

وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الشؤون الثقافية

الفتاوى الإسلامية

تنوع حضاري فريد

الوعي الإسلامي

الاصدار الثامن
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

الوعي الإسلامي

مجلة إسلامية شهرية جامعة
تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت
في مطلع كل شهر عربي

أعد الإصدار:

الأستاذ/ أنور حمد الحمد

الأستاذ/ تمام أحمد الصباغ

الأستاذ/ عبادة السيد نوح

الموقع على الانترنت: www.alwaei.com

البريد الإلكتروني: info@alwaei.com

العنوان:

ص. ب ٢٣٦٦٧ الصفاة

١٣٠٩٧ - الكويت

هاتف: ٢٤٦٧١٣٢ - ٢٤٧٠١٥٦

فاكس: ٢٤٧٣٧٠٩

حقوق الطبع محفوظة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوعي الإسلامي
من أجل
تأصيل فكر إسلامي معتدل..

الكويت - المسجد الكبير - بدالة: ٨٤٤٠٤٤ - هاتف: ٢٤٦٧١٣٢ - ٢٤٧٠١٥٦ - فاكس: ٢٤٧٣٧٠٩ (+٩٦٥)

E - mail: info@alwaei.com
Website: www.alwaei.com

تقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلقت الفنون والتشكيلات في حياة العرب قبل الإسلام وتميزوا وتفاخروا وتنافسوا وقد وصفهم القرآن الكريم بقوله ﴿وتحتون من الجبال بيوتاً فارهين﴾ (الشعراء: ١٤٩) وجاء الإسلام داعماً ومؤيداً ومهدباً لهذه النهضة الفنية حيث تفرعت الى مجالات غاية في الجمال والروعة، فكان منها العمارة والنحت والخطوط والنقوش والرسوم والزخرفة والتطبيقات على الخشب والزجاج وغيرها ولم يترك الإسلام شيئاً إلا ووضع له دليلاً واستدلالاً لتنظيم مثل هذه الانطلاقات الفضفاضة بما لا يخالف معتقداتنا وأصول الشريعة الإسلامية.

وقد اعجب الفنانون الغربيون بالحضارة الإسلامية فتأثروا بالعمارة والزخرفة وكان لهذه الحضارة الفضل الكبير على أوروبا في مختلف المجالات الفنية وها هو المستشرق «جوستاف لوبون» في كتابه «حضارة العرب» يشيد بهذا التأثير حتى ذهب الى أن الأوربيين في العصور الوسطى كانوا يستقدمون فنانيين ومهندسين من بلاد المسلمين الأمر الذي أثرى الفنون العالمية بما ابتكروه من طرز جميلة ورائعة يعتز بها مؤرخو الفنون والعمارة في العالم غرباً وشرقاً.

لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم للقارئ الكريم مقالات شتى سلطت الضوء على جوانب الفن الإسلامي وسماته وتأثيراته داخلياً وخارجياً أملين أن نكون قد وفقنا الى ذلك.

والحمد لله رب العالمين..

رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي

أنور الحمد

رسالتنا

نشر الكلمة الصادقة المرتكزة على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم وفق منهج وسطي يتناول جميع
القضايا المعاصرة وطرح الحلول والبدائل.

الفهرس

الموضوع

الصفحة

- ٧ المسجد الكبير.. تحفة معمارية
- ٣١ المخطوطات العربية والإسلامية في العالم
- ٣٩ الخط العربي.. ابداع متجدد
- ٤٩ القلاع الإسلامية في دول الخليج
- ٧٩ جماليات التشكيل القرآني
- ٩٣ عمارة المساجد وجوانب التأثير
- ١٠٥ أثر فن العمارة الإسلامية على فنون العمارة الغربية
- ١١٣ العوامل البيئية في العمارة الإسلامية
- ١٢٧ عناية الفقه والقضاء الإسلامي بأحكام العمران والبنيان
- ١٣٧ متحف الفن الإسلامي في القاهرة.. عظمة الحضارة الإسلامية
- ١٤٧ الفنان المسلم بين النافع والجميل والأخلاقي

المسجد الكبير ..
تحفة معمارية

يحيى سويلم - مصر

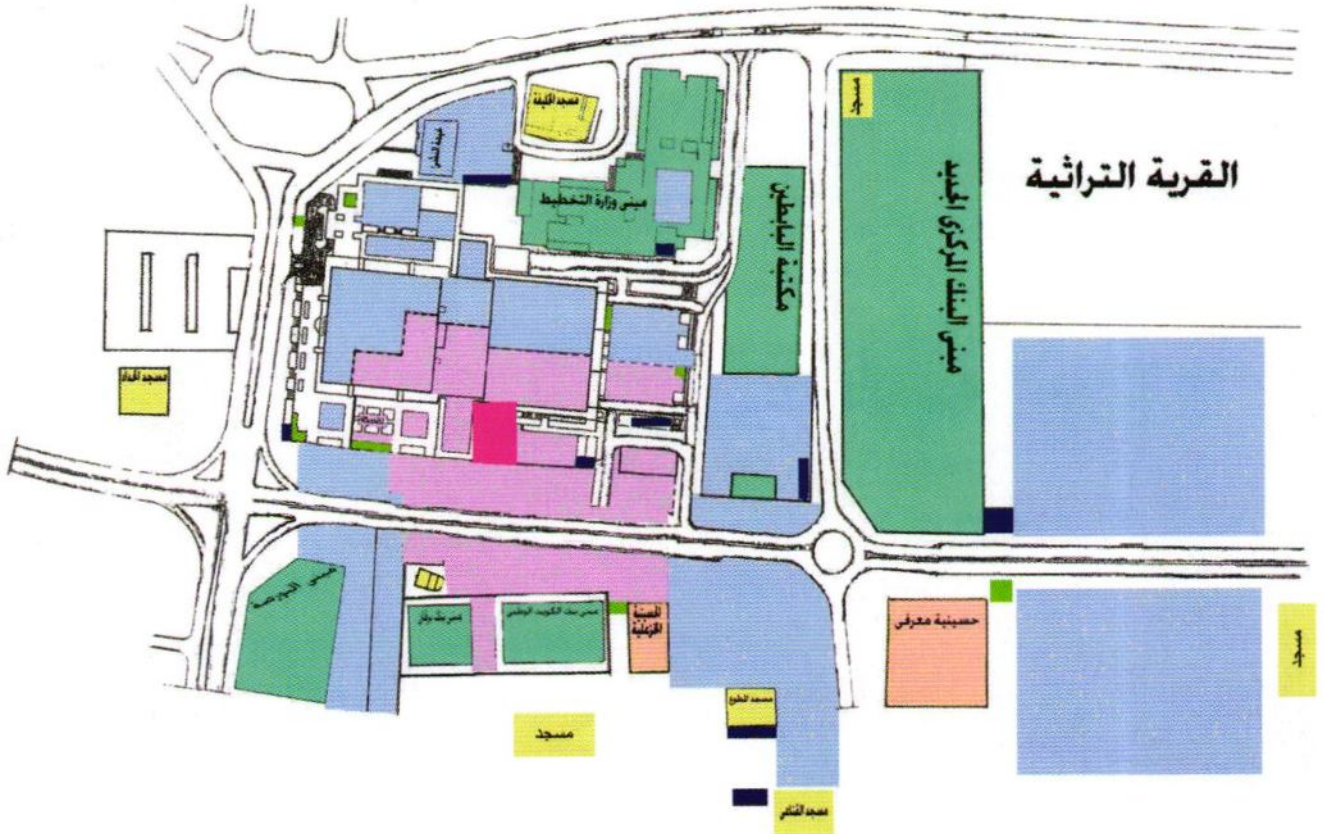

﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ ١٨ التوبة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة» رواه أحمد بن جابر رضي الله عنه.

المساجد بيوت الله في الأرض، وأبسط صورة، مساحة من الأرض صغيرة أو كبيرة تنظف وتسوى وتطهر وتحدد بها اتجاه القبلة «وجعلت لي الأرض مسجداً طهوراً». ويعرف المسجد في الاصطلاح اللغوي بأنه اسم المكان الذي يتعبد فيه، حيث يضع الإنسان جبهته على الأرض تعبيراً عن الخضوع لله سبحانه وتعالى، وتعرف هذه الحالة بالسجود من أعلى أفعال الصلاة، والتي اشتق منها اسم المسجد، وفي الحديث الشريف «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

وكلمة المسجد هي نفسها التعبير المستعمل أو المشتق
في لغات العالم والمأخوذ من اللفظ العربي ذاته، بواسطة
الكلمة الأسبانية Mezquita.

مسجد الدولة الكبير.. المكان والزمان

في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد
الصباح افتتح رسمياً في يونيو عام ١٩٨٦، المشروع
الضخم (المسجد الكبير) الذي أستغرق بناءه سبعة
أعوام من بداية العمل فيه أواخر عام ١٩٧٩.

المسجد الكبير على شارع الخليج مقابل قصر
الحكيم (قصر السيف العامر) في قلب العاصمة، مدينة
الكويت القديمة ويعتبر أكبر مساجد الكويت وأهمها
على الإطلاق وأوسعها لإمكانيات الاستشراق مستقبلاً،
كما يعتبر من أكبر مساجد دول الخليج العربية بعد
الحرمين الشريفين، وتبلغ مساحة المسجد ٤٥ ألف متر
مربع ويتسع لـ ٦ آلاف مصلي.

ولم يدخر القائمون على عمارة المسجد جهداً ومالاً إلا وبذلوه، فقد بلغت تكلفة بناءه الإجمالية في ذلك الوقت حوالي ١٤ مليون دينار كويتي أي ما يعادل (٤٤ مليون دولار أمريكي). وعهد في تصميمه إلى المهندس المعماري الكبير الدكتور محمد صباح مكية فجاءت عمارة المسجد الكبير لتقدم روحاً حديثة وما درجت عليه العمارة المضمون الإسلامي حيث كانت تختلف في الشكل المبتكر وتستلهم دائماً المضمون الإسلامي يؤدي فيه فرضاً واجباً وهو بيت الله سبحانه وتعالى يجمع المؤمنين في وقفة مناجاة وصفاء وخشوع، يرون فيه ذلك الجمال النفسي ويحسوا بقدسية ما يتلى فيه من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم وروحية التأمل والهدوء ويتوافق هذا الجمال النفسي مع جمال الصنعة وبديع العمارة والإحساس بالجانب الجمالي بما يحويه من درر فنية ورسوم زخرفية وكتابات عربية تتضخ بعظمة الإسلام وتراثه العظيم حتى يرتب هذا الإحساس

الجمالي بمجموعة من الخصال والفضائل من سمو للنفس وعزه وترفع وتحفز الإنسان بالأتیان بكل ما هو طيب وجميل، يقول سبحانه وتعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» ٣١: الأعراف. وعمل أهل الإسلام بهذا وحرصوا على حسن مظهرهم وهيئاتهم ونظافة وأناقة ملابسهم عند التوجه إلى المساجد.

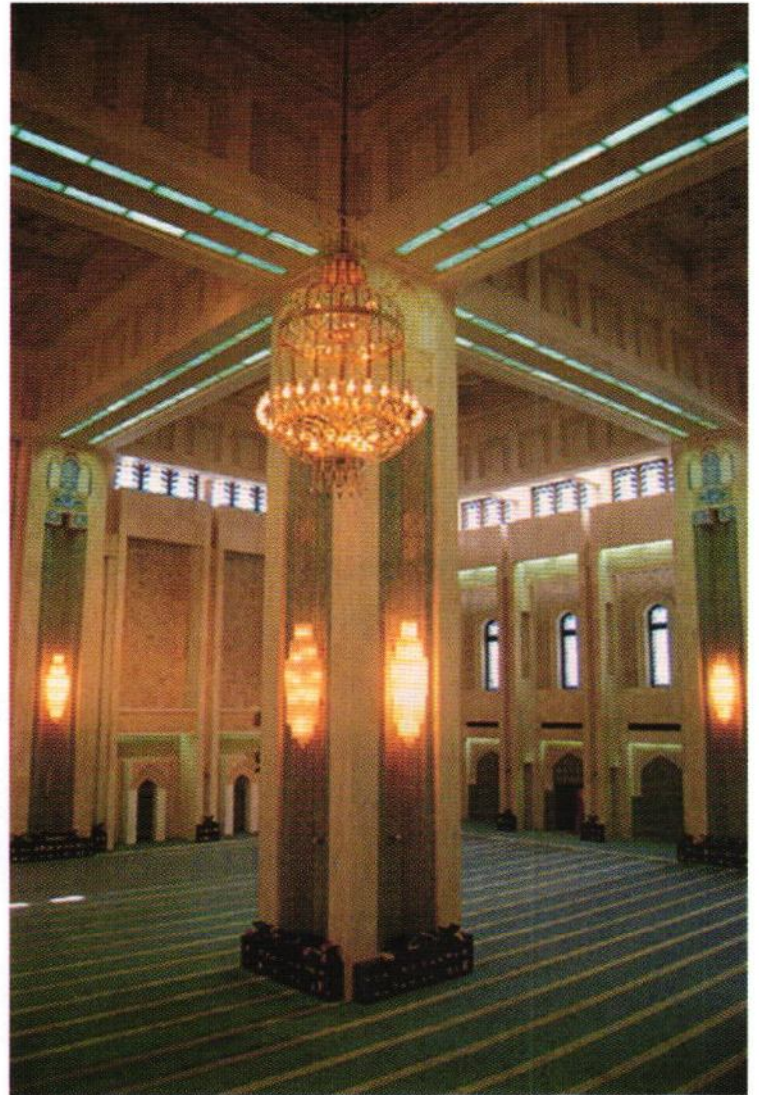
يقول الدكتور حسين مؤنس رئيس قسم التاريخ والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة وجامعة الكويت سابقاً، ومدير معهد الدراسات الإسلامية في مدريد: «إن المتأمل في هيئات المساجد وأشكالها وبيوت صلاتها وعمدها وعقودها ومآذنها، لا يملك إلا أن يشعر بقدسيته وما توقعه في النفس من شعور ديني عميق، وكان ذلك أدعى إلى استغراقه في العبادة وحب المساجد والميل إلى زيارتها والمقصود هنا الفخامة والجلال والرواء دون إسراف في الزخرفة والزينة التي قد تشغل المصلی عن صلاته وعبادته وخشوعه، فإن فخامة المسجد وأتساع مساحته واستعمال المؤد الرفيعة في بناءه، يزيد من شعور المصلی بجلال المسجد وحرمته.

هكذا هو المسجد الكبير بالكويت جاء متطابقاً مع تلك المواصفات من الثراء المعماري في بساطة وعدم إسراف في زخارفه وجمالياته.

العناصر الأساسية للعمارة

الإسلامية المساجدية

لو تأملنا التصميم المعماري للمساجد في الإسلام على وجه العموم، نجد أن طابع المسجد النبوي الشريف منذ أنشأته في المدينة المنورة. هو المؤثر الأول في تخطيط

المساجد في شتى بلاد العالم الإسلامي، باعتباره النواة الأولى والأساس الراسخ الذي شيّدت على منواله المساجد، ثم بدأت بعد ذلك العناصر المعمارية المكتملة لعمارة المسجد تظهر تباعاً على مدى القصور الإسلامية المختلفة مثل المحراب والمنبر والمقصورة والقبّة والمأذنة والميضأة. وظهر ذلك في المساجد الجامعة الأولى بعد ذلك نذكر منها: مسجد البصرة ومسجد الكوفة ومسجد الفسطاط الذي أخطه عمرو بن العاص ومسجد عقبة بن نافع في القيروان والمسجد الأقصى وقبة الصخرة والمسجد الأموي.

ويصف العالم الفرنسي جاستون فييت الذي عاش عمرة كله يدرس آثار الإسلام وفنونه، المسجد باعتباره أبداع معماري جديد «إن ذلك ظهور فن جديد مبتكر

تماماً،... إن العمل الأساسي في ذلك الفن الجديد هو المسجد وهو العادة بناء لا تتساوى أضلاعه.. فإن اتساعه أكبر من عمقه، والمؤمنون الذين يصلون فيه يقفون صفوفاً جنباً إلى جنب. والبناء محاط بسور تختلف ارتفاعات أجزاءه بعضها كانت وظيفتها زخرفية خالصة، لأن إضاءة المسجد تأتي عن طريق صحن مكشوف تحيط به (بوائك) تقوم على أعمدة أو دعائم، والبوائك التي تتجه أروقتها اتجاه مكة المكرمة أعمق دائماً من بوائك النواصي الثلاث الأخرى». ولقد أبدع المعمارى المسلم وأنطلق بدراته الإبتكارية في تشكيل العمارة المساجدية إلى أعلى درجات الإبداع والتقنن ومع الأسف نجد كثيرين ومن بينهم مثقفين ومؤرخين وكتاب قدامى عجزوا أو ترددوا في التعبير عن

إدراك لمواطن الجمال الفنية والشخصية القوية المتميزة
بالأصالة والجلال التي تتمتع بها مساجدنا .

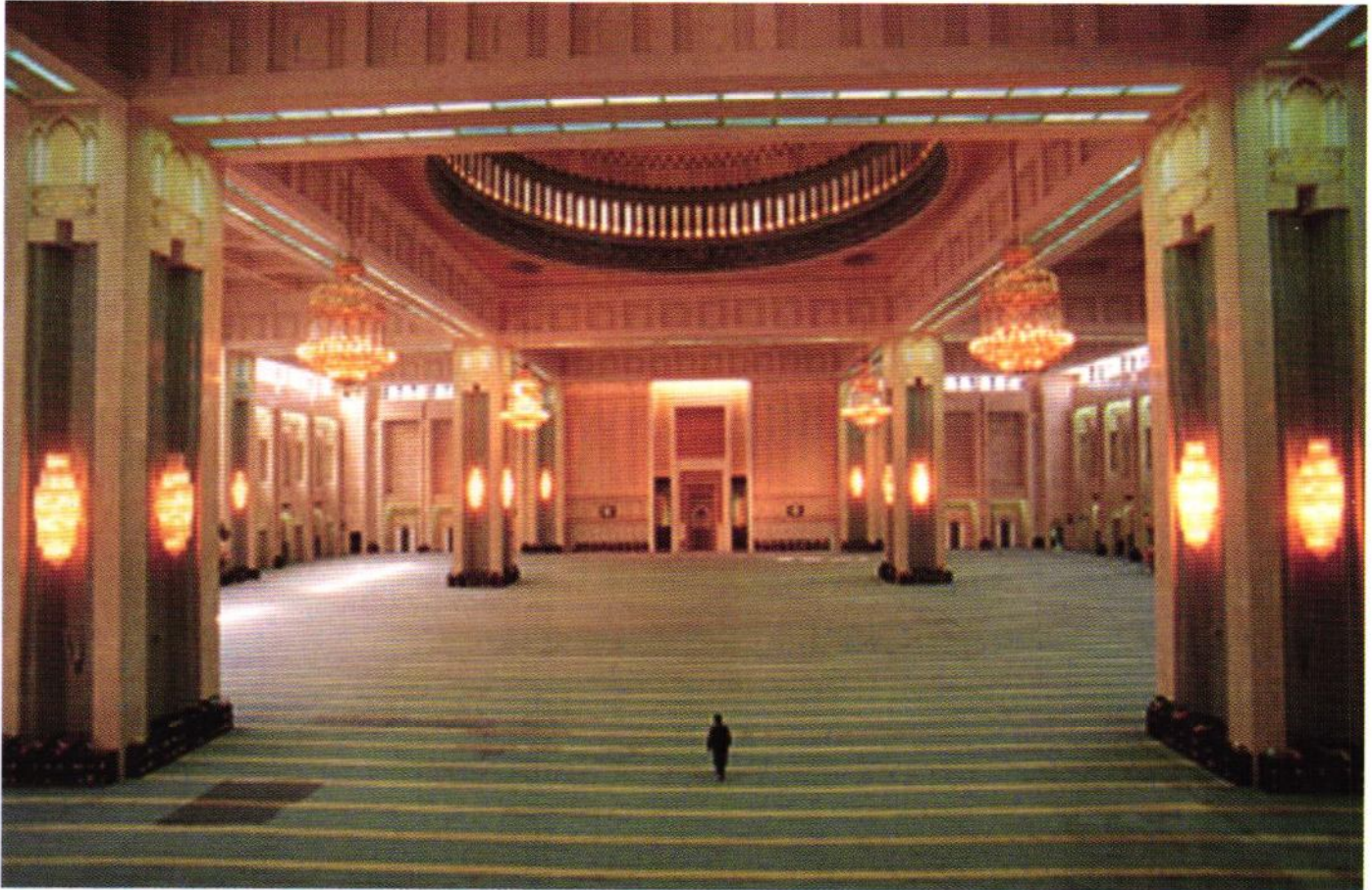
العناصر المعمارية في المسجد الكبير

الواجهة والمدخل:

تولى العمارة الإسلامية أهمية كبرى لواجهات
المساجد لكي تكون لافتة وبارزة للنظر وتشجع المصلين
للتوجه إليه لأداء صلاتهم، وقد أختار المعماري د. مكية
أن تكون واجهة المسجد الكبير بارزة. وفي جانبه الشمالي
والجنوبي، تغطيها سلسلة من العقود البارزة المرتفعة في
كل واجهة ١١ عقداً حتى يصل انعقادها قرب السطح
العلوي للمسجد وداخل كل عقد نافذة طولية يعلوها
عقد صغير، فتكون كل واجهة عبارة عن ثلاث عقود،
ثم العمود الضخم (الكتف) الذي يستند إليه الجسور
الحاملة لسقف المسجد والقبلة ثم خمس عقود وعمود
وكتف آخر ثم ثلاث عقود، وهكذا في كل واجهة.

وللمسجد ٢١ باباً منها ١٤ باباً في الجهة الشرقية للمسجد، وأربعة بالمدخل الرئيسي الواقع في الجهة الجنوبية، وهي مستطيلة الشكل متجاورة تفضل بينها قواطع حجرية عريضة في وسط كل منها خط حجري طولي مميز، وثلاثة أبواب في الجهة الشمالية، صنعت جميعها من خشب الصاج الثمين وحضرت عليها آيات قرآنية وأذكار إسلامية وحفت بالزخارف الهندسية قام بها حرفيون هنود مهرة، وعلى مقربة من المدخل الرئيسي (مزولة) ساعة شمسية بارزة لتحديد أوقات الصلاة وعلى يمين المدخل الرئيسي لوحة كبيرة تحمل اسم المسجد الكبير قام بها الخطاط الكويتي وليد الفرهود. وفي الجهة الغربية مدخل خاص يؤدي إلى القاعة الأميرية الخاصة وهي ذات مستوى عال من الفخامة والجمال يستقبل فيها سمو أمير البلاد المهنيين من كبار الضيوف ورجالات الدولة في الأعياد والمناسبات الدينية.

الصحن:

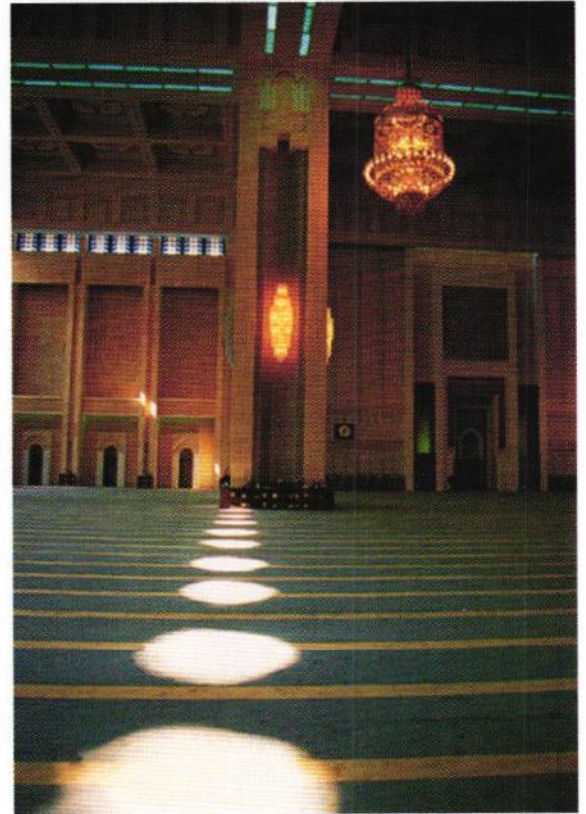
وهو الجزء غير المسقوف عادة في المسجد، وللمسجد الكبير ثلاث صحنون مكشوفة شمالي وجنوبي وشرقي تضي على المسجد امتداداً ورحابة ويعتبر الصحن مساحة إضافية تستخدم عند ازدحام الحرم (بيت الصلاة الرئيسي) بالمصلين خاصة في المناسبات الدينية الكبرى وليالي شهر رمضان المبارك.

بيت الصلاة:

أو المصلى الرئيسي، وهو الجزء المسقوف من المسجد ناحية القبلة والمعين توجهها نحو الكعبة المشرفة والمحراب والمنبر وفوقه تقوم القباب وتوجد فيه أحيانا المقصورة، ويعتبر الجزء الرئيسي من المسجد الذي تؤدي فيه صلوات أيام الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية وإحياء ليالي شهر رمضان، ويتسع المصل لأكثر من عشرة آلاف مصل، ويتوسط كل عمود منها ٢٢ متر، يرتفع عليها قبة ضخمة يبلغ قطرها ٢٦ متراً وإرتفاعها ٤٣ متراً عن سطح أرض المسجد وتغطي من الداخل بالسيراميك الذي يغلب عليه اللون الأزرق المغشى بالأزورد ونقشت عليه أسماء الله الحسنى بالخط الكوفي المورق، باللون الأبيض، على شكل قرص الشمس، وقام بخطها الخطاط الكبير محمد الحداد.

القبلة:

كل مساجد الأرض تتجه وجهة واحدة رمز لوحدة الجماعة الإسلامية واتحاد قلوب المؤمنين والقبلة هي صدر المسجد أو جدار بيوت الصلاة المتجه ناحية مكة، أي القبلة، والمسلمون يسمون أنفسهم أحياناً أهل القبلة، والقبلة مفهوم إسلامي صرف وظاهرة ينفرد بها الإسلام دون غيره من الأديان، وقد كانت القبلة في البداية لبيت المقدس إلى أن أمر الله سبحانه وتعالى

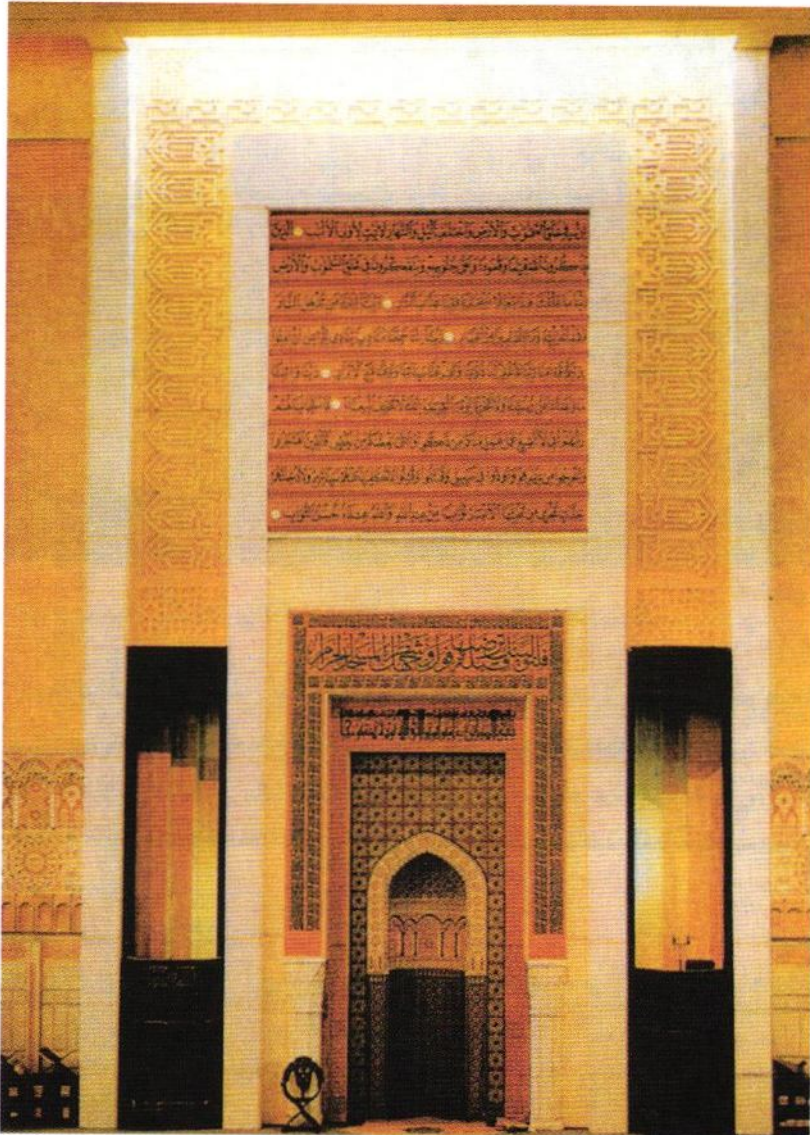

ونزل الوحي بالتوجه نحو الكعبة في الخامس عشر من رجب من السنة الثانية للهجرة. وتحظى قبة المسجد الكبير بأكبر جانب من العناية الهندسية والفنية فقد كان دائماً تحشد لهذا الجزء من المسجد أفضل مواد البناء من أندر الأحجار وأفضل أنواع الرخام والأخشاب الثمينة وقد زين جدار القبلة بالمسجد الكبير، أشرطة عدة من الكتابات الحجرية المنحوتة بكتابات بالخط الكوفي وتكررت فيه كلمة (سبحان الله).

المحراب:

والجمع محاريب وموقعه جدار القبلة، وفي المسجد الكبير كانت العناية المعمارية به بحيث يدركه المشاهد

من الخارج ببروزة المتدرج، والمحراب تلك المقدمة الشرفية في صدر بيت الصلاة الذي يصلى فيها الإمام منفردا ويوحد حركات المصلين في حركة واحدة من قيام وتكبير وقيام وركوع وسجود وللمسجد الكبير محراب رئيسي وست محاريب أخرى تزيينية تتصدر جدار القبلة. والمحراب الرئيسي بارز وسط الجدار وفي أعلاه شرافات على شكل خطوط مضمفورة تعلوها أقواس ترتفع فوق هاماتها أصابع حجرية ووسط الإيطار المحيط لوحة حجرية ضخمة منقوشة (٥، ٤ × ٧، ٨ متر) كتبت الآية الكريمة ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عِلْمٌ بِئِنَّ إِلَهُنا لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ﴾ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴿كتبت بخط الثلث باللون الأزرق على

المحراب الرئيسي للمسجد

أرضية صفراء وعموماً يغلب على المحراب اللون الأزرق والأصفر ومكسو من الداخل بنقوش وزخارف هندسية بالزليج المغربي.

المنبر:

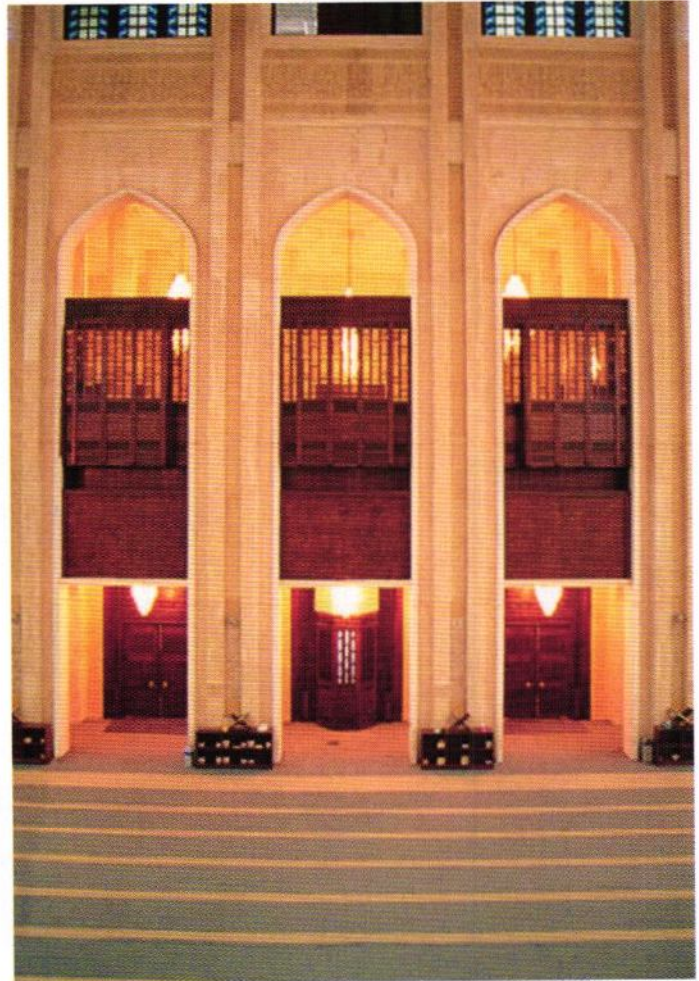
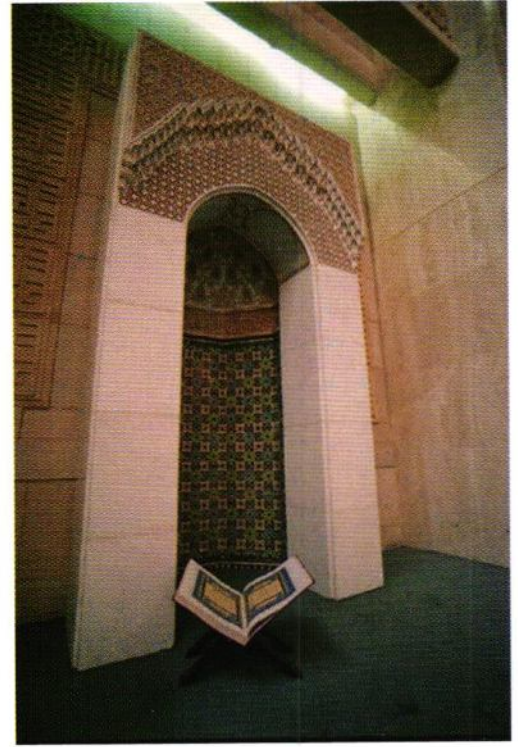
سمي كذلك لارتفاعه وعلوه، وقديماً كان المسجد الذي له منبراً، هو المسجد الرسمي الذي يصلى فيه حاكم البلاد، وتتعدد أشكال بناءه فمنها الخشبي وهو أشهرها وأقدمها، ويذكر أن منبراً خشبياً صنع للرسول عليه الصلاة والسلام ووضع في مسجده، ومن أنواع المنابر الأخرى ما صنع من الحجر أو الرخام، ولا يستحب أن يكون المنبر كبير ويشغل حيزاً كبيراً من بيت الصلاة حتى لا يقطع صفوف المصلين ولذلك يفضل بعض العلماء المنبر المتحرك، الذي يوضع في خزانه خاصة أو يلصق بالجدار بعد الخطبة. وقد تطورت المنابر حتى وصلت إلى صورتها المعروفة.

المقصورة:

وهي حجرة تبنى في صدر المسجد على يمين القبلة أو يسارها تحقيقاً لرغبة بعض الخلفاء والولاة لكي يصلوا فيها، وقد عرفت كثير من المساجد أشهرها مقصورة مسجد قرطبة الجامع ويعتبر هذا المسجد من أروع ما أنشأ المسلمون من الأعمال المعمارية ومن قمم الفن المعماري العالمي.

المصلى اليومي:

يقع خلف المصلى الرئيسي مباشرة من جهة الشرق وهو متصل به في البناء، ويؤدي فيه الصلوات الخمس اليومية بفرض الاكتفاء به خاصة وأنه يتسع لـ ٥٠٠ مصلى، وله محراب

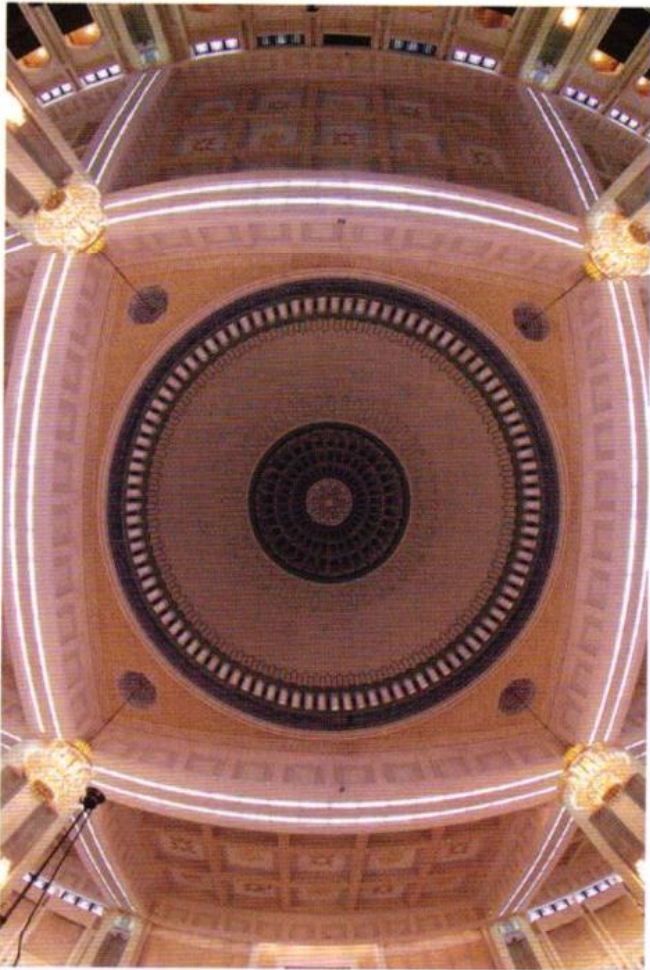
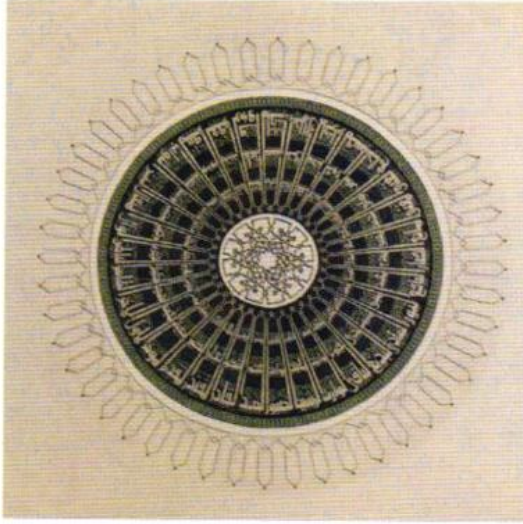
بديع من خشب الساج وتغطي حوائطه التي على شكل أقواس زخارف هندسية من الزليج المغربي.

مصلى النساء:

وهو أعلى مصلى الرجال اليومي ومتصل بالقاعة الرئيسية ويشرف عليها من الجهة الشرقية، وله مدخل مستقل من الجهة الجنوبية للمسجد ويتسع لألف مصلية وللمصلى خصوصيته، فحوائطه القبلي المشرف على المصلى الرئيسي يتألف من إحدى عشرة مشربية خشبية تسمح بسماع الإمام والتمتع برؤية بجمال وزخارف المصلى الرئيسي، دون أن يراهم أحد. وجدرانه مكسوة بالسيرلف الإصفهاني الملون وللمصلى سقف تتدلى منه ١٨ ثريا وله مصعد كهربائي.

القبة:

قبة المسجد الكبير من القباب الضخمة ويبلغ ارتفاعها عن سطح أرض المسجد حوالي ٤٢ متر وقطرها ٢٦ متر وتعلو بيت الصلاة الرئيسي ويحيط بها من جوانبها ١٤٤ نافذة بغرض التهوية والإضاءة وهي محمولة على أربعة جسور كبيرة متعامدة مع بعضها البعض تحملها من الخارج ثمانية أكتاف وتستند في الوسط إلى أربعة أعمدة ضخمة بارزة وسط المسجد طول كل منها ٢٢ مترا. والقباب في المساجد، إضافة معمارية جمالية نفعية ظهرت في وقت مبكر من الإسلام، عندما أنشأ الوليد بن عبد الملك قبة الصخرة المشرفة وتأثير القبة المعمارية أنها تعطي لبيت الصلاة امتداداً رأسي نحو الأعلى وتمنح المصلى شعوراً بالسمو والارتقاء. ويطوق عنق القبة من تحتها حتى السطح العلوي للمسجد شريط كتابي من القرآن الكريم بخط الثلث سطرت عليه الآيات الأولى

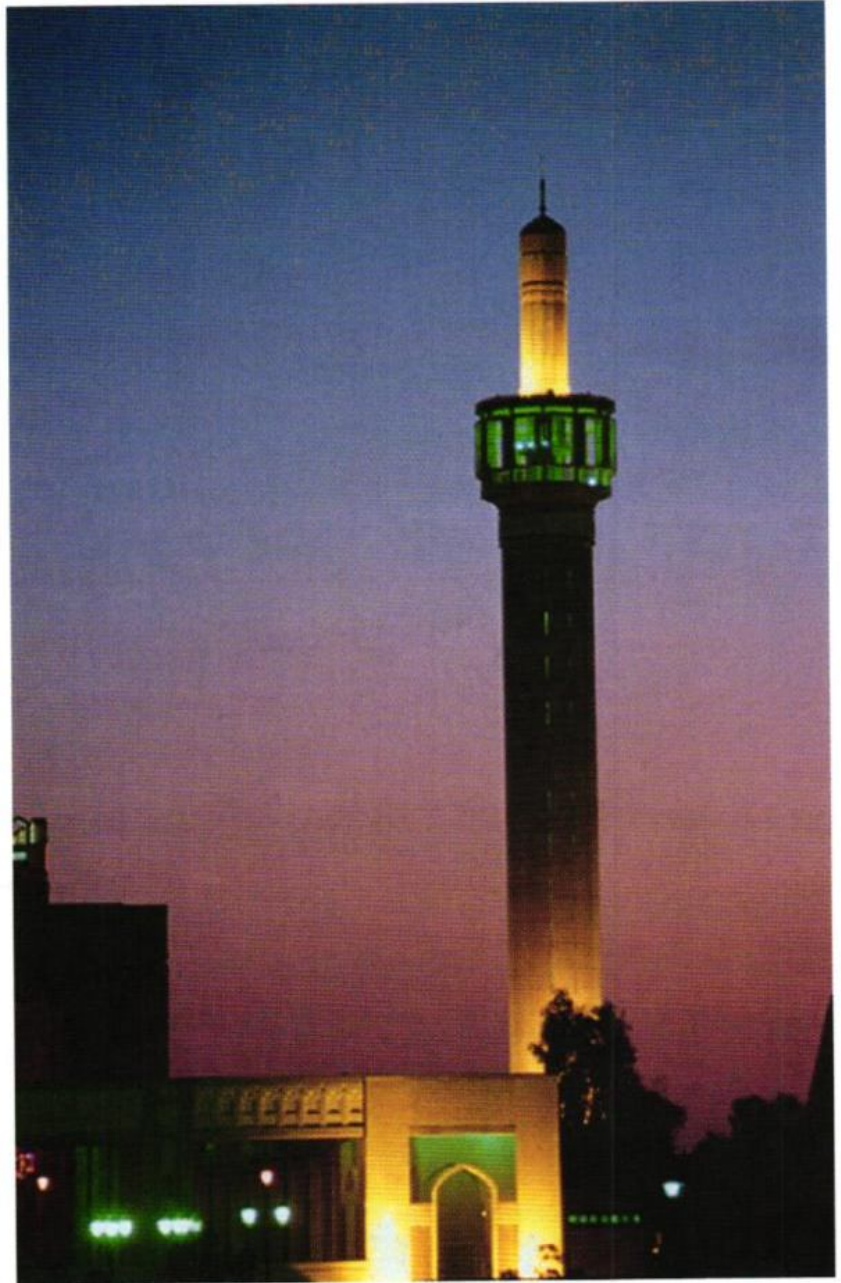

من سورة غافر. وهناك أربعة قباب صغيرة في الجوانب الأربعة للمصلى الكبير منقوشة تتدلى منها أربعة ثريات من الكريستال والنحاس المطلي بالذهب وتشكل القبة والمئذنة أبرز معالم المسجد الواضحة الحلية لا تخطئ عين ناظر من الخارج للمسجد وعن بعد. ومنذ فترة زمنية وجيزة وقبل تطاول البنيان وتكنولوجيا العصر الحديث، كانت المساجد أجمل ما تقع عليه أعيننا للوهلة الأولى عند الدخول قرية أو مدينة أو عاصمة إسلامية كبرى فقد كانت متميزة وبارزة وأكثر ما تراه عينك مآذنها الدقيقة العارجه إلى السماء وقبابها الأنيقة تضيء ظلالاً جميلة من الجلال والجمال الروحي يحس به القلب وتعمر به النفس.

المئذنة:

وهي جزء جمالي معماري أضاف إلى المساجد رقة وجمال وتجلي، ترفع منه أذان الصلوات الخمس وبلغت مآذن الإسلام تطور في الجمال جداً قال فيه عالم الآثار الفرنسي هنري تيراس بعدما درس مئذنة جامع الكتيبية في مراكش المغرب «أن نقوشها ونوافذها وزخرفها جديرة بأن تنشر في كتاب على حده».

وترفع المآذن أو المنارات في أركان المسجد أو أن تكون في منتصف جدار مؤخر المسجد أو خارج المسجد كما في الجامع الكبير في سامراء بالعراق ومسجد قطب في نيودلهي.

