

هذا العدد رسالة الحج هدية

الوعيد الإسلامي

اسلامية ثقافية شهرية

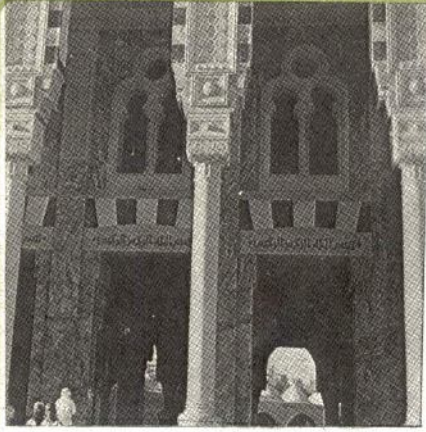
السنة الثامنة - العدد ٩٥ - غزة ذي القعدة ١٣٩٢ هـ - ٦ ديسمبر ١٩٧٢ م

حج ١٩٧٢ م

سمو أمير البلاد المعظم الشيخ صباح المسالم الصباح عند وصوله الى مطار الكويت الدولي قادما من الولايات المتحدة الامريكية ، ويرى سموه وسمو ولي العهد وعدد آخر من كبار المستقبلين في أعقاب نزول سموه من الطائرة .

أحد أبواب الحرم المكي وقد
اجتمعت فيه إلى روعة الفن الإسلامي
جلال الروحانية .

التمن

٥. فلسا	الكويت
١ ريال	المسعودية
٧٥ فلسا	المراق
٥. فلسا	الأردن
١٠ قروش	ليبيا
١٢٥ مليما	تونسي
دينار وربع	الجزائر
درهم وربع	المغرب
١ روبية	الخليج العربي
٧٥ فلسا	اليمن وعدن
١٥ قرشا	لبنان وسوريا
٤. مليما	مصر والسودان

الإشتراك السنوي للهيئات فقط

في الكويت ١ دينار
في الخارج ٢ ديناران
(أو ما يعادلها بالأسترليني)
أما الأفراد فيشتركون رأسا
مع متمد التوزيع كل في قطره

عنوان المراسلات

مجلة الوعي الإسلامي - وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية .
ص.ب : ١٣ كويت
هاتف : ٤٢٨٩٣٤ - ٤٢٢٠٨٨

الوعي الإسلامي

إسلامية ثقافية شهرية

AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P.O.B. 13

السنة الثامنة

العدد ٩٥

غرة ذي القعدة ١٣٩٢ هـ
٦ ديسمبر ١٩٧٢ م

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بالكويت في غرة كل شهر عربي

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

الأوضاع العربية ومسئولية الحكام العرب

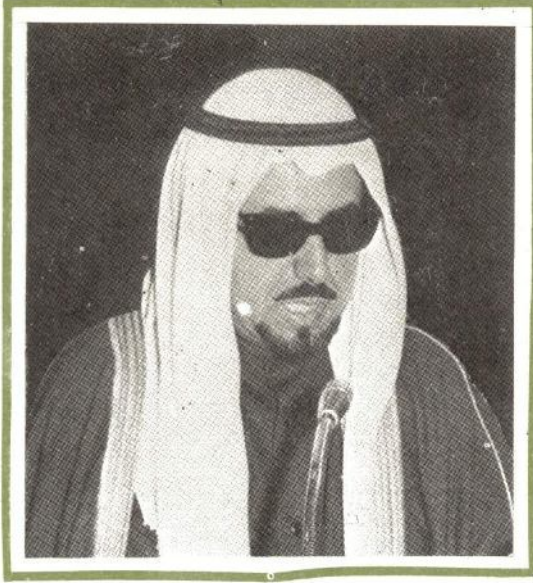
أدلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد بتصريحات الى موفد صحيفة الاهرام القاهرية السيد زكريا نيل بمناسبة انعقاد لجنة وزراء الخارجية والدفاع العرب في الكويت . وقد تساءل سموه في بداية تصريحاته قائلاً :

هل ينعمد هذا الاجتماع وينفض كما انفض غيره من الاجتماعات وتكون حصيلته الجمود ؟ الى أين نحن ذاهبون ؟ وهل انسدت في وجوهنا كل وسائل الممارسات الايجابية لمجابهة عدوان اسرائيل وعندنا من القدرات والطاقات والوسائل ما نستطيع به أن نعمل وان نغرض وان نستخلص الحق العربي من مفضله ، ثم عاد سمو الشيخ جابر الاحمد فقال : من المسئول عن هذه الاوضاع التي أوشكت أن تؤثر في الانسان العربي وتطفىء فيه كل حماس ؟

وفيما يلي النص الكامل لتصريح سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء :

نعم نستطيع أن نعمل ..

هكذا قال رئيس وزراء الكويت .. ولكن كيف ؟ الظروف الآن قد اختلفت ، والآن ماذا نطلب من مصر أكثر مما تتحملة من الابعاء اننا نؤيدها ونقف الى جانب رئيسها الرئيس أنور السادات ، ويكفي أن موقفه كان صريحا كل الصراحة أعلن على العرب أن المسئولية ليست مسئولية مصر وحدها ، ولكنها مسئولية الدول العربية كلها ، وان خطر اسرائيل قد تجاوز كل الحدود والحسابات ولذلك يجب أن تكون المجابهة جماعية ومحددة الالتزام .

سمو
ولى العهد ورئيس
مجلس الوزراء

اذن هل ترى أن قومية المعركة هي الاساس ؟

قال الشيخ جابر الاحمد : اننا نؤيد كل التأييد قومية المعركة ، نؤيدها فعلا والتزاما لا قولاً وتصريحا بل اننى أرى أن كل من يخرج عن قومية المعركة أو يتصل منها خائن لقضيته ووطنه ، ولقد سجلنا التزامنا لقومية المعركة كتابة فى رسالة الى الأخ العقيد معمر القذافى رئيس مجلس الثورة الليبية ، ونعتبر أن كل دولة عربية وكل طاقة عربية مهما كانت ضآلتها عليها واجب فى معركتنا مع عدونا ، ولكن سؤالى الآن الى أين نحن ذاهبون ، هل ستبقى الدول العربية على هذه الحالة ، وان ينحصر دورها فى أن تسجل على اسرائيل كل تحركاتها ، وتكتفى من المجابهة بذكر تفاصيل مسهبة عن كل عدوان تشنه على أراضينا ؟ ما الذى دهانا وما هى الحلقة المفقودة التى أدت الى وضعنا هذا ؟ هناك من يهمهم أن تبقى الاوضاع على ما هى عليه الآن بين العرب واسرائيل ، وفى مقدمة ذلك الدول الكبرى ، التى لها مصالح فى استمرار هذه الاوضاع واذن علينا أن نسقط من حسابنا هؤلاء الذين لا يريدون لنا الا ما يريدونه هم والذى يتفق مع مصالحهم الذاتية .

ثم قال الشيخ جابر الاحمد : من المخجل لنا واسمعتنا العربية أن تضيع منا الوسائل وهي في يدنا ، نعم — قالها بقوة — توجد امكانيات عربية وطاقات عربية وأسلحة عربية تستطيع أن تقوم بدورها بكل كفاءة فاذا كانت مصر الرابضة في وجه العدوان وتجنّد مئات الالوف من شبابها تحت السلاح في مجابهة العدو ولا يستطيع طيرانها أن يصل الى مدى العمق في داخل اسرائيل ردا على ما تقوم به من اعتداءات متواصلة على الاجواء العربية الى حد السيطرة عليها فان جماعة مجابهة العدو تفرض علينا أن يكون هناك تكامل في قوتنا العسكرية هناك الاردن على حدود اسرائيل وهناك سوريا أيضا •
ومن هناك يمكن تعويض القصور في الوصول الى عمق اسرائيل •

نترك مقاعد الحكم

اذن ما هي الوسائل ، والكل ينتقد ، ولا يستطيع أن يقدم حلا أو مقترحا ؟ •• قال الشيخ جابر الاحمد : نقطة واحدة هي الاساس ، الثقة بين العرب وهذا العنصر مفقود بيننا ولا توجد ثقة بين الدول العربية بعضها البعض وهذه هي مشكلتنا، التي أوصلتنا الى تلك الأوضاع المتدهورة كيف تتوافر الثقة فيما بيننا كانت هناك محاولات سابقة ولا تزال مستمرة لتوحيد الصف العربي ، وتصفية الجو وازالة الخلافات وقد تنجح هذه المحاولات ولكن من الذي يضمن ان يبقى للكلمة والاتفاق شرفه سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب •

سؤال واحد نوجهه لأنفسنا : هل نحن جديرون بمسئولية الحكم وقيادة أمتنا الى النصر اذا كنا جديرين بذلك فلا يهمنا ونحن نخوض معركة تحرير وشرف ومصير أن نظل على مكاتبنا أو في مناصبنا يتحتم علينا أن ننزل

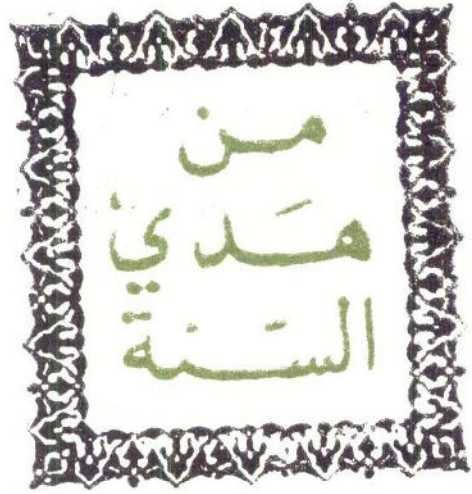
على ارادة الشعب العربى • لنحافظ على عنصر الحماس فيه ، وان نتحرك بأى عمل عربى جماعى له هدفه المحدد الذى نصل اليه فى صراعنا مع عدونا أما أن نتجمد هكذا فان مصير العرب كله مهدد بكارثة لا يستطيع أحد أن يحيط بحجمها •

المسئولية وتحديد المواقف

يقول الشيخ جابر الأحمد : اننا لا نريد أن نسبق الحوادث قبل أن تتضح النتائج فى اجتماع الكويت ، ولكننا سنقف على حافة الهاوية ، اذا تكررت تجربة الاجتماعات السابقة ، والتعليمات صريحة ومحددة لوفد الكويت فى هذا الاجتماع ، سنلتزم التزاما كاملا بتنفيذ ما نتفق عليه مع أشقائنا داخل خطة عربية ، وبدون أية تحفظات ، ولذلك فاننا نلح أن يكون هذا الاجتماع وما يتوصل اليه على مستوى الاخطار ، وأن تحدد فيه المواقف العربية والمسئولية بكل وضوح ، وانه فى سبيل الهدف القومى ومستقبل الشعب العربى لا يهمننا سوى الاتفاق العربى والوصول الى تخطيط محدد لهدف محدد فى أى تجمع عربى يكون فى الكويت أو فى خارج الكويت •• اننى أؤكد على ذلك حتى لا يتصور أحد أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع فى الكويت سيكون دعاية للكويت وماقيمة أى دعاية لأى بلد عربى لا تزال تجثم على صدره الهزيمة والاحتلال •

ثم قال رئيس وزراء الكويت : يجب علينا جميعا أن نحذر من وقوع شىء هام فى مجال تحركنا السياسى ، وهو أن أصدقاءنا سينصرفون عن قضيتنا بعد أن وقفوا موقف التأييد لحقنا ثم طال بهم الانتظار ولم يجدوا من أصحاب الحق سوى الحيرة والتخاذل والجمود ، فمتى نتحرك وتغيير الظروف الدولية يفرض علينا أن نحسم صراعنا مع عدونا مهما كان حجم التضحيات •

الإيمان والعمل

للدكتور : علي عبد المنعم عبد الحميد

أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن موقفا :
« ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وان قوما ألتهتم أمانى
المفخرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نهسن الظن بالله تعالى : وكذبوا
لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

وأخرج البخارى فى تاريخه عن أنس مرفوعا :
« ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتعلى ولكن ما وقر فى القلب ، فاما علم القلب فالصلم
النافع وعلم اللسان هجة على بنى آدم » .

الإيمان هو التصديق بما علم من الدين بالضرورة تصديقا يستقر فى القلب ،
وتظهر آثاره على الجوارح ، والذي يتصف بالإيمان حقا يوقن بمعرفة الله تعالى
أيقانا لا يقبل الشك ، فيتحلى بمكارم الأخلاق ، ويظهر اثر ذلك فى تهذيب النفس ،
واستقامة العمل ، فلا يجديه نفعا ان يقول : إني مؤمن وهو خبيث الخبر ،
أسد الطوبى ، كرية الأذى ، والحديث الشريف يدعو الى العمل وينهى عن
التواكل والاعتقار بالأمانى الزائفة التى لا تحقق شيئا نافعا ، وكثيرا ما يهلك
الإيمان شيطانه حيث يخيل اليه السراب ماء وظل السحاب واقيا من حمارة
القيظ فيدع الحقائق الواقعة الى وادى الأمانى الزائفة ، وتمضى الأيام دون ان
يحصل على طلبته او يحقق رغبته ، والاسلام يعتمد فى توجيهاته السامية على
العمل المثمر ، فمن زعم انه محسن الظن بالله فان شرع فى تحقيق الصلة
الروحية القوية الدافعة الى الجد والمثابرة على فعل الخير كان احسان ظنه معيناً
له على الدوام والثبات وجنى اطيب الثمرات ، واما من تواكل ولاذ بأسباب الخمول
فان احسان ظنه بالله فى هذه الحالة خيال او خبال « بالمثناة التحتية فى الأولى
والموحدة فى الثانية » . . ومظهر الإيمان الجاد يتجلى فى أداء وصايا الله لعباده
والبعد عن كل ما ينافيها ، وقد وضع القرآن الكريم تلك الوصايا وسردها أحيانا
مجتمعة وأحيانا أخرى متفرقة ، كما وردت تلك الوصايا فى الكتب السماوية التى
سبقت الكتاب العزيز ، اذ هى تجمع اصول ما حرم الله على عباده فى الأقوال
والأعمال كما تشمل ما يقابلها من اصول الخير والفضائل ، وقد وردت متفرقة

هي كثير من سور القرآن الكريم فورد بعضها في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل ، كما ورد لبعضها تفصيل في سورة الاسراء ، ولكنها جمعت كاملة في سورة الانعام حيث قال الله تبارك وتعالى ((قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ، ان لا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ، واوفوا الكيل والميزان بالقيسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون)) .

هذه هي الوصايا العشر كما وردت في سورة الانعام ولكي يستطيع المسلمون الامام بها وادراك مراميها التي تثبت اركان الخير في الارض وتنتشر السلام وتحسين العقبي في الآخرة نفسها في ايجاز ، ففي تفسيرها زيادة على ما سبق توضيح الطريق للسالك المؤمن الذي لم تغره الاماني الكاذبة ، وانما تزود بالعمل بعد ان ادرك النتائج الطيبة لاحسان ظنه بالله فاحسن العمل فنقول والله ولي التوفيق .

((قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم)) امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول لعباد الله جميعا : اقبلوا على ابين لكم ما حرم ربكم عليكم فانه سبحانه هو الذي يحل ويحرم وانا مبلغ عنه باذنه فاسمعوا عنى هذه الوصايا وتمسكوا بما جاء فيها :

الوصية الاولى : ((ان لا تشركوا بي شيئا)) نهى عن الاشرار بالله لأن الشرك هو الكفر وهو اشد المحرمات افسادا للعقل ، وهو طمس للفطرة السليمة ، فكل ما عدا الله سبحانه مخلوق لله وعبد له ((ان كل من في السموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا)) فاعبدوه وحده بما شرعه على السنة رسله لا حسب أهوائكم ولا أهواء احد من الخلق امثالكم .

الوصية الثانية : ((وبالوالدين احسانا)) واحسنوا للوالدين احسانا كاملا تاما لا تدخروا فيه وسعا ولا تالوا فيه جهدا ، وهذا نهى عن الاساءة مهما صغرت ، وقد ورد في سورة الاسراء قوله تعالى : ((ولا تقل لهما اف)) وفي سورة لقمان ((ان اشكر لى ولوالديك)) وروى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل افضل ؟ ((قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم : اى ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم اى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله)) فقدم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله الذى هو اكبر الحقوق العامة على الانسان ، لأن حقوق الوالدين على ولدهما اعظم واجل عند الله من جميع حقوق الخلق عليه ، وعاطفة النبوة من اقوى غرائز الفطرة ، فمن قصر فى بر الوالدين والاحسان اليهما كان فاسد الفطرة مضيعا للحقوق جميعها فلا يرجى منه خير لاحد .

والوصية الثالثة : ((ولا تقتلوا اولادكم من اطلاق نحن نرزقكم واياهم)) فلا يجوز بحال ولا يحل ابدا ان تقتلوا اولادكم من الفقر الواقع بكم فعلا اى الفقر المتحقق الحاصل ، وفي آية اخرى وردت في سورة الاسراء نهى عن قتل الاولاد خشية الفقر المتوقع اى غير الحاصل فعلا ، وانما يخاف حصوله لكثرة الاولاد قال تعالى : ((ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم واياهم)) وقدم هنا رزق الاولاد على رزق الآباء عكس آية الانعام ، فلا يباح باى حال الإقدام على هذا

الفعل الشائن لأن الله سبحانه هو الذى يرزق العباد ويضمن لهم ذلك فى صريح القرآن الكريم : « وفى السماء رزقكم وما توعدون ، فغرب السماء والأرض إنه لحق مثلما انكم تنطقون » « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » ولكن يجب السعى والكسب والجد فى الحياة ليحصل الرزق ، ويتحقق ، فالسما لا تمطر ذهباً ولا فضة . « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » وحث الآيات والأحاديث الشريفة على وجوب العمل لكسب القوت والحصول على ما يمكن الحصول عليه من العيش الحلال ، ولا يعترف الإسلام بالكسالى والانتكاليين ولا يقر أبدا السؤال فاليد العليا خير من اليد السفلى دائماً ، وخيرات الأرض تكفى أهلها مهما تكاثروا فالذى خلق الأرض قدر فيها أقواتها وهو الحكيم العليم .

الوصية الرابعة : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتطلق الفاحشة على ما ثبتت شدة قبحه عقلاً وشرعاً ، وما يرتكب الفاحشة إلا البعيد عن معرفة الله تعالى وعن المعقول ، والفواحش التى يقترفها الجاهلون منها : الزنا واللواط وقذف المحصنين والمحصنات ، وكثير من الناس من يرتكب بعض الفواحش معلناً بها ، ومنهم من يأتيتها سرا بعيداً عن رقابة الناس ، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى حازم أنه سمع مولاة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مسألة الناس من الفواحش » وعن عمر بن حصين فيما أخرجه ابن أبى حاتم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أرايتم الزانى والسارق وشارب الخمر ، ما تقولون فيهم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : هن فواحش وفيهن عقوبة » وعن عكرمة قال : « ما ظهر منها ظلم الناس وما بطن الزنا والسرقة » لأن الناس يفعلونها فى الخفاء وروى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا احد اغير من الله ، من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وقال تعالى : « وذرنا ظاهر الاثم وباطنه » وفى سورة الاعراف : « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون » .

الوصية الخامسة : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » نهى عن قتل النفس التى حرم الله قتلها بالاسلام او بالمهد او بالاستثمان ، روى الترمذى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة . وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاماً » وفى قول الله تعالى : « الا بالحق » اشارة الى ما يباح به قتل النفس شرعاً فى الحديث الشريف : « لا يحل دم امرئ مسلم الا بامور ثلاثة : كفر بعد ايمان ، وزنا بعد احصان ، وقتل نفس بغير حق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » الاشارة الى الوصايا الخمس التى مرت وتليت فى الآية الكريمة ، والوصية معناها : ما يعهد الى الانسان عمله من خير او ما يطلب اليه تركه من شر مع اقتران ذلك بما يرجى له من اثر ، والمعنى : انما وصاكم الله بذلك لما فيه من الخير العميم والمنفعة المؤكدة ، وكل هذا مما تدركه العقول الناضجة ، وفى قوله تعالى : « لعلكم تعقلون » تعريض بأن ما هم عليه من الشرك وما بعده اشيء لا يقرها العقل السليم ، وليست فيها ادنى مصلحة ظاهرة للعاقل المفكر المتدبر ، فعسى أن تعقلوا ما فيه الفائدة وهو ما أرشدنا اليه رب العالمين ، فتسيروا على نهجه القويم ، وتسلكوا طريقه المستقيم .

الوصية السادسة : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ

أشده)) اى ان مما يتلى عليكم من الوصايا التى وصاكم الله بها هو الا لا تقربوا
 مال اليتيم اذا كنتم ولاه امره او إذا تعاملتم معه الا بافضل ما يوصل اليه الخير
 من حفظ ماله وتنميته المحققة من وجوه الحلال ، وقوله تعالى ((ولا تقربوا)) ابلغ
 فى النهى من النهى عن الفعل نفسه لأن هذا التعبير الكريم يتضمن النهى عن
 الاسباب والوسائل التى تؤدى الى الفعل وتوقع فيه ، وبلوغ الأتسد معناه : بلوغ
 سن الرشد والقوة ، وقال صاحب لسان العرب : ((الأتسد معناه مبلغ الرجل
 الحنكة والمعرفة)) وأورد ابن منظور المصرى (1) عن الأزهري أنه قال : ((ورد
 الأتسد فى كتاب الله تعالى فى ثلاثة معان يقرب اختلافها : فاما قوله فى قصة
 يوسف عليه السلام : ولما بلغ أشده : فمعناه الإدراك والبلوغ وحينئذ راودته
 امرأة العزيز عن نفسه ، وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى
 احسن حتى يبلغ أشده ، قال الزجاج : معناه احفظوا عليه ماله حتى يبلغ أشده
 فاذا بلغ أشده فادفعوا اليه ماله ، قال وبلوغه أشده أن يؤنس منه الرشد مع
 ان يكون بالغا ، وقال بعضهم حتى يبلغ ثمانى عشرة سنة ، قال ابو اسحق :
 لست أعرف ما وجه ذلك لأنه اذا أدرك قبل ثمانى عشرة سنة ، وقد اونس منه
 الرشد فطلب دفع ماله اليه وجب له ذلك ، قال الأزهري ، وهذا صحيح وهو
 قول الشافعى وقول اكثر اهل العلم . الخ واما قوله تعالى فى قصة موسى
 صلوات الله على نبينا وعليه : ((ولما بلغ أشده واستوى)) فانه قرن بلوغ الأتسد
 بالاستواء وهو أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه ، واما قول الله
 تعالى فى سورة الأحقاف : ((حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة)) فهو أقصى
 بلوغ الأتسد وعند تمامها بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقد اجتمعت
 حنكته وتمام عقله فبلوغ الأتسد محصور الأول محصور النهاية غير محصور ما بين
 ذلك ، وقد اشترط الشارع الحكيم لآيتاء اليتامى اموالهم بلوغهم سن الحكم
 والرشد معا وظهور رشدهم فى المعاملات المالية بالاختبار والتجربة قال تعالى :
 ((وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم
 اموالهم)) وهو خطاب للأولياء والأوصياء ، وميزان الرشد يبرز بكثرة التجارب
 والمران واحسان المعاملات المالية واجادة التصرف فى تغليب المال واستثماره .
 الوصية السابعة : ((وأوفوا الكيل والميزان بالقسط)) أمر باتمام الكيل فى
 حالتى الأخذ والعطاء ، وايفاء الميزان لأنفسكم فيما تشترون ، أو لغيركم فيما
 تبيعون ، وقد ذم الله سبحانه المطففين فى سورة سماها باسمهم وتوعدهم فيها
 بالعذاب الشديد على فعلهم فقال تبارك وتعالى : ((ويل للمطففين . الذين اذا
 اکتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)) ووضحت
 الآيات انهم بعيدون عن الأيمان بيوم البعث والحساب ((الا يظن أولئك انهم
 مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين)) ولما كانت اقامة القسط
 تاما امرا دقيقا جدا لا يمكن تحقيقه فى كل مكيل أو موزون تمام التحقيق قال
 سبحانه : ((لا تكلف نفسا الا وسعها)) اى انه تعالى لا يلزم انسانا الا ما يسعه
 فعله بدون مشقة ولا حرج ، فالمراد — : ان يضبط الكيل والميزان بحيث يعتقد انه
 لم يظلم فيها بزيادة أو نقص يعتقد به شرعا وقد قص القرآن الكريم علينا ما كان
 من قوم سيدنا شعيب عليه السلام وبعدهم عن العدل فى ميزان أو كيل فحكى
 عن نبيهم قوله : ((ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس
 اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين)) وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله
 عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان : ((أنكم

ولينم امرأ هلكت فيه الامم السالفة بيلكم « ويكفي في سده الزجر عن التطييف
في حيل او ميزان ان الله ببارك وتعالى سماه عنوا في الارض وهسادا .

الوصية الثامنة : « واذا قلمم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » امر بالعدل في
الاقوال حين الشهادة او القضاء ولو كان المشهود له او عليه ، وحدك المتقاضى
عندم هربيا هرابه لحم ودم او نفس وروح ، فالعدل في الاقوال لازم وواجب
كالعدل في الاعمال ، وقد وضع الله سبحانه ذلك في سورة النساء حيث يقول
تبارك وتعالى : « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل تشهداء لله ولو على
انفسكم او الوالدين والاهربين ان يكن عيبا او عميرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا
الهوى ان تعدلوا وبن تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعلمون حبيرا » وتسد
الله في ذلك اى في العدل حين الشهادة والقضاء مهما كانت الصلة بالمشهود له
او عليه ، وكذلك المتقاضى لان العدل قوام الحياة حياة الامم ، فلا يجوز ان تحكنا
الصلوات فتحملنا على الظلم او الميل عن الصراط المستقيم ، ومن حاد او ظلم فالله
سيحاسبه فهو جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور فلا تخفى عليه
خافية .

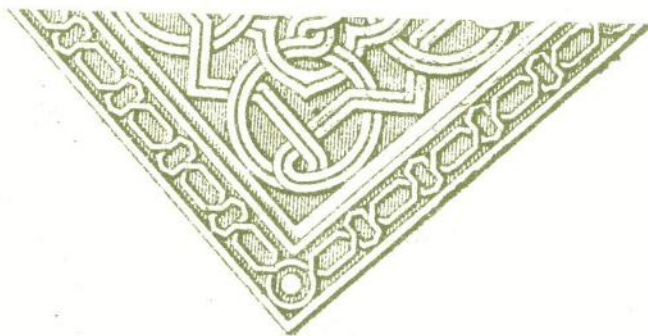
الوصية التاسعة : « وبعهد الله او فوا » وهو ينتظم ما عهد الله تعالى الى
خلقه على السنة انبيائه ورسوله ، وما يعاهد الناس بعضهم بعضا عليه مما يوافق
الشرع ، وقد ورد لفظ العهد في القرآن كثيرا مشيرا الى ذلك قال تعالى : « ولقد
عهدنا الى آدم » وقال سبحانه : « ألم اعهد اليكم يا بني آدم » وقال ايضا :
« واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » وقال : « او كنما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم »
وجعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال عز اسمه : « والموفون بعهدهم اذا
عاهدوا » وقال : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » وعد الرسول صلى
الله عليه وسلم نكث العهد من صفات المنافقين فقد روى البخارى عن عبد الله
ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اربع من كن
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى
يدعها : اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر «
نعوذ بالله من النفاق واهله « ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » اى ان ما سمعتموه
مما تلوته عليكم هو ما وصاكم الله به فلعلمكم تذكرون ما فيه من الصلاح لكم
يحملكم ذلك على العمل به ويذكر بعضكم بعضا وهذا من التواصي بالحق
والتواصي بالصبر ، وعد الله تعالى التذكر للخير والعمل به من دلائل الانابة اليه
والرجوع الى اوامره وخشيته وخوف عذابه قال سبحانه : « وما يتذكر الا من
ينيب » وقال جل وعلا : « سيذكر من يخشى » .

الوصية العاشرة : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله » وهذا بيان لما يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم من الدين والشرع القويم وانه سبيل الله الذى يوصل الى رضائه سبحانه
كما يوصل الى نيل السعادة التامة فى الدنيا والآخرة ، والصراط المستقيم هو
شرع الله ، اخرج احمد والنسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه
قال : « خط رسول الله خطا بيده » ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما » ثم خط
خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : « وهذه السبل ليس فيها

سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه)) ثم قرأ : ((وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ((ولا تتبعوا السبل)) قوله : ((امر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة ، واخبرهم انه إنما اهلك من كان قبلهم . المراء والخصومات)) . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)) التقوى اسم لكل ما يتقى من الضرر العام والخاص مهما يكن نوعه فالأمر باتباع الصراط المستقيم والنهى عن سبيل الفى والضلال هو ما وصاكم به ربكم ليهينكم للبعد عن كل ما يشقى ويردى فى الدنيا والآخرة ، وما يوصل الى السعادة التامة فيهما ، وقد وردت آثار كثيرة بشأن تلك الوصايا منها ما أخرجه الترمذى وآخرون عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ((من سره ان ينظر الى وصايا محمد التى عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات : ((قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم)) الى قوله تعالى : ((ذلكم وصاكم ربكم لعلكم تتقون)) .

والخلاصة :

ان الايمان الصحيح ليس بالتمنى ، ولكن بالعمل وتنفيذ اوامر الله واتباع وصاياه كما وردت فى محكم كتابه وعلى لسان خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ، والايمان المستقر فى القلب لا بد وان تبدو آثاره الطيبة على فعل الجوارح ، وأما قول اللسان دون عمل فهذا مما جاء فيه قول العلى الكبير : ((كبر مقنا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون)) وهو حجة على ابن آدم يوم القيامة ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى : ((ليس بأمانيكم ولا امانى اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا)) نعوذ بالله تعالى من قول بلا عمل ونسأله جلت قدرته ان يوفقنا لتنفيذ وصاياه والعمل بما اوحاه الى سيد المرسلين ان ربي سميع الدعاء .

حاشية : عن الحافظ ابن كثير فى كتابه (الباعث العثيث الى معرفة علوم الحديث ص ٢٤ ، ٢٥) الحديث الموقوف : مطلقه يختص بالصحابى ولا يستعمل فيمن دونه الا مقيدا وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل .

الحديث المرفوع : هو ما أضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه سواء كان متصلاً أم منقطعاً أم مرسل .

(١) الأشد بفتح الهمزة وضم الشين - لسان العرب ص (٢٨٣) ج ٢ طبع دار لسان العرب بيروت - لبنان .

القرآن..

وَعِلْمُ الْفَلَكَ

٢

للدكتور محمد جمال الدين الفندى

اصل الكون :

لا يعطينا العلم بكافة فروعه جوابا شافيا ولا معنى واضحا ترضى به العقول أو تطمئن اليه النفوس عن أصل الوجود ، كما أنه لا يتعرض قط لموضوع علة وجودنا وسبب مجيئنا ، وعما اذا كانت لنا رسالة خاصة على الارض . وما دام هناك وجود لنا ووجود لما حولنا فمن العبث أن ندعى أن العدم هو الاساس الطبيعي ، ولكن من المنطق أن نسلم بحقيقة (الوجود) الأزلى الذى هو علة كل شيء ، والذى شهد نشوء كل شيء . والذى يعطى هذا المعنى هو الدين ويشير القرآن الكريم الى ذلك فى عدة آيات مثل قوله تعالى فى سورة فصلت الآية (٥٣) : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد) .

وهناك ثلاث طرق فقط عالج بها بعض العلماء أخيرا أصل الوجود . والحقيقة أن هناك طريقتين لا ثالث لهما ، وذلك نظرا لأن الطريقة الثالثة هى فى الواقع مجرد تحايل غير منطقي ، فحواه اننا قد نستطيع القول بأن الكون على حالته الراهنة انما نشأ عن سلسلة من حالات أخرى سابقة ، واننا نستطيع ترتيب الخطوات السابقة التى مر بها الكون فى تتابع منتظم حتى نصل الى مرحلة الصفر على غرار الصفر فى الاعداد . وتعتمد الطريقة العلمية الاولى على مجرد الحظ أو الصدفة ، وهى تقول انه قد يحدث بالصدفة أن يمر الكون عبر سلسلة من مراحل النشوء والتطور ، تماما كما يمر عقرب الساعة أمام المينبأ . ويعنى ذلك وجود دورة من حالات التطور تتكرر على الدوام ، أى أنه ليس هناك ابتداء أو انتهاء ، وانما يتحرك الكون ليبدأ تطوره من حيث انتهى . ونحن حتى

إذا سلمنا بهذا جدلاً فمن أين أتت مادة الأصل ؟ الحقيقة أن العلم إنما يبدأ دائماً من مرحلة معينة يفترض فيها وجود الأشياء من غير التعرض لأمر موجودها ومنظم خط سيرها وواضع طريقة تطورها ...
وتقرر الطريقة الثانية من غير أساس علمي قويم أو منطق سليم أن الكون كان هكذا على الدوام ، وسوف يظل على ما هو عليه إلى الأبد ، بحيث لا يوجد ابتداء ولا معنى للانتهاء .

ومن اللازم أن نلاحظ أن هذه النظريات ، شأنها كشأن أية نظرية علمية أخرى ، تبدأ كما قلنا بفروض ، أو مسلمات تسمى أحياناً بديهيات ، مثل التسليم بظهور مادة الأصل تلقائياً أو قيام النظم والقوانين الكونية الثابتة تلقائياً كذلك ، فإذا ما سلمنا بقيام نظام بالصدفة عبر الزمان الطويل فهل تستطيع الصدفة وحدها أن تقوم على تثبيت ذلك النظام عبر الزمان وتعميمه عبر المكان ؟ ! إن حساب الاحتمال الرياضي لا يعرف مثل هذا الكلام .

وقبل أن نعلق على هاتين النظريتين نؤكد بأن المؤلف هو أن لكل شيء موجوداً أو صانعاً . فإذا قلنا إن للكون موجوداً إنما نساير الحقيقة المشاهدة ونسلم بداهة في نفس الوقت بأن هذا الخالق الموجود تختلف صفاته عن صفات المخلوق ، فإذا كان للكون موجود فليس للموجود موجد ... وهلمجراً نستطيع أن نتبين أن للموجود من الأسماء أو الصفات ما يجعلنا نسميه كما سمى نفسه في القرآن : الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الخالق ، الباري ، المصور ، .. الوهاب ، الرزاق ..

وطبيعي أن هذا الحل العلمي الذي ينادى به الدين هو أفضل وأسلم وأصح من افتراض وجود مادة في الأصل وقيام نظم لا خالق لها ولا مبدع على غير المؤلف .

وان أبعاد الكون المرصود قد امتدت في ظل الفلك الراديوي إلى حدود نحو ٢٠ ألف مليون سنة ضوئية ، وهذا الرقم هو مجرد كسر صغير بالنسبة إلى الأبعاد التي يفترضها العلماء للكون الذي يستغرق تطوره فترة من الزمن سحيقة وتقدر بعشرات آلاف ملايين السنين بحيث تكاد تكون لا نهائية بالنسبة إلى عمر الإنسان وحضارته على الأرض . ولهذا تبذل الجهود المضنية من أجل التغلب على هاتين الحقيقتين الداخلتين في صميم الدراسات الكونية بالاستعانة بالعلوم الأخرى ، حيث أن قوانين الطينية التي اكتشفت على الأرض يجري تطبيقها في السموات ، كما أن النظم المختلفة لما نراه في العلم المبني على مسلمات يمكن أن تعطينا أنواعاً متباينة من الأكوان والقوانين التي نحكمها . ويمكن لعالم الرياضة البحتة أن يبني كل نماذج الأكوان الممكنة معتمداً في ذلك على مجموعات القوانين الطبيعية ، مثل الديناميكا الحرارية ، والنسبية العامة ، تماماً كما يبني عالم الهندسة كل أنواع الهندسات الممكنة (هندسة إقليدس ، هندسة ريمان ...) كل ذلك بصرف النظر عن الهندسة الفعلية للفضاء الذي من حولنا .

وهكذا يصبح تشييد نماذج الأكوان فرعاً من فروع الرياضة البحتة . أما مسألة التعرف على أحد هذه النماذج والاستدلال على أنه كوننا بالذات فذلك

مسألة أخرى ليس من اليسير الخوض فيها أو التعرض لها هنا . ويتساءل العلماء قائلين : لماذا يوجد كون واحد فقط ؟ وهل هذا الانفراد مجرد صدفة أو هو ضرورة ؟ أننا ليس لدينا ما يثبت عمليا وعلميا وجود كون آخر غير هذا الذى نراه من حولنا . وقد امتدت أبعاده من عدة مئات آلاف السنين الضوئية الى عدة آلاف الملايين بتقدم آلاف الرصد الفلكى مصداقا لقوله تعالى فى سورة الذاريات الآية (٤٧) : « والسما بنيناها بأيد وإنا لموسعون » وربما يكون المعنى كذلك أننا موسرون (أى لدينا المزيد رغم اتساع الكون) . ان الكون يتمدد بالفعل ويزداد حجمه كما نادت بذلك النظرية النسبية . على أية حال الكون واحد فقط ، وهو لا يمكن أن يكون لا نهائى الأبعاد كذلك ، والا لاشتعلت كل أركان السماء بالضوء ليلا ، ولما ظهرت تلك الأجزاء المظلمة بين النجوم ولامتلاء السماء كلها بالنجوم المتناثرة الى ما لانهاية فى أى اتجاه ، كما تصبح الجاذبية لانهاية القدر كذلك ، وهو أمر غير مشاهد . ولهذا كان من اللازم افتراض أن شكل الفضاء الكونى على أعظم مقياس له تماما كما يبدو لنا على أصغر مقياسه على الأرض ، أى أنه ينحنى على نفسه مصداقا لقوله تعالى فى سورة الملك الآية (٣) : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » .

ووحداية الكون دليل آخر على وحدانية الخالق كما أن شمول النظام وثبوته الذى جعل من الممكن استخدام العلم وتطبيقه ، هو فى حد ذاته خير برهان علمى قاطع على وحدانية الخالق جل وعلا . واننا لنجد نفس المعانى والنتائج عندما تنتقل الى عالم الحياة .

ان كلمة حياة من اصعب التعبيرات أو الكلمات تعريفا من وجهة العلمية . بل لقد ذهب فريق من العلماء الى أن كلمة (حياة) غير قابلة للتعريف العلمى الدقيق الشامل للأسف الشديد . ولو اننا نظرنا الى كل صفة من صفات المادة الحية — مثل صفة الحركة ، أو التوالد ، أو التغذية أو النمو . . لوجدنا ان هناك حالات تسمى فيها الاشياء (حية) ولكنها لا تتوفر لها معظم هذه الصفات . ومن أمثلة ذلك بعض الطفيليات . وهناك حالات أخرى تسمى فيها الاشياء ميتة ومع ذلك نجد لها بعض تلك الصفات ، مثل ظاهرة النمو فى البلورات .

وقد ورد فى بعض التعريفات الدقيقة الحديثة لبعض العلماء أن المادة (الحية) هى كل وحدة نظامية مميزة بثبات ديناميكى ، وقادرة على حفظ كيانها بنفسها ، وعلى امتصاص الطاقة من أى نظام قائم حولها ، وعلى تثبيت بقائها بواسطة التوالد أو الانقسام والموت . . كل ذلك بالاضافة الى أن الوقت الذى يمتاز به قيام تلك الوحدة (الحية) يجب أن يكون أطول من الوقت الذى يمكن أن تستغرقه أية عملية من العمليات المميزة لها . وعلى الرغم من هذا التعقيد الغنى فى تعريف (الحياة) هناك أشياء كونية عديدة يمكن أن تدخل بسهولة تحت طائل هذا التعريف ، ومن أمثلة ذلك السدم والكواكب والسحب . . فمن المعروف أن كل ما فى الكون من ألوان المادة وأنواعها المختلفة انما يتحرك أو يسبح ، ابتداء من الذرات ومركباتها الى المجرات ووحدتها . وهى تمتص

الطاقات ، وقد تنقسم ، وتنمو .. فهل هي حية .. ؟ وليس منا من يجهل أن الكهارب التي تجرى من حول النوى داخل الذرات ، وأن الكواكب السيارة تسبح من حول الشمس في المجرات ، وأن هذه الأخيرة تنطلق عبر خضم الفضاء الفسيح بسرعات متزايدة إلى مصير غير معلوم ، فهل هذه جميعها تتوفر لها صفات الحياة كلها أو بعضها .

ومما يزيد من حرج مركز هذا التعريف — أو أى تعريف آخر مماثل — وجود تلك المواد الدقيقة المعروفة التي تقف على الحدود الفاصلة بين ما قد نسميه (حيا) وما قد نسميه (ميتا) وتلك هي الفيروسات .

فالفيروسات عبارة عن مواد كيميائية — يمكن تحضير أغلبها في المعمل — ولا يمكن أن توصف بالحياة حسب معناها المعروف ، إذ أنها تمتاز بخواص التكوين الذاتى فى البيئة الملائمة ، وبالنمو والتكاثر ، ولكنها صغيرة جدا ، (أصغر من أى كائن حى عادى) . ويكاد تركيبها لا يمت بصلة للتركيب الاساسى للخلية الحية .

أما الجسم الحى الذى تتعدد فيه الاعضاء وتباين ، فهو مرحلة متقدمة من تطور الوحدات (الحية) تتعاون فيها تلك الاعضاء على القيام بمظاهر (الحياة) المختلفة من تنفس وتناسل وحركة وتغذية .. ويظل الجسم حيا ما دامت تلك الاعضاء أو على الأقل الرئيسية منها ، تقوم بأداء وظائفها . هذا ملخص تعريف الحياة والجسم الحى . أما (الروح) فهى الجوهر الذى يمتاز بالوعى والارادة والفكر .. الى غير ذلك من الصفات التى دونها صفات المادة الحية التى تعمل آليا أو بالفريزة .. وتسكن الأرواح الاجسام الحية . والمعروف أنها تدخل جسم الجنين عندما يبلغ شهره الرابع ، وتظل تسكن الجسم الحى وتندرج معه بالنمو على النحو المعروف ولا تهجره أو تغادره نهائيا إلا اذا مات .

ومعنى ذلك أن الجسم الحى كالبيت الذى يسكنه الناس والروح هنا بمثابة السكان ، والجسد بمثابة الجدران . ويعالج علم الحياة « البيولوجى » كما يعالج علم الطب ، موضوع مقومات الحياة وتركيب الجسم ، وما يصيبه من علل وما قد يطرأ عليه من أمراض تؤدى الى الوفاة ، وكل تلك المجالات عبارة عن دراسات علمية تدخل فى نطاق العلم .

السموات :

كان من الطبيعى أن يشير القرآن الكريم فى سياق حديثه عن الكون — كتاب الله المنظور — الى المجرات النائية التى يعج بها الفضاء ، والتى تضم كل واحدة منها آلاف ملايين النجوم أو الشمس ، فقال مثلا فى سورة الواقعة الآيتان (٧٥) ، ، (٧٦) : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم » .

فمواقع النجوم شئ جدير بأن يقسم به الخالق ، وهى تكاد تفوق حدود الوصف والخيال ، كما أنها آخذة فى التزايد لأن المجرات تتباعد بسرعات رهيبية .

ومنذ سنوات ولد فرع جديد من فروع علم الفلك عرفنا بأجرام سماوية غامضة تسمى (أشباه النجوم) أو (الكوازار) ، وهى فى الواقع مجرات عظيمة تبدو لعظم بعدها عنا كأنها نقط مضيئة وسط خضم الفضاء المترامى الاطراف مثل (كوازار ٣ - ك ٩) . ولكن الله تعالى يقول فى سورة يونس الآية (١٠١) : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » ويقول فى سورة الاعراف الآية (١٨٥) : « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض » وعلينا اذا بأمر من ديننا ان نرصد تلك العوالم النسائية التى تتكون منها السموات لنذكر عظمة الخالق ونلمس قدرته التى لا حدود لها ..

