عظيم فى نفوس المسلمين ..

جزر البحر الأحمر

□ كم جزيرة فى البحر الأحمر ، وما اهمية هذه الجزر من الناحية العسكرية ؟

ابو الوليد الحساوى — الاحساء

يطل على البحر الأحمر ست دول عربية هى اليمن الجنوبية ، اليمن الشمالية والسودان والسعودية والأردن ومصر ، وينتشر على صفحة البحر الأحمر حوالى ثمانين جزيرة بعضها تابع للصومال ، وبعضها تابع لأثيوبيا ، وبعضها يتبع السعودية واليمن الجنوبية والشمالية ، وأهم هذه الجزر (بریم) اليمنية وموقعها استراتيجى هام ، فهى تقع فى وسط باب المندب ويمكن بواسطتها التحكم فى الدخول والخروج الى البحر الأحمر .

وتتجه الأطماع الصهيونية الى الاستيلاء على عدد من هذه الجزر ، وواجب الدول العربية أن تتنبه لهذا الخطر بالسيطرة الفعلية العسكرية عليها قبل أن يسبق العدو الى احتلالها .

قالت صحف العالم

الاسلام بنفسه لا باتباعه

ان ضعف المسلمين وهوانهم ، وذلهم وخذلانهم ، يعود الى انحرافهم عن الدين لا الى تمسكهم به ، وما أصابهم من هزيمة نتيجة لهذا دليل على صدقه ، وتأييد لكتابه ، فطالما حذرهم عاقبة تفریطهم ، وأنذرهم مغبة معاصيهم ، لكنهم لم يصفوا اليه ، ولم يستمعوا له . فاستأهلوا غضب الله وعقابه ، واستحقوا مقتله وعذابه ، والكفار قد يسلطهم الله على المؤمنين تاديبا لهم ، لأنهم أحق بان يذعنوا له ، ولا عذر لهم اذا عصوا ربهم ، وخالفوا كتابهم بعد أن علموا منه أن المعاصي تجر الى أوخم العواقب .

ويعجبني هنا قول عمر في نصيحة ساقها الى سعد ابن أبي وقاص « أما بعد فاني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب ، وأمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من عدوكم فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم .

وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فان استوتينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة والا ننصر بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا فاعلموا أن عليكم في سيركم حنطة من الله يعلمون ما تفعلون فاستنحوا منهم ولا تكونوا عصاة الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا أن عدونا شر منا فلن يسلط علينا قرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني اسرائيل — لما علموا بمساخت الله — كفار الجوس « فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا » . واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم .

ويعجبني قول الهرمزان لعمر مبينا سر انتصار الفرس على العرب في الجاهلية ، وسر انتصار العرب على الفرس في الاسلام — انا كنا واياكم في الجاهلية — كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم ، فلما كان معكم — في الاسلام غلبتمونا .

والقرآن سبق الى تقرير هذه الحقيقة حيث يقول — « يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله

ينصركم ويثبت أقدامكم » .
« ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » .

« ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .
« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » .

والاحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى أيضا ، قال صلى الله عليه وسلم : « توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : لا ولكنكم غناء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن . قيل : وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهة الموت . (أخرجه ابو داود عن ثوبان) .

وفي الموطا عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ، اذا كثر الخبث .

وفي سنن الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي

بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم .

هذه الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية تشهد بأن المعاصي شؤم على أصحابها وعلى من يرضى بها وتشعر بأنها تحرم المؤمنين من عون الله فيدعهم وأنفسهم ويسلط عليهم عدوهم حتى يضطر الى اللجوء اليه ، ويحملهم على الاستماعة به .