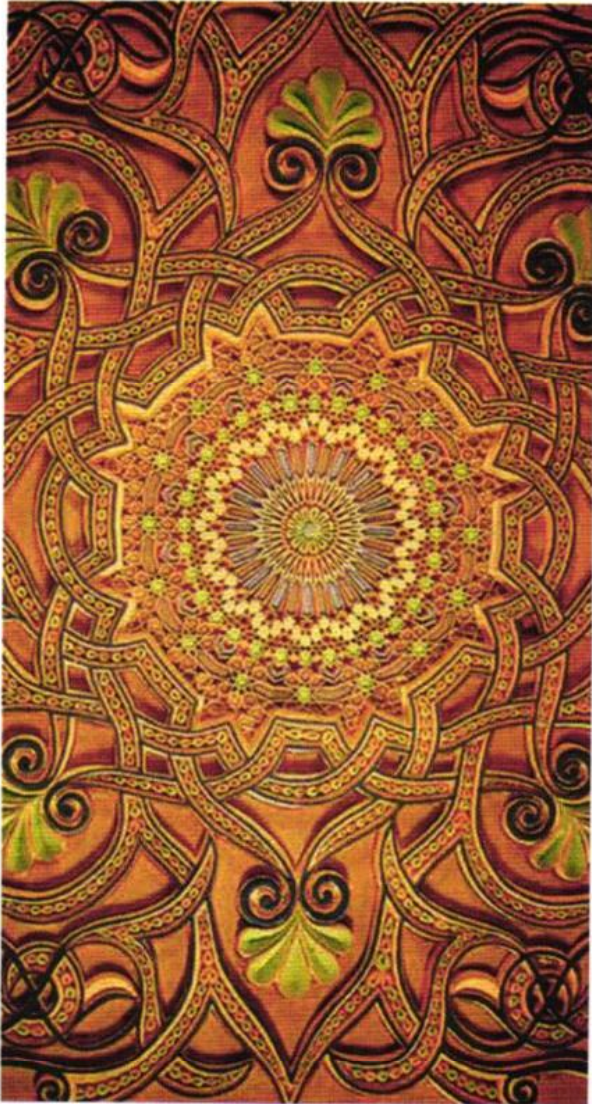

ومئذنة المسجد الكبير منفصلة عن البناء وتحف به من الجهة الغربية الشمالية وهي المعلم البارز التي تراه العين من بعد، فيبلغ ارتفاعها ٧٢ متر فوق سطح أرض المسجد مضلعة الشكل (١٢ ضلعاً) وهي من الخرسانة الأسمنتية المسلحة ومكسية من الخارج بالحجر الطرطوسي الصلب الذي جلب من سوريا، وأستعيض عن السلالم الداخلية للصعود فيها، بمصعد كهربائي يصل إلى أعلاها حيث بيت المؤذن الذي يرتفع ٦٠ متراً عن الأرض وهي حماء من الخارج ليس لها بطاقات أو شبابيك أو زينة ويعلو بيت المؤذن قبة ومثبت في أعلاها هلال ضخم محمول على عمود نحاسي، ويظهر جمالها ليلاً بتسليط الأضواء الكاشفة.

الصحون والأروقة:

وعادة هو الجزء غير المسقوف في المسجد وكان ذلك متبعاً في غالبية المساجد الإسلامية وعادة يبدو الصحن وكأنه فناء فسيح في مؤخرة المسجد ويحاط بالأعمدة والعقود من كل ناحية، وكانت هذه الصحون المكشوفة أكبر وأوسع في مساجد الغرب الإسلامي وقد غرست الأشجار في بعض الأحيان تجميلاً لهيئة الصحون والتماساً للظلال صيفاً عموماً كان ذلك محدوداً في الأندلس.

وللمسجد الكبير ثلاث صحون مكشوفة، شمالي وجنوبي وشرقي تضي على المسجد امتداداً ورحابة ويمثل إضافة هامة تستخدم عند ازدحام الحرم (بيت الصلاة الرئيسي) بالمصلين في المناسبات والاحتفالات الدينية الكبرى. وللمسجد صحن رئيسي كبير تحف به ومن ثلاث جوانب أروقة على أعمدة شاهقة يبلغ ارتفاعها ٨ أمتار وطول كل رواق ٧٦ متر وتستخدم في الصلاة فهي محمية من الشمس والمطر وتكسي جدرانها

بالسيراميك، أمام الصحنان الأصفر في الجهة الشمالية والجنوبية من الصحن الشرقي وهناك (الليوان) شرق بيت الصلاة مباشرة وهو امتداد للأروقة ويتدلى من سقفه ٢٣ ثريا دمشقية مستوحاة من التراث القديم ومصنعة من النحاس المؤكسد والزجاج الملون.

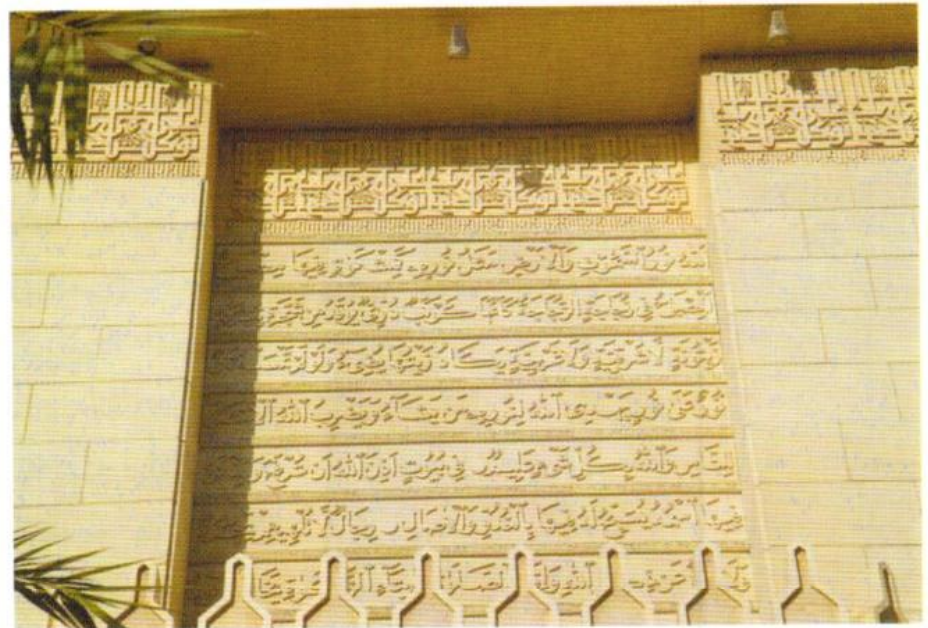
وعادة الميضاة غير مستحب وجودها داخل المسجد، فالمفروض أن المسلم يذهب إلى المسجد طاهراً متوضئاً. ولقد كانت مشكلة بالنسبة للمعماريين قديماً عند بناء الميضاة بالمسجد بسبب مشكلة جلب المياه وصرف الماء الزائد والمستعمل فيها.

وفي المسجد الكبير راعى المعماري المصمم بعد الميضاة نسبياً عن بيت الصلاة الرئيسي ووضع واحدة في الجهة الشمالية وأخرى في الجهة الجنوبية من الصحن الشرقي وهي على شكل قاعة فسيحة تدور حول جدرانها ١٣٣ صنبور مياه (حار وبارد) وأمام كل صنبور مقعد مجرى من الرخام الإيطالي الصلب وقد كسيت جدران الميضاة بالسيراميك الأصفهاني المائل للخضرة وفي أعلى جدرانها طاقات واسعة تسمح بتجديد التهوية. وملحق بالميضاة بيوت الخلاء (٧٨ حماماً).

تجليات الخطوط العربية بالمسجد الكبير

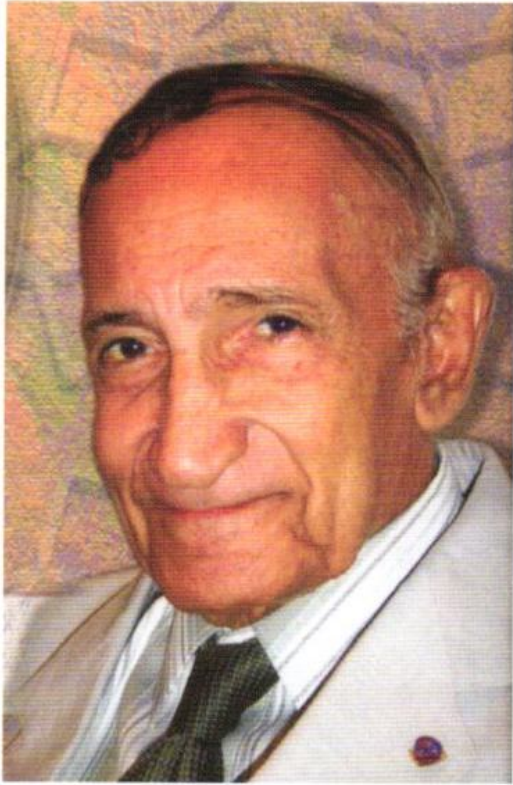
ارتبط نمو الإسلام في الأصل بإكمال القرآن آية فآية وسورة فسورة خلال ثلاث وعشرين سنة. والآيات المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحفظ وتسخ لتنتشر بين المسلمين. وحين انطلق العرب المسلمون

كلمة الشيخ

إلى الشعوب الأخرى فإن همهم الأول والأخير كان نشر الدين الجديد يذكر أرنست كونل في (صناعة الخط في الإسلام) الدور المهم الذي لعبه العرب أنفسهم في تكوين العالم الإسلامي، وذلك تحت التأثير القوي لما أستوعبه هذا العالم من حضارات أجنبية. ولكن العرب لم يكونوا المناضلين في سبيل الدين الجديد وناشريه فحسب بل هم الذين منحوه اللغة والخط كذلك. ومن أهم الأسباب التي ساعدت على حفظ الطابع العربي أن القرآن قاعدة الإيمان والأعمال كان يلقن عند نشر الإسلام بين مختلف الشعوب ليس مترجما بل بلغته الأصلية، وكان الخط العربي يحمل معه إلى جميع أنحاء المعمورة، ومن أبرز الخطوط التي عرفتھا الكتابة العربية والتي أثرى بها المسجد الكبير الكوفي ويتميز بحروفه الحادة وخط النسخ الأكثر مرونة وسهولة في الكتابة والقراءة والأشهر والأكثر استخداما في المسجد هو الخط الثلث وعرف عنه صعوبته واستخدامه في تزيين المساجد الإسلامية قديما مع الخط الكوفي. ويعتبر الأستاذ الخطاط محمد الحداد من أفضل خطاطي الدولة العربية في خط الثلث من بعد حسني الخطاط الذي شهد له في القاهرة ٢٨٤ فبراير عام ١٩٦٥ بأنه «أحسن الذين تتلمذوا على واخذوا عني هو محمد الحداد» وقد استخدمت عدة تقنيات في تطبيق خطوط الفنان محمد الحداد فنقش على الحجر والجص وحفر على الخشب.

وتنتشر نماذج الخطوط العربية في شتى أنحاء المسجد ونجد في بعضها سعيا للتماثل بشكل مباشر مع إيقاعات الأعمدة والأقواس وأحيانا نجد، الخط في بعض النماذج كأنه قطعة من النسيج المضمور خطوط عمودية تحاك عليها خطوط منحنية وتعطى إحساسا بالحركة.

الخطاط الأستاذ محمد سعد الحداد

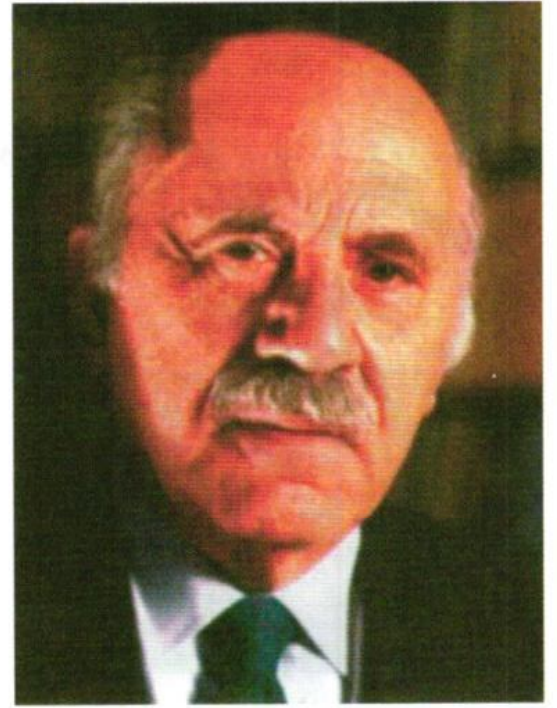
وتؤكد العمارة التراثية والإسلامية الحديثة للمسجد الكبير بأنه متحف حي يبرز دور (مؤلف) المشروع المعماري محمد مكية وبصورة لمفهوم النفعية والوظيفية FONCTIONNALISME كميزة جوهرية للعمارة الحديثة في كتاب (مهندسون معماريون في العالم الثالث) تناول أودو كولترمان (١٩٢٧) الكاتب الألماني المتخصص في الآثار والنظريات المعمارية في جامعة واشنطن أعمال أبرز المماريين في العالم الثالث من بينهم ستة من العرب وكان الدكتور محمد مكية واحداً منهم.

ويحتل محمد صالح مكية (١٩١٧) مكانة خاصة في تجديد الهندسة المعمارية العربية ويأخذ في الاعتبار تاريخه الديني والثقافي وأصبح مستشاراً ومهندسا معماريا فعلا في البحرين عام ١٩٦٨ وأفتتح مكتبا ثانيا في مسقط عام ١٩٧٢ وثالثا في دبي عام ١٩٧٣ وفي عام ١٩٧٥ انتقل مكتبة الرئيسي من بغداد إلى لندن وأصبحت فعاليا منذ ذلك الحين يجرى تنسيقها من لندن.

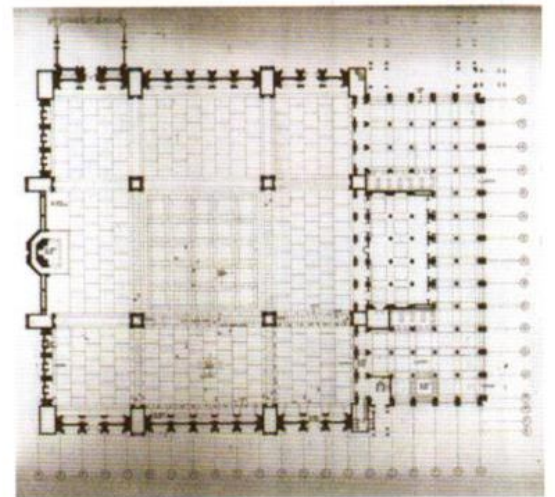
ولمكية عدة كتب يعتد بها مجال العمارة منها كتاب (القرية العربية) من القاهرة عام ١٩٥١ بتشجيع من اليونسكو وفي ١٩٦٩ (الهندسة المعمارية لبغداد) كما كانت له مؤلفات وبحوث أخرى منها (المقياس والصفات المعمارية في تطوير المدن العربية).

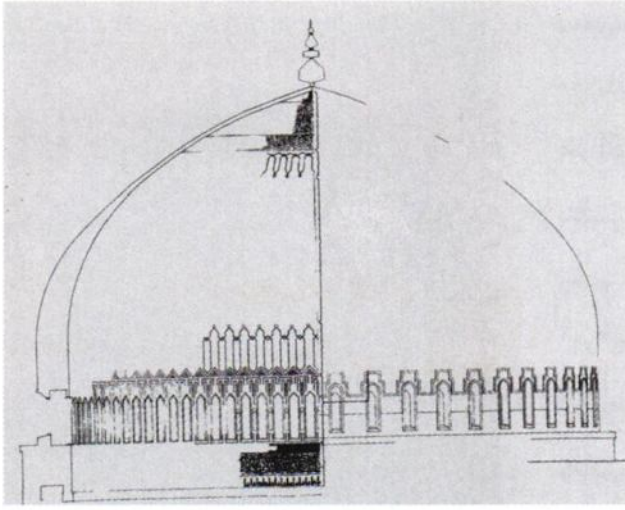
وقد صمم مكية العديد من الجوامع منها: جامع الخلفاء في بغداد ١٩٦٣ والجامع الكبير في الكويت وجامع جاسم البحرين ١٩٧٥ والجامع الوطني في إسلام آباد في باكستان.

وأهم الأسس التصميمية المعمارية التي حرص على مراعاتها د. مكية في المسجد الكبير هي الحركة والاستغلال الأمثل للمساحات والتنسيق الدقيق بني العلاقات المعمارية والنواحي الوظيفية، وكان مصمماً على إيجاد فكرة معمارية تعطي المسجد شكلاً مبتكراً

المصمم المعماري
محمد مكية

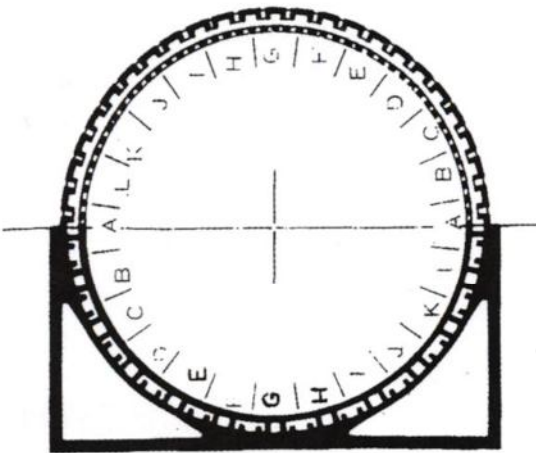
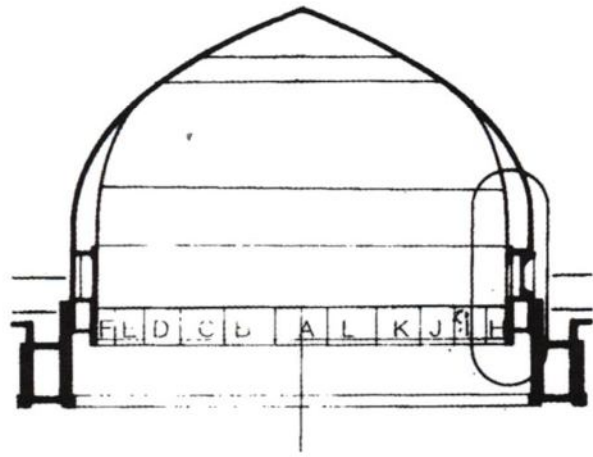

مميزاً سواء الشكل المعماري والتصميم الداخلي، فجمال المبنى لا يأتي بكثرة الزخرف والديكورات المبالغ فيه وإنما بإدراك طريقة استعمال المواد التي تحقق الأهداف النفعية للبناء كما راعى في تشكيلة المعماري وتكويناته ملائمة الظروف البيئية والمناخية ومقاومة درجات الحرارة وتحقيق الإضاءة والتهوية الطبيعية بجانب تقنيات التكنولوجيا الحديثة لتكيف أجواء المسجد صحياً.

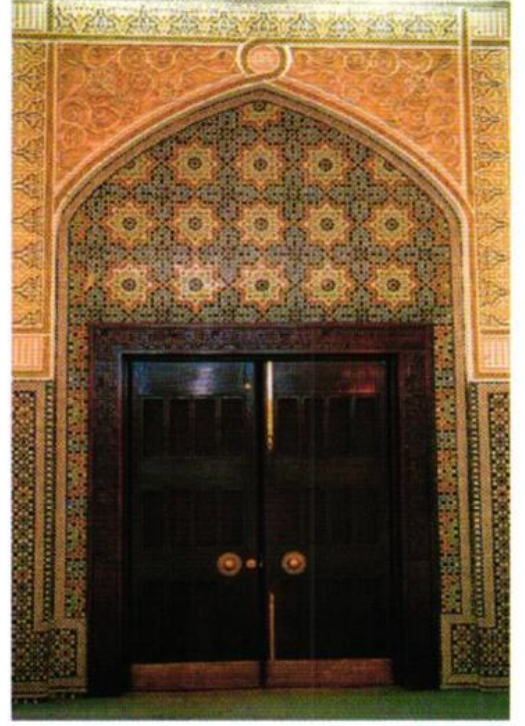
وقد اشترك في تنفيذ هذا المشروع الضخم (المسجد الكبير) وإخراجه بهذه الصورة البهية إلى أرض الواقع ليصبح معلماً إسلامياً أفضل وأمهر العمال والمهندسين ومساعيهم بلغ عددهم حوالي ٥٠٠ شخص في تنفيذه بموقع العمل بخلاف الخبراء والمتخصصين المتابعين من خلف مكاتب ومراسم التخطيط ومعامل الاختبار. وقد استعين بهذه الخبرات والعمالة الفنية الماهرة من خارج الكويت، من دول عديدة: سوريا والهند وإيطاليا ومصر والمغرب وتركيا.

البعد الثقافي والاجتماعي للمسجد الكبير

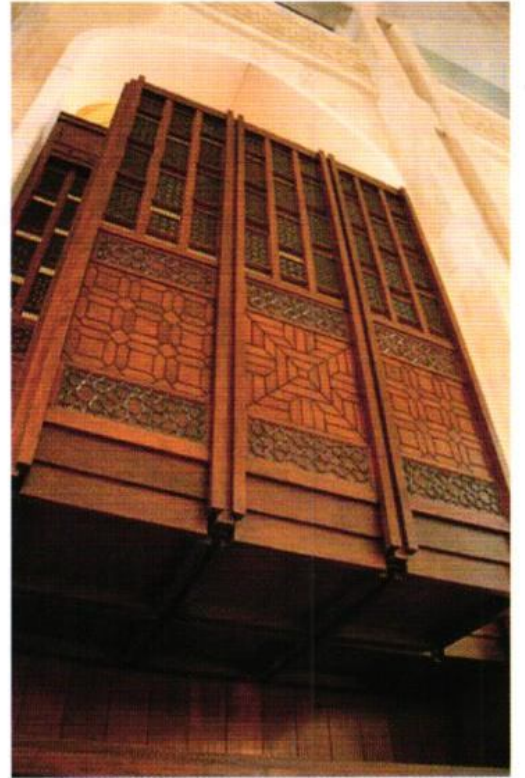
لم تقتصر رسالة المسجد في الإسلام على أداء الصلوات الخمس فحسب، بل أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المسجد مؤسسة جامعة لأمر حياة المسلمين فهو مجلس حكم ومجلس شورى يختار فيه المسلمون خليفتهم ويبايعونه ويخطب فيه، إلى جانب تتمه ووظيفته الدينية، فهو مكان تلاوة وتدبر وتدارس لكتاب الله، والقرآن الكريم، ومركز علم وإصلاح، وفصل وقضاء وملتقى تبادل للرأي والمشورة، وتعاون في حل المشاكل التي تعترض سبيل المسلمين في الدنيا والدين، يقول صلى الله عليه وسلم «من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيراً أو ليتعلم كان كالمجاهد في

سبيل الله» ويقول أيضاً عليه أفضل الصلاة والسلام «أعلنوا النكاح في المسجد لقد كانت المساجد في الإسلام مراكز اتصال وتلاقي بين أفراد الجماعة الإسلامية، على شتى أجناسهم ويشعرون بارتياحهم للمساجد، بأنهم أبناء أمة واحدة هي أمه الإسلام. إن كانت مقولة - الشعر ديوان العرب - حقيقة واقعة، فإن المساجد ديوان أمم الإسلام وسجل حافل لدول الإسلام الكبرى على مر الزمان وتؤكد ذلك جلياً في مساجد الإسلام الأولى: فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سجل لفصول حافلة لتاريخ أمه الإسلام ومسجد الكوفة والبصرة في العراق وجامع عمرو والأزهر الذي يقص تاريخ أمراء الأمويين في الأندلس.

واحياءً لدور المسجد في التوعية والتثقيف، اعتبر المسجد الكبير مركزاً هاماً ونشطاً للدعوة الإسلامية في الكويت ومعلماً كويتياً من المعالم الحضارية الإسلامية. فالمسجد يضم قاعة المحاضرات والندوات العلمية وتتألف من دورين وتستوعب ٢٥٠ شخصاً ومزودة بالأجهزة والوسائل المعنية لتقدم أعلى خدمة لما ينظم بها من اجتماعات ودورات تدريبية وحلقات النقاش المختلفة. كما يضم المسجد مكتبتان تبلغ مساحتهما ٣٥٠ متراً خصصت الأولى كمكتبة شرعية لأهل الاختصاص الشرعي وطلبة الدراسات والبحوث الإسلامية وتحتوي على أكثر من عشرين ألف كتاب تعينهم في إعداد البحوث والرسائل العلمية والمكتبة الأخرى وتحتوي على العديد من الكتب والأشرطة والنشرات عن الإسلام وعباداته وأحكامه بلغات مختلفة الغير عربية.

ويعقد بالمسجد مسابقة الكويت الكبرى السنوية لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت رعاية سمو أمير البلاد وينظمه الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه

في الأمانة العامة للأوقاف.

ويقدم المسجد خدمة لمن لديهم أي استفسار عن أمر من الأمور الدينية الشرعية، فخصصت إدارة المسجد جناح مستقل للعلماء الأكفاء ووفرت لهم خدمة هاتفية سريعة للفتوى للسائلين من الجمهور الكريم.

وللمسجد مركز إعلامي له عدة أنشطة حيث يوفر مرشدين ومرافقة الوفود الرسمية والسواح الأجانب وطلبة وطالبات المدارس والأفراد عموماً الزائرين للمسجد حتى يتسنى لهم الإطلاع على المكونات المعمارية للمسجد ووظائفها والتعرف على حقائق الدين الإسلامي وتعاليمه ومبادئه السامية وتوزع عليهم المطبوعات والكتيبات والنشرات والأقراص المدمجة باللغة التي تناسبهم.

كما يوجد بالمسجد والأنشطة الثقافية المختلفة التي يقوم بها.

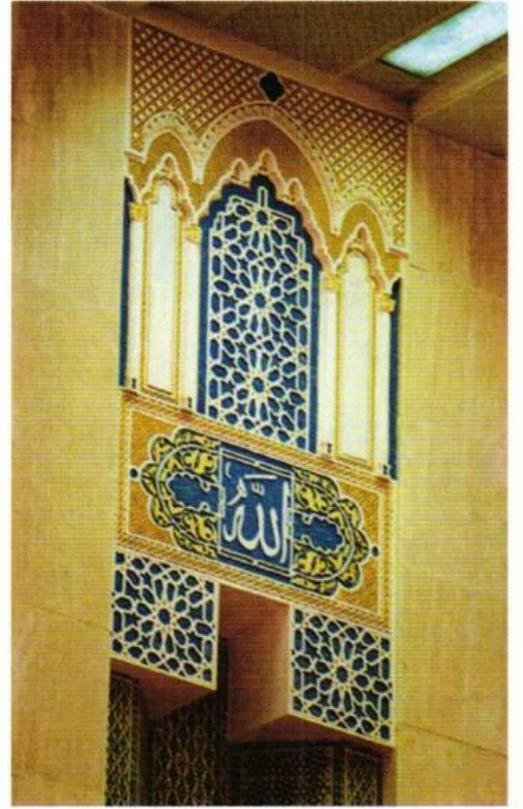
ومن الإنجازات الهامة التي يقوم بها المسجد تلك اللقاءات الخاصة بالأجانب، لتعليمهم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي وأركانه وعباداته وأحكامه ومزاياه ومبادئه السامية.

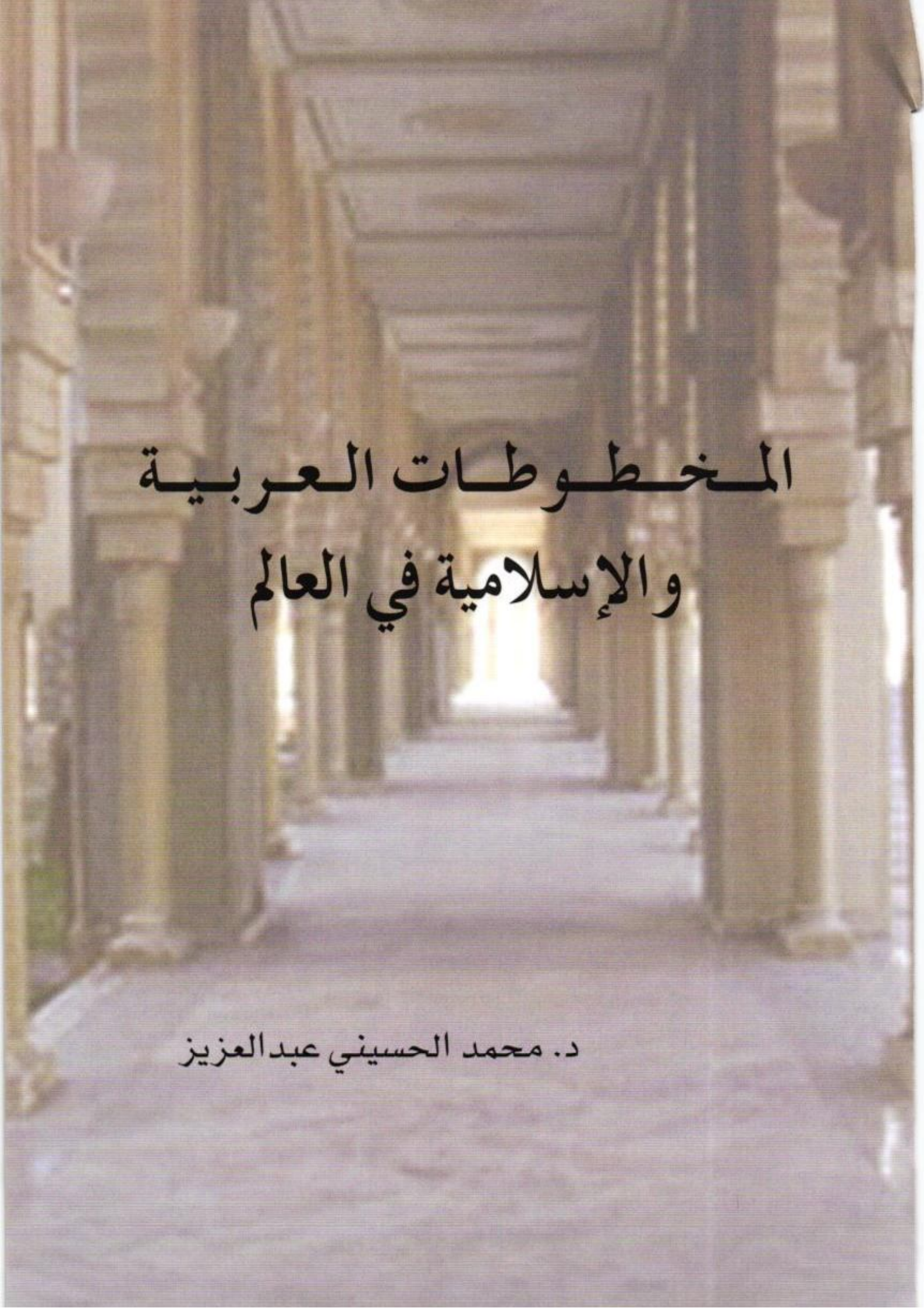
المراجع

- المسجد الكبير إعداد الشيخ عبد الله نجيب سرور
- المساجد - د. حسين مؤنس
- العمارة العربية في مصر الإسلامية - د. فريد شافعي
- القاهرة ١٩٧٠
- الفن الإسلامي - أرنست كونل ترجم أحمد موسى بيروت ١٩٦٦
- وحدة الفنون الإسلامية - د. غازي مكداشي - بيروت ١٩٩٥

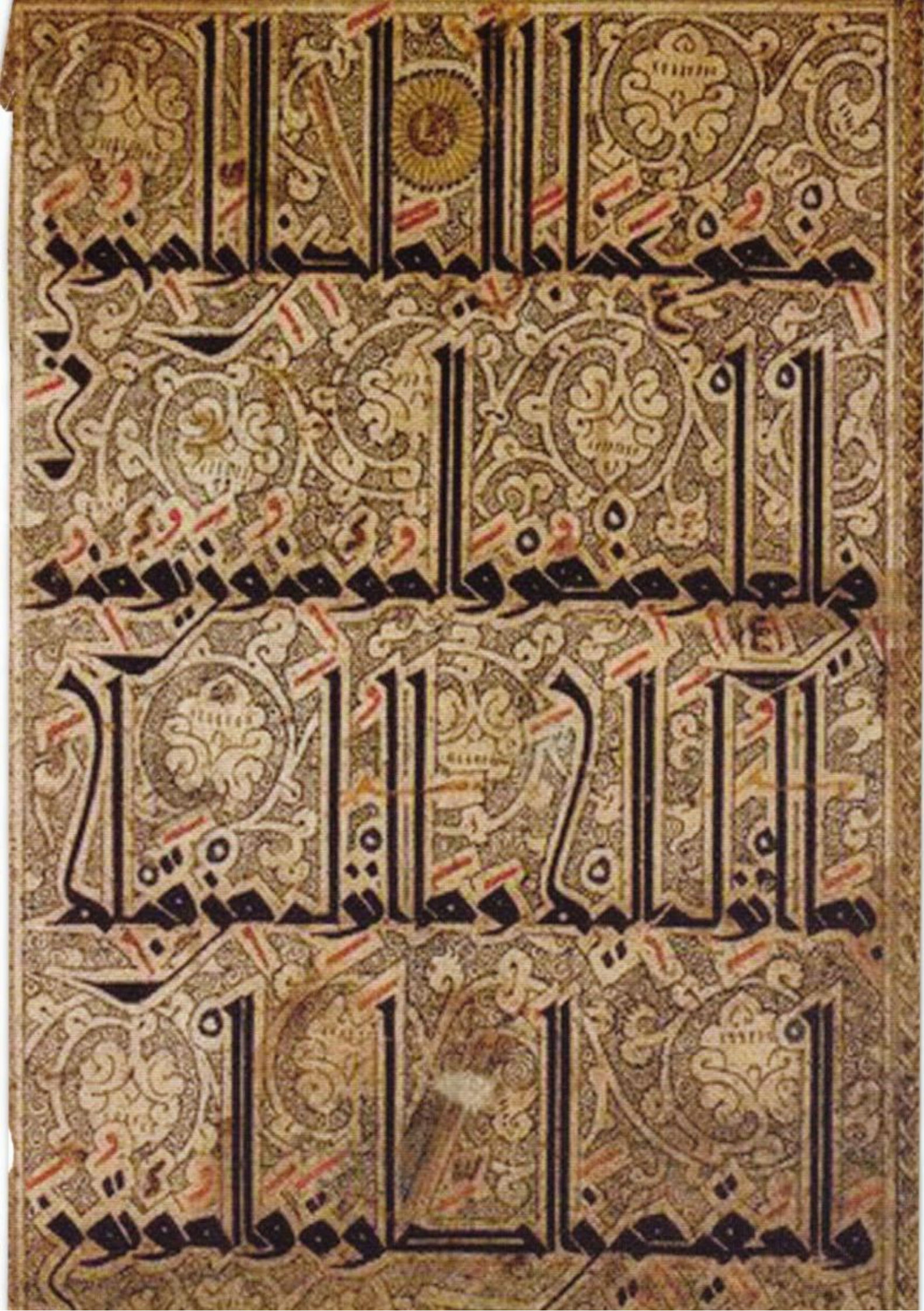
- العمارة الإسلامية والبيئة - د. م. يحيى وزيرى - عالم المعرفة
- الكويت
- إصدارات المركز الإعلامي في المسجد الكبير - الكويت.

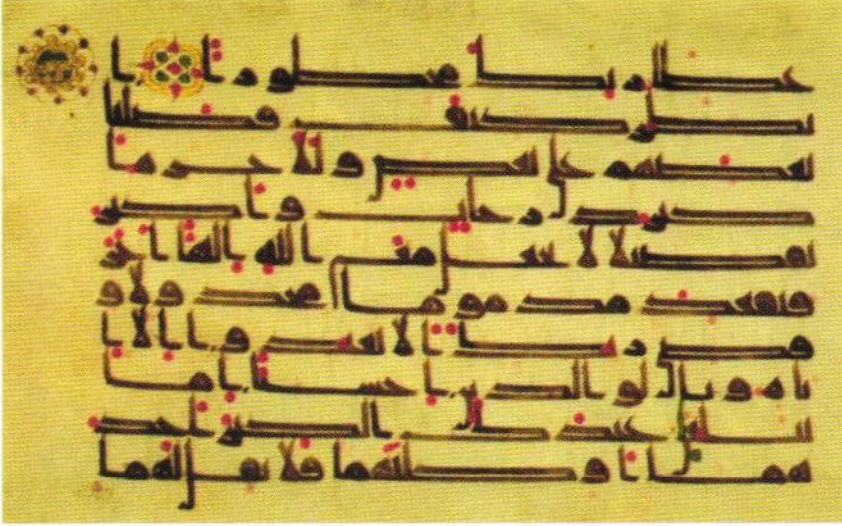

المخطوطات العربية والإسلامية في العالم

د. محمد الحسيني عبدالعزیز

كانت الحضارة الإسلامية حضارة رائدة قامت على ركائز عميقة وبحوث علمية واعية ونشاط فكري شجعه الدين وآيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم التي دعت إلى القراءة كأول خطوة من خطوات البحث العلمي، وأثبت العرب والمسلمون جدارة في كل ميادين الفكر

والأدب والعلوم الإنسانية من تاريخ وجغرافيا وعلوم عملية كالطب والكيمياء وغيرها فلم يقتصروا على الاطلاع على ما كتبه الأقدمون من مفكري الهند واليونان، بل تفحصوا أكثر ما كتب من كتب وفحصوا ما قرأوا واعملوا فيه العقل والفكر وتناقشوا وتبادلوا الآراء للوصول إلى الحقائق من خلال المنطق والحكمة، ورحلوا إلى البلدان شرقاً وغرباً ليشاهدوا بأعينهم ما سمعوه من التجار أو البحارة من قصص، وبهذا كانوا رؤاداً سبقوا أوروبا بمئات السنين، رحلوا في ظروف مناخية صعبة، رحلوا في قوافل على الجمال والخيل، وتكبدوا أعظم المشقات، قطعوا الصحاري الواسعة، وعبروا الوديان والجبال، ولم تقف في طريقهم أي صعوبة، بل تحملوا كل ذلك بصبر، فقد كان حبههم للمعرفة، وطلب العلم يفوق كل حد إيماناً منهم بأنها لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إن دولة الإسلام التي امتدت أيام الوليد بن عبد الملك قد امتد سلطانها من الهند في جنوب آسيا، إلى أقصى المغرب على المحيط الأطلسي غرباً، ومن بلاد تركستان بوسط آسيا شمالاً إلى أقصى الغرب على المحيط الأطلسي غرباً ومن بلاد تركستان في وسط آسيا شمالاً إلى السودان جنوباً، وكان الأمر يتطلب منهم معرفة الطرق الكبرى التي تصل البلدان المفتوحة بعضها ببعض، سواء عن طريق البر أو عن

طريق البحر، كذلك ضرورة معرفة المحاصيل والغلات الزراعية التي تنتجها هذه البلاد بالإضافة إلى المعادن التي توجد في باطن الأرض خصوصاً، وأن الخراج «الضرائب» التي تفرض على التجارة تتطلب ذلك لما تدره هذه الموارد التي يعتمد عليها بيت المال في دمشق حاضرة الدولة في القرن الأول الهجري الثامن الميلادي، كما كانت دولة تحتاج من ناحية الخراج، والإدارة إلى ضرورة معرفة المسالك في البر لتنظيم البريد والاتصال بالبلدان الخارجية، فعني الرحالة والجغرافيون بهذه الناحية، ومن أهم مؤلفاتهم الرائدة في هذا المجال هو كتاب «المسالك والممالك لابن حوقل»، أحد علماء القرن العاشر الميلادي، وتتوزع المخطوطة في مكتبات عدة في «اكسفور» في انكلترا، وبعض الأجزاء في «اسطنبول»، وقد طبع في «ليدن» في هولندا عام ١٨٧٣م.

كتاب الإدريسي العالم الجغرافي

ويعتبر الإدريسي أكبر الجغرافيين الأندلسيين العرب، وهو من مواليد سبتة عام ٤٩٣هـ - ١٠٩٩م، وتعلم في قرطبة في أثناء ازدهارها العلمي وبدأ رحلاته إلى المغرب ومصر والشام وآسيا الصغرى، ثم استقر به الأمر في صقلية التي كان يحكمها الملك روجر الثاني والذي كان مهتماً بالعلم مشجعاً للعلماء ورجال الفكر، وقد توثقت علاقته بالإدريسي وطلب إليه أن يؤلف له كتاباً يدون فيه مشاهداته في أثناء رحلاته كما زوده بكل ما يطلب ليرسم أول خريطة للعالم وقد رسم الخريطة على كرة بماء الفضة وحفر عليها شكل الأرض وشرح الأقاليم التي قسم بها نصف الكرة الشمالي وكانت عشرة أقسام وشملت الخريطة منابع النيل والبحيرات الاستوائية التي ينبع منها والتي لم تعرفها أوروبا إلا في القرن التاسع عشر الميلادي أي بعد تسعة قرون من وفاة الإدريسي.

تقدير الملك ريتشارد للإدريسي

وكان الإدريسي موضع احترام وتقدير الملك ريتشارد «ملك صقلية»، وبلغ من إكرامه له أنه كلما دخل عليه هرع لاستقباله عند الباب، ثم أجلسه إلى جانبه على سرير الملك، وعندما ينتهي من المحاضرات ويريد الخروج يصحبه الملك بنفسه إلى باب القصر.

والمؤلف الذي سماه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، وقد كتبه لصاحب صقلية، قسم منه يشمل بلاد المغرب، والسودان ومصر والأندلس وتولى شرح ما فيه من معلومات كل من العالمين «دوزي»، و«دي غويه» والكتاب الثاني هو كتاب «صفة المغرب والسودان»، والثالث كتاب «ذكر الأندلس»، وقد طبع كتاب «صفة المغرب» في باريس عام ١٦١٠م، والكتاب الثالث في «مدريد» عام ١٨٨١م.

المخطوطات تراث خالد

أشهر المخطوطات وأكثرها اهتماماً عند مؤرخي الفنون هي المخطوطات التي كانت تتخذ المعارف الأدبية من قصص شعبية أو خطب أدبية، أو مواعد وأمثال من جد القول وهزله لتسخر من المجتمع، أو شعر رصين رقيق اللفظ يجذب الأفتدة والقلوب وكلها تصور الحياة والواقع أصدق تصوير وتنفذ إلى أعماق الإنسان فتكسب عواطفه وتستولي على شعوره وإحساسه.

المقامات أكثرها شهرة في تمثيل الحياة الاجتماعية في دور القضاء أو في ساحات العدالة أو في مجالس الحكم أو في المصانع والمتاجر، أو في المجتمع الزراعي، حيث يعمل المزارعون والفلاحون في زراعة النباتات أو جني ثمارها.

إن مؤرخي الفنون ورجال الفكر يقدرّون هذا التراث الأدبي الذي أصبح معظمه في مكتبات العالم العريقة أو في متاحف الأوروبية والأميركية، تزهبه الجامعات

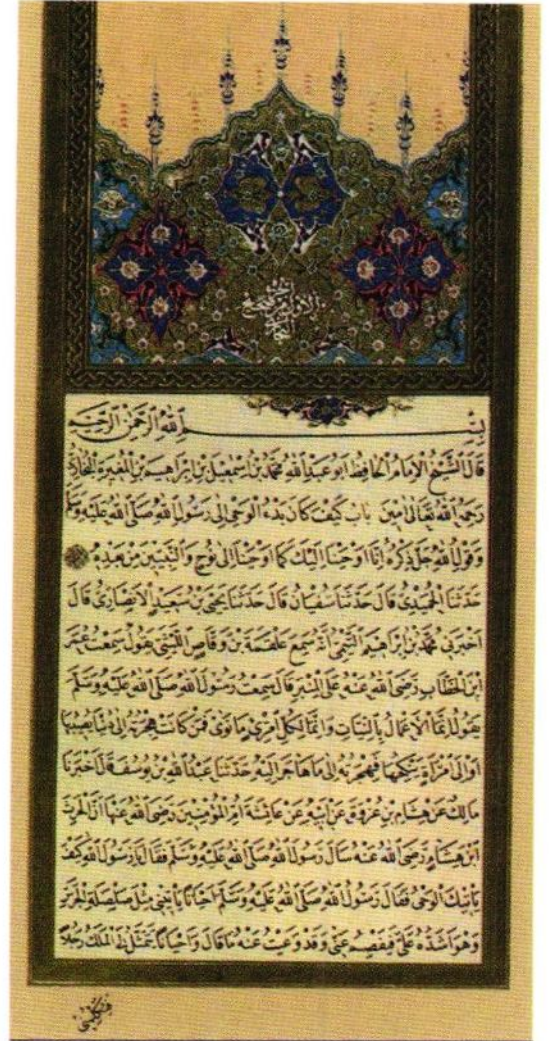
في كل عصر وزمان، ويقبل عليها الدارسون لفحصها ومعرفة أهداف كتاباتها وأسلوب زخرفتها، وتستقبل المتاحف ودور الثقافة آلاف السياح والزوار من أبناء المجتمع الأوروبي والأميركي الذين يتلهفون للاطلاع على هذه الفنون طلباً لاكتساب معرفة وإدراكاً لحركة النهضة فضلاً عن كونها أحد المصادر والوثائق التاريخية المهمة، أو يعتبر مصدراً لتطور الفن وأسلوب الرسم والزخرفة في العصور التليدة.

أين توجد هذه المخطوطات؟

إنها توجد في المكتبات أو المتاحف، حيث توزعت أوراقها بين هذا المتحف أو ذاك أو بين تلك المكتبة أو غيرها، لقد انتقلت هذه المخطوطات إلى بلادنا وأوطاننا بطرق عدة، لم يدرك أسلافنا في أثناء العصر العثماني الذي سيطر على البلاد العربية وحارب الفكر واللغة العربية ومنع تعيين الموظفين العرب إذا لم يجيدوا اللغة التركية، والذي هدف منه القضاء على لغة العرب والإسلام. التي أراد الله حفظها وذكر ذلك في كتاب العزيز: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

بقيت هذه المخطوطات تنطق بنبوغ الرسام العربي في بلدة «واسط» (يحيى بن أحمد الواسطي)، والمؤلف العربي من أهل البصرة الذي كتب المقامات وأبداع وأجاد في الكتابة وتصوير الحياة.