وترسل ، أو فى معنى اصح ، أرسلت تلك العوالم طاقات موزعة بانتظام خلال الكون ، نتعرف عليها بفرع الفلك الجديد المسمى الفلك الراديوى .

أقطار السموات والارض :

يظن كثير من الناس خطأ - وقد كنت منهم - أن قول الله تعالى فى سورة الرحمن الآيات (٣٣ - ٣٥) : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان . فبأى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » من دلائل انطلاق الانسان عبر الفضاء ، ولكن الحقيقة عندما نفهم معنى أقطار تماما نجد أن المعنى اشارة واضحة للتعجيز كما هو ظاهر من الآية (٣٥) .

أما النفاذ من أقطار الارض فما من شك أن معناه اختراق الكرة الارضية عبر لبها المستعر والخروج من الجهة المقابلة .. وما من شك أن مجرد اختراق القشرة اليابسة للارض معناه انطلاق مواد الباطن على هيئة بركان مدمر .. أما اختراق أقطار السموات فبالمثل معناه عبور الشمس والنجوم وسائر ألوان الغبار الكونى وأحزمة الأشعة الكونية ومجاريها وهى أشد احراقا وفتكا من براكين الارض !!

أما الوصول الى القمر أو المريخ أو الزهرة فليس معناه النفاذ من أقطار السموات بحال من الأحوال ، وقد فهمنا امتداد الكون واتساع السموات وأن أقطارها تروبو وتزيد على عدة آلاف ملايين السفين الضوئية .. !

ولكن فى آية أخرى يقول الله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير » سورة الشورى الآية (٢٩) . وهى تشير الى وجود احياء بين أرجاء السماء أما الجمع فقد يكون على متن أمواج الأثير .

الغلاف الهوائى اول السموات :

نحن وجميع من معنا من الكائنات التى على الارض كركاب سفينة فضاء سقناها هو الغلاف الهوائى . ولكن هذه السفينة تخدعنا كما خدعت آباءنا من

قبل ، لأنها تبدو لنا كأنها واقفة فى الفضاء أو ساكنة لا تتحرك ولا تدور ، بينما يتحرك كل شىء من حولها أو يدور بما فى ذلك القمر والشمس والنجوم والشهب والمذنبات ونحوها .

أما الحقيقة الواقعة فهى أن أرضنا تلف هى وسقفها كالنحلة وتجرى كالقطار وتتمايل كالسفينة وتترنح وتهتز كالطائرة . وتنتج عن هذه الحركات كلها عدة ظواهر منها : تعاقب الليل والنهار ، وتتابع الفصول ، وتزحزح الاعتدالين ، ونحوها كما تتغير مقادير الطاقة الشمسية التى تصل الى كل بقعة من الارض فتزداد أو تتناقص وبذلك يتكون الهواء الساخن أو البارد وتختلف ضغوط الجو فيتحرك على هيئة دورة كبرى للرياح .

ولقد احتفظت الارض بفضل قوة جذبها الكبيرة وأمسكت بغلافها الجوى أو سقفها ولم تسمح له بالتسرب الى خضم الفضاء المترامى الاطراف كما تسرب غلاف القمر الجوى حتى صار القمر جرما ميتا خاليا من الهواء والماء وذلك لأن من خصائص الغازات كالهواء أنها تنتشر لتملأ الفراغ المعرض لها .

ولو أن مهندسا صمم سقف سفينة الفضاء لجعل لذلك السقف فوائد محدودة أو آيات معدودة ولكن الذى صمم سقف الارض وحفظه جعل له من الفوائد أو الآيات ما يكاد لا يعد ولا يحصى فقال فى سورة الانبياء الآية (٣٢) : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون » .

الغلاف الجوى اذا هو جانب أول السموات ونحن نعيش فى جانب من السماء الاولى . وهو عبارة عن خليط غازى عديم الطعم واللون والرائحة بالاضافة الى بخار الماء الذى يحمله الهواء لأن بخار الماء أخف أو أقل كثافة من الهواء الجاف . وهذه وحدها آية من آيات الخالق لأنها مكنت الهواء من حمل البخار الى أعالي الجو حيث يبرد ويتكاثف الى سحب ومطر ، هو مصدر المياه العذبة على الارض ..

وأهم الغازات التى يتركب منها الهواء هى الأزوت أو النيتروجين ونسبته ٧٨٪ من حيث الحجم والاكسجين ونسبته ٢١٪ من حيث الحجم وغازات أخرى نادرة نسبتها ١٪ فقط .

ولنسبة الأزوت العالية التى فى الجو آية ملخصها أنها تجعل اطفاء الحرائق أمرا ممكنا .. فلو أن نسبة الاوكسجين هى التى كانت ٧٨٪ لما أمكن اطفاء أى حريق يشتعل مثل حريق الغابات .

كما ان الأزوت الجوى تكون منه عواصف الرعد والبرق أحماضا أزوتية تذوب فى ماء المطر ، وتخصب الارض ، وتجعلها على التدريج صالحة للزراعة . وهكذا كان يتم اخصاب الارض بالطبيعة من قبل أن يعرف الناس السماد الصناعى .

والمطر يغسل الهواء وينقيه من الشوائب والأتربة والجراثيم — أنظر كيف نستمتع بالجو فى أعقاب المطر . وحتى فى الشتاء يحدث الدفء بعد نزول المطر لانطلاق الحرارة الكامنة من البخار الذى تحول الى مطر ، وهى الحرارة

التي اكتسبها ماء البحر في الاصل من الشمس لكي يتحول الى بخار يحمله
الهواء ..

ومن أظهر فوائد الغلاف الجوى انه يحتوى على الاوكسيجين الذى
تستنشقه الكائنات الحية فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نقاء الدم فيها ويكسبها
القدرة على العمل .

وكلما ارتفعنا فى السماء كلما قلت مقادير الهواء وقل تبعاً لذلك الاوكسيجين
الجوى . فاذا كان الاوكسيجين الجوى عند السطح هو ٢٠٠ وحدة ضغط فانه
يعتبر على ارتفاع ١٠ كيلو مترات ٤٠ وحدة فقط ، ويعتبر على ارتفاع ٢٠ كيلو
متراً ١٠ وحدات فقط . وعلى بعد ٣٠ كيلو متراً وحدتين فقط . وهكذا أى ان
الانسان يمكن أن يخنق تماماً اذا ما ارتفع فوق ١٠ كيلو مترات ولم يكن محمياً
داخل غرفة مكيفة .

ويعبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق كلها — أى الاوكسيجين الجوى وتناقصه
بالارتفاع فوق سطح الأرض بحيث تصبح مقادير الاوكسيجين التى تدخل الصدر
غير كافية أو يضيق الصدر تبعاً لذلك — فيقول تعالى فى سورة الأنعام الآية
(١٢٥) : « .. ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى
السماء » .

ولو ان الكائنات الحية تركبت منذ القدم تستنشق الاوكسيجين الجوى
وتخرجه مع هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد الكربون الخائق من غير
عملية عكسية لنفد الاوكسيجين الجوى بمضى الوقت واختنقت سائر المخلوقات
على الأرض .

ولكن الخالق القدير الذى اسكننا الأرض جعل مملكة النبات تقوم بالعملية
المضادة فى ضوء الشمس بما يعرف باسم التمثيل الكلوروفيلى . ومضمونه ان
النباتات تأخذ ثانى أكسيد الكربون من الجو ، وفى ضوء الشمس تحلله الى
أوكسيجين خالص يخرج الى الهواء من جديد والى كربون أو فحم تختزنه . هذا
الكربون أو الفحم يستخدمه النبات فى بناء أنسجته وعمل السكر والنشا والزيوت
والخشب وغيرها ... وتلك ولا شك آية من آيات الخالق تتضمن قضية تنقية
الجو من ثانى أوكسيد الكربون أولاً بأول وإضافة الاوكسيجين الخالص اليه ثم
صناعة المركبات العضوية النباتية التى هى أساس تغذية مملكة الحيوان بأسرها
من الكربون المستخلص من ثانى أوكسيد الكربون الجوى . فلماذا يعرض الانسان
عن التفكير فى هذه الحقائق ويعتبرها مجرد صدفة ! ان اغفال الحواس هنا
والاعراض عن تمجيد الخالق القدير معناه قتل الفكر الحر وقتل الضمير عن
عمد وهو أمر يستحق عليه الانسان العقاب .

والهواء كما قلنا يحمل بخار الماء . وعندما يصعد يبرد ولا يقوى على حمل
هذا البخار فتتكاثف الابخرة الى نقط صغيرة من الماء أو بللورات الثلج تبعاً لدرجة
الحرارة السائدة .

وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة الروم الآية (٤٨) :

« **الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا** » .

ولكن ما الفرق بين السحابة التى تمطر والسحابة التى لا تمطر ؟ الامر بسيط ، ان السحابة التى تمطر يلزمها مدد مستمر من أبخرة المياه لكى تتكثف تلك الأبخرة وتهطل على هيئة مطر أو برد أو ثلج .

وهذا المدد يتم بواسطة الرياح الصاعدة كذلك مصداقا لقوله تعالى فى سورة الحجر آية (٢٢) :

« وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين » .

أى ان الرياح تلقح السحب وغيرها ببخار الماء لتجود بالماء العذب وان هذا الماء ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه دورة مائية بين السماء والارض .

وقصة الماء العذب على سفينة الفضاء الكبرى وهى الارض معروفة لان أشعة الشمس تبخر بعض مياه البحار والمحيطات وتحولها الى أبخرة يحملها الهواء ويصعد بها فى السماء لتكون السحب والمطر الذى ينهمر لتعود الى البحر . والمطر كما قلنا ينقى الهواء ويفسله من الشوائب والأتربة العالقة فيه ، وهو مصدر المياه العذبة التى هى أساس الحياة على الارض ، سواء كان ذلك الماء من الانهار أو الآبار أو العيون أو المطر المباشر .

ومن أهم آيات هواء الارض انه الوسط الذى يضىء بنور النهار . وعلى الرغم من ان امتداد الغلاف الجوى فوق سطح الارض هو نحو ألف كيلومتر ، الا ان الطبقة التى تضىء بضوء النهار هى قشرة رقيقة سمكها نحو ٢٠٠ كيلو متر فقط عندما تواجه الشمس . عندئذ يتناثر أو يتشتت ضوء الشمس فى تلك الطبقة الكثيفة نسبيا من الهواء . واكثر الوان الطيف التى تتناثر هو اللون الازرق ولذلك تكتسب تلك القشرة اللون الازرق وهى القشرة التى تحدد معالمها القبة السماوية الزرقاء .

فالقبة الزرقاء اذا مجرد ظاهرة ضوئية ومن نعم الله علينا أن جعل من صفات التناثر انتشار أشعة الضوء المتناثر فى كل الاتجاهات . وعلى هذا النحو يمكن ان تنار البيوت بفتحات ونوافذ لا تواجه الشمس مباشرة ، اذ يمكن أن يدخل منها الضوء المتناثر فى كل اتجاه .

واذا ما صعدنا فى صاروخ فوق تلك القشرة المنيرة نجد ان الدنيا تظلم من جديد وتظهر نجوم السماء ، كما تكون الشمس بادية وبارزة ولكن تخز أشعتها الاجسام وخز الابر من غير ان تنير الفضاء الكونى المظلم الشديد الاظلام . وكلما دارت الارض حول محورها انسلخت القشرة المنيرة من الغلاف المظلم مصداقا لقوله تعالى فى سورة يس الآية (٣٧) :

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » .

ان النهار ينسلخ من الليل كما ينسلخ جلد الشاة من جسدها .

ومن أعظم فوائد الغلاف الجوى انه يحمينا من أهوال الفضاء ممثلة فى الاشعة الكونية الفتاكة تارة ، ثم فى الشهب والنيازك المدمرة تارة أخرى ، كما يحمينا من درجات الحرارة المنخفضة التى يتميز بها الفضاء الكونى حيث تصل درجة الحرارة حدود ٢٧٠ درجة تحت نقطة الجليد . ومن أخطر الاشعة التى يقينا شرها سقف الارض الأشعة فوق البنفسجية التى ترسلها الشمس ، وهى أشعة محرقة ولا يسمح غلاف الارض الجوى بان يصل منها الى سطح الارض الا جزء صغير جدا يفيد فى حمامات الشمس ويعالج كثيرا من الامراض مثل البرد

والكساح ونحوها . وخير الأماكن التي تؤخذ فيها حمامات الشمس سواحل البحار وأعلى الجبال حيث تقل الأتربة الجوية التي تحول دون وصول الأشعة فوق البنفسجية . والمعروف أن حمامات الشمس تكسب البشرة ذلك اللون البرنزي الجميل .

ولقد عبّد الغلاف الجوى سطح الأرض بعوامل التعرية وجعله صالحا للعيش فوقه والسير عليه ، فالرياح والثلوج وأمواج البحر كلها نحتت الصخور النارية القديمة وهذبتها وحولت أجزاء عظمى منها إلى طمي وغرين ورمل ومواد كونت التربة الزراعية . وما من شك أن هذه أكبر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض أهمية بالنسبة للحياة على الأرض .

وحتى الكائنات المائية مثل الأسماك وغيرها إنما تستنشق أو أكسجين الجو المذاب في الماء . مما يفسر لنا السرفى ضرورة تجديد ماء الأواني والاحواض التي تحفظ فيها أسماك الزينة .

ان أكثر من ثلاثة آلاف بليون نسمة تعيش اليوم على الأرض وهي تنعم بحماية سقفها وتستمتع بما يوجد به من نعم بلا مقابل .

ان علم الأرصاد الجوية يظهر لنا بجلاء كيف تعمل تيارات الهواء المختلفة الرأسية والأفقية وكيف تدأب دورة الرياح العامة على توزيع درجات الحرارة بالعدل والقسطاس بين أجزاء الأرض المختلفة .

ان الهواء يحمل الحرارة من مناطق توفرها كالمداريات إلى مناطق شحنها كالقطبين ، بينما تنقل تيارات الحمل بخار الماء وما فيه من حرارة كامنة اكتسبتها أسطح البحار من الشمس وتسير بها إلى الجو العلوى ومناطق اثاره السحب لفائدة الانسان ونفعه . وليس علينا الا ان ندرس ونتمعن ونشكر :
« وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون »
البقرة الآية (١٦٤) .

وانت اذا ما جلست بعد منتصف الليل تراقب السماء ترى أكاداسا من الشهب تهوى من الجو العلوى وتحترق فيه قبل أن تصل الأرض ، وهي تحترق بسبب الحرارة العالية التي تتولد بالاحتكاك مع الهواء عندما تتحرك الشهب فيه بسرعة فائقة مثل ٢٠ أو أكثر من الأميال في الثانية .

وتكون أتربة تلك الشهب المحترقة ما يعرف باسم نوى التكاثف أو المراكز التي يتم عليها تجمع بخار الماء العالق في الجو على هيئة نقط ماء وثلج داخل السحب ، ولقد شوهد ان السنين التي تدخل فيها الأرض عبر الوفير من مجارى الشهب في الفضاء يعقبها مطر وفير وهطول غزير يروى الأرض ويشملها بالخير والبركة .

وما من شك اننى لن استطيع حصر آيات الغلاف الجوى أو سقف الأرض المحفوظ ، فهو إلى جانب ما ذكرنا باختصار ، فيه تسرى الاصوات وهو بذلك يجعل لحاسة السمع معنى ووظيفة ، وهو الذى يخصب أكثر النباتات ، وفيه يحلق الطير ، وهو الذى يستغل في أشغال وقود الآلات والمحركات . والرياح هي التي تدفع السفن الشراعية عبر البحار وتجفف الملابس والعرق . . ويعمل البرق في عواصف الرعد على تكوين أكاسيد الأزوت التي تذوب في ماء المطر مكونة نوعا من السماد الطبيعي الذى أخصب الأرض منذ القدم قبل أن يعرف الانسان مواد السماد أو يصنعها .

الإسلام

والمشكلة الاقتصادية

للدكتور محمد شوقي الفنجري

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر ، وهي لا تتمثل كما يتصورها الاقتصاد التقليدي في ظاهرة الجوع والحرمان ، وإنما في ظاهرة التفاوت الشديد في توزيع الثروات والدخول .

ولقد أدرك الإسلام منذ البداية أهمية العامل المادي ، فلم يهون من أمره شأن المذاهب الروحية والتصوفية ، ولم يغال فيه شأن المذاهب المادية والابيقورية وإنما وضعه حيث يجب أن يوضع عاملاً مؤثراً ضمن عوامل أخرى .

وكان للإسلام مفهوم وتصور خاص للمشكلة الاقتصادية يختلف عن تصور الاقتصاد الرأسمالي ، والاقتصاد الاشتراكي ، وبالتالي اختلفت المواقف .
ونبين ما تقدم ، في ثلاثة مطالب متتالية :

المطلب الأول

ماهية المشكلة الاقتصادية

المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الفقر

تتمثل أهم مظاهر الحياة وبالتالي أهم مشكلاتها فى سعى كل فرد أوكل جماعة فى توفير أسباب معيشتها ، وبالأخص ائبباع حاجاتها المادية وهى (متعددة) بينما مالمديها من موارد وأموال (محدودة) .
فالمشكلة الاقتصادية هى أهم مشكلات الحياة ، وهى بحسب الرأى التقليدى السائد ، هى مشكلة تعدد الحاجات وندرة الموارد .
وبعبارة مبسطة ، أن المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الفقر الذى لا يعدو كونه مظهرا من مظاهر زيادة الحاجات على الموارد .

مشكلة الفقر قديمة وان اشتدت وطأتها متأخرا

وهذه المشكلة وان كانت قديمة ، لازمت الانسانية منذ فجر التاريخ ، إلا أنها لم تشعر بوطأتها إلا تدريجيا ، بزيادة حاجات الانسان تبعا لدرجة تطوره وتقدمه . فالانسان الأول رغم قلة موارده لم يكن يشعر بوطأة الفقر ، نظرا لقلّة حاجاته وتطلعاته .

فمسألة الفقر نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا شك أن أفقر فقير فى العصر الحاضر ، يعتبر غنيا بالنسبة الى انسان العصور القديمة . كما أن متوسط الحال فى مصر أو الهند ، يعتبر فقيرا بالنسبة لمتوسط الحال الأمريكى أو الروسى .

وقد بلغت مشكلة الفقر ذروة حدتها متأخرا فى عصرنا الحالى ، وذلك بحكم سهولة إتصال الناس بعضهم ببعض وظهور الفوارق مع ازدياد الوعى الاجتماعى ، فالفلاح فى القرية ذات الاقتصاد المغلق ، لم يشعر بفقره إلا حين اتصاله بعالم المدينة . ومجتمع كاليمن قبل انفتاحه على العالم الخارجى لم يكن فى عزلته يشعر بفقره أو تخلفه الشديد .

حقيقة مشكلة الفقر

وإننا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن مشكلة الفقر لا تتمثل فى الجوع والحرمان أو قلة الموارد . وإنما فى وجود التفاوت الشديد فى الثروة والدخول ، سواء بين الأفراد على مستوى المجتمع المحلى أو بين الدول على مستوى المجتمع العالمى . فليس معنى الفقر هو العجز عن الائبباع البسيط للحاجات الأساسية ، وإنما هو عدم اللحاق فى المعيشة بالمستوى السائد فى المجتمع . والفقر فردا كان أو دولة هو من يعيش فى مستوى تفصله هوة سحيقة عن المستوى المعيشى السائد فى المجتمع المحلى أو العالمى .

ونخلص من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ليست كما تصورها الرأى التقليدى السائد ، هى مشكلة الفقر أو تعدد الحاجات وندرة الموارد . وإنما هى مشكلة سوء توزيع الثروة والدخول . وبعبارة أخرى هى مشكلة الانسان وسوء تنظيمه الاقتصادى وهو الأمر الذى أدركه الاسلام منذ البداية على نحو ما سنبينه .

المطلب الثانى العامل المادى وتفسير التاريخ ليس للتاريخ مفتاح واحد

إذا كان الانسان ينشط لاشباع حاجاته ، فان هذه الحاجات ليست مادية (اقتصادية) فحسب ، بل له حاجات أخرى معنوية (دينية كانت أو ثقافية أو ترفيهية .. الخ) .

ولا شك أن إشباع الحاجات المادية ممثلة فى المأكل والملبس والمأوى هى الحاجات الاولى والأساسية . ومن ثم فهى المشكلة الأولى لكل فرد أو جماعة ، وهى الشغل الشاغل للمجتمعات المتخلفة (وهى كثيرة) والطبقات الدنيا فى كل مجتمع (وهى الاغلبية) .

لذلك فنحن من القائلين بأهمية العامل الاقتصادى ، وأنه محور الصراع بين الأفراد وبين الشعوب . الا أننا لا نسلم بأنه العامل الوحيد ، فليس للتاريخ مفتاح واحد كما يذهب البعض (١) .

الاسلام يعتد بالعامل المادى

ولقد أدرك الاسلام منذ البداية أهمية العامل المادى ، وأنه بدون الخبز لا يستطيع أن يحيا الانسان ، ولكنه أدرك أيضا وبنفس المستوى أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .

ومن ثم فقد جاء الاسلام وباعتباره خاتم الاديان ، لا يقتصر على مجرد العقيدة والهداية الروحية . وإنما جاء أيضا شريعة وتنظيما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للمجتمع . ذلك أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون عقيدة توجهها ، وشريعة تنظمها . بل لا يمكن أن تستقيم العقيدة وتنمو الاخلاق ، اذا لم يطمئن المرء فى حياته المعيشية . فالعقيدة والشريعة فى الاسلام يكمل كل منهما الآخر ، ولا يقوم أحدهما دون الآخر ، ويمكن تصويرهما بساقى الانسان لا يستطيع أن يمشى على ساق دون الأخرى .

واذا كنا نتصور الاسلام فى بلد يلتزم بتعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون العقيدة — فانه أيضا لا يمكن أن نتصور الاسلام فى بلد يقوم أهله بالصلاة والصيام وسائر العبادات ، بينما يغفلون تعاليم الاسلام السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والتي تكفل الشورى وتقرر المساواة وتضمن حد الكفاية لكل فرد ، فالتزام الشريعة — لا سيما تعاليمها الاقتصادية — هو الذى يساعد على صفاء العقيدة وعلى خلق المجتمع الاسلامى ، مجتمع المتقين . بل أن غاية العقيدة والتعبد فى الاسلام هو سلامة السلوك الاجتماعى وشرعية النشاط الاقتصادى ، « فالدين المعاملة » . وإنما نعجب لهؤلاء الذين يركزون على العقيدة دون الشريعة ، أو هؤلاء الذين يبحون أصواتهم بالمواعظ الدينية والدعاوى الاخلاقية ، دون أن يشغلوا أنفسهم بتوفير أسبابها الموضوعية .

الاسلام يدفع بالعامل المادى الى الصدارة

أكثر من ذلك ، فقد جعل الاسلام العامل المادى فى القمة والصدارة ووضع المشكلة الاقتصادية — وذلك منذ البداية وقبل أن تتطور الاحداث وتفرض المشكلة

نفسها — حيث يجب أن توضع فى الأساس وفى المقدمة . ومن قبيل ذلك :
(أ) أنه اعتبر المال زينة الحياة الدنيا وقوام المجتمع ، وأنه نعم العون على تقوى الله ، وإن طلب المال الحلال فريضة وجهاد فى سبيل الله ، وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم فى طلب العيش ، وإن من فقه الرجل أن يصلح معيشته ويتأنق فى حياته ، وإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (٢) .

(ب) أنه يساوى بين الفقر والكفر . ولم يستعذ الرسول من شىء بقدر استعاضته من الفقر ، فيقول عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » ، ويقول « اللهم أتى أعوذ بك من الكفر والفقر » ، قال رجل أيعدلان ، قال : نعم .

(ج) إنه حين طالب الناس بالعبادة وذكر الله علله فى القرآن بقوله تعالى : « فيلعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » قریش ٣ و ٤ . فأساس العبادة فى الإسلام والسبيل إليها ، هو تأمين الناس فى حياتهم المعيشية ، حتى أن موسى عليه السلام حين دعا الله تعالى بقوله : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى » طه ٢٥ و ٢٦ ، قرنه بقوله : « كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا » — طه ٣٣ و ٣٤ ، وهذا ما عبر عنه المفكر الإسلامى الجزائرى مالك بن نبي بقوله « كيف أصلى وأنا جائع » .

(د) أنه اعتبر مجرد ترك أحد افراد المجتمع ضائعا أو جائعا هو تكذيب للدين نفسه . فالله تعالى يقول « رأيت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » — الماعون ١ — ٣ . وجاء فى القرآن « ما سللكم فى سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين » المثر : ٤٣ و ٤٤ .

وقوله تعالى « وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ، أو اطعام فى يوم ذى مسبغة ، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة » البلد : ١١ . وقد سئل الرسول ما هو الأفضل فى الإسلام ؟ فقال « اطعام الجائع ونجدة من تعرفه ومن لا تعرفه »

المطلب الثالث

تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية وموقفه منها

تعرض الإسلام للمشكلة الاقتصادية

جاء الإسلام بمنهج كامل للحياة ، يهتم بالجانب المادى فى حياة البشر بقدر ما يعنى بالجانب الروحى ، ذلك لأن كلا من الجانبين يؤثر فى الآخر ويتأثر به . وصدق الله العظيم « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » — المائدة : ٣ . وقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » — الانعام : ٢٨ (٣) .

لذلك كان من الطبيعى أن يتعرض الإسلام للمشكلة الاقتصادية متمثلة فى مشكلة الفقر .

تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية

ولم يعتبر الإسلام المشكلة الاقتصادية كما تصورها الكتاب الرأسماليون بأنها مشكلة قلة الموارد ، أى مردها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تلبية الحاجات . ولا هى كما تصورها الكتاب الماركسيون ، بأنها مشكلة التناقض بين قوى الانتاج

وعلاقات التوزيع ، أى مردها أشكال الانتاج وعدم بلوغ التطور غايته بالتوفيق بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع وإنما رد هذه المشكلة الى الانسان نفسه وسوء تنظيمه الاقتصادي مما لا علاقة له بالطبيعة أو أشكال الانتاج . ويستفاد ذلك من الآيات الكريمة « الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلوم كفار » — ابراهيم ٣٢ — ٣٤ . وكما جاء فى الحديث « ما جاع فقير إلا بما متع غنى » (٤) .

موقف الاسلام من المشكلة الاقتصادية

فالمشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام ليست نابعة من قلة الموارد الطبيعية مما قد يتعذر التغلب عليه . وليست نابعة من عدم بلوغ التطور غايته ، مما قد يستتبع اقرار المظالم الاجتماعية عبر المراحل التاريخية السابقة . وإنما تتجسد هذه المشكلة فى ظلم الانسان بسوء توزيع الثروة ، الى جانب كفرانه للنعمة باهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها أو عدم استغلاله جميع المصادر التى تفضل الله بها عليه استغلالا تاما .

عالج الاسلام كفران النعمة بما وضعه للانتاج والتداول من أحكام ، كما كفل محو الظلم بما وضعه للتوزيع والاستهلاك من تعاليم ، ونشير هنا بايجاز الى نص المفاهيم الاسلامية فى مجالى الانتاج والتوزيع .

الفرع الاول — من حيث الانتاج :

الانسان هو خليفة الله فى أرضه

جاء الاسلام منذ أربعة عشر قرنا معلنا أن الانسان هو خليفة الله فى أرضه : « إني جاعل فى الارض خليفة » البقرة : ٣ . وانه تعالى سخر له ما فى السموات وما فى الارض « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » — الجاثية : ١٣ ، وذلك ليعمر الدنيا ويحييها وينعم بخيراتها ويسبح بحمده تعالى : « فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » — الجمعة : ١٠ .

العمل والانتاج عبادة فى الاسلام

وعلى أساس تصور أن الانسان خليفة الله فى أرضه ، جاءت تعاليم الاسلام حاثا على العمل والانتاج فالله تعالى يقول : « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ، ويقول الرسول : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » بل ان العمل وزيادة الانتاج فى نظر الاسلام عبادة ، والفرد العامل قريب من الله ومثاب على عمله الصالح فى الدنيا والآخرة ، فالله تعالى يقول : « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » — الشورى : ٢٦ ، ويقول الرسول : « العمل عبادة » ويقول : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا

له يوم القيامة » ، وقبل الرسول يدا ورمت من كثرة العمل وقال : « هذه يد يحبها الله ورسوله » لذلك اعتبر الإسلام السعى على الرزق وخدمة المجتمع أفضل ضروب العبادة ، فقد ذكر للنبي رجل كثير العبادة فسأل من يقوم به : قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه ، وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله ، فقال له الرسول : « لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله — أى فى سبيل المجتمع — أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاما » . ويقول « لأن يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين » ولقد حدد الرسول مفهوم الإيمان بقوله : « ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل » ، ولخص سيدنا عمر بن الخطاب نظرة الإسلام الى العمل والانتاج بقوله : « والله لئن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بغير عمل ، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة » .

بعض تعاليم الإسلام فى ممارسة الانتاج

ولقد أوجب الإسلام إتقان العمل والانتاج ، واعتبر ذلك أمانة ومسئولية ، فالله تعالى يقول : « ولتسألن عما كنتم تعملون » — النحل : ٩٣ ، ويقول الرسول : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » ، وهذا يستوجب اتباع أدق وأحدث الأساليب العلمية فى الانتاج وصدق الله العظيم : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » — الزمن : ٩ .

كما أوجب الإسلام تنوع الانتاج بحيث يشمل كافة الحاجات البشرية : ذلك أن القاعدة فى الإسلام أن كل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجبا ، وما لا يقوم به الأفراد من النشاط الاقتصادى كالصناعات الثقيلة والمرافق العامة يصبح شرعا « فرضا » على الدولة القيام به . وقد تكلم الإسلام عن الزراعة وضرورتها وقال الرسول : « ما من مسلم يفرس أو يزرع زراعا فياكل منه طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة » ولكن حين سئل الرسول : « أى الكسب أطيب » ، قال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » وفى ذلك إشارة الى الصناعة والتجارة والى أنهما أطيب الكسب وأهم أوجه النشاط الاقتصادى .

كذلك نهى الإسلام عن الانتاج الضار كإنتاج الخمر : فيقول تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » المائدة : ٩٠ . ويقول الرسول : « لعن الله الخمر وشاربها وساقياها ، وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة اليه » . كما نهى عن التعامل بالربا فيقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » — البقرة : ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ويقول الرسول : « لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده » كما نهى عن احتكار السلع : فيقول الرسول : (من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطيء) ، ويقول « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ، ويقول : « الجالب فى سوقنا كالمجاهد فى سبيل الله ، والمحتكر فى سوقنا كالمحد فى كتاب الله » .

كما نهى الإسلام عن اكتناز المال وحبسه عن الانتاج فالله تعالى يقول : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعباب اليم » — التوبة : ٣٤ ، ويقول الرسول : (من جمع دينارا أو تبرا أو فضة ولا ينفقه

فى سبيل الله ،فهوكنز يكوى به يوم القيامة) ومن ثم يقول الرسول : « اتجروا فى مال اليتيمحتى لا تاكله الزكاة » ، ويقول « ليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين » فتنزع الارض ولو كانت مواتا او بورا من مالها اذا انقضت عليها ثلاث سنوات بدون استثمار . وهو ما دعا عمر بن الخطاب أن يقول لبلال وقد أعطاه الرسول أرض العقيق : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز عن الناس وانما أقطعك لتعمل ، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي » . بل لقد بلغ حرص الاسلام على الانتاجوتعمير الدنيا ، ان قال الرسول : « إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة — اى تسلة — فاستطاع الا تقوم حتى يفرسها فليفرسها فله بذلك أجر » .

عوامل الانتاج فى الاسلام

وقد اعتبر الاسلام من عوامل الانتاج ، عاملين هما :

(1) العمل : ويشمل عمل العامل (وهو المجهود الذى يبذنه الانسان لحقق المنفعة سواء كان يدويا كعمل الفلاح والعامل ، أو عقليا كعمل المدرس والطبيب والمحامى ... الخ) . كما يشمل عمل المنظم (وهو الذى يوجه العملية ... الانتاجية .. ويوانم بين عناصر الانتاج المختلفة بما يحقق سير الانتاج ومضاعفته) .

(ب) رأس المال ويشمل الطبيعة (أى الثروات التى ليس للانسان دخل فى وجودها كالارض والماء والحيوان والماجم ... الخ) . كما يشمل رأس المال بمعناه المعروف (أى الثروات الناتجة عن نطاق العمل والطبيعة ، والتى لا تصلح لاشباع حاجات الناس مباشرة وإنما تستخدم الانتاج مواد أخرى صالحة للاشباع المباشر ، ومن قبيل ذلك رؤوس الأموال السائلة كالنقود ورؤوس الأموال العينية كالمباني والآلات) .

ويستفاد ذلك من اجماع فقهاء المسلمين على توزيع الربح — وهو حصيلة الانتاج — بين العمل ورأس المال . ففي عقد المضاربة ويسمى أيضا بالمقارضة ، يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أى المقارض (رأس المال) بينما يقدم الشريك الآخر وهو رب العمل أى المضارب (العمال) . وقد سمي كذلك لأنه يضرب فى الارض ويسعى فيها قصدا الى المال وتنمية التجارة .

على أن يلاحظ أن رأس المال لا يعتبر فى الاسلام عنصرا من عناصر الانتاج الا اذا شارك عنصر العمل فى الانتاج متحملا غرمه . أما رأس المال بوحده (سواء كان فى صورة رأس مال أو أرض) ، فلا يعتبر عنصرا من عناصر الانتاج . وهذا هو السبب فى أن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لرأس المال وحده (أى دون مشاركة فى الربح والخسارة) ، كما أنه على الراى الذى تؤيده لا يعترف بالربح كعائد للارض وحدها (أى حالة التأجير دون — الزراعة) ويكون الأصل فيه أن الارض لمن يزرعها (5) .

وتعتبر هذه المسألة من أهم المسائل التى يختلف فيها الاقتصاد الإسلامى ، عن كل من الاقتصاد الرأسمالى ، والاقتصاد الاشتراكى : —

— ففي الاقتصاد الرأسمالى عناصر الانتاج أربعة هى : العمل وعائده الأجر ، والطبيعة وعائدها الربح ، ورأس المال وعائده الفائدة ، والمنظم وعائده الربح . ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سائلة الذكر على أساس سعر السوق الذى تحدده قوى العرض والطلب .

— أما فى الاقتصاد الاشتراكى فعنصر الانتاج الأساسى هو العمل سواء كان يدويا أم عقليا وعائده هو الأجر أو الراتب ، والذى تحدده السلطات حسب خطة التنمية الاقتصادية آخذة فى الاعتبار قوى العرض والطلب دون أن — تتقيد بهما تقيدا تاما . أما بقية عناصر الانتاج الأخرى كالتبيعة ورأس المال والمنظم ، فتظل موجودة وانما ينتقل عائدها الى الدولة تتصرف فيها بحسب خطة التنمية (٦) .

أما فى الاقتصاد الإسلامى فعناصر الانتاج كما سبق أن قلنا هى العمل ورأس المال ، مع ملاحظة أن رأس المال بوحده لا يكون له عائد ، إلا إذا ساهم مع العمل فى الغرم ، وحينئذ يكون له نصيب فى العائد (أيا كانت نسبته بحسب الاتفاق) فى صورة ربح لا فائدة .

الفرع الثانى : من حيث التوزيع

المال مال الله والبشر مستخلفون فيه :

جاء الإسلام ، منذ أربعة عشر قرنا ، معلنا أن كل ما فى يد البشر من مال هو ملك لله أصلا « ولله ما فى السموات وما فى الأرض » — النجم : ٣١ ، وان البشر مستخلفون فيه (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) — الحديد : ٧ ، وانه لا يجوز للبعض دون الآخر أن يستأثر بهذا المال (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) النور : ٣٣ .

فبحسب الإسلام حيازة المال ليست امتلاكاً ، وإنما هى وديعة أو وظيفة ، ومن ثم يتصرف فيها بتعاليم الإسلام (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . المؤمنون : ٨ .

لكل حاجته أولا . . ثم لكل تبعا لعمله :

وقد جاءت تعاليم الإسلام فى مجال التوزيع صريحة بأن لكل حاجته أولا بقوله تعالى (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل) — الإسراء : ٢٦ ، وقوله تعالى (فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) — المعراج : ٢٤ ، وقوله تعالى (فى أموالهم حق للسائل والمحروم) — الذاريات : ١٩ ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ترك كلاً ، فليأتنى فأنا مولاة) أى من ترك ذرية ضعيفة فليأتنى بصفتى الدولة فأنا مسئول عنه كفيل به ، وقوله (من ترك ضياعاً فعلى ضياعه) .

وهذا الحق هو حق أبية الذى يعلو فوق كل الحقوق ، وفى إنكاره أو إغفاله إنكار للدين نفسه لقوله تعالى (أرأيت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين — الماعون / — ٣) .

وقول الرسول (ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم) ، وقوله (أيما أهل عرضة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله) ، وقوله (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . ويعلق على الحديث الأخير الامام ابن حزم فى كتابه المحلى فيقرر أن (من تركه يجوع ويعرى فقد أسلمه) ، ويضيف ابن حزم أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل فى سبيل حقه فى الطعام الزائد عند غيره (فان قتل الجائع فعلى قاتله القصاص ، وإن قتل المانع فعلى لعنة الله) .

كما ان هذا الحق مقرر لكل مواطن فى المجتمع الاسلامى ، بغض النظر عن ديانته أو جنسيته ، ويروى أبو يوسف فى كتابه الخراج أن الخليفة عمر ابن الخطاب رأى شيخا يهوديا يتكفف الناس ، فسأله عن السبب فقال : الجزية والحاجة والسن ، فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعال من بيت مال المسلمين ، وارسل الى خازن بيت المال (أنظر الى هذا وضربائه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذه عند الهرم) .

ولقد عبر الفقهاء القدامى عن هذا الحق باصطلاح حد الغنى أو حد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، بمعنى أن لكل انسان حاجاته الضرورية والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، بحيث اذا عجز لسبب خارج عن ارادته أن يوفى لنفسه الحد اللائق للمعيشة ، فان نفقته تكون واجبة فى بيت مال المسلمين أى فى خزانة الدولة ..

وانه متى توافرت لكل فرد من أفراد المجتمع حاجاته الضرورية من مأكلا وملبس ومسكن .. الخ مما يسميه رجال الفقه الاسلامى بحد الكفاية تمييزا له عن حد الكفاف ، فان التوزيع يكون بعد ذلك على أساس أن لكل تبعا لعمله . فالقرآن يقول (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) النساء / ٣٢ ، والحديث النبوى يقول (لا بأس بالغنى لمن أتقى) .

عمر بن الخطاب يلخص نظرية التوزيع فى الاسلام

وقد لخص الخليفة عمر بن الخطاب نظرية التوزيع فى الاسلام بقوله :
(ما من رجل الا وله فى هذا المال حق ، الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه) ، وقوله (انى حريص على الا ادع حاجة الا سددها ما اتسع بعضنا لبعض ، فاذا عجزنا تأسينا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف) .

وفى أواخر أيام حياته حين بدأت تظهر طبقة معنى فى الغنى ، ولم تسعفه فى علاج الموقف ، قال كلمته المشهورة (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول الاغنياء فرددتها على الفقراء) .

الاسلام لا يسمح بالغنى الا بعد كفالة حد الكفاية ، كما لا يسمح بالتفاوت

الفاحش فى الثروة أو بالترف .

ومؤدى ما تقدم أن الاسلام لا يسمح بالغنى الا بعد توفر حد الكفاية لا الكفاف لكل مواطن . وبعبارة أخرى أنه لا يسمح بالغنى مع وجود الفقر ، وانما يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد ازالة الفقر والقضاء عليه نهائيا . ومن هنا فنحن مع القائلين أنه فى الظروف غير العادية حيث يعم الفقر وينتشر الحرمان ، لا يجوز لاحد أن يمتلك أكثر من حاجته . ويؤكد هذا قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) — البقرة : ٢١٩ ، والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة . وقول الرسول عليه السلام : (اذا بات مؤمنا جائعا فلا مال لاحد) (٧) ، وقول الرسول : (ان الأثريين اذا ارسلوا فى الغزو أو قل طعمهم عيالهم فى المدينة ، حملوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى اثناء واحد بالسوية ، فهم منى وانا منهم) ، وقول الرسول فى سفر (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن

كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) ويضيف الرواه ان الرسول ذكر من أصناف المال ما ذكرحتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل . كذلك فان الاسلام اذ يسمح بالغنى بعد ضمان حد الكفاية ، وذلك لكل تبعاً لعمله ، الا انه لا يسمح بالتفاوت الفاحش فى الثروة كما لا يسمح بالترف . فالغنى والتفاوت فى الثروة والدخول ليس مطلقاً فى الاسلام ، بل هو مقيد بقيدتين أساسيين :

أولهما — الا يكون التفاوت فى الغنى كبيراً ، اذ من أكبر بواعث السخط والجرائم فى المجتمعات وتخلق الطبقيّة والصراع بينها ، التفاوت الفاحش وتركز الثروة فى يد فئة قليلة من الناس ، الامر الذى نهى عنه الاسلام بقوله تعالى (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) — الحشر : ٧ . وكشف عنه تصرف الرسول بتوزيع فىء بنى النضير على المهاجرين واثنين فقط من الانصار كانوا فقراء .

ثانيهما — الا يؤدى الغنى الى الترف لقوله تعالى (واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين) — هود : ١١٦ . وقد علمنا التاريخ أن الشعوب حين تبدأ حياة الترف والمغالاة ، فانه يكون ذلك ايذاناً بغروب شمسها وأقول نجمها ، وصدق الله العظيم (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) — الاسراء : ١٦ . وهو ما عبر عنه الرسول بقوله (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم ، فتتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم) ، وقد حلل ابن خلدون فى مقدمته مبدأ كراهية الاسلام لاسلوب الترف بأن من شأنه اشاعة السلبية والتكاسل ، وانه جرثومة القضاء على الحضارة .

• • •

لقد ادرك الاسلام منذ البداية ، ان مشكلة الفقر لن يحلها الاحسان ، ولن تتداركها الاجراءات الاصلاحية التى تستهدف تسكين الآلام أو تخفيف الحرمان ، بل لا بد من حل جذرى ، ومن هنا كانت نقطة البداية فى الاقتصاد الاسلامى ، بالاضافة الى الحث على اتقان العمل وزيادة الانتاج ورفعته الى مرتبة العبادة ، ما قرره من ضمان حد الكفاية واذابة الفوارق بين الافراد على نحو ما أشرنا اليه وسنعود الى ايضاحه .

١ — يذهب بعض المفكرين الى تفسير أحداث المجتمع بعامل واحد من العوامل المؤثرة فى حياة الانسان ، ويعتبرونه العامل الاساسى فى أحداث التاريخ . وهم يختلفون فى بيان هذا العامل — فبينما يرى فريق منهم كـبعض علماء الدين والاجتماع انه العامل الدينى أو الروحى ، يرى فريق آخر كـبعض علماء الاقتصاد وخاصة الماركسيين منهم بأنه العامل الاقتصادى ، بينما يرى فريق ثالث كـبعض علماء النفس وخاصة الغربيين منهم بانـه العامل الجنسى . الخ والواقع أن كل عامل من هذه العوامل وغيرها له دوره ، وانما غلبة أحد هذه العوامل وسيادته على العوامل الاخرى مرده ظروف الزمان والمكان . ولا شك ان العامل الدينى كان العامل المؤثر فى العصور الوسطى ، كما أن العامل الاقتصادى هو العامل المؤثر فى العصور الحديثة ، كما أن هناكمجتمعات يلعب فيها العامل الجنسى دوراً رئيسياً فى مجرى أحداثها .