ويدفعهم الى الوقوف ببابه وتنفيذ وصايا كتابه ، ومن لطف الله أن يسوق اليهم من يؤدبهم لئلا يستمروا في غفلتهم ، وليحملهم بعد أن يلمسوا أثر معاصيهم على أن ينفروا منها ، ويبتعدوا عنها ، ويقبلوا على تعاليمهم ، ويستمسكوا بمبادئ دينهم حقا أن كثيرا من المسلمين قد أساءوا الى الدين ، وشوهوا صورته ، فغطت مساوئهم على محاسن الاسلام ، وحجبت عيوبهم مزايه وفضائله . وظن الجاهلون بحقيقته أن ما عليه المسلمون من فساد وفوضى واضطراب هو بسبب ضعف المسلمين ، وسر نكستهم والحائل دون نهضتهم ، ومن أجل ذلك قال جمال الدين الافغانى : « اذا أردنا أن ندعو أحرار أوروبا الى ديننا وجب علينا أن نقنعهم أولا بأننا لسنا مسلمين فانهم ينظرون الينا من خلال القرآن الكريم — ورفع كفيه وفرج بين أصابعهما فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الجهل والتخاذل والتواكل .. فيقولون — لو كان هذا الكتاب حقا مصلحا ما كان أتباعه كما نرى » .

عن مجلة التضامن الاسلامي المصورة

مشكلاتنا الحضارية

ان الرجل الذي يعيش في بلد متخلف لا يدرك بسبب عقدة تخلفه أن المسافة التي بينه وبين من يعيش في بلد متقدم يمكن أن تقاس بالافكار اى انه يعتقد أن تخلفه ممثل في نقص ما لديه من بنوك ومدافع وعمارات . وبعبارة أخرى يرجع سبب التخلف الى نقص الاشياء لا الافكار ولهذا يحاول تعويض هذا النقص بأى وسيلة ومن أى طريق فتكون تلك المظاهر الساذجة لمساعيه واهتماماته ، وتلك الصور المظلمة لأفكاره وتصوراته .. فالتكديس كما يكون في الاشياء يكون في الافكار ولعله هنا أخطر وأدعى للأسف لأن تأثيره في المجتمع أعمق وانتشاره بين المتعلمين أوسع ، وكما نجد من مظاهره ونتائجه هناك تلك العقلية التي تريد أن تستورده حتى برودة الطقس نجد من مظاهره ونتائجه هنا عقلية تقلد الآخرين حتى في اسدال الشهور والمبيت في العراء وبين هذه وتلك تختلف النماذج وتعدد الصور باختلاف التربية والثقافة والمحيط الاجتماعى .. فمن قائل إن الحضارة تكمن في اختلاط الجنسين وكفى .. وآخر يظنها كلمات أجنبية يرطن بها كالأعجمى بمناسبة وبغير مناسبة وشعارات وهتافات يرددها أو يطلقها في حماس أحق يدعو الى الضحك والبكاء معا .. الى ثالث يرى أن السبيل الوحيد للنهضة هو تحرير المرأة من أنوثتها وثيابها وتحرير الرجل من رجولته وأخلاقه ، الى رابع يقائل على مخلفات القرن الثامن والتاسع عشر من سقيم النظريات وشطحات الفكر زاعما أنه تقدمى يهاجم الماضى وأثاره في انفعال مجنون ينسى معه أن أفكاره هو بل الفاظه نفسها متخلفة نصف قرن على الأقل الى خامس لا يرى من النهضة غير مظاهر الانحراف فى بعض المجتمعات وبدل أن يدعو الى اقتباس الصالح دون سواء تراه مصرا على نقل كل ما هو فاسد مضر وكأنه لا يعرف شيئا جديرا بالاهتمام غيره وما ظواهر التخلف والتخلف والتقاتل على مخلفات القرون ونفايات الافكار الا مظاهر لاستجابات غير واعية لمتطلبات الظروف التي تعيشها أمتنا ، وتعبيرات عملية عن مشاعر القلق ونتائج الفراغ وسوء التربية فى البيوت والمدارس وليس من قصدى هنا أن أهين أولئك أو ألوم هؤلاء فالذنب ليس ذنبهم وحدهم وإنما يقع على جميع فئات المجتمع ، بل انى أرى أن الأثر من أولئك جميعا ذلك الصنف الذى لا يرى شيئا ولا يفهم شيئا ولا يبحث عن شيء بل هو يمادى أولئك الذين يفكرون ويبحثون فهو فى الحقيقة مشلول التفكير معطل الحواس يعيش عالة على المجتمع وعلى التاريخ .