تزهو دار الكتب في مدينة ليننغراد بالاتحاد السوفييتي بإحدى هذه الأوراق المزينة المزخرفة بالرسوم التوضيحية لشرح المخطوطة، وثلاث مقامات أخرى تفخر بها مكتبة المتحف البريطاني في المملكة المتحدة وواحدة في المكتبة البودلية في مدينة اكسفورد البريطانية وثلاث أخرى في دار الكتب القومية بباريس، وقد أصبحت كل مخطوطة منها سفيراً لنا يشيد بماضينا العريق ويصور مدى

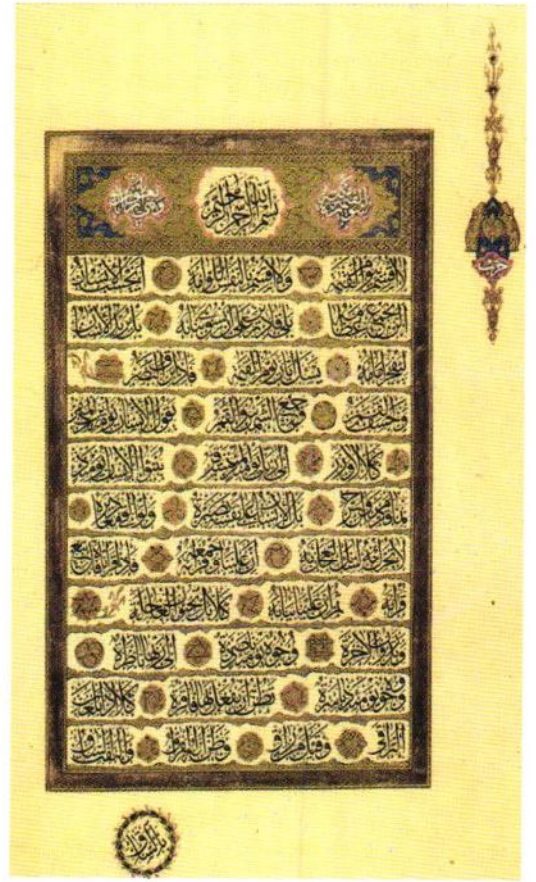
النبوغ والمقدرة الفكرية والفنية للرسام والأديب العربي الذي كان يعيش في أواخر الدولة العباسية في القرن الثاني عشر وما قبله وما بعده.

أليست هذه المقامات وما ترويه من قصص في أسلوب ممتع مشوق، بداية للتأليف المسرحي وكتابة السيناريو المسرحي الذي اقتبس عنها طريقة التأليف والحوار والنقد الموضوعي للحياة، محاولاً أن يصلح المجتمع مما قد أصابه من استهتار؟، ألم تنتقد مقامات الحريري انحراف الولاة والقضاة عن الطريق السوي؟، وقامت بالسخرية منهم كتابة وتصويراً في نقد لاذع وأسلوب ساخر في إطار درامي مبتكر وسرد قصصي في حوار بليغ مبسط بما يسرد من أحداث تتصل بصميم الحياة وتمتع القارئ كما يتمتع المشاهد عندما يشاهد مسرحية في التلفاز أو في مسرح ما.

كان يحيى بن محمد الواسطي الذي تولى مهمة رسم المخطوطة بالألوان مبدعاً إلى حد كبير في عملية مزج الألوان والتنسيق بينها واختيار أفضلها، وكان يؤدي دوراً كبيراً في عملية مزج الألوان والتنسيق بينها واختيار أفضلها، كما كان يؤدي دور لاعب المسرح في أداء دوره بالخطوط التي يرسمها، ولا ريب أن الفنان الواسطي نجح إلى درجة كبيرة في عمل رسومه التي استحققت أن تحظى بأعلى مكانة حتى أصبحت علماً لمدرسة فنية في الرسم والزخرفة هي مدرسة بغداد في التصوير، وكان رسمه للأشخاص يدل على وعي وعمق وذوق يتمتع بإحساس مرهف ويصور الحياة بأجلى صورها ومظاهرها، فضلاً عن كونه قد أجاد التتميق في تسجيل التفاصيل الدقيقة للأشخاص الذين قام برسمهم ويكفي أن ننظر إلى رسومه فنعرف كثيراً من عادات أفراد المجتمع في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي.

كيفية ابتكار اللون

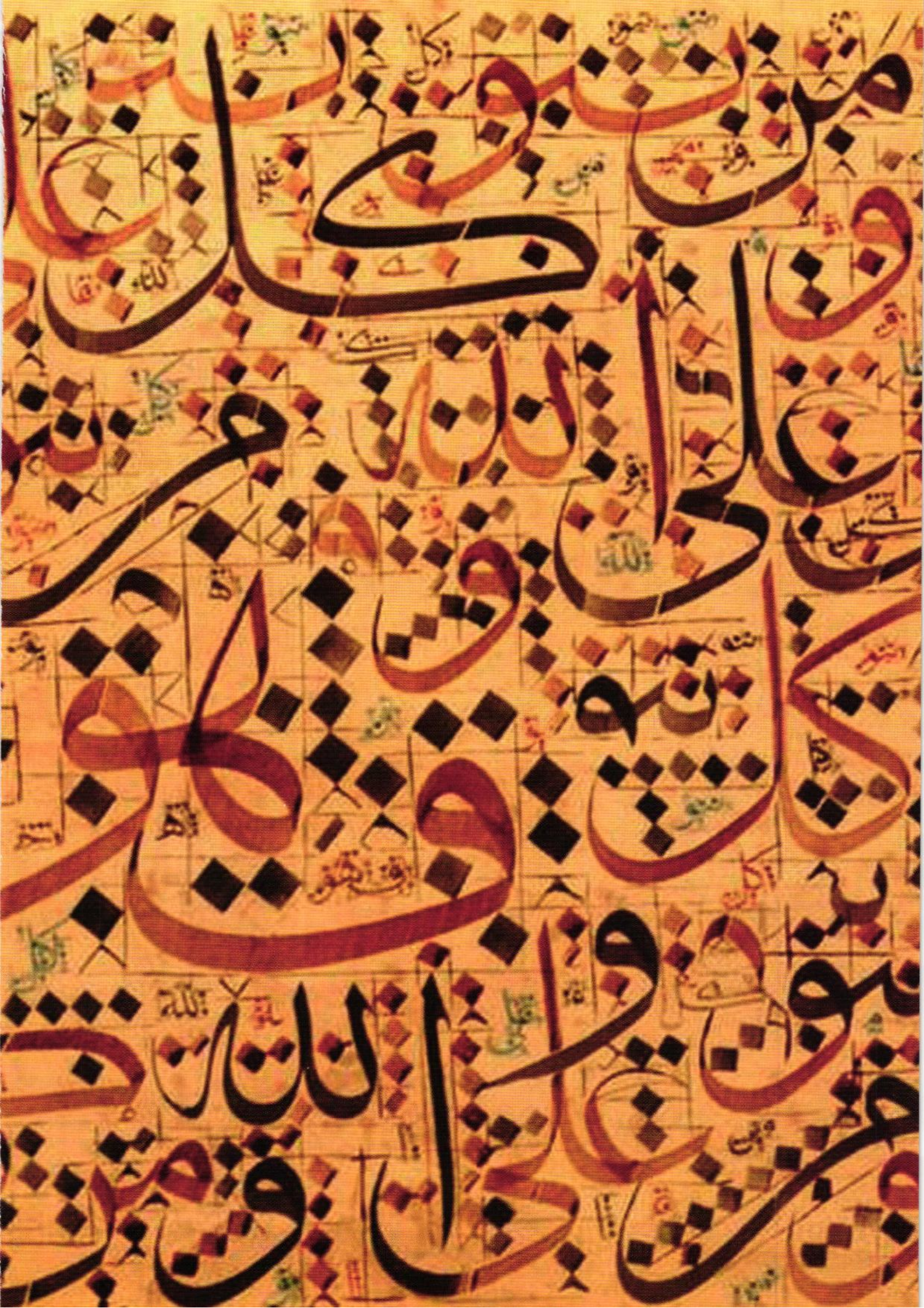
إن اللون له قيمة عند الرسام، فالخطوط والأشكال والظلال والضوء تبرز العناصر الإبداعية في الرسوم وفي توزيع اللون وطريقة استخدامه وتوظيفه وتؤدي دوراً في العمل الفني ويستطيع بها أن يحقق أهدافه في عرض إحساسه، فمثلاً اللون الأبيض عند الرسام يرمز إلى النقاء والصفاء ويخدم بهذا اللون الشكل العام للصورة من حيث التوازن الفني وله صلة بالقيمة الجمالية للبناء العام للوحة التي يرسمها. وإذا كان الإنسان الذي يشاهد اللوحة الفنية له ذوق وإحساس يستطيع أن يدرك العمق الذي يريده الفنان وأن يغوص في المتع الحسية التي تتبع من نفسه، هذه صورة من النماذج الأدبية والفنية لمخطوطة الحريري ورسوم الواسطي ألقينا الضوء عليها لنعطي القارئ معلومات صادقة عن مدى المقدرة والإبداع والنبوغ الذي وصل إليه الفكر والفن في القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، فهذه القصص الأدبية الرائعة لم يقتصر أثرها على الفكر الإسلامي، بل إنها أبعد وأعم وأشمل لقيت من المفكر الإسباني إجاباً منقطع النظير، فنهج على منوالها فقام «سليمان بن حقبال القرطبي» بتأليف مقامات على غرارها، ولقيت رواجاً كبيراً هناك. ولو عرضت بعض أو إحدى النسخ في المزاد الذي تقوم به المعارض الأوروبية، لدفع فيها ملايين الفرنكات والدولارات كتحف نادرة وتراث إنساني. ولهذا فهي وأمثالها سفراء للعرب والمسلمين في البلاد التي توجد فيها، تبرز نبوغ أهل الأدب والزخرفة والفنون إلى أوروبا وفي هذه المكتبات والمتاحف ما يؤكد نبوغ المسلمين وعبقريتهم في ذلك العصر.

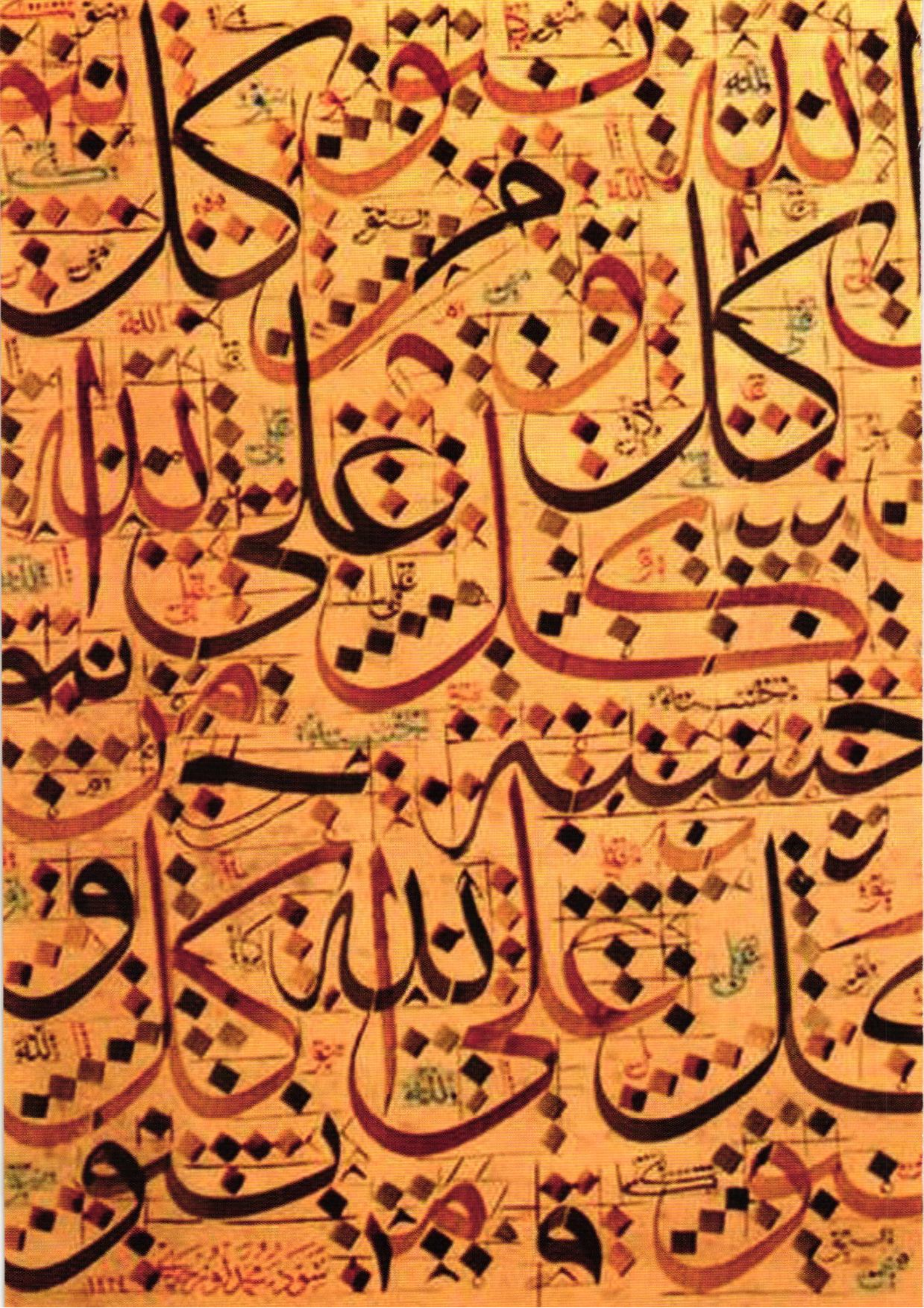

الخط العربي..

إبداع متجدد

يحيى سويلم - مصر

مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ
الْمَعْرِفَةُ وَاللَّهُ
الْمَعْرِفَةُ وَاللَّهُ
مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ

لقد أفضى الدين الإسلامي قدسية كبرى على الخط، فلقد كانت أولى آيات القرآن الكريم التي نزل بها الوحي ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق﴾ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على تعلم الكتابة، لذا تنافس المسلمون في إتقانها وتجويدها، كما حض عليه الصلاة والسلام، على تعليم أزواجه الكتابة عندما سأل الشفاء العدوية أن تقوم بتعليم السيدة حفصة بنت عمر القراءة المتعاقبة التي طرأت على الخط العربي بأروع أشكال الإبداع الفني منذ بدأت تباشير تجويده وإتقانه في العصر الإسلامي المتقدم ويصبح موضوع إجلال وتقدير، وسمة من سمات الحضارة العربية الإسلامية المميزة على مدى الأجيال المتعاقبة حتى اليوم.

يذكر ابن خلدون في مقدمته أن الخط رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، وهما صناعة شريفة والكتابة من حواجز الإنسان وتميز بها عن الحيوان، تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها الأغراض من بلد إلى آخر.

وعلى قدر الاجتماع والعمران تكون جودة الخط في المدينة فالخط من الصناعات المدنية التي تقوى وتضعف بقوة الحضارة وضعفها.

وإن كان الخط العربي ابتداء من الخط النبطي وهو غير منقوط، إلا أن الخط الكوفي قد حل في صدارة الخطوط العربية فهو الخط الأم الذي تفرعت منه

الخطوط العربية وتطورت لتصبح لينة ومناسبة على أيدي قائمة من المبدعين عبر مسيرة طويلة امتدت منذ بداية العصر الأموي وبدأت كتابة المصاحف على أيدي كبار الخطاطين أمثال قطبه المحرر والوزير ابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصم وأحمد قره وكثيرون غيرهم وردت أسمائهم في كتب الخط العربي مثل: العلم والدواة - الإنشاء للقلقشندي وما كتبه أبو حيان التوحيدي وابن النديم في الفهرست.

قواعد ابن مقلة

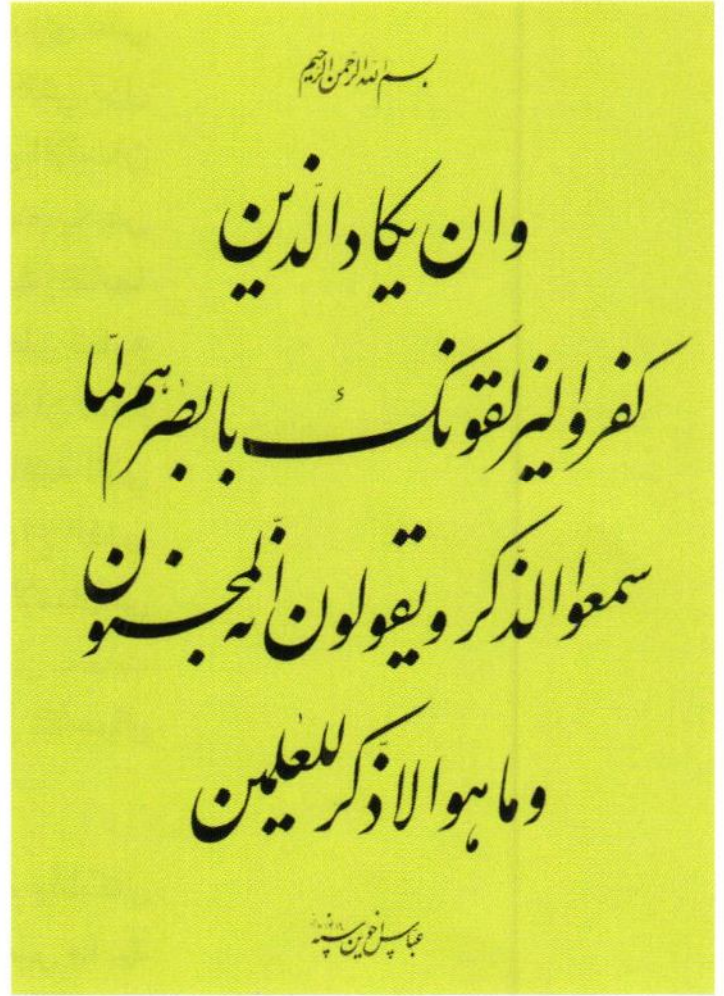
ويذكر عن الوزير (ابن مقلة) في عهد الخليفة المقتد بالله في العصر العباسي حيث وضع ميزان الحروف ووضع القواعد لهذا الفن الجميل: تحتاج الحروف في تصحيح أشكالها إلى خمسة أشياء:

التوفية - وهي أن يؤتى كل حرف حظه من الخطوط التي يركب منها من مقوس ومنحن ومسطح.

الإتمام - وهو أن يعطى كل حرف قسمته من الأقدار التي يجب أن يكون عليها من طول وقصر أو دقة أو غلظ.

الإكمال - وهو أن يؤتى كل خط من الهيئات التي ينبغي أن يكون عليها من انتصاب وتسطيح وانكباب واستلقاء وتقويس.

الإشباع - وهو أن يؤتى كل خط حظه من صدر القلم الذي يتساوى ، فلا يكون بعض أجزائه أدق ولا أغلظ إلا فيما يجب أن يكون كذلك من أجزاء بعض الحروف من الدقة عن البقية مثل الألف والراء ونحوهما .

الإرسال - وهو أن يرسل يده بالقلم في كل شكل يجري بسرعة من غير احتباس يضرسه ولا توقف يرعشه.

هذه بعض القواعد التي على الخطاط أن يتمكن من ضبطها ليتمكن من رسم حرف يليق بمستوى عظمة الحرف القرآني.

وتعتبر كتابة الخط وتجويده من الفنون الجميلة التي يتطلب دراسة جادة وممارسة وتدريب لساعات طويلة يومياً، فإتقان الخط العربي ورسمه يحتاج إلى تقنية عالية جداً وحرفية ومهارة يدوية فائقة وهذا لن يتأتى إلا بالممارسة الطويلة والتدريب الدائم على أنواعه المختلفة، والصبر والأناة في التعلم على أيدي الأستادة الكبار أصحاب الخبرة، ويجب أن يتمتع المقدم على تعلم رسم الخط أن يكون قوي الخيال تواق للذوق الرفيع والجمال مبتكر يألف أشكالاً ذات بنية متميزة وجديدة، وفي هذا الصدد تورد كتب تاريخ الخط أن الخطاط التركي المعروف الحافظ عثمان بن علي، الذي كتب المصحف الشريف عدة مرات متتالية قوله: لو عرضت الخطوط التي أكتبها طوال أيام الأسبوع لعرفت بحاستي الفنية من بينها خطوط يوم السبت إذ تكون أقل مرونة من خط بقية أيام الأسبوع بسبب توقفي عن الكتابة يوم الجمعة.

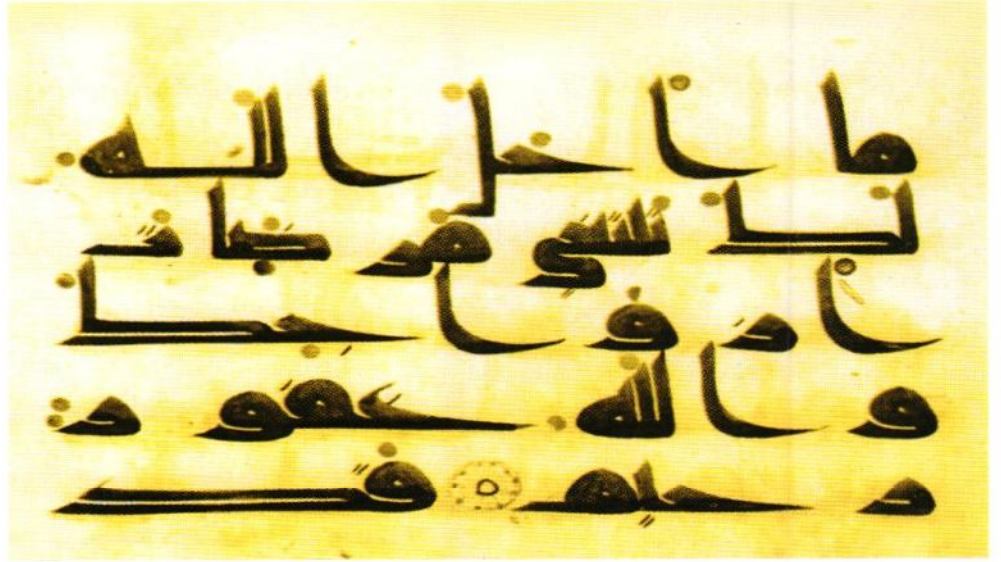
أنواع الخطوط العربية

وقد احتفظ خطاطو العربية اليوم بتقاليدهم الإبداعية وموروثاتهم المهنية وما طرأ عليه من تنوع عبر التاريخ وحافظوا على كلاسيكية الحرف وجماليتها في ٦ أنواع من الخطوط الباقية في عالمنا اليوم وهي:

الخط الكوفي: ينتسب إلى مدينة الكوفة التي بنيت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ١٧ هـ في العراق.

وقد استخدم في القرنين الأول والثاني الهجري ونسخت به أكثر المصاحف التي تعود إلى تلك الفترة.

ونظراً لخصائص الخط الكوفي المعتمد على نظام التعامد والتماثل في حروفه ويحقق التوازن

بين المساحات والفراغات استخدم بصورة أساسية عمارة المساجد فتعلو خطوطه المآذن وواجهات المساجد والقبلة، كما يتميز الخط الكوفي الحديث بتنوعه وأشكاله وغنى أشكاله فهناك الكوفي المورق والمزهر والمشجر والمخمل ويتوافق مع الزخارف العربية النباتية والهندسية.

أما الخط الكوفي الحديث يعتمد على محاولة الخطاط لتحقيق التناسق وقد اجتهد البعض أمثال محمد عبد القادر تلميذ يوسف أحمد (مصر) في كتابة قاعدة له وهو ما زال يستعمل في العمارة ويعرف (بالكوفي المعماري الهندسي) كما يستخدم في تصميم بعض الملصقات والشعارات وأغلفة الكتب ومداخل وأبواب المؤسسات والقصور.

خط الثلث: ويمكن اعتبار هذا الخط العربي الذي يمثل الذروة الكلاسيكية ويتصف بالمثالية في جماله ومرونته، لذا تستوجب إجادته قدرة فائقة وتدريب متواصل، ويناسب هذا الخط كتابة العبارات القوية الصلبة وتميل إلى الجلال والعظمة، وما خط الثلث إلا تعبيراً عن أوجه التشارك والتداخل والتقاطع التي تسيطر على العمل وإيقاع خط الثلث هو صاحب

دائماً له جمالياته وبديع تباين التشكيل بالخط والنقط والفراغات الغير مشغولة.

خط النسخ: يقال ابن مقلة أول من وضع قواعده وأطلق عليه كلمة (نسخ) لكثرة ما استنسخ منه، من المصاحف والكتب الدينية واللغوية، كما يسمى أحياناً «الخط القرآني» لاستخدامه المتكرر في كتابة القرآن الكريم، وهو خط واضح وتتميز حروفه ببساطتها، ويعتبر من أكثر أنواع الخطوط العربية تماشياً نجاحاً في دخوله نظام الحاسوب الآلي، وخط النسخ يخلو من التشكيلات وتعوض مرات حروفه المختلفة السمكات انسياب إيقاعاته الجمالية.

خط الرقعة: يعد أبسط أنواع الخطوط العربية وأسهلها تعلماً لما لحروفه من تشكيلات هندسية بسيطة، والرقعة خط سريع، ورقعة الديواني أسرع منه وبالتالي ذو تواتر أسرع وإيقاع يشغل الفراغ أكثر لما فيه من مرونة واتساع درجات سلمه وكثافتها، حروفه قصيرة ممتلئة وينتشر في الاستخدامات التي تتعلق بالحياة اليومية السريعة.

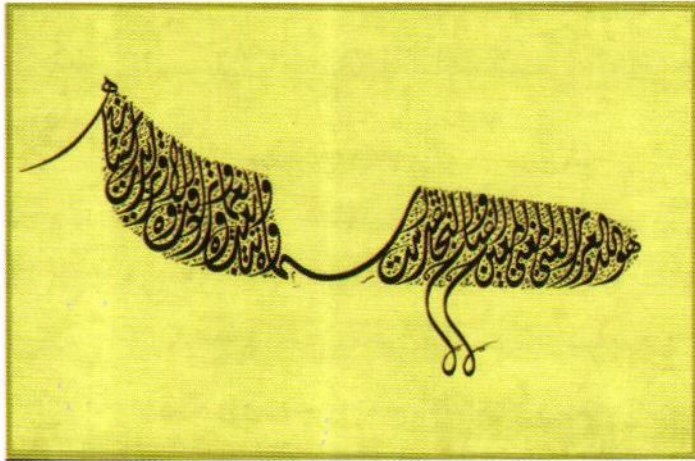
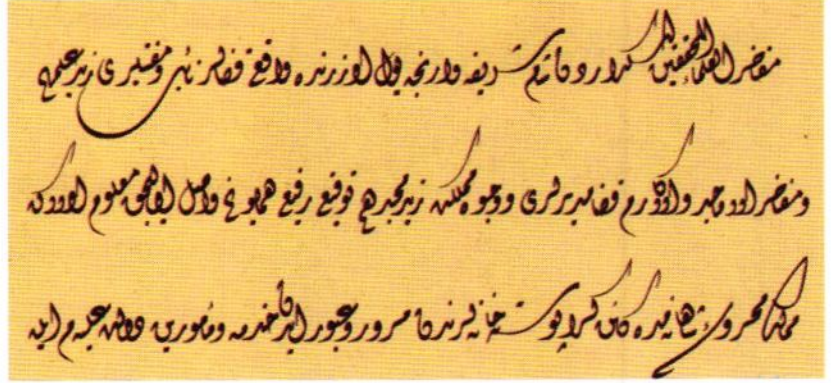
الخط الفارسي: استخلصه حسن الفارسي في القرن الرابع الهجري من النسخ والرقعة والثلث وكتبت به اللغة الهندية والتركية والعربية والفارسية بطبيعة الحال، وقد طوره وجمله وجوده بو علي التبريزي في عام ٩١٩هـ وأطلق عليه اسم «نستعليق» أي النسخ التعليق المعروف حالياً بالفارسي معه، وقد أبدع فيه المسلمون وطوره أيما إبداع وتطوير وإبداع زخارف تتوافق معه، لتكون لوحات فنية تتضح بالجمال.

تمت الحروف بعون الله الملك العزيز الرؤف من الله التوفيق

الخط الديواني: وقد سمي (الديواني) نظراً لاستخدامه في الديوان العثماني وكتب به فرمانات والأوامر السلطانية وعرف بأنه خط أرسنقراطي تتميز حروف بحركتها الدائمة من خلال انخفاضها وارتفاعها المتكررة والمبالغ فيها

أحياناً، وله نوعان: -

الديوان الرقعي والديوان الجلي (المزين بالتشكيلات والنقاط) ولقد تطورت الخطوط العربية حتى بعد تفرعاتها إلى أنواع وصلت إلى أكثر من ٧٢ شكلاً ونوعاً، تطورت وأصبحت لينه مناسبة في مرونة على أيدي قائمة مبدعين أفرزتهم بلاد الإسلام عبر مسيرة طويلة وكان للمتقدمين زمنياً منهم الفضل والتسهيل للمتأخرين والذين قدموا أيضاً وحتى اليوم إبداعاتهم التي تثري حياتنا الثقافية والفنية.

القلاع الإسلامية في دول الخليج

جاد الله فرحات - مصر

تنوعت العمارة الإسلامية تنوعاً كبيراً فكان منها المساجد بما اشتملت عليه من (مآذن - أروقة - صحن ومنابر - ومحاريب- وقباب) والخانقاهات والأسبلة والكتاتيب والمدارس والتكايا والأضرحة والقصور والمنازل بما تحويه من (أحواش ومقاعد وقاعات... إلخ) والخانات (الفنادق) والوكالات (الأسواق) والأسوار والبوابات والقلاع والحصون.

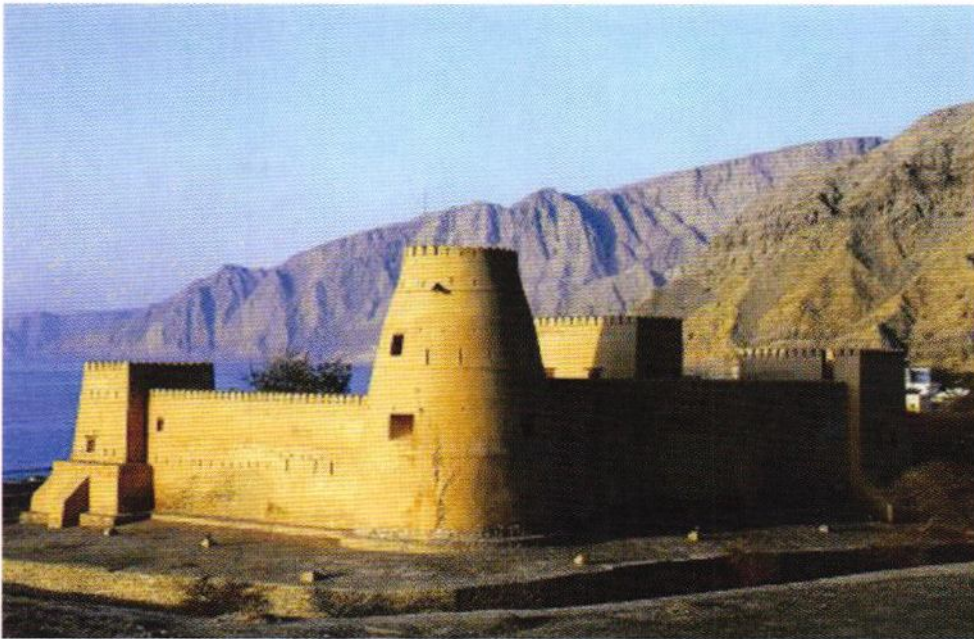
وسنقوم بجولة في دول الخليج للتعرف على أهم القلاع والحصون الإسلامية التي لعبت دوراً هاماً في حقل العمارة الإسلامية في العالم الإسلامي..

الحصون بسلطنة عمان

ترجع الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان إلى موقعها الجغرافي الحيوي فهي حلقة وصل بين الخليج العربي والمحيط الهندي مما أضاف إليها أهمية اقتصادية كبرى باعتبارها تاريخياً نقطة الوصل بين تجارة الشرق الأقصى وتجارة دول الشرق الأوسط ومنها إلى أوروبا.

تلك الاعتبارات جعلت عمان دائماً في حاجة ماسة إلى منشآت حربية تحميها من الأعداء براً مما جعل في

العمارة الحربية العمانية تميزاً وتفرداً في منطقة الخليج سواء من حيث التباين النوعي، حيث نجد الحصون والقلاع والأبراج والأسوار أو من خلال التعدد في النوع الواحد من المنشآت فعلى سبيل المثال نجد (الميراني والجلالي ونوى وجبرين) وهي أمثلة مختلفة للقلاع

العمانية التي وصلت إلى ما يربو على ٦٢٥ منشأة ما بين قلعة وحصن وبرج.

١. القلاع:

كانت القلعة هي مركز السلطة التقليدي بمراكز أسلحتها وجدرانها المحصنة وبواباتها الضخمة ومواقع الحراسة ولقد أخطأ كثير من الأوربيين فأرجعوا بناء كل القلاع في عمان والخليج إلى البرتغاليين إلا أن عددا من القلاع العمانية ترجع إلى عهود قديمة جدا بل أن قلاع بهلا والرسناق ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام وربما كان الفرس هم الذين بنوها في الأصل، كما أن قلعة صحار ترجع إلى فترة سابقة على وصول البرتغاليين، ولعلنا نلاحظ أن معظم المباني الأثرية من قلاع وحصون وأسوار تتركز في المنطقة الشمالية من عمان دون المنطقة الجنوبية ولعل ذلك يرجع إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشمالية كموقع يتحكم في الملاحة البحرية على مر العصور.

والقلعة هي استحكام حربي يبني في منطقة استراتيجية (جبل - تل - ربوة) مهمته مقصورة على المراقبة ضد الاعتداء الخارجي ومن ثم فهي بالضرورة تتكون من مجموعة من الأبراج والمزاغل (فتحات رمي

السهام) وما إلى ذلك من المباني الحربية لذلك فإن ساكني القلاع من العسكر والجند فقط، ولا مجال لإقامة المدنيين وعلى ذلك نستطيع القول إن الحصن قد يشتمل على قلعة أو أكثر ضمن مبانيه أما القلعة فهي وحدة

معمارية قائمة بذاتها وقد تكون منفصلة عن الحصن أو بداخله.

٢. الحصن:

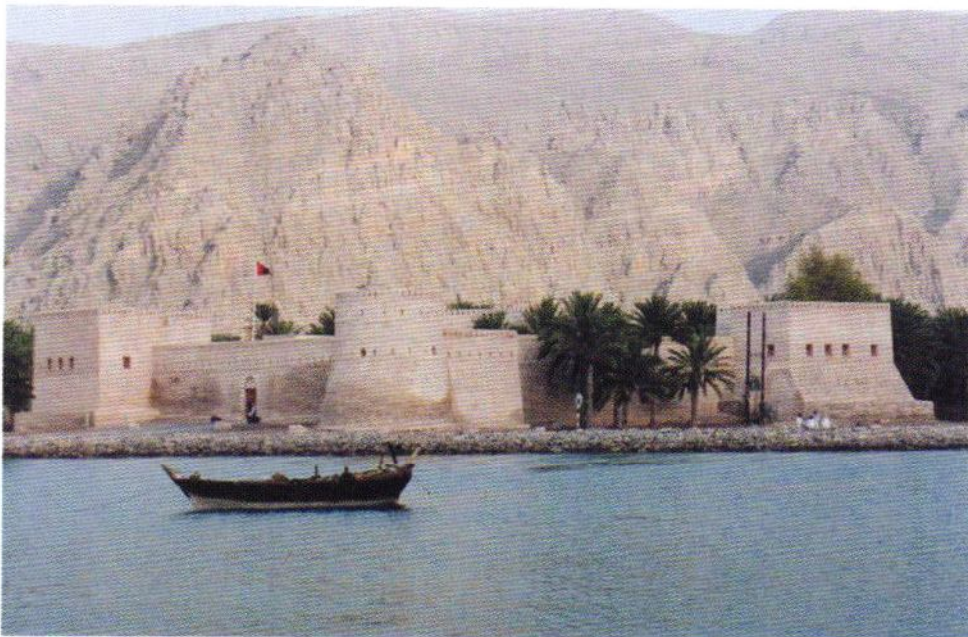
وهو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية وان لم يكن أكبرها، وهو كل بناء يحيط بمساحة من الأرض ليحميها ويحصنها ضد أي اعتداء من داخل البلاد أو خارجها ومن ثم فإن أسوار المدن كانت تعرف في العصور الوسطى باسم الحصون، ومثال لذلك سور مدينة بغداد وقرطبة والقاهرة كما يوجد بسلطنة عمان الكثير من أسوار المدن المحصنة مثل سور بهلا ومسقط وإبرا وفي الجنوب صلالة وطامة ومرباط، وتتميز الحصون عن الأسوار العادية باحتوائها على أجزاء معمارية خاصة، القصد منها الحماية والتحصين والمراقبة تعرف باسم الأبراج والساقطات والمراقب والتي يجب أن تتواجد فيها باستمرار حامية من العسكر أو الجند بالإضافة إلى من يقومون بالخدمات العامة أو الزراعة.

وقد تطور استخدام الحصون تبعاً لتطور النظم الاجتماعية، فلم يعد الحصن معقلاً فحسب بل أضحت المقر الطبيعي لإقامة الحاكم وأتباعه، فكان الطابق العلوي لرمي السهام والمواد السائلة وغيرها من القذائف

على العدو المهاجم في حين يستخدم الطابق الأوسط للحاكم وأعوانه، وقد ظلت معظم حصون سلطنة عمان تستخدم مقراً للأئمة والسلاطين حتى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

٣. البرج:

وهو عبارة عن بناء

حربي مربع أو مستدير الشكل يبرز عن مستوى الجدار والأسوار وتحتوي الأبراج على مساقط ومراقب ومزاغل لرمي السهام، وتزود أسوار الحصون والقلاع بعدد من الأبراج ومن ثم فإن حجمها يكون عادة صغيراً، وقد تكفي بعض القرى أو الموانئ الصغيرة بإقامة برج للمراقبة والدفاع المبدئي، وفي هذه الحالة فإن البرج يكون كبيراً حتى يتسع لإقامة حامية كبيرة يمكنها صد هجمات الأعداء وتعطيل تقدمهم حتى تستعد القلاع والحصون القريبة منها.

٤. الأسوار:

هي سياج دفاعي يستخدم مؤقتاً في حماية عدد من الناس (بضائعهم وقطعان ماشيتهم) وهي ليست ملكاً لعائلة بمفردها أو مقصورة على شخص بعينه ولكنها أقيمت من أجل استخدام عشيرة أو قبيلة في حالة التهديد.

وتوجد الأسوار تقريباً بجوار كل مستوطنة أو تجمع فرعي في معظم أنحاء السلطنة.

وكمثال نجد السور المحيط ببوابة بهلا حيث يصل طول السور إلى ١٢ كيلو متراً محيطة بالأحياء المختلفة للمدينة بالإضافة إلى معظم الأراضي المزروعة.

وتؤثر العوامل الاقتصادية في موقع ونوع إنشاء السور فنجد الأسوار المبنية بالطين والأسوار الحجرية كما يمكن أن يكتفي بسور عليه بعض الأبراج البسيطة أو يتطور إلى قلعة.

وفيما يلي عرض لنموذج من مباني الاستحكامات
الحربية في عمان:

٥. قلعة جبرين:

الموقع: تقع قلعة جبرين في وسط واحة صغيرة في
كتلة ترتفع فوق أشجار النخيل وهي تبعد أكثر من ٢٠ كم
من الجنوب الغربي من منطقة بهلا وتبعد عن العاصمة
مسقط بحوالي ١٥٠ كم.

تتكون القلعة من متوازي مستطيلات الدور الأرضي
عبارة عن مستطيل ٢٢ م X ٤٢ مترا والارتفاع يتراوح
بين ٢٢، ١٦ مترا والمحور الرئيسي للمبنى في اتجاه
الجنوب الغربي والشمال الشرقي.

وفي الركن الشمالي والجنوبي للمبنى يوجد برجان
كبيران على شكل اسطوانة ومتصلان بجسم المبنى
الرئيسي الذي يتكون من مبان حجرية (حجر جيرى
رمادي داكن) مثبتة بمونة الأسمنت ومغطاه بطبقة من
البياض بلون الأكسيد ويحيط بالمبنى سور من الطوب
الني حيث يقع المدخل في الجزء الشرقي.

٦. الأبراج:

يوجد برجان دفاعيان صغيران أحدهما في الركن
الجنوبي الشرقي من السور والآخر على الجانب

الشمالي الغربي والبرج
الجنوبي الشرقي مرتفع
عن البرج الآخر ويحتوي
على طابقين للبطاريات
ولقد تم سد الفتحات
المخصصة للمدافع
على المستوى المنخفض
واستخدمت فيما بعد
للفرسان فقط. والبرج

الشمالي الغربي يقع في مواجهة المدخل حيث يتم الدخول إليه عن طريق سلم شديد الانحراف له فتحة على سرداب يؤدي إلى غرفة في الطابق الأرضي تحت طابق البطارية.

وكانت تستخدم كمستودع للذخيرة حيث يوجد فتحة مرور للذخيرة من طابق البطارية ، ويبلغ سمك جدران هذا البرج مترين وتتوفر له الحماية من بطارية السطح لأن الفتحات لا توجد إلا في مخزن الطابق الأول فقط ، وتبدو الفتحات في الواجهة متنوعة الارتفاع نظراً لاختلاف مناسيب الأرضيات وهناك صفوف من العقود القوطية مغطاة بوحدات زخرفية تتبادل مع نوافذ مستطيلة مغلقة بضلف خشبية وفي حالات كثيرة أغلقت بعض النوافذ وتم تصغير مسافة أخرى، أما المساحات الكبيرة للواجهات الأربعة والبرجين فظهرت في أعلاها الفتحات الدفاعية على ثلاث مستويات.

ومن معالم المسقط الأفقي وجود فناءين مكشوفين متجاورين وحولهما غرف مختلف موزعة في دورين أو ثلاثة تبعاً لإرتفاع المبنى، ومنسوب أرضية معظم الغرف ترتفع ثمانية أمتار فوق مستوى الأرض والمسقط مكون من غرف خاصة كبيرة مغطاة بسقف من الكمرات الخشبية.

الدور الأرضي على امتداد الجانب الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي كما يلاحظ وجود ثلاث غرف منفصلة وهي تتميز بالأسقف ذات القبوات المزخرفة بنفس نوع الزخارف للعقود أو النوافذ التي تنقسم إلى

جزئين، الجزء العلوي مغلق فقط بواسطة وحدات زخرفية من الخارج لتضمن التهوية والإضاءة ومن الداخل يكون العقد القوطي والمنحنى الداخل له مغطى بوحدات زخرفية هندسية بينما الجزء السفلي من النافذة يكون في مستوى الأرضية تقريباً ويمكن أن يغلق بواسطة خشب صغير مثبت في الضلفتين، أما الفراغ المتوسط بين الفتحتين فهو مغلق ومقسم إلى جزئين بواسطة أرفف خشبية استخدمت كدولاب أو مساحة تخزين.

والأسقف عادة تزدان بنقوش غائرة من الزخرفة بالآيات القرآنية والنقوش التأيينية وهناك ثلاث أنواع من الأسقف سقف منبسط وهو الشائع - والأسقف القبوية بدعامات مؤكدة بوحدات البياض المزخرفة وهي موجود فقط في الغرف الثلاثة، أسقف مقبية اسطوانية من الحجر توجد في الشمال والجنوب حيث الأبراج.

وقد كان الإمام بلعرب بن سلطان محبا للعلم والعلماء، وقد رأى أن العمانيين قد أصبح لهم صوت عال في العالم، الا أن العلم قليل بالنسبة لاتساع الدولة وعلو شأنها - بعد هزيمة البرتغاليين وطردهم - الى جانب اتساع رقعتها، فمالت نفسه الى نشر العلم وكان قد زار عمان في هذه الأثناء أحد علماء الأباضية من أهل المغرب اسمه الشيخ عمر بن سعيد بن محمد زكريا

الجريبي، فشهد أحوال عمان وتقدمها واتصالها بالعالم الخارجي وجيوشها الضخمة، لكنه لاحظ قصور معاهد العلم، فكتب للإمام بلعرب كتابا يدعو فيه الى الالتفات نحو الناحية العلمية، واتفق ذلك

مع رغبة الامام بلعرب بن سلطان، فاستجاب للدعوة وخصص مدرسة جبرين للعلماء والمبتدئين من الطلبة العمانيين، وقام برعايتهم فخصص الغرف العالية من القصر لهم، وهى غرف فاخرة جميلة لها اتصال بالفلج الذي فى بطن القصر، ولا يرى من فيها عند دخوله أحدا من افراد القصر وخدمه، وكان يقوم بترغيب الطلبة ببذل المال وتغذيتهم لاسيما بالفواكه.

