

شعبان سنة ١٣٦٩

المجلد الحادى والعشرون

٩٨

مجلة الأزهر

مركز تحقيقات كليات علوم الأزهر

تصَدُرُ شَهْرِيًّا عَنْ مَشْيَخَةِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ

مجلة الأزهر

المجلد الحادى والعشرون

مدير المجلة
ورئيس تحريرها
محمود فريد حجازى بك
مركز توثيق مكتبة الأزهر

الاشتراك السنوى
٤٠ مصر والسودان
٥٠ لخارج القطر المصرى

ثمن العدد ٤٠ ملياً

إدارة المحرر : بديوان الإدارة العامة للأزهر والمعاهد الدينية بالقاهرة

مطبعة الأزهر

١٩٥٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في عيد ميلاد الملك

احتفال البعوث الإسلامية للأزهر

احتفلت البعوث الإسلامية بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول في يوم السبت السادس من شهر مايو سنة ١٩٥٠ في فناء كلية اللغة العربية، فأمه عدد كبير من العظماء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وكبار الموظفين ومئات من طلاب العلم تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر، وشرف ذلك الاحتفال مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك السكرتير الخاص المساعد لجلالته.

وقد بدأت هذه الحفلة وختمت بتلاوة آيات من القرآن العظيم، ثم نهض حضرة صاحب الفضيلة، فافتتح الحفلة بكلمة بليغة ذكر ما يخامر قلوب أفراد البعوث الإسلامية من الشعور بالعباية الملكية، التي تحوّلهم بالعطف والرعاية، وتمكنهم من طلب العلم والعيش في ظلاله، بما رتبت لهم من المخصصات الشهرية والهبات السنوية.

ثم عقبه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحميد طاهر مراقب تلك البعوث؛ فألقى كلمة بين فيها ما لحضرته صاحب الجلالة الملك المعظم من الأيادي البيضاء على هذه البعوث، بما يمد به من عطفه السامي، وما يخصص به من الرعاية العظيمة خدمة للدين، وعناية بهؤلاء الطلبة الانحباب الذي هاجروا بلادهم، وفارقوا أهلهم طلباً للتفقه في الدين، ورغبة في نشره بين أقوامهم إذا رجعوا إليهم، فقوبلت هذه الخطبة بالإعجاب والتقدير.

وبعد ذلك توالى على منبر الخطابة نحو ستة وثلاثين خطيباً من نجباء طلاب البعوث الإسلامية فألقى كل منهم كلمة ، شكر الله تعالى فيها على ما حباهم من عناية جلالة الملك المعظم ، فأمكنهم بفضل رعايته أن يبلغوا أربهم من تلقى العلم ، ويسر لهم وسائل التوفر عليه ، بما جادت به مكارمه عليهم من المرتبات الشهرية ، فكان اجتماعهم في صعيد واحد ، وإجماعهم على ما يجدونه من جود جلالته وعنايته بهم ، من المشاهد التي تثير الإعجاب ، وتوجب الإعجاب .

كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر

شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مأمون الشناوى

أبنائى طلاب البعوث الإسلامية :

السلام عليكم ورحمة الله .

وبعد : فلقد مررت وأتأج صدرى أنكم في هذا اليوم السعيد المبارك ، قد جمعتكم محبة مولانا الفاروق العظيم ، فجتتم على قلب رجل واحد ، تحتفلون بعيد جلوسه السعيد الذى فاض على البلاد بمقدمه الخير العميم ، وعم بمطلعه الين والبركات ، وامتدت هوارفه فشملت البلاد الإسلامية جميعها : فأصبحت كلها تستظل بظله الوارف ، وتعم بعطفه السابغ ، وتستضيء بنوره الهادى .

وإني إذ أقدر فيكم شعورك بالوفاء لولى النعم ، مولانا الفاروق المعظم الذى جمع شمل أبناء المسلمين من شتى بقاع الأرض في صعيد واحد ، ليربطهم جميعا برباط الاخوة الإسلامية ، ويقوى بينهم أواصر المحبة والالفة والتعاون ، وليلمأ قلوبهم بمحبة الله ، وعقولهم بالعلم والحكمة ، وينير بصائرهم ، ويرشدهم في دين الله ليكونوا خير هداة لشعوبهم وأممهم إذا رجعوا إليهم ، وأصلح دعاة ومرشدين تتحقق بهم أمنية الملك الصالح العظيم ، من رفع لواء الإسلام في الخافقين ،

[١] طبعت خطب البعوث الإسلامية ووزعت على الموجودين بعدد الحفلة ، وقد قدمها فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مأمون الشناوى بهذه الكلمة القيمة .

وبعد ذلك توالى على منبر الخطابة نحو ستة وثلاثين خطيباً من نجباء طلاب البعوث الإسلامية فالتى كل منهم كلمة ، شكر الله تعالى فيها على ما حباهم من عناية جلالة الملك المعظم ، فأمكنهم بفضل رعايته أن يبلغوا أربهم من تلقى العلم ، ويسر لهم وسائل التوفر عليه ، بما جادت به مكارمه عليهم من المرتبات الشهرية ، فكان اجتماعهم في صعيد واحد ، وإجماعهم على ما يجدونه من جود جلالته وعنايته بهم ، من المشاهد التي تثير الإعجاب ، وتوجب الإعجاب .

كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر

شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مأمون الشناوى

أبنائى طلاب البعوث الإسلامية :

السلام عليكم ورحمة الله .

وبعد : فلقد مررت وأتأج صدرى أنكم في هذا اليوم السعيد المبارك ، قد جمعتكم محبة مولانا الفاروق العظيم ، فجتتم على قلب رجل واحد ، تحتفلون بعيد جلوسه السعيد الذى فاض على البلاد بمقدمه الخير العميم ، وعم بمطلعه الين والبركات ، وامتدت هوارفه فشملت البلاد الإسلامية جميعها : فأصبحت كلها تستظل بظله الوارف ، وتعم بعطفه السابغ ، وتستضيء بنوره الهادى .

وإني إذ أقدر فيكم شعورك بالوفاء لولى النعم ، مولانا الفاروق المعظم الذى جمع شمل أبناء المسلمين من شتى بقاع الأرض في صعيد واحد ، ليربطهم جميعا برباط الاخوة الإسلامية ، ويقوى بينهم أواصر المحبة والالفة والتعاون ، وليربوا قلوبهم بمحبة الله ، وعقولهم بالعلم والحكمة ، وينير بصائرهم ، ويرشدهم في دين الله ليكونوا خير هداة لشعوبهم وأممهم إذا رجعوا إليهم ، وأصلح دعاة ومرشدين تتحقق بهم أمنية الملك الصالح العظيم ، من رفع لواء الإسلام في الخافقين ،

[١] طبعت خطب البعوث الإسلامية ووزعت على الموجودين بعدد الحفلة ، وقد قدمها فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مأمون الشناوى بهذه الكلمة القيمة .

والنهضة بالشعوب الإسلامية ، نهضة تعيد لها سالف مجدها ، وتضمن لها مكانا رفيعا ، تنصدر به أمم الأرض في توطيد المحبة والسلام .

أرجو أن تمكفوا على العلم ، وأن تستزيدوا من المعرفة ، وأن تحرصوا على كتاب الله وسنة رسوله وفضائل دينه الخفيف ، وأن تفيدوا من هذه الفرصة الذهبية التي طوعتها لكم أرحمة الملك العظيم ، بما لم يعرفه التاريخ من قبل . فقد رعاكم مولانا العظيم - رعى الله عرشه وأيد ملكه - ويسر لكم سبل الحياة ، وأفاض عليكم النعم ، وميا لكم كل ما يوفر لكم الانصراف إلى العلم هادين مطمئنين . . . فاعملوا يا أبناء جادين لترضوا الله ورسوله ، وتحققوا أمل الفاروق العظيم فيكم ، فإن الأمة الإسلامية كلها تعقد على شباب الإسلام في ظل الفاروق المحبوب أكبر الآمال .

وإني لا توجه في هذه المناسبة الكريمة باسمكم واسم الشعوب الإسلامية جمعا ، والأزهر الشريف علمائه وطلابه ، بالتهنئة الصادقة ، إلى مولانا المعظم الملك فاروق الأول - أعزه الله - بهذا العيد الحميد ، رافعا أكف الضراعة إلى الله أن يصون ملكه ، ويحفظ عرشه ، ويحقق للإسلام والمسلمين على يديه المجد والعظمة ، وأن يحياه حياة طيبة مباركة يعم نفعها البلاد والعباد . والسلام عليكم ورحمة الله .

كلمة

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك

سائقى ، أبنائى :

نحتفل اليوم بعيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الاول أعزه الله ، وقد طلب أبنائنا طلاب البعث الإسلامية بالأزهر أن يكون لهم شرف الاحتفال بهذا العيد الميمون ، للإعراب عما تكنه نفوسهم من الحب والولاء والإخلاص لصاحب العرش المفدى .

ولما رفعت إلى مسامع جلالتك هذه الأمنية تفضل حفظه الله ، فشمّل هذا الحفل برعايته السامية ، وأرسل سمادة المندوب ليكون للحفل مظهر الشرف والتكريم ، وأمر بأن تهدي صورته الكريمة للطلاب رمز حبه لهم وعطفه عليهم . وفي الحق أن تنظيم أمور البعث الإسلامية بالأزهر لم يكن إلا جانباً من جوانب الإصلاح العامة ، التي تمت في الأزهر بإرشادات حضرة صاحب الجلالة الملك .

فقد سنة ١٩٤٤ تقرر بقانون ، لإنشاء قسم للبعث الإسلامية بالأزهر وأصدر المجلس الأعلى لائحة بتنظيم هذا القسم . وبهذا التنظيم أصبح من الممكن للطلاب الذى يحضر من بلاده لتلقى العلم بالأزهر أن يدخل الكليات أو المعاهد إذا أراد أن يتعلم على النظام الحديث ، أو أن ينتظم في هذا القسم الجديد إذا أراد أن يتعلم على طريقة الأزهر الأولى .

ومع هذا فقد أعدت دراسات خاصة للطلاب الذين لا يعرفون اللغة العربية تؤهلهم للدخول في الكليات أو المعاهد أو للسير في هذا القسم .

وبإرشاد جلالة الملك وتوجيهاته السامية ، أعدت للبعث مساكن مؤقتة ، ومضادة بالكهرباء يجدون فيها راحتهم وطمانينتهم ، كما رتب لهم إعانات شهرية تنفعهم في معيشتهم وتعينهم على طلب العلم .

وجلالته يتعهدهم دائماً بالسؤال عن أحوالهم ، وما هم عليه من راحة وهناءة .
ولما بلغ إلى مسامع جلالته أن ميزانيتهم أصبحت لا تكفي أمر - حفظه الله -
بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه مرة ، وفي هذه الايام القرية أمر بصرف
خمسة وعشرين ألفاً حتى تصدر ميزانية الازهر العامة .

فحقيق بهم وهم ينعمون بهذه المزايا العظيمة ، والعطف السابغ ويعيشون
تحت وارف ظله ، أن يذيعوا هل الملاء ما يملأ قلوبهم من صادق الولاء وخالص
الحب لذاته الكريمة . وأنى أكتفى بهذا وأترك لهم الفرصة لينالوا أكبر قسط
من الوقت في إذاعة كلماتهم التي أعدوها .

حفظ الله الملك ، وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين ، ومنارا للعلماء والطلاب ،
والسلام عليكم ورحمة الله .

كلمة

مراقب البعوث الإسلامية

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد طاهر

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم .

في مثل هذا اليوم منذ أربعة عشر عاماً ، جلس على عرش أجداده الأجداد ،
عرش الأسرة العلوية المجيدة ، ملك إسلامي عظيم ، وملك شرقي جليل ، هو
حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم ، الملك فاروق الأول ، حفظه
الله وأبقاه .

حقاً إنه ملك إسلامي بعيد المدى عظيم الأثر ؛ إذ ما كاد يتولى الملك وهو
في إبانته ونضرة شبابه ؛ حتى أخذ في خدمة الإسلام والمسلمين ، وفي رفع شأنهم
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . ولم من المشاكل الكبيرة الكثيرة التي وقعت في
هذه السنين الأخيرة ؛ والفضل في حلها وتبسيطها وتذليلها ، عائد إلى جلالته الملك
فاروق ، بما أعطاه الله من جاه ونفوذ وشجاعة ، وسداد رأي ومحبة وإيمان .

ولأنها لمزاجاً خص الله بها جلالته الفاروق ، حتى جعل عرشه ملاذاً للمسلمين
في أمور دينهم ودنياهم ، كما جعل شخص جلالته رمزاً لأمانهم ومعتقداً لرجائهم
وقبلة لآمنيتهم ؛ وحتى صارت محبة الفاروق جزءاً من حياتهم . وإنك مهما تمش
في مناكب الأرض ؛ فإن تجد مسلماً يحمل الفاروق ، بل إنك لتجد المسلمين في
مشارق الأرض ومغاربها ينطقون باسم الفاروق ، ويتعلقون بشخصه المحبوب
ويعقدون الآمال عليه ، ويزينون بيوتهم بصورته ، ويباركون أبناءهم باسمه ،
ويؤمنون إليه بتحياتهم ، ويدعون له في صلواتهم .

وليس عجيباً أن يعتقد إجماع المسلمين والشرقيين على حب الفاروق ، هذا
الحب النادر الفريد ، فقد مرت بالناس ظروف من الشدائد والمحن ، وثوارت

في النفوس ، دينية واجتماعية ، كادت تهدد كيان الاسرة الإسلامية الكبرى ، وتقلب الأوضاع الاجتماعية ، والاسس الدينية ، لولا نجدة الفاروق ومبادرة جلالته بإحياء القوة المعنوية ، والاخذ بالشعائر الإسلامية والتقاليد الشرقية ، وإبرازها في أجل مظاهرها ، واخث عليها ، والدعوة لها ، والعمل بها ، فكانت بذلك حركة الإنقاذ الحاسمة ، وما ذلك إلا بفضل عناية جلالته ، ودقة توجيهاته وسرعة إرشاداته العالية الغالية النفاذة .