عن مجلة جوهر الاسلام التونسية

أخبار العالم الإسلامي

اعداد : فهمى الإمام

الكويت :

○ كان للمبادرات التي قام بها سمو الأمير المعظم لتطويق الأحداث في لبنان أثر فعال في تهدئة الخواطر وحل الأزمة .

○ زار البلاد السيد حمدي ولد مكناس وزير خارجية جمهورية موريتانيا الاسلامية ، ويرى في الصورة سمو أمير البلاد المعظم وهو يستقبل الضيف الكريم في قصر السيف العامر .

○ استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مكتبه مولاي عبد الله الممثل الشخصي لجلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية الذي زار البلاد في الشهر الماضي .

○ قام وزير الحربية المصري الفريق أول أحمد اسماعيل على بزيارة البلاد ، وقد استقبله سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح في مكتبه بوزارة الدفاع .

○ تلقى سعادة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية دعوة لزيارة كل من الجزائر والمغرب والأردن .

○ أوقفت الحكومة ضخ النفط لمدة ساعة يوم ١٥/٥/١٩٧٣ بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين تعبيراً عن الرفض العربي لوجود الكيان الاسرائيلي في فلسطين .

○ استقبلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وفداً سودانياً برئاسة الشيخ عوض الله صالح

مفتى السودان ، والوفد يقوم بجولة فى الخليج العربى بغية الحصول على مساعدات لانشاء المركز الاسلامى فى السودان .

○ قام وفد من مسلمى استراليا بزيارة البلاد ، وبحث مع المسئولين أوضاع المسلمين فى استراليا ، وتنشيط الحركة الاسلامية فى القارة الاسترالية .

○ زار الكويت تنكو عبد الرحمن الأمين العام للمؤتمر الاسلامى ضمن جولة يقوم بها فى عدد من الأقطار العربية . . والفرض من الزيارة البحث فى موضوع تأسيس بنك اسلامى كان قد تم الاتفاق بشأنه فى المؤتمر الاسلامى الأخير .

القاهرة :

○ زار جلالة الملك فيصل جمهورية مصر العربية ، واجتمع الى الرئيس أنور السادات وتدارسا الموقف الراهن وأزمة الشرق الأوسط .

○ تلقى الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر طلبات من السعودية والكويت ودول الخليج لايفاد ٥٠٠ من خريجات كلية البنات بجامعة الأزهر للعمل بالتدريس فى هذه الدول .

○ بدأ مجمع البحوث الاسلامية بتنفيذ أكبر مشروع لحياء التراث الاسلامى وذلك بالأعداد على مدى ثلاث سنوات قادمة لنشر نحو ألف كتاب من أمهات كتب الحديث والسيرة والتفسير والفقہ واللغة العربية والتصوف الاسلامى .

السعودية :

○ حذر وزير البترول السعودى الولايات المتحدة من أن بلاده لن تزيد انتاجها الحالى من النفط ما لم تبدل واشنطن موقفها المؤيد لاسرائيل .

لبنان :

○ وقعت فى لبنان أحداث دموية

مؤسفة بين الجيش اللبنانى والفدائيين الفلسطينيين وتدخل الوسطاء العرب لانهاء الأزمة .

العراق :

○ ستنشأ فى بغداد دار لحفظ المخطوطات . . وهى أول دار من نوعها فى العراق والوطن العربى .

قطر :

○ ساهمت قطر بجزء من المساعدات المالية العربية لسوريا فى نضالها ضد اسرائيل .