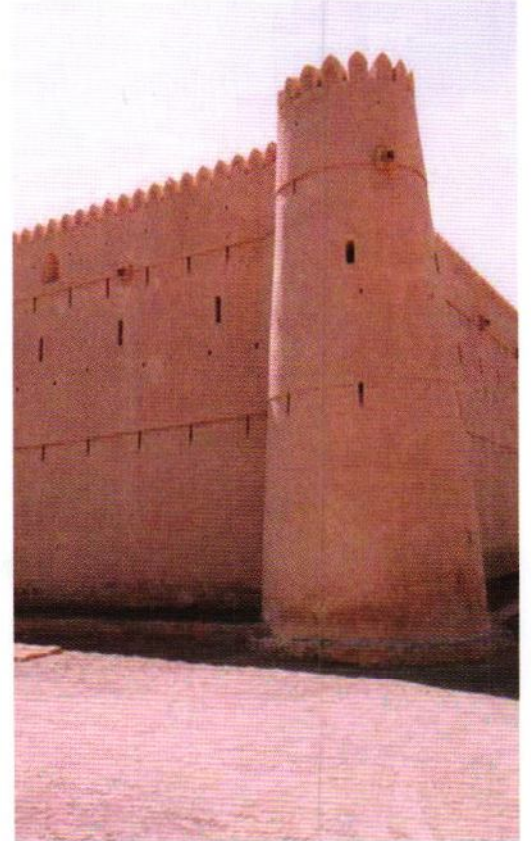
ويقال أنه تخرج من هذه المدرسة بحصن جبرين خمسون عالما، من بينهم من اشتهر بعد ذلك، مثل الشيخ خلف بن سنان الغافري، والشيخ سعيد بن عبيدان، والشيخ بن خميس الحبس الضرير.

ثم ثار على بلعرب أخوه الأصغر يوسف بن سلطان، وانقسم أهل عمان الى فريقين، بعضهم مع بلعرب وبعضهم مع سيف، ثم أخذ فريق سيف بقوى على فريق بلعرب، وكان بلعرب سيخا كريما مواسيا للفقراء، فلقبوه أبا العرب، فلما طالت الفتنة بينه وبين أخيه واضطربت أحواله صاروا يلقبونه بلاء العرب.

وكان الامام بلعرب متحصنا فى نزوى، فلما رأى ما آلت اليه الأوضاع مع أخيه خرج من نزوى وتوجه الى الشمال و متفقد الأحوال، فلما رجع الى نزوى منعه أهلها من دخولها، ويقال أن المنع قرره أخوه سيف، فلم يستطيعوا مخالفته، فتوجه الى جبرين أخيه، وهو مايزال حيا وموجودا، ويقال ان ذلك كان ايضا خوفا من سيف.

واستولى سيف على جميع حصون عمان، وخاصم كل من كان متعاوننا مع أخيه، ولم يبق بيد بلعرب الا حصن جبرين.

ثم جمع سيف جيشا كبيرا وحاصر أخاه حصارا شديدا فى حصن جبرين، ولما عجز بلعرب عن مواجهته، اجتمع أكابر عمان ف عقدوا الامامة لأخيه سيف.

وجعل سيف يضرب الحصن بالمدافع، وكان مع بلعرب رجال مشهورون بالشجاعة، فكان كلما دنا جيش سيف من الحصن خرجوا لهم وحاربوهم، فقتل في تلك الحرب كثيرون، ثم أن أكابر الفريقين اتفقوا على وقف الحرب وقالوا أن الرأي ان نتوقف عن قتال بعضنا البعض، فاذا اقتتل سيف وأخوه بلعرب وقتل احدهما أخاه صرنا رعية للباقي منهما؛ وأن أبيا المبارزة مكث كل واحد منا في معسكره، فاذا طالت على ذلك المدة رجع كل واحد منا الى بلدته.

ويقال أنه لما بلغ بلعرب ذلك توضأ وصلى لله ركعتين وسأل الله ان يميته، فلما فرغ من دعائه الا وقد خر على البساط الذي صلى فيه ميتا، فعند ذلك خرج بعض خدمه من الحصن فأخبروا اخاه سيفا بوفاته فاتهمهم وقال لهم: اقتلتموه؟ قاتلكم الله. فحلفوا له انه مات قضاء وقدرًا وثم خرج أعوانه من الحصن ومضوا الى أخيه سيف، وأكدوا له موت بلعرب، فمضى سيف الى الحصن وغسل أخاه وكفنه وصلى عليه ودفنه داخل الحصن قرب الفلج، وذلك في عام ١١٠٤ هـ، وبعد ولايته دامت ثلاثة عشر عاما وقد كتب فوق القبر هذان البيتان.

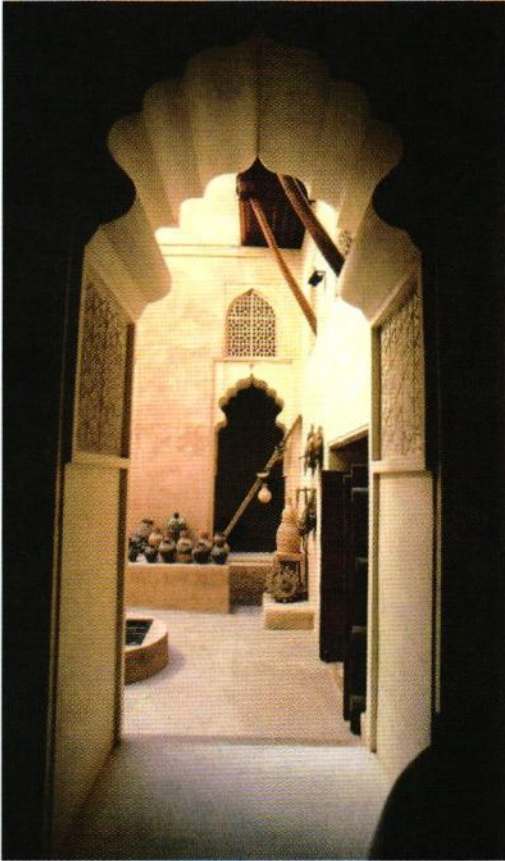
اتبعت نفسي في عمارة منزلي

زخرفته وجعلته لي مسكنا

حتى وقفت على القبور فقال لي

عقلي ستقل من هناك إلى هنا

ويقع الحصن في مدينة بهلا ويعد أول موقع عماني يتم إدراجه في قائمة التراث العالمي ويعود تاريخ بعض أجزائه إلى فترة ما قبل الإسلام وجرى ترميمه في عصور تاريخية مختلفة وفي عام ١٩٩٢م بدأت وزارة التراث والثقافة أعمال الترميم فيه بإشراف فني من منظمة اليونسكو ونظراً لضخامة الحصن إذ يعد من أكبر الحصون التاريخية القديمة المبنية بالطين في العالم.

والحصن عبارة عن مبنى مسور مثلث الشكل يحيط به نتوء صخري جبلي له منحدرات تشبه الأخدود التي شكلت عائقاً طبيعياً لردع الغزاة عن شن أي هجوم مباشر عليه ويقع المدخل المؤدي إلى الساحة الخارجية للحصن في الواجهة الجنوبية التي يبلغ طولها ١١٢ متراً في حين تبلغ الواجهة الشرقية للحصن ١١٤ متراً أما السور الشمالي الغربي فيبلغ طوله ١٢٥ متراً من البرج الشمالي وحتى برج الريح.

ويعد الحصن من أقدم الحصون فشكله الرائع وأبراجه وأسواره العالية تجعله أروع بناء في البلاد وقد اتخذ في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مقراً للحكم.

ويحيط بالحصن سور تاريخي يبلغ طوله ١٢ كيلومتراً أنشأ لغرض الدفاع عن مدينة بهلا وللسور سبعة أبواب وعدد من أبراج الاستكشاف والحماية والدفاع ويقع بالقرب من الحصن أحد أشهر المساجد الأثرية وليس بعيداً أيضاً يوجد السوق القديم الذي يعد من الأسواق الشعبية القديمة التي يرتادها البائعون لتسويق منتجاتهم من الحرف التقليدية القديمة والزراعية وتشمل الواحة أيضاً عدد من المصانع الحرفية وأنظمة الري القديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

حصن عجمان

يعد حصن عجمان من أكبر حصون دولة الإمارات العربية المتحدة مساحة، وأقدمها تاريخاً، وقد تم الانتهاء من تحويله إلى متحف تاريخي شامل.

ومبنى الحصن، الذي يضم المتحف، كيان معماري شامل، يقع في عجمان بشمال دولة

الإمارات العربية المتحدة، وشأن معظم حصون الإمارات وقلاعها، يتميز باستخدام مواد البناء المحلية فيه، فهو مبني أساساً من الجبس المحلي (الجبص).

وعلى الرغم من أن تاريخ بنائه ليس معروفاً، على وجه الدقة، إلا أن أرجح التقديرات تشير إلى أنه يرجع إلى عام ١٧٧٥م، وقد قام الشيخ راشد بن حميد الأول الذي حكم إمارة عجمان خلال الفترة من ١٧٧٥ إلى ١٨٠٠م بترميم جدرانها وإعلاء بنيانه.

ومن المعروف أن آل بوخريبان، بناء الحصن وحكام عجمان، ينتمون إلى قبيلة قحطانية من الخزرج، انتقل فرع منها من المدينة المنورة إلى واحة البريمي، واستوطن فرع صغير منها في منطقة الساحل، فأسسوا عجمان، واستمر هذا الحصن مقراً لحكمهم من ١٧٧٥ حتى ١٩٨١م وشهد أحد عشر حاكماً، أولهم الشيخ راشد بن حميد وآخرهم المغفور له الشيخ راشد بن حميد بن عبد العزيز النعيمي، الذي حكم عجمان من ١٩٢٨ إلى ١٩٨١م، وقد حرص كل منهم على إنشاء إضافات إلى الحصن، مع صيانته وترميمه إلى أن تم في العام ١٩٧٠م تسليمه لدائرة الشرطة، التي اتخذته مقراً لها حتى عام ١٩٧٨، وقد تم إخلاؤه وترميمه وإعداده بكنوز من التراث والآثار والأعمال الفنية، وافتتح كمتحف لعجمان في ١٩٩١م.

يتكون الحصن من برجين دائريين وبرج ثالث مربع وثلاث وعشرين غرفة، وقد بنى فيه نموذج مصغر لأحد أسواق الإمارات، يضم ستة دكاكين، تجسد ما كانت عليه الدكاكين قديماً، وتشهد هذه الدكاكين من الإقبال الكبير عليها، وبصفة خاصة من الطلاب ومن السياح الأجانب، ما حدا بإدارة المتحف إلى

وضع خطة لإضافة اثني عشر دكاناً جديداً، على النهج نفسه، في صورة سوق شعبي خليجي متكامل.

ونستطيع تحقيق إطلاله على ما كان عليه الحصن من خلال وثيقة تاريخية نادرة، هي مقال وامتدت في جانب منها أريكة حولها بضعة مقاعد، في إحدى الزوايا خزانة صغيرة أسندت إليها بندقية «فلنطة» وأخرى ألمانية «ماوزر» وثالثة «مارتيني» وسيف طويل يبلغ طوله خمسة أشبار، دمشقي الصنع، محل القبضة، يلفت النظر غمده الجلدي الأسود المطرز، الذي تتدلى منه شرابيب مذهبية.

وتضم هذه الغرفة كذلك مجموعة من ممتلكات الشيخ راشد الخاصة والهدايا التي قدمت إليه وبعض الوثائق التي تعود إلى عهده والملابس الشخصية التي كان يستخدمها.

وإذا ذكرت المنطقة، فإنه تقترن على الفور بالبحر ومن هنا كان من الطبيعي أن يتألق في متحف عجمان بصفة خاصة القسم البحري الذي يضم غرفاً وقاعات من الغوص وصيد الأسماك وصناعة السفن.

وإذا حاولنا أن نلقي نظرة، من جديد، على الوثائق التاريخية، وجدنا أنها تطلعننا على الدور الكبير لعجمان في مجال الغوص لصيد اللؤلؤ حيث يشير لوريمر في «دليل الخليج» إلى أن عدد السفن العاملة في مهنة الغوص لصيد اللؤلؤ بإمارة عجمان بلغ أكثر من سبعين سفينة، كان نشاطها يتركز في موسم الصيف من أبريل إلى أغسطس، وغالباً عبر رحلات ثلاث، تسمى الأولى بالغوص الصغير، وتستغرق

نحو شهر، ثم الغوص الكبير، ويدوم ثلاثة أشهر، ثم رحلة العودة للغوص ومدتها نحو ثلاثة أسابيع.

وفي المتحف تتجسد ذاكرة أيام الغوص، من خلال الأدوات المستخدمة في سفن الغوص ومجسمات لسفن الغوص ودور كل من عليها وموقعه وعمله، كل ذلك يبدو واضحاً، وتصافح عينا الزائر أنشطة «الطواويش» أو تجار اللؤلؤ وممولي بعض سفنه، الذين يحرصون على شراء اللؤلؤ فوق «القفال» أو عودة السفن، أو قد يسبقون ذلك بشد الرحال إلى السفن لبدء متضمن في كتاب «ملوك الرمال» بعنوان «رحلة صيد في ضيافة الشيخ راشد بن حميد» حيث يقول المؤلف ريموند أوشيا الذي كان وكيلاً للطيران البريطاني، وقد زار عجمان بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من حاكمها آنذاك في وصف الحصن ما يلي:

«القصر صرح عظيم، يجتذب النظر ببوابته الكبيرة التي يعلوها قوس ضخمة، مقام على عضادتين، وكلها مبنية بحجارة رملية عسلية لا تتناسب وعظمة القصر، وكأنها شقته من الجدار شقاً، وأدركنا أن سبب ذلك استراتيجي دفاعي، أما البوابة الأخرى الكبيرة، المنفتحة من الجدار الغربي، فقد لاحظنا أن أبوابها الخشبية مزينة بمسامير نحاسية تزيد من وزنها، وأن

الجدار الذي يعلوها يرتفع نحو ثلاثين قدماً، من فوقها شرفة لها شبابيك محكمة التحصين، وخلفها سكن النساء والحريم، ويقع أمام هذه البوابة مدفع قديم سبك من النحاس، كان مخصصاً للقنابل التي لا يزيد وزنها على اثنتي عشرة أوقية، ويثبت عادة فوق الأسوار،

ويبرز أنفه من أحد شقوقها للقذف، أما الآن فلم يبق له دور إلا الزينة، وهو من صنع برتغالي على وجه التأكيد، وما زال واقفاً على عجالاته الخشبية القديمة نفسها، وجدران القلعة ظاهر عليها القدم، فالجبس الرملي الذي كان يغطيها أصبح مهترئاً يتساقط عنها باستمرار، ومع ذلك فإنها ستبقى رائعة المنظر.

واليوم عندما يلجأ الزائر من بوابة المتحف، تصافح ناظريه المدافع الأثرية، وتشمخ أمامه أبراج الحصن وجدرانه وغرفه، التي تم ترميمه وأجريت لها عمليات صيانة شاملة، واستقدم لها خبراء من البحرين وغيرها، صمموا المشاهد الداخلية للمتحف، الذي صنعت مجسماته ولوحاته في عجمان وبأيدي أبنائها.

ويحار الزائر من أين يبدأ جولته في غرف المتحف وقاعاته الثلاثة والعشرين، ولكن ربما بهدى حس تاريخي لا يخيب، أو كأنما استجابة لعطر الأجداد، الذي يعبق به المكان، يجد المرء نفسه منجذباً لزيارة غرفة الشيخ راشد بن حميد التي كان يستقبل فيها ضيوفه، وهي تقع في الدور الأول، ويصعد إليها الزائر على درج مكسو بالرخام الأسود، فيجد نفسه أمام غرفة فسيحة، هي تجسيد صادق للطراز العربي، ذي الذوق الرفيع.

ومن الواضح أن هذه الغرفة قد شيدت مع بعض الغرف الأخرى في الطابق نفسه، في وقت لاحق لبناء الأجزاء الأقدم من الحصن، وقد فرشت أرضها بسجاجيد شيرازية، وتركية تغطي أرضيتها الحجرية بالكامل، وفي وسطها طاولة مغربية الطراز، نثرت عليها بعض أصداف اللؤلؤ «الطواشة» أو شراء اللؤلؤ في الهيرات أو مناطق السفن، ومن ثم الانتقال إلى الهند لبيع ما اشتروه

هناك، حيث يجري تصنيف اللؤلؤ وترتيبه وصياغته في حلي نادرة تجذب أنظار العالم كله.

وفي القسم البحري أيضاً يلقي الضوء على صيد الأسماك الذي برع فيه أبناء المنطقة واستخدموا شتى الأسباب، فأمام الزائر يتألق الصيد باستخدام «الجراجير» أي الأقفاص ذات العيون المصنوعة من سعف النخيل أو الجريد، والصيد بالصنارة أو «النميط» والصيد بالحربة «المصياد» وبأنواع الشباك المختلفة، إضافة إلى اللجوء إلى الإضاءة ليلاً لاصطياد أنواع الأسماك التي تتجذب إلى الضوء.

وتصافح عينا الزائر نماذج رائعة من أنواع شتى من الزوارق والسفن والمراكب التي تفتن أبناء المنطقة في صنعها ابتداء من جذوع النخيل ووصولاً إلى خشب الساج الهندي المتميز.

ومن القسم البحري إلى القسم الزراعي ينتقل الزائر لمتحف عجمان ليجد نفسه أمام تجسيد لحقائق عدة قد يجهلها بعضهم، في مقدمتها أن أبناء عجمان قد عرفوا الزراعة إحدى المهن الأساسية التي يمارسها عدد ليس بالقليل منهم، وخاصة في منطقة مصفوت التي تتميز

بالبعد عن البحر وتأثيره الضار على التربة وتحيط بها الجبال من معظم جهاتها وتتوافر المياه الصالحة للري، جنباً إلى جنب مع منطقة المنامة، حيث تزرع أشجار النخيل والحمضيات والخضر وبعض الفواكه، وتشتهر مصفوت بزراعة التبغ ذي النوعية الفريدة.

ويلفت النظر في هذا القسم الإيضاح الرائع لأساليب الري ونظمه التي كفلت للأراضي الزراعية أقصى استفادة ممكنة من المياه المتوافرة.

ولعل القسم الأكثر جدارة بالتوقف عنده طويلاً في متحف عجمان هو قسم البادية وفي هذا القسم تجسيد رائع لمعالم الحياة في البادية بما فيها من تركيز على قيم الشهامة والكرم والوفاء، وهنا نلتقي مع الأدوات التي كانت مستخدمة في البادية، في الماضي، ونستمع بمشاهدة مجسمات المطبخ القديم والأزياء الشعبية الخاصة بالنساء والرجال.

ونقف طويلاً عند الأزياء النسائية الجميلة، والتي تتميز من ناحية بأنها واسعة وفضفاضة لا تعيق حركة المرأة، وفي الوقت نفسه تجمع بين الحشمة والوقار استجابة لتعاليم ديننا الحنيف، الأشخاص في أوضاع مختلفة، منها ما هي جماعية وما هي فردية، وأغلب الظن أنها ترجع إلى الفترة الزمنية المحصورة بين الألفين الثالث والسادس قبل الميلاد، فضلاً عن قبور المنامة، وآثار منطقة وهذه الأزياء مصنوعة من القطن أو من الحرير الخفيف وتتكون من: الثوب - الكندورة - السروال - البرقع - الوقاية.

أما أزياء الرجال فأول ما يلفت النظر في بساطتها ومناسبتها للجو السائد في المنطقة، وتعتبر الكندورة القطنية الزي الرسمي للرجل ويلبس تحتها الإزار، ويعتم القحفية ومن فوقها الغترة التي يتم تثبيتها بالعقال، ويعد «البشت» أكثر الملابس الرجالية أهمية وخاصة لعلية القوم، ويلبس فوق الكندورة وأفضل أنواعه ما صنع من الوبر الخفيف.

وربما لا يعد من قبيل المبالغة القول إن أهم أقسام متحف عجمان على الإطلاق قسم الآثار، ويرجع ذلك بشكل خاص لثراء عجمان بالمناطق الأثرية من حيث قيمتها التاريخية، وإن لم يكن من حيث كثرة عدد هذه المناطق.

وأهم آثار عجمان هي منحوتات مصفوت وهي نقوش رسمت على بعض الصخور المتساقطة من الجبال عند عين ماء جارية، وتمثل مجموعة من الزورة، ومجموعة التلال الأثرية المكتشفة حديثاً والتي تحفل بالمعثورات الفخارية ذات الدلالة التاريخية على اتساع نطاق التبادل التجاري في المنطقة، على نحو يعود إلى مراحل تاريخية أكثر تبكيراً مما كان معتقداً في السابق.

ويضم المتحف كذلك مجموعة من الأواني الفخارية المختلفة الأحجام ومجموعة من القنينات المستخدمة للزينة وعقوداً جنائزية ومجموعة متنوعة من الخرز والأصداف البحرية.

وهناك مجموعة من الوثائق والمخطوطات التاريخية التي تعد وثائق نادرة وشاهدة على ما تمتعت به المنطقة من مكانة، وأقدم هذه المخطوطات يعود إلى عام ٥٩٠ هجرية وهي عبارة عن نسخة مصورة من مصحف خط يد «ابن البواب» ومجموعة من المصاحف نسخت في فترات مختلفة، إضافة إلى مخطوطات أدبية فريدة معظمها من القصائد ومن بينها قصائد للشاعر المحلي البارز راشد سالم الخضر، فضلاً عن مجموعة نادرة من كتب البلاغة والفقه والتاريخ.

وكما سبقت الإشارة، فإن المتحف يضم ستة دكاكين في هيئة سوق خليجي تقليدي، هي دكاكين الخباز، المقهى الشعبي، الخياط، الحلاق، العطار، الطواش.

ويتميز قسم الأسلحة فيه بوجود مجموعة من الأسلحة النارية يرجع تاريخها إلى ما قبل ١٢٠ عاماً تقريباً، ويضم المتحف العديد من البنادق وعدداً من المدافع الأثرية، التي ترجع إلى القرن السادس عشر، بعضها من الحديد، والبعض الآخر من النحاس، ولها مسميات محلية منها «ليفاري» و«الصفير».

الحصون الدفاعية في دبي

لقد كان الهدف من وراء إنشاء الأبراج سواء الدائرية منها أو المربعة واحدا وإن اختلف المسمى البرج يطلق على شكل ومسمى البرج يطلق على الشكل الأسطواني أما المربعة فيطلق اسما البرج ذو الزوايا الأربعة وشكل المربعة قريب من تسميتها إلا أنها مستطيلة أكثر منها مربعة وجميعها تحتوي على مدخل لكن غالبية مداخل الأبراج هذه توجد في المنتصف من حيث الارتفاع والهدف من ذلك منع دخول المعتدين إليها بسهولة أما كيفية صعود الحرس إلى البرج فقد كان من خلال حبل مجدول مدلى من ذلك المدخل البعيد عن سطح الأرض نسبيا حيث يرمى به زميله الذي انتهت فترة حراسته فيتعلق به صاعدا إلى الأعلى أما من حيث التكوينات الداخلية فإن بعض هذه الأبراج تحوي بداخلها على غرفة واحدة وبعضها الآخر على غرفتين وقليل منها يحتوي على ثلاث غرف متتالية بعضها فوق بعض مع وجود فتحات مستديرة ومستطيلة في الجدران وعلى مستويات مختلفة وهي فتحات لرمي قذائف الأسلحة النارية كما توجد أعلى السطح منطقة المراقبة وفيها ظلة لا تغلوا كثيرا تقوم على أربعة من الأعمدة الخشبية (الشندل) سقفها من جريد النخل المنضود وهي مقامة حماية للحارس من اشعة الشمس المحرقة وخاصة فترة الصيف.

الأهداف العامة لإنشاء الأبراج والمربعات الدفاعية

١. حفظ الحدود الخارجية للمنطقة من المغيرين وذلك بإعلام الأهالي بقرب وقوع الإغارة لأخذ الحذر ويتم إخبارهم بطريقتين إما بالصوت من خلال إطلاق

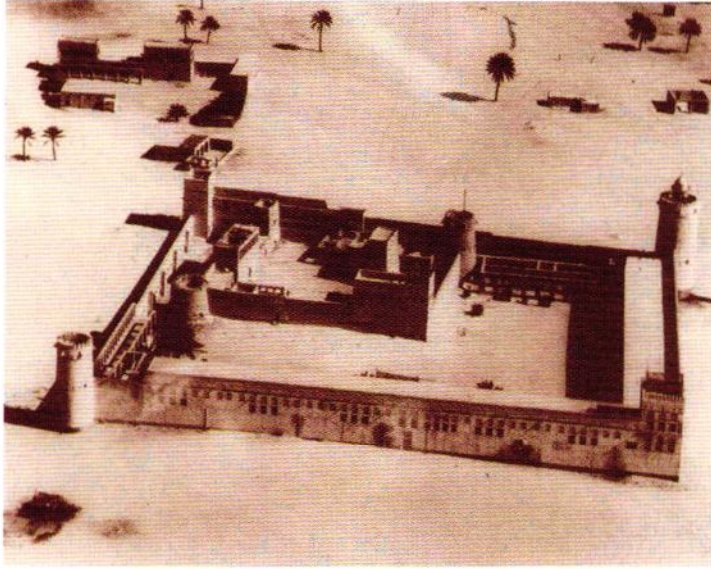
أعيرة نارية أو النداء أو بالإضاءة بإشعال مصباح الكيروسين (الفرن).

٢. التفتيش على العربات القادمة إلى المنطقة والمغادرة منها.

٣. تسلم أسلحة الأشخاص الراغبين بدخول المنطقة لغرض من الاغراض سواء لزيارة أصدقاء أو أقارب لهم في المنطقة، أو لشراء أغراض من الأسواق المحلية، وما إلى ذلك، حيث تحفظ في البرج أو المربعة.

٤. تخزين المؤن.

٥. إعلان الناس بقدوم العيد، وذلك من خلال رفع

علم خاص بهذه المناسبة السعيدة لدى جميع المسلمين.

٦. إخبار الناس بانتشار مرض وبائي، لأخذ الحيطة والحذر، حيث يرفع علم أسود دلالة على وقوع الحدث الأليم.

٧. إخبار الناس بحدوث حريق في المنطقة حيث يرفع لذلك أحمر اللون.

٨. إخبار الناس بقدوم الحاكم من الحج أو العمرة، دعوة ضمنية لمن أراد أن يكون في استقباله أو زيارته في منزله أو مقر حكمه.

٩. وهناك استخدامات أخرى للأبراج والمربعات الدفاعية المنتشرة في إمارة دبي بصفة خاصة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من حصون المملكة العربية السعودية

المصمك - قصر الحكم

سكن الملك عبد العزيز قصر الحكم في وسط مدينة الرياض الذي شيده أباه وأجداده بعدما قام بترميمه

وتعديله وإصلاحه، وبنى قصوراً لسكنى عائلته كما بنى قصراً كبيراً أمام قصر الحكم خصص للضيوف، وكانت مساحة قصر الحكم تزيد على خمسة عشر ألف متر مربع، وقد سكن الملك عبد العزيز هذا القصر قرابة ثلاثين عاماً، وقد زار وشاهد هذا القصر في عهد الملك عبد العزيز عدد من الرحالة والصحفيين من بينهم فؤاد شاکر والصحفي محمد شفيق الذي وصف القصر بأنه شيد على نمط عربي صرف، يحتوي على أعمدة مخصصة ذات نقوش عربية تلفت الأنظار ويتألف من طابقين، الطابق الأول فيه قاعة المائدة خصصت للضيوف وأخرى لعامة الناس، أما الطابق العلوي فقيه عدة ردهات كبيرة وبهو يسع نحو ثلاثمائة شخص وقد خصص جناح للديوان الملكي يشمل المكتبة وديوان سمو الأمير سعود وغرفاً خاصة لسكنى كبار الضيوف.

وقد أقيم قصران بجوار القصر الكبير من الجهة الشرقية يصل إليهما بطريق أقيم على أعمدة وفي ساحة الصفاة من الشمال يقع قصر كبير خصص لاستقبال الضيوف.

ويقع قصر المصمك في وسط مدينة الرياض ويعد معلماً من معالم النصر والتمكين في المملكة العربية السعودية على يد موحد البلاد الملك عبد العزيز (رحمه الله) والذي استعاده في سنة (١٣١٩هـ).

وسمي المصمك أو المسمك نسبة إلى قوته ومتانته وقد بنى في عهد محمد بن عبد الله بن رشيد سنة ١٣١٢هـ على أنقاض قصر الإمام عبد الله بن فيصل وبعض بيوت آل سعود).

وقد استخدم القصر (كمستودع للذخيرة والأسلحة لمدة سنتين ثم أصبح سجناً بعد ذلك) ومن أهم معالمه:

الأبراج وعددها خمسة بارتفاع ١٨ متراً.

بوابة القصر التي يشاهد عليها أثر بقايا حربه
وجهها أحد رجال الملك عبد العزيز عند الاستيلاء على
القصر.

ومجلس الرجال ومجلس النساء بطرازه التقليدي.
البئر التي تمد القصر بالماء وخصوصاً في وقت
الحروب.

- السور:

عندما تمكن الملك عبد العزيز من فتح الرياض عام
١٣١٩هـ شرع في بناء سور الرياض، وقد استغرق بناؤه
أربعين يوماً ويحتوي على عدة أبواب منها باب الثميري
وباب آل سويلم وباب دخنة وباب المذبح وباب الشميسي،
وبعدما عم الأمن والرخاء هدم السور عام ١٣٧٠هـ.

- قصر المربع:

قام الملك عبد العزيز - رحمه الله - ببناء أول قصر
له في مدينة الرياض في عام ١٣٥٦هـ وذلك بعدما
استقر الأمن بالمملكة وتم توحيد البلاد، وقد اختير هذا
القصر مع قصور ملكية أخرى في المنطقة الواقعة خارج
السور الشمالي للرياض، والتي كان يطلق عليها اسم
(أبورفيق) والتي عرفت فيما بعد باسم (المربع) وقد
كلف حمد القباع بالإشراف على بناء تلك القصور.

وعرف القصر باسم (الديوان) بعدما أقيم بجواره
المجمع السكني الملكي الذي أصبح مدينة سكنية متكاملة
للملك عبد العزيز وأسرته الكريمة، ثم اقتصر مسمى
المربع على اقصر بحيث أصبح مقراً للحكم ويضم مكاتب
الوزارة والمستشارين وغيرهم، وفيه كان يستقبل السفراء
وكبار الزوار والشخصيات الهامة وتعد فيه الاجتماعات
والاتفاقيات، ويعتبر بلاشك معلماً هاماً لإرساء قواعد
الحكم وأسسها في المملكة العربية السعودية.

بني القصر على مساحة ٣٠٠ × ٤٠٠م يحتوي على عدة وحدات سكنية تتكون من طابقين، كما يحتوي على فناء واسع مكشوف تحيط به المصاييح وله باب رئيس في الجهة الغربية، وأهم ما يتميز به القصر وجود قاعتين رئيسيتين هما المجلس الصيفي، ويتسع لأكثر من ١٢٠ رجلاً والمجلس الشتوي الذي يتسع لأكثر من (٥٠) رجلاً.

ويشير بعض الرحالة إلى هذا القصر باسم قصر الشمسية وهو غير صحيح ولعله التبس عليهم المسمى لكون المربع بقرب موقع الشمسية، ومن أولئك وفد من اليابان وصف أحدهم مشاهداته عندما دخل هذا القصر (المربع) بأن على بوابة القصر مائة رجل من الحرس، وعندما دخلوا على الملك عبد العزيز في غرفة الضيافة شاهدوا غرفة كبيرة وواسعة جداً في كل جانب من جوانبها الأربعة مرآة كبيرة، رسم على كل منها صور أزهار وورود رائعة جميلة، بينما جدران الغرفة مشابهة لغرف قصر البديعة الذين كانوا يقيمون فيه، وفي السقف أربع مراوح أو خمس بينما تدلت الستائر على النوافذ ووضعت أرائك وكراسي من الخيزران ولكنها أفضل من قصر البديعة، وعلى يسار الملك كانت هناك طاولة وضع عليها جهاز هاتف ومنظار كبير ونسخة من القرآن الكريم.

كما يشير ديكسون في خارطته عام ١٣٥٧هـ بأن قصر الشمسية (قصر المربع) قصر جديد زود بمحطة لاسلكية تعمل على الموجة القصيرة هي الثانية الموجودة في مدينة الرياض.

- قلعة المرقب -

تقع في البطحاء وعرفت فيما بعد بحي المرقب وقد أمر الملك عبد العزيز حمد بن قبايع ببناء هذه القلعة

وقام ابن قباع بدوره بتكليف ناصر الزايدي ببناؤها، وقد شيد المبنى على هضبة مرتفعة تحتوي على خمس أبراج مربعة الشكل في أركانها الأربعة أما الخمسة فقد بنيت على البوابة الرئيسية، ويبلغ ارتفاع الأبراج ثمانية أمتار تقريباً، وقد كسيت تلك الأبراج من أعلى بالجص بـمتر ونصف تقريباً، وتحتوي على سقاقات ومزاغل تعلوها شرفات مسننة.

- قصر البديعة

يقع قصر البديعة القديم في مدينة الرياض في وادي حنيفة أمر ببناؤه الملك عبد العزيز - رحمه الله - ليكون منتجاً له في أيام الصيف حيث الهواء العليل الذي يتخلل البساتين المحيطة بالقصر.

وقد بنى القصر على مساحة كبيرة مستطيلة الشكل تقدر بـ ٩٠ م × ٤٠ م بارتفاع يصل إلى ٨ م وهو مبني من مادة الطين واللبن والحجارة، وكسيت جدرانها الداخلية بالجص ويتكون من دورين، يحتوي على العديد من الغرف التي تشرف على فناء القصر، والتي تحيط به الأعمدة المخصصة والشرفات المزخرفة والزخارف الجصية البديعة، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من النوافذ التي تحيط بالقصر وهذا النظام من البناء نظام تقليدي للعمارة النجدية وخصوصاً القصور الملكية في عهد الملك عبد العزيز.

وقد اتخذ هذا القصر لضيافة كبار الشخصيات العربية والإسلامية التي تزور مدينة الرياض حيث جعل مسكناً لهم، منها وفد الجامعة العربية.

بالإضافة إلى الشخصيات العالمية من بينها وفد من اليابان قد زار الرياض وسكن هذا القصر في عام ١٣٥٨ هـ.

متحف رأس الخيمة الوطني

ونصل فى جولاتنا برأس الخيمة على مقر متحفها الوطنى فى الحصن ذى الطابقين، والذى كان مقراً فى الماضى لحكامها القواسم.. وأنت هذا الحصن تحس بيد الترميم والصيانة بارزة فيها، وبصورة جميلة رائعة، حافظت على إطلالته ورونقه.

يرجع تاريخ هذا الحصن، إلى أواسط القرن الثامن عشر الميلادى.. وكان يحمى المدينة من هجمات الأعداء وكان فى وقت ما، مسكناً ومقراً للحكام (القواسم)؛ ثم استخدم فيما بعد، مركزاً لقيادة الشرطة وسجناً.

بنى الحصن من الحجر والجبص (الجبص).. والغرض الرئيسى من إقامة، الحفاظ على التراث القومى، بما فيه، التاريخ الطبيعى، والآثار التاريخية والتراث.

فى الطابق الأول نجد: قسم التاريخ الطبيعى، الآثار والتراث؛ وفى الطابق الثانى توجد غرفة القواسم، وأسطح المراقبة، والبراجيل للتهوية.

ويحتوى قسم التاريخ الطبيعى، على مجموعة من القواقع والمحار، الموجودة فى الدولة، ويعود تاريخها الى سنوات بعيدة فى القدم؛ وقد جلبت هذه القواقع من إمارات الدولة السبع - وخاصة من إمارة رأس الخيمة - وقد جمعتها باحثة بريطانية - خلال سبع سنوات - وأهدتها بعد ذلك، إلى متحف رأس الخيمة.

وهذه القواقع مرتبة بانتظام دقيق فى المعرض وألوانها جذابة، وقد تم حفظها فى صناديق زجاجية، مع تكبير صور فوتوغرافية ملونة لها، وتعليقها على الحائط.

ومن هذه القواقع، قواقع الصدف، والقرن والبوق، وقواقع الضفدع، والفقاعة، والمثقب، وتوجد قواقع أخرى متنوعة كثيرة.. وتوجد كذلك قواقع اللؤلؤ.. ولهذه القواقع أحجام مختلفة، فمنها الصغير والمتوسط

والكبير، لكن تتغير أشكالها فمنها المحار الشائك
واسكالوه ، وعدة أشكال أخرى، ومن عمق إلى عمق
آخر.

وهذه الأحافير عبارة عن كائنات حية، عاشت في
العصور القديمة، قبل تسعين مليون سنة تقريباً. فاهتراً
اللحم منها، ثم تحجرت وبقى شكلها الخارجي، وهو
عبارة عن محار.. تدل المناطق البرية، التي جمعت
منها هذه الأحافير، أنها كانت مغمورة بمياه البحر قبل
سنوات طويلة جداً.

القلاع الإسلامية في الكويت

كثرت المخاطر الخارجية التي ظلت تحيط وتحقق
بمدينة الكويت على مر تاريخها مما دفع أهلها إلى
التفكير بحمايتها، فعرفت المدينة أسواراً ثلاثة، عبر
كل سور عن مرحلته وظرفه، حيث بنى السور الأول
عام ١٧٦٠م، ويبلغ طوله (٧٥٠ متراً) كما بلغت مساحة
المدينة (١١/٢٧٥ هكتاراً تقريباً) أما السور الثاني، فلقد
تم بناؤه عام ١٨١١م، وكان يشتمل على عدد من البوابات
تتدرج من الشرق إلى الغرب نذكر منها: بوابة القرية،
والعبد الرزاق، والشيخ، وابن سعود، وبوابة البدر، كما
تمت توسعته من الجهة الغربية في وقت لاحق ليبلغ
طوله (٢٣٠٠ متراً) كما بلغت مساحة المدينة (٧٢/٤٠٠
هكتار تقريباً).

أما السور الثالث والأخير، فلقد تم بناؤه عام ١٩٢١م
وقد بلغ طوله (٦٤٠٠ متر) كما بلغت مساحة المدينة
(٧٥٠٠٠٠ هكتار تقريباً) وحددت فيه أربع بوابات هي:
بوابة الجهراء، الشامية، الشعب (البريعصي)، بنيد
القار، ولم تزل هذه البوابات باقية حاضرة شاهدة حتى
يومنا هذا..

لقد بدء العمل في بناء السور الثالث عام ١٩٢٠ وذلك بعد أسبوعين من موقعة حمض في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح الحاكم التاسع للكويت والتي وقعت بين الكويتيين وعسكر فيصل الدويش وقد إشتراك كافة الأهالي في بناء هذا السور الذي صادف بناءه في شهر رمضان المبارك وإستغرق بناءه شهرين وله خمس بوابات وهدم هذا السور في فبراير ١٧٥٧ ولم يبق منه سوى البوابات التي أصبحت رمزا تاريخيا لماضي الكويت وكان طول السور خمسة أميال وارتفاعه أربعة أمتار أما قاعدته فتبلغ ثلاثة أمتار.

إستطاعت الكويت أن تحقق لنفسها كياناً ذاتياً مستقلاً ومميزاً وذلك من خلال تحليل بعض الأحداث والوقائع التاريخية التي تؤكد صحة ذلك، ولعل أول ما يلفت النظر، إعتماذ الكويتيين على أنفسهم في حماية بلادهم، وأرواحهم وأموالهم من الهجمات الكثيرة التي كانوا يتعرضون لها، خاصة من قبائل بني كعب، والمنتفق وغيرها من القبائل التي كانت كثيراً ما تغير على الكويت، من دون أن يتلقوا دعماً أو مساعدة من السلطات العثمانية في البصرة أو بغداد لصد تلك الإغارات، بل إن الكويتيين شيدوا أسواراً ثلاثة، عبر كل سور عن مرحلته وظروفه، حيث بني السور الأول عام ١٧٦٠ في عهد الشيخ صباح الأول بن جابر، وكان سور من الطين حول مدينتهم يعصمهم من مهاجمينهم، يبلغ طوله ٧٥٠ متراً وجعلوا له ٦ بوابات أو دروازات وكان كافياً آنذاك لحماية الكويت من المغيرين أمثال بني كعب، وامتد من فريج النصف في الشرق إلى فريج البدر في الجنوب

لم تكن مدينة الكويت تخلو من طامع فيها أو عدو يهدد أمنها واستقلالها، فمن معركة الرقة البحرية إلى معركة الجهراء عام ١٩٢٠م والتي وقعت بين الكويتيين والأخوان في القصر الأحمر وانتهت بنصر الكويتيين والصلح بين الطرفين إلى الرقعي عام ١٩٢٨م والكويت

تصد هجمات الغزاة والطامعين فيها، وتحفظ بذلك كيانها واستقلالها، وقد كان للمعاهدة التي تم توقيعها عام ١٨٩٩م بين الشيخ مبارك الكبير والحكومة البريطانية دور كبير في المحافظة على استقلالية الكويت قبل ظهور النفط والاستقلال.

وشيد في عهد عبد الله بن صباح سور الكويت الثاني عام ١٨١٤م وكان له ثماني بوابات، وكانت تتدرج من الشرق إلى الغرب نذكر منها: بوابة الجهراء الشامية، الشعب (البريعصي) بنيد القار، والمقصب، ولم تزل بعض هذه البوابات باقية حاضرة شاهدة حتى يومنا هذا.

بما أن بوابات السور هي المنافذ الوحيدة للداخل والخارج فهي تغلق أبوابها ليلاً من الناحية الإحترازية الأمنية ولا تفتح إلا لمن يطرقها من أهل السيارات المعروفين حفظاً للأمن.

إن من ضمن البوابات التي بقيت لليوم بوابة الشامية والتي تقع في شرق الكويت وتبدأ من دوار الشيراتون، ويقع في تلك المنطقة شارع السور والذي يمثل أحد أشهر الشوارع في الكويت وأقدمها، كما تقع فيه وزارة الإعلام وبعض الشركات المعروفة.

القصر الأحمر:

في منطقة الجهراء كان هذا القصر بمثابة حصن للكويتيين يردع الأعداء بني بين عامي ١٩١٤ و١٩١٥ بناء على أمر من الشيخ مبارك الصباح.

جماليات التشكيل القرآني

عبدالفتاح رواس قلعة جي - سورية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ

مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ

بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ

لِرَاطِعٍ إِنْ رَأَى اسْتَعْصَمَ وَتَوَكَّلْ الرَّجْعِيُّ وَإِنَّكَ

الَّذِي نَفَعْتَهُ عِنْدَ الْوَالِدِ إِذْ نَسَاكَ

تروعك جماليات التشكيل في القرآن، فأنت في السورة الواحدة تقف أمام لوحة شاملة للحياة بمفهومها الإسلامي، يشكل الإنسان محورها الرئيس، وتمتد الحياة من ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ الإنسان: ١، عبر هذه الدنيا، وحتى الاستقرار والاستمرار الأبدي للحياة الإنسانية في الآخرة، وإن جميع السور بمختلف تشكيلاتها الجمالية اللغوية والفنية، ومدلولاتها، ومشاهدها المرئية والتخيلية وقصصها وأمثالها تؤلف الكون القرآني، وأي منزلة للإنسان يتمناها لنفسه أعلى من تلك؟ وسنحاول اجتلاء بعض معالم الكون القرآني في سورة يونس.

«ال ر».. تشكيل لغوي معجز

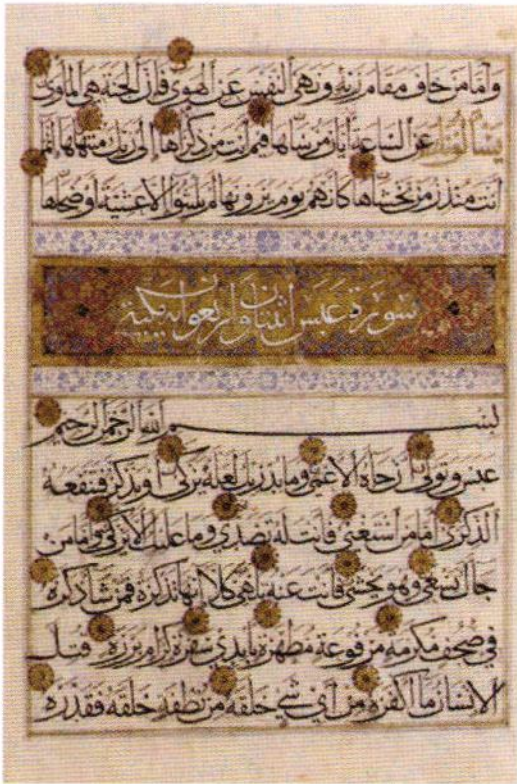
﴿ال ر. تلك آيات الكتاب الحكيم﴾ يونس: ١.

تبدأ السورة بثلاثة أحرف مقطعة «الر» تضع الإنسان مباشرة أمام تشكيل لغوي غير مفهوم معجز في غموضه وإيحاءاته بالرغم من مختلف الاجتهادات في تفسير هذه المقطعات في أوائل بعض السور، ويتبادر إلى الذهن معنى عميق لطيف لهذه الأحرف «الر» ومثيلاتها في الأحرف المقطعة.

«ال ر»... هي حروف الخلق:

من «الر»: يتألف الكون القرآني المعجز، ولهذا جاء التحدي بقوله تعالى في الآية ٢٣ من سورة البقرة: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ ولن يأتوا، لأنهم وهم أئمة البيان يملكون صور الحروف الثمانية والعشرين، ولكنهم لا يملكون جوهرها وسرّ دلالاتها وعلاقاتها وتشكيلاتها في اللوح المحفوظ. إنها في لغة البشر عرض وفي لغة القرآن جوهر.