- المال والبنون زينة الحياة الدنيا - الكهف / ٤٦
- ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما - النساء / ٥
- قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة - الاعراف / ٣٢

أحاديث :

- نعم العون على تقوى الله المال ويقول : « نعم المال الصالح للعبد الصالح »
- طلب كسب الحلال فريضة ويقول : طلب الحلال جهاد
- من فقه الرجل أن يصلح معيشته ويقول : ما عال من اقتصد
- وكان عليه السلام يناجي ربه بقوله (اللهم أصلح لى دنياى التى فيها معاشى)
- ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهم فى طلب العيش .
- خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس .
- أتى أحدهم الرسول وعليه ثوب دون ، فقال له : « ألك مال » ، قال : نعم ، قال :
- « من أين » ، قال : اعطانيه الله عز وجل ، فقال الرسول : « آتاك الله مالا فلير أثر نعمته عليك » .
- ويقول : اذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على انفسكم .
- وسئل الرسول ، ان الرجل يحب ان يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا ، فهذا من المكبر؟
- فقال عليه السلام : « ان الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر النعمة وغمط الناس » .
- كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة أو سرف ، فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .
- ويقول : كلوا أطيب الطعام والبسوا أجمل الثياب وانتعلوا أحسن النعال وليمش الواحد منكم بين الناس وكأنه شامة .
- ويقول : كل ما شئت والبس ما شئت ، ما خطأتك اثنتان اسراف او بخيلة .
- (٣) حين يقول القرآن « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ، لا يعنى الاحاطة بكافة تفاصيل الحياة والمعرفة ، فليست تلك مهمته ، وانما يعنى أنه لم يفرط فى شىء مما هو أساس فى تحديد القيم التى توجه الانسان فى مختلف جوانبها ومراحل تطورها .
- (٤) أنظر الاستاذ محمد باقر الصدر ، اقتصادنا ، الطبعة الثالثة بيروت سنة ١٩٦٩ ، دار الفكر ، ص ٣٠٧ ، ٥٩٥ .
- (٥) - انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور ابراهيم توفيق الطحاوى فى الفصل الخاص بفوائد عناصر الانتاج التى يقرها والتى لا يقرها الاسلام ص ١٧٣ ، ٢٢٥ من رسالة للدكتوراه (مساهمة فى دراسة الاقتصاد الاسلامى مذهباً ونظماً) ، التى نوقشت بكلية التجارة جامعة الأزهر فى ٢١ مارس سنة ١٩٧٢ .
- (٦) انظر تفصيل ذلك لدى الدكتور صلاح الدين كامل فى مؤلفه أتمس علم الاقتصاد الاشتراكى ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ ، ص ١٦١ وما بعدها .
- وكذلك فى مؤلفه علم الاقتصاد ، دار النهضة العربية ، طبعة ١٩٦٩ ، ص ٣٢٠ وما بعدها .
- (٧) يعلق الاستاذ الدكتور على البارودى على ذلك الحديث بقوله (انه ما دام فى المجتمع جائع واحد أو عار واحد ، فان حق الملكية لاي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن ان يكون شرعياً ولا يجب احترامه ولا تجوز حمايته . . ومعنى ذلك أن هذا الجائع الواحد يسقط شرعية سائر حقوق الملكية الى أن يشبع . انظر كتابه دروس فى الاشتراكية العربية ، مكتبة المعارف ، ١٩٦٦ ، ص ٩٦ .

ليبى

مليــــك كل من ملك
ليبك ان الحمد لك
ما خاب عبد ســــألك
لولاك يا رب هلــــك
والمــــك لا شريك لك
والســــابحات فى الفلك
كل نبى وملــــك
ســــبح أو لبي فلــــك

الهنــــا ما أعداك
ليبك قد لبيت لك
والمــــك لا شريك لك
أنت له حيث ســــك
ليبك ان الحمد لك
والليل لما أن حاك
على مجارى المنســــك
وكل من أهل لك

عجل وبادر أجلك
ليبك ان الحمد لك
والحق والنعمة لك

يا مخطئــــا ما أغفلك
اختــــم بخــــير عمك
والمــــك لا شريك لك

للشاعر أبى نواس

تعليق ورد

حول مقال مولد محمد صلى الله عليه وسلم

قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ،
رجاء أن يكون المسمى واحدا منهم .
وذلك أنه لما قرب زمان بعثته وبشر
أهل الكتاب به وبقرب مبعثه ، سمي
توم أولادهم محمدا رجاء أن يكون
هو النبي المبشر به . ومع اتفاق
علماء السير والتاريخ على هذا فقد
اختلفوا في عدد من سمي بهذا الاسم
قبل البعثة . فقيل ثلاثة . وقيل
سنة . وقيل خمسة عشر . وقيل
عشرون . وإلى القارئ الكريم
ما نقل عنهم في ذلك ..

ذكر السهيلي في الروض الأنف
أنهم ثلاثة — محمد بن مجاشع —
ومحمد بن أحيحة — ومحمد بن
حمران . والقاضي عياض في كتاب
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى

جاءنا من الشيخ (أحمد محمد
أبو زيتحار) عميد معهد القراءات
الأزهرى بدمنهور وعضو بعثة الأزهر
لتدريس علوم القرآن بالجامعة
الإسلامية بأم درمان سابقا :

جاء في العدد ٨٧ ربيع الأول
١٢٩٢ أبريل ١٩٧٢ ، في المقال
الذي كتبه الأستاذ عبد الكريم
الخطيب تحت عنوان « مولد محمد
صلى الله عليه وسلم » ص ٨٦
س ١٩ ، ٢٠ « أن اسم محمد لم
يسم به أحد من آبائه وأجداده ولم
يسم به عربى أو قرشى قبله » إلى
آخر ما ذكره الأستاذ في مقاله ..
وهذا ليس بصحيح .. فقد ذكر
علماء السير والتاريخ أن الاسم
الكريم تسمى به أناس في الجاهلية

حصرهم فى ستة لا سابع لهم كما قال . اتفق مع السهيلي فى الثلاثة المذكورين وزاد عليهم محمد بن مسلمة الأنصارى ومحمد بن البراء ومحمد بن خزاعى . وقد رد الحافظ ابن حجر فى فتح البارى على القاضى عياض حصرهم فى ستة كما رد على السهيلي ومن تبعه حصرهم فى ثلاثة . . وقد جمع الحافظ ابن حجر أسماء من تسمى بذلك الاسم فى جزء مفرد فبلغوا كما قال فى الفتح نحو العشرين مع تكرار فى البعض ووهم فى البعض الآخر . وخلصتهم بعد حذف المكرر ومن فيه وهم خمسة عشر شخصا والى القارىء الكريم أسماؤهم مع بيان ضبطها وما ورد فى ذلك :

١ - محمد بن عدى بدال مهلة ابن ربيعة من سواة - بضم السين - بوزن حدافة بن جشم - بضم الجيم وفتح الشين المعجمة - بن سعد . وسبب تسميته محمدا كما قال الحافظ فى الإصابة نقلًا عن ابن شاهين من طريق العلاء عن خليفة بن عبدة قال سألت محمد بن عدى كيف سماك أبوك فى الجاهلية محمدا ؟ قال : أما انى سألت أبى عما سألتنى عنه فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم وشعبان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك ويزيد بن جفنة الفسانى بالشام فلما (١) وردنا الشام ونزلنا على غدير وعليه سمرات (٢) وقربه قائم الديرانى . فقلنا لو اغتسلنا من هذا الماء وادهنا ولبسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا ففعلنا . فأشرف علينا الديرانى (٣) فقال ان هذه للغة قوم ما هى بلغة أهل هذا البلد ، فقلنا

نحن قوم من مضر . قال من أى المصائر ؟ قال قلنا من خندف . فقال أما انه سيبيث منكم وشيكا نبي فسارعوا اليه وخذوا حظكم منه ترشدوا فانه خاتم النبيين ، فقلنا ما اسمه ؟ قال (محمد) . فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام فسماه محمدا لذلك .

٢ - محمد بن أحيحة - بضم الهمزة وفتح الحاءين - بن الجلاح - بضم الجيم وفتح اللام - مخففة - وهل أحيحة أبوه أم جده ؟ تردد فى هذا الحافظ ابن حجر فى الإصابة - وقال رأيت فى رجال الموطأ أن الأحيحة ابنا يسمى عقبة ولعقبة ابن يسمى محمدا - فهو على هذا محمد ابن عقبة بن أحيحة .

٣ - محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب . وقد عده أبو نعيم فى الصحابة والصحيح أنه لا صحبة له لأنه مات قبل البعثة بدهر كما قاله الحافظ ابن حجر فى الإصابة . .

٤ - محمد بن البراء بن طريف - بفتح الطاء وكسر الراء - بن عتوارة البكرى - بضم العين وكسرها .

٥ - محمد بن الحرث بن حديج - بضم الحاء وفتح الدال .

٦ - محمد بن حرماز - بكسر الحاء وسكون الراء - وآخره زاي كما ضبطه الحافظ ابن حجر والعينى .

٧ - محمد بن حمران بن أبى حمران .

٨ - محمد بن خزاعى بن ذكوان السلمى مسمى محمدا طمعا فى النبوة ذكر الطبرى أن أبرهة الحبشى توَّجَّه وأمره أن يغزو بنى كنانة فقتلوه .

(٢) الديرانى نسبة الى الدير على غير قياس والنسبة اليه الديرى كما هو معروف .

(١) أى ثلاثهم لأن ابن جفنة كان بالشام .
(٢) سمرات جمع سمرة شجر الطنح .

٩ - محمد بن خولة الهمواني
- بفتح الخاء وسكون الواو .
١٠ - محمد بن شعبان بن
مجاشع التميمي .

١١ - محمد بن اليحمد الأزدي
واختلف في ضبط اسم أبيه (اليحمد)
فقيل بفتح الياء وسكون الحاء وضم
الميم وقيل بضم الياء وسكون الحاء
وكسر الميم ، وبهذا ضبطه الإمام
النووي في شرح مسلم وأبو علي
الغساني في كتابه تقييد المهمل وابن
ماكولا . زاد ابن ماكولا أن أصحاب
الحديث يضبطون كذلك لكنهم يضمنون
الميم .

١٢ - محمد بن يزيد بن عمرو بن
ربيعة التميمي .

١٣ - محمد بن الأسدي بضم
الهمزة وفتح السين ، ذكر الأخيرين
ابن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلك .

١٤ - محمد الفقيمي - بضم الفاء
وفتح القاف وسكون الياء .

١٥ - محمد بن عمرو بن مغفل -
بضم الميم وسكون الغين وكسر
الفاء .

هذا ولم يدرك الإسلام من هؤلاء
الإمام محمد بن عدي وتقدمت قصته
وسبب تسميته محمداً، والامحمد بن
البراء والامحمد بن مسلمة الأنصاري
.. وهذا الأخير ذكره القاضي عياض
فمن سمي محمداً في الجاهلية

والمتتبع لما كتبه الحافظ في الأصابة
يدرك أنه ولد قبل البعثة باثنتين
وعشرين سنة كما قال الواقدي فتكون
ولادته بعد ميلاده صلى الله عليه
وسلم بثمان عشرة سنة ولهذا لم
يذكره الحافظ ابن حجر فيمن سمي
بهذا الاسم .. وأيا ما كان الأمر فهو
بدرى من فضلاء الصحابة ومن
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل
ولا صفين وكان عمر رضى الله عنه
يعده لكشف العضلات . وأعطاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيفاً وقال له قاتل به المشركين
ما قاتلوا فإذا رأيت أمي يضرب
بعضهم بعضاً فأت به أحداً فاضرب به
حتى ينكسر ثم اجلس في بيتك حتى
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ..
ففعل . قال في الأصابة ودخل عليه
رجل من أهل الشام من أهل الأردن
في داره فقتله .

وصدقت نبوءة الرسول في قتله
بيد خاطئة واختلف أهل السير في
أول من تسمى بهذا الاسم الكريم .
فقيل محمد بن أحيحة . وقيل محمد
ابن شعبان بن مجاشع التميمي .
وقيل محمد بن اليحمد الأزدي . وقد
صان الله سبحانه الاسم الكريم أن
يدعى أحد من تسمى به قبل مبعثه
النبوة أو يدعيها انسان له وتلك
مكرمة كرم الله بها محمداً صلى الله
عليه وسلم .

.....

وقد أرسلنا هذه الرسالة للاستاذ عبد الكريم الخطيب فاجاب :

النبى محمد صلى الله عليه وسلم « .
وقد جاء في تعقيب الاستاذ
أبو زيثار على هذا المقال أنه ليس
بصحيح ما قلته من « أن اسم محمد

اطلعت على الرسالة التي بعث
بها اليكم الاستاذ أحمد محمد أبو
زيثار ، تعليقا على مقال المنشور
بالعدد ٨٧ تحت عنوان : « مولد

فى الجاهلية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم ، وذلك انه لما قرب زمان مبعثه وبشر اهل الكتاب به وبقرب مبعثه ، سمى قوم اولادهم محمدا رجاء ان يكون هو النبى المبشر به .

ثم اتى الاستاذ على مقولات هؤلاء العلماء ، وما وقع من اختلاف بينهم فى عدد من تسموا بهذا الاسم ، فمن قائل : انهم ثلاثة ، وقائل : انهم ستة ، الى قائل : انهم عشرون !

وانى اوجز ردى على هذا التعقيب فيما يلى :

فاولا : هذه المقولات التى نقلها الاستاذ عن علماء السير والتاريخ حول من تسمى بمحمد قبل النبوة النبوية ، او قبل المولد النبوى — هذه المقولات ، وكثير غيرها كانت بين يدى عند كتابة هذا المقال ، بل وكانت موضع دراسة خاصة فى كتابى الذى نشرته لى دار الفكر العربى بالقاهرة فى سنة ١٩٦٣ تحت عنوان : « النبى محمد ، انسان الانسانية ونبى الانبياء » .

وفى فصل من فصول هذا الكتاب تحت عنوان : « الاسم والمسمى » من صفحة ٢٤ الى صفحة ٤٤ ، ذكرت قول القاضى عياض فى كتابه (الشفا) ونصه : « اما (احمد) الذى اتى فى السكتب ، وبشرت به الدنيا ، فمنع الله تعالى بحكمته ان يسمى به احد غيره ، ولا يدعى به مدعو قبله ، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب او شك .. وكذلك اسم محمد أيضا ، لم يسم به احد من العرب او غيرهم الى ان شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده ان نبيا سيبعث اسمه (محمد) فسمى قوم قليل من العرب ابناءهم

لم يسم به احد من آباءه واجداده ، ولم يسم به عربى او قرشى قبله » . ومع انى لم اقل هذه العبارة التى نسبها الاستاذ الى ، بل ان الذى قلته هو ما نصه حرفيا : « ولأول مرة تتحرك الشفاه فى قریش بكلمة (محمد) ولأول مرة يطرق اسمها ان من ابنائها من يسمى (محمدا) » .

« ومع ان العرب قد استولدت فى لغتها من حروف هذا الاسم كلمات كثيرة كانت تدور فى محاوراتها ومساجلاتها وأشعارها ، كالحمد ، والمحمدة ، والمحامد ، والحامد ، والمحمود ، وغيرها فانها لم تتخذ اسم (محمد) علما تطلقه على غلمانها من أحرار أو عبيد » .

وواضح من هذا ان العبارة التى نسبها الاستاذ الى فيها قطع وجزم بأن اسم (محمد) لم يسم به عربى او قرشى قبل رسول الله ، على حين ان عبارتى ليس فيها هذا القطع بالنفى المطلق ، وانما هو نفى لا يمنع من احتمال وقوع بعض افراد المنفى ، ولكن على ندرة لا يعتد بها الى جانب الشائع المتداول من الاسماء ..

— اقول : مع هذا ، فانى اتجاوز عن هذا الفرق الدقيق بين عبارتى ، والعبارة التى نسبها الاستاذ ابوزيتحار الى ، واقبل ان تكون كلمته ترجمة صادقة لعبارتى .. فأقول : « ان اسم محمد لم يسم به احد من آباءه واجداده ، ولم يسمه به عربى او قرشى قبله » !

فماذا فى هذا .. ؟

لقد خطأ الاستاذ هذه المقولة ، وذكر ان علماء السير والتاريخ قالوا بأن الاسم الكريم قد تسمى به اناس

اليه قوله تعالى على لسان السيد المسيح الى بنى اسرائيل : « واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » (٦ : الصف) .. فلو ان العرب الجاهليين أخذوا بما بشر به أهل الكتاب — من اليهود والنصارى — عن النبي المرتقب ، ونازعتهم أنفسهم ان يرشحووا مواليدهم لهذه النبوة ، لتواردوا على اسم (أحمد) لا (محمد) !

ومنها : ان هذه الاسماء التى ذكرها علماء السير والتاريخ عن تسموا باسم (محمد) فى الجاهلية — هى أسماء لنكرات ، لم يعرف لاسم ممن ذكر فى هذا المقام شأن فى الحياة الجاهلية ، فليس فى هؤلاء المحمدين شاعر ، أو فارس ، أو حكيم ، أو خطيب ، أو كاهن ، ممن بقى فى ذاكرة العرب بعض آثارهم وأخبارهم الى أن جاء الإسلام ، وبدأ عصر التدوين ..

والسؤال هنا : كيف يحتفظ التاريخ الجاهلى بهذه الاسماء النكرات لا لشيء الا لأن أصحابها تسموا باسم النبي قبل مولده .. ؟ وكيف عثر عليها علماء الآثار فى غبار الزمن الذى عفى على حياة العصر الجاهلى .. ؟

لقد ضاع كثير من معالم الجاهلية وآثارها ، وما بقى من تلك الحياة ، سواء فى الأشخاص ، أو الآثار التى خلفوها ، قليل قليل الى جانب هذا الكثير الذى ذهب فى رمال الصحراء ! فكيف — والحال كذلك — يحتفظ بهذه الاسماء . وانسابها ، وليس لأحد من أصحابها شأن يذكر به .. ؟

ذلك لا شك أثر من آثار الوضع

بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو . و (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ثم حمى سبحانه كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحد له ، أو يظهر عليه شيء يشكك أحدا فى أمره ، حتى تحققت السماتان — أى الاسمان — له صلى الله عليه وسلم .

هذا ما قرره القاضى عياض فى هذه القضية ، فى شأن من تسموا بمحمد قبيل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم .. ومع أن القاضى عياض من أوثق وأدق من كتب فى المسيرة النبوية ، فقد رأيت رد مقولته هذه ، لما فيها من اضطراب وتناقض .. حيث يقول ان الذى أتت به الكتب — السماوية — وبشرت به الدنيا ، اسمه (أحمد) ، ثم يقول بعد هذا : انه شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا سيبعث اسمه (محمد) .. فمن أين جاء اسم محمد ، والذى فى الكتب السماوية أنه أحمد .. ؟ اليس فى هذا تناقض بين المقدمة والنتيجة .. ؟

وثانيا : لم أعول اذن على قول القاضى عياض ، ولا غيره من كتاب السير والتاريخ ، ممن قالوا بأن بعض العرب قد سموا أبناءهم باسم محمد قبيل مولد النبي ، الذى بشر به أهل الكتاب ، رجاء أن يكون أحد المسمين هو النبي المنتظر ..

نعم ، لم أعول على هذه المقولات ، وذلك لأمر :

منها : أن النبي المبشر به فى الكتب السماوية عند أهل الكتاب اسمه (أحمد) لا (محمد) وان كان الاسمان من مورد واحد ، يرادف أحدهما الآخر .. وهذا ما يشسير

بينهم « (٢٩ : الفتح) ، ويقول تبارك اسمه : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » (٤٠ : الأحزاب) ويقول جل وعلا : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » (١٤٤ : آل عمران) ؟

ومنها : أن أصحاب الاسماء التي ذكرها المؤرخون وكتاب السير لمن تسموا بـمحمد ، ليس فيهم واحد من قريش ، أصحاب الرياسة الدينية على العرب ، وأهل البلد الحرام ، وسدنة البيت الحرام ، وأكثر العرب اتصالا واحتكاكا بأهل الكتاب ، في تجارتهم إلى الشام واليمن — فلو أنه كان قد وقع للعرب أن نبيا سيبعث فيهم ، اسمه (محمد) — أفما كان من منطق الواقع أن تكون قريش هي المتطلعة إلى هذا الشرف ، فيشيع في موالدها اسم (محمد) وأن يكون في كل بيت من بيوتها المتنافسة على الشرف والسيادة ، أكثر من اسم لمحمد ، لعل النبوة أن تصادف واحدا من أبنائها المسمين بهذا الاسم ؟ ثم لو كانت هذه النبوة معروفة في قريش ، أو واقعة موقع الجد منها — أفما كان الأولى عند عبد المطلب — جد النبي — الذي سمي حفيده بهذا الاسم أن يسمى به (حمزة) ابنه ، الذي كان مولده مقاربا لمولد النبي ؟

ومنها : هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ، وهذه الاسماء لرجال هذا العصر من مسلمين ومشركين من قبائل العرب كلها — هل يذكر في هذا العصر أحد اسمه (محمد) غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وبعد ، فإن هذا الأمر أوضح من أن يدل عليه ، أو يدافع عنه ، إذ يشهد له القرآن الكريم شهادة

الذي عمل له أصحاب المنازع الفاسدة ، والأهواء المضللة ، والذي أعان عليه أمية العرب في جاهليتهم ، وعدم وجود تاريخ مقيّد لآثارهم وأخبارهم ، ففتح ذلك أبوابا واسعة دخل منها ذوو النيات السيئة ، والطوايا الخبيثة ، فاستملوا من هذا الفراغ ما أملته عليهم أهواؤهم ، دون أن يعقب عليهم معقب ، أو يحاكمهم إلى مرجع ثابت ، أحد !

ومنها : أن من أكرام الله تعالى لعبده من عباده المقربين أن يفرد سبحانه باسم لم يتسم به أحد قبله ، كما كان ذلك منه سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام ، إذ يقول سبحانه : « يا زكريا .. أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا » (٧ : مريم) .. فإذا كان ذلك ليحيى عليه السلام ، أفلا يكون مثله لمحمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم النبيين ، وصفوة المرسلين ؟

ومنها : أن القرآن الكريم ذكر النبي — صلوات الله وسلامه عليه — بالاسم (محمد) الذي سمي به يوم مولده ، والذي عرف به في قومه ، ولم يذكره بالاسم الذي سماه تعالى به في التوراة والانجيل ، وهو (أحمد) ..

فإذا كان سبحانه قد حمى اسم (أحمد) المبشر به قبل مولده من أن يسمى به أحد قبله ، تشريفا وتكريما له — صلوات الله وسلامه عليه — أفلا يكون من الأولى أن تقوم هذه الحماية على الاسم الكريم (محمد) الذي هو سمة (محمد) في قومه ، والذي خاطبه به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، حيث يقول سبحانه : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء

الشوائب التي أتقى بها في عاباه
 الزخار أعداء الإسلام ، وخاصة
 اليهود الذين لم ينقطع كيدهم لدين
 الله من عهد رسول الله صلى الله
 عليه وسلم الى اليوم ، ولن ينقطع
 أبداً ، وقد نبه الله تعالى نبيه الكريم
 والمسلمين الى هذا الكيد ، المنبعث
 من عداوة مضمرة ، لا تنطفىء نارها
 أبد الدهر ، حيث يقول سبحانه في
 كتابه الكريم : « واذا رأيتهم تعجبك
 أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم ،
 كأنهم خشب مسندة يحسبون كل
 صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ،
 قاتلهم الله انى يؤفكون » (٤ :
 المنافقون) .

واذا كان لنا من أمنية نتمناها على
 الجامع العلمية ، في كل قطر من
 أقطار أمتنا الإسلامية والعربية ، فهي
 التصدي لهذا العمل العظيم قبل كل
 شيء ، وذلك بتنقية هذا الغناء الكثير
 الذي يحمّله تراثنا المجيد ، حتى
 تصفو موارده للواردين ، وتتكشف
 حقيقة جوهرة الكريم لأعين
 الناظرين .

والله يقول الحق وهو يهـدى
 السبيل .

قاطعة ، ثم يجيء من بعد القرآن ،
 هذا التاريخ الثابت لعصر النبوة ،
 حيث يخلو خلوا تاما من صحابي أو
 مشرك كان له اسم (محمد) ! فأين
 ذهب أصحاب هذه الاسماء من
 المحمدين الذين ذكرتهم كتب التاريخ ؟

واذا كان لنا من قول نقوله بعد
 هذا ، فهو عن هذه المرويات ، وتلك
 الاخبار التي دست على تراثنا
 الإسلامي والعربي ، في كتب
 التفسير ، والحديث ، وفي كتب
 السير والخبار ، والتي نزلت من
 قلوبنا وعقولنا منزل التقديس لكل
 كلمة فيها ، اما لجلال الموضوع الذي
 دست فيه ، واما لمكانة الشخصية
 التي دست عليها ، الامر الذي عطل
 عقولنا عن النظر فيها ، فقبلناها على
 علائها ، وأقمنا مفاهيمنا عليها ،
 وعاملناها معاملة الحقائق الثابتة التي
 تبنى عليها عقيدتنا ، وكان من ذلك
 أن وقع كثير منا في هذه البلبلة التي
 نشأت أو تنشأ من هذا الانفصال
 والتناقض بين حكم العقل ، وممنزع
 الوجدان .. !

ان الامر يحتاج الى مراجعة لهذا
 التراث العظيم ، لتخليصه من تلك

مائدة الفارسي

ربنا انى أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
يشكرون .. (قرآن كريم)

فضل أهل المدينة

أهل المدينة جيرة رسول الله
وعمار مسجده وسكان بلده
والمرابطون فى حرمه متى استقاموا
وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا
ووجب احترامهم ولزمت محبتهم وقد
حذر رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ايدائهم فقال لا يكيد أهل
المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح
فى الماء ودعا لهم بالبركة فى أرزاقهم
فقال اللهم بارك فى مكيالهم وبارك
لهم فى صاعهم ومدهم .

عشر حسنات

قال ابن ابي ليلى انى لأساير رجلا
من وجوه أهل الشام اذ مر بحمال
معه رمان فتناول منه رمانة وجعلها
فى كفه فعجبت من ذلك ثم رجعت
الى نفسى وكذبت بصرى حتى مر
بسائل فقير فأخرجها فناوله اياها
فقلت له : رأيتك قد فعلت عجا .
قال وما هو قلت : رأيتك أخذت
رمانة من حمال وأعطيتها سائلا ..
قال : أخذتها وكانت سيئة وأعطيتها
فكانت عشر حسنات .

اولادنا

غضب معاوية مرة على ابنه يزيد فأرسل الى الاحنف بن قيس
ليسأله عن رايه فى البنين فقال : ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن
لهم ارض ذليلة وسماء ظليلة فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم
فانهم يمنحونك ودهمويحبونك جهدهمولا تكن عليهم ثقلا فيملوا حياتك
ويحبوا وفاتك ..

فقال معاوية : لله أنت يا احنف لقد دخلت على وانى لملوء غضبا
على يزيد فسألته من قلبى ..

دعاء البيت

اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة ، وزد من حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبراً .

(حديث صحيح)

عدد المسلمين

بلغ عدد المسلمين في العالم (٧٣٢٩٨٦٠٠٠) وذلك نتيجة أحدث احصاء وينتظر أن تصدر إحدى الهيئات الإسلامية بحثا شاملا في هذا الموضوع يتناول عدد المسلمين وعدد السكان الإجمالي واللغات الرسمية ونسبة المسلمين إلى عدد السكان الإجمالي .

بر وأدب

جاء رجل من اشراف الناس الى بغداد فأراد أن يكتب الى أبيه كتابا يخبره بوصوله فلم يجد أحدا يعرفه فانحدر بالكتاب الى أبيه وقال : كرهت أن يبطن عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب فجننت أنا به ثم دفعه اليه .

زوجها

روى أن رجلا أصابت اخته فاحشة فأمرت الشفيرة على ادراجها - حاولت الانتحار - فأدركوها فداووها حتى برأت ثم أن عمها انتقل بأهله الى المدينة فقرأت القرآن فانسكت حتى صارت من أنسك نسايم فخطبها بعض الناس من عمها وكان يكره أن يفش الخاطب كما كان يكره أن يفشى على ابنة أخيه ..
فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر له ، فقال عمر - لو افشيت لعاقبتك ، اذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها ..

جحا

جحا اسم لا ينصرف لانه معدول من جاح مثل عمر من عامر يقال جحا يجحو جحوا اذا رمى ويقال حيا الله جحوتك أى وجهك .

طلحة الطلحات

هو طلحة بن عبيد الله التيمي من الصحابة ومن المهاجرين الاولين ومن العشرة المسمين للجنة ويكنى أبا محمد ويقال له طلحة الخير وطلحة الفياض رضى الله عنه .

مجمع البحوث الإسلامية بين الأمم والواقع

للاستاذ يحيى هاشم حسن فرغل

لا شك أن مجمع البحوث الإسلامية مظهر من مظاهر الحركة الإسلامية المعاصرة ، وإذا كان من اللازم لفهم حركة تاريخية معينة أو مظهر من مظاهرها أن نحاول التعرف على جذورها التي تضرب في أعماق الماضي البعيد أو القريب ، فإنه يكفينا في هذا المقام أن نشير إلى جذور هذا « المجمع » التي تمتد إلى حلقات العلم التي انعقدت في أرجاء المجتمع الإسلامي منذ ظهور الدعوة الإسلامية .

ولسنا هنا في مقام الأفاضلة في بيان تطور مظاهر هذه الحلقات العلمية على مدى أربعة عشر قرناً ، أو بيان أوجه العلاقة بينها وبين المجتمع ، أو بينها وبين الدولة ، أو بينها وبين الحضارة بوجه عام ، ولكنه يكفينا أن نلمح العلاقة الاضطرادية التي قامت بين تقدم المجتمع أو الدولة أو الحضارة الإسلامية ، وبين تقدم مراكز العلم والثقافة في ظل هذه الحضارة ، حيث يقوم بين الطرفين ترابط عضوي وثيق .

وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ حركة الجزر التي أصابت الحضارة الإسلامية إثر النزيف الطويل الذي كان من نتائج الحروب الصليبية — برغم ما أحرزه المسلمون فيها من انتصار نهائي — ثم ما أصاب كيان هذه الحضارة من خمول وتمزق إثر الغزو الاستعماري الحديث ، وكان لنا — تبعاً لهذه الملاحظات — أن نلاحظ ما صاحب ذلك كله من مظاهر القصور في الحركة الفكرية الإسلامية بوجه عام .

وإذا كانت حركة الجزر التي أشرنا إليها قد وصلت إلى غايتها بوصول الاستعمار الأوربي إلى عنفوانه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ودخول هذا الاستعمار في طور جديد ينذر ببداية زواله ، فإنه من الملاحظ أيضاً أن ذلك كان مصحوباً ببداية حركة إسلامية تحاول بعث العملاق الإسلامي من سباته ، وتضميد جراحاته ، ودفعه إلى حيث يحتل مكانه اللائق به في موكب التاريخ .

ولقد تمثلت إرهاصات هذه الحركة في فكر الأفغانى ودعوته الى الجامعة الاسلامية ، كما تمثلت في كتابات الكواكبي وأحلامه في « أم القرى » ، وفي فلسفة محمد عبده وخطه في التربية الاسلامية ، لكنها لم تتعد هذا النحو من التحرك النظرى ، وظلت في إيسار الدعوة والحلم ، الى أن ظهر مجمع البحوث الاسلامية في النصف الثانى من القرن العشرين ، كنواة للتجمع الاسلامى المنشود ، وكتجسيد حى للخطوة الاولى على الطريق .

وإذا كانت التربية التى ظهر فيها مجمع البحوث الاسلامية هي تربة الأزهر بما له من ماض عريق يمتد الى أكثر من ألف عام حافلة بالعمل من أجل إثراء الفكر الاسلامى وربط الشعوب الاسلامية برباط وثيق يعلو على تيارات السياسة واهتزازاتها فإنه يلزمنا أن نشير الى أن المجمع لم يكن هو التجربة الاولى للازهر فى هذا المجال ، ولقد كانت له تجربة قريبة العهد ، تمثلت فى « هيئة كبار العلماء » التى حل محلها المجمع ، وكانت شبيهة بالمجمع فى كونها الهيئة العلمية التى تتركز فيها قمة النشاط العلمى للازهر ، وإن زاد عليها المجمع فى اختصاصاته ، وطبيعة تكوينه ، وخطه نشاطه .

ولا يفوتنا — لكى نستكمل صورة البيئة الفكرية التى نشأ فيها المجمع — أن نعرب عن الرأى القائل بأن ظهور هذا المجمع إنما كان انحيازاً لوجهة نظر ترى أنه ينبغى أن يسبق ظهور الدولة الاسلامية ، أو الجامعة الاسلامية على وجه من الوجوه بظهور دراسات واسعة وأبحاث عميقة ، تشمل جميع أوجه الحياة الاسلامية ، وتسبر أغوارها ، وتقدم المستقبل المأمول لها فى صورة الممكن ، وترد على أعداء « النمط الاسلامى للحياة » الذين يدعون استحالته فى الحياة المعاصرة . . . وذلك ضد وجهة نظر مقابلة رأت أن نقطة الانطلاق فى بناء الحياة الاسلامية لا تتركز فى إجراء هذه الأبحاث والدراسات النظرية بقدر ما تتركز فى التغيير العملى للمسار المنحرف الذى وقعت الحياة الاسلامية أسيرة له منذ وقت بعيد ، وبقدر ما تتركز فى التأثير على السلطة ، أو الاستحواذ عليها ، واستخدامها لمصلحة هذا التغيير .

وعلى ضوء هذه الفكرة الأساسية كان الطابع الغالب لمجمع البحوث الاسلامية — وكما يتبين من اسمه — هو توجيه الهمة نحو إجراء البحوث والدراسات النظرية .

ومن هنا جاء فى قانون إنشائه الصادر عن مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة — إيان الوحدة بين مصر وسوريا — فى عام ١٩٦١ م ما يأتى :
« مجمع البحوث الاسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الاسلامية ، وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الاسلامية ، وتجريدها من الفضول والشوائب ، وآثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى ، وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية ، أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها . »

ومن هذا المنطلق استهل مجمع البحوث الاسلامية نشاطه بعقد مؤتمراته التى بدأت فى عام ١٩٦٤ ، وقدم فيها مجموعة ضخمة من البحوث التى تناولت أوجه الفكر الاسلامى ، ومختلف نواحي الحياة الاسلامية ، وكان من واجبه أن يركز فيها على ما يمكن أن تقدمه هذه البحوث من دليل ، ليس فحسب على

ضرورة بعث « النمط الاسلامى للحياة » بل على إمكان هذا البعث أيضا .
وحرص المجمع على إصدار بحوثة تلك — باللغتين العربية والانجليزية —
فى مجلدات ، يضم كل منها مجموعة البحوث التى القيت فى مؤتمر من مؤتمراته
التى تعقد سنويا تقريبا ، وبلغت ستة مؤتمرات حتى تاريخ كتابة هذه السطور ،
— وربما يكون المؤتمر السابع قد تم انعقاده عند نشرها — واشتملت على
دراسات فى : أصول التشريع ، والاجتهاد ، وتحديد الملكية ، والموارد المالية فى
الاسلام ، والمعاملات المصرفية ، والتأمينات ، والزكاة ، والصدقة ، واستثمار
الاموال فى الاسلام ، والاقتصاد الاسلامى وعلاقته بأنواع الاقتصاد المعاصر ،
وكفاية الشريعة فى تثبيت التعامل واستقراره ، ونظرة الاسلام الى العقوبات ،
والعلاقات الدولية ، ومكانة المرأة فى الاسلام ، وتنظيم الاسرة ، وتحديد النسل ،
وتحديد أوائل الشهور العربية ، وعوامل انتشار الاسلام ، وواجب المسلمين نحو
القضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلى ، وموقف اليهود من الاسلام والمسلمين ،
والدعوة الى الجهاد فى سبيل الله .

كما تناولت هذه البحوث : العقيدة الاسلامية ، ودلائل إثباتها بين النصيين
والعقليين ،

والقرآن والتربية الاسلامية ، والقرآن وتجديد المجتمع .
وتربية الشباب على مبادئ الاسلام .
وشخصية المسلم ،
وفلسفة الحرية ،

وموقف الاسلام من الرق ، ومقومات الحضارة الاسلامية واثرها فى رقى
البشرية .

والاسلام والعلم ، وتفسير القرآن فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة .
ووظيفة المسجد فى المجتمع المعاصر .
ووسائل المحافظة على القرآن الكريم ، ومنزلة السنة النبوية .
وحقوق الانسان فى الاسلام .

وإنه ليتبين من هذه الاشارة العاجلة الى الموضوعات التى عالجتها
مؤتمرات مجمع البحوث الاسلامية فى الفترة من عام ١٩٦٤ — ١٩٧١ انها تمتد
على أفق واسع من جهات البحث فى الفكر الاسلامى ، واذا كانت هذه البحوث
أو بعضها — فى رأى البعض — لا يرتفع فوق مستوى النقد — سواء كان ذلك
من ناحية أولويات البحث ، أم من ناحية العمق فيه — فلقد كان العذر واضحا
متمثلا فى العجلة التى اضطر اليها المجمع إزاء اللاحاح الذى لم يكن له أن
يتجاهله ، والذى تمثل فى مطالبة رأى العام له بأن يقدم إنتاجه العلمى إثر
إنشائه مباشرة ، الامر الذى لا يتفق مع الترتيب السليم الذى ينبغى الأخذ به
فى مجال البحث فى هذه الهيئة العلمية وأمثالها ، والذى يقضى بأن تمر البحوث
فى أطوار : من العرض على الأروقة ، ثم الصعود بها الى اللجان الاساسية ،
ثم الى مجلس المجمع الذى يضم أعضائه والذى ينعقد مرة كل شهر ، ثم ينتهى
بها الامر بعد ذلك الى أن تصب فى مؤتمر المجمع الذى ينعقد مرة كل عام ، لتنبثق
عنها القرارات والتوصيات وقد استكملت عودها ، ونالت حظها من المناقشة
والتدقيق والتمحيص وتبادل أوجه النظر .

واذا كانت ظروف المجمع فى سنواته الاولى اقتضته أن يسلك غير هذا
السبيل ، فلقد كان ذلك ضروريا من الوجهة العملية ليتعرف المجمع — من واقع

مناقشاته وبحوثه التي طرحها في مؤتمراته الأولى — على الخطة العلمية التي ينبغي عليه أن يضعها ، وأن يشغل بها قاعدته من الأروقة واللجان ، ومن ثم كان المسلك الذي اضطر إليه هو المدخل الواقعي الى العمل المنظم الذي أشرنا إليه سابقا .

وعلى هذا الأساس يمكننا أن ننبه إلى أن المجمع لم يكن غافلا عن هذا الأسلوب المنظم للعمل ، وكان حريصا على الانتقال إليه فور تمكنه منه ، كما كان حريصا على استغلال ظروف سنواته الأولى واستخدامها من أجل وضع خطة علمية مرحلية منبثقة من واقع المناقشات والتوصيات التي أثمرتها مؤتمراته الأولى ، وقد تمكن المجمع من وضع هذه الخطة ، وكلف أروقته ولجانه بالعمل في إنجازها ، لتكون بعد ذلك محل الدراسة في مجلسه الشهري ، ثم في مؤتمره السنوي .

وبذلك فإن المجمع لا يكون قد تغلب على ظروف نشأته وما صاحبها من تعجل ، ووضع قدمه على الطريق الصحيح فحسب ، وإنما يكون قد اكتسب من واقع هذه الظروف ميزة أن تكون خطته العملية المطروحة أمام الأروقة الفرعية واللجان الأساسية منبثقة عن مؤتمره ، فضلا عن أن تصب فيه . وقد وزع المجمع خطته على لجان متكونة من أعضائه ، يتفرع عن كل منها عدد من الأروقة أو اللجان الفرعية التي تتكون من الباحثين والخبراء الذين يستعين بهم المجمع من غير الأعضاء وهذه اللجان الأساسية تتصدى لمختلف فروع البحث : في القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والبحوث الفقهية ، والتعريف بالإسلام ، وإحياء التراث الإسلامي ، والحضارة والبيئات والمجتمعات الإسلامية ، والعقيدة والفلسفة .

كما تكونت لجان ذات مهام معينة أو مؤقتة ، كلجنة وضع التفسير الوسيط ، ولجنة الرد على السلسلة التي تهاجم الإسلام باسم « دروس قرآنية » و « في سبيل حوار إسلامي مسيحي » ، ولجنة وضع دائرة المعارف الإسلامية . وقد جاء في خطة اللجان الأساسية مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهامة التي لا شك أنها تشغل بال المسلمين وقادتهم ، فضلا عن أن الوصول فيها — أو في بعضها — إلى حل أو نتيجة من شأنه أن يساعد المجتمعات الإسلامية في التعرف على طريق المستقبل .

ومن أهم هذه الموضوعات التي نود أن نضعها تحت نظر القارئ : وضع تعليق علمي بأقلام الثقات المتخصصين على ما يكون في كتب التفسير من إسرائيليات لبيان وجه الحق في موضوعها . وضع قاموس موسوعي للقرآن الكريم . الكتابة في القراءات وجمع القرآن ودحض ما يدور حول ذلك من دراسات منحرفة وشبهات .

وضع موسوعة مفهومة للسنة النبوية . جمع الأحاديث التي يظن أن ظاهرها غير مراد ، والعمل على تحقيقها وشرحها .

وضع خطة عامة للدعوة الإسلامية في العصر الحاضر تلتزم بها مؤسسات الدعوة ، وتقوم على أساس دراسة وسائل وخطط التبشير المضاد للإسلام ، ودراسة العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام تاريخيا ، ودراسة البيئات الثقافية في العصر الحاضر من حيث استعدادها للتجاوب مع الدعوة الإسلامية . وضع دراسة تصنيفية وتقويمية للتراث الإسلامي ووضع أولويات في

عملية إحياء هذا التراث ، واعتماد قوائم لهذه الأولويات فى مختلف أنواع المعارف والفنون الإسلامية .
دراسة أنواع التعامل الحديث ، فى التأمينات ، والمعاملات المصرفية ، وأنواع الاستثمار .

تقنين الشريعة الإسلامية .
دراسة البيئات الإسلامية المعاصرة من نواحيها المختلفة : الإحصائية والثقافية ، والسياسية ، والاقتصادية .

دراسة المقومات الثابتة والمتطورة للحضارة الإسلامية .
دراسة التحديات والانحرافات الفلسفية والعقيدية التى يواجهها الإسلام فى العصر الحاضر ، ومواجهتها بالتنفيذ والرد .

دراسة العلاقة بين الإسلام والعلم ، وبين الإسلام والعقل .
ودراسة دور التصوف الإيجابى فى إعادة بناء المجتمع الإسلامى .
دراسة قضايا علم النفس والاجتماع والتربية المعاصرة ذات الصلة بالنواحي الأخلاقية والدينية .

هذه هى الخطة العلمية التى وضعها المجمع ووكل الى أروقتة ولجانته العمل على تنفيذها .

وهنا نود أن نبين أن التجربة دلت على أن المجمع محتاج الى أن يعيد النظر فى ظروف عمله التى تحيط بانجاز خطته .

فهو من ناحية عليه أن يببىء لأعضائه الأصليين ظروفًا أنسب لبذل الجهد ، والعمل المثمر .