حقاً : لقد أنقذ الإسلام والشرق من تلك الأباطيل المادية ، والمبادئ الهدامة ، ورفع من معنويات المسلمين والشرقيين ، فشمروا بالقوة الكامنة فيهم ، كما شعروا بقيادة الفاروق وبعد نظره .

ولقد كتب جلاله الفاروق منذ اليوم الأول أنصع صفحة في التاريخ ، وسيق على الأجيال المتعاقبة أعظم مثل لشباب الملوك في وثباتهم ورزانتهم ونجارتهم . وإني وقد جمعت إلى هذه الصفات النادرة في الملوك ، فلن يفوتني أن أذكر بالتعجيد والتعظيم ملك مصر الراحل العظيم فؤاد الأول ، أسكنه الله فسيح جناته ، وما كان له من الأيادي البيضاء التي تذكركم فتشكرون : هو مؤسس النهضة الفكرية والاستقلالية ، وواضع الحجر الأساس للنشاط الثقافي والاجتماعي ، وموطد الحركة الدينية والتعليمية ، وهكذا : هذا الشبل من ذاك الأسد .

سادتي :

هذه هي جماعات البعث الإسلامية الناضرة بالازهر ، وفدت من جميع أنحاء العالم : تلك الشبيبة التي هي عدة الإسلام في المستقبل ، هم سفراء أمهم إلينا كما هم سفراءنا إلى أمهم ، هم رسل الإخاء الإسلامي ، وهم رسل التوحيد الإسلامي .

هذه الشبيبة الفتية إنما هي بعوث الأمم الإسلامية ، جاءوا في هذا اليوم السعيد . يحتفلون بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق ، ملك لا يرتبط ملكه بعرش دون عرش : فهو ملك لكل واحد منهم ، إذ قد تملك على الأفتدة بما أغدق عليها من نفعاته وما منحهم من تعطفاته ، حتى أكمل لهم دواعي راحتهم في معيشتهم ودراساتهم . ولا غرو إذا كانوا السنة تلج بفضل الفاروق والإشادة بعظمته وعنايته ، إخلاصاً وولاء ومحبة إلى يوم يبعثون .

وقد تجلّت نتائج هذا الاهتمام الملّكي السامي ، فتنوّعت البحوث وازداد
عديدها ، وازدهرت فبلغت أقصى ما بلغت إليه ، إذ وصل هدهم اليوم ألفاً وستمائة
طالب نجيب ؛ في حين أنه لم يبلغ فيما مضى أكثر من نصف هذا العدد ، مع زيادة
العناية بتنظيم حياتهم الاجتماعية والتعليمية والمعيشية .
سادتي :

إني أتشرف بأن أرفع إلى المقام الملّكي السامي فروض الشكر على تفضل
جلالته برعاية هذا الحفل ، وإيفاد مندوبه السامي تكريماً لهذه البحوث ؛ كما أدعو
الله تعالى أن يحفظ جلالته ، ويديم ملكه ، ويقيه ذخراً للإسلام والشرق .

مركز تحقيقات كميّات علوم إسلامي

ذكرى وفاة الملك العظيم فؤاد الأول

في يوم الجمعة الموافق ٢٨ من مارس سنة ١٩٥٠ اجتمع عدد كبير من كبار رجال الحكومة والعلماء والوجهاء وطلاب الجامعة الأزهرية ، للاحتفال بذكرى المغفور له الملك العظيم فؤاد الأول ، في فناء كلية اللغة تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر ، وقد شرف هذا الاحتفال سعادة أحمد حسن بك وكيل ديوان صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الكتاب الكريم ، ثم نهض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر وألقى كلمته القيمة في مناقب الملك فؤاد ، وما تم على يديه من اصلاحات مادية وأدبية للأمة وللبلاد ، فكان لها وقع حسن في الاسماع والقلوب . ثم أعقبه ثلاثة خطباء من الطلبة المنتهين ، وألقى كل منهم كلمة في تعداد مآثر المغفور له الملك الكبير على الأزهر والأزهريين .

وبعد أن تم إلقاء الخطب نهض سعادة وكيل الديوان الملكي فوزع على الأوائل المتقدمين جوائز من نقود وصور ، وتم الاحتفال بقراءة آيات من القرآن العظيم والدعاء لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق بطول البقاء .

كلمة حضرة صاحب الفضيلة وكيل الأزهر

حضرة صاحب العزة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك .

أيها السادة :

في مثل هذا اليوم من سنة ١٩٣٦ لحق بالرفيق الأعلى عامل مصر ساكن الجنان ، المغفور له الملك فؤاد الأول ، بعد أن أدى لشعبه الرفيخ ما يؤدبه ملك عظيم لأمته ووطنه .

كانت الحماية البريطانية على مصر شغله الشاغل ، كما كانت كذلك بالنسبة للأمة ، فعمل بما وهبه الله من الجلد ، والصبر وحسن التدبير لاستخلاص مصر من هذه الحماية ، وكان لعمله أثر عظيم في تقوية روح الأمة في جهادها وثباتها في هذا السبيل ؛ حتى كانت منه ومن الأمة قوة عظمى ، حفزت الحكومة البريطانية على إعلان رفع الحماية واستقلال مصر ، ثم أعلن هو للملا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ، وأنه اتخذ لنفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر ، وأصدر الدستور على أحدث النظم الدستورية ، وافتتح البرلمان في ١٥ مارس سنة ١٩٢٤ .

كانت هذه الفترة من حياة الملك فؤاد منذ تولى عرش مصر من أشد الأيام وأشقها ، ولكنه كان له من قوة نفسه ، وحسن سياسته وتقديره للأمور ما جعله ينهض بالعبء ، ويناصر الأمة في جهادها ، ويخطو بمصر إلى الأمام حتى صارت دولة مستقلة دستورية ، تبوأ مكانتها بين أمم العالم المستقلة .

وكان للملك فؤاد أعظم الله مثواه ، شغف عظيم بالإصلاح في شتى مرافق الأمة ، فسارت الحكومة مسترشدة بآرائه وحسن تدبيره في الإصلاح بخطى محمودة موفقة ، حتى عم الإصلاح النواحي المختلفة من الصحة والرى والزراعة والصناعة والتشريع والتعليم وغير ذلك .

وكان للإصلاح التعاوني في عهده الزاهر أثر ملحوظ في سريان الروح التعاونية بين طبقات الشعب ، وإقدام الجماعات على إنشاء الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها مما أفاد الأمة إقادة عظمى ، خصوصاً في الأوقات الحرجة التي مرت بها .

والتعليم ، وإن كان قد خطى في عهده الميمون خطوات طيبة ، حيث ارتفعت فيه نسبة المتعلمين من ستة إلى ١٨ ٪ ، وفي الذكور إلى ٢٦ ٪ إلا أن هناك أمراً جديران بالتنويه والإشادة بما أثره فيهما وهما : الجامعة المصرية والأزهر .

أما الجامعة المصرية التي تعد م فخرة من مفاخر مصر ، بل هي بحق م فخرة فؤاد العظيم ، فقد أشرف على تأسيسها منذ كان أميراً وعمل على إنجازها ، ومع ما صادفه وأعضاء اللجنة من الصعوبات ، أمكن افتتاحها في سنة ١٩٠٨ ، ثم أخذ

يرعاها ويتمهدا ويقويها بكل ماله من نفوذ وجاه إلى أن صارت جامعة فؤاد الأولى ، ووضع بيده حجر الأساس لبنائها الفخم القائم الآن ، واستمرت في رعايته إلى آخر حياته .

أما الأزهر فكان رحمه الله شديد الاهتمام بشأنه ، وكان من أعز أمانيه أن تصلح أموره على الأساس الصالحة التي تمكنه من القيام برسائله على وجه يحقق الفائدة المرجوة منه ، وذلك بنشر تعاليم الإسلام بين الناس في مصر وغير مصر ، وتعرفهم جميعا ما فيها من خير وهدى ونور .

زار جلالة الأزهر عقب توليه عرش مصر بأيام ، ووهب طلابه مبلغاً عظيماً من المال ، ولم يلبث أن أصدر أمره الكريم بترتيب جائزة سنوية للمتفوقين في شهادة العالمية ، وهي الجائزة التي توزع اليوم على الصالحين الأولين من كل كلية من الكليات الثلاث .

كان لهذه الرعاية السكينة أثر بالغ في نفوس الأزهريين ، لما فيه من مظهر التكريم لهم وللمهدم العظيم من الجالس على عرش مصر ، وقد أصدر عدة قوانين ومراسيم إصلاحية ، كان من أهمها المانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٢٢ ، وهو القانون الذي نظم أقسام التخصص في الأزهر ، فكان له أثر عظيم في تعويد العلماء على البحث العلمي المستقل والتأليف . وفي الأزهر الآن مئات المؤلفات من الكتب والرسائل التي ألفت في عهده الزاهر . وما الحركة الوعظية المباركة التي انتشرت في أنحاء البلاد ، فكان لها الأثر المحمود في إصلاح النفوس وتوجيهها إلى الخير ، إلا من آثار هذا الإصلاح في عهده .

وبعد هذه الخطوات المباركة ، كان الإصلاح الشامل الذي قصده أن ينهض الأزهر نهضة قوية يسير فيها النهضة العامة في العصر الحاضر ، مع المحافظة على آثار الفكر الإسلامي وما فيه من علم ومعرفة ، فأصدر المانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ الذي نظم الأزهر تنظيمياً جامعياً ، وأدخلت في تعليمه اللغات الأجنبية والشرقية ، وأمر طيب الله ثراه بإعداد المباني الفخمة ، التي تناسب هذا النظام ، فكان ما أراد ، ورصدت الحكومة مئات الألوف من الجنيهات لهذا الغرض .

وما هو ذا الفاروق العظيم — أعزه الله — يتم ما بدأه والده العظيم من هذه المنشآت، وقريبا تتم إن شاء الله .

كان من أثر هذه النهضة الإصلاحية المباركة ، التي رباها فؤاد العظيم ، وأحاطها بعنايته وحسن رعايته ، أن اتصل الأزهر بأوروبا وغيرها ، فأرسل عدة بعوث من العلماء إلى جامعات أوروبا للتزود من العلم ، وأرسل بعوثا أخرى إلى بعض البلاد لنشر الدين والثقافة الإسلامية ، وتعريف الناس ما في الإسلام من خير وصلاح للمجتمع .

وفي الحق أن لذلك فؤاد مآثر عظيمة على الأزهر والأزهريين ، ولو ذهبنا نعدد مآثره من إنشاء المعاهد والأبنية الفخمة ، ورفع ميزانية الأزهر إلى أضعاف ما كانت عليه ، وغير ذلك من الشئون ، لما وسعنا هذا المقام .

رحم الله فؤاداً العظيم ، وجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

مركز تحقيق كاتوير علوم إسلامي

عناصر المدنية في الديانة الإسلامية

بيننا في مقالنا السابق ، ما للرابطة الادبية من تأثير على حياة الاجتماع ، وانتظام وجوده ، واطراد ترقيه ، فإذا تأثرت بأقل عارض اضطرب له جثمان المجتمع ، وتزلزلت أركانه ، وآذنت بالتصدع والانحيار ، إذا لم يبادر حفظه تلك الرابطة إلى إزالة ذلك العارض . وما الثورات التي يشب أوارها في المجتمعات ، فتندلع ألسنته في جميع نواحيها ، وتأتي على الأخضر واليابس منها ، إلا نتيجة كما قلنا ، لتأثر تلك الرابطة . وهي تتألف من ركنين عظيمين : دين الأمة وعاداتها المألوفة ، وتقاليدها الموروثة .

ولما كان من المحال أن تقيم الأمم على حالة واحدة من الحياة والعادات والتقاليد ، ما دام ناموس الترقى عاملاً رئيسياً في حياة الأمم ، فلا مندوحة من طرود تأثيرات متوالية من ناحيته عليها ، فلا تنقطع مادة الثورات والانقلابات الاجتماعية في أدوار متقاربة أو متباعدة من حياتها .

نعم ، قد يظهر أن ناموس الترقى عديم التأثير في بعض الجماعات البدائية ، فإن منها من مضى عليها عشرات من القرون ، وهي ملازمة لحالة واحدة لا تزيح عنها ، ولكن لذلك أسباباً طبيعية ، وهي أنها تقيم بعيدة عن العمران ، وتعيش في بيئات مجربة لا تحصل فيها على مقومات حياتها إلا كدداً ، فلا تجد أي حافز يدفعها ، لأن تتقدم خطوة واحدة في مجال الحياة . فإن طرأت انقلابات اقتضت أن تقرب منها جماعة أخرى أرقى منها ، وحدث اتصال بينهما ، كان ذلك فاتحة انتقال لها من حال إلى حال أخرى أرفع منها ، بما تقتبسه من وسائل جارتها ، وما تستفيدة من تجاربها ، ووجد ناموس الترقى مجالاً له في بعضها من رقادها . على أنه قد شوهد أن من الجماعات من جمدت على ما هي عليه ، فأصبحت تستعصى على الترقى ولا تقبله مهما كان جذاباً ، كهنود أمريكا الشمالية والجنوبية

فقد احتلتهما الدول الأوروبية منذ قرون ، ففضل أهلها الأولون البعد عن المتعدين والعيش على أسلوبيهم متوحشين ، على أن يحسنوا من شأنهم باقتباس ما هم في حاجة إليه من نظم الاجتماع ، وما هم محرومون منه من وسائل العيش الرغيد ، ولا يزالون يعيشون على طريقتهم القديمة بعيدين عن العمران ، وتحت تأثير عوامل الانقراض والفناء .

فاموس الارتقاء هو الحافز الأول في بث روح الثورة في الجماعات ، وهي وإن كانت تسبب كثيرا من المتاعب لها ، إلا أنها بما تسببه من الانتقالات الأدبية والمادية تعتبر من الضروريات للجماعات . على أنها من العوامل الخطرة ، وخاصة إذا كانت تشب في طائفة تجاور أخرى مزاحمة لها في البقاء ، فإنها بما تحدثه من الفسك في رُبُطها ، وما تستدعيه من الفوضى في نُظُمها ، تسهل لجاتها الإجهاز عليها .