من «الر»: يتألف الكون كله بما فيه من سماوات وأرضين من مجرات وأفلاك، من جماد ونبات وحيوان

وإنسان... وباختصار من الذرة إلى الكون المحيط.
 إنها حروف الخلق... والحرف بهذا المعنى هو قوام
 الموجودات ونظامها، وحياتها، من تركيبها الذري إلى
 قوانين حركتها، إلى خطابها المتجه إلى خالقها والمقصود
 به تادية وظيفتها الطبيعية والكونية، وهذا الأداء هو
 تسبيحها بحمد الله، وذلك هو مدلول الآية ﴿وإن من
 شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
 الإسراء: ٤٤، ويقرب إلينا هذا التفسير هو أن الله تعالى
 قال: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ ولم يقل «ولكن لا
 تسمعون تسبيحهم». وتحضر إلي إشارة: أ تكون ثورة
 البركان تسبيحاً لله... وخيراً؟ ونجيب إنه لا بد أن يكون
 كذلك في الإدراك الكلي الكوني على امتداد الزمان الذي
 يشتمل حياة الكوكب، والذي لا يشكل إدراك الحاضر
 فيه إلا ذرة في محيط.

إن هذا التفسير للحروف يقودنا بالضرورة إلى
 الإيمان بالوحدة في نظام الخلق. وإذا كنا غير قادرين
 على خلق الخلية الحية، وغير قادرين على خلق شمس
 بحياتها النووية أو القمر، وغير قادرين على خلق
 محيطات وجبال بأشكالها وكائناتها ونشاطاتها الطبيعية
 فإننا غير قادرين على أن نأتي بمثل هذا القرآن لأننا في
 جميع ذلك لا نملك سر «الر» أي لا نملك حروف الخلق
 أو سر الخلق، وكل ما نقدر عليه هو ما دون ذلك، أي
 الصنعي وهو أمر باهر بالنسبة للإنسان الذي أمده الله
 بسلطان المعرفة ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم
 أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا
 تنفذون إلا بسلطان﴾ الرحمن: ٣٣.

من هذه البوابة «الر» وإيقاعاتها الكونية يعبر الإنسان
 إلى أمداء الكون القرآني ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾
 يونس: ١.

ماذا نجد في السورة بعد ذلك الدخول العظيم؟

١ - الرسالة النبوية بين مصدق ومكذب، وأحد دواعي التكذيب والعجب أن الله اختص لرسالته ووحيه واحداً من «الناس» هو «رجل منهم» يأخذ صفة المعلم الهادي منذراً ومبشراً، متجاوزاً بهذا الاختيار أسياذ السياسة والغنى والنفوذ والسلطان. لقد أدرك هؤلاء منذ أن وقع الاختيار أن ثمة انقلاباً قادمًا في المفاهيم، ليس الروحية فحسب، وإنما الاجتماعية الطبقية أيضاً.

﴿أكان لناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين﴾ يونس: ٢.

٢- مضمون الرسالة: الإيمان بالله وحده، وتوجهه بالعبادة إلى خالق السموات والأرض، ومقيم نظام وجودها ومدبر أمرها.

﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون﴾ يونس: ٣.

هنا لابد من تعريف الإنسان بخالق هذا الكون لأن الإيمان يجب أن يبنى على أساس معرفي فهو الذي ﴿يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ يونس: ٣٤. وكيف تتم الإعادة؟ أي في كون آخر؟ ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات﴾ إبراهيم: ٤٨ تلك هي الإشارة وهل يمكن للنظريات العلمية الحديثة كنظرية الثقوب السوداء والأنفاق الكونية المنتهية بثقوب بيضاء التي تتحدث عن ميلاد كون آخر... هل يمكن لها أن تلقي ضوءاً علمياً على تفسير هذه الآية...؟

٣ - الإنسان الذي جعله الله مركز هذا العالم، وسخر لوجوده الشمس والقمر: طاقة ودفئاً وضياء، ومعرفة بالزمن، ﴿وما خلق الله في السموات والأرض﴾ يونس: ٦، من مسخرات لحياته هي أدلة الإيمان للإنسان،

فحق عليه أن يؤمن بخالقه وبالمعاد إليه ﴿إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حتماً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون﴾
يونس: ٣.

إن العودة تعني الحساب وإن الحساب يعني المسؤولية، وإن المسؤولية تعني التزام الإنسان بالهدى في علاقاته مع الله ومع الإنسان والأحياء والطبيعة.

﴿إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون﴾ يونس: ٧ - ٨.

وبين الالتزام وعدمه يكون الثواب والعقاب والجنة والنار.

وتتابع في السورة الإشارات التي تتوزع على هذا المحور الرئيس، محور الإيمان بالله تعالى:

أ - مشهد طبيعي واجتماعي في الجنة فثمة جنات تجري من تحتها الأنهار، والمؤمنون يتجولون في هذا الفضاء الجنائتي: ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ يونس: ١٠١.

ب - تصوير لنفسية الإنسان الطاغية حين يعيش في غنى وأمن، الهلوع حين يمسه الضر: ﴿فتنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره﴾ يونس: ١١، ١٢.

ج - إشارات تاريخية وأنية (الآيات ١٣ - ١٧) تتركز حول تكذيب الشعوب للرسول أو تصديقهم، وما نزل بهم، وأخذ العبرة من السلف وفي ذلك عودة رابطة للآية (٢) ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم

رسلهم بالبيئات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم
المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم
لننظر كيف تعملون ﴿ يونس: ١٣ - ١٤ .

د - إشارة إلى وحدة الجنس البشري ثم نشوء
الأعراق، وإن اختلافها يعود في الأصل إلى أسباب فكرية
وإيمانية ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا﴾ وإن
الدعوة إلى الإيمان تعني الدعوة للعودة إلى النشأة
الأولى أي إلى وحدة الجنس البشري وسقوط النظريات
العرقية والعنصرية... فالإسلام يبنى على نظرية فكرية
لا نظرية عرقية.

﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة
سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون﴾ يونس:
١٩ .

هـ - مشهد يضطرب فيه البحر وتشرف السفينة على
الغرق والإنسان فيها يلتجئ إلى الله مخلصاً حتى إذا ما
رست السفينة واطمأن عاد إلى الإنكار والضلال.

﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط
بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه
لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم ييغون في
الأرض بغير الحق يأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم
متاع الحياة الدنيا ثم إينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم
تعملون﴾ يونس: ٢٢ - ٢٣ .

و - مشهد مماثل، ومتبدل، لإمراع الأرض ثم تعرضها
للهلاك المفاجئ، لبيان ضعف الإنسان أمام قوة الله
تعالى.

﴿حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها
أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها

حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك فصل الآيات لقوم يتفكرون ﴿ يونس: ٢٤ .

إن التقدم العلمي التكنولوجي اليوم لا يستطيع أن يسد ثغرة في طبقة الأوزون أو يمنع بركاناً من أن يثور أو يوقف عاصفة تقترب من الشواطئ أو يمنع زلزالاً مدمراً .

ز - صورة نفسية ومرئية مشرقة للذين أحسنوا، أصحاب الجنة، وأخرى مظلمة للذين كسبوا السيئات، أصحاب النار، ومشهد جامع للحشر وحوار بين المولى الحق وشركاء الشرك، وتبرؤ المعبودات الشركية ممن كانوا يعبدونهم، وإشهاد الحق على ذلك .

﴿ ويوم نحشركم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ﴾ يونس: ٢٨ - ٢٩ .

هذا المشهد التشخيصي مرسوم ببنية عالية: حركة الحشر وتدفق المجموعات البشرية المتميزة عن بعضها بالإيمان أو الشرك لا بالعرق أو الطبقة، والمشركون يتبعون شركاءهم معبوداتهم من ﴿وما تعبدون من دون الله﴾ حجارة أو كواكب أو طواطم، أو بشراً، أو مالا أو جنساً أو أهواء... أو ما إلى ذلك من معبودات عصرية، كل ذلك يتأنسن ويتشخص في مجتمع الحشر. وفجأة يأتي الصوت الإلهي بالتوقف، فتوقف الحركة ويبدأ الحوار بين الشركاء، وثمة مجاز في الحوار تم اختزاله لتدل عليه العبارة: ﴿ما كنتم إيانا تعبدون﴾ .

أما الحوار فعقلي هادئ يشتمل على أسئلة تطرح على من أعمتهم الضلالة عن الحق .

﴿من يرزقكم﴾ .

﴿من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي﴾ .

﴿من يدبر الأمر﴾ .

﴿من يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ .

﴿من يهدي إلى الحق﴾ .

وإن الجواب على هذه الأسئلة واحد هو «الله» وهي أسئلة تطرح في المشهد القرآني يوم القيامة ولكنها تساق فعلياً كخطاب إلهي للناس في الحياة الدنيا ولغاية الوجود، لتصل إلى حقيقة واحدة هي الإيمان بالله وبلقائه .

وهي أسئلة تتضمن الحاجات والمعارف الكبرى: الرزق وهو توفير الأساس المادي للحياة وأن الله الصمد هو المقصود وحده لقضاء الحاجات. وحصول الإنسان على المعرفة بوسائل إنتاج إلهية: السمع، البصر، البصيرة، الحياة واستمرارها .

إقامة نظام العالم من الذرة إلى الكوزموس، هذا النظام مسطور في كتاب هو كتاب الكون .

﴿وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾
يونس: ٦١ .

كما تتضمن هذه الأسئلة نشأة الكون وفناءه ثم إعادته، وهداية البشرية .

﴿قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون . قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق﴾
يونس: ٣٤ - ٣٥ .

ح - العودة إلى النعمة الأساسية وهي وحدانية الله وتنزيهه، وما حاجته إلى ولد ﴿هو الغني له ما في السموات وما في الأرض﴾ يونس: ٦٨ .

ط - ثم ترد في السور قصة نوح عليه السلام مع قومه مصوغة على محور رئيس وهو التذكير بآيات الله

والإيمان به، الآيات (٧١ - ٧٤) ﴿واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت﴾ وهو المحور الرئيس في السورة كلها والتي به بدئت ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾.

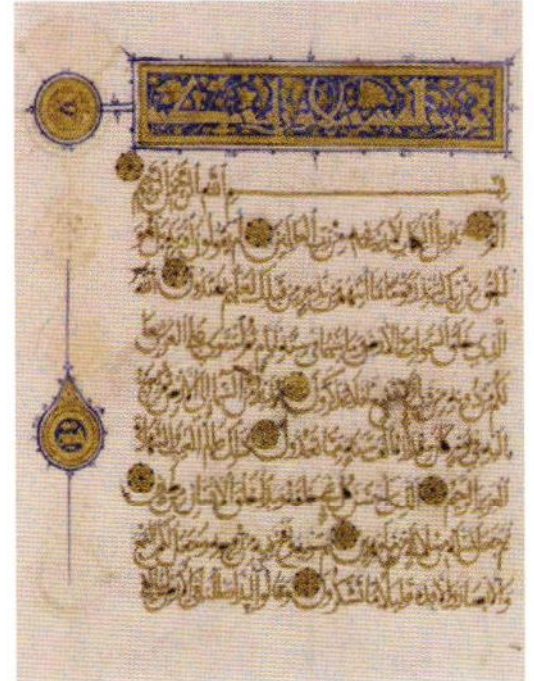
ي - ثم تتوالى على هذا المحور الإشارات التاريخية عن رسل أرسلوا إلى أقوامهم فجاءوا بالآيات البينات فكذبوهم، أما قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه، وما نزل بهم من العذاب بسبب تكذيبهم لآيات الله فتحظى بتفصيلات أوسع وتركيز أكبر، الآيات (٧٥ - ٩٣) لأنها القصة الأكثر شهرة في تاريخ المنطقة، ولأن اليهود زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ألد الأعداء له وأشد المكذبين للآيات.

ك - ثم تأتي بعد ذلك الإشارة التاريخية إلى يونس، فتقدم الوجه الإيجابي «التصديق» المقابل للوجه السلبي بكل تفصيلاته «التكذيب» إنها قصة قوم يونس الذين آمنوا فكشف عنهم الله العذاب وتمتعوا بالحياة.

﴿فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين﴾ يونس: ٩٨.

ل - وبعد ذلك العرض الموسع للجانبين السلبي والإيجابي تبرز في فكر الإنسان أسئلة إشكالية فلسفية حول المشيئة الإلهية ودور الإرادة الإنسانية، والجبر والاختيار.

ويجيء الجواب في الآيات (٩٩ - ١٠٢) ... التي تقرر المشيئة المطلقة لله، لأن أي نقصان فيها يعني انتفاء أحديته ومالكيته، وهذه المشيئة المطلقة تدخل في باب تدبر الأمر، وإقامة الخالق المدبر نظاماً كلياً للكون، وفي دائرة هذا النظام الكوني كانت الرسل، وكان الناس بين مصدق ومكذب وكانت اختياراتهم، كذوات عالقة، تختلف

عاقليتها عن إدراكية كل الموجودات، إنها عاقلية مفكرة، فاعلة، ذات قرار ونظر واختيار، ولهذا كان الخطاب الإلهي موجهاً إلى العقل الإنساني ﴿ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ يونس: ١٠٠، والعقل الإنساني تمور علاقاته بالحركة عن طريق النظر والتفكير، ولهذا دعت الآيات الإنسان العاقل إلى التفكير ﴿قل انظروا ماذا في السموات والأرض﴾ يونس: ١٠١، فإذا أعملت النفس الإنسانية التفكير، وانتهى كل ذلك إلى الإيمان، فإنما هي تؤمن بإذن الله، أي أنها تصل إلى الإيمان من خلال نظام تفكيرها ومنهج إدراكها، وهذا اختيار، وهذا النظام هو جزء من نظام كوني، موجه ومدبره هو الله. إذا فالمشيئة الإلهية المطلقة لا تعني الجبرية بمفهومها الضيق. وإن أكبر تكريم للإنسان أن أعطاه الله حرية الاختيار ضمن منظومات تفكيره، وهو مسؤول عن هذا الاختيار، وإن مهمة الرسل هي الهداية وليس الإكراه، وإن منظومات تفكير بعض الناس عصية على الاختراق والتصويب واستقبال الهداية ولهذا جاء النصح الإلهي للرسل بعدم الإكراه.

﴿لا إكراه في الدين﴾ البقرة: ٢٥٦.

ولكنها ليست عصية على مشيئة الله المطلقة.

﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين﴾ يونس: ٩٩.

ولكنه لا يشاء، لأنه لو فعل لكانت هي الجبرية ولكانت مناقضة للمشيئة المطلقة التي قلنا عنها إنها تدخل في باب إقامة الحق نظاماً كلياً، وفي تدبر الأمر.

م - هذه السورة الزاخرة بالتفكير والصور، والحياة، والحركة، تنتهي بخطاب وادع أليف قريب إلى القلب والعقل، تظهر فيه نغمة شجية مؤثرة، فيها شيء من عتب الخالق على المخلوق يجيء بهذا الخطاب الإلهي - النبوي.

﴿قل يأيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي
يتوفاكم﴾ يونس: ١٠٤ .

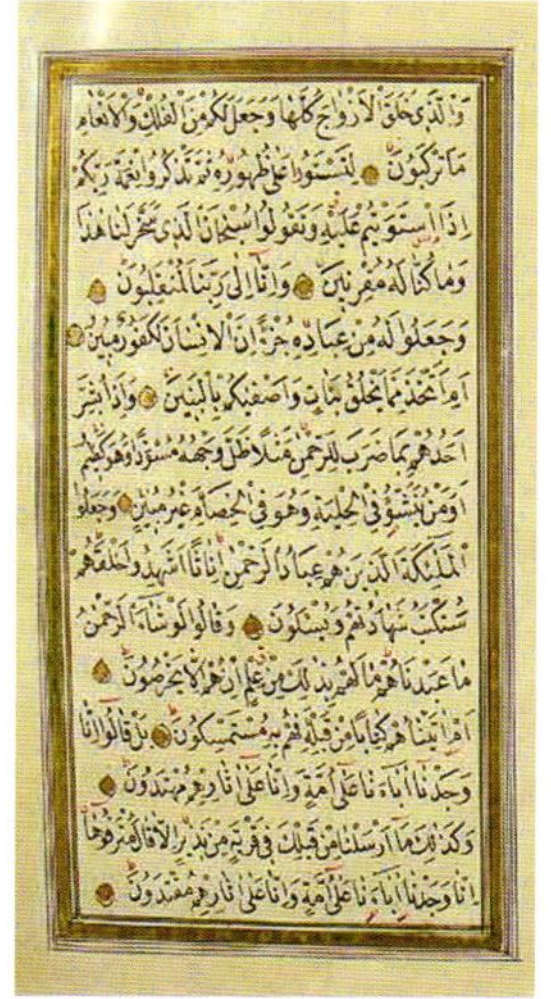
إنه خطاب وادع محبب لكنه عميق يضع الإنسان
المنكر فجأة أمام حقيقة لا مناص منها... وهي الموت...
﴿أعبد الله الذي يتوفاكم﴾ أما ما عداه من معبودات
فإنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك سر الخلق والموت وإعادة
الخلق. ثم يضع هذا الإنسان أمام أمور تمس معيشته
مباشرة... يلحقها بعبارته ﴿إن يمسسك الله بضر﴾ يقع
على الإنسان ﴿وإن يردك بخير﴾ يونس: ١٠٧، وهو يعيد
كشف الضر ومنح الخير واستمراره إلى الله. وإن أكبر
ضر يقع على الإنسان هو ضلاله عن آيات الله، وإن أكبر
خير يصيبه هو اهتداؤه إلى آيات الله.

ويستمر الخطاب العقلي الوادع في نهاية السورة
ممزوجاً بالفرح حيناً لهداية الإنسان وبالأسى حيناً
لضلاله. لقد انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم
ومسؤوليته بعد اكتمال الدعوة وتبيان الحق، وبعد أن
منح الله عباده العقل ودعاهم إلى التفكير، ولم يبق
أمامهم إلا الاختيار، فمن اهتدى فقد أفاد نفسه، ومن
ضل فقد أضرها، وما يزيد ملك الله أو ينقص، ولا
ربوبيته بهذا الاختيار أياً كان.

﴿قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها
وما أنا عليكم بوكيل﴾ يونس: ١٠٨ .

تلك هي خلاصة الدعوة إلى الإيمان التي جاءت بها
سورة يونس، حافلة بالنظر والإشارات والبراهين ولم
يبق بعد إيصالها إلى الناس إلا الصبر... حتى يحكم
الله وهو خير الحاكمين.

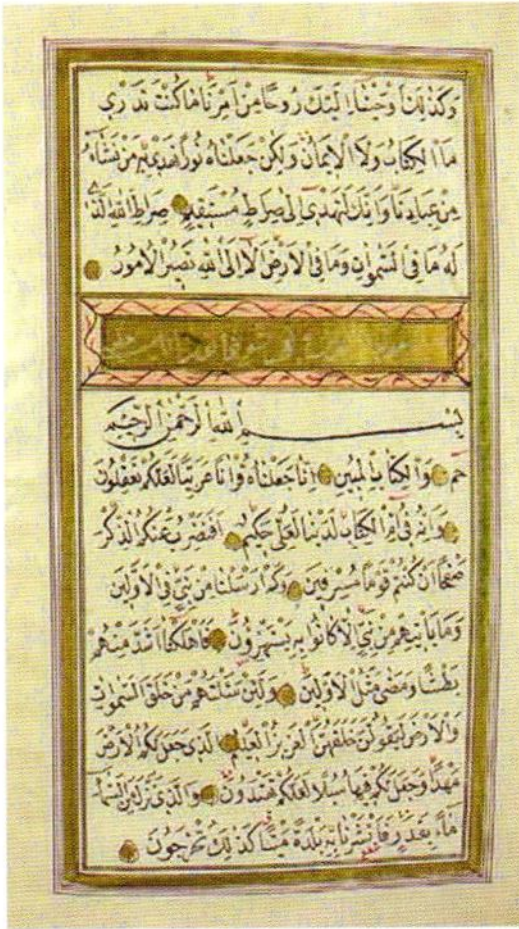
هذه بعض التشكيلات الجمالية في سورة يونس مررنا
بها مروراً سريعاً، ولم يكن قصدنا تفسير آياتها وإنما

إظهار الوحدة الجمالية بما فيها من تنوع. إن الوعي الجمالي في الإسلام مرتبط بالوعي الفكري، ولهذا كان المحور الذي تنتظم حوله أو تتفرع عنه جميع التشكيلات هو محور فكري وهو الإيمان بالله وحده وبآياته، وهذا الإيمان هو المنطلق لإدراك الجمال الحقيقي. لقد أخذتنا آيات سورة يونس في رحلة بعيدة المدى امتدت ما بين الأرض والسماء، وما بين الدنيا والآخرة الآتية بلا ريب، وما بين الحياة والموت وعودة الحياة من جديد... وخلال هذه الرحلة اطلعنا على نظام الكون، وترتيب الأزمان والشمس والقمر، ونشوء الخليقة واختلافها، وسبرنا غور النفس الإنسانية في حالي الاطمئنان والاضطراب، وأخبار أمم هلكت، وأنبيائها، كما قدمت لنا صوراً ومشاهد حوارية لما بعد الحياة الدنيا في الجنة والنار، وبحثاً في الإرادة الإنسانية والمشية الإلهية.

وثمة دعوة مستمرة للإنسان في مركبة البحث هذه إلى التفكير والتعقل والمحاكمة واستخلاص العبرة والنتائج، والخطاب الإلهي فيها حافل بالصور الفنية، والمشاهد الواقعية المحسوسة المعاشة والآتية المتخيلة، غني في أسلوبه المعجز والتفاتيحه المدهشة، متنوع في إيقاعاته، كلي في فكرته المحورية وهي الإيمان بالله وبآياته التي تنتظم تحتها كل الأفكار والمواقف التي تقيم للإنسان والعالم النظام العادل.

نحن إذاً في سورة يونس أمام عمارة كونية تروعك بجمالها تتوزع في شرفاتها الأضواء والظلال، ويتجول في أروقتها الإنسان وتتعالى في جنباتها أضواء التسبيح. ولا بد للإنسان العاقل المتفكر المتدبر، الباحث عن الحقيقة، إذ يكمل جولته فيها أن ينتهي إلى الإيمان بمالك هذه العمارة الكونية وهو الله.

عمارة المساجد وجوانب التأثير

حواس محمود - مصر

إنَّ من عمارة المساجد الذي هو جزء أساسي من فن العمارة الإسلامية، يتميز في كونه وحتى الآن أحد أكثر الفنون انتشاراً في العالم فضلاً عن مدن وحواضر العالم الإسلامي، ولقد أدى هذا الانتشار إلى تفاعل عمارة المساجد وأساليبها وفنونها مع الطرق والأساليب الفنية والمعمارية المختلفة الأخرى إلى درجة أصبح من الطبيعي أن نتلمس تأثيراتها في شتى البيئات والطرز المحلية الأمر الذي أدى إلى خلق ما يمكن تسميته بالسمات الفنية العامة المشتركة.

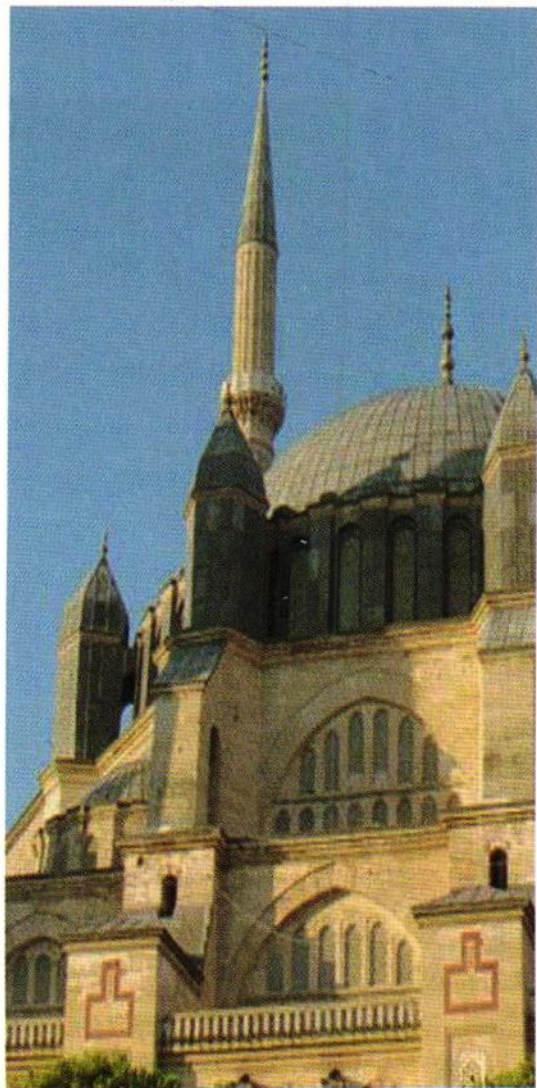
العمارة الإسلامية وجوانب التأثير

استقى الفن المعماري أصوله الأولى من أصول فنية سابقة على الإسلام شأنه في ذلك شأن معظم الفنون الأخرى التي تتكون نتيجة موروثات عقدية، وبيئية، إلى جانب عوامل أخرى كثيرة، وقد اغترف الفن المعماري الإسلامي في مرحلته المبكرة من الفنون البيزنطية والساسانية بوصفهما من الفنون التي كانت منتشرة في المنطقة التي دخلها العرب الفاتحون إبان الفتح الإسلامي، وربما كانت السمة الواضحة في الفن المعماري الإسلامي هو ظهور التأثيرات البيزنطية والساسانية، الأمر الذي دفع معظم المستشرقين إلى نسبة الفن المعماري الإسلامي إلى أصول قديمة متجاهلين بذلك أن يكون لهذا الفن أي سمات خاصة أو خلفية عقائدية تتحكم في تحديد خصائصه وملامحه الفنية.

ولقد جانب المستشرقون الصواب عندما نسبوا كل ما في عمارة المسلمين وفنونهم إلى أصول فنية قديمة فحسب، فهذا يعد إجحافاً بحقوقهم وتراثهم التليد، وعقيدتهم الجديدة التي كانت مصدراً خصباً استلهموا منها واستندوا إليها في بناء أعمالهم، ولكي تتضح طبيعة التأثيرات القديمة في الفن المعماري الإسلامي يجب أن نفرّق بين جوهر التخطيط المعماري المرتبط

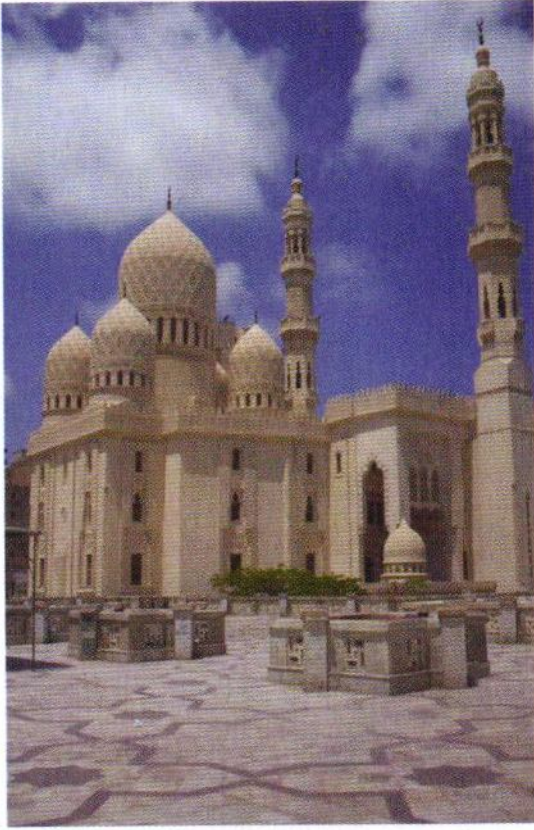

ارتباطاً وثيقاً بالوظيفة العقدية إذا كان المبنى ضمن المنشآت الدينية، وبين مفردات تنفيذ المخطط المعماري، والمثلة في عناصر البناء، فليس معنى اقتباس قبة أو قبو أو عقد أو طريقة بناء نقلت عن عمائر قديمة من أجل تشييد مسجد أو «خانقاه» أو مدرسة أو سبيل في العمائر الإسلامية يعطي الحق في نسبة المنشأة برمتها إلى أصول فنية قديمة، فمن المتعارف عليه أنه يسبق عملية التنفيذ للبناء بالمواد والعناصر المعمارية عملية مهمة تتمثل في وضع التصميم المعماري وفقاً لمضمون الوظيفة، فإذا كان المبنى المراد تخطيطه مسجداً أو مدرسة أو سبيلاً فسيتحتم على المعماري المخطط أن يفرق بينها عند وضع التصميم إذ إن الوظيفة التي تؤديها كل منشأة تفرض على المعمار المخطط لها مراعاة الوحدات المعمارية التي تتلاءم مع التصميم إلى جانب وضع الملاحق التي تخدم كل وظيفة، فتصميم المسجد يتطلب من المعمار المساحات الممتدة عرضاً بموازاة جدار القبلة لكي يصطف أكبر عدد من المصلين، بينما يتطلب بناء السبيل من المعمار المخطط فتح شبابيك التسبيل على الطرق الرئيسية أو الفرعية من أجل تسهيل عملية تسبيل الماء العذب للمارة من العامة، إلى جانب عمل خزان «صهريج» كملحق معماري مهم يساعد على توافر ماء الشرب، كذلك يتطلب تخطيط المدرسة من المصمم أو المخطط المعماري مراعاة قاعات التدريس بأن تكون منفصلة عن بعضها بعضاً وبعيدة عن مصادر الضوضاء مع توافر كمية الضوء الطبيعي والهواء إلى جانب وجود حجرات سكن الطلاب كملحق أساسية لخدمة عملية التدريس.

وبالاستناد إلى ما سبق يمكننا القول: إن لكل مبنى مقوماته الخاصة التي تحكمها الوظيفة، بل تفرض على المعمار أيضاً أن يُيسّر كل الملاحق لخدمة الغرض الوظيفي، إن العقيدة هي التي تحدد جوهر التصميم في

المباني الدينية بينما يقتصر دور التأثيرات الفنية القديمة في مفردات البناء أي وسائل تنفيذه، وتجدر الإشارة إلى أن ليس كل ما ينقل من عناصر معمارية يعتبر اقتباساً من فنون سابقة، إذ هناك ما يسمى بالعناصر السائدة والمواد المتاحة التي تتحكم في استمرار العوامل المناخية والظروف البيئية، ولذلك تتوارثها الأجيال الفنية بوصفها إحدى التأثيرات المحلية، فعلى سبيل المثال استخدام التغطيات القبية من قباب وأقبية كانت معروفة قبل الإسلام في الفنون الرومانية والبيزنطية والساسانية، واستمرار استخدامها في العمائر الإسلامية في بعض الأقطار كانت نتيجة طبيعية لملاءمة تلك العناصر للعوامل المناخية إذ يلائم هذا النوع من التغطيات الأقطار التي تكثر فيها الثلوج وتتساقط عليها الأمطار بغزارة طوال العام، حيث تساعد هذه الأنواع من التغطيات القبية من قباب وأقبية و«جمالونات» على عدم تراكم مياه الأمطار أو الثلوج على أسطحها، وبذلك يكون المصمم قد اختار للمبنى أحد العناصر المعمارية التي تحفظه من التداعي عن طريق ملاءمة العنصر للعوامل المناخية، وهذا ما جعل تلك العناصر تتوارث بشكل تقليدي في جميع العصور، وليس بوصفها تأثيراً واحداً أو مقتبساً دون أن يكون لها مبرر منطقي، ولكن بوصفها أحد العناصر المحلية التي تشكل الخصائص المعمارية والفنية لكل قطر حسب ظروفه المناخية، وتلك العناصر التي تتحكم فيها العوامل الطبيعية هي التي جعلنا نميز إقليمياً عن آخر، وتساعد في التعرف على أصالة العنصر هنا أو هناك، فإذا أردنا أن نتأكد من أصالة عنصر ما فعلياً أن نرجعه أولاً إلى العوامل البيئية لكي نتعرف على مدى تطابق وملاءمة هذا العنصر لتلك العوامل، فإذا كانت النتيجة عدم ملاءمة العنصر المعماري من حيث الشكل ومادة البناء للظروف البيئية كان معنى ذلك أن العنصر غير محلي، وأن استخدامه جاء من باب الشكل فقط، نتيجة لتأثير وافد، وزيادة في إضاءة

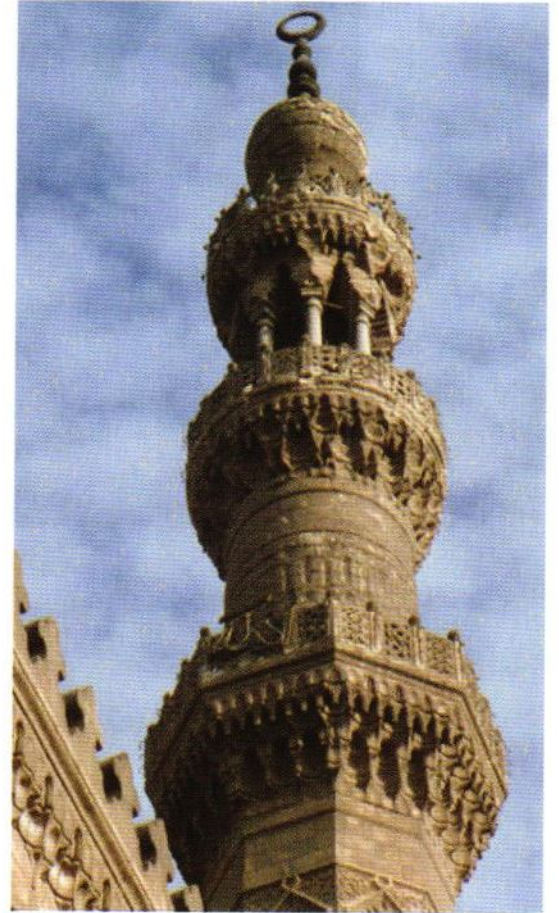

هذه الفقرة نقول إن فترة الحروب الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت أغنى فترات الاتصال والتلاقح بين العمارتين «المقصود الشرقية الإسلامية والغربية المسيحية»، مما حدا بالكثير من دارسي تاريخ العمارة الأوروبيين في القرن التاسع عشر إلى لفت النظر إلى العلاقة الوثيقة وشديدة الوضوح بين العمارات السلجوقية والأيوبية والمملوكية من جهة، والعمارة القوطية من جهة أخرى، ودفع ببعضهم كباسكال كوست ومارتين بريجنر إلى تأكيد انتماء الطراز القوطي إلى الأساليب المعمارية السائدة آنذاك في الشرق الأوسط الإسلامي، إن وجود كثير من العناصر المعمارية المختلفة في الفن الإسلامي كانت نتيجة مؤثرات عدة بعضها ينسب لفنون سابقة والبعض الآخر نتيجة للعوامل البيئية، والبعض الآخر نتيجة لابتكارات إسلامية تتماشى مع المتطلبات العقائدية.

آثار العقيدة على عناصر بناء المساجد

لقد حددت العقيدة الإسلامية الخطوط الرئيسية للمعماري المسلم التي يجب مراعاتها في أثناء تصميم المساجد، وهذه الخطوط لم تقف عند تحديد الشكل العام لمخطط المسجد فحسب، وبيان أنسب المساقط المعمارية التي تتوافق والمطلب العقدي لها، بل أسهمت العقيدة في ابتكار بعض العناصر الجديدة التي تتواءم مع وظيفة المسجد، أو باركت وجود بعض العناصر التي كانت تعرف في العمائر القديمة وأوجدت لها المبررات العقدية التي تسمح لها بالاستمرار ضمن مقومات المسجد الأساسية، ومن أهم تلك العناصر التي توافقت مع الاتجاهات العقدية ضمن عمارة المسجد:

أولاً: إقبال المعمار المسلم على تخطيط المساجد الممتدة عرضاً وليس طولاً، وذلك من أجل إقبال المصلين على الصف الأول أو الصفوف الأولى بوصفها أفضل

صفوف المصلين من الناحية العقدية، إلى جانب ابتكار المعمار المسلم لنماذج جديدة من مخططات المساجد في العصر العثماني رفعت أسقفها بأعداد قليلة من الركائز.

ثانياً: وجود كتلة المئذنة عنصر أساسي يتماشى والمطلب العقدي في إعلان الأذان وإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة.

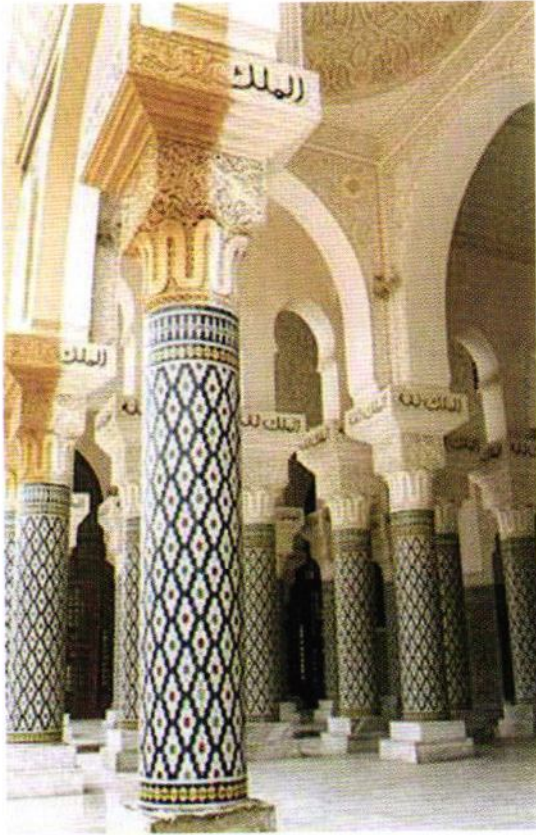
ثالثاً: توزيع فتحات المداخل في المساجد على الجناحين وفي آخر كل مسجد كي لا يقطع الداخل إليها صفوف المصلين أو المرور أمامهم.

رابعاً: تعميق المعمار المسلم لدخلة المحراب بحيث أصبحت في عمق الغرفة وذلك من أجل تخصيصها لصلاة الإمام وتوفير موضعه خارج المحراب لصف جديد من المصلين.

خامساً: اتساع «اسكوب» المحراب عن بقية «أسايب» المسجد في مساجد كثيرة في المشرق والمغرب، وذلك من أجل استيعاب موضع وقوف الإمام أمام المحراب من الصف الأول مع المصلين إلى جانب ما يضمنه هذا «الأسكوب» من عناصر أساسية مثل المنبر والمحراب والمقصورة.

سادساً: اتساع بلاطة المحراب وارتفاعها عن بقية بلاطات المسجد، وذلك من أجل إضاءة ظللة القبلة بعد أن زاد عمقها وأصبحت تمتد طويلاً أي أصبحت أكثر عمقاً.

سابعاً: تغييب المنبر في صخرة خاصة تعرف باسم «بيت المنبر» وذلك بعد أن زاد حجمه وارتفاعه وأصبح عبارة عن كتلة ضخمة تقطع امتداد صف المصلين الواقفين خلف الإمام مباشرة.

ثامناً: بناء المعمار المسلم لمصلى خاص بالجنائز كملحق يقع خلف جدار القبلة وذلك احترازاً من إدخال الجنائز في داخل المساجد وما يترتب على ذلك من أشياء تتنافى مع طهارة المسجد .

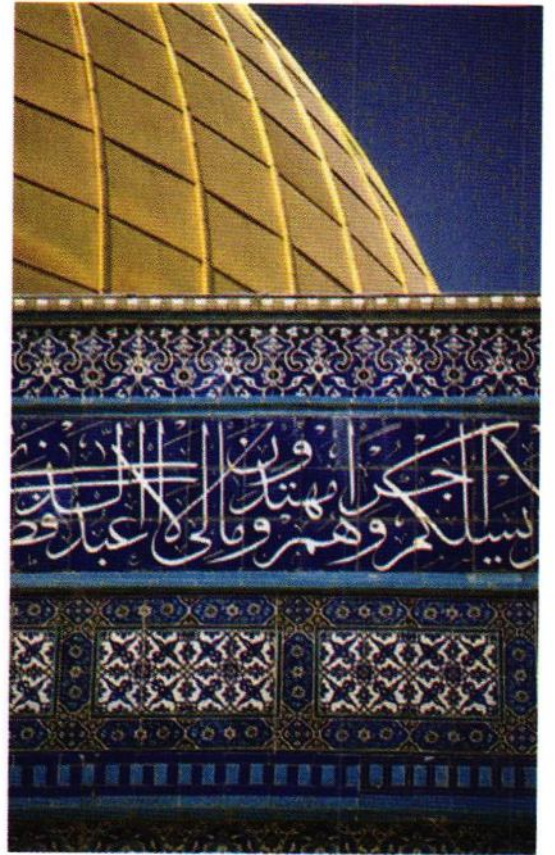
تاسعاً: مدّ المعمار المسلم العمائر الدينية وبخاصة المساجد بالملاحق المائية مثل البحرة الفوارة والسقاية والمطاهر والميضاة والمزملة والبئر والبرك و«الصهاريج» بوصفها ملاحق أساسية شرعتها العقيدة .

عاشراً: تشجير صحون المساجد من أجل الاستغلال بها مع تحديد الفقهاء لأنواع ما يفرس من شجر في صحونها بحيث لا يكون من النوع المثمر حتى لا يتكالب المصلون على ثمره ويختلفون عليه .

نماذج من عمارة المساجد: سنكتفي لضيق المجال بإيراد لمحة موجزة عن بعض المساجد:

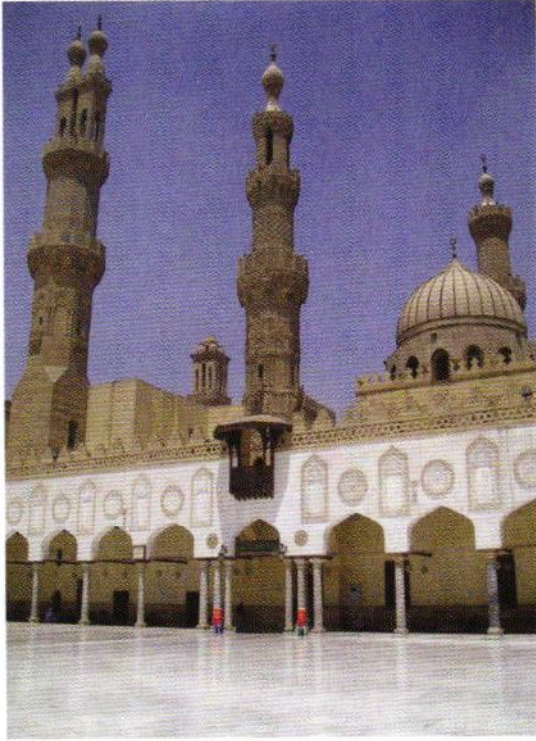
١ - المسجد الأموي - دمشق: يتكوّن الجامع من صحن مستطيل يبلغ طوله ١٥٧ متراً، وعرضه ٩٧ متراً، تحيط به سقيفة محمولة على أعمدة وأكتاف عالية، وإلى الجنوب من الصحن يقع الحرم الذي يبلغ طوله ١٣٩ متراً، وعرضه ٣٧ متراً، ويتكوّن من ثلاثة أروقة موازية لحائط القبلة، وتقوم وسط الحرم قبة كبيرة تدعى قبة النسر ترتفع قرابة ٣٦ متراً محمولة على أربعة أعمدة كبيرة فوقها، والقبة مزودة بالنوافذ، ويعلو الجامع «جمالون» مرتفع يمتد من الشرق إلى الغرب، وأهم ما يلفت النظر داخل الحرم المحاريب الأربعة المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي .

٢ - أولو جامع «الجامع الكبير» ملاطية - تركيا: بني هذا الجامع في النصف الأول من القرن الثالث عشر، يعرف هذا الجامع كامتداد للمعمار الفارسي في الأناضول في تصميمه وبشكل خاص في الإيوان وما يقع خلف القسم المغطى بالقبلة، يظهر الخزف الملون باللون

البنفسجي والفيروزي والأبيض والأسود في الزوايا الداخلية للجامع والمقرنصات، وعناصر الانتقال المملوءة والزخرفات التي وضعت داخل القبة مع الكتابات، إن يداً ماهرة لصاحب ذوق سليم قد عملت فيه، ونفهم من الكتابة الموجودة أن البناء يعقوب بن أبي بكر من مالطية هو الذي نفذ هذه الأعمال الدقيقة.

٣ - جامع الفاتح «استانبول» - تركيا: تم إنشاء هذا الجامع من قبل محمد الفاتح بين سنة ١٤٦٢ - ١٤٧٠ على أنقاض كنيسة الحواريين، يرتفع الجامع في مركز منطقة معمارية بشكل جميل ومتناسق، ولهذا الجامع قبة كانت أكبر قبة بنيت في ذلك العصر، إذ بلغ قطرها ٢٦م، أضيف إلى هذه القبة من جهة الجنوب نصف قبة، وبذلك مثل هذا الجامع استمراراً في هندسة معمار الجوامع التركية، وأضحى نموذجاً للجوامع التي بنيت فيما بعد في نسبه ومقاييسه، تهدم هذا الجامع الذي يعتبر من عمل المهندس المعماري التركي «سنان» في سنة ١٧٦٥م على أثر الزلزال الذي ضرب استانبول، وأعاد بناءه السلطان مصطفى الثالث بأربع أنصاف قبب، تحيط القبة المركزية في الجامع الذي نراه اليوم، لقد جدد هذا الجامع في فترة بدا فيها تأثير الهندسة الغربية على الهندسة المعمارية التركية، حيث أضاف المعمار طاهر آغا إلى العناصر الكلاسيكية أسلوب الطراز الباروكي بشكل متوازن وناجح.