أبو ظبى :

○ أعلن الشيخ زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة أن على الدول التى تشتري النفط العربى أن تؤيد العرب فى قضاياهم الوطنية أو تتخذ موقف اللامحاز .

فلسطين المحتلة :

○ أقامت اسرائيل عرضا عسكريا فى مدينة القدس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاغتصابها فلسطين بالرغم من استنكار العالم لذلك .

○ تلقت اسرائيل ما يزيد على (٨٥٢٥) مليار دولار أمريكى خلال العشرين سنة الأولى من انشائها . .

ليبيا :

○ أخطر الرئيس القذافى رؤساء الدول الافريقية بأن ليبيا ستقاطع اجتماع القمة وتطلب نقل مقر منظمة الوحدة الافريقية الى القاهرة ما لم تحدد الدول الافريقية موقفها من اسرائيل .

○ عاد الى روما ٩٠٠ ايطالى من ليبيا لعدم حيازتهم على جوازات سفر فيها ترجمة عربية رسمية لبيانات الجواز .

« الى راغبى الاشتراك »

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة ، ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم ، وتفاديا لضياع المجلة فى البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتهمدين :

القاهرة : شركة توزيع الاخبار / شارع الصحافة .	مصر :
الخرطوم : دار التوزيع - ص.ب : (٣٥٨) .	السودان :
طرابلس الغرب : دار الفرجانى - ص.ب : (١٣٢) .	ليبيا :
بنغازى : مكتبة الخراز - ص.ب : (٢٨٠) .	
مؤسسات ع بن عبد العزيز - ١٧ شارع فرنسا .	تونس :
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (٤٢٢٨) .	لبنان :
مؤسسة ١٤ أكتوبر للنشر والتوزيع : ص.ب : (٤٢٢٧) .	عُدن :
عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (٣٧٥) .	الأردن :
جدة : مكتبة مكة - ص.ب : (٤٧٧) .	السعودية :
الرياض : مكتبة مكة - ص.ب : (٤٧٢) .	
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية - ص.ب : (٧٦) .	
الطائف : مكتبة الثقافة - ص.ب : (٢٢) .	
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة .	
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء .	
بغداد : وزارة الاعلام - مكتب التوزيع والنشر .	العراق :
المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين .	البحرين :
الدوحة : مؤسسة العروبة - ص.ب : (٥٢) .	قطر :
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (٨٥٧) .	ابو ظبى :
مطبعة دبی .	دبى :
مكتبة الكويت المتحدة .	الكويت :

ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة

اقرأ في هذا العدد

- العلمانية في الإسلام للدكتور محمد البهي ٤
- التعريف بالقرآن الكريم للدكتور محمد حسين الذهبي ١٢
- من هدى السنة للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد ١٧
- مظاهر اسباب تخلف العالم الاسلامي للدكتور وهبه الزهيلي ٢٤
- مأساة المسلمين في بورما ٢٩
- القصاص في القتل للاستاذ عبد الكريم الخطيب ٤٠
- الزكاة بلغة العصر للدكتور محمد شوقي الفنجري ٤٩
- مائدة القارئ ٥٨
- ملاحظات في التفسير الاسلامي
للتاريخ للدكتور عماد الدين خليل ٦٠
- الحضارة واركائها في الاسلام للدكتور أحمد شوكت الشطبي ٦٩
- الدعوة الاسلامية وكيف نوجهها للاستاذ سفيان سالم ٧٨
- خير امة للدكتور محمد الدسوقي ٨٥
- اثنى عشر تستحق المعرفة في القرآن
الكريم للاستاذ محمد بلي الفوتى ٩١
- صراع في الظلام (قصة) للاستاذ محمد لبيب البوهي ٩٤
- باقلام القراء ١٠٠
- الفتاوى للتحرير ١٠٤
- بريد الوعي اعداد : عبد الحميد رياض ١٠٦
- قالت الصحف للتحرير ١٠٩
- الأخبار اعداد : فهمي الامام ١١١
- مواقيت الصلاة ١١٢