وفى هذا الشأن فإن المجمع وقع فى خطأ التصور بأن المكافأة الرمزية التى يقدمها لأعضائه تمكنهم من التفرغ ، أو تقديم الوقت اللازم لتنفيذ هذه الخطة أو الاشراف عليها . وإذا كانت رمزية هذه المكافأة قد أوحى — أو هى من شأنها أن توحى — برمزية العضوية ، فإن من الثابت أن الأعضاء لم يقفوا عند هذا الحد ، بل قدموا من جهدهم وخبرتهم ما يجعل الثناء والشكر العميقين دينًا فى عنق الأمة الإسلامية وأجب الإداء لهم . إلا أن المطلوب بمقتضى الخطة الموضوعية هو أكثر من ذلك بكثير وكثير جدا ، الأمر الذى يقتضى — كما قدمنا — إعادة النظر فى توفير الظروف المناسبة ، وهى فى الإمكان .

ومن ناحية أخرى فإن على المجمع أن يوفر نظامًا للعمل يكفل قيام علاقة وثيقة مرنة — فى نفس الوقت — بين أعضائه الأصليين وبين الخبراء والباحثين الذين يستعين بهم فى أروقتة ولجانته الفرعية لتنفيذ خطته العلمية .

وعلى هذا الأساس فإنه يمكن استبدال النظام القائم الذى يقضى بأن تعرض الأعمال العلمية على مستويات العمل بكل تفصيلاتها : فى الأروقة أولاً ، ثم فى اللجان الأساسية ، ثم فى المجلس ، ثم فى المؤتمر . . يمكن استبدال هذا النظام بنظام آخر شبيه بنظام البحث العلمى فى الجامعات ، بمعنى أن تقوم كل لجنة من لجان المجمع بتوزيع أجزاء خطتها على أعضائها ليقوم كل منهم باقتراح الخبراء والباحثين اللازمين لتنفيذ جزء الخطة الذى يخصه ، والإشراف على تنفيذه ، على أن يقدم إلى اللجنة مجتمعة خطة مفصلة لتنفيذ هذا الجزء قبل العمل فيه ، وذلك لنظره وإقراره من اللجنة مجتمعة . وعليه بعد ذلك أن يشرف على تنفيذ هذه الخطة التى يتولى تنفيذها الخبراء والباحثون ، ثم يقدم إلى لجنته مجتمعة تقريرًا علميًا مفصلاً عما تم إنجازه مصحوبًا بالرأى فيه . ثم يرفع الأمر بعد ذلك فى تقرير مفصل إلى مجلس المجمع . وإذا كان

للأمر خطورته التي يقدرها المجلس فله أن يأمر برفع تقرير عنه إلى مؤتمر المجمع .

وبذلك يتحقق الاتصال بين المستويات المختلفة في المجمع ، كما يتحقق لهذا الاتصال المرونة اللازمة ، وتحدد فيه المسؤوليات ، ويبتعد به عن المناقشات التي تتوه في التفاصيل ، ولا تعرف كيف تنتهي .

ومن ناحية ثالثة فإن على المجمع أن يهيء الظروف المناسبة التي تكفل لأعضائه الأصليين من خارج جمهورية مصر العربية المشاركة الفعلية في تقديم خبرتهم وجهودهم ونشاطهم من أجل تنفيذ خطته العلمية ، بدلا من الاقتصار — كما هو الوضع الحاضر — على تقديم البحوث التي يلقيها بعضهم في المؤتمرات السنوية .

وفي هذا السبيل يمكن تكليف هؤلاء الأعضاء بالإشراف على إنجاز أجزاء من هذه الخطة ، في بلادهم ، وإتاحة الفرصة لهم للاستعانة بمن يقترحون من الخبراء والباحثين الذين يوجدون في بلادهم ، الأمر الذي يحقق للمجمع نطاقا أوسع في اختيار معاونيه ، والحصول على الخبرات المتنوعة .

ولقد كان من المسائل الرئيسية المطروحة للبحث في أروقة المجمع ولجانته التي دلت على حاجة المجمع إلى الاستعانة بالخبرات المتنوعة على نطاق العالم الإسلامي ، مسألة تقنين الشريعة الإسلامية ، ومسألة وضع موسوعة مفهومة للحديث النبوي ، ومسألة إجراء دراسات ميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة .

ففي موضوع تقنين الشريعة الإسلامية ، ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بفقهاء المذاهب الإسلامية التي لا وجود لها في نطاق جمهورية مصر العربية ، والتي يوجد الكثير من فقهاء في أنحاء العالم الإسلامي .

وفي موضوع الموسوعة المفهومة للسنة النبوية ظهرت الحاجة أيضا إلى الاستعانة بكبار علماء الحديث الذين يشار إليهم في بعض البلاد الإسلامية إلى جانب أخوانهم من علماء مصر .

وفي موضوع الدراسات الميدانية عن البيئات الإسلامية المعاصرة ، ظهرت الحاجة إلى علماء متخصصين ينتمون إلى تلك البيئات المختلفة .

وإذا كان المجمع في هذه الموضوعات لم يقدم بعد الكثير من ثمره عمله فإنني أعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه يخطو نحوها بخطوات ثابتة متأنية ، لا تفسدها العجلة التي من شأنها أن تفسد العمل في مثل هذه المشروعات العلمية الجلية .

وإنه لمن الثابت أن الدراسات التمهيديّة التي تسبق البدء الفعلي في إنجاز مثل هذه المشروعات ينبغي أن تنال حظها الواجب من الدقة وتبادل وجهات النظر ، الأمر الذي تستحق من أجله كل وقت يبذل ، بشرط مواصلة العمل ومواصلة الجهد ، وذلك لضمان البداية الصحيحة ، وتجنب مزالق الطريق والتواءاته المختلفة .

وفي هذا الصدد فإننا نرجو أن يأتي الوقت الذي تظهر فيه للقراء هذه الدراسات الأولية التمهيديّة ، فهي في حد ذاتها لا تقل أهمية وثراء عن المشروعات العلمية التي يقصد بها إليها ، وأخص بالذكر هنا ما دار من بحوث ودراسات حول خطة العمل في تقنين الشريعة الإسلامية ، ولعلها أن تظهر في مقدمة ما يطبع من هذا التقنين .

وإذا كان هذا شأن المجمع فى بحوثه التى يطرحها فى مؤتمراته ، أو فى بحوثه التى يشغل بها أروقته ولجانه ، فإنه من الملاحظ أن هذه البحوث كانت وسيلة المجمع إلى تقديم مجموعة من القرارات والتوصيات شملت شتى جوانب الحياة الإسلامية المعاصرة .

فقد تناولت هذه القرارات والتوصيات : القضايا السياسية ، والتشريع الإسلامى ، والدعوة الإسلامية ، والتربية الإسلامية وتوثيق الروابط بين الشعوب الإسلامية ، ومواجهة التيارات المضادة للإسلام ، وإحياء التراث الإسلامى ، والمشكلات التى تواجه المجتمع الإسلامى المعاصر ، واللغة العربية ، والقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والإسلام والعلم ، والإسلام والحضارة ، والتوجيه الإسلامى العام . وإنه لمن الملاحظ أن إصدار المجمع لهذه القرارات والتوصيات كانت تحكمه عدة اعتبارات :

فهو من ناحية ، وبحكم كونه مجعما إسلاميا مقيدا بأصول مقررة فى الدين الإسلامى : تختلف طبيعة القرارات الصادرة عنه عن طبيعة القرارات التى يمكن أن تصدر عن مجمع آخر من المجمع التى عرفها التاريخ فى غير الأمة الإسلامية ، ذلك أنه ليس من شأنه — ولا من حقه — أن يصدر قرارات مبتورة تعبر عن إرادته المطلقة ، وإنما ينبغى أن يكون واضحا فى قراراته ما ترتكن إليه من أصول الشريعة الإسلامية ، ومن هنا كانت بحوث المؤتمر خلفيئة لازمة لشرح قراراته ، وبيان حق المجمع فى إصدارها .

وهو من ناحية أخرى — وبحكم كونه مجعما إسلاميا مرتبطا بجبهة عريضة من الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية — كان عليه لا أن يصدر قراراته وتوصياته بحسب حاجة هذه الشعوب المختلفة فحسب ، بل كان عليه فضلا عن ذلك أن يراعى أن تكون مفهومة لدى هذه الشعوب فى ضوء ظروفها الخاصة ، وأن يمتنع عن إصدار القرارات والتوصيات التى تعبر عن جهة بعينها ويمكن أن تؤول تأويلا لا يتفق مع الهدف الأساسى فى خدمة الفكر الإسلامى النقى الخالص .

ومن ناحية ثالثة فقد كان عليه أن يقتصد فى إصدار القرارات والتوصيات التى لا يحتمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ فى وقت قريب ، وليس هناك حاجة ملحة إلى إعلانها ، وأن ينتظر بها إلى وقتها المناسب ، ليحتفظ لقراراته وتوصياته — بوجه عام — بالقدر الكافى من الهيبة والاحترام ، وليوفر لها — فى وقتها الملائم — القدر الكافى من الحيوية والفعالية .

والى هذا الحد فقد تبين لنا أن المجمع لم يكن ليعمل على مستوى بيئة محدودة من الرقعة الفسيحة التى تشغلها المجتمعات الإسلامية المتنوعة ، ولقد كان ذلك ملاحظا فى وظيفته كما كان ملاحظا فى تكوين أعضائه .

وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة عشرة من قانون إنشائه على ما يأتى : « يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام ، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة . »

وإذا كان عدد أعضاء المجمع من خارج جمهورية مصر العربية لا يزال إلى

وقتنا هذا أقل من المستوى المطلوب ، فان المجمع حاول أن يسد النقص في هذا المجال بحرصه على أن يدعو إلى مؤتمره السنوى عددا لا يقل عن خمسين من غير أعضائه من كبار علماء المسلمين وقادتهم من مختلف الدول والمجتمعات والبيئات الاسلامية .

إلا أنه من الملاحظ أن هذا النوع من العلاج لا يحقق المستوى المطلوب في العضوية ، وإذا كان العدد المحدود لعضوية المجمع كما جاء في المادة السابقة لا يسمح بتحقيق التنوع الذي يقتضيه تغطية مختلف البيئات الاسلامية على تشعبها وتنوعها في النواحي الثقافية والاقتصادية والجغرافية والسكانية والمذهبية فإنه من المؤكد أن قانون المجمع يسمح بتغطية هذا التنوع بتعيين عدد من الأعضاء غير محدود ، وذلك بتطبيق المادة السادسة والعشرين التي لم تطبق بعد ، والتي تنص على أن « يختار مؤتمر المجمع . . . أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه . . . » وبذلك تنمو عضوية المجمع ، إلى الحد الذي يسهل له القيام بمهمته على الأفق الواسع للأمة الاسلامية .

وفي سبيل تأكيد عالمية المجمع فإنه لا يزال أمامه أن يضع أسلوبا مناسباً للتعاون بينه وبين الهيئات الاسلامية المماثلة أو الشبيهة به في بعض البلاد الاسلامية ، في المملكة العربية السعودية ، أو في الجمهورية العربية الليبية ، على سبيل المثال ، وذلك من أجل تحقيق التناسق والتكامل بين العاملين في مجال مشترك ، ولأهداف مشتركة ، ولعل الظروف تسمح بدراسة هذا الموضوع في المؤتمر القادم للمجمع .

وأخيرا فإن الأمانى الضخمة المعقودة على مجمع البحوث الاسلامية ، والتي تماثل في حجمها حجم الأمانى المعقودة على قيام الدولة الاسلامية الحديثة لا ينبغي أن تتحول في ثقلها إلى صخرة شاهقة نقصم بها ظهر الوليد الجديد ، ولا أن تتحول في حرارتها إلى لهب حارق نقطع به على السالكين الطريق ، وإنما ينبغي أن تكون الزاد والضوء ، نحفز به على العمل ، وننير به الأمل ، وعلى الذين يدركون بحق ضخامة المسؤولية التي تصدى لها المجمع ، أن يدركوا أنه لم يسبق لجماعة علمية في التاريخ الاسلامي أن تعرضت لمثل مسؤوليته ، فقد كانت تلك الجماعات على صلة القرب بين الأمل والواقع ، بين الفكر والعمل ، بين الحق والقوة ، بين العلم والإيمان ، أما مجمعنا الوليد فإنه لتدنى أقدامه لبعد الشقة بين تلك الأطراف جميعا ، وإنه ليستحق منا أن نحوطه بكل الرعاية ، وبكل المحبة ، وبكل الإخلاص ، وأن ننتصر له بتثبيت أقدامه على طريق الله .

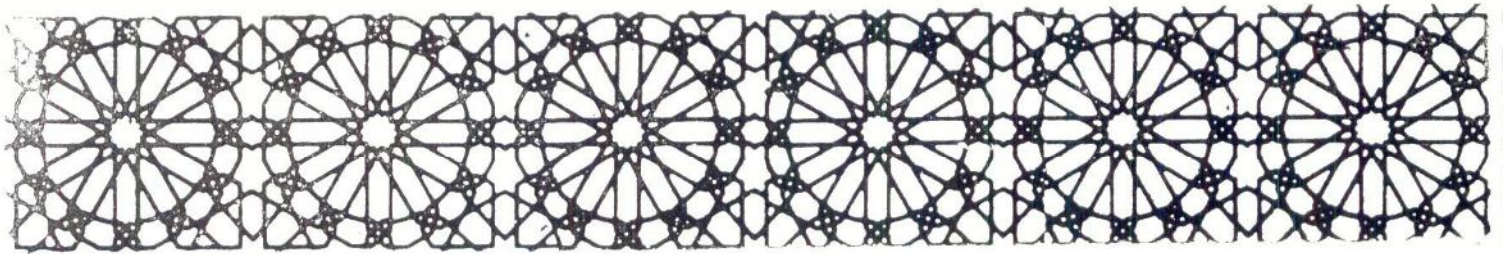
وبالله التوفيق .

من المعارك المخالدة في تاريخ الإسلام :

موقف

الملك الصالح

محمد مؤذن

فى عام ٦٤٥ هـ توفى السلطان الكامل بـ (دمشق) ، وتولى عرش (مصر) من بعده ابنه الملك العادل ، غير أنه لم يستقر فى الحكم أكثر من سنتين ، بسبب اسرافه فى اللهو والتبذير ، مما حمل الأمراء على خلعه ، وتوليه أخيه الصالح نجم الدين ، وكان أول ما فعله عقب توليه الحكم هو إعادة الأمن الى البلاد ، وانتشار الطمأنينة والاستقرار ، وقام بأعباء الحكم وتدبير شئون الدولة على الوجه الأكمل .

وكان الجيش الإسلامى فى عهده يضم فرسان المالك ضمن صفوفه ، الذين أكثر نجم الدين من شرائهم حتى وصل عددهم الى اثنى عشر ألف مملوك ، فبنى لهم الثكنات فى (جزيرة الروضة) ، وأطلق عليهم اسم (المالك البحرية) وصارت مهارتهم فى الفروسية وفنون الحرب ، وشجاعتهم فى القتال مضرب الأمثال .

الموقعة التي فشلت بسببها
الحملة الصليبية السابعة
وتم فيها أسر ملك فرنسا
في دار ابن لقمان

للأستاذ : محمد رجاء حنفى عبد المتجلى

وقد اضطر الصالح نجم الدين للسفر الى بلاد (الشام) فى عام ٦٤٧ هـ لقمع بعض الاضطرابات التي حدثت هناك ، وبينما هو فى (دمشق) جاءتته الاخبار تترى عن حملة صليبية متأهبة للابحار الى « مصر » ، وعلى الرغم من شدة المرض الذى كان قد ألم به فقد قرر العودة الى « مصر » سريعا وفى الحال ، ليدافع عن بلاده ، ويدرا عنها شر الغاصب المعتدى ، وحمله رجاله فى محفة حتى وصلوا به الى بلدة « أشموم طناح » ، التى جعلها معسكره الرئيسى .

ولم يكد نجم الدين يصل الى بلاده حتى انهمك فى اعداد وسائل الدفاع ونسى ما به من مرض ، ولما كانت « دمياط » معرضة لهجوم الحملة المنتظرة ، فقد جعل كل همه فى تقوية حصونها ، وأخذ يوفر فى مخازنها أكبر قدر مستطاع من الاسلحة والمؤن للصدود فى وجه الاعداء اذا ما حاولوا حصارها ، ثم بعث

بالامير فخر الدين على رأس قوة من الجيش لوقاية « دمياط » فى حالة حدوث الغزو المنتظر ، فعبر النيل بقواته ونزل على الضفة الاخرى غرب « دمياط » . وأخذت « مصر » تستعد بكل قوتها وطاقتها لاستقبال الحملة ، فى الوقت الذى كانت فيه هذه الحملة يتم تجمعها واحتشادها فى ميناء (مرسيليا) ب (فرنسا) ، تحت قيادة الملك لويس التاسع ملك (فرنسا) ، وكان لويس قد أصيب بمرض خطير ، فنذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة صليبية ان شفى من مرضه ، وعندما تم شفاؤه أقسم أن يوفى بنذره .

ولما كانت « مصر » فى ذلك الوقت لم تزل مركز المقاومة فى وجه الصليبيين فى الشرق الاسلامى ، وقاعدة كل هجوم موجه اليهم ، فقد عزم لويس التاسع وصمم على غزوها ، والقضاء على قواتها ، حتى يكسر شوكتها التى كانت دائما تؤلم جنوبهم ، وتتقض مضاجعهم ، ولا تذيبهم طعم الهدوء وراحة البال . وتحركت الحملة مبحرة من ميناء (مرسيليا) متخذة طريقها صوب « مصر » ، بعد استعدادات دامت ثلاث سنوات كاملة ، وعرجت وهى فى طريقها على جزيرة (قبرص) حيث قضى الصليبيون فيها ثمانية أشهر ، حصلوا خلالها على المزيد من المساعدات ومواد التموين ، الى جانب المساعدات البشرية التى حصل عليها لويس التاسع من ملك (قبرص) وغيره من زعماء الصليبيين الذين وفدوا عليه من « عكا » ولعله تراءى للويس التاسع أنه بحملته هذه سوف يغسل عار الهزيمة التى لحقت بالحملات السابقة ، خصوصا حملة « جان دى بريين » ، والفرسان الذين سحقهم صلاح الدين الايوبى وخلفاؤه . وقد عقد لويس التاسع مجلسا عسكريا ضم الامراء وكبار قواد الجند ، لأخذ الراى فى اتجاه الحملة ، والى أين سيكون ، واستقر رأى المجتمعين على مهاجمة « دمياط » .

وأبحرت الحملة من ميناء « ليماسول » فى (قبرص) متجهة صوب السواحل المصرية ، فى عدد يبلغ ٢٨٠٠ فارس ، عدا المشاة والبحارة ، و ١٨٠٠ سفينة (١) أقلعت بالحملة من (قبرص) ، ووصلت الحملة الى مصب النيل قرب « دمياط » ولم يجد الصليبيون أية صعوبة أو مشقة فى النزول الى الماء الضحل قرب الشاطئ بفرسانهم ومشاطهم .

ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الاخطاء التى وقعت فيها حملة (جان دى بريين) ملك (القدس) فيقرر انزال قواته عند (دمياط) ليتبع بذلك نفس الطريق الذى سلكه سلفه ، بدون أن يتعظ بالهزيمة المرة التى لحقت به ، والتى لم يكن قد مضى على انقضائها أكثر من ثلاثين سنة .

وما أن وطئت أقدام لويس التاسع أرض « مصر » حتى بدأ بحرب الاعصاب ، وأتبع أسلوبا أقرب ما يكون شبيها بأسلوب « التتار » فى ذلك العصر ، فأرسل الى الصالح نجم الدين كتبا يفيض بالتحدى والوعيد ، ويدعوه فيه الى الاستسلام ، ويخبره بأن مسلمى الأندلس « يحملون الينا الهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر ، ونقتل منهم الرجال ، ونرمل النساء ، ونستأسر البنات والصبيان ، ونخلى منهم الديار . فلو حلفت لى بكل الايمان ، ودخلت على القسوس والرهبان ، وحملت قدامى الشمع طاعة للصليبان ، ما ردنى ذلك عن الوصول اليك ، وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت فى طاعتى بماء السهل والجبل ، وعددهم كعدد الحصى ، وهم مرسلون اليك بأسياف القضاء » .

وقد وصلت هذه الرسالة الى الصالح نجم الدين وهو يعانى من آلام مرض الموت ، فاغتم واغرورقت عيناه بالدموع ، وكتب الرد الى لويس التاسع يندد بفروره ، ويذكره بما فعله المسلمون بالصليبيين : « فلو رأيت عينك أيها المغرور حد سيوفنا ، وعظم حروبنا ، وفتحنا منكم الحصون والسواحل ، وأخرابنا منكم ديار الاواخر والاولئ ، لكان منك أن تعض على أناملك من الندم » .

أول صدام :

وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنوبا على الضفة الغربية للنيل ، فاصطدموا بقوة الامير فخر الدين غرب « دمياط » ودارت معركة بين الفريقين على رمال الشاطيء ، اضطرت فيها خيول المسلمين الى خوض مياه البحر ، ولكن الصليبيين تفوقوا فى تلك المعركة بكثرة عددهم ، ولم يكد الظلام يحل وينتشر سواده حتى رأى الامير فخر الدين نفسه مضطرا الى عبور النيل ومعه بقية رجاله الى الضفة الشرقية ، وانطلقوا مسرعين الى (أشموم طناح) ، وفى عجلة انطلقهم نسوا أن يقطعوا الجسر الذى يربط « دمياط » بالضفة الغربية للنيل ، فانقض عليه الصليبيون واحتلوه ، فانفتح بذلك الطريق أمامهم الى « دمياط » . ولم يلبث أن استولى الرعب على أهل « دمياط » حينما رأوا قوة الأمير فخر الدين تترك مواقعها وتتخلى عن وقايتهم ، حتى ذعروا ورعبوا فهجروا مدينتهم الى (أشموم طناح) بعد أن أشعلوا النار فى سوق المدينة ، وعندما أطل الصباح بنوره وجد الصليبيون أبواب « دمياط » مفتوحة على مصراعيها ، فخشوا أن يكون فى الامر مكيدة وكمين نصبه المسلمون لهم ، فتمهلوا حتى تحققوا من خلوها ، فدخلوها بغير كلفة ولا مؤنة حصار ، واستولوا على ما فيها من الاسلحة والآلات الحربية ، والذخائر والامتعة ، والتموين والاموال ، وبذلك سقطت « دمياط » فى أيدي الصليبيين بعد مناوشة بسيطة ، مع أنها قد استعصت عليهم ثمانية عشر شهرا فى عهد الملك الكامل ، ولم تسقط وقتها الا تحت تأثير الجوع والابوئة .

وما كادت أخبار سقوط مدينة « دمياط » فى أيدي الصليبيين تصل الى أسماع نجم الدين المريض فى « أشموم طناح » حتى انتفض من الألم واشتد حنقه ، وأمر باعدام خمسين أميرا ممن كانوا ضمن حامية « دمياط » جزاء تركهم لمواقعهم وتخليهم عن الدفاع عن المدينة ، واضطر ازاء هذا الموقف الحرج الى الانسحاب بقواته الى « المنصورة » وشرع الجنود على الفور فى ترميم « دور المنصورة » وأبنيتها المعدة لسكنى الجنود ، وتقوية السور المحيط بها ، وخصوصا الجزء المطل منه على النيل ، ثم وفدت السفن الاسلامية تحمل المقاتلين من جميع أنحاء البلاد ، وامتألت المدينة بالاسلحة والمعدات والسفن الحربية والمؤن . ولكن القدر لم يمهل الصالح نجم الدين حتى يرى بعينه ما تسفر عنه هذه الحملة الصليبية ، فوافاه أجله المحتوم فى ليلة النصف من شعبان ، وانطفأت بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه ، وظل صامدا فى كفاحه لا يكل ولا يهن حتى أرغمه الموت على التخلي عن مكانه . ولا شك فى أن وفاة الصالح نجم الدين فى تلك الظروف الحرجة كانت خسارة كبرى ، وذلك لعدم وجود من يحل محله بسرعة فى حكم البلاد ، وفى مواجهة الخطر الناجم عن الغزو الصليبي .

وقد خشيت زوجته شجرة الدر من اذاعة خبر وفاته ، فحملت جثته فى تابوت ودفنته سرا فى قلعة الروضة ، ثم استدعت الامير فخر الدين ، والطواشى جمال الدين وكانا موضع ثقتها ، فأخبرتهما بوفاة السلطان وطلبت منهما كتمان الامر ، والاشراف على تدبير شئون الدولة ، وارسال الفارس اقطاي كبير الممالك البحرية لاحضار ولى العهد المعظم « توران شاه » بسرعة من حصن « كيفا » الذى يقع على الضفة الغربية من نهر دجلة بالقرب من « ديار بكر » ، وفى نفس الوقت سارت الاستعدادات الخاصة بالدفاع سيرها الطبيعى ، واستمرت الرسائل والمراسيم تخرج بتوقيع السلطان المتوفى وكأنه على قيد الحياة . ولم يظهر على الصليبيين فى اول الامر ما يدل على اعتزامهم القيام بعملية تقدم الى ابعد من « دمياط » فقد ظلوا ساكنين داخل المدينة مدة ستة أشهر لم يقوموا خلالها بأى شىء ، وانصرف جنودهم الى اللهو والمجون ، وبذلك أتاحت للمسلمين فرصة ذهبية لتعبئة قواتهم ، وتحسين مواقعهم الدفاعية ، واعداد الموانع ، ووضع العراقيل على طول طريق التقدم . وعلى الرغم من أن شجرة الدر قد بذلت أقصى ما فى استطاعتها ، وحاولت بكل جهدها وطاقاتها أن تخفى خبر موت الصالح نجم الدين الا أن نبأ وفاته وصل الى مسامع الصليبيين فأفاقوا من خمولهم ، ودب النشاط والحماس بين صفوفهم ، ورأى لويس التاسع أن يسرع بالهجوم ليستفيد من الظروف السيئة التى أمست فيها البلاد ، وليتمكن من انزال ضربته قبل وصول الملك المعظم « توران شاه » فتحرك الجيش الصليبي من « دمياط » بعد أن اختار لويس التاسع للزحف على « القاهرة » طريق الدلتا ، وهو طريق كثير الترع والقنوات ، وسارت الى جانبهم بعض سفنهم فى النيل تحمل المؤن ، وكل ما يحتاجون اليه ، ووصلوا الى مدينة « فارسكور » فاستولوا عليها واحتلوها ، ثم اصلوا منها زحفهم وتقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من مدينة « المنصورة » وهناك اصطدمت قواتهم بأول مانع مائى ، وهو بحر (أشموم) الذى كانت ترابط على ضفته المقابلة لهم القوات الاسلامية .

المواجهة :

وقف الجيش الاسلامى فى مواجهة الجيش الصليبي ، واحتشدت قوات كل من الطرفين على ضفتى بحر (أشموم) وأخذ كل فريق يتأهب ويستعد لقتال ثابت طويل الأمد ، فحصنت المعسكرات بالاسوار والمتاريس ، وحفرت الخنادق ونصبت المجانيق وقاذفات الاحجار ، ولم يقتصر التأهب والاستعداد على الناحية البرية فقط ، بل ومن الناحية البحرية أيضا ، فاحتشدت سفن الاسطول الاسلامى فى النيل أمام « المنصورة » ، ووقفت فى مواجهتها سفن الاسطول الصليبي فى الشمال .

وابتدا القتال بين الطرفين ، واشتعلت نيران المعركة ، واشتد التراشق ليلا ونهارا عبر بحر « أشموم » ، حتى منيت القوتان بخسائر فادحة ، وعندما أدرك الصليبيون فداحة خسائرهم ، وأنهم لو استمروا على هذا الشكل من القتال الذى يطلق عليه فى الحديث حرب الاستنزاف لكان فى ذلك نهايتهم ، فعزموا وصمموا على عبور بحر « أشموم » بأى شكل مهما كلفهم ذلك من ثمن ، حتى يشتبكوا بالمسلمين وجها لوجه ، فبذلوا عدة محاولات مضيئة لكى يتسنى

لهم بناء جسر كبير تعبر عليه قواتهم ، وهياؤا الحماية اللازمة للقائمين ببنائه ، فأقاموا عدة أبراج خشبية مرتفعة ، ووقف عليها رماة النبل وحملة القسي المهرة لصب وابل من القذائف على المعسكر الاسلامى ، ليمنعوا رماته من عرقلة عملية بناء الجسر ، ولكن المسلمين أثبتوا براعتهم ومهارتهم فى القتال ، ونجحوا نجاحا عظيما فى افساد كل محاولات الصليبيين فقد كانوا يحفرون حفرا واسعة عميقة فى ضفة النيل فى ناحيتهم ، فتمتلئ بالمياه المحجوزة من الجسر تلك الحفر ، فينشأ عن ذلك تيار سريع يتلف شاطئ النيل ، فينهار ما تم اقامته من الجسر . ثم لم يلبث المسلمون أن فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد رهيب ، أذهلهم وحطم أعصابهم وأضعف من معنوياتهم ، ففى احدى الليالى قذفوا معسكرهم من آلات قاذفة شعلات رهيبة من اللهب ، وكانت هذه الشعلات هى النار اليونانية المرعبة ، أروع آلات الهدم والدمار .

ويرجع اكتشاف هذه النار الى عهد الامبراطور قسطنطين امبراطور الدولة الرومانية الشرقية ، فى القرن السابع الميلادى ، وقد استخدمها الرومانيون منذ اكتشافها ، واستطاعوا بواسطتها صد هجمات العرب على « القسطنطينية » سنة ٤٨ هـ ، وارتد على أثر ذلك الجيش والاسطول اللذان سيرهما معاوية ابن أبى سفيان الخليفة الاموى لاقتحام أسوارها ، ثم حاول معاوية بعد ذلك تجديد محاولته فى عام ٥٨ هـ ، فأرسل أسطولا ضخما حاصر « القسطنطينية » سنتين ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات الاسلامية ، وأوقعت فى صفوفها الخلل والاضطراب .

وقد نجح الرومانيون فى ابقاء سر هذا السلاح الخطير الرهيب فى طى الكتمان قرابة أربعمئة عام ، غير أن العرب اكتشفوا سره فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ، فأصبح فى أيديهم سلاحا فاتكا أوقعوا به الرعب فى صفوف أعدائهم .

وينسب فضل اختراع هذه النار الى « كاليئوس » البعلبكي ، الذى نقلها الى « القسطنطينية » ، وهى مزيج من الكبريت وبعض الصموغ والدهون ، يطلق من اسطوانة نحاسية على هيئة سائل مشتعل ، أو على هيئة كرات مشتعلة ، وكان تأثير هذه النار بالغ الأثر كبير الهول على معسكر الصليبيين عندما أخذ المسلمون يصبون عليها حممها .

وقد أدى رمى المسلمين لمعسكر الصليبيين بهذه النار الى تدمير الاسوار والابراج الخشبية التى أقامها الصليبيون على ضفة بحر « أشموم » ، وأصبح من المتعذر عليهم بناء أسوار وأبراج غيرها ، لأن كل محاولة حاولوها لاقامة أبراج جديدة كانت تقابل من المعسكر الاسلامى بوابل من صواعقه الجهنمية ، فلا تلبث أن ينتشر فيها اللهب ويحيلها رمادا .

وقد أمألت المراجع التاريخية بأخبار أعمال البطولات الفردية والجماعية التى قام بها بعض المسلمين ، إذ كانوا يكونون من بينهم فرقا خاصة تقوم بعبور النيل الى الجانب الآخر الذى فيه الصليبيون ، ويتحيلون فى اختطافهم بكل وسيلة ، فيقتلون ويأسرون ويرجعون الى قواعدهم سالمين .

وعلى هذا النحو دب اليأس والوهن فى قلوب الصليبيين ، وفتت حماسهم وقتل نشاطهم عقب اصابتهم بهذه الكوارث الساحقة ، وبعد أن باعت جميع محاولاتهم لعبور بحر « أشموم » بالفشل .

بداية النهاية :

وعندما رأى لويس التاسع أنه قد أصبح شبه محصور فى هذه المنطقة ، وأن أى أمل فى نجاح حملته هذه قد صارت نسبته ضئيلة للغاية ، وهو لا يستطيع عبور النيل الى « المنصورة » وقوات المسلمين أمامه على الضفة الأخرى للنيل تعرقل كل محاولة يقوم بها للعبور ، والاسطول الإسلامى ينقل جنودا جددًا ، والمسلمون تكتمل استعداداتهم يوما بعد يوم ، ازاء كل هذا لم يجد لويس التاسع أمامه الا أن يعقد مجلسا عسكريا لتبادل الرأى والمشورة فيما يجب عليهم أن يفعلوه لانقاذ موقفهم الذى أصبح حرجا ، وعقد المجلس ، واستقر رأى المجتمعين على أن يعبر لويس التاسع واخوته الثلاثة ، والفرسان والخيالة الصليبية بحر « أشموم » عن طريق مخاضة تسمى مخاضة « سلمون » فى ثلاث وحدات كبرى .

وتأهب الصليبيون خلف المخاضة ، وأخذ فرسان المقدمة فى العبور ، ويتولى قيادتهم الكونت « روبرت دى ارتوا » شقيق لويس التاسع ، وقد فوجئ المسلمون مفاجأة كبيرة حينما ظهر فرسان الصليبيين على ضفتهم ، وما أن علم الامير فخر الدين بعبور الصليبيين حتى أسرع على الفور فى الاستعداد والتهيؤ لخوض المعركة الفاصلة ، فجمع رجاله ووقف فى وجه الصليبيين ، وقاتل بشجاعة نادرة ، غير أنه لم يلبث أن وقع فى كمين واستشهد على الاثر ، وكان استشهاده خسارة كبرى فى تلك الظروف ، اذ تفرق الجنود يمينا وشمالا ، وكادت الهزيمة الكلية تلحق بالمسلمين .

وعندما رأى الكونت « دى ارتوا » تفرق الجنود وتشتتهم ارتكب حماقة كبرى ، اذ لم يشأ أن ينتظر عبور بقية الجيش الصليبي تحت قيادة لويس التاسع طبقا للخطة الموضوعة ، وانما أراد أن يتعقب المسلمين الى مدينة (المنصورة) أملا فى احراز انتصار سريع عليهم ، والانفراد بالمجد والظفر ، ولم يستمع الى أوامر مليكه بعدم الاقدام على هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة قد تكون وخيمة العواقب ونتائجها سيئة ، فواصل الاندفاع بقوته الصغيرة نحو « المنصورة » ، وتمكن من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها ، وبدا تورطت المقدمة فى التقدم الى مدى أبعد مما فى استطاعتها وقدرتها ، ووجدت نفسها داخل شوارع « المنصورة » فى عزلة تامة عن قوتها الاساسية التى كانت وقتئذ لا تزال آخذة فى العبور بالقدر الضئيل الذى تسمح به المخاضة الضيقة .

وفى نفس الوقت كان المسلمون قد وجدوا قائدا جديدا خلفا للامير فخر الدين الذى استشهد ، وهو القائد بيبرس البندقدارى ، الذى رأى أن هذه المقدمة ليست سوى طليعة لزحف صليبي عام يتطلب الاحتياط لدفعه قبل وقوعه ، فجمع فلول الجيش ، ثم دبر خطة بارعة للقضاء على مقدمة الصليبيين ، وهذه الخطة تدل على مدى ما كان يتمتع به بيبرس من مقدرة حربية فائقة ، ومهارة عسكرية نادرة ، فقد قسم قواته الى قسمين ، وبعث بالقسم الاول الى خارج « المنصورة » ليحول دون أدنى اتصال بين قوات الصليبيين الاساسية وبين مقدمتهم التى فى داخل المدينة ، بينما رتب القسم الثانى فى كمائن متعددة داخل (المنصورة) .

دخل الكونت (دى ارتوا) مدينة (المنصورة) ، وانتشر الفرسان الصليبيون فى الشوارع والأزقة والدروب والحارات ، بحثا عن الاسلاب

والثروات والمذابح البشرية ، ولم يكد الكونت (دى ارتوا) يصل بقوته الى المقر السلطاني يطلب التسليم حتى أصدر بيبرس أوامره بتنفيذ الحركة التطويقية المتفق عليها بينه وبين قواد الكمان ، فانقضوا عليهم كالسيل الجارف ، فأبادوا فريقا منهم وطاردوا الباقين حتى حاصروهم فى الأزقة ، فلم يستطيعوا القتال وهم على ظهور جيادهم ، ولم يتمكنوا من استعمال سيوفهم لضيق المجال ، وأخذ أهالى (المنصورة) يقذفون الفرسان الصليبيين بالطوب والاحجار والرمال المحماة فى النار من أسطح المنازل وشرفاتها ، حتى أبيدت تلك القوة التى لم ينج من أفرادها سوى أربعة أو خمسة فقط ، وكان على رأس القتلى الكونت (دى ارتوا) نفسه ، الى جانب عدد كبير من الامراء الصليبيين .

وقد جزع لويس التاسع أشد الجزع لتلك الصدمة التى لم يكن يتوقعها ، بيد أنه تمالك نفسه وأمر باتمام العبور بأسرع وقت حتى يتدارك الموقف ، وعندما تم العبور تصدى لهم الجيش الاسلامى واستبسل الجنود بعد انتصارهم العظيم على مقدمة الجيش الصليبي ، وقام بيبرس وجنوده بهجوم شامل على المعسكر الصليبي ، وقاد لويس التاسع المعركة بنفسه وأظهر عزيمة جبارة وشجاعة قوية ، فنظم جيشه تنظيما دقيقا ، وثبت فى المعركة ، مما جعل المسلمين يضطرون الى الارتداد نحو (المنصورة) فى المساء .

وعلى الرغم من شجاعة لويس التاسع وثباته الا أن موقف الصليبيين أخذ يزداد سوءا بعد أن قلت المؤن ، وفقدوا نسبة كبيرة من فرسانهم ، وأصبح موقفهم حرجا للغاية من الوجة التكتيكية ، ويضاف الى ذلك أن قواتهم التى أتمت العبور أصبحت مكشوفة الجناحين أمام القوات الاسلامية الرابضة أمامها ، والتى صار لديها التفوق الساحق فى العتاد والعدة والعدد . وقد تفشت الامراض والحميات والأوبئة بين جنود الجيش الصليبي ، وعمت النكبة حتى صار لا يسمع بمعسكرهم سوى أنات الاحتضار أو صلوات الجنائز ، وصارت الانظار لا تقع الا على وجوه صفراء يبدو الموت من أصحابها كقاب قوسين أو أدنى .

وفى هذا الوقت وصل السلطان (توران شاه) من حصن (كيفا) ووصل الى (المنصورة) ، حيث استقر بقصر السلطنة ، ووضعت شجرة الدر السلطة بين يديه ، ثم أعلنت رسميا وفاة الصالح نجم الدين ، فأدى وصوله الى ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين ، وعندئذ أدرك لويس التاسع أن الزحف على (القاهرة) قد أصبح من رابع المستحيلات ، وأن الدنيا قد ضاقت فى وجهه ، وأن ليس أمامه الا أن يأخذ رجاله ويرجع من حيث أتى ، ففكر فى العودة الى (دمياط) ولكنه خاف من حدوث كارثة حربية أثناء انسحابه اليها ، فعملية الانسحاب فى مثل هذا الموقف ليست سهلة ، ولن يتركهم المسلمون ينسحبون فى هدوء ، بل سيتعرضون لمطاردة قاسية من الجيش الاسلامى قد تودى به وبحملته ، ولذلك تردد فى الانسحاب ، وظل الصليبيون فى معسكرهم يراودهم الأمل بين الحين والآخر فى معاودة الهجوم على مدينة (المنصورة) .

الموقعة :

وضع المسلمون خطة محكمة للقضاء على الجيش الصليبي المترنح بعزله فى مكانه ، وقطع خطوط مواصلاته مع قاعدته فى (دمياط) التى كانت ترد منها الامدادات عن طريق نهر النيل محملة على ظهر السفن ، وقد نفذ المسلمون خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال الى بحر (المحلة)

شمال بحر (أشموم) ، وأنزلوها فيه وزودوها بالمقاتلين ، وانضمت الى بقية سفن الاسطول الاسلامى ، وعندما جاءت السفن الصليبية من (دمياط) الى بحر (المحلة) فى طريقها الى القوات الصليبية تحمل الامدادات والتموين فاجأتها سفن الاسطول الاسلامى بالخروج من مخابئها ، فأحاطت بها من كل جانب بحركة تطويقية بارعة ، واستولت السفن الاسلامية على اثنتين وخمسين سفينة قرب مكان يعرف باسم (مسجد النصر) ، وكانت هذه السفن محملة بالمؤن والاسلحة والذخائر ، وأسر المسلمون جميع من كانوا فوق السفن وعددهم حوالى ألف . ولم يكف الاسطول الاسلامى عن شن هجماته على سفن التموين الصليبية القادمة من (دمياط) الا بعد نجاحه التام فى قطع هذا الطريق ، الذى كان يعد الطريق الوحيد لامداد الجيش الصليبي الذى يواجه (المنصورة) ، وتم بذلك عزله نهائيا عن قاعدته الاساسية فى (دمياط) وكان من أثر ذلك أن حلت بالجيش الصليبي مجاعة مروعة ، وغلت الاسعار غلاء فاحشا ، ولم يجد الصليبيون ما يسدون به رمقهم سوى أكل الاسماك النيلية ، والتغذى بجذور النباتات والحشائش ، ولما اشتد بهم الضنك فى النهاية ، لجأ لوييس التاسع الى فتح باب المفاوضات مع المسلمين ، قبل أن يبدأ فى الانسحاب الذى أصبح أمرا لا مفر منه ، وبدأ مفاوضاته على أساس أن يترك الصليبيون (دمياط) وينسحبوا منها ، فى مقابل أن يأخذوا (بيت المقدس) وما أراد لوييس التاسع بهذا العرض الذى قدمه الا أن يضرب عصفورين بحجر واحد فيسترد (بيت المقدس) فى الوقت الذى يشعر فيه بضعفه وعجزه عن الاحتفاظ بـ (دمياط) فى يده ، ثم يضمن بعد ذلك انسحابا سليما مأمونا له ولجيشه من (مصر) بدون أدنى ضرر أو تعرض لمطاردة المسلمين ، ولكن عرض لوييس التاسع جاء متأخرا وبعد فوات الأوان ، ولو أنه كان قد تقدم بعرضه هذا قبل ذلك ببضعة أشهر لكان وجيها ، ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه ، على أساس أن يكفلوا له انسحابا مأمونا بدون التفريط فى (بيت المقدس) أما الآن وبعد ما أسفرت عنه الظروف والاحداث ، وما وصل اليه الموقف بالنسبة للفريقين ، فان (توران شاه) لم يتردد ولو للحظة واحدة فى رفض عرض لوييس التاسع رفضا باتا .

ولم يجد الصليبيون للانسحاب بديلا ، خصوصا وأنهم أيقنوا أن استمرارهم فى البقاء بمعسكرهم معناه القضاء التام عليهم ، وفناؤهم عن آخرهم .

وبدأ الصليبيون يتراجعون نحو (دمياط) بحذاء الضفة الشرقية لنهر النيل ، فى عملية لا نستطيع أن نطلق عليها انسحابا بالمعنى المفهوم فى الحروب ، وانما كانت عملية هروب الى (دمياط) على حد تعبير ابن واصل المؤرخ الذى عاصر هذه الاحداث ، وعبر الصليبيون بحر (أشموم) على الجسر الذى أقاموه ، بيد أنهم وهم فى عجلة من أمرهم ارتكبوا خطأ جسيما كلفهم ثمنا باهظا ، اذ وقعوا فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الامير فخر الدين قبل ذلك ، فقد نسوا أن يقطعوا الجسر بعد أن أموا عبورهم فوقه ، فأتاحوا بذلك للمسلمين فرصة كبرى ، فعبروا وراءهم يهاجمونهم من كل ناحية ومن كل اتجاه بلا هوادة أو استكانة ، وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية جهودا جبارة فى سبيل وقاية انسحاب جيشهم الممزق ، وصد هجمات المسلمين العنيفة ، وأخيرا تمكنت جموع الصليبيين المنهكة القوى من الوصول الى (شارمساح) بين (المنصورة) و (دمياط) بما يشبه المعجزات .