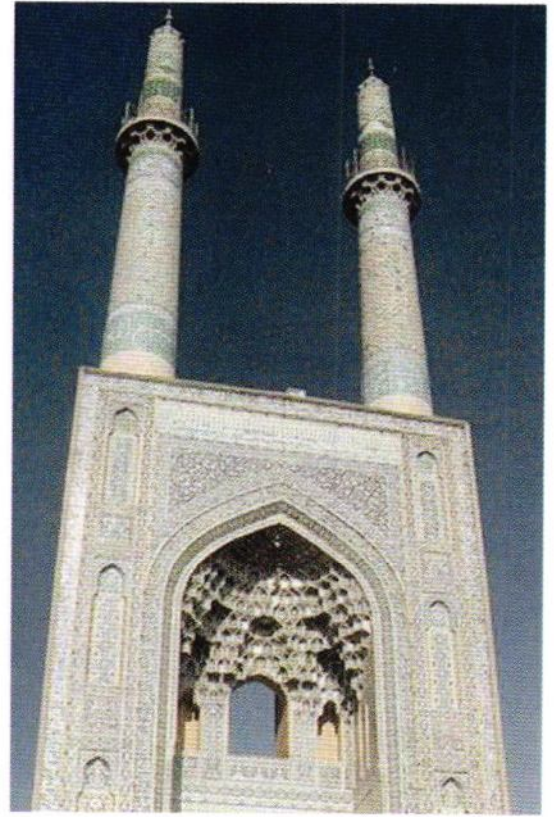

٤ - المسجد الأقصى: يعتبر المؤرخون الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ المسجد الأقصى في مكانه الحالي، وكان ذلك سنة ٧٢ هـ ٦٩٠م، ويبلغ طول المسجد الأقصى ٨٠ متراً وعرضه ٥٥ متراً، وقد جددت جميع أعمدته القديمة، وبذلك تم توحيد أشكالها وعددها ٥٣ عموداً، ومعها ٤٩ سارية مربعة بنيت من الحجارة، وارتفاع الأعمدة والسواري خمسة أمتار، قامت فوقها أقواس حجرية، اتساع كل منها ٩ أمتار، وتقوم شدادات

من النحاس بالربط بين الأعمدة، وفي الجانب الأيمن من الفناء على السور الغربي للقدس الشريف أبهاء بأعمدة من الرخام مستديرة ومربعة، ومن الخلف - أبهاء لها سقوف قبيصة بالحجارة، والجزء الأوسط من البناء الرئيسي «للمسجد الأقصى» مغطى بسقف تعلوه قبة مفخمة، وقد غطيت الأسقف في جميع الجوانب فيما عدا أبهاء العمدة الخلفية بصفائح من رصاص، وللمسجد مجموعة من المآذن والقبة أهمها القبة الوسطى وقبة السلسلة وقبة سليمان والقبة النحوية وقبة الشيخ الخليلي وقبة الخضر، وقبة المعراج، وقبة موسى وقبة يوسف وقبة محراب النبي، ومئذنة باب الأسباط، ومئذنة باب المغاربة أو مئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب السلسلة.

خاتمة

وختاماً يمكن القول: إن اعتزاز معظم المدن والحواضر الإسلامية بعمارة مساجدها القديمة واهتمامها بصيانتها وترميمها والحفاظ عليها باستمرار، إنما يعود لكونها جزءاً من تراثها الديني والحضاري، بيد أن افتقار بعض هذه المدن أو الحواضر للخبراء والمعماريين والفنيين للقيام بمثل هذه الأعمال أدى بالإضافة لأسباب أخرى إلى اندثار الكثير من تلك المساجد التي تحدث عنها بإعجاب المؤرخون المسلمون وغير المسلمين على حد سواء، وتجدر الإشارة - هنا - إلى أن عمارة المساجد إذا استوحت روح الإسلام وتعاليمه واستهلمت قيمه ومثله العليا، فقد تحددت بذلك الأسس والتوجهات التي استندت إليها الفنون الأخرى للعمارة الإسلامية والتي استخدمت بدورها ما توصلت إليه من خبرة وابتكار وإبداع لتطوير عمارة المساجد تصميماً وزخرفة وفخامة.

المراجع

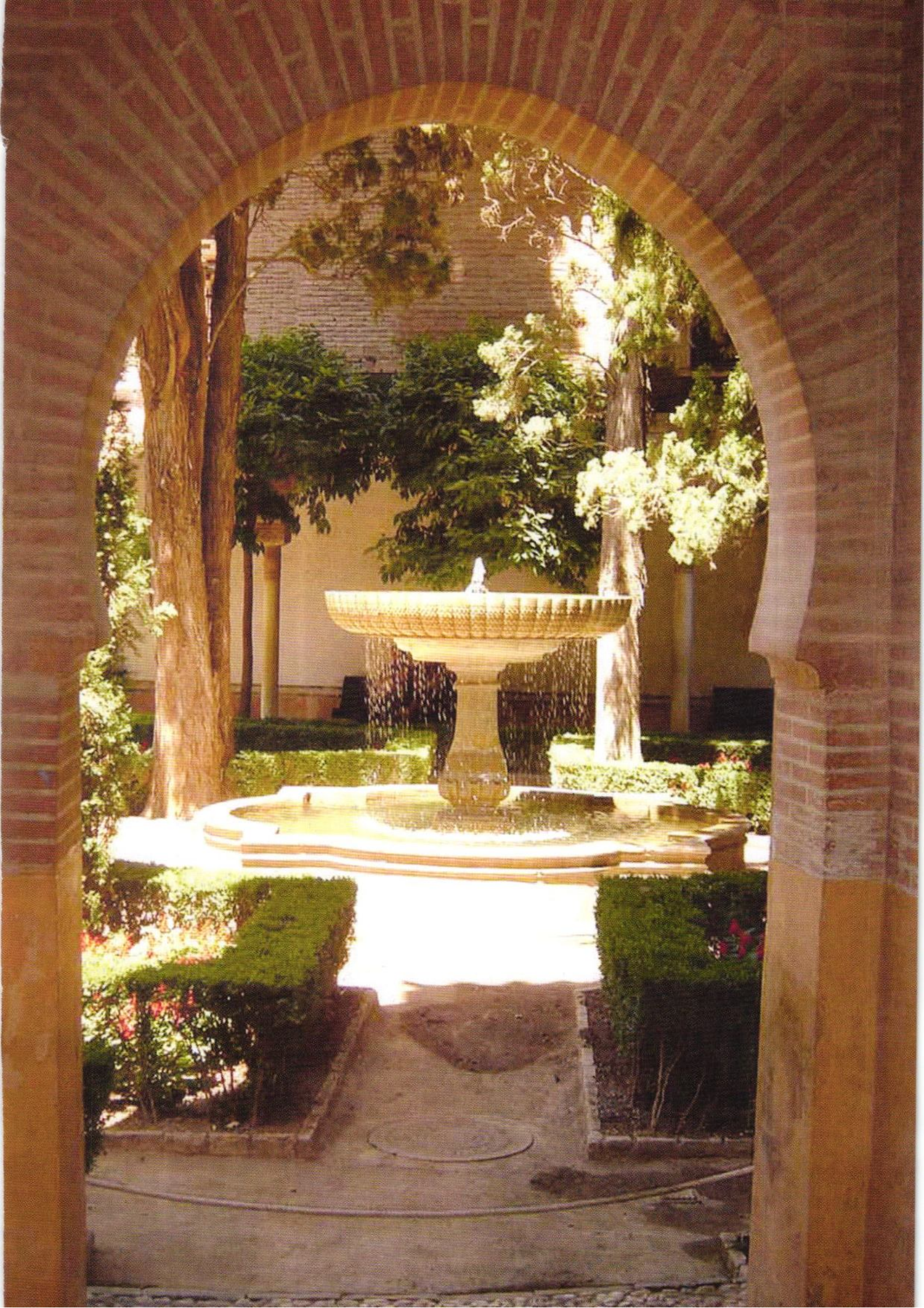
- ١ - د. محمد محمد الكحلأوي «أثر العقيدة الإسلامية على عمارة المساجد» مجلة المنهل عدد ٥١٩ مجلد ٥٦ أكتوبر - نوفمبر ١٩٩٤م ص ١٣٢ - ١٣٥ مصدر أساسي.
- ٢ - رؤوف الأنصاري - كتاب «عمارة المساجد» دار النبوغ - بيروت ١٩٩٦م نقلاً عن صحيفة الحياة ١/٣/١٩٩٧م ص ٢١.
- ٣ - ناصر الرباط - مجلة «الناقد» عدد ٦٨ شباط ١٩٩٤م ص ٣٢.
- ٤ - شيرين عزيز إبراهيم «الجامع الأموي من أشهر العمائر الإسلامية في العالم» مجلة المنهل عدد ٥١٩ مجلد ٥٦ أكتوبر - نوفمبر ١٩٩٤م ص ١٥٣ - ١٥٤.
- ٥ - دكتور حقي أونكال «الجوامع التركية من زاوية تطور الهندسة المعمارية» مجلة المنهل - عدد ٥١٩ - مجلد ٥٦ - أكتوبر - نوفمبر ١٩٩٤م ص ١٥٨.
- ٦ - «تطور الخريطة المعمارية للقدس في العصر الإسلامي» مجلة المنهل عدد ٥١٩ - مجلد ٥٦ أكتوبر - نوفمبر ص ١٨٥ - ١٨٦، والمقال في الأصل مأخوذ بتصريف من مقال الدكتور عبدالعليم عبدالرحمن خضر المنشور في مجلة «المنهل» عدد ٨٠٥.
- ٧ - أحمد عيسى «الأصول الدينية للفنين الإسلامي والفارسي» مجلة «رسالة الإسلام» القاهرة ١٩٦٤م ص ٤٤١.
- ٨ - فريد الشافعي «العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة» طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة ١٩٧٠م - ص ١٨٣ - ٢٢٦.

أثر فن العمارة الإسلامية على
فنون العمارة الغربية

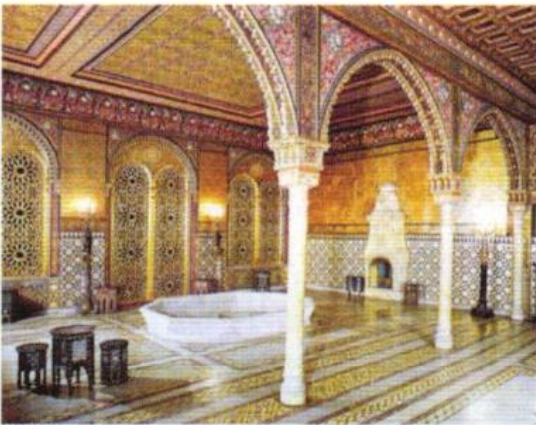
غازي عيسى انعيم - الأردن

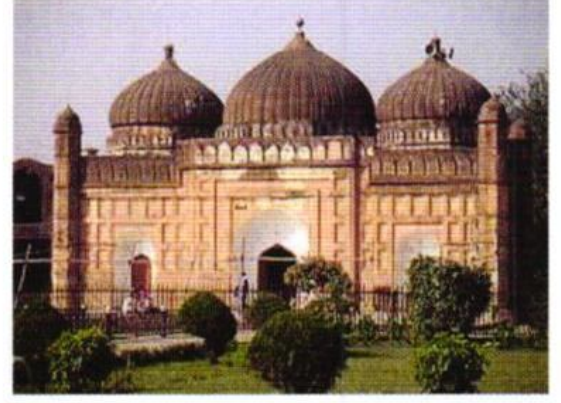
العمارة، كما قيل منذ القدم، هي أم الفنون لأنها تجمع بين فن البناء إلى جانب النحت والرسم والخط والزخرفة، وكما أخذت كل الفنون من بعضها، فقد أخذ فن العمارة الإسلامي أول الأمر عن الحضارة الهلنيسية التي كانت سائدة قبل الإسلام في بلدان أوروبا الغربية وأيضاً في شرق البحر الأبيض المتوسط وكل الأماكن التي وقعت تحت نفوذ الإمبراطورية الرومانية، ثم ما لبثت أن تطورت العمارة الإسلامية وأخذت طابعها الخاص الذي يعكس جوهر الفكر الإسلامي.

بعد ذلك أتيت للحضارة الإسلامية، أن تؤدي ما عليها من دين للحضارات التي سبقتها، فأثرت الأساليب المعمارية العربية الإسلامية في العصور الوسطى، إذ أعجب الحكام والفنانون الغربيون بالحضارة الإسلامية، فتأثروا بالعمارة والزخرفة، وليس مثل هذا التبادل الفني غربياً في شيء، فقد اتصل الشرق الإسلامي بأوروبا في العصور الوسطى، عن طريق الحضارة الإسلامية التي قامت في الأندلس وجزيرة صقلية، والتي كان لإشعاعاتها الفضل الكبير على أوروبا في مختلف المجالات الفنية وغيرها، وعن طريق التجارة، وبفضل مشاهدات الحجاج المسيحيين للأراضي المقدسة، وما كانوا يحملونه معهم إلى أوروبا من التحف الإسلامية، ثم عن طريق الحروب الصليبية التي قامت بين الشرق والغرب، فضلاً عن اتصال الأوروبيين بالدولة العثمانية بعد ذلك.

وقد تجلى تأثير الفنون الإسلامية في فنون الغرب، وتعدد في مظاهره، ففي العمارة المدنية، اقتبس الغربيون بعض الأساليب المعمارية من العراق، فمثلاً أرسل الأمبراطور «تيوفيلوس» سفيراً في القرن التاسع إلى بغداد لدراسة فن العمارة الإسلامي، وبني في العام ٨٢٥ م، قصراً بالقرب من بوابات القسطنطينية على طراز قصور بغداد، وخطت الحدائق على نمط الحدائق الإسلامية.

ونرى أثر العمارة الإسلامية واضحاً في كنيسة مدينة سرقسطة التي بنيت في عصر «المدجنين Mudijar» في القرن (١٦م) - طائفة من المسلمين عملت تحت حكم المسيحيين بعد سقوط الأندلس

- وتلك الكنيسة مبنية من الطوب، وفتحاتها كلها معقودة، أما برج الكنيسة، فيشبه تخطيط المآذن في المساجد الأندلسية التي في شمال أفريقيا، وخصوصاً مئذنة مسجد القيروان، هذا بالإضافة إلى استعمال الطوب في عمل الزخرفة التي على برج الكنيسة، كما استعملت المقرنصات.

وظلت الأساليب الإسلامية في إسبانيا باقية في بعض المناطق حتى اليوم، خصوصاً في جنوب تلك البلاد، التي استمد منها المعماري الحديث «غاودي»، عناصر فنية مختلفة، استخدمها في مبانيه الأولى، ولاسيما في تزيين الحجرات الداخلية بالإضافة إلى الأشكال الخارجية.

أما العمارة الإيطالية، فيمكن مشاهدة التأثير الإسلامي في الأقواس التي تصل جوانب قبة «مونت سانت انجلو»، وفي قصر «روفولو» في رافيللو الذي بني في القرن الحادي عشر، وما زال يدل بتفاصيله المعمارية على أصوله الإسلامية.

وتعزى شهرة مدينة «بيزا» بمقاطعة توسكانيا إلى وجود أكثر المتنوعات المعمارية جمالاً في العالم فيها، ومنها برج «قبة سيوليتو» التي تشبه إلى حد كبير مئذنة سنجر الجاولي في القاهرة، كما أن قبة وقاعدة كاتدرائية «براتو دي ميراكولي»، تؤكدان تأثير الفن الإسلامي.

وفي «كازالي مونفيراتي» شمال إيطاليا، نجد أن الكاتدرائية في تلك المدينة مبنية بأروقة تحتوى على أقواس مقتبسة أيضاً من قواعد وأصول فن المعمار الإسلامي، ويتضح ذلك بمقارنتها بالقبة المقامة فوق الباب الرئيس لجامع قرطبة الكبير، وكان هذا الجزء

من الجامع قد بني في عهد الخليفة الحكم الثاني في النصف الثاني من القرن العاشر.

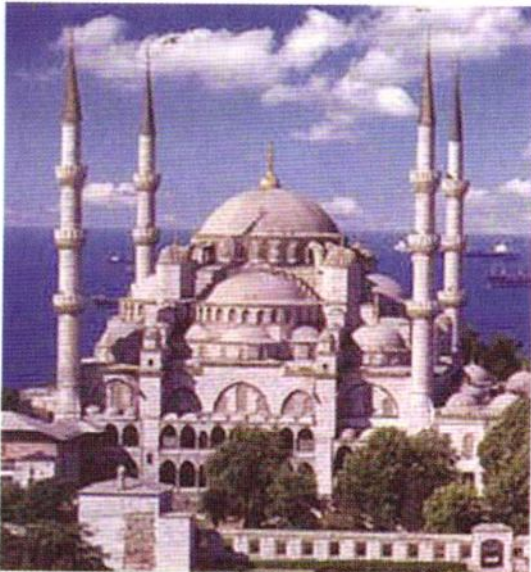
كما تبدو في جنوب إيطاليا التأثيرات العربية فضلاً عن أن أبراج النواقيس في إيطاليا في عصر النهضة كانت مقتبسة من أسلوب المآذن المغربية.

كما أعجب الإيطاليون بظاهرة معمارية جميلة شاعت في القاهرة على عهد المماليك، وهي تبادل طبقت أفقية من أحجار قاتمة اللون مع أخرى زاهية استخدموها في الواجهات المخططة في المباني الرخامية التي شيّدت في بيزا وفلورنسا وجنوا ومسينا وفي غيرها من البلاد الإيطالية، ومثل هذه الأبنية المتعددة الألوان موجودة في إقليم الأوفرن، وفي كنيسة القديس بطرس بنورثمبتن.

وترك العنصر الإسلامي أثره في العمارة الدنيوية في صقلية، وبشكل خاص في عدد من القصور الصغيرة ذات الغرف الصغيرة العالية المرتبة حول باحة مركزية كانت إسلامية في إلهامها وأهم هذه القصور، قصر يدعى «العريزة» في «باليومو».

كما يمكن مشاهدة أثر العمارة العربية الشامية في الحصون التي شيّدت للدفاع عن صقلية، فالتصميم والأقواس المدببة وفتحات السهام كلها عربية إسلامية، إلى جانب الحيطان ذات الشكل المربع، ومن صقلية انتشر هذا الطراز العربي للحصون والقلاع، الذي اقتبسه الملك «فريدريك الثاني» أثناء حملته على بيت المقدس إلى جميع البلدان الأوروبية.

أما في فرنسا فإن أكثر الآثار الدالة على التأثير بالفن الإسلامي وبشكل خاص الجامع الكبير في قرطبة هو مدخل كنيسة القديس «ميشيل دي ايجوي» في مقاطعة لوبوي، والزخرفة المتعددة الألوان على الجدران الخارجية ومدخلها تدل على أنها اقتبست عن الجامع الكبير بقرطبة، كما نلاحظ تأثير الفن الإسلامي على

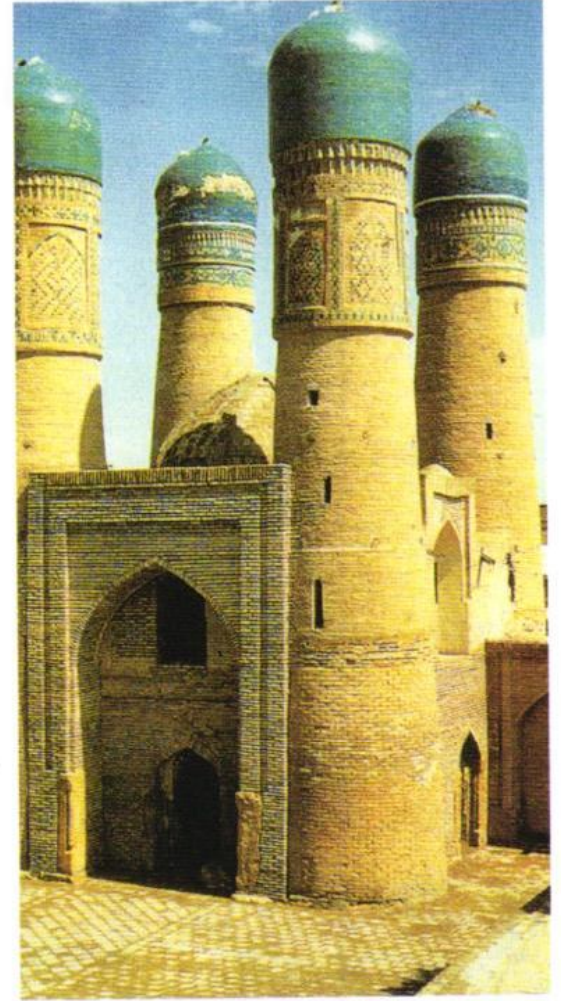
العقود الملونة في كنيسة «لامادلين» في «فيزيليه» التي أعيد بناؤها بعد أن أتت عليها النار في العام ١١٢٠م، وهي تعد واحدة من أجمل المباني التي بنيت على هذا الطراز في فرنسا.

ويرى الطابع الإسلامي واضحاً في جنوب فرنسا في بلدة «بوي»، وذلك في عقودها المتعددة الفصوص وفي الزخارف التي اشتقت عن الكتابة الكوفية والزخارف المؤلفة من الجداول وسعف النخيل.

كما اقتبس الفرنسيون بعض الأساليب المعمارية من قلاع مصر وسورية، وجعلوا المدخل الموصل من باب القلعة إلى داخلها، على شكل زاوية قائمة، أو جعله ملتوياً، كي لا يتمكن العدو الذي يباب القلعة، من رؤية الفناء الداخلي لها، أو أن يصب سهامه إلى من فيه، ومثال ذلك القصور التي شيدت في فرنسا في القرن «١٤» فهي قريبة الشبه بالباب الرئيس في قصر «الخير الغربي» في دمشق، وباب قصر «الأخضر» في العراق، فالباب يكتفه برجان، تعلوهما المزاغل والفتحات لرمي السهام، أو القار، أو الزيت المغلي، الذي يصب على العدو المهاجم، كذلك ترى فتحات المراقبة تعلو الباب والأبراج الصغيرة، وكذا تشاهد الكرانيش.

ويقول المتخصص بفن العمارة «باتيسيه» عن تأثير العرب في العمارة الأوروبية: «لا يجوز الشك في أن المعماريين الفرنسيين اقتبسوا من الفن الشرقي كثيراً من العناصر المعمارية المهمة والزخارف في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، ألم نجد في كاتدرائية «بوين» التي هي من أقدم العمائر المسيحية باباً مستوراً بالكتابة العربية؟ أولم تقم في أريبونة وغيرها حصون وفق الأسلوب العربي».

وفي بريطانيا، يدل أحد المداخل في مدينة «كنيلورث» الذي يرجع تاريخه إلى العام ١١٥٠م، على أن المهندس

المعماري الذي صممه قد زار أسبانيا، فرسم قوساً داخل شكل مستطيل، ويكاد يكون ثابتاً أن أصل العقود الإنكليزية التيودورية إسلامي، كما قام الإنكليز بتقليد المشربيات الخشبية العربية في القضبان والسيجات المعدنية، كما استخدموا الزخارف الإسلامية بشكل بارز في عمائرهم.

كما يظهر التأثير الإسلامي في بعض العمائر البولندية، حيث تستخدم المقرنصات وزخارف الأرابيسك ورسوم وريقات الشجر ذات الفصوص الثلاثة، وذلك في الكنيسة الأرمنية في مدينة «لوبوف»، التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن (١٤) م.

هذا بالإضافة إلى استخدام العقود المدببة التي ظهرت منذ القرن (٩) م، في مسجد «ابن طولون» في مدينة القطائع في مصر، واستخدام القوط للزخارف الحجرية التي تملأ النوافذ ويركب بينها الزجاج.

أما العمارة الروسية فقد استعارت كثيراً من الفنون الإسلامية، ويظهر ذلك جلياً في كنائسها الكثيرة ذات القباب البيضاوية الشكل.

وفي بلغاريا شيدت العمائر التي تتجلى فيها التأثيرات الإسلامية في تصميماتها وعقودها النصف دائرية، والواجهات ذات السقيفة، مثال ذلك يظهر في دير القديس «يوحنا» في مدينة ديلا، وترجع إلى القرن «١٩» م، وكذلك نرى استخدام القباب، كم هي الحال في الطراز العثماني، وكذا استخدام الحجر الملون، الأبيض والأسود المعروف باسم الأبلق.

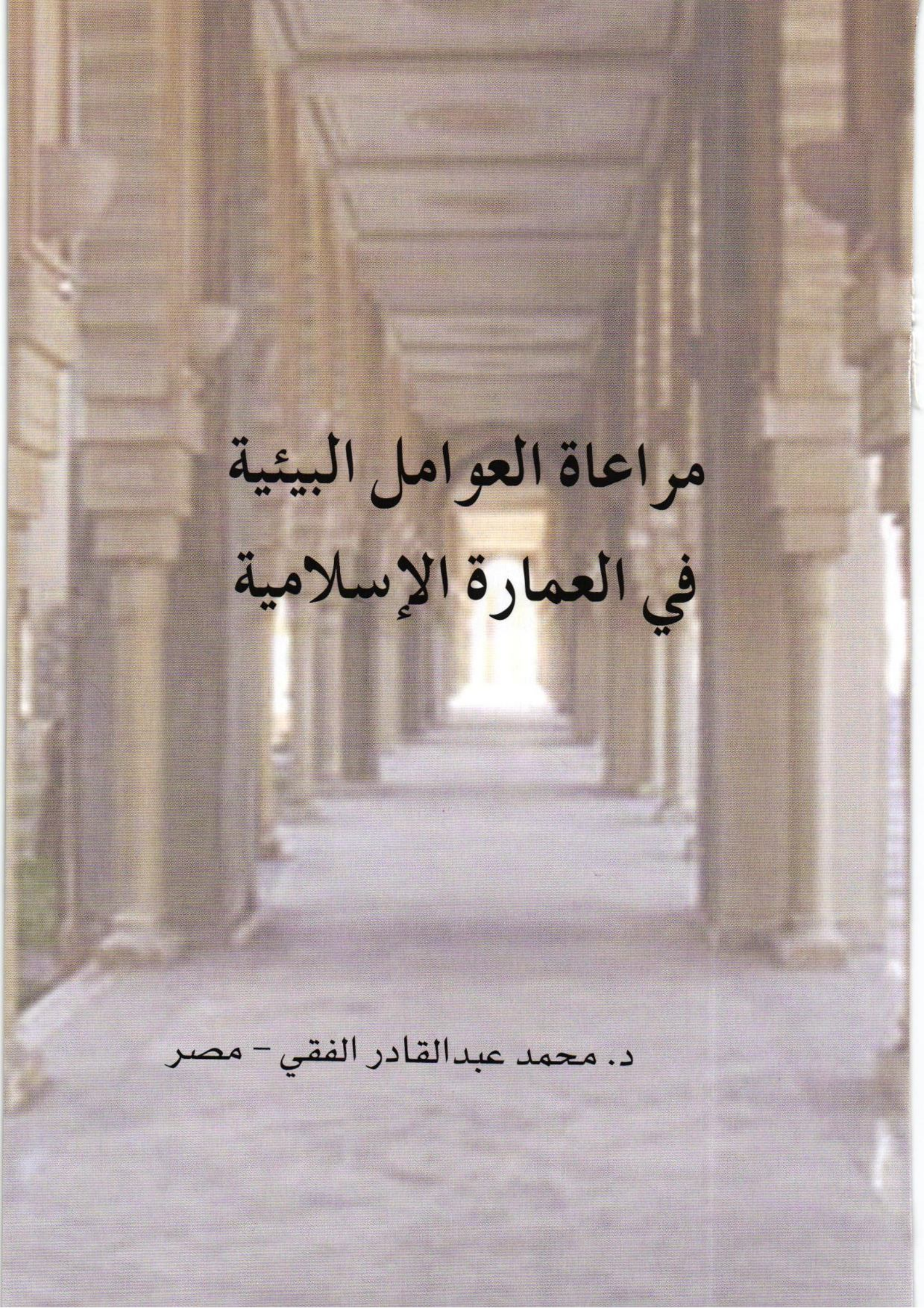
وهكذا يتأكد بالدليل الثابت من العمائر أن الأقواس (العقود) أصلها عربي، لأن العرب استخدموها في مسجد أحمد بن طولون بمصر قبل أن تعرفها أوروبا بخمسة قرون، ويقول العالم المتخصص في فن العمارة «بريس»: «أن المسيحيين أخذوا عن العرب الأبراج الرائعة

التي استخدمها الغرب حتى أواخر القرن السادس عشر
الميلادي.. ومن تتح له زيارة اشبيلية يرى أن القصور
والمساكن لا تزال تبنى على الطراز العربي».

ويكفي أن يجيء الاعتراف بتأثير فن العمارة العربي
على فنون العمارة الغربية من المستشرقين أنفسهم، فهذا
هو «جوستاف لوبون» في كتاب «حضارة العرب» يشيد
بهذا التأثير، حتى ذهب إلى أن الأوروبيين في العصور
الوسطى كانوا يستقدمون فنانين ومهندسين من العرب،
كما فعل شارلمان على سبيل المثال، وكما حدث في بناء
الكثير من الأبراج والقصور.

هذه نماذج خالدة تشهد بتراثنا الحضاري في العمارة
وتدلل على نبوغ مهندسينا المعماريين ورجال الفن الذين
ترعرعوا في ظل دولة الإسلام في المشرق والمغرب، وقد
ساهمت تلك الدولة بأوفر نصيب في تطوير أساليب
العمارة والفنون العالمية بما ابتكرت من طرز جميلة
ورائعة يعتز بها مؤرخو الفنون والعمارة في العالم غرباً
وشرقاً.

مراعاة العوامل البيئية
في العمارة الإسلامية

د. محمد عبدالقادر الفقي - مصر

يحظى التقويم البيئي للمشروعات العمرانية الجديدة باهتمام مخططي المدن والتجمعات الحضرية في العصر الحاضر، وبناء على هذا التقويم يتم اتخاذ القرار الخاص بالبدء في تنفيذ هذه المشروعات أو إلغاء فكرتها من الأساس.

وقد يبدو للكثيرين منّا أن مراعاة العوامل البيئية في التخطيط العمراني مسألة وليدة الظروف المعاصرة، ولا سيما بعد أن تفاقمت مشكلات البيئة في المدن الصناعية، وبعد أن ازداد الحديث عن قضايا التلوث.

والقارئ لتراثنا الإسلامي يجد أن الاعتبارات البيئية كانت في مقدم الاعتبارات التي أخذت في الحسبان عند التخطيط لإنشاء مدن جديدة، أو للتوسع العمراني حول المدن القائمة، أو عند تصميم المباني.

بناء مسجد قباء

وإذا عدنا إلى صدر الإسلام فسنجد أن أهل المدينة المنورة اختاروا الموقع ذي الأجواء النقية لإقامة منازلهم، ففضلوا السكنى في «العالية» و«قبا» على «السافلة» وهي الجهة الشمالية الغربية من المدينة.

ولعلها التفاتة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشيد أول مسجد في الإسلام في «قبا» ذات الموقع الطيب.

ذكر السمهودي في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» حديثاً رواه الطبراني عن جابر بن سمرة قال:

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لأصحابه: «انطلقوا بنا إلى أهل قبا نسلم عليهم»، فأتاهم فسلم عليهم، فرحبوا به.. ثم قال: «يا أهل قبا: أتتوني بأحجار من هذه الحرة، فجمعت عنده أحجار كثيرة، ومعه عنزة له «والعنزة - بفتح العين والنون والزاي

. عصا تشبه نصف الرمح لها سنان مثل سنانة»، فخطَّ قبلتهم، فأخذ حجراً فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «يا أبا بكر، خذ حجراً فضعه إلى حجري»، ثم قال: «يا عمر، خذ حجراً فضعه إلى جنب حجر أبي بكر»، ثم قال: «يا عثمان، خذ حجراً فضعه إلى جنب حجر عمر»، ثم التفت إلى الناس فقال: «ليضع كل رجل حجره حيث أحب على ذلك الخط»^(١).

وكانت المدينة شهيرة بانتشار الوباء فيها، وقد روى ابن إسحاق عن هشام بن عروة قال: كان وبؤها معروفاً في الجاهلية.

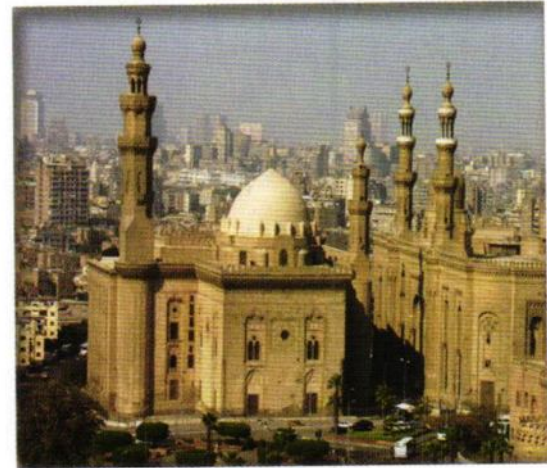
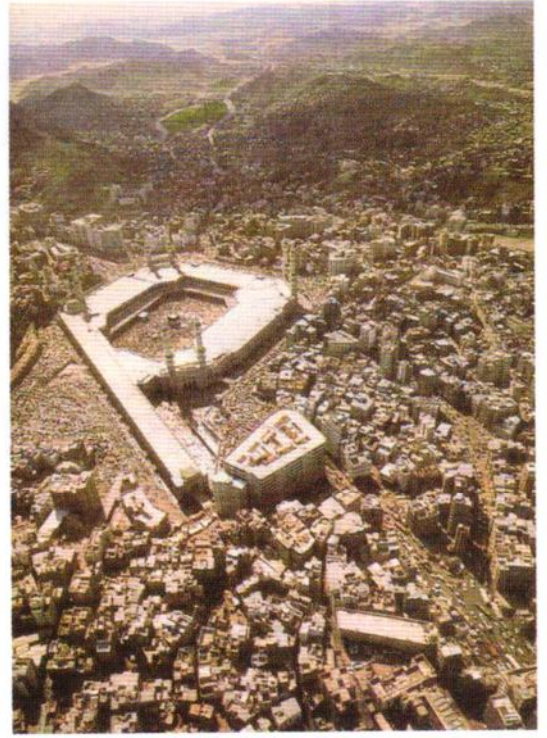
وفي «دلائل النبوة» من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، وواديها بطحان نجل يجري عليه الأثل»^(٢).

«وبطحان من أودية المدينة، والنجل: الماء الآسن المتغير لونه وطعمه».

ولهذا، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن «يصحح» المدينة للمسلمين، وأن ينقل وباء الحمى منها إلى الجحفة «وكان أهل الجحفة إذ ذاك يهوداً».

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمنا إلى المدينة وهي وبية فاشتكى أبوبكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حبيت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حمّاه إلى الجحفة» رواه مسلم.

وقد ورد هذا الحديث في البخاري عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِكَ أبوبكر وبلال رضي الله عنهما وكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مصبح في أهله

والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال إذا أقلع عنه «أي ذهب عنه أثر الحمى»

يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

بواد وحولي إذخر وجليل

وهل أردن يوماً مياه مجنة

وهل يبدون لي شامة وطفيل

اللهم العن شيبه بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأميه بن

خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبب

إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا

وفي مَدَّننا، وصححها لنا، وانقل حُمَّاها إلى الجحفة».

قال النووي: «وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله

عليه وسلم، فإن الجحفة من يومئذ وبيَّة، ولا يشرب أحد

من مائها إلا حُمَّ».

وإذا كان «تحويل الوباء من أعظم المعجزات»^(٣) على

حد تعبير السهمودي، فإنه يدل أيضاً على أن الرسول

صلى الله عليه وسلم «بالمؤمنين رؤف رحيم»، وليس أدل

على ذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم. ربه أن ينقل

عن حاضرة الإسلام ما فيها من وباء، ولا سيما أنه

كان يتعذر على المهاجرين في ذلك الوقت الإقامة في

موضع آخر بشبه الجزيرة العربية لا يفتنون فيه عن

دينهم الذي ارتضوه.

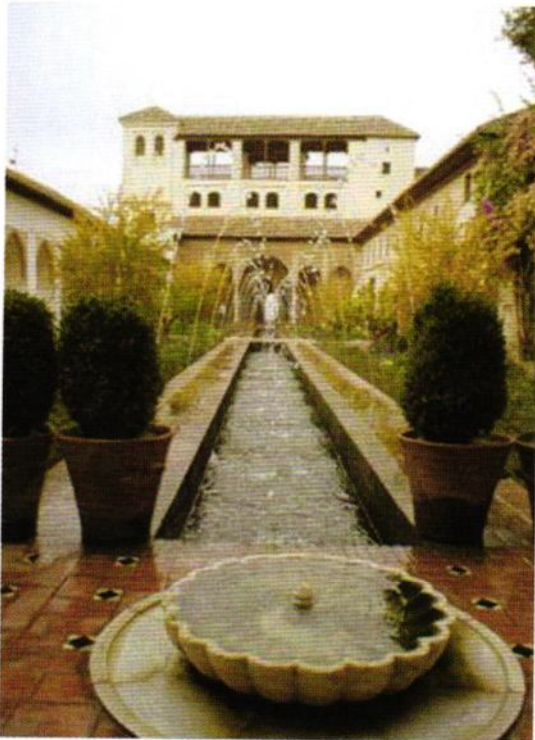
وحينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى

المدينة كانت أسواقها التجارية بيد اليهود، أو كان معظمها

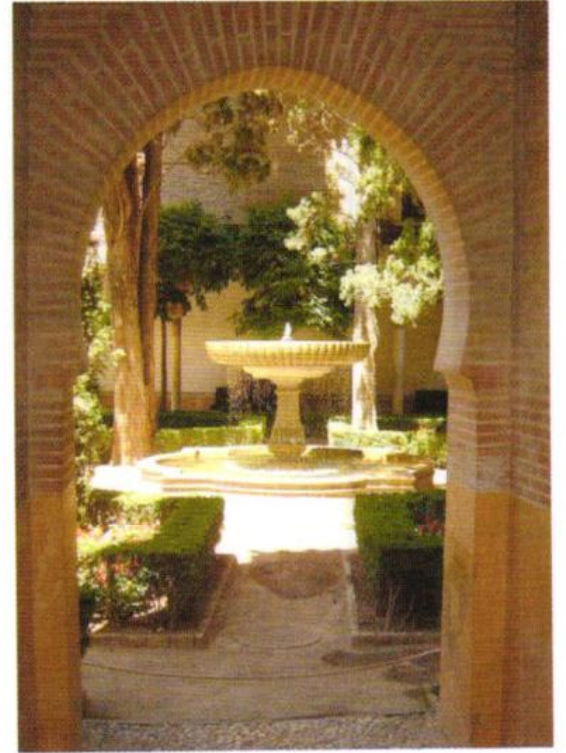
كذلك، وكان أضخم أسواقها وأكثرها أهمية سوق بني

قينقاع، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن

يجعل للمسلمين سوقاً خاصة بهم، وكره أن يجعل سوق

المسلمين في موقع سوق بني قينقاع بعد إجلائهم، فاختر صلوات الله وسلامه عليه منطقة فضاء تقع غربي المسجد النبوي، وتمتد من الشمال إلى الجنوب، ويقدر طولها بخمسمئة متر تقريبا، وعرضها أكثر من مئة متر «وهي المنطقة التي تسمى الآن بالمنطقة»، فجعلها سوقا للمسلمين، وكانت بعض الأراضي المجاورة لبني ساعدة فيها مقابرهم، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازلوا عنها للسوق ففعلوا، ازدادت مساحة السوق وصارت تكفي أهل المدينة والوافدين إليها من الجوار والقوافل القادمة من الجهات البعيدة.

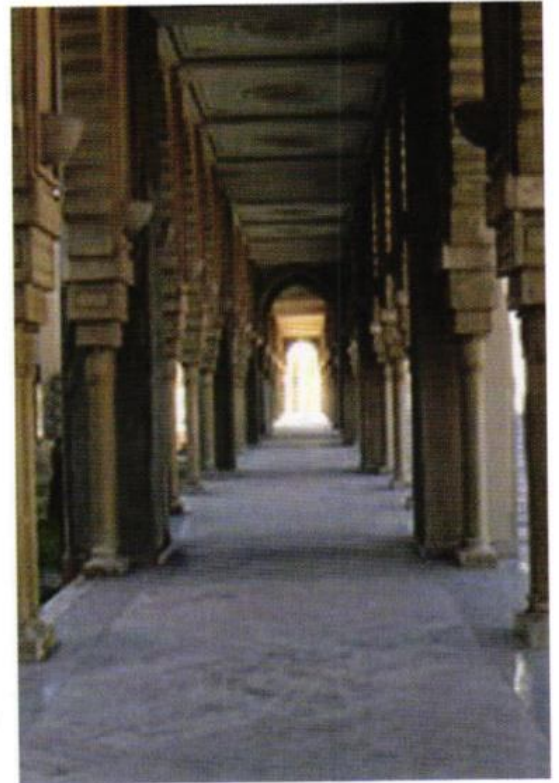
ولا شك أن اختيار موقع السوق في أرض فضاء بعيدة عن السكن تعطي التجار القادمين وإبلهم فرصة أكبر للحركة، وتحفظ البيوت من ضوضاء البيع والشراء وجلبة السوق، وما تسببه المخلفات من روائح مؤذية أحيانا.

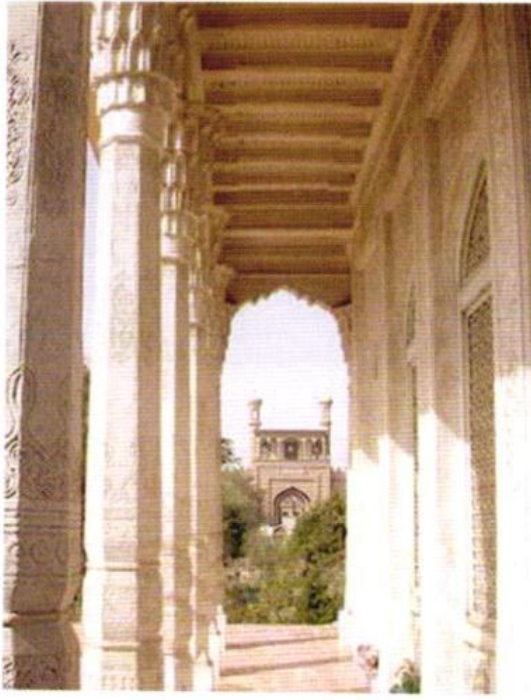
وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار موقع سوق المدينة هو عين ما يفعله مخططو المدن في العصر الحديث، حيث يقومون بوضع الأسواق في أطراف المدن لتكون بعيدة عن المنازل، وحتى لا يؤثر التلوث الناجم عنها في سكان المدن.

ومع ازدياد تعداد سكان المدينة المنورة، اتجهت الأنظار إلى تشييد المباني في وادي العقيق وتفضيل السكنى فيه على ما سواه لما يتميز به من نقاء في الهواء وارتفاع في المكان.

وقد بدأت حركة البناء في العقيق منذ أواخر الخلافة الراشدة، لكنها اشتدت في العصر الأموي، وغطت ضفافه وعرضاته حتى لم يبق فيه موضع لبناء قصر.

وكانت القصور التي تبنى فيه تقام على أرض واسعة، ولكل قصر حديقة أو بستان كبير يفرس فيه صاحبه أنواعا مختلفة من أشجار النخيل، ويزرع فيه بعض

البقول والخضراوات والفاكهة، وقد أورد المؤرخون أسماء عدد كبير من القصور التي شيدت في العقيق، مثل قصر عروة بن الزبير، وقصر مروان بن الحكم، وقصر سعد بن أبي وقاص، وقصر عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفان، وقصر عبدالله بن أبي بكر، وقصر سعيد بن العاص، وقد حفظ لنا الشعر قصائد كثيرة عن هذه القصور، كقول أبي قتيبة عمر بن الوليد بن عقبة في قصر سعيد بن العاص:

والقصر ذو النخل فالجماء بينهما

أشهى إلى القلب من أبواب جيرون

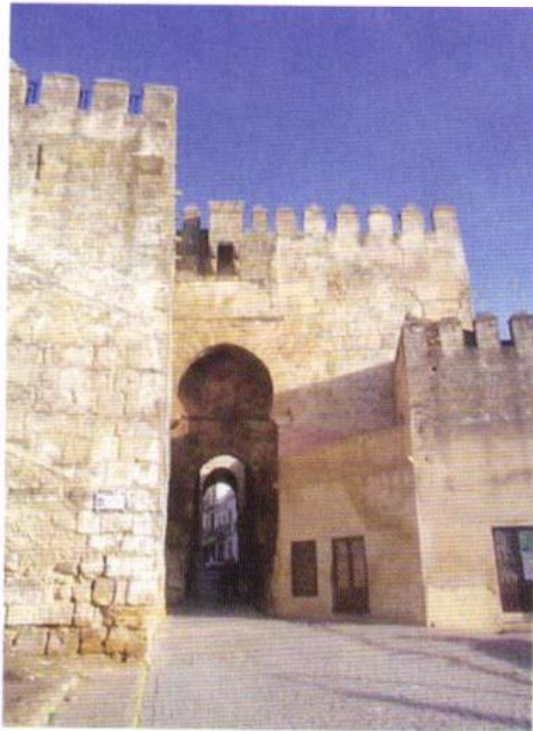
ولتنظيم العمران في العقيق كانت إقطاعات الأراضي فيه بيد الخليفة مباشرة، لا يستطيع أحد أن يمتلك موقع قصر أو مزرعة إلا باقتطاع منه.

مراعاة العوامل البيئية في تصميم المدن وتخطيطها

حرص المسلمون عند تأسيس المدن على اختيار الأماكن التي تلائم طبيعة السكان ومزاجهم، والتي توافق طبيعة أبدانهم، وفي الوقت نفسه تكون في مواضع صحية خالية من الحشرات و«بعيدة عن المباح والهوام، غير موبوءة ولا وخم فيها، وأن تكون مناظرها مما ترتاح له النفس»^(٤).