وإذا تأملنا في بواعث الخلاف الذي يؤدي إلى تناحر الآحاد في الجماعة الواحدة ، تحت تأثير عوامل الارتقاء ، وجدناه يرجع إلى أسباب دينية وعادية . فالاديان بما تشاب به من الخرافات ، والعادات بما تلتصق به من الجود ، قد تصبح عوامل معطلة للارتقاء ، وقد يدرك هذه الحقيقة جمهور من النباه ويعملون على التجديد ، فيخيل للجامدين أنهم أصبحوا خوارج على تراث الآباء من عادات ومعتقدات ، فيحقدون عليهم ، ويدعّون إلى الإيقاع بهم ، فتشب نار الثورة بين الإخوان ، ثم تخمد بغلبة أحد الفريقين ، فإن كان الفائزون هم المحافظون ، ازدادت الجماعة تقهقرا في مجال الحياة ، وإن دارت الدائرة عليهم استطاع المجددون أن يخطوا بمجتمعهم خطوة أو خطوات في سبيل الارتقاء . وهذا التدافع الاجتماعي لا مناص منه حتى في أدوار الرسائل السماوية . ألم تصادف رسالة الإسلام ، وهو الدين العام ، من هذا التدافع ، مع نصوص أدلتها ، وتجلى حكمته ، ووضح الحاجة إليها ، ومن التآلب على أبطالها ، ما يعتبر من أغرب أطوار الحالات النفسية والعقلية للجماعات البشرية ؟

كل هذا مسلم به ، ولكن تأمل فيما حدث بعد أن تكونت أول جماعة للمسلمين : تألفت هذه الجماعة من شتى القبائل العربية ، ولكل منها عقائد موروثة ،

وتقاليد مألوفة ، وعادات امتزجت بنفوسهم ، كسكل جماعة بدائية لم يهذبها علم ، ولم تقوّمها حكمة ، فهي وإن كانت قبلت الدعوة المحمدية ، فلم تنجرد من شخصيتها البدوية ، فكان المعقول أن تفهم ما يلقى إليها من التعاليم على أسلوبها ، فتحوّله إلى ما درجت عليه من سيرتها ، وتجمد عليه كما جمدت على موروثاتها قرونًا طويلة ، وتقع من جديد تحت سلطان ناموس الترقى ، فتكابده من جمودها وعوامله ، ما تكابده كل جماعة في مثل عقليتها . ولكن الأمر لم يجر على هذه السنة الطبيعية ، بل جاءت سيرتها خارقة للعادة ، تعتبر بحق أكبر معجزة وقعت في هذا العالم . ذلك أن هذه الجماعة أخذت تزداد كل يوم عددًا ، وما مضى عليها سنوات معدودة حتى انقلبت إلى أمة فاتحة ، ذات نعمة إصلاحية مدوّية ، وما هي إلا ثمانون سنة حتى أصبح لها أمبرطورية لم تنبغ لامة قبلها ولا بعدها ، وما بلغت سنّها مائة وخمسين سنة حتى آلت إليها خلافة الله في الأرض ، فصارت جامعاتها العلمية محجّجاً لطلاب العلم من جميع بقاع المعمورة ، ودورها الصناعية مورداً عدداً لطلاب الفنون الجميلة ، ومكتباتها الفخمة ملئى لعشاق المعرفة ، وفلاسفتها وأطبائها وفلسكيوها وكيماويوها ومشتروها أئمة لكل راغب في الغايات القصية .

حدث كل هذا دون أن يحدث شيء من التدافع بين طوائفها ، إلا ما لا بد منه عند ميلاد كل رأى جديد ، أما الثورات المسلحة ، وأما الدماء المهرقة ، وأما التطاحن الماحق لطيبات الأمم ، بسبب التنافس بين أنصار القديم ، وأصحاب الجديد ، فلم يكن له أثر في تلك الملايين الكثيرة من المسلمين في تلك العصور البعيدة . فأين ما ذكرناه من أفاعيل ناموس الترقى في الجماعات البشرية ، وقد بدأ المسلمون جماعة أمية لا عهد لها بكتاب ولا علم ، وما زالت تتطور بسرعة لم تعهد في تاريخ أمم العالم أجمع ، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سعة في الملك ، وكثرة في العدد ، حتى صارت أكبر دولة في الأرض ؟ فأين التدافع الاجتماعي الذي يصيب الجماعات عند كل مرحلة من مراحل التطورات المدنية ؟ بل أين الانقلابات المدوّية التي تصاحب كل حضارة في أدوار الانتقالات التجديدية ؟

عجب لا يشبهه عجب ! لقد اتبعت هذه الامة من سنة التطور ما يكابده الطفل من يوم ولادته حتى يبلغ أشده ، دون أن يصيبه مرض يقفه عن النمو ، ولم

تؤثر عليها الفواعل المحيطة بها ، بما يحول بينها وبين بلوغ غاية نموها ، هل كثرة العوامل العالمية التي كانت تحتوشها من كل جانب ، حتى صدق عليها قوله تعالى :
 « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، ولئيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ، .

نعم إن الذين يؤمنون بالتأييد الإلهي ، والتوجيه السماوي للأمم ، هم وحدهم الذين يفهمون في هذا الموطن معنى هذا التأييد الإلهي ؛ أما الذين لا يؤمنون به ، ويرون أن العالم يجري على السنن الطبيعية ، دون أي تأييد فوق الطبيعة ، فلا يستطيعون أن يفهموا سر تطور المسلمين من أول مراحل الاجتماع ، حتى وصلوا إلى خلافة الله في الأرض ، بعد سنين معدودة لا تكفي لنقل جماعة سوامم درجة واحدة من درجات الرقي ، دون أن يمنوا بانقلابات تنزل لها الأرض التي تحت أقدامهم ، وتضيق لها المنداح التي أمام أعينهم !

نعم إن هذا الأمر المعجز أثر ناطق للتأييد الإلهي المباشر ، وللتوجيه السماوي المحكم ، ليكون لاهل القرون المتأخرة آية تخر لها العقول ساجدة ، وتويدها العلوم جامدة ، فتغلب على الشبه والشكوك التي يثيرها الملحدون حول أمثال هذه المعجزات الخالدة . ولكن أننى لهم إنكارها ، وقد ملا الخائفين لآلؤها ، وعم العالمين سلطانها ، وبقيت إلى اليوم آثارها ، فلا يتسنى لأحد إنكارها ؟

قلنا إن الروابط الأدبية للأمم تتألف من ركنين : أديانها وعوائدها ، فإذا كانت الأمة الإسلامية قد مثلت معجزة اجتماعية تعتبر غاية الغايات في الجلالة ، فإنما يرجع ذلك إلى ديانتها دون عوائدها ، لأنها أعلنت بإسلامها أنها قاطعت جميع عوائدها ، اكتفاء بما تمدها به ديانتها من آدابها ، وبذلك ينحصر سر نهضتها بتلك السرعة والثبات المحيرين للعقل ، في ديانتها ، فرأينا أن نبدأ في دراستها من الناحية التي نحن بصددتها من العدد المقبل إن شاء الله ؟

محمد فريد وجدي

السنة التشريعية :

وَلَايَةُ الْمَرْأَةِ

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكري ياسين

أخرج البخاري وأحمد وغيرهما عن أبي بكره نفيح بن الحارث ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » .

يتصل بهذا الحديث واقعتان هامتان توضحان معناه ، وترشدان إلى الغرض المقصود منه ، وتفيدان إلى حد كبير في بيان موقف بعض من كانت لهم في الماضي ولاية أو قيادة ، ومعرفة مدى نجاحهم أو فشلهم في ذلك ، وإحدى هاتين الواقعتين تتعلق بسبب ورود الحديث ، والأخرى تتعلق براوييه .

فأما الأولى : فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى كسرى كتاباً يقول فيه : « سلام على من اتبع الهدى ، وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية الإسلام ، فإني رسول الله إلى الناس كافة ، لينذر من كان حياً ، ويحق القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فإن أبيت ، فعليك إثم المجوس » ، ثم دفع بهذا الكتاب إلى عبد الله ابن حذافة السهمي القرشي ، وأمره أن يدفعه إلى المنذر بن ساوى العبدى عظيم البحرين ، ونائب كسرى عليها ، فذهب إليه ، وأعطاه الكتاب ، فدفعه هذا بدوره إلى كسرى ، فلما قرأه مزقه ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا عليه بقوله : « اللهم مزق ملكه » ، فاستجاب الله دعاءه ، وسلط على كسرى ابنه فقتله ، ثم قتل إخوته ، وأفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة ، فجر ذلك إلى ذهاب

ملكهم ، وتمزيق شملهم ، وإدبار الدنيا عنهم ، وانقراض أمرهم في خلافة عمر
رضي الله عنه . ذكر أصحاب المغازي أن كسرى هذا ، لما علم بأن ابنه شيرويه
يعمل على قتله ، احتمال هو أيضاً شلى قتل ابنه بعد موته ، فوضع في بعض خزائنه
المختصة به حُقماً مسموماً ، وكتب عليه : 'حق الجماع' ، — من تناول منه كذا ،
جامع كذا — فلما عثر عليه شيرويه ، وقرأ ما كتب فوقه ، تناول منه كمية
كبيرة ، فكان فيها هلاكه ، فلم يعيش بعد أبيه سوى ستة أشهر ، ولم يخلف أخاً ،
لأنه كان قد قتل إخوته حرصاً على الملك ، ولم يعقب ذكراً ، وكرهوا أن
يخرج الملك عن هذا البيت ، فلكوا أخته ، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : 'لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة' .

وأما الواقعة الثانية المتعلقة براوى الحديث ، فهي أنه لما قتل عثمان ،
وبويع على بالخلافة ، خرج طلحة والزبير إلى مكة ، فوجدا عائشة — وكانت
هناك للحج — فاتفق رأيهم على التوجه إلى البصرة ، يستنفرون الناس للبطالة
بدم عثمان ، فبلغ ذلك علياً : فخرج إليهم ، فكانت الواقعة المشهورة المنسوبة إلى
الجل الذي كانت عائشة قد ركبت ، وهي في هودجها تدعو الناس إلى الإصلاح .

ولما قيل لأبي بكر — راوى الحديث — : ما منعك أن تقاتل مع أهل
البصرة يوم الجمل ؟ — ذكر كلاماً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الشأن — ، ثم قال : لقد نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، ثم ساق
الحديث الذي معنا ، وزادت بعض الروايات في آخره أنه قال : فعرفت أن أصحاب
الجل لن يفلحوا ، وفي رواية عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكر ، فقالت :
إنك لأم ، وإن حقك لعظيم ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : 'لن يفلح قوم تملكتهم امرأة' .

فهاتان الواقعتان مع اختلافهما في الزمان والمكان : والبيئة والوسط ،
والعقلية والتفكير ، تدلان بصفه عامة على صواب نظر الحديث وصحة
وجهته ، وتشيران إلى أن كل قوم يجعلون قيادتهم في يد امرأة ، ويرسلون
لها الجبل على الغارب ، ويعطونها مطلق الحرية ، ويتركون لها سلطة التصرف

ولاية المرأة

٦٩١

فقتسب بالامر دون الرجال ، تفعل ما تشاء ، وتدع ما تريد بلا رقيب ولا حسيب ، ولا ناصح ولا مشير ، ولا مدبر ولا مفكر ، فلا بد أن طبيعة المرأة ستؤدى حتماً بهؤلاء القوم إلى الوقوع فى الفشل والإخفاق .

نعم قد وجدت فى العصور الحديثة بعض الدول الكبرى التى كان يحمل تاج الملك فيها بعض النساء ، وقد بلغت هذه الدول فى عهدهن من الرقى والتقدم والفلاح والنجاح شأواً بعيداً ، ولكن الواقع أن تلك الدول لم تكن محكومة للمرأة حكماً مطلقاً ، بل كانت دولاً ديمقراطية ، تعتبر المرأة فيها رمزاً للتاج فقط ، وتمارس شئون الملك بواسطة رجال الهيئات المختلفة الممثلين فى السلطات : التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وفى المجالس العليا فى الجيش والبيلاط والتعليم وغيرها ، وبواسطة التقاليد المرعية ، والأنظمة الدبلوماسية ، والأحكام الدستورية الكفيلة بوضع الأمور فى مواضعها ، فالحاكم فى الحقيقة هو الرجل لا المرأة .

على أن المرأة — حتى فى مثل هذه الحالة أيضاً — لا يمكن لها أن تضى طبيعتها ، ولا أن تتخلى عن سميتها فلا بد من أن يفرض منها ما قد يدعو إلى إثارة المشاكل والصعاب ، ويؤدى إلى تفويت ما يراه المصلحون والمفكرون من خير وفائدة ، فأبعادها عن معترك الولايات العامة أنفع وأجدى على البلاد والعباد .

* * *

بدتونا التحقيق العلمى ، والإنصاف التاريخى بمد هذا إلى التعقيب على الواقعة الثانية بما يحلو الغامض ، ويزيل الشبهة ، فقد فهم البعض من كلام أبى بكر أن فيه شيئاً من التضعيف لموقف عائشة ، والملاحظة على رأيها ، والنقد لتصرفها ، فراح يدفع ذلك ، ويوضحه ويبين وجهته فيه ، فقال : إن ظاهر حديث أبى بكر بوم توهين رأى عائشة ، فيما فعلت ، وليس كذلك ، لأن المعروف من مذهب أبى بكر ، أنه كان على رأى عائشة فى طلب الإصلاح بين الناس ، ولم يكن قصدهم القتال ، ولكن لما انتشبت الحرب ، لم يكن لمن معها بد من المقاتلة ، ولم يرجع أبو بكر عن رأى عائشة ، وإنما تفرس بأنهم يغلبون ، لما رأى الذين

مع عائشة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس ، وبدل لذلك أن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ، ولادعوا إلى أحد منهم ، ليولوه الخلافة ، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي "منعه من قتل قتلة عثمان ، وتركه الاقتصاص منهم ، وكان علي "يقتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه ، فإذا ثبت على أحد بعيته أنه ممن قتل عثمان ، أقتص منه ، فاختلفوا بحسب ذلك ، وخشى من نسب إليهم القتل أن يضطلحوا على قتالهم ، فأشبهوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان ، فلما انتصر علي عليهم ، حمد أبو بكره رأيَه في ترك القتال معهم ، وإن كان رأيَه موافقاً لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان .

ولكن المعتمد من مذهب أبي بكر غير هذا ، فإنه كان يرى السكف عن القتال في الفتنة ، فليس هو على رأي عائشة ، ولا على رأي علي " في جواز القتال بين المسلمين أصلاً ، وإنما كان رأيَه ترك القتال وفقاً لسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وغيرهم ، ولهذا لم يشهد صفين مع عائشة ، ولا مع علي ، ولما لقي الأخنف بن قيس خارجاً بسلحه لنصرة علي ، نهاه عن القتال ، فهو إذن ليس متحاملاً على عائشة ، ولا متعصباً لعلي ، وما ذكره في الحديث من انتفاعه بكلمة الرسول ، وعدم خروجه مع أصحاب الجمل ، إنما هو تأكيد لرأيَه في وجوب اعتزال القتال بين المسلمين ، وترك الدخول في الفتنة ، وإن كان هذا الرأي يخالف ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين من وجوب نصر الحق ، وقتال الباغين ؛ قال الطبري : لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المنازل ، وكسر السيوف ، لما أقيم حق ، ولا أبطل باطل ، ولو وجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال ، وسفك الدماء ، وسبي الحرير ، بأن يحاربهم ، ويكف المسلمون عنهم أيديهم بأن يقولوا : هذه فتنة ، وقد نهينا عن القتال فيها ، وهذا يخالف للأمر بالاعتزال على أيدي السفهاء .

ولشيوع هذا الرأي بين جمهور المسلمين في ذلك الوقت ، كان عدد الذين توقفوا عن القتال في واقعة الجمل وصفين أقل كثيراً عن عدد الذين قاتلوا ، والكل متأول مأجور إن شاء الله تعالى ، فقد اتفق أهل السنة على وجوب منع

ولاية المرأة

٦٩٣

الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ، ولو عرف الحق منهم ،
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ، وقد عفا الله عن الخطيء
في الاجتهاد ، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً ، وأن المصيب يؤجر أجريين ،
وقد حملوا أحاديث الوعيد الواردة في ذلك على من قاتل بغير تأويل سائغ ، بل
لمجرد طلب الدنيا والملك .

* * *

أهل فارس : هم أمة الفرس المعروفة في التاريخ ، وفارس تطلق على الفرس ،
وعلى بلادهم . فعلى الأول يصرف إلا أن يراد القبيلة ، وعلى الثاني يجوز الأمران
كسائر البلاد ، وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الاسماء كلها .

وملكوا عليهم : جعلوها ملكة عليهم ، والملك : هو المتصرف بالأمر والنهي
في الجمهور ، وذلك يختص بسياسة الناطقين ، ولهذا يقال : ملك الناس ، ولا يقال :
ملك الأشياء ، والملك : ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم . والملك ضربان :
ملك هو التملك والتولى ، وملك هو القدرة على ذلك تول أو لم يتول ، والملك
كالجنس للملك ، فكل ملك ملك ، وليس كل ملك ملكاً ، والملوك : مختص
بملك الله تعالى ، والمملوك : سلطان الملك وبقاعه التي يملكها ، وأما الملك :
فالتحويون جعلوه من لفظ الملائكة ، وجعلت الميم فيه زائدة ، وقال بعض
المحققين : هو من الملك ، والمتولى من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له :
ملك بالفتح ، ومن البشر ، يقال له : ملك بالكسر .

وبنت كسرى : هي بوران بنت شيرون بن كسرى بن برويز ، وكسرى
بفتح الكاف وبكسرهما ، وقال ابن الجواليقي : الكسر أفصح ، وهو فارسي معرب
خسرو ، ومعناه بالعربية المظفرى ، وقال الجوهري : جمعه أكاسرة على غير قياس ،
لأن قياسه كسرون بفتح الراء ، وهو لقب لكل من ملك الفرس ، كما أن قيصر
لقب لكل من ملك الروم .

استنبط العلماء من هذا الحديث أن المرأة ليست من أهل الولايات، وأنه لا يحل لقوم أن يولوها شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

والجمهور على أنها لا تلي القضاء، لأنه يحتاج إلى كال رأى، ورأى المرأة ناقص، ولا سيما في محافل الرجال.

وأطلق ابن جرير الجواز في توليتها القضاء، ونقل ذلك عن بعض المالكية. وذهب الخنفية إلى جواز توليتها القضاء فيما عدا الأحكام التي لا تقبل فيها شهادة النساء، كما في الحدود والقصاص.

ومن العلماء من أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن تلي العقد على غيرها، مستندا في ذلك إلى العموم الموجود في قوله: «ولوا أمرهم»، فإن المراد به كل أمر، والأمر في اللغة هو الشأن، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ولكن الظاهر أن الحديث وارد في الشئون العامة لا الخاصة، كما يشعر به سبب ورود، وكما تلائمه حكمة التشريع، ولأننا لو حملنا العموم على إطلاقه، لتعطلت وظيفة المرأة في المجتمع؛ ولتعارض ذلك مع ما أثبتته الشارع لها من أنها راعية في بيت زوجها، وفي شئون عيالها.

سحر البيان

عن عبد الله بن عباس قال: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان ابن بدر وعمرو بن الأهم. فقال الزبرقان: يا رسول الله أنا سيد تميم، والمطاع فيهم، والمجباب منهم، آخذ لهم بحقهم وأمنعهم عن الظلم، وهذا يعلم ذلك مني.

فقال عمرو: أجل يا رسول الله إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد المعارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما والله يا رسول الله قد علم أكثر مما قال ولكنه حسدني شرفي. فقال عمرو: أما لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمن المرومة، أحق الأب، لنيم الحال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله لما اختلف قوله: فقال: يا رسول الله رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة.

نَاحِيَةٌ مِنْ أَسْلُوبِ الْقُرْآنِ فِي الْقِصَصِ

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد محمد المدني

المفتش بالأزهر

عما يتصل ببيان الأسلوب القرآني في القصص ، ما جاء في قصة موسى والعبد الصالح في سورة الكهف ، حيث اختلف النسق فيما أجاب به العبد الصالح عن اعتراضات موسى : ففي أمر السفينة قال : « فأردت أن أعيبها » ، فأسند الإرادة والتعيب إلى نفسه ، وفي أمر الغلام قال : « نخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا » ، فأردنا أن يبدلها ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً . فأسند الخشية والإرادة إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه ، أو معه غيره مع إسناد الإبدال إلى الرب جل جلاله ، وفي أمر الجدار قال : « فأراد ربك » ، فأسند الإرادة إلى الله جل شأنه .

وقد ذكرت أوجه كثيرة في تخريج ذلك ، والذي أراه بهد التأمل ومراجعة ما قيل في هذا الشأن - وقد يتلاقى في بعض جزئياته مع آراء الآخرين - أن يقال :

١ - في أمر السفينة ، علم العبد الصالح ، أن ملكاً غاصباً سيقدم على هذا الموضع ، وأنه يجمع السفن الصالحة ، ولما كانت هذه السفينة لمساكين ليس لهم غنى عنها ، اجتهد في وسيلة يدرأ بها ذلك عنهم ، فأداه ذلك إلى أن يعيبها عيباً يمكن إصلاحه فيما بعد ، حتى إذا رآها الملك ، ظنها غير صالحة ، فتركها فيصالحها أصحابها وتسلم لهم .

وهذا التصرف يمكن أن يلجأ إليه الناس عادة ، فهو من فعله ، ومن جهة أخرى كان اعتراض موسى على خرقه السفينة بأسلوب قد يدل على أنه موجه إلى النية والقصد من هذا الفعل ، لا إلى الفعل نفسه ، وذلك أن موسى عليه السلام قال للعبد الصالح لما رآه خرق السفينة في موضع يؤدي إلى غرقها : « أخرقتها لتغرق أهلها » ، فكان موسى يشير أن هذا قصد اعتدائي ، ونية سيئة ، فأجابه العبد

الصالح بكلام يفهم منه أنه فعل ما فعل قاصداً به أمراً حسناً ، بناء على ما تبين له من أمر الملك الغاصب ، ومن حال المساكين ، فإسناده الفعل إلى نفسه طبعي ، لأنه تحديث عن الواقع ؛ إذ كان هذا هو ما لجأ إليه تحايلاً على تحقيق مصلحة رآها . ووصفه لهذا القول الذي هو ، فأردت أن أعيها ، بين ما سبقه من أنها ، لمساكين يعملون في البحر ، وما لحقه من أنه ، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ، فيه إجماع بأن إرادة تعييبها تصرف قد اكتتفه سيان حملا عليه ، وأنه لم يكن عن نية فاسدة ، وقصد اعتدائي .

بقي أن يقال : إن قوله في آخر القصة « وما فعلته عن أمري » يدل على أن ذلك بأمر الله لا برأيه وتصرفه هو ، والجواب أن اجتهد المجتهد لتحقيق مصلحة من المصالح في دائرة ما علمه الله هو استلزام لأمر الله ، وتطلب لحكم الله .

٢ - أما في أمر الغلام فقد كان العبد الصالح يعلم عن أبيه وعنه ما لا يعلمه موسى ، فأبواه مؤمنان . والغلام - فيما يظهر - كانت تظهر عليه علامات الفساد منذ الصغر ، ولعله كان معروفاً في البيعة التي كان فيها بذلك ، ولعل هذه البيعة كانت تخشى منه ضرراً على أبيه إذا كبر ، وكانت تتوقع أن يرهمهما طغيانا وكفراً إذا عاش ، وكانت تتطلع إلى موته ؛ رفقا بحال هذين الأبوين ، فلذلك فعل العبد الصالح ما فعل ، وعلل ذلك بقوله « نخشينا أن يرهمهما طغيانا وكفرا » فأردنا أن يبدلها ربهما ، فالخشية ليست منه فقط ، والإرادة ليست منه فقط ، وإنما كان ذلك هو إحساس من يعرف الغلام وأبوي الغلام ، وكانت هذه هي إرادتهم - أي رجاءهم وتطلعاتهم - فالإرادة هنا بمعنى الرجاء ، وما يكون من حديث النفس في مثل هذا الشأن ، حيث يلتبس من الله أن يريح مثل هذين الأبوين المؤمنين ، من مثل هذا الغلام الشرير ، ويرزقهما بدله مولودا أبر بهما وأرحم ، أما إبداءها خيرا منه ، فقد أسنده إلى الله وهو يتضمن معنيين : معنى إهلاك الغلام ومعنى تعويضهما خيرا منه ، وكلاهما لا يكون إلا بأمر الله ، وقد أمر الله العبد الصالح بقتل الغلام تحقيقا للشطر الأول ، بدليل قوله في آخر القصة : « وما فعلته عن أمري » ، ولم يحدثنا عن تعويضه إياهما من هذا الغلام المقتول ، كما هي سنة القرآن في عدم استقصائه من الحوادث إلا ما تدعو إليه العبرة ، وتتطلبه الحال .

فالحاصل أن قوله ، نخشينا ، وقوله ، فأردنا ، الضمير فيهما للعبد الصالح ومعه غيره من عباد آخرين يلمح الله لهم ؛ ولا يصرح بذكرهم ، وليس في الكلام ما يدل على أن العبد الصالح كان منفردا بهذا العلم عن غير موسى .

٣ — أما في قصة الجدار فالامر ظاهر ، حيث أسندت الإرادة إلى الله في قوله ، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ، ولا شك أن إرادة بلوغهما أشدهما لا تكون إلا الله ، لأنهما بمحض قدرته ، وأن إرادة استخراجهما كنزهما كذلك ؛ لأنهما حكم بما يكون في الغيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله ، فأمر الله العبد الصالح ببناء هذا الجدار وإقامته ، ليكون ذلك وسيلة عادية في حفظ الكنز على صاحبيه ، وتنبيهها على أن الله في رحمته ولطفه قد يكرم الأبناء إكراما لأبائهم الصالحين ، ولا يأخذهم بما فشا في مجتمعهم من فساد واعوجاج .

النبوغ

لما استخلف عمر بن عبد العزيز ، قدم عليه وفود أهل كل بلد ، فتقدم إليه وفد أهل الحجاز ، فأشرأب منهم غلام للكلام .

فقال عمر : يا غلام ! ليبتكلم من هو أسن منك .

فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ! إنما المرء بأصغريه : قلبه ، ولسانه ، فإذا منح الله عبده لسانا لافظا ، وقلبا حافظا ، فقد أجاد له الاختيار ؛ لو أن الأمور بالنسكان مهنا من هو أحق بمجلسك منك .

فقال عمر : صدقت ، فهذا هو السحر الحلال .

فقال الغلام : يا أمير المؤمنين نحن وفد التهئة ، لا وفد التزئة ، ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة ، لأننا قد أمئنا في أيامك ما خفنا ، وأدركنا ما طلبنا .

وكان محمد بن كعب القرظي حاضرا ، فنظر إلى وجه عمر بن عبد العزيز قد تهلل عند ثناء الغلام عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لا يغلبن جهل القوم بك معرفتك بنفسك ، فإن قوما خدعهم الثناء وغرمهم الشكر ، فزلت أقدامهم فهووا في النار ، أعاذك الله أن تكون منهم ، وألحقك بسالف هذه الأمة .

فبكى عمر بن عبد العزيز حتى خيف عليه ، وقال : اللهم لا تخلنا من واعظ .

مِنْ تَوْجِهَاتِ الْفِرَاقِ

في تربية الخلق

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السبكي
المفتش بالأزهر

أ — إن المتقين في جنات ونهر ،

ب — إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ،

قف معي أمام هاتين الآيتين ، واستشعر بوجدانك بُعد ما بين الفريقين ،
ثم صاحبن في الموازنة بين المقامين ، علما نهتدي من وراء ذلك إلى ما هنا من
توجيه نحو أخلاق هي ذات الشأن في التفريق بين فريق وفريق .