ولم تكدمقدمة الجيش الصليبي تصل الى (فارسكور) حتى غلب المرض على لوييس التاسع ومعظم رجال جيشه ، فى الوقت الذى أحرق المسلمون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرا .

وعند (فارسكور) دارت معركة ضارية عنيفة بين المسلمين والصليبيين ، حلت على أثرها الهزيمة الساحقة بالصليبيين ، وقد قتل فى هذه المعركة حوالى ثلاثين ألف مقاتل .

أسر لويس التاسع :

وفى تلك الاثناء كان لويس التاسع لا يستطيع أن يتحرك من شدة ما به من مرض ، فالتجأ الى قرية تسمى (منية عبد الله) شمال (المنصورة) ، وبصحبه نحو خمسمائة من الامراء والنبلاء ، وحمل الملك الى بيت ريفى من بيوت تلك القرية الصغيرة حيث لحق به أخواه .

وعندما أحاط المسلمون بالقرية أدرك لويس التاسع أن المقاومة لن تجدى شيئاً ، ولن تعود عليهم بالنفع ، بل قد تضره ضرراً شديداً ، فسلم لويس التاسع ورفاقه أنفسهم بعد أن أمنهم المسلمون على أرواحهم ، وقد نقل لويس التاسع فى الحال الى (المنصورة) على احدى السفن ، حيث سجن فى دار فخر الدين ابن لقمان رئيس ديوان الانشاء ، وعهد الى الطواشى صبيح بحراسته ، كما خصص له (توران شاه) من يقوم بخدمته ، ورتب له كل ما يحتاج اليه من مأكلاً ومشرباً ، وبلغ عدد الاسرى أكثر من اثنى عشر ألف أسير .

وفى غمرة هذه الاحداث قتل (توران شاه) ، وتولت شجرة الدر مقاليد الحكم وأصبحت سلطانة على (مصر) ولعل أهم ما ترتب على مقتل (توران شاه) من تطور خطير فى الشرق الادنى هو سقوط الدولة الايوبية ، وقيام دولة المماليك البحرية فى حكم (مصر) و (الشام) .

ثم استأنف أمراء المماليك على الاثر مفاوضات الصلح التى كان قد بدأها (توران شاه) ، وبعد كثير من المحاورات نجح الفريقان فى عقد اتفاق يتلخص فى تسليم (دمياط) للمسلمين بكافة محتوياتها ، وعدم السماح للويس التاسع بالرحيل عن (مصر) الا بعد دفع فدية تبلغ أربعمائة ألف دينار ، اتفق على أن يدفع نصفها قبل أن يرحل عن (مصر) ويسدد الباقي عندما يصل الى (عكا) وضماناً لدفع بقية الفدية قرر المسلمون الاحتفاظ بجميع المرضى الذين يعالجون فى (دمياط) .

وعقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون (دمياط) وركبوا السفن ، وسلم (جيوفرى دى سرجين) مفاتيح المدينة الى المسلمين ، فدخلها الجيش الاسلامى تتقدمه طبوله وأعلامه ، ورفع العلم فوق أعلى برج من أسوارها .

وبمجرد أن دفع لويس التاسع الفدية المتفق عليها أطلق سراحه وسراح أمراء جيشه وجميع جنوده الاسرى ، وبذلك اختتمت الحملة صفحة هجومها على (مصر) بهذه النهاية المؤلمة .

وقد دوت أنباء هذا النصر العظيم فى (القاهرة) وسائر البلاد المصرية ، فأقيمت الزينات ، وعمت الأفراح كل مكان ، وعادت قوات الجيش الظافرة الى (القاهرة) وتغنى الكتاب والشعراء فى جميع أنحاء العالم الاسلامى بهذا النصر المبين .

وسجل التاريخ فى سجلاته الخالدة أن هزيمة لويس التاسع فى (المنصورة) كانت بداية قرب نهاية الصليبيين بالشرق الاسلامى فى العصور الوسطى ..

(1) هذه الاعداد مأخوذة من تقارير (جوانفيل) مستشار لويس التاسع ومترجمه الذى

رافقه فى الحملة ..

التربية الجنسية

للدكتور

وجيه زين العابدين

الطفل لغة الصغير وقد سماه القرآن الكريم طفلا منذ ولادته في قوله عز وجل في سورة المؤمن (هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا .. الآية) .. وتبقى التسمية حتى يبلغ الحلم كما جاء فى القرآن الكريم أيضا فى سورة النور قوله عز وجل (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا .. الآية) .. وقد ذكر ابن القيم فى كتابه (تحفة المودود فى أحكام المولود) الكلمات العربية للطفل منذ ولادته حتى بلوغه فهو (وليد ورضيع وغطيم ودارج .. الخ)

وليس للوليد والرضيع أى توجيه فى التربية الجنسية ، على أن الاسلام

عنى الاسلام بالطفل عناية بالغة فوضع الاسس العامة لتربيته ونشأته واعطاه من الرعاية والتكريم ما لم تصل اليه الانظمة الحديثة .. وما كانت التربية الجنسية — كما أصطلح عليها — جزءا منفصلا عن قواعد التربية العامة للطفل .. ولكن فى الاسلام توجيهها خاصا للتربية الجنسية وضع القرآن الكريم والسنة المطهرة الخطوط العريضة له وددت الاشارة اليها لاطلاع المسلم واتباعها ..

ربما جاز أن أقول ان الاسلام قد أهتم بأمر الطفل قبل أن يولد بأعوام وذلك باختيار أم سالحة .. فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يختار له زوجة سالحة ذات خلق ودين تلك التى ستقوم بتربية الطفل فمن كانت منهن تقية سوف تقبل بتطبيق تعاليم الاسلام مما تعلم ومما تتعلم فكسان المنبت الحسن والجو الصالح قبل أن يخلق الطفل ويولد ..

للطفْلِ

قد نبه الى وجوب تسمية الطفل بالاسم الحسن حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أنه غير بعض الاسماء القبيحة الى أخرى جميلة .. ولعل من الجائز أن أقول بهذا الصدد أن يمتنع المسلم عن تسمية الطفل باسم قد يثير الشهوة البهيمية الجنسية (١) ..

فاذا بلغ الرضيع العامين يجب أن ينظر في أمره فهل يبقى في غرفة نوم أبويه أم يخرج أو يوضع بينه وبين والديه الحجاب .. هنا يضع الاسلام القاعدة العامة .. قال تبارك وتعالى في سورة النور (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من

قلت ليس للرضيع عمل جنسى فيكون له توجيه وتربية فى العامين الاولين من عمره وما ذكره بعض علماء الطب والنفس كون الرضاعة عملا جنسيا لم يقبله العلم .. على أن للرضيع — كما يقول الاطباء — عملا قد يشبه أو يعتبر العادة السرية عند البالغين وهو عبث الذكر من الاطفال بعضوه ومد الانثى لساقها بحالة تشنجية ولصق الفخـذين ببعضهما والقيام ببعض الحركات ثم الاستلقاء والنوم أحيانا .. هذا العمل يتركه الرضيع بعدئذ فلا تلتفت اليه الام ولا تزجر طفلها فان فعلت قد يستمر الطفل ويجب عند ذاك عرضه على الطبيب ليرى الامر اذ قد يصف له علاجاً .

وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) ..

ولعل من الجائز بهذا الصدد أن نفهم من الآية الكريمة : تعيين موعد التقاء الزوجين (٣) والتعري الجزئي للرجل والمرأة .. وكذلك يفهم من الآية الكريمة أن تكون المرأة فى وضع صحيح معقول ، فلا تكشف عن عورتها خارج هذه الاوقات لانه قد سمح للطفل المميز أن يدخل على أمه وأخته وقريبته فى غير هذه الاوقات، بدون استئذان .. فان كان شىء من اظهر عورة المرأة أو أى عمل بين الزوج وزوجه يجرى فى النهار فلا بد أن يتخذ الزوجان ما يحجب عنهما الطفل المميز ..

وكذلك مما علمنا القرآن الكريم من أدب فى تربية الطفل هو عدم اظهار زينة المرأة للطفل الذى يفهم ويعقل شيئا عن زينة المرأة وجمالها قال تعالى فى سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناءهن أو بنى اخواتهن أو بنى اخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .. الآية) .

وعلمنا نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسمح لمن بلغ سبع سنوات من عمره أن ينام فى غرفة أخته أو اقاربه الا أن يكون

قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) .

قال القرطبي ان الذى يستأذن فى الاحوال الثلاثة هو الذى عقل معانى الكشفة .. فالآية الاولى تطلب ان لا يدخل الطفل المميز على أبويه أو أحد من أهله من غير استئذان فى اوقات ثلاثة ، فترة النوم من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر وكذلك وقت القيلولة ظهرا حيث يغلب ان يكون الابوان قد نزعا ثيابهما أو تكون الام فى وضع لا يجوز أن يراها أى طفل مميز . لذلك يجب أن يخرج الطفل المميز من غرفة نوم أبويه أو يوضع حجاب بينه وبينهما . ولم يذكر القرآن الكريم سن التمييز (٢) بل تركه لتقدير رب البيت الذى يقرر متى يمنع طفله بالنسبة الى ذكائه وظروفه ومن يحيط به ومقدار تعلمه واطلاعه لا سيما بالنسبة الى الاسئلة التى يوجهها على أن الطفل دون الثانية لا يميز ولذا جاز أن يبقى فى غرفة نوم والديه وجاز له أن يدخل على أبويه وأهله فى أى وقت .. ولعل سن الرابعة هى المعدل .. وربما يجب ان يمنع طفلا فى الثالثة او قبلها او ربما جاز أن يسمح لطفل فى الخامسة ان كان قليل الذكاء وقد ارشدنا النبى صلى الله عليه وسلم فى حادث حين وصف أحد الناس من العبيد (من ملك اليمين) والذى يدخل تحت حكم هذه الآية الكريمة وصف هذا المملوك امرأة أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فأمر صلى الله عليه وسلم أن يمنع من الدخول على النساء ..

فاذا بلغ هذا الطفل المميز وجب أن يجرى عليه حكم البالغ كما ذكرته الآية الثانية وهو الاستئذان فى كل وقت وكما نصت عليه الآية الكريمة من نفس سورة النور وهى قوله عز

حاجز بينهما .. قال عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع) .

أخرجه أو داود ..

هذه بعض القواعد فى تربية الطفل الجنسية ، كلها لايجاد محيط فاضل لا يثير فى الطفل كوامن الشهوة الجنسية ولا يطبع فى دماغه شيئا من الفاحشة قد تدفعه فى المستقبل الى ارتكاب الخطأ .. هذه التربية الوقائية هى التى يسير عليها الاسلام فى كل مجالات حياة الانسان .

تعليم الطفل

والعمل الايجابى الذى يقرره الدين فى تربية الطفل الجنسية هو تعليمه وارشاده ووضعه على الطريق المستقيم منذ نعومة أظفاره لتكون جذور الفضيلة عميقة فلا يضل فى المستقبل ، فاذا أصابته بعض الانحراف فسرعان ما ترجع به هذه الجذور الى الفضيلة .

يتعلم الطفل عمليا ما يرى من محيط أهله فاللباس محتشم .. فالطفل المميز لا يرى عورة ولا يسمع الا الكلام الطيب ، فاذا تعلم القراءة لا يجد فى بيته الرخيص من الادب أو قصص الفحش مما نجده فى معظم المجلات والكتب المخصصة للفساد ، ومقابل ذلك يوجه الاب المسلم طفله الى تعلم القرآن وحفظ بعض سوره وتعلم بعض الآيات التى تربي الاسرة مثل سورة الحجرات .. كل ذلك قبل دخوله المدارس لعلها تكون له بعض الحصن مما سيقراً ويسمع ويصاحب .

ويسأل الطفل عن أمور الجنس

فيجب أن يكون الجواب بالصدق مع استعمال المجاز والكنية والتلميح .. ولا يجوز الكذب على الطفل لان من خلق المؤمن الصدق الا ما أجاز له الشرع من كذب فى الحرب واصلاح ذات البين ولغو الزوج وزوجه .. ففى الحديث الصحيح أن امرأة قالت لطفل تعالى أعطيك فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ونظر فى يدها فوجد فيها تمرة فقال (لو لم تكن هذه التمرة لكتبت عليك كذبة) أخرجه البخارى (٤) .

الصدق الصدق مع الطفل . . يسأل الطفل مثلا كيف وجدت فى هذه الدنيا فنقول بصورة مختصرة خرجت من بطن أمك .. ونوجهه حالا الى القرآن الكريم يأتى به فنشير الى آية من سورة النحل فيقرأ (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) .. وقد يكتفى ، وقد يسأل بعد حين أو حالا وكيف نشأت فى بطن أمى .. فنقول له ان الله عز وجل هو خالق الانسان يجعله فى بطن أمه نطفة فيكبر ويكبر حتى يصير طفلا فيخرج .. ونوجهه الى القرآن الكريم أيضا ليقراً أو نقراً عليه ما ورد فيه بهذا المعنى فى سورة الحج مثلا أو المؤمنون أو المؤمن .. فان سأل وما علاقة أمى بأبى فنقول لا بد لخلق الطفل أن يجتمع رجل وامرأة فى زواج حسب شريعة الله .

وهكذا نجيب على أسئلة الطفل بالتلميح والاختصار وتوجيهه الى الدين ليرتبط فى ذهنه فيفهم الأمور الجنسية عن طريق القرآن الكريم والحديث .

هذا أسلوب القرآن الكريم فى التعليم حيث وردت آيات كثيرة تشير الى الجماع بكلمات المباشرة

واللمس والتقرب .. كما أن أى
إشارة الى قضية جنسية يذكر فيها
الله تبارك وتعالى كلمة التقوى
مباشرة لئلا يبتعد الذهن الى الشهوة
البهيمية .. فمن هذه الآيات قوله عز
وجل فى سورة البقرة (نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا
انكم ملاقوه وبشر المؤمنين) وكذلك
قوله عز وجل فى سورة النساء
(الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
حافظات للغيب بما حفظ الله) ..
فبعد أن أشار الى أن من صـفـات
المرأة الصالحة ان تحفظ زوجها فى
غيبه وتكتم سر زوجها عقب بكلمة
بما حفظ الله .

ويتعلم الطفل المسلم كثيرا من
الامور الجنسية بصورة غير مباشرة

حين يبدأ الصلاة فى السابعة اذ يتعلم
الوضوء والاستنجاء ولعله يسأل
بعض القضايا الجنسية مما تمهد له
فلا يفاجأ بمرحلة البلوغ لا سيما عند
الفتاة .

والاسرة المسلمة التى ترتبط
بالقرآن والحديث سترى الخطوط
العريضة للحياة السعيدة فاذا اعتنت
بتربية اطفالها على أسس تعليم
القرآن فلا خوف عليهم أبدا من أى
مدرسة فاسدة وقد ثبت بدراسات
كثيرة أن ما يتعلمه الطفل فيما بين
العامين وسن الخامسة يبقى أصلا
له فى علاقاته الاجتماعية حين يكبر
ومهما انحرف ومهما ضل فسيعود الى
ما تعلمه من أبويه المسلمين فى طفولته
.. فلا زال الامر بيد الاسرة المسلمة
ان أرادت أن ترى أولادها على هدى
الله .

(1) أترك الامثلة لاجتهاد الاب المسلم .. وهذا رأى الشخصى ولا يوافقنى عليه شىخى
الذى درسنى بعض الدروس الدينية .

(2) ولا أعرف فى السنة تحديدا لسن التمييز وما ورد فى الحديث الصحيح عن نوم ابن
عباس فى منام خالته أم المؤمنين لا علاقة له بسن التمييز وبهذه الآية .

(3) أشارت الى هذا الوقت الآية الكريمة من سورة البقرة قوله عز وجل (أحل لكم
ليلة الصيام الرفث الى نساءكم .. الى قوله عز وجل فالآن باثروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض .. الآية) .

(4) لو لم يكن فى الاسلام فى تربية الطفل سوى هذا الحديث الشريف لكنت أقول انه
من أعظم تعاليم سيدى المصطفى وانه يكفى وحده فى وضع الاسس القويمة .. فليس الا
الصدق صفة تبني الثقة فاذا كانت الثقة بين الطفل ووالديه سهل الطريق لتوجيه الطفل ،
وما رأيت فى خبرتى الطبية صفة تبعد المولد عن أبويه وتضع اساسا للتمرد على الاسرة وعصيان
الابوين ، مثل صفة الكذب .

فكرة

الخير والشر

للدكتور / محمود محمد قاسم

عرضنا في مقال سابق لوجهة نظر محيي الدين بن عربي المتألفيكية في مسألة الخير والشر ، وهنا نكمل ما بدأنا ببيان وجهة نظره الدينية في هذه المسألة ورايه في تحديد موقف الانسان من الخير والشر وفي امله ان تعم الرحمة الالهية جميع الخلق ..

ب - النظرة الدينية :

إذا كانت هناك ضروب من النقص في العالم ، وإذا كان كمال العالم يقتضى أن يوجد النقص فيه حتى تتحقق حكمة الله في الكون ، فمن الطبيعي أن توجد أشياء توصف بالحسن والخير ، وأخرى توصف بالقيح والشر . لكن هل في طاقة العقل أن يستقل بمعرفة وجه الحسن أو القبح ، أو الخير والشر في كل شيء ؟ وهنا نجد ابن عربي يميز بين نوعين من الحسن والقبح . فمنهما نوع يمكن معرفته عن طريق التفكير النظري الذي يحدد وجه الحسن أو وجه القبح في الأشياء بناء على معايير خاصة بالكمال أو النقص ، أو بمعايير فعلية . لكن هناك نوعاً آخر لا يدرك قبضه ولا يحسبه إلا من جانب الحق الذي هو الشرع . . . وهذا من الشرع غير لا يحكمه « توجهية نظر العقل الإنساني » في تحديد الخير والشر ، ووجهه نظر نفسية إنما يتعلق بالاحكام التي يصدرها « أما الشرع فيطعن على ما هو حسن أو قبيح في ذاته ، ويهدي ذلك الذي بين لنا أن الخير هو ما يوافق الطبيعة الإنسانية ، وأن الشر هو ما لا يوافقها ، والشرع لم يملك إلا بما يستند للطبع ، وأن ذلك يعطيت بهي الدين بن عربي بقوله بعد معنى الناس منطقة في قبول ما جاء به الشرع الذي لم يصدر عنه شيئاً تقتضيه الطبيعة الإنسانية ، فقد رأى طبيعة الطبيعة جنباً بين لها الشرع التي تحققت بها الخير ، « أيضاً هناك الناس إلا يستطيعوا إلا أن يرى » ذلك الذي اضطرر إليه من الشرع .

بحسب غرضه الى ما اراده له خالقه لاستراح . . . » (١) ذلك لأن الله لا يريد للناس إلا اليسر ولا يريد بهم العسر . وهو يريد لهم الخير لا الشر ، وإن كان الكل من عند الله لأنه هو الذي اوجد العالم بما ينطوى عليه من كمال ومن نقص يراد به الخير . . .

إن المثل الأعلى ، في نظر ابن عربي ، هو أن يريد الإنسان ما يريد الله له ، فلا يضيق بنعمة الوجود وقد استدلل لذلك بما روى عن أبي يزيد البسطامي من أنه قيل له : ماذا تريد ؟ قال أريد إلا أريد ، أي أنه يريد أن يجعله الله مريدا لما تقضى به الإرادة الالهية . إذن فمن المستحيل أن يكون المرء مجردا من الإرادة ، والا لما كان لطاعته التي يتقرب بها إلى خالقه معنى ، إذ لو لم تسبقها نية لما كانت طاعة . فمعنى ما قاله البسطامي هو أنه لم يطلب لنفسه شيئا سوى أن يتحرر من الأهواء النفسية التي لا تتسق مع الشريعة والتي لا تحظى برضى الله .

فالشرع إذن هو السراج الذي يبين الطريق . ومن لا يهتدي بنور الشرع شبيه برجل يسير في الظلام دون سراج أو ضوء ، في طريق كثيرة المهالك والأوحال والحفر . فلا بد له من نور يري به أين يضع قدمه ، ويكشف له عما يجب أن يتجنبه من المخاطر [وليس له نور سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى : « نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » وقال : « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » وقال : (نور على نور)] : أحدهما نور الشرع ، وثانيهما نور البصيرة ، أي نور القلب . ويرى ابن عربي أن نور الشرع « قد ظهر ظهور الشمس ، ولكن الأعمى لا يبصر ، وكذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به ، ولو كان نور عين البصيرة موجودا » إذن فمن الضروري أن يجتمع هذان النوران حتى يعم الضوء الطريق . كذلك يجب على السائر في تلك الطريق المحفوفة بالمخاطر أن يحافظ على سراجيه من أن تهب عليه ريح الأهواء والأغراض . « فهذا الشخص المائس في هذه الطريق ، إن لم يحفظ سراجيه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها ، وإلا هبت عليه رياح وزعازع فأطفأت سراجيه ، وذهب بصره . وهو كل ريح يؤثر في نور توحيديه وإيمانه . فان هبت ريح لينة تهيل لسان سراجيه وتحيره ، حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق ، فتلك الريح كمتابعة الهوى في فروع الشريعة ، وهي المعاصي التي لا يكفر عنها الإنسان ، ولا تقدر في توحيديه وإيمانه . فقد خلقنا لأمر عظيم . ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد ، وقاسينا هذه المكاره ، حصلنا على أمر عظيم ، وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها » (٢) .

ونلاحظ أن فكرة الجمع بين نور الشرع ونور البصيرة أو العقل فكرة سبق إليها علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة ، كما نجدتها على نحو أكثر عمقا عند كل من الإمام الغزالي وابن رشد (٣) وترتكز هذه الفكرة عند هؤلاء جميعا على أن الله إنما يأمر بالخير ، وينهى عن الشر عناية بالإنسان ، وتحقيقا لطبيعته على أكمل وجه . « ما أمرك الله إلا بما هو خير لك . وهو عند الله عظيم . وما نهاك إلا عما تركه هو خير لك ، لعظيم حرمة عنده . . . » (٤) ويوصي ابن عربي كل من يقبل نصحه بأن يتبع خاطر الخير لا خاطر الشر الذي يحاول أن يثنيه عن فعل الخير فيقول : « ولا تعرف الخير والشر إلا بتعريف الشرع . وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشر فذلك لمسة الشيطان . فاذا أعقبه خاطر ينهك عن فعل ذلك الشر فذلك لمسة الملك . وأنت السفينة . إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك . فعليك بعلم الشريعة . فانك لن تعلم حدود الله حتى تقوم بها » (٥) .

ثم إننا نراه يؤكد هذه الفكرة في مواطن عديدة فيقول : « ان العارف من عبد الله من حيث ما شرع ، لا من حيث ما عقل عن طريق النظر » ذلك لان للهوى في العقل حكما خفيا لا يظن إليه أصحاب التفكير النظري ، وإن شعر به أهل الكشف من الصوفية (٦) ، بل يذهب إلى القول بأن العمل غير الصالح من نصيب الذين يفصلون القول في الخير والشر عن طريق تفكيرهم النظري ، في حين أن أهل الكشف ، الذين يهتدون بما جاء به الشرع ، أكثر توفيقا في التفرقة بين الخير والشر « فما فصل بالاعلام الإلهي فهو كله عمل صالح ، وما فصل بالنظر العقلي فمنه صالح وغير صالح بالنسبة إلى من يفصله لا غير . والكل عمل صالح بالنسبة إلى الله تعالى ، كما نقول ان النقص في الوجود من كمال الوجود ، وان شئت قلت من كمال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصا فافهم » ثم يخبرنا أنه ما كان ليذكر ان هناك فسادا في العالم لولا ان الخير الإلهي قد حذر من الفساد في الأرض ، ولولا أنه رأى اتفاق العقلاء ، بل الناس جميعا ، على القبول بوجود الفساد في العالم . ولولا ذلك لما نطق بهذا الوصف أدبا . (٧) فقد أهتدى بالكشف الصوفي إلى العلم بأن أعمال الله كلها خير ، لكنها توصف من الناس بأنها خير أو شر حسب أهوائهم وحسب استعداداتهم لقبول آثار الأفعال الإلهية .

وهنا ينبغي أن نتساءل لماذا حددت الشرائع كلا من الخير والشر ؟ ذلك لان ظهور العقل في الإنسان هو الذي دفعه إلى أن يدعى لنفسه أنه هو الذي يختار أفعاله ، وأنه يستطيع التفرقة بين الخير والشر . لذلك جاءت الشرائع تفرق للعقلاء بين الحسن والسيء . وكان من الطبيعي أيضا أن يكون هناك جزاء للخير وللشر . غير أن رحمة الله سوف تشمل الجميع بعد أن يوفى أصحاب الأعمال السيئة فترة العذاب التي كتبت عليهم بسبب خروجهم على ما قرره العقل والشرع معا (٨) .

ويكشف ابن عربي عن أبعاد فكرته هذه على نحو أكثر تفصيلا عندما يخبرنا بأن تكليف الناس باتباع الشرائع هو من المكر المحمود . ذلك أن العقل لما فرق بين الخير والشر جاء الشرع يقره على هذه التفرقة . فعندما تكلم عن المكر الإلهي بمناسبة قوله تعالى : (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ، وقوله : (ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون) نجده يخبرنا بأن « من المكر الإلهي ما يقصد به ضرر العبد ، ومنه ما لا يقصد به ضرر العبد . وإنما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد . فانه لولا المكر الخفي لما صح تكليفه ولا طلب جزاء . فانه من مكر الله المحمود في المكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع والطاعة له فيما كلفه به . والأمر يعطى في نفسه أن الأعمال خلق الله في العبد ، وأن الله لا يكلف نفسه . وليس العامل إلا هو . وهذا قد شعر به بعض الناس (أصحاب مذهب وحدة الوجود) وأقاموا على العمل وثابروا عليه ، أعني عمل الخيرات (٩) ، وهم هؤلاء الذين يقول ابن عربي عنهم إنهم قد أطلعوا على سر القضاء والقدر ، ورأوا تحكمه في الخلق ، وشاهدوا ما قدر لهم من أعمال تصدر عنهم من حيث هي أفعال لله ، لا من حيث أنها توصف بالخير والشر . وهم يشاهدون ذلك ، على حد قوله ، في حضرة النور الخالص التي دعت علماء الكلام إلى القول بأن أعمال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله ، دون أن يفطنوا إلى سر القضاء والقدر . لكن توجد مرتبة تأتي بعد حضرة النور الخالص ، وهي التي يسميها حضرة السدفة وهي التي تجمع بين النور والظلمة ، وهي التي يظهر فيها التكليف الدين . يظهر العقل عند الإنسان

وفيهما يتميز الخير من الشر . وتوجد آخر الأمر حضرة الظلمة وهي مرتبة الشرك والأفعال الموجبة للخلود في النار . أما فيما يخص ابن عربي فيقول إن الله أقامه في الحضرة الثانية ، وعصمه من أن يخرج على حدود الشرع « بل أقامني الله في حضرة السدفة وحفظني وعصمني فلي حكم حضرة النور (من حيث العلم) وأقامني في السدفة وهو عند القوم أتم من الإقامة في حضرة النور . فهذا معنى قول بعضهم في الغناء إنه فناء المعاصي » ، أي أنه ، وإن كان يعلم عن طريق الكشف ، أن الأفعال كلها تنسب إلى الله ، وأنها حسنة في ذاتها ، إلا أنه رأى أن اتباع طريق الشرع في التفرقة بين الخير والشر والطاعة والمعصية هو السلوك الأقوم والأكمل . ومن المؤكد بعد ذلك كله أن عمل الخيرات لا يلحق ضررا بالبشر لأنه يلائم طبيعتهم ، ويتسق مع نفوسهم التي صدرت من أصل طاهر لأنها من أمر الله .

وهكذا يمكن فهم ضرورة الحدود أو العقوبات التي حددتها الشريعة لمن خرج عن طريق الخير . فإنها ليست شرا ، بل هي خير في صورة الشر . إنها نوع من العقاب أو الجزاء الذي يعجل به الله للمذنبين في أثناء هذه الحياة وكذلك الأمر في المصائب والكوارث التي تحل بالأفراد أو الأمم . فقد قال تعالى : (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) « وكذلك ما ظهر من الفتن والخراب والحروب والطاعون » .. فهذا كله جزاء على أعمال قاموا بها . وهو جزاء معجل في الدنيا « وقد يكفر عن الذنب بعض خطاياهم في الآخرة . أما إقامة حدود الشرع على المسارقين أو الزناة فإنها تهدف إلى تطهيرهم . فعقابهم ليس شرا ، بل هو نوع من الرحمة . ولهذا نهى الشرع عن الرأفة في إقامة حد الزنا بقوله « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » فأقامة هذه الحدود على العصاة ، وعلى ملأ من الناس في الدنيا تطهير لأصحابها قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد في الآخرة .. فأقامة الحدود في الدنيا أستر إذ يسقط عن صاحبها في الآخرة بقدر ما أخذ منه في الدنيا (١٠) . ومن واجب الوالي أن يحكم بما نص عليه الشرع ، حتى لا يكون مواليا للشر . أما إذا ترك مراعاة جانب الحق ، وحكم بالهوى ، فقد ضل . وبهذا المعنى يمكن أن يقال بأن مصائب الدهر وكوارثه هي الأخرى نوع من التطهير . وربما غادر بعض البشر هذه الحياة الدنيا « وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به » (١١) .

ولقد أمرنا الرسول أن نؤمن بالقدر خير وشره فيجب الإيمان إذن بالشر أنه شر ، وبالخير أنه خير . والخير كله ينسب إلى الله ، لأنه هو الذي يعطي الخير بقضائه السابق . ولكن المخلوقات هي التي تفضل هذا القضاء بالقدر اللاحق الذي يرتبط بكائن معين في زمن معين ، فيوصف بأنه خير أو شر « فخيريته أبقاؤه على الأصل ... ولهذا قال : والخير كله بيدك ، وما حكم به من الشر فمن القابل وهو قوله والشر ليس إليك (١٢) » ومعنى ذلك أن كل كائن له استعداد خاص كان يعلمه الله منذ الأزل . فإذا خرج هذا الكائن من عالم الإمكان إلى عالم الوجود الفعلية تحققت استعداداته من قبوله للخير أو للشر . فليس علم الله هو السبب في سعادته بالخير ، أو شقائه بالشر ، بل السبب هو الاستعداد الخاص بكل كائن فإذا قيل : ولماذا كان الاستعداد مختلفا لدى الكائنات ؟ أجاب ابن عربي بأن حكمة الله اقتضت أن يحتوى العالم على كائنات تختلف في استعدادها لقبول الفضل الإلهي ، حتى يتحقق لهذا العالم أكبر قدر ممكن من الكمال ، فليست ضرور النقص في العالم إلا وسائل يراد بها تحقيق الخير .

غير أنه ينبغي الا يكون ذلك مبررا لان ينسب المرء معاصيه إلى القضاء والقدر ، بل هناك قاعدة أخرى يجب اتباعها ، وهي أن يلزم المرء نفسه بفعل الخير . فاذا حدثته نفسه بفعل الشر فعليه أن يعقد عزمه على تركه ، إلا إذا غلبه القضاء السابق والقدر اللاحق . فاذا كان الله لم يقض عليه أن يفعل الشر الذى حدثته به نفسه كان امتناعه عنه حسنة تكتب له ، واذا حدث نفسه بفعل الخير وقام به كتب له عشر أمثاله ، أما إذا حال القضاء والقدر دونه فسوف يكتب له حسنة واحدة فى كل زمان حدثته نفسه بهذا الخير ، فى حين أنه إذا حدثته نفسه بسيئة فان الله يغفرها له ما لم يرتكبها . أما إذا قام بها فلن تكتب له الا بمثلها (١٣) .

ج - موقف الانسان من الخير والشر :

إن الإنسان يتألف من روح وجسد . والروح طاهرة بحسب الأصل لانها من عالم الأمر . ولذا لا توصف النفس بأنها شريرة فى أعماقها ، بل هى مطبوعة على حب الخير لأن الخير فيها أمر ذاتى . كذلك يمكن القول بأن الأجسام وقواها طاهرة هى الأخرى . فكيف أمكن إذن أن يوصف الانسان بأنه خير أو شرير ما دام العنصران اللذان يتألف منهما طاهرين بحسب الأصل ؟ ان طبيعة التركيب بين هذين العنصرين التى تحدد ، فى نظر ابن عربى ، طبيعة الانسان التى تكون أكثر ميلا الى الخير منها الى الشر أو بالعكس . فاتصال النفس بالجسم هو السبب فى الاتجاه نحو الطاعة أو المعصية . وعندئذ ندرك كيف يوجه المدح أو الذم إلى الانسان الذى يجمع بين الروح والجسد ، والذي يكون أهلا للثواب أو العقاب (١٤) . ويبدو هنا تأثير ابن عربى بأفلاطون ، الذى سبقه الى القول بأن اتصال النفس الانسانية بالجسم هو الذى أدى إلى نشأة النفس الحيوانية أو الشهوانية ، وهى سبب المعصية لأنها إما أن تكون مطيعة فتشبه الدابة الذلول وإما أن تكون جامحة « لقوة رأسها وتركيب مزاجها » .

ولما كان الدين هو عمل الخير ، ولما كانت النفس مهيأة له بطبيعتها فانها لا تقبل الشر إلا بالحاح من القرين الذى يوسوس إليها به ، وهو الشيطان ، ولذا قال الرسول : الخير عادة والشر لجاجة . إذن ليس الشر أصيلا فيها ، بل تكاد لا تقبله إلا مكرهة « فان النفس بالذات ما زالت خيرة لأن أباه الروح القدس الطاهر ، وطبعها الخير . وأما هذه الصورة المسواه المعدلة من هذه الأخلاط (١٥) ويطلق ابن عربى اسم هذه الصورة على الجسم الذى خلقه الله فسواه فعده . ولقد قبل الجسم هذه التسوية وهذا العدل ، وقبوله للعدل من الخير (١٦) .

وإذا كانت النفس طاهرة بحسب الأصل فليس الظلم من صفاتها لأنه شر ، بل النفس الكاملة التى تسمى على المستوى الحيوانى ، هى التى تشعر بالرحمة تجاه الخلق كلهم ودون تفرقة . فهى تدعو للآخرين أن ينالوا مثلما نالت هى من حب الخير . واذن فان كل ما ينقص من طهارة النفس أنها هو « أمر عرضى ، عرض لها لما عندها من القبول فى جبلتها » والذي من شيمها أنها هو القهر والظهور . ومن هنا دخل عليها إبليس بوسوسته . ولقد جهل القائل الذى قال :

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعله لا يظلم .
وما أنصف وما قال حقا . (١٧) فالظلم الذى نراه من بعض الناس لا يصدر

عن طبيعتهم وإنما يأتيهم من جانب الشيطان «وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه» ولقد أمرنا بأن ننصر أخانا مظلوماً أو ظالماً . أما نصرته كمظلوم فهذا أمر توجيه المروءة . وأما نصرته الأخ الظالم فهو أن تنصره على من يوسوس له في صدره بالشر . وتكون نصرته « بالكلام الذي تستحليه النفوس وتتقاد إليه ، فتعينه على رد ما يوسوس إليه الشيطان من ذلك (١٨) » ومن ثم يمكن تفسير قوله تعالى : « فآلهما فجورها و تقواها » . بأن الله قد جعل في طبيعته النفس استعداداً لقبول ما تلهمه من فجور أو تقوى ، وجعلها قادرة على التمييز بين هذين الاتجاهين ، فتختار الخير وتحاول أن تتجنب الشر . لكن من الذي يلهمها التقوى والفجور ؟ لا يجوز القول ، في نظر ابن عربي ، بأن الله هو الذي يلهمها أحد الأمرين ، بل الأولى أن نفهم هذه الآية على ضوء ما قاله الرسول من « أن للملك في الإنسان لمة ، وللشيطان لمة » . فيكون الضمير في آلهما للملك في التقوى ، وللشيطان في الفجور . . . وكل بقضاء الله وقدره . . . ولا يصح أن يقال في هذا الموضوع إن الله هو اللهم ، لما في هذا من الجهل وسوء الأدب ، ولما في ذلك من غلبة أحد الخاطرين ، والفجور أغلب من التقوى ، وأيضا لقوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (١٩) . أما سوء الأدب فهو نتيجة للجمع بين الله والشيطان في ضمير واحد وهذا غاية سوء الأدب مع الله « أذن من الأولى أن ينسب الإلهام بالفجور إلى الشيطان ، والإلهام بالتقوى إلى الملك » فمقابلة مخلوق بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق . . .

ويبقى من المقرر ، بعد ذلك ، أن النفس خيرة بطبيعتها وبحسب أصلها ، وإنما « ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها ، وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة للإلهام الشيطان بالفجور ولجهلها بالحكم المشروع . ويرى ابن عربي أن الإلهام بالشر أو بالخير لا يكون إلا لدى أفراد الأمة التي بعث فيها أحد الرسل أما إذا وجدت أمة على الفطرة ، ولم يبعث فيها رسول فإنها تسلك طريق الخير بنفطرتها وتبعا لطهارة النفس الأصلية فيها . فالواجب الذي تقتضيه طبيعة النفس والذي يوجبه الشرع ، مراعاة لهذه الطبيعة ، هو أن يتجه الإنسان إلى الخير ، ولا يسلك طريق الشر متذعرا بأن الشيطان هو الذي يوسوس به إليه ، أو بأن ذلك كان بقضاء الله وقدره « فاجهد ألا تصدر منك صورة الا مخلقة في غاية الكمال في قول وعمل . ولا يغرنك كون النقص من كمال الوجود » (٢٠) . وقد زل جماعة من الناس في هذا الموضوع عندما اعتقدوا أن المعاصي الإرادية لدى الإنسان سبب في كمال العالم (٢١) . ويقول ابن عربي أنه لقي في حياته هذا الصنف من الناس ، ثم يؤكد لنا أن سمة القبح في العالم هي أن يوجد إنسان يرضى لنفسه أن يهبط عن المرتبة التي أرادها له خالقه .

ومهما يكن من أمر ، فالإتجاه إلى الخير هو الطابع الأصيل في الإنسان ، وهو الذي يجب أن تكون له الغلبة . غير أن المرء قد يخطيء في تحديد هذا الخير ، فيريد شيئا يظنه خيرا وهو شر في حقيقة أمره . فنراه يدعو الله أو يسأله أن يحقق له غرضا ، دون أن يعلم أن الله لو حقق له ما سأل لأصابه الضرر « ولهذا ما كل مسئول فيه يقضيه الله لعبده ، وذلك رحمة به . فإنه قد يسأل فيها لا خير فيه . فلو ضمن الإجابة في ذلك لوقع ، ويكون فيه هلاكه في دينه وآخرته ، وربما في دنياه من حيث لا يشعر . فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه ، وإنما ضمن الإجابة في الدعاء خاصة كما بيناه . وهذا غاية الكرم من السيد في حق عبده » .

فللعبد اذن ان يدعو الله ان يوفقه للخير ، وليس له ان يحدد له ما ينبغي ان يحققه له من صنوف هذا الخير . وهناك شىء يدعو الى الحيرة ، فى نظر ابن عربى ، وهو أننا لا ندعو الله ان يحقق لنا الخير الا بتوفيق منه ، وإلا تبعنا لاستعداد يوجد فينا لقبول هذا التوفيق . وهكذا نصبح أهلا لدعائه وأهلا لاستجابته لدعائنا ، على ان نترك الله يستجيب لهذا الدعاء على النحو الذى يراه هو لا نحن « فهو أعلم بالمصالح منا . فانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله بجهله . وإنما الشخص يسأل والحق يجيب . فان اقتضت المصلحة البطء أبطأ عنه الجواب . فان المؤمن لا يتهم جانب الحق ، وان اقتضت المصلحة السرعة أسرع فى الجواب ، وان اقتضت المصلحة الاجابة فيما عينه فى دعائه أعطاه ذلك سواء أسرع به أو أبطأ ، وان اقتضت المصلحة ان يعدل ما عينه الداعى إلى امر آخر ، أعطاه الأمر الآخر لا ما عينه (٢٢) » . .

وليس معنى ان يرضى الانسان بالواقع الذى اراده الله له ، الا يضرع إليه لكي يزيح عنه ما قد يصيبه من بلاء ، لأن ذلك هو ما يسميه ابن عربى مقاومة القهر الالهى . « فانه ما أملك وحكم عليك بخلاف غرضك . . إلا لتسأله رفع ذنبك عنك . . . فمن لم يشك الى الله ، مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض الالهى ، فقد قاوم القهر الالهى » انه من الادب مع الله ان يطلب المرء إليه ان يكشف عنه ما حل به من مصائب وبلاء « فالادب كل الادب فى الشكوى الى الله فى رفعه ، لا إلى غيره (٢٣) وليس معنى الصبر على البلاء ، وهو كثير فى هذه الحياة ، الا يلجأ المرء الى الله حتى يرفعه عنه ، فان الرضا بالبلاء وحبس النفس عن الشكوى غاية الجهل بالله . وإذا كان الانسان يشكو عادة إلى اخوانه ممن قد لا يستطيعون له نفعا ، فلم لا يشكو الى الله ، وهو يعلم انه لا يقدر على رفع البلاء إلا من أنزله به (٢٤) وبهذا المعنى يمكن القول بأن الآلام التى يعانيتها المرء ويسميتها عذابا ليست شرا خالصا ، وذلك لأنها تذكره بربه فيرجع اليه مضطرا لا مختارا « فيستعذب عند ذلك الأمر الذى رده إلى الله ، وذكره به فأخرجه عن حكم غفلته من نسيانه فسماه عذابا » (٢٥) .

وإذا كانت النفس مجبولة على الخير فليس للانسان ان يستأذن ربه فى فعل الخير . فان مثل هذا الاستئذان دليل على الفتور والتراخى ما دام الشرع قد حدد طريق الخير . وكيف يستأذن الانسان فى شىء يعلم انه خير : « فان استأذنت ربك فى خير تعلم انه خير فانظر فان اجابك بالعمل فحسن ، وإن خيرك فقد مكر بك واستدرجك . وإن لم تقع منه اجابة فاعلم ان فى ايمانك ثمة . فانك ما علمت انه خير إلا من جهة الشارع ، والشارع الله . فلأى شىء تستأذن بعد العلم ؟ فجدد ايمانك بين يديه ، وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله . آمنت بما عندك . وأشرع فى العمل ولا تستأذن فى شىء قط . فان الله عليك رقيب ، فهو يلهمك ما فيه مصالحك . وميزان الشرع ، الذى شرع لك ، بيدك لا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا (٢٦) » . .