ولقد كان هذا السبب عاملاً رئيساً في انتقال المسلمين من المدائن عاصمة كسرى، رغم أنها كانت تحفة العصر وواسطة العقد حتى إن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين دخلها ووجد ما كانت تزخر به من الحدائق والقصور قال بعد أن نزل القصر الأبيض: ﴿كم تركوا من جنات وعيون. وزرور ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آخرين﴾ الدخان: ٢٤ -

٢٨

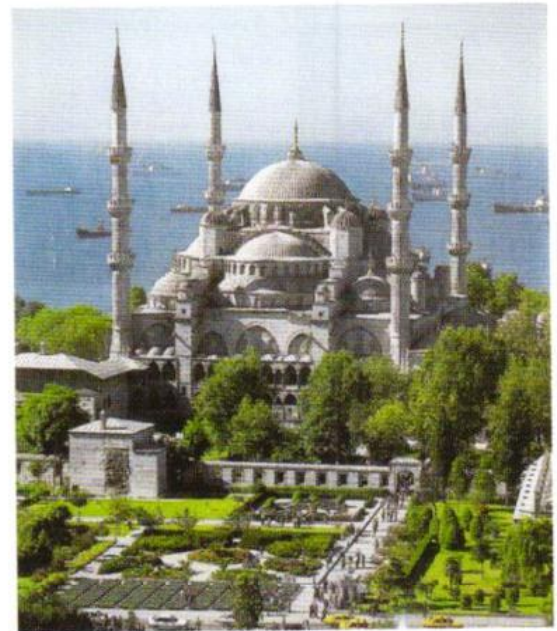
ومع كل ما هيئت به المدائن من وسائل الترف والنعيم، وكل ما حوت من الحدائق والقصور، إلا أنها لم تناسب طبيعة العرب، فقد تغيرت ألوانهم وهزلت أجسامهم وخفت لحومهم حينما نزلوا بها، ولهذا، عندما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما آل إليه وضع المسلمين الصحي في المدائن، أدرك بذكائه الفطري المعهود أهمية العامل البيئي في اختيار الموضع الذي يصلح لنزول العرب المجاهدين حتى يظلوا محتفظين بنشاطهم وقوتهم وحيويتهم التي خرجوا بها من الصحراء، وأدرك أيضاً بثاقب فكره أنه لا تصلح للعرب إلا بيئة جغرافية تشبه البيئة التي خرجوا منها، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - موضحاً له: «إن العرب بمنزلة الإبل، لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل، فارتد لهم موضعاً عدنا، ولا تجعل بيني وبينهم بحراً»^(٥).

وكانت هذه وصية رسمية تلزم سعداً بأن يتحول من هذا المكان الموبوء إلى موضع آخر تتوافر فيه الشروط التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففكر بالأنبار الواقعة على الضفة الغربية للفرات، حيث لا توجد فواصل بينها وبين الجزيرة «وأراد أن يتخذها منزلاً، فكثر على الناس الذباب، فتحول إلى موضع آخر، فلم يصلح، فتحول إلى الكوفة فاخطتها»^(٦).

ويذكر المؤرخون سبباً لطيفاً لاختيار موقع الكوفة: «فخرجوا حتى أتوا موضع الكوفة اليوم، فانتهو إلى الظهر حيث ينبت الخزامى والأقحوان والشيخ والقيصوم والشقائق فاخطوا المدينة». فوجود مثل هذه النباتات البرية والنامية في الموقع دليل على نظافة الهواء بالموقع، بالإضافة إلى إمكانية وجود الماء فيه.

ولعل ما فعله أبو جعفر المنصور حين اختار موقع بغداد لدليل علمي على مراعاة العوامل البيئية بعامة، وطيب الهواء بخاصة، في تخير مواقع المدن. يذكر الطبري

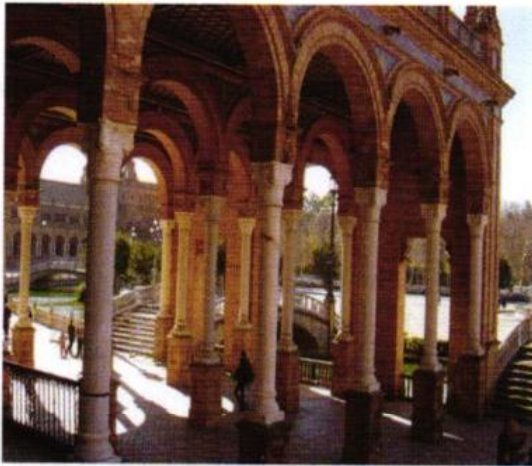

في (تاريخ الرسل والملوك) أن الخليفة العباسي خرج إلى الموقع وبات فيه، وكرر نظره فيه فرآه موضعاً طيباً موافقاً. ولم يكتف أبو جعفر المنصور بذلك، بل استقصى الأمر من السكان، وكيف هو في الحر والبرد والأمطار والوصول والبق والهوام فأخبره كل واحد بما عنده، وزيادة في الاستقصاء، وجّه الخليفة رجلاً من قبله، وأمر كل واحد منهم أن يبيت في قرية من القرى المحيطة بالموقع، فبات كل رجل في قرية وأتاه منها بخبرها.

ويروى عن أبي بكر الرازي، الطبيب الشهير «المتوفى سنة ٣١٣هـ» قصة شهيرة تدل على اهتمامه بتأثير التلوث الهوائي، فقد استشاره عضد الدولة بن بويه في اختيار موقع للبيمارستان «المستشفى» العضدي ببغداد، فما كان من هذا العالم الكبير إلا أن ذهب إلى نواح عدة في عاصمة الخلافة العباسية لينتخب أصحها هواءً وأطيبها جواً، وحتى يقف على أنسب الأماكن الملائمة لتشديد البيمارستان فقد أمر بعض الغلمان أن يعلق في كل ناحية من أنحاء بغداد قطعة من اللحم، والموضع الذي بقيت فيه قطعة اللحم أطول مدة دون أن تفسد اختاره لبناء البيمارستان، وتم ذلك فعلاً.

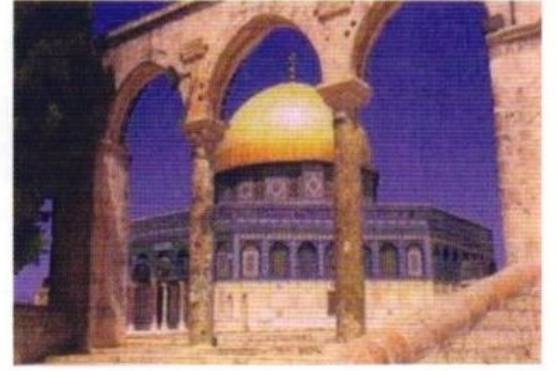
ويذكر أبو الحسن علي بن محمد الماوردي «المتوفى سنة ٤٥٠هـ» في كتابه «تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» شروطاً عدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إنشاء الأمصار، منها: «اعتدال المكان الموافق لصحة الهواء»، وهو يعني بذلك سلامة الظروف المناخية المحلية ممثلة في صحة الهواء وخلو المكان مما يعيبه من الملوثات والعفونات والروائح الكريهة وما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث الأوبئة وانتشار الأمراض.

وأكد «ابن الربيع» على ذلك أيضاً، فاشتراط اعتدال الجو وجودة الهواء، وأن يكون الموقع بعيداً عن مناطق ركود الهواء، ذلك الركود الذي «يساعد على تعفن الأجسام وانتشار الحميات».

منع الضرر

من المبادئ البيئية التي روعيت في تخطيط المدن الإسلامية وتصميمها وبنائها ذلك المبدأ الذي نص عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ، ورواه أحمد في مسنده، وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي.

وقد تجلّى تطبيق هذا المبدأ في محاولة المخططين المعماريين الإسلاميين منع الضرر عن سكان المدن، وذلك بنقل الصناعات التي تدر الحاجة إليها خارج المدن لتجنب ما ينجم عنها من ضوضاء أو روائح كريهة أو دخان.

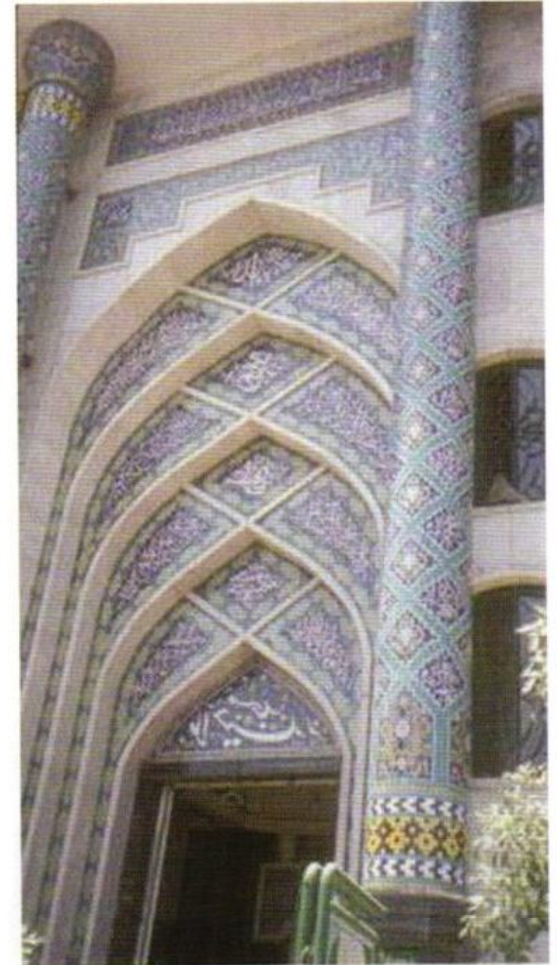
ولذلك، نجد أن الصناعات الكبيرة - مثل مصانع مواد البناء - كانت تقع دائماً خارج أسوار المدينة الإسلامية، كما كان الحال في المدينة المنورة، حيث كانت مصانع مواد البناء والفخار موجودة في الجهة الجنوبية الغربية خارج بوابة قباء، في حين كانت بعض المصانع الأخرى موجودة خارج بوابة الشامي في الشمال.

ومن كتب الفقه التي اهتمت بأحكام نفي الضرر الناجم عن المباني كتاب «الإعلان بأحكام البنين» لابن الرامي «المتوفى سنة ٧٣٤هـ».

وقد وضع ابن الرامي أن الضرر يتأتى من الدخان والرائحة والضوضاء، وسوء استعمال الطريق، والنظر من الكوى والأبواب، أما الضرر من الدخان فينقسم إلى قسمين:

الأول: دخان التتور والمطابخ، وهذا لا يُمنع لعدم إمكانية الاستغناء عن مسبباته، وهي عملية الطبخ.

والثاني: دخان الحمامات والأفران، وهذا يمنع لأنه يتسبب في إلحاق الضرر بالسكان المجاورين لمصدر الدخان، ولهذا يجب أن تكون الحمامات والأفران خارج المناطق السكنية لتفادي إحداث الضرر.

وكذلك الأمر بالنسبة للرائحة، فيمنع إحداث مدايح الجلود داخل المناطق السكنية نظراً لما تسببه من روائح كريهة.

وينطبق ذلك على مصادر الضوضاء، فلا يجوز ممارسة أعمال داخل الدور تسبب الضوضاء، إذ ربما تنتج منها اهتزازات تؤدي إلى انهيار الدور المجاورة، بالإضافة إلى ما تحدثه من إزعاج لسكان المنازل المجاورة.

كما يمنع بروز البناء على الطريق النافذ لما يحدثه من اعتداء على حرم الطريق، وإعاقة الحركة فيه.

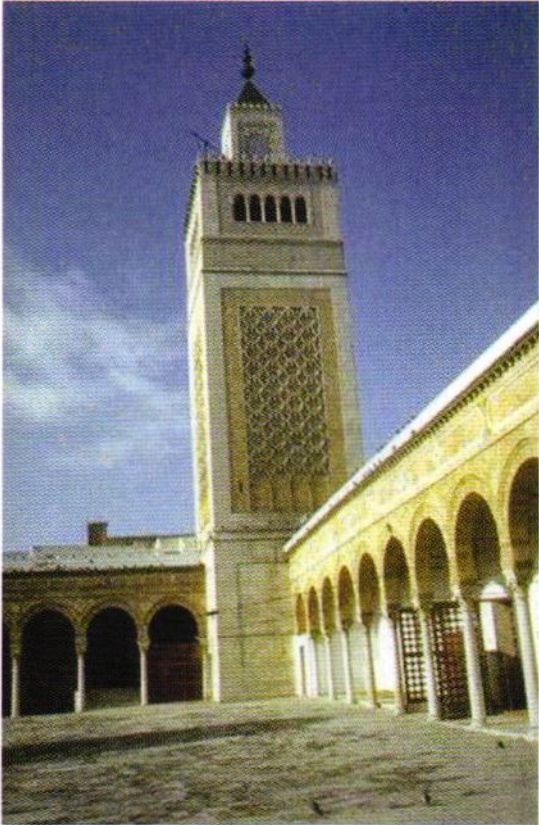
مراعاة العوامل البيئية في تصميم المباني

حرص المعمارين الإسلاميون على مراعاة العوامل البيئية في تصميم المباني، فقد أخذت التهوية في الاعتبار، وكذلك تلطيف الجو، واستخدموا لتحقيق ذلك الملاقف وأبراج التهوية التي تتحكم في حركة الهواء داخل المباني.

وقد أسهم علماء المسلمين بفكرهم في وضع الأسس البيئية لبناء المساكن.

فابن سينا في كتابه «القانون في الطب» يوضح لنا أنواع المساكن تبعاً لموقعها الجغرافي، ويعرض للعوامل البيئية التي تؤثر فيها، ويخلص إلى أن أماكن المساكن يجب أن تكون في ناحية المشرق، وأن يتم توجيه فتحاتها من أبواب وشبابيك باتجاه شرق الشمال لتمكين الرياح الشرقية. وهي الأكثر نقاء وصفاء. من الدخول إلى الأبنية، وكذلك تمكين الشمس من الوصول إلى كل موضع فيها.

ويذكر «الجاحظ» في كتابه «البخلاء» معايير تصميم البيوت، من خلال وصفه لبيوت البصرة في عصره، كتخصيص مكان للبالوعة «المرحاض»، وآخر للغسيل

ومكانه فناء الدار، ووضع المطبخ على السطح لتفادي الروائح التي تنبعث منه من أن تنتشر داخل البيت.

ولقد شارك ابن قتيبة في وضع هذه المعايير، فأشار في كتابه «عيون الأخبار» إلى ضرورة توجيه قسم النوم في الدور إلى الشرق، وأن تكون المجالس في جهة الغرب. كما أشار إلى استعمالات الأراضي وضرورة تخصيص المناطق الشرقية للعمران والمناطق الغربية للبساتين.

واعتنى المعمار يون الإسلاميون بالتشجير داخل المباني وفي الشوارع، نظراً لأهمية الأشجار في مقاومة تلوث الهواء وتلطيف درجة الحرارة، بالإضافة إلى شكلها الجمالي، حيث يبعث منظرها على البهجة والسرور.

الهوامش

١ - السمهودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الأول، صفحة ١٥٢.

٢ - المرجع السابق، الجزء الأول، صفحة ٩٥.

٣ - المرجع السابق، صفحة ٩٥.

٤ - ابن الأثير، الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، صفحة ٣٢٢.

٥ - البلاذري، فتوح البلدان، صفحة ٦٧٢.

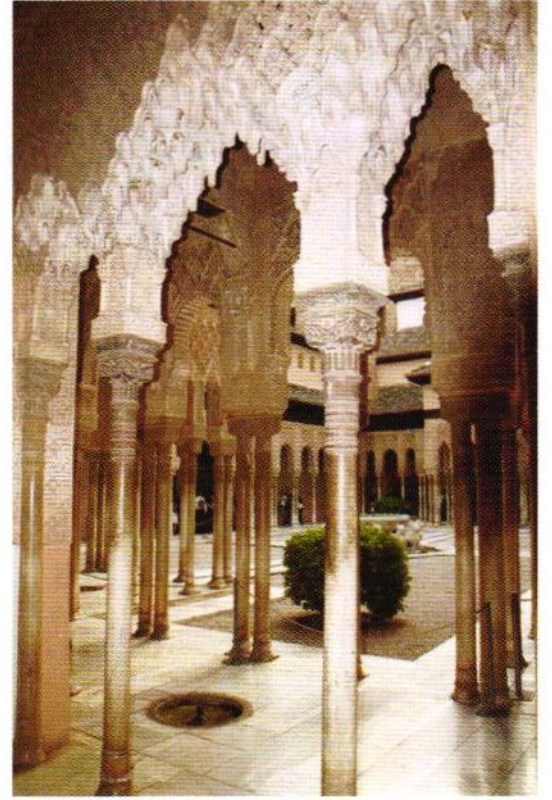
٦ - المرجع السابق، صفحة ٥٧٢.

٧ - د. عبدالباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

٨ - الطبري، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧م.

٩ - د. محمد السيد الوكيل، عناية الإسلام بتخطيط المدن وعمارتها، دار الأنصار، القاهرة، ١٤٠٢هـ.

١٠ - مصطفى عباس الموسوي، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الإسلامية، دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م.

- ١١ - ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، ١٩٣٠م.
١٢ - الجاحظ، البخلاء، المكتبة الثقافية، بيروت.

عناية الفقه والقضاء الإسلامي
بأحكام العمران والبنيان

يحيى حسن وزيرى - مصر

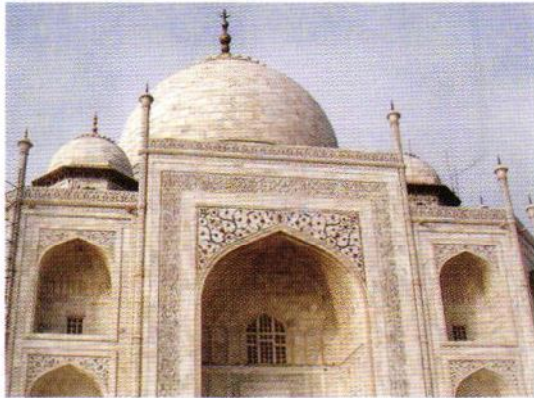

أولى الفقه والقضاء الإسلامي عمران البيئـة وأحكام البنـيان عناية كبيرة من أجل تحقيق الأمر الإلهي بعمارة الأرض عمارة صالحة فاضلة، دون إفساد في الأرض أو اعتداء على حقوق الآخرين، وتحقيقاً لمصالح العباد بتوافر البيئـة المبنية التي تكفل لهم المعيشة والحياة الهانئة في المجتمعات والمستوطنات الإسلامية في كل زمان ومكان.

واعتمد فقهاء المسلمين في تناولهم لأحكام العمران والبنـيان في المدينة الإسلامية على آية وردت في القرآن الكريم وعلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآية فهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ الأعراف: ١٩٩، وأما الحديث النبوي الشريف فهو: «لا ضرر ولا ضرار»^(١)، واحتلت قاعدة لا ضرر ولا ضرار باباً واسعاً في فقه العمارة الإسلامية^(٢)، كما اعتمد الفقهاء والقضاة أيضاً على ثلاثة مصادر من الشريعة^(٣): القياس والعرف والاستصحاب.

ونضرب المثال التالي لتوضيح كيف أثرت قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» على أحكام البنـيان، فقد كتب والي مصر إلى عمر بن الخطاب في رجل أحدث غرفة على جاره ففتح فيها كوة، فكتب إليه عمر: «أن يوضع وراء تلك الكوة سرار يقوم عليه رجل، فإن كان ينظر إلى ما في الدار منع من ذلك وإن كان لا ينظر لم يمنع»^(٤).

ويصنف الفقهاء من أتباع الإمام مالك الضرر إلى صنفين^(٥): ضرر قائم وضرر مستجد، أما الضرر القائم فينقسم إلى أضرار ناتجة من أنشطة استقرت في المنطقة قبل غيرها من الإشغالات ويجمع الفقهاء على إبقائها لأحقيتها على غيرها بما أنها «ضرر دخل عليه»، وأضرار أخرى ناتجة من أنشطة بدأت بعد استقرار الجيرة المحيطة بها ومضى عليها وقت طويل قبل أن

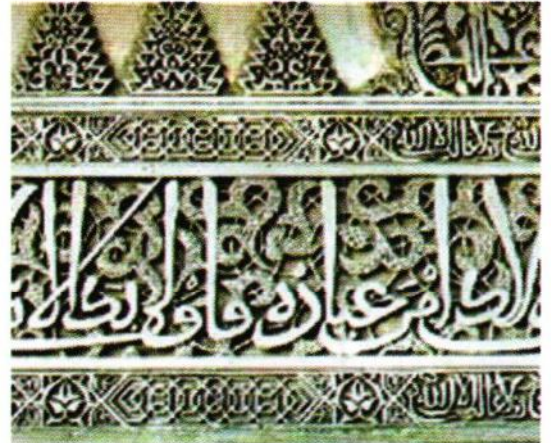
يشكو منها ساكنو المنطقة، ويحكم هذه الحال قاعدتان: القاعدة الأولى هي وقف الأنشطة في حال الإتلاف والضرر الشديد مثل دخان نار الحمامات وغبار الطواحين ورائحة الدباغة، أما القاعدة الثانية فتقضي بالإبقاء على النشاط إن كان ضرره ضئيلاً وممكن التكيف معه مثل دخان المخابز أو مطابخ البيوت.

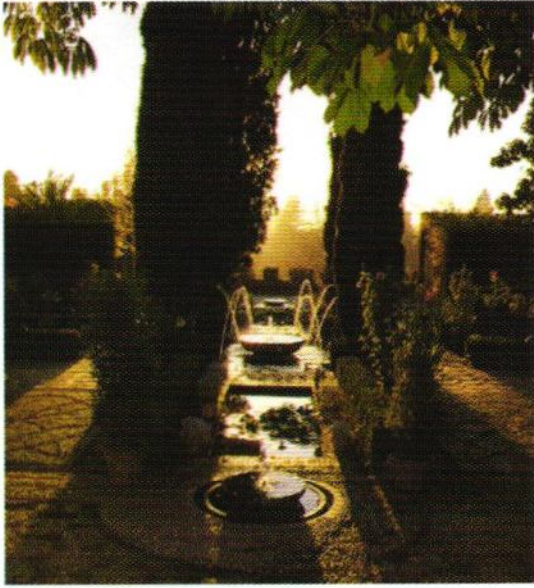

ويوضح المثالان التاليان أسلوب تطبيق الأحكام السابقة^(٦): سئل ابن القاسم «المتوفى عام ٨٠٧/١٩١ م» عن أحقية جيران أحد الأفراد أراد أن يبني حماماً وفرناً وطاحوناً فوق أرض فضاء أن يمنعه من إقامتها، فأفاد القاضي بحقهم في ذلك، طالما أنه يسبب لهم ضرراً بليغاً طبقاً لأحكام الإمام مالك الذي أوصى بمنع الأذى عن الجيران، كما سئل أيضاً عن حداد أراد أن يبني كوراً وفرناً لصهر الذهب والفضة أو يبني طاحوناً أو يحفر بئراً أو مرحاضاً قرب حائط الجيران، فأفتى أن من حق جيرانه منعه لما يسببه لهم من ضرر، أما عن الأدخنة المنبعثة من المخابز والأفران بأنه لم يسمع من مالك ما يخص هذه الحالات ولكنه يعتبره ضرراً بسيطاً.

وقد حدد الفقهاء مسببات الضرر في ثلاثة أنواع هي^(٧): الدخان والرائحة الكريهة والأصوات المزعجة، وكان لذلك أثره المباشر في دفع نوعيات المنشآت الصناعية التي تتسبب في هذا الضرر إلى أطراف المدينة الإسلامية.

فلقد شهدت مدينة القاهرة على سبيل المثال الكثير من أعمال العمران التي هدفت إلى الحفاظ على البيئة العمرانية من التلوث الناتج من المنشآت الصناعية ونفذت أغلب هذه المشروعات في القرن ١١ الهجري الموافق للقرن ٧ ميلادي^(٨)، وأهم هذه المشروعات مشروع نقل المدابغ من المنطقة التي كانت تقع جنوب باب زويلة خارج القاهرة، حيث عُمر مكانها مسجد وعمائر أخرى، بينما

أنشئت مداخل جديدة خارج مدينة القاهرة على الطريق
الواصل بين القاهرة وبين بولاق أبو العلا بالقرب من
قنطرة «قدادار»، وهذا المكان في ذلك الوقت كان يبعد
عن الكتلة العمرانية للمدينة ولا يسبب أي أضرار للبيئة
ولا للمحيط العمراني للمداخل الجديدة، على العكس من
الموقع القديم الذي أصبح يقع في وسط الكتلة العمرانية
للقاهرة بينما حينما أنشئت القاهرة في العصر الفاطمي
كانت تقع المداخل المذكورة خارج المدينة.^(٩)

وفي حال اتفاق سكان حارة ما على بناء فرن يعيشون
من أرباحه مما يسبب ضرراً بالدخان أو غيره، فالقاضي
والمحتسب يتركان هؤلاء وشغلهم ماداموا متفقين وموقنين
بالضرر الذي سيسببه الدخان لأنه بالنسبة إليهم ضرر
الدخان أقل من ضرر الاحتياج إلى مصارف المعاش
فهم يفضلون أقل الضررين، فتدخل القاضي لا يكون إلا
بعد أن تقدم له شكاية من أحد السكان يعاني من ضرر
الدخان في هذه الحال ولا يستجيب له القاضي بغلق
الفرن إلا إذا كان هذا الأخير حديث الإنشاء، وهذا هو
الاعتماد على مصدر الشريعة المسمى «بالاستصحاب»
أي بقاء الحال على ما هو عليه ما لم يرد فيه حكم.^(١٠)

أما الضرر الناتج من الأصوات والذبذبات فينقسم
إلى قسمين: النوع الأول وهو الذبذبات التي قد تؤثر
على سلامة المباني وتعتبر خطراً يجب درؤه، فيروي «ابن
الرامي» في كتابه «الإعلان بأحكام البنين» أن مجموعة
من الناس أقاموا بوابة لحارتهم يفتح بابها على حائط
جار لهم، فقاضاهم هذا الرجل بدعوى أن فتح الباب
وغلقه المستمرين قد أضر به وأقلق راحته، فتحرى «ابن
الرامي» الأمر ووجد الحائط يتذبذب جراء فتح الباب
وغلقه، فأمر القاضي بهدم البوابة وإزالة بابها.^(١١)

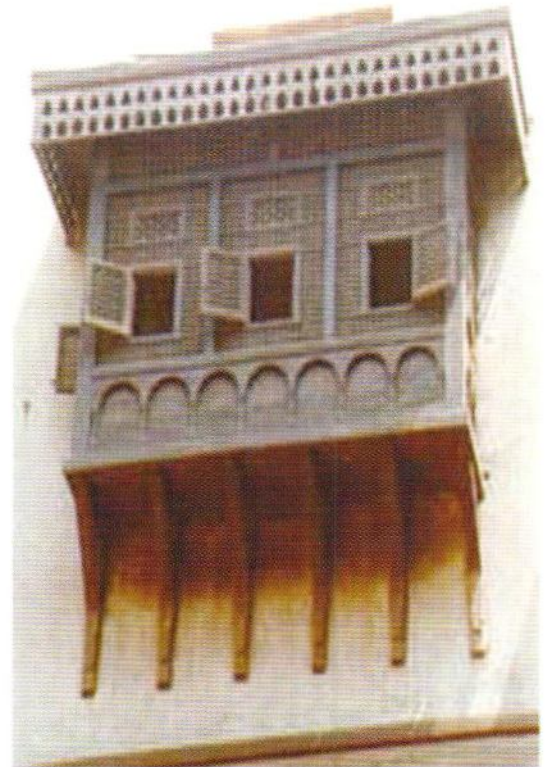
أما النوع الآخر من الضرر فينتج من الأصوات
التي تسبب الضيق دون الضرر، وقد اختلف الفقهاء

في حكمهم عليه فلم يعتبره الفقهاء الأوائل ضرراً يجب درؤه، أما من لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم رأي مغاير فاعتبروا الصوت والصدى ضوضاء ومصدراً للضرر يجب درؤه، فقد وضع قضاة طليطلة حسب رواية «ابن الرامي» قواعد صارمة لمنع وجود «الكمادين» لما يسببونه من ضرر وضيق للجيران بما يصدر عنهم من أصوات، كما أعرب القاضي «ابن الرافع» في تونس عن تفضيله منع بناء الإسطبلات والحظائر المتاخمة للمباني لما تسببه حركة الحيوانات الدائمة في أثناء الليل والنهار من إزعاج قد يمنع الجيران من النوم.^(١٢)

وقد أولت التشريعات والقوانين عناية كبيرة اهتماماً بحماية البيئة ونظافة المدن الإسلامية، ويظهر ذلك في وجود شروط ومواصفات بنائية معينة يجب توافرها ببعض الحوانيت، فيشترط في حانوت القصاب «الجزار» أن يتسع لوجود مذبح حتى لا يضر بالطريق وبالعامّة، كما أن المحتسب كان يمنعهم من الذبح على أبواب دكاكينهم حتى لا يلوثوا الطريق بالدم والروث^(١٣)، كما اشترط في حانوت الخباز ارتفاع السقف والتهوية اللازمة لإخراج الدخان.^(١٤)

ونظراً لأنه جرت العادة على استغلال أسطح المنازل في معظم البلاد الإسلامية في الأغراض المعيشية وخصوصاً في فصل الصيف الذي جرت العادة على أن يتحول السطح ليلاً إلى مكان للنوم هرباً من ارتفاع درجة الحرارة، وكما كان للنسوة اللواتي كن يستخدمنه للاستمتاع بالهواء الطلق والشمس نهاراً والتحدث إلى النساء الأخريات في البيوت المجاورة، ومع هذا الاستغلال المكثف للأسطح نتيجة للظروف المناخية وعوامل تحقيق الخصوصية تضمنت الأحكام الفقهية ما يوجه المطالع المؤدية إلى السطح وأبوابه وسترته بحيث لا يكشف الصاعد إلى السطح أو من يكون فوقه البيوت المجاورة أو أن تكشف البيوت المجاورة هذا السطح، وفي

قياس محدد يذكر «ابن الرامي» أن «سبعة أشبار» ارتفاع مناسب للسترة «الدورة» يكفي لأن يمنع الشخص من الرؤية إذا لم يكن محباً لفضول الاستطلاع.^(١٥)

ومما يشير إلى التمسك بالأحكام الفقهية ما كان في مدينة القاهرة ومصر حيث كان فيهما أربعة مساجد جامعة هي: جامع عمرو، وجامع ابن طولون، والجامع الأزهر وجامع الحاكم، وكان تناوب الصلاة الجامعة فيها قائماً حتى أفتى الفقهاء بجواز إقامة أكثر من صلاة جامعة في المدينة فتعددت الخطبة وكثرت المساجد الجامعة كثرة واضحة مع بداية العصر المملوكي، وكان لهذه الكثرة أثرها في انفكاك تأثير المسجد الجامع في تخطيط شوارع امتدادات المدينة بعد ذلك^(١٦)، أي أن توسط المسجد الجامع بالمدينة الإسلامية كان في الوقت الذي اقتصر فيه المدينة على خطبة واحدة.

والجدير ذكره هنا أن نتعرض باختصار للآراء الفقهية التي دارت بين بعض الفقهاء حول زراعة صحنون المساجد التي توضح إلى أي مدى وصلت عناية الفقه الإسلامي بالاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بتسيق المواقع وتصميم المساجد، فمذهب الإمام الأوزاعي هو أول المذاهب الإسلامية التي أجازت زرع صحنون المساجد^(١٧)، وفي إطار هذا التصريح كان زرع صحنون بعض المساجد بالشام ثم بالأندلس.

وقد أحدث هذا الأمر رد فعل لدى كثير من الفقهاء الذين كان لهم رأي يخالف ما ذهب إليه الأوزاعي، فقد جاء في «حواشي الدر» أن العلامة «ابن أمير حاج حنفي» ألف رسالة رد فيها على من جوّز غرس الشجر في المسجد قال فيها:^(١٨) «لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها وإن كان المسجد واسعاً أو كان في الغرس نفع بثمرته، ولا يجوز إبقاؤه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرق ظالم حق»^(١٩)، لأن الظلم في وضع الشيء

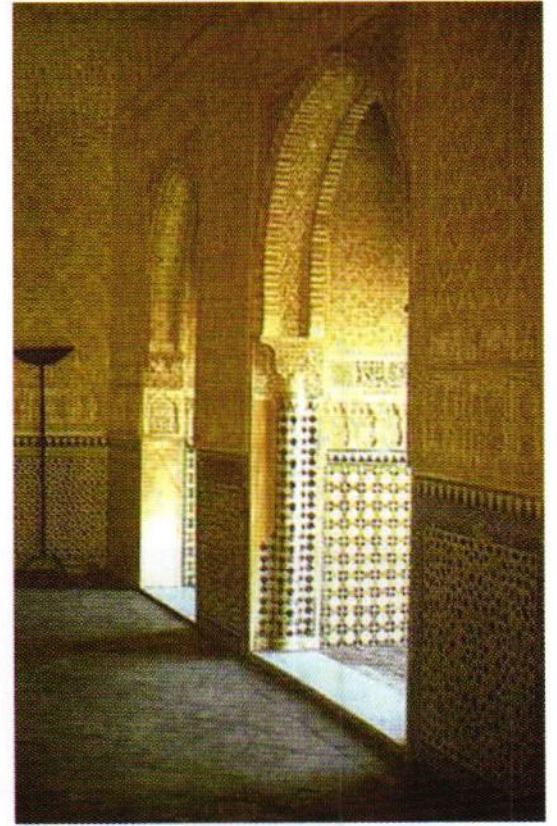

في غير محله وغرس الشجر في صحن المسجد ينطبق عليه ذلك».

ووافقه المحقق «ابن أبي شريف الشافعي» في كتاب «الإقناع» وشرحه في كتب الحنابلة بقوله^(٢٠): «يحرم غرس شجر في مسجد لأن منفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فإن فعل قلعت الشجرة فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد وغيرهم».

لقد تعدى اهتمام الفقهاء والقضاة المسلمين الجوانب المادية أو التنظيمية للعمران الإسلامي إلى الجوانب الأخلاقية والدينية أيضاً، فمن المهام التي كانت تندرج تحت مسؤوليات المحتسب إزالة وهدم مباني الفساد بالمدن الإسلامية، وهو يدخل تحت باب إزالة المنكر، ومن تطبيقات ذلك ما فعله «علي أغا» في مصر، فقد أزال خمارات وبؤظ بيوت الخواطي في مناطق بولاق والصليبية ومصر القديمة، وكان السيوطي أحد فقهاء مصر المعروفين في العصر المملوكي قد استفتي في هدم هذا النوع من المنشآت فأفتى بهدمها لإزالة المنكر^(٢١).

إن الأمثلة القليلة السابقة التي أوردناها فيها أبلغ دليل على مدى تأثير تطبيق أحكام وتعاليم الإسلام على العمران والبنيان في المدن الإسلامية القديمة، حيث كانت الشريعة الإسلامية قيد التطبيق في جميع مناحي الحياة، وهو ما يحدو بالقائمين على شؤون العمارة والتعمير في المجتمعات الإسلامية المعاصرة أن يستفيدوا من هذه التعاليم التي لا تزال صالحة لعمارة الأرض لليوم كما كانت صالحة بالأمس، بالرغم من حدوث بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التقني والذي ربما يكون له تأثير على المظهر والشكل الخارجي للبيئة المبنية، ولكن تظل الأسس والمعايير التصميمية للعمران والبنيان في المجتمعات الإسلامية المعاصرة في حاجة لمثل هذه الأحكام والضوابط الشرعية.

الهوامش

١ - انظر سنن ابن ماجة، كتاب «الأحكام».

٢ - عزب، خالد (١٩٩٧م)، فقه العمارة الإسلامية، دار النشر للجامعات، القاهرة.

٣ - حسن، عبدالمالك (١٩٨٦م). تأثير الشريعة الإسلامية على المظهر العمراني للمدينة، مجلة عالم البناء، عدد (٧١)، القاهرة.

٤ - عزب: المرجع السابق.

٥ - الهدلول، صالح (١٩٨٤م)، التحكم في استعمالات الأراضي في المدينة العربية الإسلامية، سجل أبحاث ندوة «الإسكان في المدينة الإسلامية»، ص ٢٨٥: ٢٩٢، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، جدة.

٦ - الهدلول: المرجع السابق.

٧ - عثمان، محمد عبدالستار (١٩٨٨م). المدينة الإسلامية (سلسلة عالم المعرفة). المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

٨ - عزب: المرجع السابق.

٩ - عزب: المرجع السابق.

١٠ - حسين: المرجع السابق.

١١ - الهدلول: المرجع السابق.

١٢ - الهدلول: المرجع السابق.

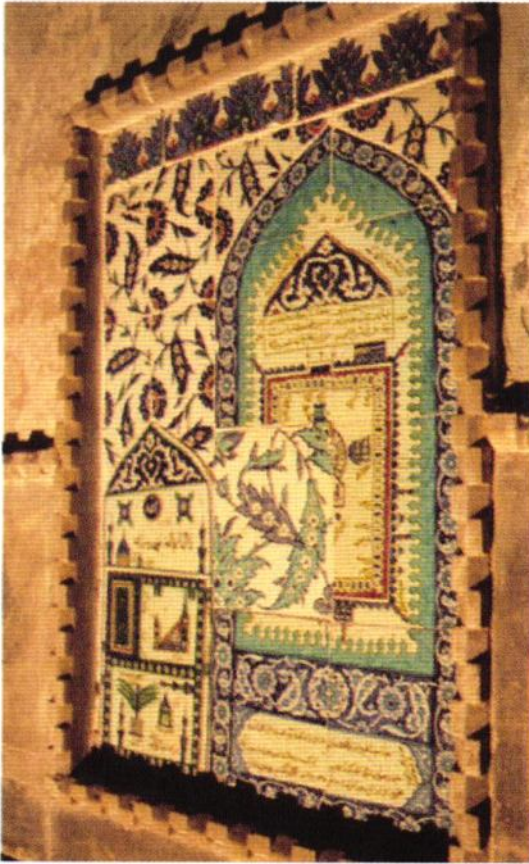
١٣ - الفحام، إبراهيم محمد (١٩٨٤م)، العناية بتنظيم استخدام الطرق وتأمينها في الإسلام، مجلة الضياء.

١٤ - عثمان: المرجع السابق.

١٥ - عثمان: المرجع السابق.

١٦ - عثمان: المرجع السابق.

١٧ - عثمان، عبدالستار، وعيد، محمد عبدالسميع (١٩٩٩م). دراسة لإمكانية استخدام المسطحات الخضراء في التشكيل العمراني للمساجد، من سجل أبحاث ندوة «عمارة المساجد» المجلد الثالث، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض.

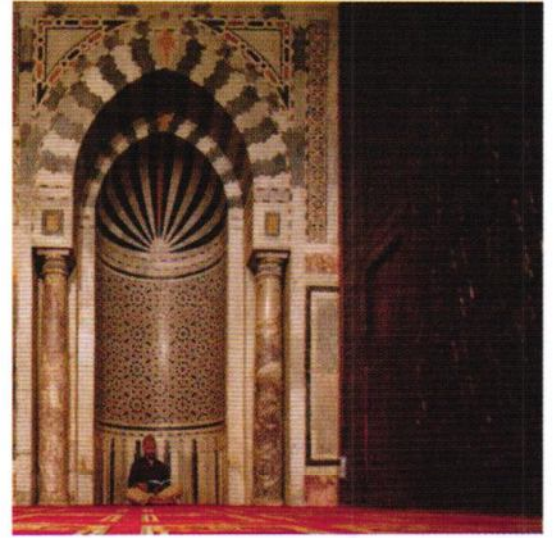

١٨ - وزيرى، يحيى (١٩٩٩م)، تأثير المنهج الإسلامى على
عمارة المساجد، من سجل أبحاث ندوة «عمارة المساجد» المجلد
العاشر: ص٩: ١٨، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود،
الرياض.

١٩ - انظر سنن الترمذى، كتاب الأحكام.

٢٠ - وانلى، خير الدين (١٩٨٠م)، المسجد فى الإسلام،
دمشق.

٢١ - عزب: المرجع السابق.

متحف الفن الإسلامي
في القاهرة..
عظمة الحضارة الإسلامية

عبد الحى محمد عبد الحى - مصر

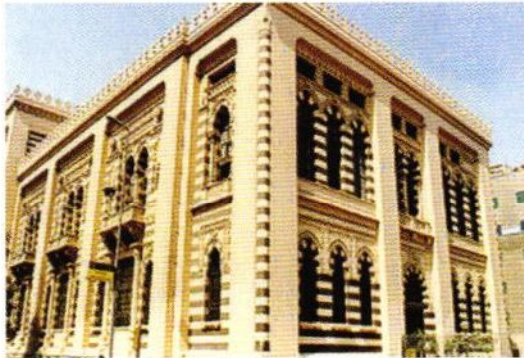
يعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أقدم وأكبر وأضخم متحف في العالم الإسلامي إذ يحتوي على ٩٦ ألف تحفة نادرة لامثيل لها تؤكد عظمة الحضارة الإسلامية وازدهارها، والمتحف الموجودة بالمتحف تم جلبها من معظم دول العالم الإسلامي أو من شخصيات غربية وعربية اقتنتها سنوات طويلة وقامت ببيعها للمتحف أو إهدائها له، ويضم المتحف تحفا ترجع إلى العام ٣١ هـ، وهناك تحف معدنية وخشبية وخزفية ومشكاوات وسجاجيد ومصاحف نادرة تثبت عظمة ومهارة الفنان المسلم، وقد عُرضت بعض تحف المتحف في معارض دولية في إنكلترا وأميركا وفرنسا والصين فبهرت من شاهدها.

بداية إنشاء المتحف

يعود التفكير في إنشاء متحف الفن الإسلامي إلى العام ١٨٨٠م، عندما جمعت الحكومة المصرية جميع التحف الفنية الموجودة في المساجد والمباني الأثرية، وقامت بحفظها في الإيوان الشرقي من جامع الحاكم، ثم عرضت تلك التحف في متحف صغير تم بناؤه خصيصا في صحن جامع الحاكم، وأطلق عليه اسم «دار الآثار العربية» وبقيت التحف موجودة في ذلك المتحف الصغير إلى أن تم تشييد المبنى الحالي للمتحف في ميدان باب الخلق في وسط القاهرة بجوار منطقة الأزهر، وافتتح في ٢٨ ديسمبر ١٩٠٣م، وفي العام ١٩٥٢م تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي.

٩٦ ألف تحفة

وقد تضاعف عدد التحف الفنية الموجودة في المتحف مرات عدة منذ إنشائه حتى اليوم حيث ارتفع عدد التحف من ٧٠٨٢ تحفة عند افتتاح المتحف العام ١٩٠٣م إلى ٧٨ ألف تحفة العام ١٩٧٨م ويصل عدد التحف حالياً في المتحف إلى ٩٦ ألف تحفة، وقد تم

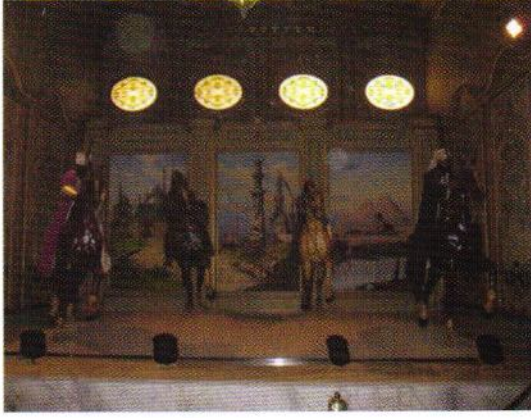

جلب تحف المتحف كما ذكر لنا الأستاذ «خالد عزب» مفتش الآثار الإسلامية في منطقة جنوب القاهرة حيث يقع فيها المتحف، من مصادر كثيرة أهمها حفائر مدينة الفسطاط ورشيد والبهنسا وتيس وأسوان، إلى جانب ما اقتناه المتحف من تحف عن طريق الشراء أو الإهداء من شخصيات ودول عربية وإسلامية، ويوجد في المتحف حالياً تحف نادرة لا مثيل لها في العالم أجمع مثل مجموعات المشكاوات المصنوعة من الزجاج المموه بالمينا، والخزف المصري، والأحجار ذات الكتابات والمنسوجات، وشبابيك القل، وأيضا مجموعات الخزف الإيراني والتركي ومجموعة التحف المعدنية النادرة التي اشتراها المتحف العام ١٩٤٥م من مواطن غربي يدعى «الف هراري» كما أن في المتحف مجموعة السجاجيد التي تضاغت بعد اقتناء المتحف لجانب كبير من مجموعة الدكتور «علي باشا إبراهيم» في العام ١٩٤٩م والتي كانت تعتبر الأكبر والأغنى فنيا في العالم آنذاك.

قطع فنية نادرة

وفي رحلتنا داخل المتحف وجدنا مجموعة كبيرة من القطع الفنية النادرة أبرزها شاهد قبر من الحجر عليه تاريخ ٣١ هـ الموافق ٦٥٢م، أي بعد الفتح الإسلامي لـ «مصر» باثني عشر عاماً، ومن الكنوز التي رأيناها، تحفة نادرة تعد من أغنى ممتلكات المتحف وهي إبريق عثر عليه في قرية أبو صير في الفيوم في مصر ضمن محتويات مقبرة «مروان بن محمد» آخر خلفاء بني أمية، وإليه ينسب الإبريق. والإبريق يتكون من البرونز وارتفاعه ٤١ سنتمراً وقطره ٢٨ سنتمراً، ويتألف من بدن منتفخ متكور يرتكز في أسفله على قاعدة مناسبة، وتخرج من أعلاه رقبة إسطوانية الشكل تنتهي بفوهة مخرمة، وللإبريق مقبض فخم وصنوبر جميل ويتسم هذا الإبريق بجمال الشكل وجمال النسب والتناسق التام بين أجزائه.