شعار هذا المقال ينم عن وعظ ، ويوحى بأنه للترغيب والترهيب ، ولئن
كان ذلك المعنى شاخصا فيما أكتب ، فإن القصد الذي عنيته بالذات ، وأردت
القارئ على أن يواظب فيه هو أن نواصل ما بدأنا من تتبع ما هنا من توجهات
خلقية سبقت إلينا في تأكيد من القول ، ولكننا على جفوة منها أو تجادل ، حتى
كأنها لم تكن لنا وبنا ، أو كأننا في حل منها عملا والتزاما .

أ — ينساق إلى بعض الأذهان أن القرآن حينما يتحدث عن المتقين ، إنما
يقصد خصوص القائمين برسوم الإسلام من صلاة وزكاة ونحوهما ، وإن ومن
فيهم جانب الاخلاق ، وأنه حينما يتحدث عن نقائص المنافقين لا يعني بهم سوى
المنافقين في الإسلام ، على عهد الرسول عليه السلام ، وإن توفرت كثرتهم بيننا
في هذه الأزمان .

ولو صح ذلك لكانت الفضيلة أرخص ما يدعيه الادعياء ، ولوجدت جمهرة
الأشرار يزجون خيار الناس في مناقبهم ، ويحتلون من الشرف منازلهم .

ولكن القرآن وضع للفضيلة حدوداً ومداً لها ، وماز الحديث من الطيب ، بما ذكر من خصائص النفوس ، واختلاف النزعات ، فإذا توارت عن بعض العقول حدود الفضيلة ، أو تعامت عن معالمها بصائر ، أو تطاول نفر من الحق فزعموا لأنفسهم أكثر مما لها ، فلن يكون ذلك طامساً لما رسم القرآن ، ولن يخلط الاوضاع التي تأتي أن تبدل ، والتي ستظل في حماية الدين ، وفي رعاية العلم ، وستظل كذلك ما دام عقل بزن ، وضمير يحكم .

ليس الامر كما فهم أولئك الذين زعموا أن دعوة القرآن إلى الخير ، تقف عند فرائض قد يؤديها من لا يحسنها ، وقد يباهى بها من يسير في حياته على مناهضتها ، ولا يستشعر بشيء مما توحى به في رسمها ، وفي معناها وأهدافها ، وإنما القرآن أوسع رحاباً مما تخيلوا وأسمى مآرباً مما فهموا .

فهو ينظر في الإنسان إلى عقيدته وعمله ، ويعتبر الخلق جانباً من العمل ، ناظرًا إلى أثره في الوجود ، وما ينجم عنه من خير أو شر ، فهو لا يحكم على الخلق ، ولا يرتب عليه جزاء إلا بتقدير ما يتحقق من ورائه ، إن خيراً أو شراً ، وإن شراً فشر .

ثم يرى القرآن فيما علمنا أن الخلق - العمل - من متعلقات العقيدة وفيه تتمثل قوتها ، أو يبدو ضعفها . وعلى ذلك ترى القرآن حينما يذكر المتقين ليشيد بهم ، وحينما يبشرهم بما أعد لهم في أخراهم ، إنما يقصد بهم أولئك الذين صحت عقيدتهم ، وسلمت من شوائب الدخول طويتهم ، فكان مظهرها خالصاً وصادقاً فيما يبدو من خلق كريم ، وما يبدو من عمل حميد .

وما من شك في أن العقيدة مصدر الإلهام للجوارح ، وصاحبة السلطان في التوجيه ، فتدفع إلى الخير وتحببه إلى النفس ، أو تذود عنه وترغب عن سواء . .

وإلى هنا يتضح أن العقيدة وحدها ، أو عملاً طيباً لا تكون العقيدة مبعثه ، أو لا يكون مشفوعاً بخلق حسن ، شيء من ذلك وحده لا يكفي لانتظام صاحبه في المتقين ، ولا ينهض شأنه أن يأبه القرآن لذكوره ، والإشادة به ، واستنهاض العزائم ، وإيقاظ النفوس لأن ترسم آثاره ، وتأسى بصنيعه .

وقد تقرر عند أولى العلم أن الإيمان عقيدة ، وقول ، وعمل ؛ فإذا ما اعتور النقص واحداً من هذه الثلاث امتنع أن يوصف بالتقوى ؛ إذ التقوى هي كمال الإيمان .

نعم تكون تقوى نسبية في مقابلة من يكون أقل من ذلك منزلة ، ولكنه ليست التقوى التي يردد القرآن امتداحها ، ويقام لها الوزن الراجح في اصطلاح علم الاخلاق .

ولدينا المثل لتطبيق هذا ، فإن خيار الناس الذين امتلأت الدنيا بذكورهم ، وجرت على لسان الزمن سيرتهم ، كان امتيازهم بعد العقيدة بادياً من ناحية الخلق .

وكانت أخلاقهم نماذج للإنسانية السكاملة ، ومعالم وضاعة لهداية الناس ، لا في جانب دون جانب ، بل في جوانب الحياة عامة ، وفي كل شأن يتصل به شئون الجماعات ، وقد رأينا القرآن حينما يمرض النساء على المتقين ، يذكر أول ما يذكر ناحية الخلق . فهو يمدح فيهم كظم الغيظ ، والعفو عن الناس ، والإعراض عن اللغو ، وعفة اللسان ، ويذكر لهم الأيثار ، والقناعة ، والإخلاص وحب الخير للناس والوفاء ونقاء السريرة ، وقوة العاطفة ، والصبر ، والرضا ، ويذكر كل ما يعتبره الدين من كمال الدين وكل ما يراه علم الاخلاق من محاسن الاخلاق .

ونرى القرآن حينما يختص النبي محمداً صلوات الله عليه بذكر مناقبه ، يمدح فيه الرحمة ولين الجانب وسعة الحلم ، وجميل الصفح ، ويحمل ذلك وما إليه من شمائله الكريمة في قوله : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » ، وفي ذلك توجيه لنا إلى أن المسألة ، ورقة الطبع ، ولطف المعشر أقرب الوسائل إلى امتلاك القلوب ، وتأليف الجماعات .

ثم في مقام آخر يعتمد القرآن الى الإحاطة بكل ما يتأتى أن يمدح به النبي ، ويطوى ذلك في أيسر عبارة تجري على اللسان فيقول : « وإنك لعلی خلق عظیم » ، فهذا نمط القرآن حين يتحدث عن التقوى والمتقين ؛ إذ يذكر أعمالهم وخصالهم ، ولا يقف عند ذلك التحديد الضيق الذي يقف عنده الذهن السكليل . ومع أن القرآن ينثر أوصاف المتقين في مواضع كثيرة من آياته ، ويثبت

مدائحهم في ألوان عدة من الثناء ، فقد نراه يوجز كل ذلك في وعد كريم يشف عما لهم عند الله من قدر ، كفاء ما يحملوا به من خلق . أفرايت قولاً أحفل بالرضا ، وأدل على سمو المنزلة من قوله ، فقال : « إن المتقين في جنات وعيون ، « إن المتقين في جنات ونعيم » ، « إن المتقين في جنات ونهر » ؛ بل هناك من حسن التقدير ، وبالغ الوصف ما هو أحفل وأعجب ، وحسبك قوله عز شأنه : « لهم ما يشاءون عند ربهم — الآية » فكأنهم غير مجزيين بقدر أعمالهم لحسب ، بل لهم الآمال الفسيحة ، والمطامع الممتدة ، والرغبات المستجابة — ذلك جزاء المحسنين .

فليقتبه إلى ذلك من كان يظن أن التلون بلون الدين في عبادة جافة ، أو في زهادة لا يؤازرها خلق ، أو في تزمّت وغرور ، أو في تكاسل مع الإسراف في حسن الظن بعفو الله ، من كان يظن أن شيئاً من ذلك يرقى به إلى مكان يروقه من الإيمان ، أو ينهض به إلى منزلة أعدت لمن عرفوا الدين ديناً وخلقا ، فهو دون الفهم الصحيح ، والنظر الصائب بيون شاسع وأمد بعيد .

ب — ذلك هو المقام الكريم من مقامين ، فأين منه مقام آخرين على طرف مضاد ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ؟

وضح في كلمة سبقتنا لنا : أن القرآن في دعوته إلى تزكية النفس ، يستحثنا على الصدق فيما نتحل من قول وعمل ، وينأى بنا عن مساوىء الدعوى المصطنعة ، والتفنع بالكمال المدخول ، مع الركون إلى سفساف الخلق ، والاحتيال في جلب الثناء من غير طريقه .

يرى القرآن فيما يتجه إلينا به أن هذا اللون الزائف من الخلق المموء ، شر ما يطمس معالم الإنسانية وقد كرمها الله ، وأقبح ما ينتاب المجتمع من تحلل النفسيات ، والتبجح في قلب الأوضاع ، والطغيان على المبادئ القويمة التي هي موازين الكرامات والتي تعتبر من مباحج الحياة .

وما كانت أقدار الناس متميزة في قياس العقل ، ولا كانت القيم الأدبية على تفاوت بين أنسان وأنسان ، بل بين الإنسان والحيوان الأعجم إلا لأن هناك

مدارك وحساسية توفرت في جانب دون جانب ، وبرزت آثارها في فرد أو جماعة أكثر مما توفرت وبرزت في آخرين .

فهذا انسان أُنِع فيه الخلق الفاضل ، حتى ارتقى في مكانته لدى من يقدره ، واقترب في إنسانيته أن يكون ملائكيا ، وذاك آخر هبطت فيه المدارك ، والحساسية ، وذبلت نفسيته حتى ارتكس إلى سفل ، وكان محسوبا على الإنسانية وهو ثقل على عاتقها ، ومخزاة في وجهها ، أو كانت حياته شقوة تلحق بمجتمعه ، وتكدر العيش على من يبتغون العيش مطمئنا في ظلال رفية من حسن الأخلاق . يسوقنا ذلك ، أو يسوقنا إلى ذلك ما صنع القرآن في حديثه عن النفاق وأهله ، فقد انتهج مع المنافقين أقصى مما انتهج مع أهل الكفر الصراح .

ليس لأن الكافرين بدعوة القرآن أحب إليه من نافقوا ، ولكن لأن الكفر الصراح يعتبر من الوجهة الاجتماعية عنادا سافرا وعداء مكشوفاً ، أما النفاق فعداء ملفوف ، وضمن كامن ، فيه ما في الكفر الصراح من قبح ، وفيه فوق ذلك مكر يبيتونه ، وشباك ينصبونها وراء ذلك الود البراق .

وكثيرا ما يقع المسلم المطمئن في حبال النفاق ، إذا استنام إلى ظاهره ، ولم يفتن إلى خباياه أنه من الهين على المرء أن يتحاشى عدوا سافرا أكثر مما يتحاشى عدوا كامنا .

لذلك كان النفاق مهينا غاية المهانة ، وكان بغیضا نهاية البغض ، فليس فيه شيء يخفف من سوء ما به ، ولا يجتمع مع النفاق اعتزاز بشخصية ، ولا احتفاظ بكرامة ، ولا خشية من معرفة .

ذكر القرآن من أوصاف المنافق ما كشف عن شخصية متارجحة ، لا تملكها عقيدة ، ولم تثبتها إيمان ، فهي بين وسوسة وقتية ، ورعدة لازمة ، ويظل المنافق بين وسوسته وخوفه مفكك الشخصية ، مائع الخلق ، غير متماسك الرأي ، وهو إزاء اضطرابه ذلك يحاول أن يستند إلى غيره ؛ كمن يلعب برأسه دوار ، أو كمن خارت قواه عن الوقوف ؛ فلم يتمالك أن ينهض على قدميه ، فديده إلى جانب ، والآخرى إلى جانب ، ثم ترهل في حركته ليقف كما يقف الأقوياء ، وليس هو من الأقوياء .

يحرص المنافق على أن يمالىء هذا وذاك ، ويلتمس الرضا هنا وهناك ، فهو مع كل زامرير قص ، ومع كل مئسّد يطرب ، وأنى يكون إنساناً من كان كذلك ، أو على شيء من ذلك ؟

وليس أصدق من قول الله فيمن ينافق : « مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ، ولا يحسب حاسب أن النفاق جملة نقائص تتجمع في شخص ، بل النفاق خصال وضعية ، فمن تجمعت لديه فهو ممن في نفاقه ، ومن ابتلى منها بشيء فهو منافق إلى حد ما . والنفاق شر كله وإن كان هيناً على من اقترفه أو اقترف منه طرفاً يسيراً .

ذكر القرآن أوصاف النفاق في مناسبات من آياته : فأنت تراه يقول عن المنافقين « ويخلفون على الكذب وهم يعلمون » ، ويقول : « في قلوبهم مرض » ، « قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » ، « يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » ، « ينفقون أموالهم رياء الناس » ، « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » ، « يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً » ، « فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه » ، « يخادعون الله وهو خادعهم » .

وهكذا من الآيات التي تشهد على المنافق بالضعف ، وتعطيك من صورته أنه ، مرء وكذاب ، ونفعي ومتصنع ومريض القلب ، وما إلى ذلك مما يعافه السمع الكريم ، وتساؤه من هوله الجماعات ، فهل بعد هاته الدنيايا يعرض للمنافق شأن أو يقام له حساب ؟ .

من كان كذلك فهو دون الغير في الاعتبار ، بل هو دون الغير حتى في الهوان ، فقد يكون خصم له قدر ، وقد يكون خصم تتخطاه الانظار ، ويتجاوزته الحديث حتى في عداد الخصوم لو كانوا شرفاء ، فإذا رأيت القرآن يؤكد لك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فقد سلك بهم مسلكهم ، ووضعهم في آخرهم حيث وضعوا أنفسهم في دنياهم ، وجعل قرارهم في الدرك الأسفل ، بعد أن جعل مشى المتقين في مقام أمين ، ولم يكن هناك بين هؤلاء وأولاء سوى كرامة وأخلاق . . . واليوم يابعد ما بين مقام ومقام ! .