ولا ريب فى ان الاستئذان فى فعل الخير ينطوى على التردد ، وفيه رائحة من الشك ، بعد ان بين الشرع أسباب الخير وطرقه ، وأسباب الشقاء والشر وطرقه . وهناك معيار حاسم يفصل بين ما هو خير وما هو شر ، كما يقول ابن عربى : وهذا المعيار ميزان يجده المرء فى نفسه وهو الضمير . فاذا وجد المرء نفسه انه واثق من ان يريد خيرا ، وأن ظاهره أو سلوكه ليس مخالفا لما يشعر به

في باطنه أو يوحى به إليه ضميره فذلك دليل على أنه يسير في طريق الخير فعلا .
 أما إذا وجد أنه يسلك سبيل الخير بحسب الظاهر لكن يجد في باطنه رائحة من
 الشك أو الاضطراب فيما يقوم به من عمل أو عبادة ، أو انقذح في خاطره شك
 في نتيجة هذا العمل أو العبادة فذلك لأنه مجرد من الإيمان ، ولأن قلبه في ظلمة
 حالكة « هذا ميزانك في نفسك وما يخطر لك فيها » . ولذا أخبر الرسول بما معناه
 أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، لكن الله يعلم ما يخطر في
 نفسه من شك يقسح في إيمانه ، لأنه ليس موقنا بجدوى ما يقوم به من عمل
 يراه الناس منه . وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ، لكن باطنه
 بخلاف ظاهره لأنه يشعر في أعماق نفسه أن عمله مخالف لما أمر الله به « فيبدو
 لله منه ما لا يبدو للناس » (٢٧) . .

ولذلك يوصي ابن عربي أن تبدأ بأن تحسن الظن بالناس ، والأنا تفسد
 بالظواهر فنصدر أحكاما سريعة قد تكون مخطئة . حقا يجب أن نعمل إلى أهل
 الخير ، وأن نتجنب أهل الشر « وقد ورد في الحديث الثابت أن الجليس الصالح
 كصاحب المسك ، إن لم يصبك منه أصابك من ريحه ، والجليس السوء كصاحب
 الكبر ، إن لم يصبك من شره أصابك من دخانه » فمن صاحب أهل الريب كان
 جديراً بأن يرتاب الناس في أمره ، وذلك بسبب غلبة سوء الظن بالناس . ومع
 هذا فإن ابن عربي يرى أن حسن الظن بالناس أفضل من سوء الظن بهم ، فهو يقول
 « إن هناك فائدة أتبهك عليها ، أغفلها الناس ، وهي تدعو إلى حسن الظن بالناس
 ليكون محلك طاهراً من السوء . وذلك أنك إذا رأيت من يعاشر الأشرار ، وهو
 خير عندك ، فلا تسيء الظن به لصحبته الأشرار ، بل حسن الظن بالأشرار
 لصحبتهم ذلك الخير ، واجعل المناسبة في الخير لا في الشر . فان الله ما سأل
 أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ، ويسأل عن سوء الظن بالخلق ،
 ويكنيك هذا نصحا إن قبلت » (٢٨) . .

د - الرحمة الشاملة :

ولما كان محيي الدين بن عربي يجعل المناسبة في الخير لا في الشر ، فقد
 حدد لنا موقفه في مسألة هامة أخرى ، وهي مسألة الوعد والوعيد التي تعد
 أحد الأصول الخمسة في مذهب المعتزلة ، وهي التي ترتبط بوجود إثابة
 الصالحين وعقاب العاصين . فالوعد خاص بأفعال الخير ، والوعيد يتصل
 بأفعال الشر . أما فيما يتصل بالوعد فمما لا ريب فيه أن وعد الله حق . وأما
 فيما يتصل بالوعيد فقد اختلفت آراء علماء الإسلام في ذلك من أشاعرة
 ومعتزلة (٢٩) . وليس لنا أن ندخل هنا في تفصيل هذا الخلاف فان ذلك أمر
 يطول الحديث فيه . أما فيما يخص ابن عربي فهو يحذر من أن تخلف الوعد ،
 وأن نصح بأن نخلف الوعد بالشر ، على ألا نسميه خلفا للوعد بل تجاوزا
 وعفوا ، والعمو خير . فقد وعد الله العافين من الناس بأن أجرهم على الله .
 ولقد ذهبت المعتزلة بصفة خاصة إلى أن أوجبوا على الله ألا يخلف وعيده
 بالعقاب . وهذا هو ما يأخذه عليهم ابن عربي ، فيرى أن « هذه شبهة المعتزلة ،
 وغاب عنها قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » . فقد تواطأ
 العرب على أن التجاوز عن الوعد أو الوعد بالشر يعد من مكارم الاخلاق
 فعاملهم الحق بما تواطأوا عليه ، فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة . أوقعها في

ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره . وما علمت أن مثل هذا لا يسمى كذبا في العرف (أو اللغة) الذي نزل به الشرع . . وهذا من قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها (العقلية) ولا ينبغي لها ذلك « .
فعلينا أن نحاول فهم مقصد الشرع وأن تعرف طبيعة من يخاطبهم وبأى لسان يخاطبهم . ذلك أن العرب لا تمد خلف الوعيد كذبا بل تراه من كرم الاخلاق .
فإن بعض الأعراب يحدثنا عن كريم خلقه فيقول :

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف أيعادي ومنجز موعدى

وعندئذ فإذا رحم الله العصاة الذين أوعدهم بالخلود في النار فلا ينبغي أن يوصف الله بأنه قد أخلف في وعيده « بل ينبغي أن يقال إنه يعفو ويتجاوز عن عبده » (٣٠) . إذن من الجائز ، في نظر ابن عربي ، أن تتم الرحمة لجميع الخلق بما فيهم أهل النار . وهو يعقل فكرة هذه الرحمة الشاملة بأنها تتسق تماما مع فكرته عن الوجود . ذلك لأن الوجود رحمة مطلقة في الكون . والعذاب شيء يعرض لأمر قطرا أو تعرض « فهو عارض لعارض ، والموارض لا تتصف بالدوام . . فلهذا يضعف القول بتسرد (تأييد) العذاب ، فإن الرحمة شملت آدم بجملته ، وكان حاملا لكل بنيه بالقوة فممت الرحمة للجميع . . والله عند حسن ظن عبده به » (٣١) .

ويلاحظ أن هذا الرأي يبدو متعارضا مع ما جاء في القرآن من خلود بعض المعذبين في النار أبدا ، كما تتعارض فكرة نجات أبناء آدم جميعهم ، بسبب عفو الله عن آدم ، مع مبدأ المسؤولية الفردية الذي قرره الإسلام . لكن ابن عربي يحتج لرأيه هذا بنصوص دينية أخرى جاءت في القرآن وفي الحديث . فقد علمنا أن رحمة الله قد سبقت غضبه . فإذا انتهى غضبه عاد الحكم للرحمة في رأيه . كذلك نجده يقول إنه « ما ثم نص . . لا يتطرق إليه احتمال في تسرد العذاب . . فلم يبق إلا الجواز وأنه رحمن الدنيا ورحمن الآخرة » فأهل العذاب سوف ينتهي أمرهم بأن يستعذبوا عذابهم كما يلتذ الأجرى بحك جلده . . ولا يبقى عليهم من العذاب إلا الخوف من رجوع العذاب . فهذا القدر من العذاب الذي يسرد عليهم ، وهو الخوف . وهو عقاب نفسي لا حسي . وقد يذهلون عنه في أوقات . فتعطيهم الراحة من العذاب الحسي . فأهل النار حظهم من التسليم عدم وقوع العذاب ، وحظهم من العذاب توقعه « .

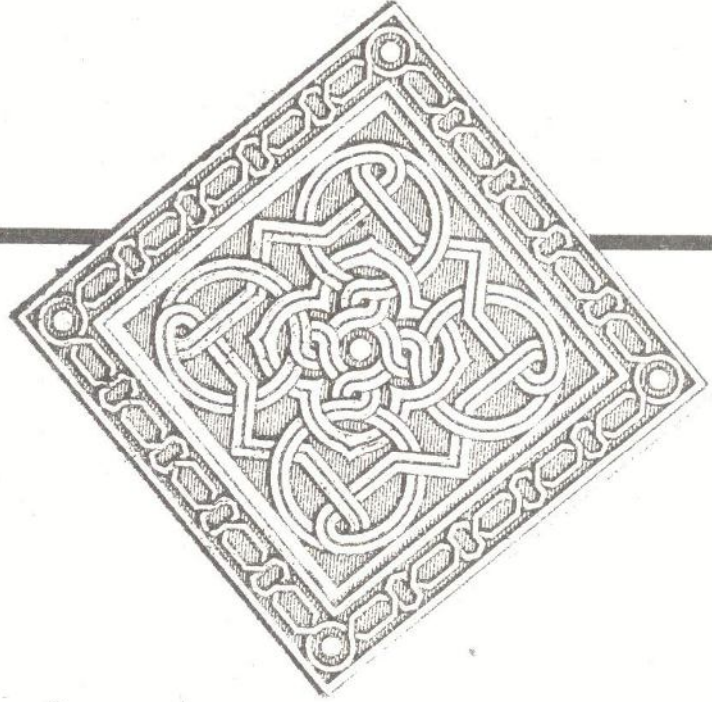
ولما أراد تفسير النصوص التي وردت بخلود أهل النار فيها إلى الأبد ، قال : إنه ليس هناك نص صريح بأن أهل النار الذين لا يخرجون منها يبقون دائما فيها من أجل العذاب . وإذا كان حكم العذاب قد ارتفع عن أهل الجنة فمن الجائز أن يرتفع عن أهل النار مع بقائهم فيها . فقد قال تعالى : « وما هم بخارجين من النار » لكنه قال أيضا أن رحمته سبقت غضبه . غير أننا نجده يقول في مواطن أخرى (٣٢) أن مآل الاشتياء إلى الراحة من النار وأنه لا يبقى في جهنم سوى خزنتها .

وأخيرا يحتج ابن عربي القائل بأن الرحمة ستمم الجميع بأن الله واسع العطاء ، وأنه قد بسط رحمته فوسعت كل شيء ، بمعنى أنه يرحم بها كل شيء ، ويزيل بها غضبه عن عباده « فانظر فهنا سر عجيب في قوله : « ورحمتي وسعت كل شيء » ، وقوله : « كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم » بانزال

شيء منزلته وجملته في مرتبته . . وقد قال عن نفسه ان بيده « الخير » وقال صلى الله عليه وسلم : « والخير كله بيديك والشر ليس اليك » (٣٣) كذلك يحتج لهذا الرأي الذي نعترف انه قد يخدم شعور كثير من الناس ، بأن مغفرة الله للمسيء من عباده هي استئنان من الله عليه . واذا كان عفو الانسان عن أخيه الذي أساء اليه ضربا من الكرم الذي وعد الله صاحبه بالاجر عليه ، فكيف يحجر المرء على ربه أن يمفو عن عباده المخطئين « فما نهى الله عباده عن شيء الا كان منه أبعده ، وما أمرهم بكريم خلق الا كان الحق به أحق » (٣٤) .

- (١) فتوحات ١٨٧/٢ .
(٢) فتوحات ٦٨٧/٢ - ٦٨٨ .
(٣) انظر كتابنا دراسات في الفلسفة الاسلامية - دار المعارف ط ٢ سنة ١٩٧٠ صفحات ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ١٧٢ .
(٤) فتوحات ٤١٠/٤ .
(٥) فتوحات ٤٦٧/٤ .
(٦) فتوحات ٤٠٩/٤ .
(٧) فتوحات ٤٥٩/٣ .
(٨) فتوحات ٤١٣/٣ .
(٩) الفتوحات الباب ٥٠٦ : لكن ليس معنى ذلك انهم يخدمون الله ؟ وفي ذلك يقول ابن عربي « فما يخدم الله الا جاهل بالله غاية الجهل ، او عارف بالله غاية المعرفة التي لا يمكن ان يكون للمحدث اثم فيها . » ثم يقول : ان الله وقد وصف نفسه بالمرء والامتناع « ولذلك يتصف به أهل الله فيخدمون وينخدمون » .
(١٠) فتوحات ٣٠٤/٤ يعجز لبيبتس عن ذلك بأن حطة ايجاد افضل عالم ممكن اقتضت أن يوجد السعداء والاشقياء .
(١١) فتوحات ٢٠٥/٤ .
(١٢) الفتوحات الباب ٤١٣ .
(١٣) فتوحات ٤١٧/٤ .
(١٤) فتوحات ١٨٢/٢ .
(١٥) فتوحات ٢٦٣/٢ . ويشبه اطلاق النفس المضطربة بالجواد الطبع ، والنفس الحيوانية بالجواد المصمى - انظر اسطورة العربية في كتابنا في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام ط ٤ مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧٠ .
(١٦) فتوحات ١٨٢/٢ .
(١٧) فتوحات ٢٨١/٢ .
(١٨) المرجع السابق ونفس الصفحة .
(١٩) فتوحات ١٦٨/١ .
(٢٠) نفس المرجع ونفس الصفحة .
(٢١) لم يظن لبيبتس الى هذه النقطة الدقيقة .
(٢٢) فتوحات ٢٤٥/٤ .
(٢٣) فتوحات ٢٤٢/٤ .
(٢٤) فتوحات ٥٦٤/٣ .
(٢٥) فتوحات ٢٠٧/٣ .
(٢٦) فتوحات ٢٣٠/٣ .
(٢٧) فتوحات ٦٩/٤ - ٧٠ .
(٢٨) فتوحات ٤٦٢/٤ .
(٢٩) انظر كتابنا « مناهج الاثلة ومقدمة في نقد مدارس علم الكلام » الطبعة الثالثة - الانجلو المصرية ١٩٦٩ .
(٣٠) فتوحات ٤٦٧/٤ .
(٣١) فتوحات ٦٥٦/١ .
(٣٢) انظر مقالنا في مجلة الاقلام : اخلاق ابن عربي من كتاباته .
(٣٣) فتوحات ٢٢٤/٤ .
(٣٤) فتوحات ٢٢٢/٣ .

« الوعى : العدل الالهى يقتضى اقامة المحسن ومماقبة المسيء ، والنصوص القرآنية تؤكد خلود الكافرين في النار .

مُلاحَظَة فِي النَقْلِيدِ الحَضَارِي

د. عماد الدين خليل

يبدو واضحا أن أبناء الحضارة المهزومة يتبعون في نشاطهم الثقافي والعلمي تقليدا غير ذلك الذي يتبعه أبناء الحضارة الأصيلة المبدعة . . تقليدا ، لا يعود في جذوره إلى المعطيات التجريبية والثقافية محسب ، بل إلى التجارب النفسية والاجتماعية وإلى مقدار الثقة والاعتزاز أو الشك ومركب النقص الذي يتميز به أبناء حضارة من الحضارات . . وتبدو (نظرية) دارون في (النشوء والارتقاء) خير مثال نضربه في هذا المجال . فبينما نجد أبناء الغرب من أنصار وتلامذة دارون أنفسهم يسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمي ، والمزيد من (التطوير) و (الأمانة) بين النظرية وبين الحقائق الجديدة التي تتمخض باستمرار . . ويسرق عنه الكثيرون ، وهم معترفون وانثقون بوجهات نظرهم المخالفة — بشكل من الأشكال — للأصول الأولى . . نجد أبناء الشرق يغمضون أعينهم المصابة بالرمد إزاء البريق الوهاج الذي انبثق أول مرة عن نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها ، وظنيتها . . ويقولون كالدرأويش ، الذين يهتزون حمدا وتسبيحا عند كل عبارة — ان ما قاله (الأستاذ) هو الحق المطلق ، واننا يجب أن نطوِّع كل أفكارنا وثقافتنا وتجاربنا ومعطياتنا

الثقافية وفق تلك النظرية .. وحتى (تفسيرنا) للقرآن الكريم يجب أن (نوجهه) في الطريق التي تلتقي في النهاية بما طرحه دارون !!

صحيح إنه لا توجد لدى الشرقيين الوسائل والظروف والقدرات التجريبية الكافية لاختبار صحة أو خطأ نظرية ما من نظريات (العلم) الغربي ، وبالتالي فإننا لن نطلب منهم أبدا التصدي لفحصها ومعارضتها أو تأييدها (علميا) ، لأن جوابهم حينذاك معروف . ولكننا نريد فقط أن نبههم الى ضرورة أن يكونوا أكثر (موضوعية) واخلاصا للنظرية ذاتها عن طريق ملاحظة وتتبع معطيات الغربيين أنفسهم — بما فيهم تلامذة ورفاق دارون — بصدد النظرية . وحينذاك سيعرفون أن ما كل نظرية تطرح هناك تفدو قانونا معمولا به ، أو قضية مسلمة لا تقبل مناقشة ولا جدالا ، وانها لا بد وان تجتاز مئات الامتحانات والاختبارات والفحوص ، ويستقط عنها عشرات التخمينات والاستنتاجات (النظية) كي يؤخذ بها أمرا مسلما .. وربما ادى ذلك كله بالنظرية الى أن تتجه وفق مسارات معاكسة تماما للمنطلقات الاولى !! نريد منهم — فقط — الا يكونوا — كما يقول المثل — ملكيين أكثر من الملك !!

إن الفرق الاساسي بين أبناء حضارة حية متطورة مبدعة وبين اناس لا يملكون حضارة ، أو يحيون تقاليد حضارة في طريقها الى السقوط ، هو أن هؤلاء الآخرين يأخذون بمبدأ التسليم المطلق بكل ما يطرحه العلم أو الثقافة ، دون أن يحاولوا فحص وتجريب مدى صحة أو خطأ هذه الطروح . أما الاولون فانهم لا يكفون أبدا عن الفحص والتساؤل والتجريب لأن جديتهم و (موضوعيتهم) تعلمهم حقيقة أن العلم لن يقف يوما عند عتبة سلم إلا ليتجاوزها الى عتبة أخرى ، وأن معطيات العلم كثيرا ما ينقض بعضها بعضا . وينسخ بعضها بعضا . ومن ثم فإن (الركود) عند درجة في السلم تعنى أن (المحرك) الاساسي للصعود قد توقف ولن يكون بعد ذلك تطور أو تقدم بمفهومها الصحيح العميق .. وهي ظاهرة سالبة ما مارستها حضارة من الحضارات الا وكان ذلك يعنى أنها في طريقها الى نهايتها المحتمة ..

في مسرحية برنرد شو (أكثر صدقا من أن يكون صادقا) يقول أحد الأبطال : « أجل يا سيدي ، كون إسحق نيوتن .. قد تهاوى .. أمام نقد أينشتاين ، وقد كان كون نيوتن دعامة التصميم الذهني .. وكان في الوسع حساب كل شيء .. وكان كل شيء يحدث لانه يجب أن يحدث .. والآن ، الآن ماذا يبقى ؟ كل شيء هو وهم .. العالم الذي كان حسابيه ممكنا صار صعبا على الحاسبين » . وفي بحث (العقل في منتهى حدود الاحتمال) لـ (ه. ج. ولز) ترد هذه العبارات « لقد جدت على الحياة غرابية مفزعة . ان الحوادث التي حدثت حتى الآن تتميز بنوع من المعقولة والمنطقية ، تماما كما يضبط قانون الجاذبية الأجرام السماوية . أما الآن فيلوح أن ذلك التسلسل قد اختفى » !! (1) ونحن هنا لن نطيل على القارئ بعرض مواقف الغربيين ، فلاسفة وعلماء ، إزاء الدارونية ، ولكننا نمر ببعضها مسرعين ، من خلال كتاب (سقوط الحضارة) حيث التحليل الذكي لهذه المواقف .

يقول كولن ولسن ، مؤلف الكتاب المذكور « إن ما فعله توينبي هو انه ادلى بحقيقة رئيسية ضد المادية ، إذ لا يعتمد الأفراد فقط على الطاقة الابداعية

المطورة ، وانما تعتمد الحضارات ايضا على تلك الطاقة . وهذا مضاد للماركسية تماما ، لأن الماركسية تقول : ان الحضارات تتطور وفقا للضغوط الاقتصادية ، وليست هناك ارادة حرة . اما توينبى فانه يقول : ان الحضارات تزدهر أو تتدهور وفقا للطاقة الاخلاقية التي تتميز بها (الاقلية المبدعة) ، ولهذا فان عبارة (الطاقة الاخلاقية) تكون عديمة المعنى اذا لم توجد هناك ارادة حرة .

« ويجدر بنا ان نلاحظ ان ثورة توينبى ضد المادية تتبع نفس الخطوط التي تتبعها ثورة لامارك ضد دارون . ولقد كان تطور دارون ماديا فقط ، فاذا كانت الزرافات موجودة اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التي كانت قصيرة الرقاب انقرضت لأنها لم تكن تستطيع ان تبلغ الأشجار العالية ، في حين ان الزرافات طويلة الرقاب تكاثرت وصارت تنتج زرافات أخرى برقاب أطول .

« ويسمى دارون هذا : (بقاء الأصلح) أو (الاصطفاء العرضي) ، وهو يعنى بذلك ان تعيين نوع الزرافات التي تعتبر أكثر صلاحا كان أمرا عرضيا . أما لامارك فقد قال : ان للزرافات رقابا طويلة لأنها كانت تريد ان تكون لها تلك الرقاب (!!) وانه حين قل الطعام على الأغصان المنخفضة من الأشجار ، بدأت الزرافات تحاول ان تبلغ الأغصان العالية وبذلك تكون قد (ارادت) ان تكون لها تلك الرقاب الطويلة .

« ويتضح لاي عاقل (!!) ان فكرة لامارك أصح من فكرة دارون ، لأن الانسان يستطيع ان يتقوى عضلاته ، أو أية قابلية أخرى . اذا كان بقاءه يعتمد على ذلك . ان الظروف الصعبة لا تقتل الانسان — الامر الذي أوضحه دارون حين قال ان ذلك هو ما حدث للزرافات قصيرة الرقاب — وانما تمثل تلك الظروف تحديا يستجيب له المرء ، وهذا هو التطور اللاماركي « (٢) .

أما برنارد شو فانه يقول ، في مقدمة مسرحيته (العودة الى ميتوشالغ) . . . « ان دارون اراد ان يجعل الحياة مجرد ميكانيكية حياتية ، وان لامارك كان قد جاء بنظرية أقوى عن التطور قبل دارون . وقال لامارك ان الاجناس تتطور لأنها تريد ان تتطور ، أما دارون فانه يقول انها تتطور اتوماتيكيا نظرا لتغيير ظروفها » . . . ويقول في نفس المقدمة : « . . . لم يكن الناس قادرين على ان يفهموا . . . لماذا كنت أخشى الدارونية الجديدة (٣) ، وأعتبرها حماقة مفزعة ، وأهاجم دعائها بعنف وحدة » . ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التي تمخضت عنها المادية الدارونية في السياسة — وهو هنا يشير الى حرب ١٩١٤ — ويقول مثل توينبى ، ان الحضارات تسقط في اللحظة التي تكون فيها قوة الانسان اشد من قوة الدين « اي أمل هناك اذن في ان تسير الانسانية الى الافضل ؟ اذا كان الدارونيون الجدد والميكانيكيون لا يعتقدون ان هنالك شيئا من الأمل ، لان التطور لا يحدث الا بصورة عرضية لا تدبير فيها ولا حكمة . . ؟

بيد ان هذه العقيدة الشقية لا تثبط عزائم أولئك الذين يؤمنون بأن الدافع الذي ينجم عن التطور هو خلاق . وقد لاحظوا حقيقة شديدة البساطة ، وهي ان الإرادة التي تصر على شئ تتفعله في النهاية ، وهي تستطيع في لحظات معينة من التركيز الذي تبلغه لايمانها بالحاجة اليه ، ان تخلق وتنظم كيانا جديدا ، ولهذا فهؤلاء لا يعتبرون الجنس البشري لعبة لا ارادة لها » . وقد أشار وايزمان عالم الاحياء البارع الذي هبطت به الدارونية الجديدة الى مستوى الحماسة ، الى ان المرء ايس حالة أبدية في الحياة وانما هو حادث عرضي يفيد للتجديد الدائم ، ولتجنب ازدهام الارض !! (٤) .

ويوضح برناردشو بعض الأمور بوضوح وتأكيد شديدين : كاهمية المسألة الدينية المتمثلة في النظام ، في الضبط الذاتي : « لما لم يكن في الدارونية مجال للارادة الحرة ، أو أية ارادة أخرى ، فان الدارونية الجديدة تعتقد بأنه ليس هنالك ما يدعى الضبط الذاتي . ومع ذلك فان الضبط الذاتي هو الميزة الوحيدة لقيمة البقاء التي نجد ان اختيار الظروف يجب دائما أن يؤدي إليها في المدى البعيد . وقد يتم اختيار صفات غير منضبطة لتبقى وتتطور لفترات معينة في ظروف معينة . إذ لما كان النهمون هم الذين يكافحون اشد الكفاح من أجل الطعام والشراب ، فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم في فترة قصيرة جدا ، بحيث أن أقصى ما في وسعهم أن يفعلوه لا يمكنهم من أن يأكلوا أكثر مما يستطيعون . ولكن أي تغيير في الظروف يأتيهم بمقدار كبير من الطعام يدمرهم . ونحن نرى هذا الامر يحدث دائما . إذ نرى فقيرا تسويا صحيح البنية يصبح مليونير بالصدفة التي غالبا ما تحدث في التنافس التجاري ، وسرعان ما يبدأ بحفر قبره بأسنانه . أما الانسان المنضبط ذاتيا فهو يظل على قيد الحياة في تغيرات الظروف لانه يعد نفسه لها ، فلا يأكل أكثر من قابليته ولا أقل منها ، وانما يأكل بالقدر الذي ينفعه . فما هو الضبط الذاتي ؟ انه لا شيء سوى الحيوية المتطورة ، المتحكمة في الشهوات العادية والمنظمة لها ، فاذا اغفلنا وجود هذا المفهوم السامى ، واذا غفلنا في فهم البديهية الواضحة من أن النوع هو الذى يميز من يستحق البقاء ، كما تفعل المادية الدارونية الجديدة باسم الاصطفاء الطبيعي ، فان هذا ليدل على حاجة علماء هذه الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه ، كما أنه يدل على عدم ملاحظتهم للقوى التي يتم بموجبها الاصطفاء الطبيعي » !! (٥) .

ان توينبى أو كولن ولسون أو برنارد شو أو ايا من المفكرين الغربيين الذين تناووا نظرية داروين بالنقد والتمحيص ، لو كان يعلم — يقينا — أن ما جاء به داروين هو الحق المطلق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لكان من السخف أن يتعرض لمناقشة (يقين) كهذا بعبارات تخمينية كهذه (أرى . . يرى . . ضرورة فهم موضوعهم نفسه . . يدل على عدم ملاحظتهم . . هيبتت به الى مستوى حماقة . . جاء لامارك بنظرية أقوى . . ويتضح لاي عاقل . . الخ) ، لكنه يعلم — قطعاً — أن رغبته بينى الاجزاء الكبرى من نظريته على الظن والتخمين والترجيح كذلك !! فهى — من هذه الناحية — أشبه بنظرية فلسفية يحق لكل باحث في حقول الفلسفة أن يأخذ منها ما يراه حقا ويدع ما يراه باطلا متهاوتا ، ونحن رأينا نقديهم أنفسهم يقعون في خطأ الظن بأن للزرافة ارادة ذاتية في تطوير رقبتها من أجل أن تصل الى غذائها المعلق على الغصون العالية !! ان معطيات دارون لم تقم جميعا على مسلمة علمية منبثقة عن عينات حياتية توفرت لديه في جميع مراحل بحثه . . بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى في مساحات ضئيلة من مسيرته التجريبية وملاحظاته الاستقرائية ، أما المساحات الأوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين . . ولذا فليس من المستحيل على أولئك المفكرين الواثقين بأنفسهم أن يناقشوا داروين ويحاسبوه على تخميناته وأن يأخذوا من نظريته ويدعوا حسبما يملئ عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التي لا تقف عند حد الاللتجاوزة الى آفاق أخرى . .

اننا اذا سايرنا وجهة نظر داروين فى حدوث طفرات فى تطور بعض الانواع فاننا لا بد وأن نجد أنفسنا أمام هذا السؤال : لماذا لا تخطيء هذه (الطفرات) يوماً — كما أو نوعاً — فتؤدى الى ظهور (نوع) أو (أنواع) تسبب دمار الحياة على الارض ؟ الا يعنى هذا انه — حتى على فرض الايمان المطلق بالطفرة — فان هناك قوة عاقلة تشرف على توجيهها لصالح الحياة ؟ أو على الأقل تمنح الانسان العاقل قدرة وذكاء على التحدى والمجابهة ؟ واذا كانت (الطبيعة) تهيبء لكل مخلوق وسائله الخاصة لحماية نوعه من الانقراض ، فهل هذا يعنى انها تملك البصيرة الناقدة التى تمنعها من أن يكون للانسان منشار كمنشار التماسيح ، فضلاً عن عقله ؟ الا يمكن أن تقع فى الخطأ — يوماً — وتمنحه وسيلة مادية (زائدة) للدفاع عن نفسه ؟ الا يعنى هذا أن (الطبيعة) فى تقسيمها المنطقى لوسائل الحماية على المخلوقات ، تفكر وتعقل ؟!

ان الله سبحانه ، وهو القدير الخلاق ، شاء أن تكون الارض — وقد هيأها أساساً لتوالد الحياة ونموها وحمايتها — مسرحاً لعرض قدراته الخلاقة فى تشكيلة من المخلوقات البسيطة أو المعقدة ، ذات الاشكال والتراكيب المعجزة .. ونحن أمام فرضين لا يصطدم أى منهما بأى من الحقائق الدينية عامة والقرآنية على وجه الخصوص ، بل العكس يسايرها ويوضحها .. أحدهما خلق مباشر (مستقل) لحشد هائل من المخلوقات المتمايزة ، وهو لن يعجز الله سبحانه وهو الذى خلق الكون فى ستة أيام ، وأتاح للأرض امكانية الحياة فوقها بشكل معجز خارق من بين ملايين السدم والنجوم .

وأما الاحتمال الآخر فهو اتاحة المجال للطبيعة والأسباب والسنن أن تعمل عملها — على مدى الأزمان الطويلة — فى تطوير الحياة على الارض ، فيما سماه دارون (الانتخاب الطبيعى) ، وذلك بتطوير المخلوقات (الحية) والتدرج بها من شكل الى شكل فى مواجهة تحديات البيئة .. وهو أمر يحدث ليس فقط على نطاق الحياة وانما على نطاق (التطورات الجيولوجية ، المناخية ، الكونية بصورة عامة حيث الاتساع المستمر كما يؤكد القرآن الكريم) .. الا أن تلك السنن والنواميس التى (تضبط) هذا التطور و (توجهه) لا يمكن بحال أن توجد من العدم لكى تمارس مهمتها العاقلة الدقيقة المعجزة هذه !!

ان قدرة الله سبحانه على خلق أنواع شتى من الموجودات بهذا التنوع ، توحى بأن هناك تدرجاً فى الخلق من الاشكال البسيطة الى الاشكال العليا ، ونحن لا نستطيع التسليم المطلق بهذه الفكرة ، الا أننا يجب أن نلاحظ بأن الله سبحانه ما دام قد هيأ أرضية للحياة على سطح الارض بمواصفاتها وتركيبها المعروف فلا بد أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم فى طبيعة التكوين البيولوجى لسائر المخلوقات الأمر الذى يمكن أن نلمسه فى تكوين (الخلية) .. وهذا القاسم المشترك انما هو الدليل الذى لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من وحدة الخالق .. ترى لو أن ظروفاً ذات سمات ومواصفات أخرى للحياة قد هيأها الله سبحانه على سطح كوكب آخر ، الا ينتج عن هذا تكوين بيولوجى لمخلوقاته يختلف — بشكل من الاشكال — عما فى الارض لكى يكون ملائماً لظروف ذلك الكوكب ؟ .. من الذى يحدث هذه المواعمة الحيوية بين المخلوقات

جميعا وبين الأرضية التي تتحرك عليها وتحيا فوقها ؟ من الذي هيا للأحياء جميعا — على سبيل المثال — قدرة حيوية على امتصاص الاكسجين او الكربون وتمثله ؟ الا يدفعنا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن تشابه الاوليات الحياتية لفصائل المخلوقات لم يجرى لانها تطورت عن بعضها وانما لانها بخلقها (المستقل) تشترك جميعا بتعامل واحد ازاء ظروف حياتية واحدة تفرض على الكائنات الارضية جميعا أن تأكل وتشرب وتتغذى وتنفس وتنام !!!

و (مندل) ، عالم الحياة المشهور ، الا يقرر أن كل نوع — على الاقل في الفترات الأخيرة من تاريخ الحياة وهي الفترات التي تخضع للفحص والتجريب وليس للظن والتخمين — يحتفظ بخصائصه ومميزاته الوراثية التي تحمي نفسها وفق قوانين غاية في الدقة والاعجاز ؟؟ الا يتعارض في هذا مع نظرية دارون التي تلمى الصفات والميزات ؟ ان فصائل القروذ الطليا وقفت — فيما يبدو — عند مرحلة من الادراك والقدرة على الابداع والتنفيذ لا يمكن مقارنتها — بأي حال — بهدركات الانسان (وهذا الفرق الاساسي هو ما اكد عليه هكسلي أحد رواد نظرية النشوء والارتقاء) .. ولقد اثبت علم النفس أنه عن طريق (تجربة الخطأ والصواب) يمكن تعليم ، حتى القطط والكلاب ، على العديد من الحركات والمهارات التي تمارسها فصائل القروذ .

لقد عجز دارون تماما عن تحديد مصدر الحياة الاولى على الأرض .. وقال — يوما — متحدئا عن مشاهداته لتركيب العين المعجز « كلما تذكرت مشاهدتي لتركيب العين هزنتى قشمريرة .. أنا لا أعتقد أنه ليس هناك اله » !! .. وأعلن هكسلي بعده ، عن ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على صلب النظرية .. وأما الفلاسفة والمفكرون الأوروبيون أمثال توينبي وبرناردشو فقد ابدوا تشككهم ازاء الكثير من تخمينات الداروينية ، خصوصا تلك التي تنفي حرية الانسان و ارادته الذاتية في تطوير امكانياته على نطاق الحياة الخاصة والحضارات ..

أما نحن فهل سنظل أسرى حضارتنا الضائعة ، وقيما المشوهة ، ونغدو ملكيين أكثر من الملك ؟!

يهدد الولايات الامريكية وذلك الخطر هو « اليهود » .

أيها السادة : حيثما استقر اليهود نجدهم يوهنون من عزيمية الشعب . ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . انهم لا يندمجون بالشعب . لقد أقاموا حكومة داخل الحكومة . وحينما يجدون معارضة من أحد فانهم يعملون على خنق الامة ماليا كما حدث للبرتغال واسبانيا . . . واذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور ففى أقل من مائة سنة يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا . ويدمروننا . ويغيرون شكل الحكومة التى ضحينا وبذلنا لأقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحریتنا . . . اذا لم يستثن اليهود من الهجرة الى الولايات المتحدة فانه لن يمضى أكثر من مائتى سنة ليصبح أبناؤنا عمالا فى الحقول الى الابد . فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم فى قبوركم . . . ان عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال . كما أن النمر لا يستطيع تغيير لونه ، فاليهود خطر على البلاد واذا دخلوها! فسوف يخرّبونها ويفسدونها . . . وكان هذا الخطاب بمناسبة الاحتفال بعيد الدستور فى سنة ١٧٨٩ م .

واليهود فى أمريكا يمثلون ٣٪ فقط من تعداد السكان . وهذه النسبة الضئيلة تتحكم فى ٣٠٪ من اقتصاد أمريكا ونفوذهم وتأثيرهم يمسك بعقل أمريكا . ويسيطر على جوانب الحياة الامريكية . وسر هذا كما يقول المفكر الاسلامى وحيد الدين خان انهم أدركوا أنه توجد امكانات عديدة تؤثر على جميع نواحي الحياة مثل التجارة والاعلام . ولذا تجدهم يملكون وكالات صحفية ، ومؤسسات كبرى . فى الوقت الذى تجدهم يهتمون الاهتمام البالغ بتنشئة الاجيال

جميع البلاد أنهم سيحيون حياتهم فى أمن من الخوف والحاجة . ثم وقع ممثلو الدول المجتمعة فى واشنطن فى اليوم الاول من شهر يناير سنة ١٩٤٢م وسجلوا فيه تضامنهم للدفاع عن حقوق الانسان . وجاء فى الديباجة :

« نحن شعوب الامم المتحدة قد آلبنا على أنفسنا أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب التى فى خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف . وأن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان ، وبكرامة الانسان وقدره ، وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . وأن نهى الاحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات » . . الى آخر ما ورد فى ديباجة ميثاق الامم المتحدة . . .

● وبعد فترة وجيزة . طرد عرب فلسطين من وطنهم . وسرقت أملاكهم . وأخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله . واحتلت اسرائيل أرض فلسطين بمساعدة ومشاركة الذين أبرموا هذا الميثاق .

وهنا نتساءل : ما الدافع لكل ذلك !!!؟

وللإجابة على هذا السؤال لا بد لنا من أن نضع أيدينا على حقيقة الصهيونية أولا ، ثم على الاسباب التى دفعت هؤلاء الى هذا الموقف المخزى .

١ - خطر الصهيونية

يدرك العالم كله خطر الصهيونية . واليك ، على سبيل المثال ، ما قاله الرئيس الامريكى « فرانكلين » لشعب الولايات المتحدة :

أيها السادة : هناك خطر عظيم

اليهودية الجديدة في كل مجالات التخصص العصري لدرجة ان الامريكى اذا اراد باحثا ممتازا او مديرا ممتازا فليس امامه الا اليهودى . وبذلك سيطر اليهود على جميع مجالات الحياة حتى داخل امريكا . والآن هم يحاولون زيادة عددهم عن طريق التبشير . مع انهم قوم ماجنون عابثون حتى بالمقدسات التى يدينون بها .

ازمة الضمير الصهيونى :

واليك هذه الصورة التى تبين لك ازمة الضمير الصهيونى ، نقلها الينا المرحوم الاستاذ الدكتور منصور رجب فى محاضراته فى فلسفة الاخلاق فى كلية اصول الدين . قال رحمه الله تعالى :-

ومن غريب ما رايت فى ازمة الضمير ان بعض الناس بوجههم ضميرهم السيء توجيهها اقسى ما يمكن ان يكون فظاعة وغلظة . وليس وجه الغرابة فى شدته او فى خطئه . ولا فى فظاعته وغلظته . وانما وجه الغرابة فى ان يوجههم ضميرهم هذا التوجيه الوحشى على انه دين .

« فى مكتبة سماحة السيد الحاج امين الحسينى فى مصر الجديدة ، اطلعت على كتاب « صراخ البرىء فى بوق الحرية والذبايح التلمودية » بقلم حبيب افندى فارس .

فيه ان من فروض اليهود الدينية ان يعجنوا فطير الفصح بدم البشر « غير يهودى » وهذا الفطير لا يعطى منه عادة الا للاتقياء من اليهود ...!! والكتاب يروى حكايات كثيرة عن هذه الذبايح ...!!!

منها ذبيحة اعترف فيها احد الذابحين بعد ان امن على ان يكون « شاهد ملك » . وكان استجاب الذابح يوم الجمعة ٢٥ فبراير سنة ١٨٤٠ بحضرة صاحب الدولة « شريف

باشا » وقنصل دولة فرنسا ... وهذا وهنا ننقل لك بعض فقرات من هذا

المحضر ص ١٥٧ .

س : لماذا قتلتم ؟

ج : لقد قتلناه لاجل الحصول على دمه ، وبعد ان وضعنا الدم فى « قناني » ارسطناه الى ... وكنا نصنع ذلك اعتقادا بان الدم ضرورى لاتمام فروض دياناتنا ...

وفى ص ١٦٤ كان السؤال الآتى :

س : قلت بانهم اخذوا الدم لاجل الفطير ، مع ان الدم عند اليهودى محرم نجس ، فكيف هذا التناقض ، فسر لنا بوضوح ؟!!!

ج : بموجب التلمود ، دمان مقبولان . دم الفصح ، ودم الطهور . اه .

وقد سجلت الذبايح التلمودية الكثير من الصور التى اقترفت باسم الدين اليهودى .

وشاء الله سبحانه ان المس بنفسى حقيقة الجبن والنذالة عند اليهود . ضرورة وجودى مع احدهم ويدعى « اورى ليفن » وكان ذلك فى اوائل الخمسينات فرأيت ازمة الضمير . وفساد العقيدة . وكلاحة اليهودى شاهدى عيان ... ولا استرسل مع الاحداث . فاليهود طاعون خبيث اصاب بعض اطراف جسد الامة الاسلامية . ولا سبيل الى اخراجه الا بانتفاضة قوية تعزله تماما عن مواطن الاصابة القاتلة ، وتوقف شره ، وتقضى عليه . فهم اصحاب باطل دائما ، والباطل يفور ثم يفور . والحق لا محالة منصور . ومثلهم دائما كما قال الله عز وجل « كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى اخاف الله رب العالمين » . ولذا تجد حزب الشيطان وجنده يقفون بجانبهم . انظر الى العالم بمنظار الدين الحق تجد الذين لا يدينون بالاسلام قد امن

كل منهم بدلوه في فترة من الفترات ولاء لهذا الشيطان ، وطمعا في القضاء على حزب الرحمن . وهنا يجيء الحديث عن السبب الذي جعل هؤلاء يقفون هذا الموقف المخزي . وهو العداة للحق بهذه الصورة المؤلمة .

اعوام . او بعد خمسين عاما سيري من غير شك قيام الدولة اليهودية حسبما تمليه ارادة اليهود بأن تنشأ لهم دولة « ثم كان وعد بلفور . وبعده قرار التقسيم عام ١٩٤٧ . ثم كانت الاحداث التي تعيشها الامة كلها . وهي حاضر لا يغيب عن الاذهان .

٢ - العداة للحق واسبابه :

٢ - الصراع بين الحق والباطل :

يشهد التاريخ قديما وحديثا على سواء بأن منشأ ذلك كله هو العصبية المادية التي لا تتسع للمعاني الروحية والحق الأعمى على تلك الامة التي حملت مشعل الحضارة واطاعت معالم الحياة ، وأرست أصول العدالة ، فكانت صاحبة التاريخ المشرق الوضوء المضى . ورفعت راية الاسلام عالية خفاقة فوق ربوع الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . لهذا كان العداة بهذه الصورة . وكان الراى أن تنشأ اسرائيل انشاء في جسد الامة التي كان يهابها العالم كله . لانها صانعة النصر . وحاملة لواء الحق . ورافعة راية الانسانية .

والآن ، وبعد أن وضح الصراع بهذه الصورة بين الحق والباطل . وأن أعداء الحق أرادوا تجزئة الامة الواحدة وتقسيمها حتى يسهل القضاء عليها . ويتم لهم ما يريدون . علينا أن ندرك أن الوحدة دين . وأنها قوة وأن يد الله مع الجماعة . وأن نصر الله للمؤمنين وعد حق . « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، وأن ندرك أن العالم بين اتجاهين . **الاول** يميل الى السير في طريق الغواية ، يقوده الشيطان الرجيم . يحاول جاهدا أن يقضى على اتباع الحق بكل الوسائل . وقضية فلسطين شاهد عيان . **الثاني** يدعو الى الالتزام بتعاليم السماء . وما على الانسان الا أن يطرح ما طرأ من عوج . وينبذ ما أدخل من تحريف . وأنى للانسان أن يميز وحده بين حق خالص . وحق خليط بزيف الذين حرفوا وبدلوا . كان اذن لا بد من الالتزام بكل ما جاء عن المعلم الصادق الامين . والعلم المكين المتين . أما المعلم الصادق الامين فهو حبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه . وأما العلم المكين المتين فهو ما حواه القرآن الكريم من آيات وأحكام . وهذا هو السبيل الوحيد الذي يجمع بين متطلبات الجسد ومقتضيات الروح في الصورة المثلى . وهذا هو السبيل الوحيد الذي به يتحقق وعد الله بالنصر للمسلمين . والله لا يخلف الميعاد . « وعد الله الذين

وقبل ذلك بفترة من الزمن كان مؤتمر التقسيم الذي قسم وجزأ أعضاء هذا الجسد القوى . ثم كان الاعداد لانشاء اسرائيل في مؤتمرات بال في سويسرا عام ١٨٩٧ .