تحف العصر المملوكي

ويحظى المتحف بتحف نادرة من العصر المملوكي منها ثريات لإضاءة المساجد، ومن أبرز تلك الثريات ثريا من البرونز مثمثة الأضلاع تتألف من ثلاث طبقات يتصل بكل منها حامل قناديل متعدد الفروع، ويعلوها شكل قبة تحمل حلية كروية، والطبقتان العليا والسفلى تزينها أطباق نجمية بزخارف مفرغة، وعلى الطبقة الوسطى كتابة محفورة بين شريطين ضيقين من الزخارف النباتية المفرغة، والمصاييح نفسها محمولة على أربع درابزينات بارزة أو حاملات قناديل، تفصل بين كل طبقة وأخرى طبقة زخارف، وللثريا ثمانية أرجل يمكن أن تقوم عليها تفصل بينها عقود سداسية الفصوص، وقد كتب على الثريا «اسم السلطان حسن» حيث جلبت من مدرسته المنشأة في العام ٧٦٤ هـ ١٣٦٢ م.

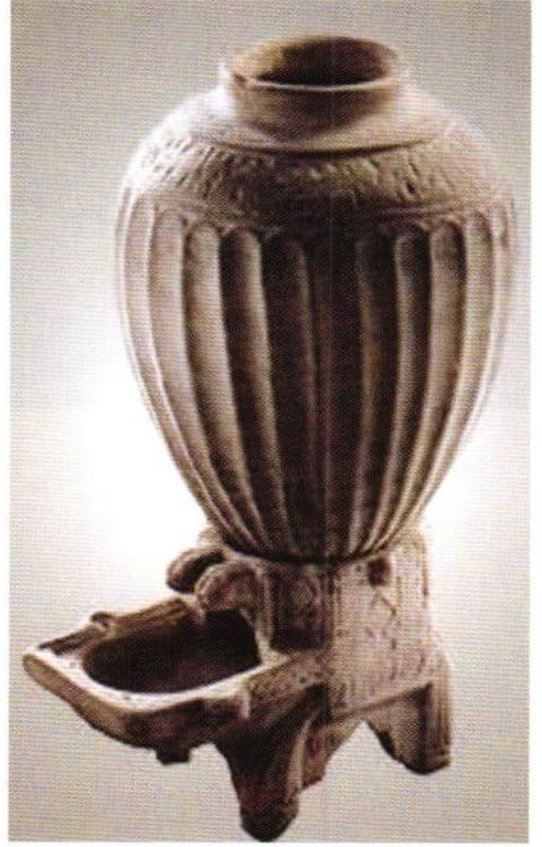
ونشاهد داخل المتحف مقلمة فخمة الزخارف، مكففة بالذهب والفضة، مزخرفة من الداخل والخارج، تحمل خارج الغطاء نقشا بخط الثلث يتضمن اسم «السلطان المنصور محمد» المتوفى في العام ٧٦٤ هـ ١٣٦٣ م وتعتبر المقلمة إحدى تحف المتحف النادرة، وفي التحف المملوكية المعروضة شمعدان جميل أو قفه السلطان «قايتباي» على الحجرة النبوية بتاريخ، ٨٧٧ هـ الموافق ١٤٧٣ م عليه حروف مكتوبة على هيئة السنة الذهب، وهي متقاطعة في القمة، ويحتفظ المتحف بالكثير من التحف المعدنية التي صنعت في الموصل بالعراق وإيران واليمن وغيرها من بلاد العالم الإسلامي.

صناعة الخزف الإسلامية

ويوجد في المتحف مجموعات خزفية نادرة تؤكد مدى ازدهار صناعة الخزف في العالم الإسلامي منذ وقت مبكر، ويحتل الخزف العراقي ذي الزخارف البارزة ثم

الخرزف العباسي ذي البريق المعدني مكانة بارزة داخل المتحف. ومن نماذج هذا النوع من الخزف في المتحف صحن يجمع بين العناصر الخزفية المختلفة المألوفة في الخزف ذي البريق المعدني في سامراء مثل الدريقات المصورة والأشكال المخروطية ذات المناطق الممتلئة بالتسهيم والدوائر البيضاء ذات النقط، والصحن يرجع إلى القرن الثالث الهجري.. ويحتوى المتحف على نماذج نادرة من الخزف ذي البريق المعدني، ومن نماذج هذا النوع، صحن عليه كتابة بالخط الكوفي وهو يرجع للقرن الثالث الهجري، ويضم المتحف عدداً من الصحن الأندلسية من الخزف ذي البريق المعدني كما نرى أنواعاً مختلفة من الخزف الإيراني مثل الخزف اللقبي والجيري وتقليد البورسلين الصيني والإيراني، وتستطيع من خلال مشاهدة الخزف الموجود في المتحف متابعة تطور صناعة الخزف في مصر وبلاد الشام من خلال القطع المعروضة، فنرى الفخار المطلي بالمينا من إنتاج شرف الأبواني، ونرى من الخزف المملوكي تقليد قطع الخزف الصيني وخصوصاً أواني السيلادون، وكذلك تقليدات الخزف الصيني ذي الزخارف الزرقاء على أرضية بيضاء، ومنها في المتحف بلاطة قاشاني من إنتاج «التوريزي» أبرز فناني الخزف المملوكي، ويحتفظ المتحف بالكثير من القطع الخزفية العثمانية التي صنعت في مدن تركية «كأزنيك وكوتاهية»، والكثير من رسومات الحرمين على بلاطات القاشاني أبرزها لوحة نادرة عليها توقيع «محمد الشامي الدمشقي» تعود إلى العام ١١٣٩ هـ، ومن أندر مقتنيات المتحف قطع من الصيني صنعها فنانون صينيون مسلمون على بعضها كتابات عربية منها علبة من البورسلين عليها كتابة بارزة نصها بخط النسخ «الحمد لله».

تحف خشبية نادرة

كما يحتوي المتحف على تحف خشبية مزخرفة نادرة تؤكد أسبقية المسلمين في صناعة التحف الخشبية والنقش على الخشب، ومعلوم أن فن الحفر على الخشب في الحضارة الإسلامية قد وصل إلى قمته في العصر الفاطمي ونرى في المتحف الزخارف الخشبية تحفر على مستويين مختلفين، وهو أسلوب يدل على مقدرة الفنان المسلم ومهارته، كما في حشوات عثر عليها في مجموعة «السلطان المنصور قلاوون» كانت موضوعة أصلاً في القصر الفاطمي الغربي.

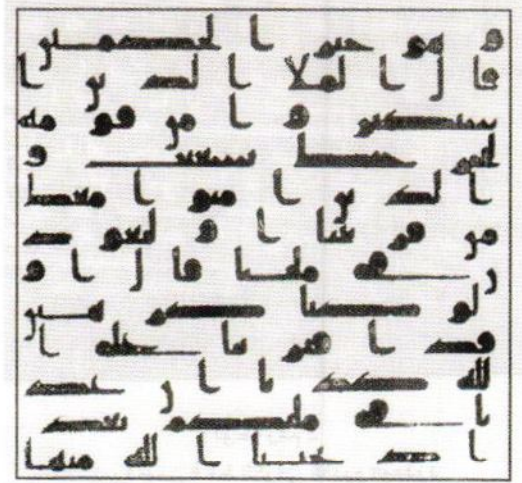
ونشاهد في المتحف الكثير من التحف المملوكية والعثمانية المطعمة بالصدف والعاج، ومن أمثلة ذلك صندوق مصحف وكروسي بديعين كانا محفوظين في جامع أم السلطان شعبان، وكتاب جمع كل فنون الخشب من خرط وتجميع وحفر وزخارف نباتية وهندسية يعود للعصر العثماني تم نقلها للمتحف من مدينة رشيد.

مجموعة المشكاوات

وخصصت القاعة رقم «٢١» من المتحف لمجموعة من المشكاوات المملوكية التي يتميز بها المتحف عن غيره من المتاحف العالمية ويتجاوز عدد المشكاوات المعروضة الخمسين، وهي مصابيح من الزجاج المموه بالمينا تستخدم في إضاءة المساجد، والمشكاة عبارة عن إناء يوضع فيه مصباح النار لحفظه من هبات الهواء ولتوزيع الإضاءة في المكان، وكان المصباح يثبت في داخل المشكاة بواسطة أسلاك تربط بحافتها، وتشبه المشكاة في شكلها العام إناء الأزهار «الفاز» فهي ذات بدن منتفخ ينساب إلى أسفل، وينتهي بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع

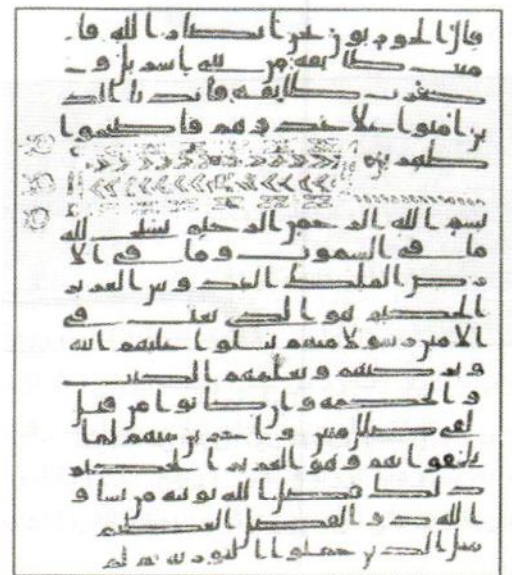
متسع، ألوانها بين الأحمر والأخضر والأبيض والوردي، وأقدم المشكاوات التي يحتفظ بها المتحف ترجع لعصر الأشرف «خليل بن قلاوون» وصاحب أكبر من المشكلات هو السلطان «الناصر حسن بن قلاوون» يبلغ عددها نحو ١٩ مشكاة على بعضها كتابات باسمه، وبالإضافة إلى مشكاوات السلاطين يوجد في القاعة أيضا عدد من مشكاوات الأمراء، مثل مشكاة الأمير «الماس الحاجب» ومشكاة الأمير «شيخو الناصري».

صفحة من مصحف طشقند - أوزبكستان

المصاحف والسجاجيد

وتوجد في المتحف قاعة تم تخصيصها للمصاحف، والمعروض منها يرجع معظمه إلى العصر العثماني، وهي مزخرفة بالذهب وبخاصة الصفحات الأولى منها، وعلى بعض هذه المصاحف توقيعات للخطاطين، ونشاهد على أحدها في أول صفحتين رسمين أحدهما يمثل المسجد النبوي والآخر يمثل المسجد الحرام، ويضم المتحف كذلك مجموعة من الأدوات العلمية، كالأدوات الطبية مثل المشارط، والمقصات، وخيوط الجراحة والأدوات الفلكية مثل الأسطرلابات، والكرة السماوية، ومرصد فلكي ومزاويل رخامية، ومعظمها صنع في مصر وإيران أو العراق أو تركيا أو الهند، ويحتفظ المتحف بأكثر مجموعة من السجاجيد الإسلامية من حيث الثراء والتنوع في العالم، ومنها سجادة تنسب إلى «تبريز» تمتاز بأن إطارها يتألف من ثلاثة أشرطة أعرضها هو الأوسط الذي يضم صوراً فيها كتابات عبارة عن أبيات من الشعر الفارسي مكتوبة بخط صغير.

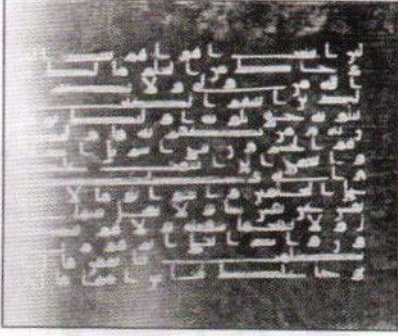
نموذج من خطوط المصاحف العثمانية

وفي المتحف أيضاً مجموعة كبيرة من السجاجيد التركية المصنوعة في مدن عدة، منها سجاجيد «هرلباين وعشاق وجورديز ولاذن وترانسلفانيا وبرغمة

ومزارلك». وهناك قاعة أخرى لعرض المسكوكات مثل الأختام والمكاييل التي صنعت من الزجاج، بالإضافة إلى بعض النياشين والأنواط التي كانت تمنح في مناسبات اجتماعية واقتصادية وسياسية وجلها يرجع لعصر أسرة «محمد علي»، وأبرز ما في هذه القاعة مجموعة العملات الإسلامية وأقدمها دينار أموي يرجع للعام ٧٧ هـ، ودينار أموي آخر ضرب في الحجاز، ورتبت العملات بحيث تعطي الزائر فكرة عامة عن تطور كتابات وزخارف الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في العالم الإسلامي كله وحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.

لوحة رقم 1
مصحف من القرن الأول الهجري (مصر)

لوحة رقم 2
نموذج من الخط الكوفي القديم المعمود

الفنان المسلم بين النافع والجميل والأخلاقي

د. بركات محمد مراد - مصر

«الفن بالمعنى العام هو جملة من القواعد المتبعة لتحقيق غاية معينة، جمالا كانت أو خيرا، أو منفعة، فإذا كانت هذه الغاية هي تحقيق الجمال سمي بالفن الجميل، وإذا كانت تحقيق الخير سمي الفن بفن الأخلاق، وإذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بفن الصناعة»^(١).

ولكننا إذا أمعنا النظر في كلمة «فن» فإننا نجد أن المصطلح الإغريقي الخاص بالفن والمعادل اللاتيني له (ARS) لم يشر أحدهما بصفة خاصة إلى الفنون الجميلة Fine Arts بل طبقا على كل أنواع الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن نسميها «حرفا» Crafts أو علوما Scinces مع أن علم الجمال الحديث أكد على حقيقة أن الفن لا يمكن تعلّمه، إلا أن القدماء فهموا الفن على أنه ما يمكن بواسطته تدريس أو تعلّم شيء ما.

لقد كانت التعبيرات القديمة المتعلقة بالفن تقرأ وتفهم كما لو كانت تعني في الفهم الحديث «الفنون الجميلة». وقد أدى ذلك في بعض الأحوال إلى أخطاء جسيمة حين كان الكتاب القدامى لا يقصدون الإشارة إلى الفنون الجميلة، فعندما عارض اليونانيون الفن بالطبيعة كانوا يفكرون في النشاط الإنساني بصفة عامة.

فحينما قارن «أبقراط Hippocrets» الفن بالحياة كان يفكر بالطب، وعندما أعيدت المقارنة كما يقول باحث معاصر^(٢) بواسطة «جوته Goethe» و«شيلر Schiller» مع الإشارة إلى الشعر «Poetry» فقد أوضحت الطريق الطويل للتغير الذي اجتازه مصطلح الفن بعد ثمانية عشر قرنا بعيدا عن معناه الأصلي^(٣).

ولم يكن لدى اليونانيين كلمة خاصة تشير إلى الفن بمعناه المألوف، بل كانت الكلمة المقابلة لكلمة Techne

والتي تباين قليلا كلمة (فن) الحديثة، تعني صنع شئ ما وإدراك صورة ما فى هيولى، والفنان منتج وصانع. والطبيعة صانع كبير وشاعر أو فنان عظيم، والفرق بين الفنان والطبيعة هو أن الطبيعة تخرج الى الوجود شيئاً من مادته التي لديها، بينما الإنسان (كفنان) يوجد الشيء من شيء آخر^(٤).

فقد كان الفنان والطبيب Physician وباني السفن (صناعاً أو حرفيين)، فباني السفن يصنع سفناً، والشاعر يصنع المسرحيات، والطبيب يعالج صحة الإنسان، والسفن الجيدة، والمسرحيات الناجحة، والصحة السليمة جميعها سارة، لأن كل منها يجعل حياتنا أفضل^(٥).

وقد ورثت العصور الوسطى من العصور القديمة مخطط الفنون العقلية السبعة Seven Liberal-Arts والتي ظلت تدرس فى مدارس الرهبنة والكاتدرائيات، واستمر ذلك حتى القرن الثاني عشر حيث قسمت إلى مجموعتين: الثلاثية Trivium (النحو، والبلاغة، والمنطق)، والرباعية إلى مجموعتين Quadrivium (الحساب والهندسة والفلك والموسيقى) وقد ظل معمولاً به. أي المخطط حتى عصر (كارولنجيان Corolingiantime).

وقد تمت محاولات لربط النظام التقليدي للفنون بالقسمة الثلاثية للفلسفة (المنطق والأخلاق والطبيعة) التي عرفت عبر إيزيدور Isidore ومع تصنيف المعرفة الذي عرف على أساس كتابات أرسطو، والذي بدأت معرفته عبر الترجمة اللاتينية من اليونانية إلى العربية.

والجدير بالذكر أن الموسيقى ظهرت مرتبطة بالرياضيات، والشعر فى ارتباطه بالنحو Grammer والبلاغة Rehtoric والمنطق Logic. أما الفنون

الجميلة Fine Arts فلم توضع معا فى مجموعة، بل بعثرت بين علوم وحرف مختلفة. فقد ارتبط الرسامون (المصورون) بالصيدلة Druggists الذين يعدون لهم الألوان، والنحاتون بالصناعة Goldsmiths والمهندسون المعماريون بالبنائين والنجارين.

وبناء على ذلك. كما يقول الباحث د. رمضان الصباغ وهو فى ذلك على حق. فإننا نجد من خلال تعريف الفن وتصنيف الفنون والعلوم فى العصور القديمة والوسطى أن التصور العام للفن ينطبق على الفن التطبيقي والفن الجميل، وكان معنى «فن» تدرج تحته مجموعة كبيرة من الحرف والمهن والعلوم التي تتسم بسمة تطبيقية وعملية واضحة، وأنها وسيلة لمنفعة أو فائدة.

وهذا كان واضحا جدا فى الفنون والحرف الإسلامية، عبر كثير من عصورها، ورغم تباين المواقع الجغرافية فيها، فإننا لا نجد فيها تمييزا بين كل من الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، حيث كان كل منهما يؤدي وظيفة جمالية واضحة، ويقوم بتحقيق منافع عملية وحياتية لا تنكر بالنسبة للفرد والأمة على السواء.

وإذا كان الربط بين المنفعة والجمال قد وجد منذ البداية عند «سقراط» الذي رأى أن كافة الأشياء النافعة أشياء جميلة وخيرة، ما دامت تمثل موضوعات صالحة للاستعمال، والجمال صورة من صور المنفعة، والشئ الجميل إنما هو الشئ النافع والملائم، إلا أن هذه النظرة التي توحد بين الجميل والنافع لم تدم طويلا، فقد غلب على الفكر اليوناني، بدءاً من أفلاطون، التفريق بينهما فى حقيقة الأمر وجوهره.

وكان للنظرة الاجتماعية والثقافية تأثير كبير على السير فى هذا الاتجاه بالنسبة للفكر اليوناني، فمنذ عصر أفلاطون تميزت الفنون الجميلة. وهو ما تؤكد عليه الدكتورة أميرة مطر^(٦) عن الفنون اليدوية

والصناعية بأنها أعلى منها في القيمة لأنها لا تعتمد على العمل اليدوي الذي كان متروكا للعبيد نتيجة لانقسام المجتمع الى طبقتين طبقة يتوفر لها الفراغ والنظر العقلي، وطبقة تقوم بالأعمال اليدوية والمجهود الجسماني.

ومن هنا فقد نظر الفلاسفة إلى الفنون الجميلة التي لا تتطلب مهارة يدوية أو مجهودا جسمانيا نظرة مختلفة عن الفنون الصناعية. وكان أهم ما يميزها عن الفنون الصناعية هي أنها أقرب إلى النظر الفلسفي، وأنها ناتجة عن الإلهام.

كما أن لها دورا خطيرا في تربية وثقافة المواطن الحر، فلم يكن لفن الحياكة أو الحدادة أو النجارة مثلا ما لفنون الشعر والموسيقى والرقص من قيمة في تربية المواطن اليوناني أو الروماني القديم، لذلك فقد استخدم أفلاطون وأرسطو كلمة المحاكاة للدلالة على هذا النوع من الفنون الآلية *Mechanical arts* وتأكدت هذه التفرقة بعد القرن الثامن عشر، فجمعت الفنون الجميلة التي كانت موزعة في مجالات متباينة وبدأ البحث في علم الجمال باعتباره ذا موضوع خاص به عند علماء الانسكلوبيديا، «ديدرور» والفلاسفة الألمان أمثال باومجارتن وكانط، وأخيرا في ظل التقدم التكنولوجي، قد لا يمكن التفرقة الحاسمة بين العمل الفني والعمل الصناعي، ففي رأى «جون ديوي» مثلا أنه قد يكون القناع والسيف الذي يستعمله البدائي عملا صناعيا مستخدما لمنفعته، ولكنه في نظرنا نحن الذين لا نستعمله عمل فني ذو قيمة عالية.

ومن هنا لم يكن غريبا أن نجد «جويو»^(٧) Guyau يرى أن الفن نشاط «جدي وثيق الصلة بالحياة، فلا يمكن أن تكون الأعمال الفنية مجرد مظاهر ترف أو موضوعات كمالية، بل هي ضرورات حيوية وأنشطة

جادة وموضوعات نافعة، والموضوع النافع يولد بعض المشاعر الجمالية ليس لأنه نافع، بل لأنه فى الوقت نفسه موضوع جميل».

وهذا ما دفع «جون ديوي» إلى الربط بين النظر والتطبيق وبين الفن الجميل والفن النافع، إذا رأى أن أي فلسفة أو فهم للفن محكوم عليها بالفشل إذا شيدا على أساس من الثنائيات الزائفة بين الفن والطبيعة أو الفن والعلم، والفن الجميل والفن النافع Fine Art and useful Art.

ولكي يكشف هذه الثنائيات الزائفة رأى ضرورة المضي نحو فهم حقيقي للفن يدمج هذه الثنائيات في وحدة. وقد كان حرصه على ربط الفن بالخبرة هو الذي جعله يقيم هذه العلاقة (أو الوحدة) بين النافع والجميل على أساس أنهما يمثلان مظهرين من مظاهر النشاط الإنساني الواحد. فالفنون الجميلة ذات أهمية عملية، من وجهة نظر «ديوي» لا تقل عن بعض الصناعات التكنولوجية^(٨).

إذن فالفرق بين العمل الفني والعمل الصناعي لا يرجع إلى خصائص محددة في العمل الفني أو العمل الصناعي وإنما يرجع إلى نظرنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه. فقد يكون موقفا عمليا تأمليا جماليا تارة أخرى. وهذا يفضي بالطبع إلى أنه قد يمكن للآنية التي نشرب فيها أو الحذاء الذي نلبسه أن يتحولا إلى عمليين فنيين بمجرد أن نجعل منهما موضوعا للنظرة التأملية الجمالية^(٩).

وفي الحقيقة لم تعرف الفنون الإسلامية تلك التفرقة بين فنون جمالية وأخرى تطبيقية، فقد كانت كل الفنون في الحضارة الإسلامية تتراد لمنفعتها مثلما تتراد لتحقيق غايات جمالية تساعد على تحقيق متعة بريئة للإنسان فى مختلف تجليات حياته، تمثل هذا فى صفحات

المصحف الصغير الذي يقرأ فيه قرآنه أو فى ذلك
المسجد الكبير الذي يضمه للعبادة.

ولذلك عاش الإنسان المسلم فنونه، وتمثل هذه الفنون
فى كل وسائله الحضارية وأدواته اليومية، بل فى أسلحته
التي يستخدمها للحرب والقتال، ومسكوكاته المعدنية
التي بواسطتها يحيا حياته الاقتصادية.

ولا أدل على صحة هذا وصدقه من أننا نجد الطابع
الجمالي، والعبقرية الفنية واضحة وجلية فى كل
مقتنيات الإنسان المسلم فى الحضارة الإسلامية، تجلى
هذا واضحا فى عمارة مدينته وبناء قصوره وحدائقه،
وفى المنسوجات التي كان يرتديها، وفى السجاجيد
التي كان يفرشها أو يلصقها على حوائط غرفاته، أو
فى القوارير والأواني الزجاجية والفخارية التي كان
يستعملها فى حياته اليومية.

ومن هنا فالتمييز بين «الفنون الجميلة» و«الفنون
التطبيقية» على ما ينتهي إليه نقاد الفن وفلاسفته فى
العصر الحديث تفرقة ضارة مؤذية، فمن خلال ما قلناه
من قبل عن طبيعة الجمال «سيكون من الواضح أن
ميزة الجمال هذه إنما تتواجد فى أي عمل فني، بغض
النظر عن هدفه النفعي أو حجمه أو ندرة وقيمة المادة
التي صنع منها. فالعاج بالنسبة لحاسة اللمس أكثر
إقناعا من العظم، والحرير أكثر من الصوف، وحجر
الفريري (السمائي) أكثر من الجبس الباريسي. ولكن
العمل الفني من خلال نفس عملية استغلال مميزات
المادة التي يصنع منها، فإنه يتغلب على جوانب القصور
الموجودة فى تلك المادة»^(١٠).

وقد تنوعت الفنون الإسلامية، وتغلغلت فى كل
مناشط الحياة المختلفة، ما بين تصوير وزخرفة ونسيج
ونقش على الخشب، وتشكيل فى الزجاج والخزف
والفسيفساء.. وغيرها، فضلا عن الموسيقى. وهذا

التنوع يعكس تعاضم المد الفني واتساقه مع المد الثقافى والاقتصادي وتغلغل الفن فى الصناعات المعروفة بالفنون الصغرى فى الحضارة الإسلامية.

وقد أخطأ بعض الدارسين^(١١). على ما يذكر باحث معاصر^(١٢). حيث اعتبروا الصناعات تلك لا تدخل فى مجال الفنون. لكن تلك الصناعات تدخل فى صميم الفن. لقد كانت تشبع حاجات حياتية، لكنها مع ذلك انطوت على مسوح جمالي واضح. وفى ذلك دليل على ازدهار الفن فى هذا العصر الذى ندرسه. العصر الوسيط بحيث يمكن القول بتغلغل الفن فى الحياة العامة وكسر احتكاره على طبقة بعينها.

فاللباس والفرش والبسط والتحف والمشكاوات وأواني الطعام والشراب... وغيرها كانت تكتسى قيمة جمالية أبدعتها قريحة الفنان المسلم، إذ لم تكن الزخرفة مجرد وسيلة لملء الفراغ أو تغطية أشكالها. إنما هي أصول جوهرية لدقة الصناعة ومهارة الصانع، بدونها يعد الأثر الفني ناقصاً^(١٣).

ومن المعروف أن الفنون الإسلامية أقرب الى الحرف منها إلى الفنون المجردة، لمحاولتها تحقيق وظيفة إنشائية وبنفعية فى المقام الأول، إضافة إلى الصبغة الجمالية التي تسعى الى تحقيقها فى نفس الوقت، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اكتسبت هذه الصبغة بسبب طريقة إعداد الفنان وهي فى جوهرها لا تختلف كثيراً عن الوسيلة التي تتبع فى إعداد الصانع الفنيين التقليديين، ويعتمد فيها على تتلمذ عدد من الأطفال والصبيان على يد صانع ماهر يتدربون تحت إشرافه وإرشاده على الأعمال الفنية مبتدئين من أبسطها ومنتئين بأكثرها صعوبة وتعقيداً.

كذلك كان الشأن فى تعليم المصورين إذ يلتحق عدد من الصبيان بمرسم مصور ماهر ويتعلمون منه كيفية

تحضير الألوان وتجهيز الورق، ويتمنون في نفس الوقت على نقل نماذج معينة من رسوم يعدها لهم وعلى هم أن يحذقوا رسمها من الذاكرة قبل الانتقال إلى رسم ما هو أصعب منها، وهكذا ينتقل التلميذ من رسم الخطوط إلى الأشجار إلى الحيوانات إلى الأشخاص.

وكان لهذه الطريقة أثرها الواضح في التصوير فهي أولاً تعود المصوّر الناشئ على رسم نماذج معينة، فضلاً عن أنه كان يتعلم تكوين الصورة عن أستاذه بواسطة الورق المخرّم، ولذلك نلحظ المحافظة على تكوينات معينة تستمر من عصر إلى عصر، وتنتقل من مصور إلى آخر، مما أكسب التصوير الإسلامي شيئاً من الجمود، بل إن هذه الطريقة كانت أحياناً تقتل المواهب عند الناشئين، وهذا هو الأثر الثاني لها، ولذلك فالذي يمتاز منهم عن غيره إنما يمتاز بفضل إتقانه مزج الألوان وتفوقه في إكساب صورته مسحة من الجمال والرقّة، أو حفظ النسب بين الأشياء بعضها بعضاً أو صدق تمثيل الطبيعة أو التوفيق في التعبير عن الحركات، ولكن كل هذا داخل الإطار العام للعصر^(١٤).

ولم يكن عمل المصور الإسلامي. مثلاً. بالأمر الهين، بل كان عملاً شاقاً مضمناً، يستلزم منه وقتاً طويلاً ويستتفد مجهوداً عظيماً، إذ لم يكن مقصوراً على الرسم فقط، بل كان على أن يحضّر بنفسه أدواته كالفرشاة والألوان، والأصباغ والورق المزخرف، وكل ما هو في حاجة إليه في عمله.

وقد اختص كل مصور بطريقته في تحضير هذه الأدوات وكان يعتز بها ويعتبرها سرا من الأسرار لا يبوح بها لغيره إلا لتلاميذه لاعتقاده أنها أمثل طريقة وأحسن وسيلة يستطيع بها أن يكسب الألوان والأصباغ الرونق والبهاء.

وما يحدث في التصوير يحدث مثله تقريبا في كل الفنون الإسلامية التطبيقية مثل صناعة السجاد والزجاج والخزف وحتى صناعة المسكوكات المعدنية، ومن الملاحظ أن بعض الفنانين كانوا يسجلون أسماءهم على قطعهم الفنية، وكثير منهم لم يكن يفعل ذلك، ولقد حرص سلاطين المماليك. مثلا. على تسجيل أسمائهم على القطع المعدنية التي ضربت في زمنهم، بينما جاءت القطع من الجزيرة أو إيران علىها أسماء الفنانين الصانعين.

ولكن يجب ألا نتوقف كثيرا عند قضية تسجيل الاسم، فأمثلة إغفال اسم الصانع تفوق كثيرا ذكره في تاريخ الفن الإسلامي، لقد صارت صناعة الفن جمعية أسرية تنسب لمجموعات كأسرة الأسطرلابي أو النقّاش أو الصّفّار أو النّحاس.. وهكذا. ومن أهم الفنون التطبيقية التي اشتهرت عند المسلمين: فن صناعة السجاد، وفن صناعة الزجاج والخزف المعدني الملون، إضافة إلى سك العملة وصناعة النقود المعدنية، ذهبية وفضية.

إن اختلاف الألسنة، يحول بيننا وبين أفكار الفلاسفة والمفكرين والشعراء في لغة غير لغتنا، أو في بلد غير بلدنا، إلا عن طريق الترجمة، وإن هذه الأفكار. حتى بعد ترجمتها. لا تستغني عن التفسير التوضيحي الطويل. أما مبتكرات المعماري، والمصور، والخزاف، والنساج، والخطاط وغيرهم من أرباب الفن، فهي على اختلاف بلادها سهلة النطق والفهم لإشباع حاسة الجمال فينا.

والفن مطلب ضروري للإنسان يندفع إلى تحقيقه سواء جلب له منفعة عاجلة، أم عجز عن أن يجلبها له، وهو كالمعرفة الخالصة، في التفسير، وإذا كانت غاية المعرفة هي التفسير العقلي للظواهر فغاية الفن هي استبطان الشعور الحي وتجسيمه، و«المشاركة الحيوية» التي هي ضرب من التماس الوجداني والتفاعل مع

الصور الحيوية، وإذا كان العالم لا يخلع ذاته على الظواهر التي يحاول تفسيرها لتحقيق الموضوعية، فإن الفنان على العكس منه، يجعل ذاته نقطة انطلاق ومحطة وصول. فالإبداع الفني ينبع من ذات الفنان، ليحتك بعد هذا الجهد الحيوي العام، فيكشف عن صور الحياة في تماسها مع ذاته.

وإذا كان التراث الفني الإسلامي قد اندفع إلى الوجود عن طريق العقل والوجدان، فقد سبقتهما في ذلك (اليد) التي أبدع الله تكوينها وصاغ شكلها، وأودع أطراف أصابعها سر الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الإنسان. وهذه اليد كالقلب والعقل، ذكرها الله في محكم آياته في مائة وعشرين آية، جاءت متفرقة في العديد من السور القرآنية.

وتأخذ حقيقة (اليد) كما خلقها الله فيما تأخذ لتكون صانعة لاستمرار الإنسان ودوامه، ومكونة لحضارته وممهدة لوجوده ومثبتة لحياته على هذه الأرض، كأرقى المخلوقات، وهي وحدها لا العقل والوجدان التي عبرت عن حقيقته الأولى، حيث استطاع إشعال النار واستعمال الأدوات المستمدة من الأحجار والعظام وفروع الأشجار.. وفي عصور لاحقة حيث عملت يده في أعمال فنية، كصناعة الفخار والرسم على جدران الكهوف.. هذه قصة (اليد) والخط لسان اليد، فهي التي كتبت وأبدعت، وشكلت الفنون.

ولذلك فلا غرابة أن يصبح «الخط العربي» وبخاصة حين يأخذ مادته من القرآن الكريم هو الفن السائد في المجتمعات الإسلامية خلال كثير من العصور. وقد استطاع الخط العربي مثل الأرابيسك أن ينقل البيئة الأساسية للفهم المنطقي. أعني الرموز الفكرية الأبجدية. إلى مادة فنية تصويرية، إلى بيئة فنية يصبح الوعي الجمالي فيها أصليا لا ثانويا، قائما بذاته لا بغيره.

لقد استخدم الفن دائماً للتعبير عن الجمال فى كل مجاليه ومظاهره، وخاصة فى الحس والشعور الإسلامى، وبالضرورة حين يكون عنصر الجمال عميقا فى هذا الوجود ومقصودا لذاته يتبدى واضحا فى كل كائناته «الجامدة» وغير الجامدة، والإنسان. وهو خليفة الله فى الأرض. مُطالب بأن يفتح حسه لهذا الجمال ليلتقى أجمل ما فى نفسه. وهو حاسة الجمال. بأجمل ما فى الكون، وينتج من هذا اللقاء تلك الألوان المتنوعة من الفنون والإبداع، فتصير تلك الفنون أنواعا من التعبير عن ذلك الجمال، ومن هنا كان التلازم بين الجمال والفن، فلا تصور للفن بلا جمال ولا تصور للجمال بلا فن.

فالجمال هو الفن قبل أن يُعبر عنه، هو الفن بالقوة، والفن هو الجمال بعد أن عبر عنه أو هو الجمال بالفعل، أما الفنان فهو ذلك الساحر الذى تداعب أنامله دفائن قلوبنا، فيخرج منها ذكرى خبأناها يوما فى الأعماق ثم سهونا عنها. إنه ذلك الصانع الذى يعيد صياغة تجربة عشناها، وإذا بنا نشاهدها فى لهفة واستمتاع ناسين أننا كنا يوما ممثلي هذه الأحداث لا مشاهديها، فهو يملك سيطرة رائعة على نفوسنا حين يأخذ تجاربنا ليعرضها مرة ثانية أمام أعيننا الذاهلة، فيحررنا من روابط الحياة العادية ويأسرنا بطريقة مغيرة لما يحدث فى الواقع.

إنه يشكل فنه تشكيلا موضوعيا يسيطر فيه على أدواته. حقا إنه يبدأ عمله بداية انفعالية أمام التجربة الواقعية، لكنه لا يلبث أن يجسد انفعاله بوسائل عاطفية وذهنية معا، خاصة وأن الفن هو نقيض الإنتاج الآلي، فالأثر الفنى هو نتيجة ما فى الفنان من تباين وفردية، بل إن قيمة الأثر الفنى لترتفع وتسمو كلما كان هذا التباين، وتلك الفردية مظهرين واضحين فى الإنتاج الفنى، وهذه الفردية أو الذاتية التى تميز الفن من العلم

عند النقاد وعلماء الجمال، هي العنصر الأساس الذي يعني الفن عند إبداعه يتسم بالأصالة التي هي مجموعة الخصائص الفردية المميزة للأشخاص.

إن هذه الأصالة هي التي تطبع الفن بطابع الذات، وهي التي تجعل من كل أثر فني صورة متميزة تحمل روح كاتبها ومزاجه ولفقات ذهنه وقدراته على التعبير، ومدى ما يتصف به من صفات فنية مختلفة، من أجل ذلك قال «شوبنهاور» «الأسلوب هو تقاطيع الذهن وملامحه، وهو أكثر صدقا ودلالة على الشخصية من ملامح الوجه».

ولا يمكن إنكار أن الفنان في حاجة إلى تأمل الطبيعة، ودراسة نظامها، ومعرفة أشكالها، ولكنه يضيف إلى هذا كله، أن الفنان في حاجة أيضا إلى تنظيم الطبيعة، ويكشف عن إيقاعات لها جديدة، والاهتداء إلى علاقات جمالية خفية لم تكن من قبل في الحسبان. وهذا هو السبب في أن الطبيعة لا تبدو جميلة حقا، اللهم إلا في بعض الظروف المواتية، أعني حين تجيء «الروح القوية» التي تقهر المادة على البوح بأسرارها! والفنان الحق إنما هو ذلك الذي لا يستاء لعدم استجابة الأشياء لرغباته، بل يسعى. على عكس من ذلك. في سبيل تحديد أفكاره في ضوء احتكاكه المستمر بالواقع.

وسواء أكان الفنان بإزاء لوحة تشكيلية، أم بإزاء مقطوعة موسيقية، أم بإزاء قصيدة غنائية فإنه في كل هذه الحالات إنما يقدم لنا «موضوعا جماليا»، عيانيا، مكتملا، متينا، متحددا. والفنان الحقيقي يقدم لنا إعجازا فنيا، يجعل الفكرة تجسد الطبيعة، لكي تستحيل إلى فكرة باطنية تتبع من أعماق وجدونا، فإذا بنا نستشعر نضارة الربيع، ونشوة الحياة، وكأن جسدنا نفسه قد أخذ يتراقص على سحر تلك الفكرة التي مسنا بها الفنان.

ولقد مارس الفنان المسلم عمله بحرية مطلقة، كما يقول المستشرق «غرابار» هذه الحرية المطلقة التي

جعلت أي عنصر قابلا للتطور في أي اتجاه «وهكذا كانت للفن العربي الإسلامي في بداية الإسلام إمكانية نمو جديدة لا توجد لها، وإمكانية تطور كبير، تشهد علىها واجهة قصر «المشتى» بوضوح، مما يعطي فكرة عن خاصة مميزة للفن الإسلامي في عهد تكونه، وهي (الحرية). فليس هناك نهاية وليست هناك حدود أخرى سوى إرادة الفنان» وتجلت عبقرية الصانع المبدع في الفن الإسلامي المجرد في تزيين أغنى بها القطع الاستعمالية المصنوعة من الخزف، أو من الخشب، أو الزجاج، أو السجاد. ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجمعت فيه حصائل لا حد لها في متاحف العالم، والمقتنيات الخاصة، بأشكال وطرق تختلف باختلاف المادة التي صُنِعَ منها.

فإذا ساءلنا الفن الإسلامي، هل من علاقة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية؟ أو بعبارة أخرى: هل يمكن اعتبار «الخير» صورة من صور «الجمال»؟ فإننا نجد الفن الإسلامي يرى أن الفلسفة التقليدية كانت على حق حينما جعلت من القيمة الأخلاقية شكلا من أشكال الجمالية. حقا إن «الجميل» مكتف بذاته، لأنه يملك في ذاته تعبيرا قويا لا حاجة به إلى ترجمة أخرى (سواء أكان ذلك بلغة الأخلاق أم لغة الدين)، ولكن من المؤكد مع ذلك أن للجميل طابعا دينيا هو الذي جعل حقائق الدين المقدسة تلتبس في شتى الفنون أسمى تعبيرا عنها، ولن يتناسى الإنسان هذا الطابع الديني للجمال إلا حينما ربط الفن بأهوائه وانفعالاته وعواطفه، وكأن الفن مجرد أداة للمتعة أو اللذة، في حين أن الفن قد ارتبط من قديم الزمان بأقدس عقائد الإنسان، وأسمى أفكاره، وأرفع قيمه.

وقد أدرك ذلك منذ زمن مبكر كثير من المفكرين والفلاسفة، وعلى رأسهم أرسطو بنظريته في

«التطهير» أو «الكاثرسيس» Catharsis فنراه يقرر أن للفن مضمونا أخلاقيا يتمثل فى التسامى بأرواحنا، ومساعدتنا على مقاومة أهوائنا، ومعنى هذا أن للفن صبغة تطهيرية تجعل منه أداة فعالة لتنظيم البدن، وتصفية الأهواء، وتنقية الانفعالات، ويضرب أحد فلاسفة علم الجمال مثلا بالموسيقى فيقول إن النغم صورة مهذبة من الصياح، بحيث إن الموسيقى لتبدو بمنزلة تنظيم تلك الأصوات التى يصدرها الإنسان حين يئن أو يصيح، أو يتأوه، أو ينتحب.. وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى الغناء، والرقص، وغيرها من الفنون، فإن الإنسان لا يتخذ من التعبير الفنى، فى كل هذه الحالات. سوى مجرد أداة لتنظيم انفعالاته، إن من شأن الفنون أن تساعدنا على الشعور بذواتنا، والتعرف على حقيقة مشاعرنا، فهى أشبه ما تكون بمرآة حقيقية للنفس، تتعكس على صفحاتها كل أهوائنا وعواطفنا وانفعالاتنا وأفكارنا.

والواقع أنه إذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الفن والأخلاق، فما ذلك إلا لأن الفنون الجميلة تطهر أهواءنا وتنقي انفعالاتنا، وتحقق ضربا من التوافق بين أحاسيسنا وأفكارنا، أو بين رغباتنا وواجباتنا، إننا نشعر بضرب من السعادة العميقة حينما نرى الشيء الجميل، لأننا نستشعر عندئذ توافقا عجيبا هو الذى ينتزع من نفوسنا كل إحساس بالصراع أو التمزق، وكأن الإحساس بالجمال يقترن فى نفوسنا بإحساس أخلاقي هو الشعور بالسلم أو الطمأنينة أو التوافق النفسى.

وقد حققت الفنون الإسلامية، كل تلك الأبعاد الأخلاقية، متجسدة فى مختلف الصور، بل أكثر من هذا فقد مزجت أيضا بين الجميل والنافع، ولم تفصل بينهما، كما فعلت بعض فنون الغرب، التى دعت إلى الفن للفن أو الجمال لذات الجمال، مفرقة بين الفن والصناعة.

إن كلمة «الفن» المتداولة اليوم تحمل معنى الصناعة نفسه في كتب المؤلفين العرب والمسلمين، ومع ذلك لم تكن الصناعة عند المسلمين نوعين، رقيقة Fine وصغرى Minor، بل إن جميع الصنائع هي آثار فنية، فلم يكن ثمة تمييز في قيمتها على أساس المنفعة، لأنها كانت نافعة وممتعة بطرافتها ودقتها وجمالها، وعلى العكس مما يبدو في آثار الفن التشكيلي الغربي (اللوحات والتماثيل) التي لا يُقصد من ورائها الاستعمال النفعي، بل التمتع فقط، وينحرف العمل الفني عن الفن؟ إذا اقتصر الهدف منه على المنفعة، ولكن الفن الإسلامي. وكما أدرك ذلك بحق الباحث الكبير عفيف البهنسي. يوحد بينهما فتبدو السجادة والمنمنة والفسقية والإناء، ليست مجرد أشياء استعمالية يتحكم في صنعها الغرض النفعي والاستعمال، ولكن أكثرها آيات يتحكم في ترميقها ورقشها أو نقشها وتلوينها حس جمالي، أي أن الأثر الإسلامي كان فنا ومتاعا في وقت واحد، ولم يتعارض في يوم من الأيام مع القيم الدينية والأخلاقية.

المصادر والهوامش

- ١- د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي ج ٢ ص ١٦٥ دار الكتاب اللبناني بيروت عام ١٩٦٩م.
- ٢- د. رمضان الصباغ: العلاقة بين الجمال والأخلاق في مجال الفن عالم الفكر ج ٢٧ العدد ١ الكويت يوليو عام ١٩٩٨م.
- ٣- Kistler Paul: the Modern system of the art ,in (Wei TZ , MORRIS) ED the problems in aesthetis,Macmillan publishing CO, 2nd ed .N. Y. 1960 P. 111
- ٤- Grey. D. R: Art in republic - philoshy. -٤ volxxx NO. 103 1952 LONDON 1952 P. 298
- ٥- LLCYED, G. E : Arstotle, the Growth. -٥ ststructure of histhought, london 1980, p.274
- ٦- د. أميرة مطر: مقدمة في علم الجمال ص٢٥، ٢٦، دار الثقافة القاهرة عام ١٩٧٦م.

٧- د. زكريا إبراهيم: الفنان والإنسان ص ١٣، مكتبة غريب
القاهرة عام ١٩٧٧م.

٨- SEE:Stoch, Gayau : American philosophy -
op. Citp.261 also, (Dewey.J) EXPERIENCE and
Nature, Chicogo 1925 p.355 &392

٩ - د. أميرة مطر: مقدمة في علم الجمال ص ٢٦.

١٠- هريبرت ريد: معنى الفن ترجمة د. سامي خشبة ص ٢٨،
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة عام ١٩٨٨م.

١١- صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي ص ٥٣، دمشق
عام ١٩٩٠م.

١٢- د. محمود إسماعيل: الفنون الإسلامية بين الإقطاع
والبورجوازية ص ٣٢ مجلة القاهرة العدد ١٨١ ديسمبر عام
١٩٩٧م.

١٣- كرستي: تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير
والعمارة. الترجمة العربية ص ١٢ دمشق عام ١٩٨٤م.

١٤- د. جمال محمد محرز: التصوير الإسلامي ومدارسه
ص ٨١- ٨٣ مصر عام ١٩٦٢م.