لغويات

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد علي النجار
الاستاذ بكلية اللغة العربية

مستشزرات

يورد علماء البلاغة بيت امرئ القيس في وصف شععر من يتغزل بها :
غداؤه مستشزرات إلى العلا تفضل العناص في مثني ومرسل
وهم يعنون كلمة مستشزرات ، يعملونها مثلا للكلمة في تأليفها تنافر وثقل
يخل بالفصاحة ، ويبدو أن ذلك من قبل تقارب الاصوات لأحرف هذه
الكلمة ، فالسين والشين صفيريان والشين قريبة من الزاي ، وقد تقرّر ثقل
التأليف من الحروف المتقاربة .
والذي يعينني في هذا المقام بيان معنى مستشزرات في اللغة . والمستقر - إخال -
في أذهان الدارسين ما كتبه شراح البلاغة . وأذكر من هذا قول السعد
التفتازاني في شرحه للتخلص : « مستشزرات أي مرتفعات إن روى البيت
بالكسر على لفظ اسم الفاعل ، أو مرفوعات إن روى بالفتح . استشزره : رفعه .
واستشزر أي ارتفع ، يتعدى ولا يتعدى ، والقاري . لهذا يقر في نفسه
لا محالة أن الاستشزار هو الرفع والارتفاع ، وأنه في سعة من أن يقول :
استشزرت الكتاب أي رفعته ، واستشزر البيت : ارتفع ، وهو يرى أنه جار
على سنن أهل اللغة والبيان . وقد ارتبت في هذا ولم استسغه أن يقال في معروف
الكلام ، وكان على بالي من هذه المادة ، النظر الشزّر ، أي النظر بمؤخر العين
أو جانبها ، وهذا المعنى لا يتفق مع هذا الذي ذكرته للاستشزار ، فكان أن
بحثت هذا الذي أسطره في هذا الموطن . ورجعت إلى معاهد التنصيص - وهو
شرح لشواهد التلخيص - عسى أن أجد فيه تعقيا على كلام السعد فإذا فيه :

« الاستشزار : الرفع والارتفاع جميعا ، والفعل منه لازم إن كسرت زاية ، ومتعّد إن فتحت ، وترى أنه يقرّرا لسعد على تفسيره ويؤيده في قوله .

وقد تبين أن مصدر هذا كلام الزوزنى الحسين بن أحمد المتوفى سنة ٤٨٦ في شرح المعلقات ، إذ يقول : « الاستشزار : الرفع والارتفاع ، فيكون الفعل منه قارة لازما ، ونارة متعديا . » ورأيت أن أقف على كلام الكاتبين على المعلقات غير الزوزنى ، فوجدت النحاس يقول : « المستشزرات : المفتولة شزرا ، أى على غير جهته لكثرتها . » وروى ابن الأعرابي مستشزرات بكسر الزاى ، أى مرتفعات ، وقد تبعه في هذا أبو بكر عاصم بن أيوب في شرحه للعلاقة ، إذ يقول : « مستشزرات - بفتح الزاى - : مفتولات على غير جهة القتل ، وذلك لكثرتها ، وبكسرهما : مرتفعات ، وترى هذا بعينه في العيني ^(١) في شرحه للشواهد .

ويرى القارىء في هذا النهج الذى سنه أبو جعفر النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ تقرّيقاً بين استشزره واستشزر . فاستشزره : قتله على غير جهة القتل ، واستشزر : ارتفع . والمعروف أن اللازم في مثل هذا ، يكون مطاوعاً للمتعدى ، فلا يخرج عن معناه ، بل يظل بسبب من المتعدى وعلى سمته وأمه ، كما يقال : جبر الله الكسير فجبر هو . قال العجاج : قد جبر الدين الإله فجبر . فإذا كان استشزره : قتله ، فإن استشزر يجب أن يكون : أنقتل . تقول على هذا : استشزرت الحبل ، أى قتلت على غير جهة القتل فاستشزر الحبل . وهذا ما يؤخذ من كتب اللغة . فشزّر الحبل - وما جرى مجراه كالشعر - واستشزاه : قتله إلى جهة اليسار أو إلى فوق على خلاف دور المغزل الذى يكون إلى تحت . ومادة الشزر فيها الانصراف عن سنن القصد : تقول : قتله شزراً : قتله على غير استقامة ، بل قتله إلى جهة اليسار . وفي اللسان : « الشزر من القتل : ما كان عن اليسار ، وقدشزره ، واستشزر الحبل واستشزره فأنله ، » وروى بيت امرئ القيس بالوجهين جميعاً :
غداً ره مستشزرات إلى العلا تظلّ المدارى فى مثنى ومرسل
ويروى مستشزرات . . . والشزر من القتل ما كان إلى فوق بخلاف

(١) هامش الخزائن ٥٨٧/١ .

دورة المغزل ، يقال : حبل مشوور وغدائر مستشزرات ، فترى أن الاستشزار لا يخرج عن القتل ، فاستشزار الغدائر أى ذوائب الشعر فقتلها ، وإذا قيل : استشزرت المرأة الشعر فمعنى ذلك فتلته إلى جهة اليسار ، ويرى بعضهم أن السين والتاء فى استشزرت اللّازم كأنهما للطلب كأن الحبل مثلاً سأل ذلك من الغائل .

ويتجلى من هذا البحث أن تفسير الاستشزار بالرفع والارتفاع ليس على ما ينبغي ، وإنما الاستشزار القتل ، وكأن الذى أوقع الزوزنى ومن تابعه فى ذلك قول الشاعر : مستشزرات إلى العلا ففقرن الكلمة بالعلا أوقع فى الوهم أن الاستشزار الارتفاع والرفع . والله أعلم .

الوقائع والأحوال :

تذكر الوقائع فى جمع الواقعة للحادثة تقع وتنزل . فيقال : جرت اليوم واقعة من الوقائع الحسنة تذكرنا بالوقائع القديمة . وصحيفة الوقائع المصرية ، صحيفة قديمة كان من الكتّاب فيها الشيخ حسن العطار صاحب المؤلفات فى شتى الفنون ، وقد أنشئت ليدون فيها ما يحدث من الحوادث ويُسَنُّ من القوانين فى نظام الدولة ، وما زالت تضطلع بهذه المهمة إلى اليوم . وقد جرى كلام فى جمع الواقعة على الوقائع : فقياس جمع الواقعة للأواقع وأصلها الوقائع ، ويقضى قانون الإبدال بقلب الواو الأولى همزة : كما يقال فى جمع واقية أواقٍ وواصلة أواصل ، وقد جاء الأواقع فى قول الشاعر :

فإنك والتأبين عمروة بعد ما دعاك وأيدينا إليه شوارع
لكالرجل الحادى وقد تلغ الضحى وطير المنابا فوقه أواقع

وعلى هذا فالأوفق بمواعد العربية أن يقال : الأواقع المصرية ، غير أن الناس استعملوا على هذا ، وأصبح من العسير تغييره .

والوقائع ترد فى اللغة جماعاً للوقعة ، وهذا قياس جمعها . والوقعة ترد فى اللغة لثلاثة معان : فالوقعة العيّب وأن تنال أمراً بما يشينه ويثلم عرضه ، والوقعة القتال والحرب ، والوقعة مُنْقَرَة فى الجبل تمسك الماء . ومن بجعات الأساس : فى فم الوقائع الوقعة ، أعذب من ماء الوقعة . فالوقعة الأولى الشتم والعيب ، والوقعة الثانية منقع الماء .

وقد يشهد لصحة استعمال الوقائع في النوازل والحوادث ما ورد في الأساس : « نزلت به وَفَّعة من وقعات الدهر ووقائعه ، وظاهر هذا أن واحد الوقائع وفَّعة ، وهذا جمع على غير قياس ، كما جمعوا الضرّة على الضرائر والكسنة على الكسنائن ، وأيا ما كان الامر ففيه استعمال الوقائع في الحوادث ، وهو ما جرى به العرف والاستعمال .

مهما أسأت إلى فلن أصدف عن ودك

يجرى هذا في الاستعمال ، وترى فيه مهما مستعملة في عموم الأحوال ، فالمعنى لن أصدف عن ودك لإساءتك إلى أبدا . ويقضى النظر الإعرابي بأن تعرب مهما ظرف زمان ، وكأنه قيل : أى وقت أسأت إلى فيه فلن أصدف عن ودك . وإنكار مثل هذا قديم ، فإن المعروف استعمال مهما في عموم الأفراد ، وعلى ذلك يجرى بيانها ببعض الأشياء ، كما في قوله تعالى : وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ، فقوله من آية بيان لمهما ، وقال زهير :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

فترى أن مهما بيّنت في البيت بخليقة ، ولكن بعض الناظرين في العربية رأى استعمالها في الأحوال فلقى تكيرا شديدا من العلماء ، ويقول الزمخشري في التنديد بهذا الرأي عند قوله تعالى : وقالوا مهما تأتنا به من آية : « وهذه الكلمة — يريد مهما — في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يدّ له في علم العربية فيضعها غير موضعها ، وبحسب مهما بمعنى مّا^(١) ما ويقول : مهما جشني أعطيتك . وهذا من وضعه وليس من كلام واضح العربية في شيء ، وقد أخذ بهذا الاستعمال المنسكح المناطق فجعلوا مهما سورا للكلية الموجبة من الشرطية المتصلة : ككلمنا نحو مهما جشني أكرمتك فهي في معنى كلنا جشني أكرمتك ، ويسترف علماء المنطق بالقل والتعريف لوضع العربية فيقول السعد في شرح الشمسية : « ولفظ مهما — بحسب اللغة — إنما هو لعموم الأفراد حتى يصلح سورا للكلية الحملية . وهم قد نقلوها إلى عموم الارضاع وجعلوها سورا المتصلة الكلية ،

على أن ابن مالك - وعلمه بالعربية لا ينكره أحد - وحسبك بمن يقول

(١) يرى ابن درسيه كتابة متى بالالف إذا اتصلت بها لتوسطها . راجع شرح الفاموس .

للزخشرى إنه نحوى "صغير - يرى مجيء مهما ظرفاً ، ويسند ذلك إلى العرب .
فهو يقول في شرحه للكافية الشافية إن جميع النحويين يعملون مهما مثل مَنْ
في التجرّد عن الظرفيّة مع أن استعمالها ظرفية ثابت في أشعار الفصحاء من العرب .
وأورد من ذلك قول طُفَيْل الغَتَسَوِى :

نبئت أن أبا سُتَيْم يدعى مهما تمش تسمع بما لم تسمع
وقول حاتم الطائي :

ولأنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الدمّ أجمعا
ومن طريف ما يذكر هنا أن ابنه بدر الدين أنكر عليه ، وقال : إنه لا حاجة
فيما أورده على أن مهما ظرف ، فقد يجوز أن تكون مهما مفعولاً مطلقاً ،
ففي قوله مهما تعط بطنك سؤله ، المعنى أى إعطاء تعط بطنك . . . وهذا أمر
لا يعنيننا في مقامنا هذا ، وإنما يعنيننا ورود هذا الأسلوب ، وهو يوافق ما يجرى
هلى السنة الناس ، وينسكه الزخشرى ومن شابهه .

ومما جاء فيه مهما في غير الأفراد ، كما يرى ابن مالك قول ساعدة بن جُوَيْثَة
في وصف الصوار - وهو القطيع من بهر الوحش ، المذكور في بيت سابق - :

قد أريدت كلّ ماء فهمى صاوية مهما تصب أفقاً من بارق تشيم
أو بيت ^(١) : مُنِعت ، و صاوية : يابسة من العطش ، يقول : إن الصوار
مُحِيَّت الماء فأصبحت قاحلة من العطش ، وهى متحرقة للماء متشوقة له ، فإذا
أحسّت برقاً في أفق وناحية شامته ، ونظرت إليه ترجو أن يعقبه المطر فتروى
منه ، وقوله تصب أفقاً من بارق ، على القلب أى تصب بارقاً - وهو السحاب
يبرق - من أفق أى ناحية .

وكان بعض الفضلاء لدهر مضى ، زعم أن من هذا الاستعمال قول المتنخل
الهدلى يرثى أباه هو يمرأ :

إذا سُدَّتْهُ سُدَّتْ مطواعة ومهما وَكَلَّتْ إليه كفاه

يقول ^(٢) : إذا سُدَّتْهُ وكنت فوقه أطاعك ولم يحسدك . والامر في هذا ليس
على ما ظن ، فهما مفعول به مقدّم لوكلت ، والمعنى : أى شيء وكلت إليه كفاه .

(١) أنظر شعر الهدلين ١٩٨ / ١ طبع دار الكتب . وقوله صاوية بالصاد المهملة ، وجاء في المعنى
ومواده صاوية بالصاد المعجمة ، وهو تحريف (٢) أنظر شعر الهدلين ٣٠ / ٢ طبع دار الكتب .

مفردات فلسفية

لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى
الأستاذ بكلية أصول الدين

كنا اعتزمنا أن تكون مفردات هذا المقال هي كلمات : الواقعية ، الاسمية ، التصورية ، أو المفهومية ، ونحوها مما يتصل بنظرية المعرفة والسكريات أو المفاهيم العامة . لكن مسألة هذه السكريات كان لها شأن كبير لدى فلاسفة اليونان ، وبخاصة أفلاطون ، ثم صارت في العصور الوسطى محور التفلسف والفلسفة . وعرفها أيضاً المفكرون الإسلاميون ، وأخذت قسطاً كبيراً من تفكيرهم ؛ لذلك رأينا من الخير ، بل من الضروري أن نقدم بين يدي هذه المفردات كلمة عن هذه المشكلة الأساسية ، نعني مشكلة السكريات ،

كان يراد في العصور الوسطى باسم السكريات : المعاني أو المفاهيم العامة التي تعتبر أنواعاً أو أجناساً للكائنات الفردية الجزئية ؛ وذلك مثل الإنسانية ، أى الحيوانية الناطقة ، التي هي ماهية كل فرد من أفراد الإنسان ؛ والحيوانية التي هي الماهية العامة لكل حيوان ، أى الكائن النامي الحساس المتوالد .