وفي هذا الجو العالمي الذي تهيأت أسبابه من كل الوجوه ، حتى من ناحية المسلمين أنفسهم ، كان التنفيذ على مراحل . وفي هذا يقول هرتزل الصهيونى في كتابه « الدولة اليهودية » لو طلبت الى تلخيص أعمال مؤتمر « بال » فانى أقول ، بل أنادى على رعوس الاشهاد : انى أسست اليهودية . وقد يثير هذا القول عاصفة من الضحك هنا وهناك . ولكن العالم بعد خمسة

آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد
خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي
شيئا « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر
الله ينصر من يشاء وهو العزيز
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويروى
الشيخان أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : « تقاتلون اليهود
حتى يخبىء أحدهم وراء الحجر
فيقول : يا عبد الله . هذا يهودى
ورأى فاقتله » ومعنى ذلك أن الدائرة
— لا محالة — دائرة عليهم . ولكن
حين تفتتح القلوب على الإيمان .
ويجتمع المسلمون على مائدة القرآن .
ويتأسون بالنبي محمد عليه السلام .
رهبانا بالليل فرسانا بالنهار . ترى
في وجوههم نور الإيمان . وفي
نفوسهم طمأنينة اليقين .

٤ — محور القوة الغشوم وأزمة العالم :

وفي هذا المعترك المزدحم بالتيارات
المتناقضة والاعاصير المهتاجة .
ومحور القوة الغشوم (واشنطن —
موسكو) والحضارة الزائفة .
والمدينة الكاذبة . فقدت المبررات
الروحية . وفقدت حتى تلك التي
تسمى « المبررات الاجتماعية »
و « المبررات الموضوعية » وإذا أردنا
معرفة حقيقة المبررات الموضوعية
فاننا نذكر ما قاله المفكر الإسلامى
مالك بن نبي في محاضرة له بعنوان
« دور المسلم » قال : « نذكر على
سبيل المثال ما كان لهم من ثقة بكلمتى
العلم والحضارة . فقد كانت هذه
الثقة هي منطلق الافكار الأوروبية
في القرن التاسع عشر . وفي بداية

القرن العشرين . خصوصا قبل
الحرب العالمية الاولى ، والصلة بين
هذين الجانبين واضحة . فحينما يفقد
حياة ما أو مجتمع ما مبرراته لا بد أن
يقوم بعمليات تعويض . يستبدل
مبررات قديمة أو تقادمت . أو فقدت
تأثيرها في الحياة الاجتماعية كدوافع
قوية للحياة الفكرية والعملية
والعسكرية والاقتصادية . يعوضها
بمبررات جديدة . فإذا لم تأت عملية
التعويض كما ينتظر منها بالمبررات
الجديدة ، فما يحدث عنده ؟ تحدث
الازمة الخطيرة التي يعيشها العالم
المتحضر اليوم . فالعالم المتحضر يبدو
أنه فشل في عملية التعويض . سواء
من الجانب الادبي كمحاولة الوجودية
مثلا . أو من الجانب السياسى
كمحاولة الرجوع لاصله الاوروبى بحثا
عن منطلقات جديدة لا فكاره
ولنشاطاته الاقتصادية . فكانما
تقطعت أنفاسه ولم تعد في متداوله
تلك الاشياء المتينة التي كان يرتكز
عليها في القرن الماضى وبداية هذا
القرن . وعندها . فان من الطبيعى
أن من لا يجد سندا في مسيرته
التاريخية أن يقع في حيرة وتيه
وقلق . وهذا ما يفسر لنا ما نراه
اليوم من حيرة قائمة فعلا في العقول
والنفوس والارواح . فاذا ما اجتمعت
هذه الاشياء فعلا في نفس بشرية
فعندها يمكن أن نتصور ما تولده من
دوافع سلبية . فاذا ما فقد مجتمع ما
مبرراته ولم يستطع تعويضها بالطرق
المشروعة في محاولات مبذولة ،
عندها يعتريه القلق . ويعتريه
التيه . وتعتريه الحيرة . فماذا يترتب
على هذا من تصرفات ؟ يترتب عليها
التصرفات التي نراها في أوروبا
 وأمريكا اليوم . يترتب على هذا مثلا :
أن نجد البلد الذى حقق الضمانات
الاجتماعية الى أقصى حد مثل السويد

بمميز بشيء خطر . وهو أنه يتصدر رأس القائمة في (احصائية الانتحار العالمية) فظاهرة الانتحار في العالم يشكل فيها المكان الاول . البلد الاكثر تقدما نسبيا من حيث الضمانات الاجتماعية . . . وهكذا . وهذا ان عنى شيئا فانما يعنى أن البطون اذا امتلأت لا تغنى النفوس ولا تشبعها . اذا شبعت البطون قد تبقى الارواح متمطشة . تبقى متمطلة . وحين لا تجد وجهة تتطلع اليها تفضل هذه الاستقالة من الحياة . هذا اذا ما يحدث ، وقد يحدث في بلاد اخرى أكثر من هذا في صورة ما ، ويبدو أن هناك صور اخرى للاستقالة من الحياة . هي في الحقيقة أشنع من الناحية الاخلاقية . ولا أقول من الناحية الدينية . فهي أشنع ، لان كل صور خيبة الأمل تقبلى فيها مع شيء من العجز حتى عن القيام بهذه المحاولة لآدام النفس . وذلك أن هذه المحاولة تتطلب شيئا من الشجاعة . ولأن الانسان فقد مروءته الى درجة الفشل حتى في التخلص من الحياة بالطرق غير المشروعة . فانه يفر منها عن طريق الموبقات . عن طريق التدهور الاخلاقي . . . هذه هي الصورة التي نستطيع تقديمها في طوط عريضة عن الحياة في المجتمع المتحضر وعلا من محور (واشنطن موسكو) .

• — الافلاس هو طريق البداية

ولعل الله سبحانه يريد شيئا من وراء هذا كله . كأننا هذا استدرج تسوق الاقدار فيه هذا العالم المتحضر الى طريق حيث تنتهى فيه أخطاؤنا . ويأبى فيه فشله . لينسج المجال لتجربة اخرى جديدة عليه . لم يعرفها من قبل عمليا . ولكنها هي فطرته ووجدانه ، واحساسه

وشعوره . انها الحقيقة التي عرفها قبل أن يخلق هذا العالم كله . انها المهد بيننا وبين الله ربنا « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بلى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . وكذلك نفصل الآيات ولعلمهم يرجعون) ، وانها الفطرة التي فطر الله الناس عليها « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

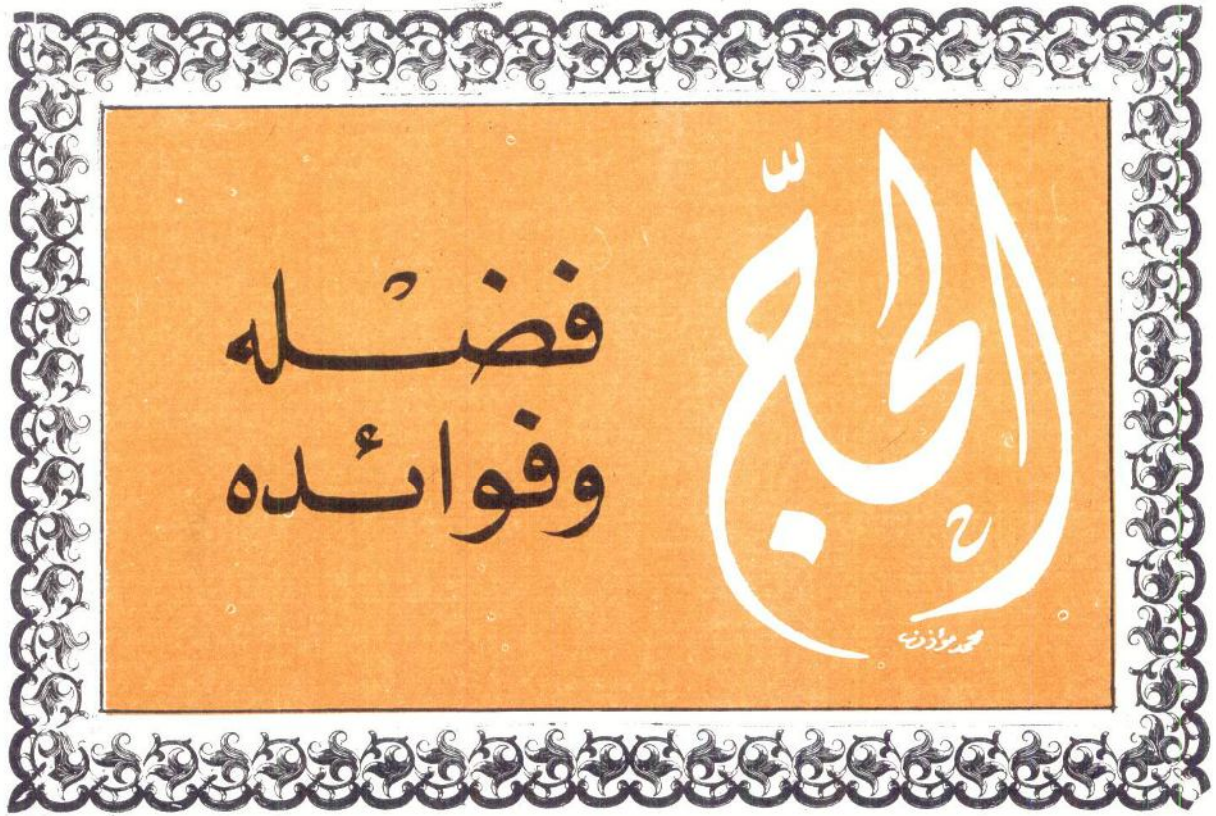
ولعل هذا الاستدرج الذي تسوق اليه الاقدار أشبه بالاستدرج الذي حدث بين الفرس والروم من قبل إبان بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم . وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وتلك الآية مكية . وكانت في بدء الدعوة . وفي نقطة الصفر . وكانت الدعوة حينئذ في مكة لا تنمدها . وماذا تصنع مكة — رغم أن المؤمنين كانوا قلة — إزاء العالم كله . بل إزاء المشركين فيها الذين لم يسلموا بعد . !!! ان الآية تتحدى بحيث لو كان أناس هذا القرن العشرين يعيشون تلك الظروف بعقلانيتهم الحالية . وطرق تفكيرهم الحديث وكفى لقالوا ان الآية تتحدى . انها تتحدى امبراطوريتين . بل وتتحدى حضارتين ضارقتين كبيرتين . امبراطورية وحضارة الفرس من ناحية . وامبراطورية وحضارة بيزنطة والبحر المتوسط بعامتة من ناحية اخرى . ولكن ماذا حدث ؟ حدث أن تهاوت الامبراطوريتان . وسقطت الحضارتان . وهيا الله الاسباب لقيام دعوته وانتشار دينه . وهذا

واقع نعرفه جميعا . والآن . فان سير التاريخ البشرى يستدرج العالم الى غشل تحققت مقدماته . بل وتحقق الجزء الاكبر منه . ولكن فى يد من تكون عجلة القيادة حتى يقيم عوامل البناء بعد ان اصبحت الانسانية تلك الاصابات القاتلة بمعاول الفناء ؟

٦ - المؤمنون خلفاء الله فى ارضه

ولا مناص اذا ما اراد العالم لنفسه سعادة وهناءة الا ان تكون عجلة القيادة فى ايدى الذين يدينون بالدين الحق الذى ارتضاه الله سبحانه لعباده دينا . « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » « ان الدين عند الله الاسلام » « ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . وكانت هذه التسمية على لسان ابراهيم عليه السلام وايدتها السماء . « وجاهدوا فى الارض جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . وهذا الدين انتظم كل الانبياء والمرسلين « فهذا نوح يقول « وأمرت ان اكون من المسلمين » وهذا دعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك » وهذه وصية ابراهيم ويعقوب عليهما السلام « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون » وهذا الوحي الى الحواريين « واذا اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى

قالوا آمنا واثهد بأننا مسلمون » وهذا هو ما دار بين عيسى عليه السلام والحواريين « فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واثهد بأننا مسلمون » وهكذا انتظم الاسلام كل المرسلين فى رحابه . فليس بدعا اذن ان يكون المسلمون اولى بكل رسول من هؤلاء الذين ينتسبون زورا وبهتانا الى بعضهم وليس بدعا ايضا ان يكون المسلمون خلفاء الله فى ارضه . والحاملين للرسالة . والداعين الى الله . وعلينا ان نعتقد اعتقادا جازما يظهر اثره فى كل ما نقول ما يراه شاعر الاسلام محمد اقبال من ان المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار . ويساير الركب البشرى حيث اتجه وسار . بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية . ويفرض على البشرية اتجاهه . ويملى عليها ارادته . لانه صاحب الرسالة . وصاحب العلم اليقين . ولانه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه . فليس مقامه مقام التقليد والاتباع . ان مقامه مقام الامامة والقيادة . ومقام الارشاد والتوجيه . ومقام الأمر والنهى . واذا تنكر له الزمان . وعصاه المجتمع . وانصرف عن الجادة . لم يكن له ان يستسلم ويخضع . ويضع اوزاره . ويسالم الدهر . بل عليه ان يثور عليه . وينازله . ويظل فى صراع معه وعراك حتى يقضى الله امره . ان الخضوع والاستكانة للاحوال القاسرة . والاضاع القاهرة . والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والاقزام . أما المؤمن القوى فهو بنفسه قضاء الله الغالب . وقدره الذى لا يرد .

للتشيخ عبد المحسن الحمد العباد

أمته في الحج وبين فضله وما أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل فقال صلى الله عليه وسلم : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » رواه البخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ..

وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل .. ؟ قال : إيمان بالله ورسوله .. قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا .. ؟ قال : حج مبرور .

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عند إسلامه : « أما

الحج عبادة من العبادات افترضها الله وجعلها إحدى الدعوات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » .

وقد حج بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة حجته التي رسم لأمته فيها عمليا كيفية أداء هذه الفريضة وحث على تلقن ما يصدر منه من قول وفعل فقال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مما سلككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » . فسميت حجته صلى الله عليه وسلم « حجة الوداع » . وقد رغب صلى الله عليه وسلم

ومن البر في الحج أن يحرس أثناءه على التأمل في أسراره وعبره والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة وهي كثيرة أجملها الله تعالى في قوله : « ليشهدوا منافع لهم » . وفيما يلي إشارة الى بعض هذه الفوائد والأسرار التي تضمنتها هذه الجملة من الآية :

أولا : ان صلة المسلم ببيت الله الحرام صلة وثيقة تنشأ هذه الصلة منذ بدء انتمائه لدين الاسلام وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده . . فالصبي الذي يولد في الاسلام أول ما يطرق سمعه من فرائض الاسلام أركانه الخمسة التي أحدها حج بيت الله الحرام . والكافر اذا شهد شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة التي كان بها من عداد المسلمين أول ما يوجه اليه من فرائض الاسلام بقية أركانه بعد الشهادتين وهي اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام .

وأول أركان الاسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على المسلمين في كل يوم وليلة وجعل استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروطها ، فصلة المسلم ببيت الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصلحها فريضة كانت أو نافلة . كما يستقبله في الدعاء .

وهذه الصلة الوثيقة التي حصل بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولا بد الى الرغبة الملحة في التوجه الى ذلك البيت العتيق ليتمتع بصره بالنظر اليه ولاداء الحج الذي افترضه الله على من استطاع السبيل اليه .

علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله » . وروى البخارى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد . . ؟ قال : لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور .

ويتضح من هذه الاحاديث وغيرها فضل الحج وعظم الأجر الذي أعده الله للحجاج ويتضح أن هذا الثواب العظيم انما هو لمن كان حجه مبرورا . فما هو بر الحج الذي رتب الله عليه ذلك الثواب العظيم . . ؟

ان بر الحج أن يأتي المسلم بحجه على التمام والكمال خالصا لوجه الله وعلى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . . وأن يحافظ فيه على امثال أوامر الله واجتناب نواهيه ، وامثال الأوامر واجتناب النواهي لازم للمسلم دائما وأبدا . ولكنه يتأكد في الأزمنة والامكنة الفاضلة لأن الله خلق الخلق لعبادته وهي طاعته بامثال أوامره واجتناب نواهيه . . قال الله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا . . » وقال تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

فيكون المسلم ملازما للطاعة وبعيذا عن المعصية حين حجه وقبله وبعده ليوافيه الأجل المحتوم وهو على حالة حسنة فتكون نهايته طيبة وعاقبته حميدة كما قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون » وقال تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالخواتيم » .

المسلم متى استطاع الحج يادر اليه أداء للفريضة ورغبة في مشاهدة البيت الذي يستقبله في جميع صلواته وليشهد المنافع التي نوه الله بشأنها في قوله « ليشهدوا منافع لهم » .

فاذا وصل المسلم الى بيت ربه رأى بعينى رأسه أشرف بيت وأقدس بقعة على وجه الارض (الكعبة المشرفة) ملتقى وجهات المسلمين في صلواتهم في مشارق الارض ومغاربها . . ورأى المسلمين مستديرين حول هذا البيت في صلواتهم وأصفر دائرة هي التي تلى الكعبة ثم التي تليها وهكذا حتى تكون أكبر دائرة في أطراف الارض ، فالمسلمون في صلواتهم مستقبلين بيت ربهم يشكلون نقاط محيطات لدوائر صغيرة وكبيرة مركزها جميعا الكعبة المشرفة . .

ثانيا : اذا يسر الله للمسلم التوجه الى بيت ربه ووصل الى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرام تجرد من ثيابه ولبس ازارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى مما دون رأسه وفي هذه الهيئة من اللباس يستوى الحجاج لا فرق بين الغنى والفقير والرئيس والمرؤوس وتساويهم في ذلك يذكر بتساويهم في لباس الأكفان بعد الموت . . فان الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف لا فرق فيها بين الغنى والفقير . فاذا تجرد الحجاج من لباسه ولبس لباس الاحرام تذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة الآخروية فاستعد لما بعده بالأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي وهذا الاستعداد هو الزاد الذي لا بد منه في سفره الى الآخرة وهو الزاد الذي نوه الله بذكره في قوله : « وتزودوا

فان خير الزاد التقوى » ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : متى الساعة . . ؟ قال صلى الله عليه وسلم له : « وماذا أعددت لها . . ؟ » منها بذلك صلوات الله وسلامه عليه الى أن أهم شيء للمسلم أن يكون معنيا بما بعد الموت مستعدا له في جميع أحواله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات . .

ثالثا : اذا دخل المسلم في النسك لبي بالتوحيد قائلا كما قال صلى الله عليه وسلم في تليته : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » . . يقولها وهو مستشعر لما دلت عليه من أفراد الله بالعبادة وانه وحده الذي يخص بها دون ما سواه فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والايجاد فهو الذي يجب أن تفرد له العبادة دون غيره كائنا من كان ، وصرف شيء منها لغير الله هو أظلم الظلم وأبطل الباطل . وهذه الكلمة يقولها المسلم اجابة لدعوة الله عباده لحج بيته الحرام . فيستشعر المسلم عظمة الداعي وعظم أهمية المدعو اليه فيسمى في الايمان بما دعى اليه على الوجه الذي يرضى ربه تعالى مع استيقانه بأن المدار في هذه العبادة وغيرها من العبادات على الاخلاص لله كما دلت عليه كلمة التوحيد التي تضمنتها هذه التلبية وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرشد الى ذلك صلى الله عليه وسلم في حجته حيث قال : « خذوا عني مناسككم » .

رابعا : واذا وصل المسلم الى الكعبة المشرفة شاهد عبادة الطواف حولها وهي عبادة لا تجوز في الشريعة الاسلامية الا في هذا المكان وكل

المسلمون في مشارق الارض
بالمسلمين في مغاربها فيتعرفون
ويتناصحون ويتعرف بعضهم على
أحوال بعض فيتشركون في الافراح
والمسرات كما يشارك بعضهم بعضا
في آلامه ويرثبده الى ما ينبغى له
فعله ويتعاونون جميعا على البر
والتقوى كما أمرهم الله سبحانه
بذلك ..

سادسا : ويشهد الحاج مظهرا
عجيبا من مظاهر التعاون اذ يرى
أرض منى كلها مغطاة بالخيام فلا
يكاد يمضي يوم النفر الأول الا وقد
عادت كما كانت تقريبا وذلك لقيام
كل بما يخصه . فاذا قام كل مسلم
بما يقدر عليه في خدمة الاسلام
وتعاونوا على ذلك فان الجهود
الفردية وان قلت تكون كثيرة بضم
بعضها الى بعض ..

وهذه الفوائد القليلة التي أشرت
اليها اشارة هي من جملة المنافع
الكثيرة التي أجمل ذكرها في قوله
تعالى « ليشهدوا منافع لهم » . وان
أعظم فائدة للمسلم بعد انهاء حجه
أن يكون حجه مقبولا وأن يكون بعده
خيرا منه قبله وأن يحدث ذلك تحولا
في سلوكه وأعماله فيتحول من
السيئ الى الحسن ومن الحسن الى
الاحسن ..

والله المسؤول أن يوفق المسلمين
جميعا لالفقه في دينه والثبات عليه
وأن يمكن لهم في الارض وينصرهم
على عدوه وعدوهم انه ولي ذلك
والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
آله وصحبه .

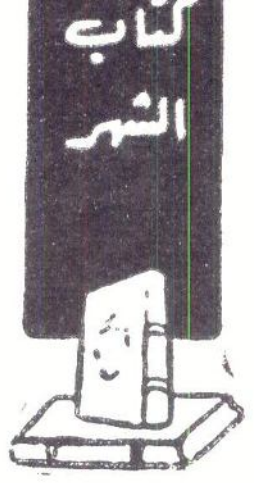
طواف في غير ذلك المكان انما هو من
تشريع الشيطان ويدخل فاعله في
جملة من عناهم الله بقوله : « أم لهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
يأذن به الله » .

ويشاهد أيضا تقبيل الحجر الاسود
واستلامه واستلام الركن اليماني ولم
تأت الشريعة بتقبيل أو استلام شيء
من الاحجار والبنيان الا في هذين
الموضعين ، ولما قبل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه الحجر الاسود بين أنه
فعل ذلك متبعا للرسول صلى الله
عليه وسلم في تقبيله اياه وقال :
« ولولا أني رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .

خامسا : ويشهد الحاج في حجه
أعظم تجمع اسلامي وذلك في يوم
عرفة ، في عرفة اذ يقف الحجاج
جميعا فيها ملبين مبتهلين الى الله
يسألونه من خير الدنيا والآخرة .

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم
بالموقف الاكبر يوم القيامة الذي يلتقي
فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل
القضاء ليصيروا الى منازلهم حسب
أعمالهم ان خيرا فخير وان شرا
فشر . فيشفع لهم جميعا الى الله
عبده ورسوله محمد صلى الله عليه
وسلم ليقضى بينهم فيشفعه الله .
وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده
عليه الأولون والآخرون وهي الشفاعة
العظمى التي يختص بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها
ملك مقرب ولا نبي مرسل .

وفي هذا التجمع الاسلامي الكبير
في عرفة وكذا في بقية المشاعر يلتقي

المناسك

وأماكن طرق الحج

للامام ابي اسحق الحربى - تحقيق : الشيخ حمد الجاسر
عرض وتحليل : عبد العزيز جادو

على مواجهة كل ما يحيط بهذا العمل من صعاب . ثم هو بعد ذلك له حاسة مميزة يندر أن تتوفر لسواه من العلماء فى استكشاف تلك الآثار الثمينة القمينة بالفخر والاعجاب مما لا يمكن أن تقع عليها من قبل الا عين بصيرة فاحصة كالتى ينماز بها استاذنا الكبير .

أما الآثار التى كشف لنا عنها شيخنا الجاسر حتى الآن فهى بالحق كنوز مليئة بالآلىء والدرر الغوالى . ثم هو - كما هى شيمته دائما - لا يستأثر بالكنز لنفسه ، ولكنه بعد أن تقع عليه عينه الفاحصة ، ويستقر بين يديه الماهرتين ، يأخذ فى تنفيذه وترتيبه وازالة ما قد يكون عالقاً به من غواش . ويظل يتعهده بعنايته الفائقة الى أن يضع عليه لمساته الاخيرة ويغدو عملاً منسقاً كاملاً فيضعه بين يدي مقدره فى تواضع

لقد كنت احسب - كما يحسب غيرى من قراء الضاد فى أرجاء العالم العربى كله - أن استاذنا العلامة الشيخ حمد الجاسر عالم محقق فحسب ، الى أن اكتشفت أن لهذا العالم الجليل مواهب عقلية نادرة تجعلنا نعهده أيضاً عالماً من علماء الآثار ، وعلماً شامخاً من اعلامها المجيدين ، ورائداً من روادها القلائل . فهو - كما أرى - قد آلى على نفسه الا يدخر وسعاً فى العمل بجد وأمانة وبكل حزم وثبات على الكشف عن المجهول والتنقيب فى المناطق الاثرية العلمية عن الآثار النفيسة المخبوءة فى أية بقعة من البقاع ، وفى أى ركن من أرجاء المعمورة . وهو اذ يمارس هذا العمل الشاق انما يمارسه بفتنة العالم ببواطنه وخوافيه ، وبقدرة المتمكن من نفسه ومن عمله، والمقتدر

جبل عليه . وكان ذلك عليه هينا لأنه اتخذ العلم عدته والبحث مطيته .

واليوم يقدم لنا عالمنا الأثرى كنزا ثمينا من الكنوز القديمة التي عثر عليها وحققها ، يرجع أثره الى أوائل القرن الثالث الهجرى . فهو للإمام أبى اسحاق الحربى عن (المناسك) وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . والإمام الحربى هذا هو العالم الجليل ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم أبو اسحق الحربى ، (١٩٨ - ٢٨٥ هـ) ، من أعلام العلم والثقافة فى القرن الثالث الهجرى ، كان جديرا بأن تدرس حياته دراسة وافية ، لعمق تأثيره فى كثير من جوانب الحياة ، فى ذلك العصر ، دينية كانت أو لغوية أو جغرافية . ولد ببغداد واتجه لطلب العلم فى سن مبكرة قبل العاشرة . ومعروف أن المرء فى ذلك العهد يبدأ أول ما يبدأ فى الدراسة بتعلم القراءة والكتابة ، حتى يبلغ درجة تمكنه من مجالسة علماء الحديث للاخذ عنهم . وفى الثامنة عشرة من عمره بلغ فى علم الحديث درجة لا يبلغها الا من تمكن فيه بعد طول دراسة ومواصلة .

وفضلا عن الصلة التى تربط بين الإمام ابن حنبل وبين الإمام الحربى من أنهما ينتميان فى الاصل الى بلدة واحدة هى (مرو) فان نشاط الحربى ، وعلو همته ، ورغبته فى تحصيل علم الحديث جعله يتصل بالإمام أحمد بن حنبل بعد أن تلقى ذلك العلم على صغار الشيوخ ، فكان له ما أراد .

وقد لازم الحربى الإمام ابن حنبل من الثالثة والعشرين الى الثالثة والأربعين فى طلب علم الحديث . . وعلى هذا يمكن القول بأن الحربى قد تأثر ببلغ الاثر فى أفكاره وآرائه بشيخه الإمام ابن حنبل ، وهذا ما يجده الباحث واضحا فيما أثر

للحربى من آراء وأفكار مما طفحت به مؤلفاته وخاصة ما يتعلق منها بالحديث . حتى لقد قيل فيه : « ما أخرجت بغداد بعد الإمام أحمد ابن حنبل مثل الإمام الحربى » .

وكان أبرز جانب نراه فى حياة الحربى العلمية بعد الحديث ، هو اتجاهه الى اللغة العربية دراسة وتأليفا . ولهذا فاننا نرى من أبرز آثاره كتاب (غريب الحديث) ، وهو كتاب يدل على سعة اطلاع وطول معاناة بموضوعه ، ومحاولة ايجاد طريقة لتدوين المفردات اللغوية وجمعها .

ولقد سار فى كتابة اللغة متأثرا بطريقة المحدثين ، وكأنه اتخذ دراسة اللغة وسيلة لخدمة الحديث وما يتصل به .

وكانت أبرز سمة من سمات حياة الحربى الخاصة اعتزازه بكرامته ، وترفعه بها من أن تنال . انه يدرك أن العالم يجب أن يسمو بنفسه عن كل ما قد يمس جانب العلم ، أو يحط بقيمته . وكان رضى النفس كريمها ، بينما كان بعض علماء عصره يتخذون من العلم وسيلة لبعض متطلبات الحياة ، كان هو يترفع عن ذلك .

ومع عدم عناية الحربى بمظهره الخارجى من حيث اللباس الا أنه كان يحرص على أن يظهر بمظهر الكمال من حيث الصفات الفاضلة .

وكان يحب التباعد عن كل رجال الدولة ، مع شدة اقبال كثير من علماء عصره عليهم ، بل على تملقهم وحرصهم على نيل رضاهم ، وكان مع هذا على جانب كبير من التواضع .

ويدل اتجاهه فى التأليف الى نواح خاصة ، على نبهه وكرم خلاله ، فهو يؤلف عن اكرام الضيف ، وعن ذم الغيبة ، وعن

٦ - ابن القفطى على بن يوسف
المتوفى سنة ٦٤٦ هـ ترجمه فى
(أنباء الرواة) .

٧ - الامام محمد بن أحمد الذهبى
المتوفى سنة ٧٤٨ هـ ترجمه فى
كتبه : (سير أعلام النبلاء)
و (تاريخ الاسلام) و (طبقات
الحفاظ) .

ومما جاء فى كتاب (مروج
الذهب) عن الحربى : « .. وكان
مع ما وصفنا من زهده وعبادته
ضاحك السن ، ظريف الطبع ،
سلس القياد ، لم يكن معه تكبر
ولا تجبر ، وربما مزح مع بعض
أصدقائه بما يستحى منه ويستقبح
من غيره ، وكان شيخ البغداديين فى
وقته ، وظريفهم » .

وبالجملة فان المتبع لما ذكره
المؤرخون عن هذا الامام الجليل يجد
ما يثير فى نفسه الإعجاب والتقدير
لهذا العالم فى جميع جوانب حياته ،
مما لا يتسع المجال للاسترسال
فيه .

ذلكم هو الامام أبو أسحق الحربى
صاحب الأثر الذى نحن بصدده . أما
الأثر نفسه الذى تركه لنا منذ قرون ،
وكاد أن يندثر وتأتى عليه يد البلى
لولا أن وقع عليه أستاذنا الجاسر
فأنقذه من الضياع فهو كتاب
(المناسك) وأماكن طرق الحج
ومعالم الجزيرة .

وهذا الكتاب الذى نقدمه للقراء
يعد من أنفس الكتب التى تعنى
بتحديد مواضع الجزيرة ، وهو من
الأثار المفيدة التى تضيف الى ثقافتنا
الجغرافية أشياء نافعة حقا . ولها
فى تراثنا العلمى العربى قيمة علمية
كبيرة جدا . أما الميزات التى يمتاز
بها هذا الكتاب الضخم الفخم الذى
يبلغ عدد صفحاته ٨٢٤ صفحة من
الحجم الكبير - فهى كثيرة ، أهمها :
١ - انه أثر ترجع نصوصه كلها

الهدية والسنة فيها ، وعن الحمام
(بتشديد الميم) وآدابه .

ولقد ضاعت جل مؤلفاته ، ولم
يبق الا اليسير منها مما نجد ذكره
مفرقا فيما وصل الينا من المؤلفات
التي وصفها الخطيب بأنها كثيرة (١)
ومنها :

- ١ - كتاب (اتباع الاموات) .
- ٢ - كتاب (الادب) .
- ٣ - كتاب (اكرام الضيف) .
- ٤ - كتاب (التفسير) .
- ٥ - كتاب (التيمم) .
- ٦ - كتاب (دلائل النبوة) .
- ٧ - الحمام وآدابه .
- ٨ - ذم الغيبة .
- ٩ - سجود القرآن .
- ١٠ - كتاب (السروى) .
- ١١ - كتاب (العلل) .
- ١٢ - غريب الحديث .
- ١٣ - القضاة والشهود .
- ١٤ - كتاب (المغازى) .
- ١٥ - كتاب (مناسك الحج) .
- ١٦ - كتاب (النهى عن الكذب) .
- ١٧ - كتاب (الهدايا والسنة
فيها) .

ولقد ترجم للامام الحربى كثير من
المؤرخين منهم :

- ١ - على بن الحسين المسعودى
المتوفى سنة ٣٤٦ هـ ، ترجمه فى
كتابه (مروج الذهب) .
- ٢ - محمد بن أسحق بن النديم من
أهل القرن الرابع الهجرى ، ترجم
الحربى فى (الفهرست) .
- ٣ - الخطيب البغدادي المتوفى
سنة ٤٦٣ هـ فى كتابه (تاريخ
بغداد) .
- ٤ - القاضى أبو الحسين محمد
بن خلف الفراء الحنبلى المتوفى سنة
٥٢٦ هـ فى كتابه (طبقات الحنابلة) .
- ٥ - ياقوت الحموى المتوفى
سنة ٦٢٦ هـ ترجمه فى كتاب (معجم
الادباء) .

الى القرن الثالث الهجرى فما قبله
عن علماء ورواة ذوى خبرة ومعرفة
بما يتحدثون عنه . ومن هذا فانه
يعتبر من أصول الدراسات القديمة
فى تحديد المواضع وفى مختلف
النواحى الثقافية التى طرقها الكتاب .
٢ - وفى الكتاب تصحيح
لمعلومات خاطئة ، واكمال لآخرى
ناقصة .

٣ - يوضح لنا هذا الكتاب أصول
أقوال وردت الينا فى بعض المؤلفات
بدون ذكر أصحابها .

٤ - ويورد معلومات أخرى
وصلت الينا من كتب نظنها سبقت
الى ذكرها ، فيوردها بطريقة أخرى
تؤيد تلك النصوص ، كما نرى ذلك
فيما أورده متعلقا بتاريخ الآثار
المقدسة بمكة .

٥ - وفى الكتاب نصوص
مطولة ، من كتب مفقودة مثل كتاب
(تاريخ المدينة) ليحيى بن الحسين
العلوى الذى لم نعرفه الا بواسطة
السهودى مؤرخ المدينة المتأخر .

٦ - أما النصوص الادبية
الشعرية ، فيوشك أن يكون هذا
الكتاب هو الوحيد فى جمع ما قيل
من الارجيز . فهو يمدنا بذخيرة
طيبة من الارجيز الطويلة الكاملة
فى تحديد طرق الحج من العراق الى
المدينتين المقدستين ، وهى أراجيز
ذات قيمة كبيرة اذ أنها تحدد المنازل ،
منزلة منزلة ، بحسب سير موكب
الحج فى ذلك العهد ، وتصف كثيرا
من الأماكن وصفا دقيقا مما يزيد من
قيمتها اللغوية والادبية .

وليس المقام مقام دراسة
لمحتويات الكتاب ، وانما المقصود

الاشارة الى أهميته اشارة نرجو أن
يكون من ورائها ما يحفز الباحثين
الى دراسته من مختلف نواحيه .
لاسيما وقد بذل أستاذنا العلامة
الشيخ الجاسر فى تحقيق هذا الاثر
العظيم - الذى يتمثل فى مخطوطة
فريدة مشحونة بالتصحيح والتحريف
- جهودا يقصر دونها كل اطراء ولا
يبلغ شكرها أى ثناء . فلقد سلك فى
التحقيق طريقا قويا ، وبنى عمله
فى الكتاب على أسس موضوعية
متوخيا عدة أمور منها :

١ - تقويم الاصل ما أمكن
بالرجوع الى المصادر التى لها صلة
بكل بحث من بحوثه ، مع الاشارة
الى تلك المصادر .

٢ - اضافة تعليقات موجزة لبيان
بعض الامكنة والمواضع ، وبعض
الاعلام .

٣ - تقويم عبارة الكتاب عند
التحقيق من تحريفها مع الاشارة الى
ذلك فى الهامش .

٤ - ترتيب الكتاب بحيث يفيد
منه طلاب التاريخ والعلم والادب
أعظم فائدة .

وفى ختام هذا التحليل الموجز
لكتاب (المناسك) ، لا يسعنى الا
أن أسدى الشكر وافرا وجزيلا
لصديقى الاستاذ الجليل الشيخ
الجاسر على ما بذل من جهد صادق
فى سبيل تحقيق هذا الاثر الفخم ،
حتى جاء على هذه الصورة البالغة
حد الكمال والجودة وحسن الترتيب
وروعة الاخراج . وعلى ما تفضل
به علينا من زاد أدبى وعلمى ، داعيا
له بطول العمر مع الصحة والعافية
وراحة البال .

ثم ارتفع صوته كأنها ليشدني اليه وينبهنى وهو يقول :
يجب أن ننتزع أنفسنا من التوافه — هذا هو طريق ارتفاع النفس — ولو
الى لحظات — فوق الخضم الزاخر من الأهواء .. وبعد ذلك تعود النفس نشطة
كأنها قد اغتسلت فى بحر النور .

وأعجبني كلامه — فهو يتقن دائما هذا النوع من نصب الفخاخ فنظرت
تلقاه .. وكان يخفى وجهه عنى قليلا — متجنباً أن أنظر فى عينيه — مرآة
الحقيقة التى قد نقرأ فيها أسرار الاعماق . وكان يدخن نوعاً عجيباً نادراً من
الطباقي . فلما رأيت أتابع حلقات الدخان — تبسم ضاحكاً ، وانحنى فى أدب
وقدم عليه .

قلت : شكراً — اننى لا ادخن ..

قال : وهو يطوى عليه : حسناً فعلت ، فان التدخين من أعجب وأرذل
العادات .. ان الذى يمارس هذه العادة يود لو يبذل الكثير لينجو من مخالبتها —
والذى لم يمارسها بعد قد تبدو له ذات بريق جذاب .

ورأيت أعود الى متابعة قرص الشمس الذى يوشك أن يتوارى فى
الاعماق فقال : سيدي اننى معجب بك . انك تمنح هذه الصورة من الجمال
بعض حقها .

قلت فى شىء من المباهاة وبسرعة خجلت بعد ذلك من اندفاعى فيها :
أحب كل صور الجمال .

قال صدقت ان الامر كذلك تماماً .. ان للجمال صوراً شتى ولكن أعظم
صورة فيما أرى قد تجسد فى تكوين المرأة ان النظر الى جمالها المتجرد على
الشاطيء عبادة .

فضحكت بدورى وقلت : عرفتك من أسلوبك يا لئيم ، انك تحسن تقديم
العسل الذى تصنعه بيدك بعد أن قدس فيه ما تشاء . وما كان حديثك عن
لحظات التنوير وغسيل النفس فى بحر النور غير استدراج .. آه .. آه ..
ويل للذين لا يعرفون أساليبك ..

فقال : سيدي اننى لم أسمع اليك — انك أنت الذى جئت الى الشاطيء —
حيث تمرح الجميلات .. انك أذن فى دائرة نفوذى أعنى بعض حقول تجاريتى —
اننى ولى الامر هنا .

قلت : ولماذا تخصصنى بالذات فى مثل هذه الساعة ؟ لماذا لم تذهب الى
غيرى — انظر — هناك عشرات من الآخرين ..

قال : عفوا .. اننى لم أخصك أنت بشىء — انك اذ تحسبني معك أنت
وحدك .. اذا بى فى ذات اللحظة مع كثير من هؤلاء ، اننى كالمرأة الكبيرة
تنعكس عليها عشرات أو مئات الصور فى لحظة واحدة . انها تستوعب كل
ما يمر فى طريقها .. دون أن تخص أحداً — انها تتسع لتشمل صور الدواب .
وهوام الأرض .. والسيارات .. وسابحات الجو .. وباعة البطيخ ..
والمتعاركين .. والشامخين بأنوفهم تيبها ، والمعجبون بما أرسلوا فى شعورهم
من سوائل .. والفاتنات .. المرأة تعكس فى لحظة واحدة كل هؤلاء ، اننى
معك أيها السيد المفضل ومعهم أيضاً فى التو واللحظة .

قلت : ليكن الامر كما تقول .. ولكن الا تستطيع ان تدعنى وشأنى أيها ..
فضحك حتى كاد يستلقى ثم قال : كنت تريد أن تقول أيها السيد — ولكنك
استدركت .. حسناً فعلت .. اننى أعرف نفسى .. ومعرفة النفس نصف
القضية على الاقل — هل تدرك اننى أعجب بالذين يحاولون أن يكشفوا بعض

أساليبي .. لقد قرأت ما كتبه عنى بما اسميته حوارا مع ابليس .. لقد كان فيه بعض ما يشد انتباهى .. اننى لا أخشى أن يكشف عن بعض وجوهى النقيب .. فان لى آلاف الآلاف من ملايين الوجوه ..

قلت شامتا : ولكننى أرى اننى استطعت أن أنفذ الى بعض اسرارك .. فاعتدل فى جلسته وقال فى هدوء عجيب : يا سيدي .. واسمع لى أن أدعوك بسيدي على الرغم من أنك نعمتى بأشد الصفات . اننى لا أخشى الكلام كثيرا .. ان العشرات من محطات الاذاعة تذيع آناء الليل وأطراف النهار على أمواج الاثير ألوانا من المواعظ — وتشيد بالجهاد — وتذكر الناس بفضائله وتصب اللعنات على ابليس .. ومع هذا يزداد عدد العملاء الذين يطـرقون بابى بحثا عنى .. ان أكثر ما يقال يمر بجوار أذان صماء اننى لا أخشى الكلام كثيرا ..

وارتفع صوته قويا مجلجلا .. حتى لكأنه ينبعث من مكبرات للصوت تلقف صوته وتكبره أضعافا مضاعفة .. وهو يردد شامتا بقوله فيه مزيج من الاسى والحيرة : لقد ذهب أولئك الذين كنت أخشاهم : لم تكن هناك كتب .. ولا اذاعات .. ولا كلمات مطبوعة .. وكان الواحد منهم يسافر الى بعيد ليبحث عن كلمة .. أو حكمة .. أو تأويل .. ثم يتخذ من الحكمة التى يصل إليها دستورا عمليا لحياته ..

نعم كان هؤلاء أعدى أعدائى — ولكننى حين أمر بذرات التراب فى قبورهم المضيئة أنحنى أجلا وتقديرا ..

قلت : أنك تريد أن تستدرجنى الى مودتك بمثل هذا الادعاء ، فما أكثر ما تذكر الحقائق التى تريد بها باطلا .. انه كما أن لك ملايين الملايين من الوجوه .. فانه يبدو أنك تملك مثل هذا العدد من الاساليب .. اننى أحاول أن أفهمك ولعل ذلك من أسرار صبرى على حوارى .. أنك قد تجلس الى العالم كأنك تلميذ يتعلم .. وقد تصاحب التافه الثرثار وتبدو بين يديه متخشعا لتلبسه لباس الضرور المهلك ..

قال فى غير مداراة : نعم .. ان شباكى كثيرة الخيوط .. هناك من أشدهم بخيط مثل خيط العنكبوت .. وهناك من أعد لهم حبلا غليظا من صلب كذلك الذى تشد اليه ماخرات البحار .. وهناك من يشتد بهم الاسى والحزن حين لا أمد لهم يدا ..

وكان الى جوارنا اثنان يتحدثان .. وكان أحدهما يببالغ فى تركية نفسه . انه وحده الذى فعل كذا .. انه وحده الذى يستطيع أن يأمر .. انه وحده .. وكان الملعون ينصت اليه باسم .. قلت : انه أحد رباتك ولا ريب .. لقد زينت له ما يثرثر به .. ترى هل تظل صديقا له الى مدى طويل .. ؟ قال : لا .. ان الحقائق لا تتوارى دائما .. اننى اشجعه وأمد اليه يدي الى حين ثم انتقم منه واكشفه .. وأدعه بعد ذلك عريانا ..

قلت : وعندئذ سوف تشعر بسعادة الانتقام .. فتجهم وجهه حتى أصبح فى مثل لون الفحم ثم أجاب : لا تتحدث معى عن السعادة .. ان السعادة شىء كان ثم ضاع .. لقد أثار حديثك هذا شجوننا دفينة .. لو تغير وجه الامر .. لسعدت أنا وسعدتم أنتم .. اننى أوسوس .. ولكن كم يعيب لى أن تذهب وساوسى هباء .. اننى عند ذلك قد اتخففت وقد أستطيع أن أمد عين الأمل الى أبواب الرحمة .

قلت : اذن فهناك شىء تخشاه منا .. لقد قلت أنك لا تخشى أكثر الكلام

الذى يقال .. فما الذى يخيفك اذن .. ؟ ما الذى يجعل كيدك يبدو ضعيفا .. ؟
العقيدة .. !!

وكنت أظن أننى قد وصلت الى لب اسراره حين رأيته يمعن مفكرا ثم
يقول : وا أسفاه .. حتى العقيدة وحدها لا تكفى للوقوف طويلا فى سبيلى ..
ان أخشى ما أخشاه .. بل وأحيانا يخيل لى أننى أتمناه لأنهى مهمتى هى
الإرادة ..

ما أشد خيبتى وضياعى أمام العقيدة المسلحة بالإرادة .. ان الإرادة
الصادقة هى التى شرب منها أولو العزم اولئك الذين يخيل الى أحيانا أن معدنهم
قد ندر .. انه لكى أنجو أو أحاول التماس طريق النجاة .. لا بد أن يتحرك
شئ ما فى أعماق نفوس البشر .. أن تتحرك تلك المضغة التى فى الصدور ..
ان ذرة واحدة من عزيمة صادقة هى خير لكم من ألف كتاب .. ان ملايين
السكرارى الذين تتخططهم الخمر .. والوف الالوف من العصاة .. والزناة ..
والشاردين عن حقول الجماعة .. وغير هؤلاء يريدون أن يتوبوا .. ولكن لا أحد
يستمسك بالحبل المتين الممدود لكم ..

ان الذين تذبذب ثرواتهم أمام مفاتن الفوانى يريدون ان يعودوا ولكنهم
يستمرون فى نفس الطريق .. ان أحدا ممن ذكرت ليس فى حاجة الى المزيد
من الكلمات ما لم تفتح تلك المضغة التى فى الصدور .. ان شيئا ما يجب أن
يتحرك من الداخل .. أعنى داخل النفس ..

هل سمعت عن الابرة الذهبية ؟ .. انهم فى الصين استطاعوا ان يدفعوا
بسن الابرة الى أماكن ذى حساسية فى الجسد فتصح الابدان .. ان القلوب
فى حاجة الى هذه الابرة .. ان مجرد المعرفة لا يكفى .. فأنت ترانى أعرف
أكثر مما تعرفون ..

قلت : وانك تعنى ان سن الابرة التى تحرك الاعماق هى الإرادة .. ؟
قال نعم : انها حين تمس القلب ينهض عملاقا قويا .. وتكفيه أقسل
المواعظ .. ان الكلمات تصبح فى هذا الوقت كأنها مصابيح على جنبات
الطريق .. ان آية واحدة قد تكفيكم .. انظر مثلا الى قول الحق (قل للمؤمنين
يفضوا من أبصارهم) . لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أن تهدموا نصف
مملكتى .. لو اتخذتموها شعارا عمليا .. لو صارت دستورا لاهل الارض .
لتحولت الوف الملايين التى تصرف فى الأزياء التى لا تلبس فى البيوت .. وانما
أنسجها لكم لتكون معارض للطرقات .. هذه الكنوز تستطيع ان تنقذ وتعلم
الملايين من أهل الارض .. ولاكتسبتم ما هو أعظم من ذلك .. العفة .. وهدوء
النفس .. لو نفذتم هذه الآية وحدها لاستطعتم أيضا ان تفضوا على كثير من
مفاسد الجنس والجريمة التى تشع من أكثر ما تصورون وتذيعون فى مسارحكم
والملاهى .. لو غض الناس أبصارهم لاستيقظت الطاقات الكامنة الخلاقة اننى
لا أخشى الكلام .. بل أخشى العمل المسلح بالعقيدة والإرادة .. ولكن هيهات
.. يبدو أننى مطمئن من هذه الناحية .. لذلك لا أجد حرجا فى التصريح ..
وتعطى ضاحكا فى سخرية ..

لم استطع أن أجيب فسكت عن الكلام هنيهة .. فانفجر ضاحكا ليقول :
انك قد تعجب حين تتصورنى واعظا .. اننى لا آتى بجديد .. انه يطيب لى

أن أثير في نفسك روح الآسى والحسرة لانك تعلم أن هذا حق ولكنكم لسبب لا أدريه تتجنبونه .. اننى لا أخشى هذا الكلام .. لانكم تعرفونه .. ان الذين يتخبطون في الظلمات لن يفيدهم أن تشرح لهم أوصاف الأماكن التي لا يرونها ان كل ما هم في حاجة اليه قد يكون عود ثقاب .. ثم جرعة من ارادة ..

وانه ليبدو جليا انكم لن تفعلوا .. ولذلك أتلذذ بأن أتجرع نشوى السماتة .. ما أشد غياب صاحب الكنز الذى يدعه مغلقة ثم يذهب ليستجدى في الطرقات .. اننى المقعد الذى يركب الاعمى ويقوده .. ولن تستغنوا عنى .. ولذلك أحاول أن أرضيك ببعض الكلام .. اننى أريد ان أكون صديقا لك .. ومن أجل هذا اكشف لك عن بعض ما تحب أن تعلم ، عسى أن تطمئن الى مودتى وتسلمنى يدك .. ولن أخشى بعد ذلك أن تكون قد عرفت بعض اسرارى .. فان نبى من بحار الفتن لا يفيض ..

• • •

وصمت اللعين .. وراح ينظر عن يمين وشمال .. لقد زاغت منه الابصار .. ثم تبسم حين رأى شابا يهبط من سيارته .. وتمهل ثم قال كالمحدث الى نفسه مخافتا : نعم مستجدى الى جوارك على الفور .. قلت : ابك شىء من خبال ..؟ هل تتحدث الى نفسك ..؟ قال : انما اتحدث الى هذا الذى جاء اننى لا أعرفه .. ولكنه سوف يكون من أعظم عملاى .. قلت : وما دمت لم تعرفه فكيف تنبأت له بهذا المصير ..؟

قال : اننى أعرفهم بسيماهم .. الا ترى ان كل انسان يشغله ما يهمه .؟ أنك حين تقرا كتابا تعرف صاحبه من أسلوبه ولو لم تره .. والفنيون حين يرون رسما يدركون على الفور من يكون راسمه .. اننى اعرف اصحابى .. أعرفهم وأميزهم من بين الملايين .. ان بينى وبينهم تجاوبا قلبيا أسود هناك أشعة سوداء تربطنى بهم ..

قلت : أرى أنك تريد أن تذهب لترحب به ..؟ فتبسم وقال : سوف أرحب به تماما .. ولكنه سوف يرى منى بعد ذلك الويل والثبور .. سوف يلعن هذه الساعة .. ولسوف يبكى دما ، ولن ينفعه النوح والمويل ..

فتحت عينى وأنا أردد : لا حول ولا قوة الا بالله .. واذا بى أفيق من هذه السنة التى أخذتنى من النعاس ورحت أصبح فى نفسى .. وكأننى أقذفه بكلمات الفيظ المحمومة من خلفه .. وكأننى ما زلت أراه : أيها الملعون .. أنك تدعونى الى وليمة من عالم الفكر الاسود .. أنك تنصب لى فخاذا عقلية فأنت تدرك اننى أهوى التفكير .. فأنت تدعونى اليه بأسلوبك التجريبي الذى تعلمته فى عالم الظلمات .. وتصيح صيحات العنكبوت حين يدعو الى بيته ذبابة .. كى يفترسها ..

الفتاوى

فى الحج

هل يجوز لى أن أشد على وسطى وأنا محرم حزاما أضع فيه نقودى ؟
الإجابة :

قال ابن عباس : يجوز لك أن تشد على وسطك وأنت محرم ما يسميه الناس الآن بالكمر وفيه جيوب لوضع النقود وما تحتاج إليه فيها ؟

الحج عن الغير

مرضت مرضا شديدا منعى من الحج بنفسى ، وطال المرض ، وقال الأطباء انه مزمن ولا يرجى برؤه ، فأنبت رجلا حج عنى ثم تفضل الله على بالشفاء وأستطيع الحج الآن ، فهل سقط فرض الحج عنى أم تلزمنى الا عادة ؟
الإجابة :

إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه فانه يسقط الفرض عنه ، ولا تلزمه الا عادة لئلا تفضى الى ايجاب حجتين ، وهذا مذهب الامام احمد ، وقال الجمهور : لا تجزئه حجة النيابة لانه تبين انه لم يكن ميتوسا منه وان العبرة بالانتهاء .
وإذا أردت أن تحج مرة ثانية تطوعا كان افضل .

ادعية الطواف

ما هى الادعية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطواف وهل كل ما يدعو به المطوفون وارد عن الرسول الكريم ؟

الإجابة :

يستحب للطائف ان يكثر من الذكر والدعاء ، ويتخير منها ما ينشرح به صدره دون أن يتقيد بشيء مما يردده المطوفون ، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادعية مروية منها :
١ - عند استقبال الحجر الأسود : « اللهم ايماننا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك . بسم الله والله أكبر » .

- ٢ — وعند الشروع في الطواف : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله .
- ٣ — وعند الركن اليماني « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .
- ٤ — وفي الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم .
- ولا بأس بقراءة القرآن اثناء الطواف .

صلاة السنة اثناء الاقامة

دخلت المسجد والمؤذن يقيم لصلاة العشاء ، فكبرت واصلت ركعتين سنة العشاء القبليّة ، ثم لما فرغت أحرمت بالعشاء وراء الامام وبعد الفراغ من الفرض نهني أحد المصلين الى أن التطوع بعد الاقامة للصلاة غير جائز فهل هذا صحيح ؟

الاجابة :

إذا اقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع ، فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، وفي رواية « الا التي اقيمت » رواه احمد ومسلم واصحاب السنن ، وروى ان رجلا دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفداة — الصبح — فصلى ركعتين في جانب المسجد ، ثم دخل مع رسول الله ، فلما صلى رسول الله قال « يا فلان باي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا » رواه مسلم وابو داود والنسائي ، وفي انكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره باعادة ما صلى دليل على صحة الصلاة وان كانت مكروهة .

ومن هذا يتبين ان صلاة السنة اثناء الاقامة او بعدها صحيحة وان كانت مكروهة .

موضع وضع اليدين

المصلي يضع يده اليمنى فوق اليسرى اثناء قيامه في الصلاة ، ولكن في أي مكان يضمهما . ؟

الاجابة :

قال الترمذي : ان اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، وراى بعضهم ان يضمهما فوق السرة ، وراى بعضهم ان يضمهما تحت السرة ، ووردت روايات تفيد انه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره فعن هلب الطائي قال : رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل — رواه احمد .

بربر الوحي الإسلامي

اعداد : عبد الحميد رياض

.. الرقيم ..

ما هو المراد بالرقيم الذي ورد في قصة أصحاب الكهف في قول الله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا . إذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا » .

احمد منصور — دبي

اختلف العلماء في المقصود من هذه الكلمة . فمن المؤرخين من قال : إنها اسم جبل ، ومنهم من قال : اسم كلب ، ومنهم من قال اسم قرية على بعد فرسخ من عمان على تخوم البادية ، وذكر الثعلبي عن ابن عباس أن الرقيم واد بين غطفان وإيلة دون فلسطين ، وعن سعيد بن جبیر أنه نوع من الحجارة ، وقيل من الرصاص كتبوا فيه قصص أصحاب أهل الكهف ثم وضعوه على باب الكهف ، وقال على بن أبي طلحة : الرقيم الكتاب ، وأيا كان فإن الرقيم في اللغة تعنى النقش والكتابة .
قال الله تعالى في سورة المطففين (كتاب مرقوم . يشهده المقربون) والمرقوم هو المكتوب والمنقوش ، ويروى أن الكهف الذي أوى إليه أصحاب الكهف كان منقوشا من الداخل بالكتابات القديمة وغيرها .

.. ..

.. الكويت ..

لدولة الكويت مكانة مرموقة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي على السواء .
ويسعدنا ونحن في بلاد السنغال أن تكشفوا لنا بعض الجوانب عن هذه الدولة الفتية .

الحاج احمد سيدو

الكويت بلد اسلامى عربى وسكانه عرب ينحدرون من اصول عربية عريقة بالمعروفة ، وما زالت عاداتهم وتقاليدهم عربية صرفة لم تؤثر فيها اية عادات وافدة .

وتقع الكويت فى الشمال الغربى من الخليج العربى بين خطى عرض ٢٨ و ٣٠ درجة شمالا وخطى طول ٤٦ و ٤٨ درجة شرقا تقريبا جنوبى العراق وشمالى الاحساء من المملكة العربية السعودية .

وهى منفذ طبيعى لشمال شرق الجزيرة العربية ، وقد اكتسبت بموقعها هذا مكانة تجارية قديما وحديثا .

ومساحة الكويت (١٧٨٢٠) كيلو مترا مربعا .
ويبلغ عدد السكان ٧٢٢١٩٦ حسب آخر احصاء أجرى عام ١٩٧٠ م .
وأكثر السكان من الجزيرة العربية والبلدان المجاورة واما السكان الاصليون فهم نزح من الجزيرة العربية والخليج العربى .

وأمرؤها آل صباح فرع من قبيلة عنزة وهى القبيلة التى ينتمى اليها آل سعود العائلة الحاكمة بالسعودية ، وآل خليفة العائلة الحاكمة بالبحرين ، ويقيم غالبية السكان فى مدينة الكويت وضواحيها ، والباقيون يقطنون أماكن متفرقة خارج العاصمة .

والكويت اليوم مدينة تجارية عظيمة يفد اليها كل يوم من جميع أطراف العالم البواخر والطائرات والسيارات وهى كثيرة الشبه بباقي المدن العربية المحيطة بها .

وقد تضافرت العوامل الاجتماعية والطبيعية والسياسية والاقتصادية على نموها وازدهارها ، وقد مرت فى كل المراحل التى تمر بها اية مدينة جديدة .

ولقد أتصل أهل الكويت بالعالم ، واشتغلوا بالتجارة واستخراج اللؤلؤ فأثروا ثراء واضحا ، وكان ذلك قبل ظهور النفط ، وهم يميلون للتجارة بطبيعتهم .

وتبدو ملامح شخصية جديدة لهذا البلد الفتى ، فقد أصبح التقدم التكنولوجى نتيجة حتمية لانتصار العلم فى هذا العصر ، فلم يعد هناك مجال أن يكتفى بما قد يجود به أرضه ، كما أصبح لزاما أن يبحث عن وسائل أخرى يضيفها الى عصب حياته الاقتصادية حتى تترسخ دعائم نهضة اقتصادية تكون ركيزة جديدة الى جانب البترول ، وكان الاتجاه الى التصنيع وقامت بعض الصناعات فعلا .

وبذلك تكون الكويت قد خطت خطوات على الطريق الى عالم الصناعة بجانب التجارة .

بأقلام القراء

شبهة تقديمية

« وأشرقت الارض بنور ربها »

يقول الاستاذ محمد سعيد عدى :

حدثني (. . . .) فقال : ما حال الأقليات فى بلادنا اذا قامت الدولة الاسلامية وكنا بصدد مناقشة عن القومية ونشاتها وآثارها بالنسبة لنا نحن العرب بصورة خاصة ، فاجبته :

يا اخى ، ان الدارس الاسلامى الحقيقى ، بشكل موضوعى لا التاريخ الذى وضعه الصليبيون والمستشرقون وبعض خريجي الجامعات التبشيرية ، يقف على الحقائق الدامغة التى ترد الحجر من حيث أتى ، هذا الحجر الذى رماه المستشرقون وبعض الخريجين والصليبيين واندادهم فى وجه الدولة الاسلامية ، ليعثروا ما تجمع لها من كيان ، وليسلطوا سلطانهم الحاقد ، واستعمارهم اللثيم الغادر على أمة القرآن الكريم ، على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخالدة ..

ان الواقف على كبريات حقائق التاريخ يعرف ان حقوق الأقليات وحمائتهم ورعايتهم كانت فى ظل رسالة الاسلام ، لا فى ظل النعرات الضيقة ، فى ظل العدالة السمحة التى نادى بها الاسلام ، لا فى ظل راية الحقد والتباغض والعصبيات المحلية الاقليمية .

اسمع يا اخى الى ما قاله البطريرك عيشويية عام ٦٥٦ هـ .
« ان العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا بالعدالة كما تعرفون ، انهم ليسوا اعداء للنصرانية بل يمتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسنا ، ويمدون يد العون الى كنايسنا واديارنا » .

واسمع الى قول رسول المحبة والعدالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : « من ظلم معاهدا ، او انتقصه ، او كلفه فوق طاقته ، او اخذ شيئا بغير طيب نفس منه فانا حججه يوم القيامة » .

والى قوله : « من آذى ذميا فقد آذاني ، ومن آذاني كنت خصمه يوم
القيامة » ..

والذى اعتقده يا اخى انك سمعت قصة أمير المؤمنين عمر وقد مر فى
الاسواق فوجد يهوديا يتسول فقال له ما هذا فقال .. عن حاجة يا امير
المؤمنين ، فاقتاده عمر من يده وقال له : « ما انصفناك .. ناخذ منك الجزية
وانت شاب وتركك تتسول وانت شيخ .. فاوصله الى خازن بيت المال ، وقال
له : اعط هذا واضرابه من بيت المال شيئا معلوما » ..

واعتقد انك سمعت قصة الأمير عبد القادر الجزائري يوم الفتنه الكبرى
عام ١٨٦٠ فى دمشق والتي افتعلتها ايد ائيمة مستعمرة غادرة — لغاية فى
نفس يعقوب — وكيف انه احتضن وحى ١٠ آلاف مواطن نصرانى فى بيته يؤويهم
ويطعمهم و ..

فى ظل رسالة الاسلام ذلك لا فى ظل غيره .. وعلى كل فباعبار اننى
أومن بالقرآن الكريم دستورا ، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعيما
وبالاسلام ديننا ونظاما ومنهاجا للحياة كلها يمكن تطبيقه فى كل عصر ومصر ،
وانت لا تؤمن بذلك حيث انك تؤمن — كما تقول — بالاسلام عقيدة ودينا فقط ،
وانه نظام عاجز عن مسايرة متطلبات العصر الحديث ، فلا بد من ان يكون بيننا
حكم ثالث ، وانا اخنار القرآن الكريم — ان رغبت — او اقول المستشرقين
وشهاداتهم التى لها فى نفوس ناشئتنا المسلمة — رسما واسما — اجل قدر
واعظم مكان — حكما ثالثا فما رايك .. ؟

استمع الى قول الله عز وجل فى كتابه : « ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا
الذين قالوا انا نصارى ، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون » .

وقال : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا » .

وقوله : « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » .. هذا بالاضافة الى ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد ام ليلة اسرائه فى القدس الشريفة جميع الرسل
والانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وكان ذلك تأكيدا لامامة الرسول صلى الله
عليه وسلم لهم ، واعترافهم بذلك ، « مثل لى النبيون فصليت بهم » .

هذا غيظ من فيض بالنسبة للقرآن الكريم والسنة المطهرة ، واليك
شهادة بعض المستشرقين علك تثوب الى الحق وتعود اليه ..

يقول غوستاف لوبون : « يا له من دين لو كان له رجال » .

ويقول ماركس (١) في صدد كلامه عن الزكاة في الإسلام : « فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء ، وتعينهم ، وذلك على طريقة نظامية قديمة لا استبدادية تحكيمية ولا غريبة طارئة .. وقد وحدت الأمة (كلها) في اطار من دائرة اجتماعية عادلة .. وبذلك برهن النظام الاسلامي على انه لا يقوم على اساس من الأثرة البغيضة » (٢) .

هذه شهادة اعدائه قبل انصاره .. فاين نحن .. ؟ وما لنا ناثنون حائرون .. ؟

وهذه شهادة التاريخ وهو ينطق .. فالأخطل كان يدخل على عبد الملك بن مروان وعليه جبة خز وفي عنقه سلسلة من ذهب علق فيها صليب . وما يقال عن الأخطل ، ومكانته ، يقال عن آل بختيشوع سلالة جورجيس ابن بختيشوع السرياني النسطوري طبيب المنصور وعن آل حنين من نصارى الحيرة ، وحبيش الأعمش ، وقسطا بن لوقا ، ويوحنا بن ما سويه واسطفان بن باسيل ، وسرجيس الراس ، وابن البطريق وغيرهم من الذين ساهموا في الحضارة العربية الاسلامية ..

على كل — فيا أخى — ان كان في الماضي القريب اساءة لهؤلاء فلا يعقل ان تظل السماء صاحبة ضاحكة ، فلا يكون ذلك من الإسلام الخالد العادل وانما هو من المسلمين ، وهذا ليس بمجيب ، فانظر الى التاريخ وما حدث فيه بين الكاثوليك والبروتستانت بسبب تعصب كل فريق الى فريقه ..

واخيرا فالدولة تعترف لهؤلاء بالمواطنة يتمتعون في ظلها بنعيم الحرية ، ويتفياون بوارف اشجارها — العدالة والمساواة والاخاء — بكثير من الحقوق والواجبات ، قل ان تحظى بها اقلية وطنية في جميع انحاء العالم .. ونتحدى !

وختاما ، فلا بد لشمس الحق ان تسطع ، ولا بد لظلام الباطل من جلاء وسنسير — باذن الله — راسخى الجنان ، ثابتى القدم ، عن حقنا مدافعين ، وعن اسلامنا ذائدين ، مهما تقول المتقولون ، وسنردد ما قاله رسول الله صلى الله عليه في الماضي ..

والله — يا ناس — لو وضعت الشمس في يميننا ، والقمر في يسارنا على ان نترك او — نترزعزع في امر دعوتنا ، ما تركناها حتى يظهرها الله او نهلك من دونها فنفوز باحدى — الحسينيين .

اما نصر من الله وفتح قريب ، او بشهادة في سبيل الله ، والله اكبر والعزة لله ورسوله وللمؤمنين .

(١) ماركس هذا غير ماركس اليهودى الشيوعى ..

(٢) الإسلام والحضارة لكردي على ج ١ ص ٢٧١ .

(١) تضمين لمعنى الحديث الشريف .

قالت صحف العالم

مراجعة الحساب

لا ينقصنا المال فنحننا منه سيول داخل الصحراء ، ولا ينقصنا الدم فنحننا شباب
غض الاهداب يكاد يتفجر دما ، ولا ينقصنا السلاح ، فالاسواق مفتوحة ما دامت الايدي طسويلة
والجبوب مليئة ، ولا ينقصنا الحضارة والمدنية والثقافة ما دامت اسبابها متوفرة بل فائضة
عن حاجتنا ، ولا ينقصنا العروش والنيجان وأنواع الحكم واللوان الجاه والسلطان ولا
ينقصنا الفنيون والمهندسون والمدرسون والمبعوثون والدعاة والمرشدون ، ففي مصر وحدها من
تلك الانواع جنود مجنذة تصدر كل عام الى البلاد العربية والافريقية المجاورة .
فما هذا الشيء الذي ينقصنا اذا .. ؟

انما ينقصنا فقط الشعور بفداحة الخسارة وعظم الكارثة والتالم الحقيقي على ضعف
المسلمين في هذا الحين وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس .

فهو العامل الوحيد الذي لا يعرض بشيء لا بالمال ولا بالطم ولا بالسلاح ولا بالذكاء والدهاء
ان هذه المؤهلات العلمية والفنية قد تموض بعضها البعض وقد تسد اهداها فراغ الاخرى لحين
من الدهر اما اذا لم تشمر بالخسارة مطلقا ولم ننالم لها بتاتا ، اما اذا لم تتوجع قلوبنا على
مصيبة العالم الاسلامي كتوجع المرء اذى أهين في قارعة الطريق ، اما اذا لم تستح ضمائرنا
واهاميسنا على رغم شماتة الاعداء ونكاتهم اللاذعة وسخرية الاجانب في الصحف الصالحية
وهوان ابنائنا وشبابنا في العواصم الغربية فان هذا الذهب الفائض في داخل الارض وان
هذه اللوان الزاهية البراقة من الحضارة وان هذه الاسلحة الحديدية المستوردة من الضرب
والشرق لا تنقصنا شيئا ولو جمعنا بين معونات الكتل السياسية كلها ؟ اذا قمت بجولة قصيرة
بين العواصم العربية الاسلامية اليوم وتجولت في اسواقها الصامرة وشوارعها المزدهمة
ورابت صورتها في الليل وجدتها كاملة العدة والعتاد كاملة الزينات والجاهج والملاذات فيها
الطم فيها الشباب وفيها المال وفيها الفن وعندها المقديسات والمشاعر والشعائر بل عندها
الحرم وعندها زمزم ولكن ينقصها مع كل هذا الذي ذكرناه - ولا مؤاخذة - ذلك الشعور المفقود
المطلوب بجراحها وآلمها جراحات القلب والروح وآلم الوجدان والضمير .
فما هو الحل واين الطريق .. ؟

الحل ان نكهرب هذه الطاقات الخامدة الجامدة التي لا روح فيها ولا حياة ان هذه
القوى والطاقات والمواهب والمؤهلات والوسائل والادوات كاسلاك الكهرباء فكيف ترى اذا عنينا
بالاسلاك ونسبينا الكهرباء اننا بوسائلنا الحاضرة نستطيع ان نحقق ما لم يكن بالحسبان
اننا بوسائلنا القصيرة التي نزيديها ونستزيديها نستطيع ان نصنع المعجزات وناتي بما يدهش
له العقول وتتحير فيه الالباب ولكن بالوسائل الحية الوسائل النابضة المتحركة الوسائل
الكهربية .

ان مواردنا ووسائلنا كثيرة متوفرة يفيض بها العالم الاسلامي كله فهنا مال وهناك
ايد عاملة وهنا قرائح وهناك علوم وهنا عدد وهناك ذكاء ولكنها مع ذلك لا تؤدي وظيفتها ولا
تلعب دورها ولا ينفع بلادها واهلها وقد يبدو للرائي ان سببه التفرقة والانقسام والوحدة
نستطيع اذا تحققت ان تحل هذه المشكلة .

وذلك خطأ كبير أضلنا أعواما طويلا في متاهة الحيرة والفوضى الفكرية لا نجد سبيلا الى الخلاص فالوحدة هي أيضا لا تتحقق ولا تخرج الى حيز الوجود من غير هذا الكهرياء من غير هذا العامل الاساسي الوحيد الذي ذكرنا وهو الشمور بفداحة الخطب ووخز الضمير وتالم القلب والوحدة التي تقوم على أسس صناعية أو خيالية أو على أغراض سياسية ولا يكون وراها رصيد من تلك الطاقة الكهربائية أو الطاقة المولدة لن تدوم طويلا وتذهب حيث ذهبت الوحدات السابقة لأنها وحدات ساقطة أو وحدات ميتة أو وحدات عرجاء أو وحدات ذات أرجل خشبية لا تستطيع ان تقوم واذا قامت فلن تستطيع ان تدوم .

*** الامة العربية بين خيارين — الاستسلام المشين أو المقاومة المشرفة . .

دخلت الحرب العربية — الاسرائيلية مرحلة جديدة في شهر تشرين الاول من عام ١٩٧٢ فقد تميز هذا الشهر باتباع العدو تكتيكا جديدا يستهدف تنفيذ ما هددت به غولدا مائير بملاحقة الفدائيين العرب الى كل مكان .

ومع ان النشاط الفدائي مجمد كليا في الوقت الحاضر فان العدو لم يتردد في مواصلة اعتدائه بل انه وسع نطاق اعتدائه بحيث شملت أوروبا أيضا وذلك حين أقدم على اغتيال الشهيد وائل عادل زعيتر في روما .

وإذا كانت لا تزال هناك ذرة من ريب لدى عربي واحد بان العدو لن يتركنا حتى ولو تركناه ولن يتوقف عن محاربتنا حتى لو سالناهم وسلمنا له بكل ما اغتصبه في حرب عام ١٩٦٧ فان الضارات التي شنتها طائراته على صيدا وضواحي صور والبقاع وبعض المناطق السورية في منتصف الشهر الحالي واقدمه على اغتيال الشهيد وائل زعيتر كل ذلك جاء ليثبت من جديد ان اسرائيل لن تغفر الى حجة تبرر بها عدوانها وذريعة تتوسل بها لمواصلة غاراتها البربرية على اراضيها .

ان ما تريده اسرائيل هو استسلام عربي كامل دون قيد أو شرط .

استسلام لا ينتزع منا فقط اعترافنا بشرعية ضمها للأراضي الفلسطينية والعربية التي اهلتها في عام ١٩٤٨ وفي عام ١٩٦٧ بل كذلك يرغمنا على فتح حدودنا في وجه رعاياها واذاضينا في وجه سلمها . استسلام يجبر حكوماتنا على تبادل التمثيل الدبلوماسي معها استسلام يمكن العدو من التطفل في جميع الأراضي العربية والسيطرة على اقتصادياتها وتخريبها من الداخل .

استسلام يضع الأراضي العربية كلها تحت رحمة العدو بحيث يتمكن من تنفيذ مرحلة أخرى من مراحل مخطته الهادف الى انشاء دولة اسرائيل الكبرى الممتدة من النيل الى الفرات بجهد أقل وتكاليف أصغر مما دفعه حتى الآن .

استسلام يمكن العدو من السيطرة على النفط العربي ويحول العرب لا في فلسطين وهداها بل في سائر انحاء الوطن العربي الى اجراء في ديارهم .

هذا هو ما يريده العدو . . واذا نحن لم نوافق على ذلك فان اسرائيل لن تعمد وسيلة ولا حجة لمهاجمتنا وضرب مدننا وقصف قرانا وذبح أطفالنا واحراق مزارعنا وتدمير ابنتنا . تلك حقيقة يجب الا يختلف عليها عريبان اثنان .

حقيقة أخرى يجب الا تكون موضع جدل أو خلاف أو مناقشة وهي اننا نواجه اليوم كما واجهنا منذ بدء الهجمة الصهيونية على بلادنا واحدا من خيارين :

أما الاستسلام غير المقيد وغير المشروط وهذا معناه اندحار الامة العربية ربما الى الابد ، وأما المقاومة وليس هناك من يقول ان المقاومة سهلة انها تتطلب أشياء كثيرة لكي تكون فعالة ومجدية وتحقق اهدافها .

(عن مجلة فلسطين)

اعداد الدكتور / عبد المعطى بيومى

الكويت : وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم كلمة شكر الى أبناء الوطن على الحفاوة العظيمة التى عبرت عن فرحة الشعب بمناسبة شفائه وعودة سموه مكتمل الصحة موفور العافية .

● عقد فى الكويت فى الشهر الماضى مؤتمر وزراء الدفاع والخارجية العرب ، وقد بحثوا فى امكان وضع خطة عربية لمجابهة الخطط الصهيونية ، وأعلن الأمين العام للجامعة أن توصيات اللجنة ستعرض فى اجتماعين قادمين .

● عقدت اتفاقية بين الكويت والمغرب تستهدف توثيق علاقات البلدين التجارية والاقتصادية والاعلامية .

● ناشدت الكويت على لسان سعادة الشيخ سعد العبد الله الصباح — البلاد العربية بأن تكون على مستوى المسئولية والخطر ، وأن تتحمل كل منها نصيبا من أعباء المعركة .

● وصف رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية نتائج المؤتمر بأنها بداية هادئة جدا على طريق ملء بالمصاعب .

مصر : بدأت الاستعدادات للاحتفال بمرور الف عام على الأزهر فى شهر يونيو القادم على مستوى ملوك ورؤساء الدول الاسلامية .

● تقرر أن يتلقى بنك ناصر وبنك القاهرة الزكاة من المواطنين وصرفها فى المجالات التى حددتها الشريعة الاسلامية .

● ستنشئ جامعة الأزهر بالاشتراك مع الأمم المتحدة مركزا سكانيا تابعا للجامعة ، وقد بدأت الاجراءات اللازمة لانشاء هذا المركز .

السعودية : قام جلالة الملك فيصل فى الشهر الماضى برحلة الى بعض الدول الافريقية لتوثيق علاقة المملكة السعودية بمسلمى أفريقيا .

● تلقت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة مبلغ (٢٠) الف ريال قيمة التبرع السنوى للجماعة من جلالة الملك فيصل .

● قام الشيخ ضياء الدين باباخانوف مفتى المسلمين فى طشقند بزيارة الى المملكة العربية السعودية بعد حضوره الدورة الاخيرة لمؤتمر مجمع البحوث الاسلامية .

● دعت جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة (٤) آلاف طالب — ١٤٠ معلما) المسلمين الى بذل التبرعات حتى تستطيع مكافأة المتفوقين ومواصله برنامجها الجليل .

أبو ظبى : تحتفل دولة اتحاد الامارات العربية بالعيد الاول لقيامها فى شهر ديسمبر ٧٢ ويشهد الاحتفال وفود من الدول العربية .

● أتم مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقنين الشريعة الإسلامية في بعض المذاهب الفقهية ، وسيعرض المجمع هذا المشروع على مفكرى وهيئات العالم الإسلامى لبدء الرأى فيه لوضعه فى الصيغة النهائية .

● أوصت لجنة شئون القرآن بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمعاملة حافظ القرآن معاملة المؤهل فى الجيش .

● تقرر انشاء معهد عال للسنة يلحق بكلية أصول الدين سيتمح طلابه مكافأة شهرية .

الأردن : قرر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالأمم المتحدة تشكيل لجنة للبحث فى قيام اسرائيل بتغيير المعالم المقدسة فى مدينة القدس ، وستعرض اللجنة تقريرها فى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامى القادم .

● قامت اسرائيل أخيراً ببناء ٤ معابد يهودية فى القدس العربية بعد أن أزالت المساكن العربية وبعض الكنائس من المكان الذى بنت فيه هذه المعابد .

● أنتهت المرحلة الأولى من بناء المستشفى الإسلامى الخيرى فى عمان ، ويجرى الآن جمع التبرعات لإكمال المشروع .

سوريا : شكلت لجنة من علماء الآثار لدراسة آثار (قطنة) التى يرجع تاريخها الى عهد الأمويين ، وكانت عاصمة من عواصمهم المهمة فى مطلع الألف الثانى قبل الميلاد .

اليمن : عقدت فى القاهرة فى الشهر الماضى اتفاقية للوحدة بين شمال اليمن وجنوبه وقعها كل من رئيس الوزراء فى الشمال والجنوب .

ليبيا : طالبت ليبيا الأمم المتحدة بضرورة جعل اللغة العربية لغة رسمية فى المنظمة الدولية .

المغرب : نوقشت الاتفاقية التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية فى سبيل توثيق العلاقات بين البلدين العربيين المسلمين .

تركيا : شكلت لجان اقتصادية عراقية وتركية لبحث الوسائل الكفيلة بزيادة حجم التعاون التجارى والاقتصادى بين العراق وتركيا بعض تقلص نشاط تركيا مع اسرائيل .

الصومال : أنفقت الحكومة الصومالية (١٠٠٠٠) شلن صومالى لتجديد بعض المساجد فى الصومال .

باكستان : أبلغت باكستان الأمم المتحدة أنها لا تستطيع الاعتراف بما يسمى « بنجلاديش » فى باكستان الشرقية لأنها لا تنسى أنها جزء من باكستان انفصل عنها بقوة التدخل الخارجى الهندى .

● ذكرت آخر الاحصاءات أن عدد سكان باكستان الغربية بلغ ٥٨١٠٠٠٠٠ .

افغانستان : سيعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية فى كابول فى شهر مايو القادم .

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحامي لدولة الكويت

المواقيت الشرعية بالزمن الفروي					المواقيت الشرعية بالزمن الزوالي					ديسمبر ١٩٧٢ م	اليوم القعدة ١٤٩٢ هـ	أيام الأسبوع		
عشاء	عصر	ظهور	شروق	فجر	عشاء	عصر	ظهور	شروق	فجر					
س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د	س د					
٢٣	١٩	٥٠	٤٠	٧	١١	٤٨	٢٩	٢٨	١١	٢٨	٥٥	٦	١	الأربعاء
٢٣	٤١	٥١	٤١	٨	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٢٩	٥٦	٥٦	٧	٢	الخميس
٢٣	٤٢	٥١	٤١	٨	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٢٩	٥٦	٥٦	٨	٣	الجمعة
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	١١	٤٨	٣٠	٢٩	٣٠	٥٧	٥٧	٩	٤	السبت
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	١٢	٤٩	٣٠	٤٠	٣١	٥٨	٥٨	١٠	٥	الأحد
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	١٢	٤٩	٣١	٤٠	٣٢	٥٩	٥٩	١١	٦	الاثنين
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	١٢	٤٩	٣١	٤١	٣٢	٥٩	٥٩	١٢	٧	الثلاثاء
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١٠	١٣	٤٩	٣١	٤١	٣٣	٥٥	٥٥	١٣	٨	الأربعاء
٢٤	٤٢	٥٢	٤٤	١١	١٣	٥٠	٣٢	٤٢	٣٤	٥٥	٥٥	١٤	٩	الخميس
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	١٤	٥٠	٣٢	٤٣	٣٤	٥٦	٥٦	١٥	١٠	الجمعة
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	١٤	٥٠	٣٢	٤٣	٣٥	٥٦	٥٦	١٦	١١	السبت
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	١٥	٥١	٣٣	٤٤	٣٦	٥٦	٥٦	١٧	١٢	الأحد
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٥	٥١	٣٣	٤٤	٣٧	٥٦	٥٦	١٨	١٣	الاثنين
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٦	٥٢	٣٤	٤٥	٣٧	٥٦	٥٦	١٩	١٤	الثلاثاء
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٦	٥٢	٣٤	٤٥	٣٨	٥٦	٥٦	٢٠	١٥	الأربعاء
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٧	٥٣	٣٥	٤٦	٣٨	٥٦	٥٦	٢١	١٦	الخميس
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٧	٥٣	٣٥	٤٦	٣٩	٥٦	٥٦	٢٢	١٧	الجمعة
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٨	٥٤	٣٦	٤٧	٣٩	٥٦	٥٦	٢٣	١٨	السبت
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٨	٥٤	٣٦	٤٧	٤٠	٥٦	٥٦	٢٤	١٩	الأحد
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٩	٥٥	٣٧	٤٨	٤٠	٥٦	٥٦	٢٥	٢٠	الاثنين
٢٤	٤٢	٥٣	٤٦	١٢	١٩	٥٥	٣٧	٤٨	٤١	٥٦	٥٦	٢٦	٢١	الثلاثاء
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	٢٠	٥٦	٣٨	٤٩	٤١	٥٦	٥٦	٢٧	٢٢	الأربعاء
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	٢٠	٥٦	٣٨	٤٩	٤١	٥٦	٥٦	٢٨	٢٣	الخميس
٢٤	٤٢	٥٣	٤٥	١١	٢١	٥٧	٣٩	٥٠	٤١	٥٦	٥٦	٢٩	٢٤	الجمعة
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١١	٢١	٥٨	٤٠	٥٠	٤٢	٥٦	٥٦	٣٠	٢٥	السبت
٢٣	٤٢	٥٢	٤٤	١٠	٢١	٥٨	٤٠	٥٠	٤٢	٥٦	٥٦	٣١	٢٦	الأحد
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	٢٢	٥٩	٤١	٥١	٤٢	٥٦	٥٦	٢٧	٢٧	الاثنين
٢٣	٤٢	٥٢	٤٣	١٠	٢٣	٥٥	٤٢	٥١	٤٢	٥٦	٥٦	٢٨	٢٨	الثلاثاء
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	٢٣	٥٥	٤٢	٥٢	٤٢	٥٦	٥٦	٢٩	٢٩	الأربعاء
٢٣	٤٢	٥١	٤٢	٩	٢٤	٥٦	٤٣	٥٢	٤٣	٥٦	٥٦	٣٠	٣٠	الخميس

« الى راغبى الاشتراك »

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

- **القاهرة :** شركة توزيع الأخبار — ٧ شارع الصحافة .
- **جدة :** الدار السعودية للنشر — ص.ب ٢٠٤٣ .
- **الرياض :** مكتبة مكة — شارع الملك عبد العزيز .
- **الطائف :** مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٢٢ .
- **مكة المكرمة :** مكتبة الثقافة للصحافة — ص.ب ٤٦ .
- **المدينة المنورة :** مكتبة ومطبعة ضياء .
- **عدن :** وكالة الأهرام التجارية — السيد محمد قائد محمد .
- **المكلا :** مكتبة الشعب — ص.ب ٢٨ .
- **مسقط :** المكتبة الحديثة — السيد يوسف فاضل .
- **صنعاء :** مكتبة المنار الاسلامية — السيد عاصم ثابت .
- **دمشق :** الشركة العامة للمطبوعات — ص.ب ٢٣٦٦ .
- **الخرطوم :** الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع — ص.ب ٢٤٧٣ .
- **الأبيض/السودان :** مؤسسة عروس الرمال الصحفية — ص.ب ٦٧ .
- **عمان :** الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات — ص.ب ٢١٥ .
- **طرابلس الغرب :** مكتبة الفرجانى — ص.ب ١٣٢ .
- **بنغازى :** مكتبة الوحدة الوطنية — ص.ب ٢٨٠ .
- **تونس :** الشركة التونسية للتوزيع .
- **بيروت :** شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — كورنيش المزرعة .
- **دبى :** شركة المطبوعات للتوزيع والنشر .
- **ابوظبى :** شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — السيد غازى بساط .
- **الكويت :** شركة المطبوعات للتوزيع والنشر — ص.ب ١٧١٩ .
- **الدوحة :** سالم الانصارى — الدوحة / قطر .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

اقرأ في هذا العدد

- ٤ حديث مع سمو ولي العهد
 ٨ للدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد
 ١٤ للدكتور محمد جمال الدين الفندي
 ٢٢ للدكتور محمد شوقي الفنجري
 ٢٤
 ٢٥
 ٤٢
 ٤٤ للأستاذ يحيى هاشم حسن نوفل
 ٥٢ للأستاذ محمد رجاى حنفى عبد المتجلى
 ٦٢ للدكتور وجيه زين العابدين
 ٦٧ للدكتور محمود محمد قاسم
 ٧٧ للدكتور عماد الدين خليل
 ٨٣ للشيخ سعد المرصفي
 ٩٠ للأستاذ عبد المحسن بن حمد المباد
 ٩٤ وتحليل الأستاذ عبد العزيز جادو
 ٩٨ للأستاذ محمد لبيب البوهى
 ١٠٢
 ١٠٥ اعداد : عيد الصبيد رياض
 ١٠٧
 ١١٠
 ١١٢ اعداد الدكتور عبد المطي بيومى
 ١١٤
 الصرب
 من هدى السنة
 القرآن وعلم الفلك (٢)
 الاسلام والمشكلة الاقتصادية
 لبيك (قصيدة)
 تعليق ورد حول مولد محمد صلى الله عليه وسلم
 المائدة
 مجمع البحوث بين الأمل والواقع
 موقفة المنصورة
 التربية الجنسية للطفل
 فكرة الخير والشر (٢)
 ملاحظة فى التقليد الحضارى
 الأسرة الإنسانية بين عوامل البناء ومعاول الفناء
 الحج فضله وفوائده
 المناسك وأماكن طرق الحج (كتاب الشهر)
 فى بيت العنكبوت (قصة)
 الفتاوى
 بريد الوعى
 باقلام القراء
 قالت الصحف
 الأخبار
 مواقيت الصلاة