وهذه السكريات هي الأمور المساعدة التي لا بد منها للفكر والعلم ، وفائدتها - لهذا - ليست موضع شك أو تساؤل ، لأنه بالتصنيف والتعميم للموجودات ، أى جعلها أنواعاً وأجناساً ، يمكن أن تصل إلى مبدأ من المبادئ أو قانون من القوانين العامة .

ولكن يجب أن نعلم ما إذا كان لهذه المعاني العامة ، التي لا نستغنى عنها في أحاديثنا ، وجود حقيقى خارج عنا ، أو ما إذا كانت ليست إلا اختراعات ذهنية وأعطيناها أسماء ، ليكون من السهل علينا ترتيب معارفنا .

مثلا ، ماهية الإنسان التي نطلقها على جميع أفرادها ، وهى الحيوان الناطق ، هل لها وجود فى العالم الطبيعى ؟ أى هل لها حقيقة خارج أفرادها ؟ أو إنها لا توجد إلا فى الفكر أو الذهن بفضل الاسم الذى أعطيناه لها ؟ هذه هى المشكلة التي نشأت عنها هذه المذاهب : الواقعى ، والاسمى ، والتصورى .

ومن الهام جدا أن نلاحظ أن اختيار جانب من تلك الجوانب ليس عملا يسيرا من أعمال العقل ، بل هو على الضد ، قرار خطير يتخذه العقل ، وذو نتائج كبيرة ضخمة ؛ ذلك بأنه يجر مباشرة انحيازنا إلى هذا التصور أو ذاك من التصورات الخاصة بالكون والعالم ، وإلى طريقة خاصة لمعالجة أو حل أى مشكلة من المشاكل .

فإذا كنا حقيقيين أو واقعيين ، كان العالم المعقول الذى نفكر فيه موضوعا أو شيئا *Objet* حقيقيا موجودا ، شيئا هو نتاج الخلق الخارج عنا ، ويكون وجوده لا يتعلق بنا ولا يتوقف علينا لأنه يبقى ذو هو ، رغم المظاهر الخادعة غالبا التي تخلفها عليه حواسنا .

إن هذا الوجود الواقعى الذى يفرض نفسه علينا كيقين لا شك فيه ، يجب إذاً - ما دمتنا من أنصار المذهب الواقعى - أن يكون الأساس القوى المتين لتفكيرنا وضروب استدلالنا ، ونقطة الارتكاز ، التي بفضلها نصل بالاستنتاج إلى الأشياء والظواهر الجزئية التي تعطينا حواسنا صورها .

وعلى الضد من هذا كله لو كنا إسميين : إن الكائنات الفردية والأشياء المحسة التي ندركها نحن ، مثل هذا الإنسان وهذا الحصان الذى أراه الآن ، تكون هى وحدها الموجودات الواقعية الحقيقية ؛ وكل ما عدا هذه الموجودات المحسة لا يكون إلا خيالا لا حقيقة له ، ولا تكون الممايا العامة ، مثل نوع الإنسان ونوع الحصان وجنس الحيوان ، إلا عملا من أعمال العقل لا حقيقة له ، أى لا تكون إلا مجرد أسماء .

ومن ثمّ ، يرتقى الاسميون ، بالسير من ملاحظة الحوادث الفردية الجزئية ، وبالطريقة التجريبية الاستقرائية ، من الإدراك الحسى إلى معرفة المبادئ والقوانين بواسطة التجربة والمقارنة والتجريد .

٢ — ولهذا المشكلة والحلول التي تحلّها ، أهمية كبيرة في الحياة العامة في الحصور الماضية وفي هذا العصر الذي نعيش فيه ، ويمكن في هذا أن نذكر أنها تخلص بين طرفيها ، الواقعية والاسمية ، كل النزعات التي يتذبذب بينها التفكير الإنساني ؛ وذلك حسب اعتباره أن الموجود الحق هو الخاص أو العام ، الفرد أو الكلى ، الذاتى أو الموضوعى ، النسبى أو المطلق ، العرضى أو الدائم ، الممكن أو الضرورى ؛ ثم حسب تفضيله ، في سبيل الوصول إلى المعرفة ، التجربة أو المبادئ الموضوعية ، الملاحظة أو الحدس ، التحليل أو التركيب ، الاستنتاج أو الاستقراء ، الأمر المدلل عليه أو الموضوع وضعا ، المحسوس أو المعقول ، المشخص أو المجرد ، الصيرورة أو الكائن الموجود الدائم .

وقد بين بوضوح أكبر أهمية هذه المشكلة وحلولها في انبعاث العملية ، أن نشير إلى السوفسطائيين اليونان - على أن لكل عصر نصيبه من السفسطة والسوفسطائيين ، ولعصرنا الحالى حظ من ذلك موفورا - وسقراط . فقد كان السوفسطائيون لا يرون وراء مدركات الحواس المختلفة ، باختلاف الشخص والزمان والمكان ، حقائق عامة ثابتة ، ومن ثم كان مذهبهم قرا الأخلاق مذهباً هداماً . بينما كان سقراط يعترف بالحقائق أو المبادئ العامة الثابتة للأشياء ، هذه المبادئ الكلية التي يستخلصها العقل من مدركات الحواس ، وذلك بالملاحظة والمقارنة والتصنيف للمدركات الجزئية .

٣ — وهذه المشكلة تصعد من الناحية التاريخية ، كما رأينا إلى أيام اليونان ، بل إلى أول عهد الناس بالفلسف والفلسفة ، ولكنها لم تأخذ أهميتها الحقبة البالغة إلا في العصور الوسطى ، إذ أمكن للمفكرين استخلاصها من ترجمة نص من الأفلاطونية الحديثة ، نعى به إيساغوجى أو المدخل لفورفوربوس الصورى الذى كان يعيش في القرن الثالث للمسيح عليه السلام ، وهذا النص يثبت قبل

كل شيء. أن هذه المشكلة التي ليست إلا مشكلة موضوعية أو ذاتية معارفنا ، شغلت الأذهان قبل العصور الوسطى بزمان طويل .

حقيقة ، إننا نجد هذه المسألة في مذهب أفلاطون وأرسطو ، لأن الأول بنظريته الشهيرة عن المثل ، يقدم أكمل نموذج للحل الحقيقي أو الواقعي ؛ بينما الثاني ، بطريقته التجريبية ، فتح الطريق للمذهب التجريبي المعتدل ، الذي نجده لدى كثير من مفكرى العصر الوسيط الواقعيين .

وإذا أردنا أن نرجع في التاريخ الى ما قبل أفلاطون وأرسطو ، نجد من اليسير استخلاص النزعة الواقعية من مدرسة فيثاغوراس ، التي كانت ترى أن للحقائق الرياضية وجودا واقعيا خاصا غير وجودها في الأشياء المحسوسة المشخصة . كما نجد من اليسير أيضا أن نرى في مفكرى المدرسة الإيونية أو الذرية ، الماديين ممثلين للنزعة الاسمية .

هذا ، وما هو ذا نص فورفوربوس الذي أشرنا اليه :

« سوف لا أبحث عما إذا كانت الأجناس والأنواع توجد بنفسها ، أو أنها ليست إلا مفاهيم وتصورات مجردة ؛ ولا في حال ما إذا كانت حقائق واقعية ، عما إذا كانت جسمية أو لا ، أو عما إذا كانت توجد مفارقة للأشياء المحسوسة أو مختلطة بها . هذا البحث عسير كل العسر ، ويتطلب مناقشات طويلة ليس هذا موضوعها ، .

من هذا النص نجد أن هذه هي القضايا الثلاثة ، التي تعرض حتما لمن يتصدى للبحث في الكليات : وجود هذه الكليات ، هل هو حقيقي أو متوهم ؟ جسمى أو غير جسمى ؟ مفارق أو غير مفارق ؟ وأخيرا ليس من همئنا في هذه الكلمة التمهيدية ، أن نبحث فيما ثار من جدل ، وفيما كان من حلول لهذه المسائل ، طوال العصور الوسطى ، ولا في أثر هذه المذاهب في السياسة والاجتماع . وحسبنا أن ذلك كان تمهيدا لا بد منه ، لفهم ما سنعرض له من مفردات فلسفية خاصة بهذه المشكلة ، وبما يتصل بها .

بَابُ الْأَسْئَلَةِ وَالْفَتْوَى

جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتي :

لى أخ مدرس بكلية الزراعة ومنتدب لمهمة علمية فى أمريكا أرسل إلى
يستفتى فيما يلى :

ورد فى القرآن الكريم آيات تحرم الأكل فى مختلف السور (١٧٣ البقرة
٩٣ آل عمران ٣ المائدة ١١٩ الأنعام ١١٥ النحل) . كما أحل طعام أهل الكتاب
فى قوله تعالى : « اليوم أحل لكم الطيبات » المائدة . .

١ — إن السائل يقيم فى دار غربة وهى بلاد بعض أهل الكتاب ، ولا يدرى
نوع ما يُقدم إليه من لحم حلال هو أم حرام . فهل يجوز له أن يأكل ما يقدم
إليه ولو كان لحم خنزير وهو لا يعلم حقيقة ، أو من ذبيحة لا يعرف طريقة ذبحها
٢ — وهل يكون السائل حيث يقيم فى حكم المضطر ، غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه . .

٣ — ورد فى حديث الدارقطني عن عائشة ومالك رضى الله عنهما : أن
أناساً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : « يا رسول الله إن قومًا يأتوننا
باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله : سموا عليه وكلاوا ،
فهل يسرى هذا النص على أكل أهل الكتاب « الذبيح الذى لا يعرف نوعه
ولا طريقة ذبحه ، وهل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا ؟ ، وهل يجوز أكله
أم لا ؟ نرجو الإفادة .

محمد عمر الخطاب
مصلحة المجارى الرئيسية

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد فقد أطلعت اللجنة على هذا السؤال وتفيد بما يلي :

قال الله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أكل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب . .

وقال تعالى : واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقد حرم الله بالآية الأولى تناول شيء مما ذكر فيها إلا ما أدرك قبل زهوق روحه ، وذبح من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . فإن هذه إذا أدركت وفيها حياة أية حياة ، وذبحت وسال الدم الأحمر منها فإنها تكون حلالا .

وما حرم الله مما ذكر في هذه الآية على نوعين .

الأول : ما كانت علة تحريمه إرادة حفظ العقيدة وحمايتها من الشرك وعبادة غير الله تعالى ، ويشمل هذا ما أكل لغير الله وما ذبح على النصب .

والثاني : ما كان تحريمه لمعنى في الحيوان نفسه ، ويشمل بقية المحرمات المذكورة في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .

وتحريم جميع ما ندرج في هذين النوعين عام يشمل ما يكون للمسلم ولغيره . فكلما يحرم على المسلم تناول شيء من حيوان قتله بالخطأ أو بالوقد مثلا يحرم عليه تناول ذلك كله إذا حصل شيء منه عند غير المسلم أو بفعله : فموقوذة غير المسلم كموقوذة المسلم كلتاها محرمة على المسلم .

وهذا هو الحكم في أخوات الموقوذة مما ذكر في الآية الكريمة .

أما قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، فالغرض منه رفع الحرج عن المسلمين في تناولهم ما يصنعه أهل الكتاب ، من طعام وما يذبحونه من حيوان ، فقد كان المسلمون قبل نزول الآية يتخرجون من طعامهم وذبايحهم لمخالفتهم إياهم في العقيدة ؛ فبين الله تعالى أن ذلك حلال لهم كجميع الطيبات من

المأكل والمشرب ، وأراهم أن اختلاف العقيدة لا يمنع تبادل أسباب المعيشة ، فيطعم المسلم من طعام الكنتابي كما يطعم الكنتابي من طعام المسلم .
وهذا يتبين أن الآية الثانية واردة في غير ما وردت له الآية الاولى ، وأن طعام أهل الكتاب الذى أحله الله للمسلمين لا يصح أن يتناول ما وردت بتحريمه الآية الاولى من الميتة والخنزير والموقوذة والمنخقة وما إليها .

فالطعام الذى يصنعه أهل الكتاب من الحيوان الذى يحل أكله ، لو ذبحه المسلم كالبقرة والغنم حلال ، ما لم يعلم أن هذا الحيوان من الميتة وأخواتها . فإذا علم أن الحيوان مذبوح ولو بعد ضربة قاتلة ببليطة أو نحوها ، وأنه ذبح ذبحاً مخرجاً للدم الأحمر ، وكان وقت الذبح حياة أية ولو غير مستقرة حل أكله . وكذلك يحل أكله إذا جهل أنه ذبح بعد الضرب أو لم يذبح متى كان غالب الأمر عندهم هو الذبح ، ولو بعد الضرب على نحو ما قدمنا . فإذا لم يعلم المسلم ما هو الغالب عندهم ، ولم يعلم كذلك حال ما يقدم له في أحد مطاعمهم أهو من الحلال أم من الحرام حل له تناول أيضاً .

أما إذا علم أنهم لا يذبحون ، أو كان الشأن عندهم عدم الذبح ؛ بل يضربون الحيوان حتى ترهق روحه ، فإنه لا يحل في هذه الحالة لأنه يكون إذا من الموقوذة المحرمة .

هذا وما لم يعلم أنهم سموا عليه غير اسم الله تعالى فهو حلال ، وهذا يتناول ما إذا علم أنهم يذكرون عليه اسم الله ، وما علم أنهم يتركون فيه التسمية أصلاً ، وما جهل فيه الحال .

وخلاصة ما تقدم جميعه أنه إذا كان المسلم في بلد من بلاد أهل الكتاب اليهود أو النصارى ، . وكان لا يعرف حال ما يأكلون أو يبيعون من لحوم الحيوان أهو من الحلال كالبقرة والغنم المذبوحة على نحو ما تقدم . أم بما حرمه الله من الخنزير والحيوان غير المذبوح ؛ فإنه يحل له أن يأكل ما يقدم له في أى مطعم من مطاعمهم ؛ إذا لم يعلم أن ما قدم له هو من المحرم ، أو يعلم أن الغالب عندهم هو المحرم ، لأن الأصل في طعام أهل الكتاب هو الحل ، والأحكام تنبى على الأصل ما لم يعلم خلافه .

هذا هو المأخوذ من قواعد العلامة ابن رجب الحنبلي ، كما يعلم بالرجوع إلى صفحة ٢٣٨ و ٣٤٤ من هذا الكتاب .

ويؤيد هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد نزول قوله تعالى : و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، يتناولون من أطعمه أهل الكتاب ولم ينقل أنهم كانوا يتخرجون من أكلها أو يسألون عنها حينئذ .

هذا . وإذا أراد المسلم أن يدفع عن نفسه ما يجده من ريبة وشك ، فليسأل من يثق به ، ولا يتهمة بالكذب ، وليعمل بخبره ولو كان غير مسلم ، دفعاً لما يجده في نفسه من الريبة والشك .

هذا والمضطر الذي تناول الميتة ونحوها هو الذي يخشى على نفسه أو تلف عضو من أعضائه لو لم يتناول الميتة ونحوها ما لا يجد من الطعام الحلال ما يدفع هذه الحشية .

هذا ما اختارته اللجنة من أقوال الفقهاء ، لأنه هو المنفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التيسير ودفع الحرج والمشقة .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .

الجمع بين التعزية والتهنئة

أول من فتح الباب في الجمع بين التعزية والتهنئة : عبد الله بن همام فوجه الناس جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا .

ومن جيد ما قبل في ذلك قصيدة لابي تمام الطائي يمدح الواثق بالله ويرثي المعتصم من خلفاء بني العباس ، يقول فيها :

إن أصبحت هضبات قدس أزالها	قدر فما زالت هضاب شمام
أو يفقد ذو النون في الهيجان فقد	دفع الإله لنا عن الصمصام
أو كنت منا غارباً غدوا فقد	رحنا باسمي غارب وسمام
تلك الرزية لا رزية مثلها	والقسم ليس كسائر الأقسام

الحُكَمَاءُ السَّبْعَةُ

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدي

الأستاذ بكلية اللغة العربية

نشرت مجلة الأزهر في جزء ربيع الأول سنة ١٣٦٩ هـ من المجلد الحادى والعشرين مقالا للدكتور الفاضل أحمد فؤاد الاموانى تحت عنوان - الحكماء السبعة - قال فيه : ولست أدري أعرفهم العرب في الإسلام أم لا ؟ فعنى أسماء الحكماء السبعة وصفاتهم وأقوالهم ، وأنهم يمثلون أول ظهور الحكمة أو الفلسفة ، وقد ذكر القفطى في أخبار الحكماء ^(١) أساطين الحكمة ، تكلم عنهم عند ما تعرض لانبأذقليس ، فقال : إنه د حكييم كبير من حكماء اليونان ، وهو أول الحكماء الخمسة المعروفين بأساطين الحكمة ، وأقدمهم زماناً ، والخمسة هم : أيذقليس هذا ، ثم فيثاغورس ، ثم سقراط ، ثم أفلاطون ، ثم أرسطاطاليس ، ولم تقع على نص آخر في الفهرست ، أو طبقات الاطباء أو كتب فلاسفة العرب يدل على أنهم عرفوا الحكماء السبعة ، نقول وليس فيثاغورس حكيماً ، بل هو متأخر عن الحكماء السبعة ، وإليه يعزى القول د لست حكيماً ولكنى مؤثر للحكمة ، والمؤثر للحكمة هو الفيلسوف ، كأن الفلسفة في اليونان نشأت في أحضان الحكمة العملية التى جرت على لسان الحكماء السبعة ^(٢) .

ولو أن الدكتور الفاضل بحث في كتاب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لوجد فيه نصاً عن أولئك الحكماء السبعة ، ولعرف منه أن العرب عرفوا أيضاً هؤلاء السبعة من الحكماء القدماء ، كما عرفوا الخمسة الذين أتوا بعدهم ، وكانوا يسمون أساطين الحكمة .

(١) يعنى كتابه أخبار العلماء بأخبار الحكماء .

(٢) ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ من المجلد الحادى والعشرين من مجلة الأزهر .

وهذا النص يوجد في ص ٤٤٧ من الجزء الثاني من كتاب كشف الظنون^(١) وهذا عند الكلام على علم الحكمة ، فقد عرفها أولاً ، ثم قسمها إلى حكمة عملية وحكمة نظرية ، وذكر في ذلك كلاماً كثيراً ، ثم تكلم على تاريخ الحكمة عند الأمم القديمة من الكلدان والقبط والسريان واليونان والروم والفرس ، إلى أن قال : وأول من تكلم في الفلسفة على زعم فرفوربوس الصوري في تاريخه السرياني سبعة : أولهم ثاليس - طاليس - وقال آخرون : فوتاغورس ، وهو أول من سمي الفيلسوف بهذا الاسم ، وله رسائل تعرف بالذهبيات ، لأن جالينوس كان يكتبها بالذهب ، ثم تكلم على الفلسفة سقراط من مدينة آتنة — أتيثا — بلد الحكمة ، ومن أصحاب سقراط أفلاطون ، كان من أشراف يونان ، وكان في قديم أمره يميل إلى الشعر ، فأخذ منه بحظ عظيم ، ثم حضر مجلس سقراط ، فرآه يثلب الشعراء فتركه ، ثم انتقل إلى قول فيثاغورس في الأشياء المعقولة ، وعنه أخذ أرسطاطاليس ، وألف كتباً ، وترتيب كتبه هكذا : المنطقيات ، الطبيعيات ، الإلهيات ، الخلفيات ، وقد مضى بعد هذا في الكلام على كتب أرسطاطاليس ومن ترجمها في الإسلام الخ .

والمهم في هذا النص هو القول الأول الذي يحمل - طاليس - لافوناغورس هو أول الحكماء السبعة ، لأن هذا يوافق كل الموافقة ما نقله الدكتور الفاضل من الأقوال في هؤلاء الحكماء ، لأن الأقوال التي نقلها متفقة في جمل - طاليس - على رأسهم ، كما تتفق في ثلاثة آخرين ، وهم بياس وبتاقوس وسولون ، وإنه ليكنفي ذلك في معرفة العرب هؤلاء الحكماء ، وإن كان صاحب كشف الظنون قد اقتضب النص الذي نقله عن فرفوربوس ، ولم يذكر من هؤلاء الحكماء إلا حكيماً واحداً ، وهو - طاليس - لأنه يذكر في أولهم ، ومن المرجح أن هناك نصوصاً أخرى غير هذا النص الموجود في كشف الظنون في الكتب العربية التي تعنى بالكلام على الفلسفة ، ومن المرجح أيضاً أن هذه النصوص قد توسعت في الكلام على هؤلاء الحكماء ، وذكرت أسماءهم كلهم ، كما ذكرت الأقوال المختلفة في تعيين أسمائهم ، على نحو ما ذكر الدكتور الفاضل ، وكان هذا سبباً في اقتصار

صاحب كشف الظنون على ذكر - طاليس - وحده ، اكتفاء به عن ذكر غيره ، لأن كتابه لا يعنى إلا بذكر المسامات صغيرة من كل علم ، على أنه مع هذا ينقل عن كتاب لفرفور يوس ذكرت فيه أسماء هؤلاء الحكماء ، ولم يقتصر فيه على - طاليس - وحده ، فلا بد أن يكون صاحب كشف الظنون قد اطلع عليهم في هذا الكتاب ، ولا بد أن يكون غيره من فلاسفة العرب قد اطلع عليهم قبله ، لأن فرفور يوس كان معروفا لهم ، وكذلك كانت كتبه معروفة لهم لترجمتها إلى العربية .

وقد كان فرفور يوس الصوري من فلاسفة القرن الثالث الميلادي (٢٣٣ - ٣٠٥ م) ولد في صور ، وأخذ على أفلوطين ، وقد شرح محاورات أفلاطون الكبرى ، وشرح من كتب أرسطاطاليس المقولات والاخلاق والطبيعة والإلهيات ، ووضع كتاب إيساغوجي ، وهو كتاب المدخل إلى مقولات أرسطاطاليس ، وقد نقله إلى العربية أبو عثمان الدمشقي ، وله أيضا كتاب أخبار الفلاسفة ، وقد ذكر القفطي في كتابه - أخبار العلماء بأخبار الحكماء - أنه وجد منه المقالة الرابعة بالسرياني ، والظاهر أنه هو الكتاب الذي نقل عنه النص السابق صاحب كشف الظنون .

ومن هذا يتبين أن الحكماء السبعة عند العرب غير الحكماء المعروفين عندهم بأساطين الحكمة ؛ لأن هؤلاء الحكماء خمسة متفق عليهم عندهم ، أولهم ابيدقليس ، وقد قيل إنه كان في زمن داود عليه السلام ، وآخرهم أرسطاطاليس ، وقد كان موجودا في القرن الرابع قبل الميلاد (٣٨٤ - ٣٢٢ ق م) .

وأما الحكماء السبعة فأولهم طاليس ، وقد كان موجودا في القرن السادس والسابع قبل الميلاد . (٦٢٤ - ٥٤٦ ق م) وما نقله العرب من ذلك يوافق ما نقله فلاسفة أوروبا بعدهم ، وإلى أن أرى أن معرفة الحكماء السبعة ليست من الدقة بحيث تخفى على فلاسفة العرب ، وقد عرفوا كثيرا من دقائق الفلسفة ، فأهملون بهذه المسألة أن يعرفوها أيضا .

على بن أبي طالب

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمود النواوي

وكيل معهد أسبوط

لو أن لي نبعا من ينبوع بلاغتك ، أو قبسا من نور هدايتك ، أو رشفا من ديم مزايك . أو مرقى إلى مستوى علميك ، لملكيت تصويرك للقراء الكرام ؛ وإنما يحسن التصوير ولا سيما لمثلك بليغ منطق ، وإنما يقدم حكما عليما مثلك حكيم عالم ، ولكنني محب معجب ، أراد أن يوفي بعض الحق لإمام من أئمة الإسلام ، هو في الحق مجمع لعدة إمامات ، وسنمى سطوت هلى الكائنات ، فبحق أقول : إنه عالم رباني أوتي من ظاهر العلم وباطنه ما استعصى على غيره بعد النبيين ، ومتكلم حكيم تطرق إلى أبواب لا يحسنها سواه من الناطقين في عذوبة خلاصة ، وأسلوب بديع .

أيها الإمام المظلوم : مثلك من غبن حقه في هذه الدنيا فلم تصف له ، ومثلك من جمد على الحق غير مبال أن ينفض مَنْ حوله ، ومثلك من عرف قيمة هذه الحياة فشجع ولم يبال بالموت ! يا إمام الاتقياء ومن أوتي الحكمة ؛ فكان أخطب خطباء هذه الأمة بعد السيد الرسول صلوات الله عليه . هل درى الناس بهم نلت هذه المزايا ؟ وكيف اكتسبت تلك المواهب والعطايا ؟ أحاول أن تكون عليا فكنته ؟ أم ذلك محض فضل من الله نلته ؟ وما من شك في أن الكل من الله ، ولكنه حين يريد يؤتى الأسباب ، ويدير الطلاب

أيها القاري الكريم : هذا هو على بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصهره الذي حاول معاوية بن أبي سفيان أن يفتخر عليه فقال لعلامه أكتب إليه :

محمد النبي أخى وصهرى وحزة سيد الشهداء عمى
وجعفر الذى يسمى ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمى
وبنت محمد سكنتى وعرسى منوط لهما بدى ونهى
وسبطا أحمد ابناى مها فأيكُم له سهم كسهمى
سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلى

ولد والرسول صلى الله عليه وسلم رجل برشته الله سبحانه للنبوّة فى الثانية والثلاثين من عمره، ونشأ فى بيت محمد بن عبد الله لفقراى طالب إذ ذاك، وما ظنك بناشئ. فى بيته محمد، تربيته على العلم، والآداب والحكمة، والكمال والجد والرجولة، لهذا كرم الله وجهه فما سجد لوثن قط، وما عرف طريقا لم يسلكه الرسول قط، لهذا أحبه وآثره وآخاه، فقال: أنت منى بمنزلة هرون من موسى، غير أنه لا نبى بعدى. وهذا حق - وأليك - فهى أخوة نسب، وأخوة صداقة، وأخوة اتفاق فى المزايا والصفات، إلا ما خص الله به عبده محمدا، وهو ذو الفضل العظيم، لقد أفاد على بهذه الصلة الخاصة الكريمة ما لم يجتمع لسواه، وهو من أبوين طيبين من عنصر بنى هاشم وهم صفوة الله من عباده، أبوه أبو طالب المعروف، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم جد هذا البيت الكريم. فلا غرو إذا أفاد من ذلك القرآن وتلك الصحبة.

لقد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان إذا غضب لم يخاطبه أحد سواه، ولقد بذل له من النصيح والإخلاص فى التعليم والتربية ما صار به عالما ربانياً، لا يتسامى إلى منزلته غيره. أخرج ابن سعد عن علي أنه سئل بم كنت أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا؟ فقال: إني كنت إذا سأله أنبأى، وإذا سكنت ابتدأنى، لقد أثمر ذلك الحب الخالص بين علي وبين ابن عمه، ذلك العلم القلبي النافع، لا العلم اللسانى الضار، فكان على يؤثر غيره بالدنيا على نفسه، ويطعم الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا حتى قيل: إنه طوى ثلاثة أيام، وفى الثالث جاءه رزق فأثاء ضيف وهو على مائدة الإفطار مع زوجته وابنيه الحسن والحسين؛ فرفع الطعام من فوق المائدة وآثر به السائل، ولم يطعموا ليلتهم على ما بهم من مسغبة ومجاعة، فضرب المثل الكريم لأهل الإيثار، وعلم الناس كيف

يروضون النفوس ويملكونها ، ومن ملك نفسه وشهوته فمهيأت أن يذل أو يسفل يوما ، كان على يعموم حتى يقال لا يفطر ، ويقوم حتى يقال لا ينام ، يضرع إلى الله ربه ويبكي من ذنبه ، ويحاسب نفسه على كل ما يصدر منه ، ولهذا كانت نفسه مرآة صافية ، وواضحة خالصة لا يغش ولا يكذب ولا يظلم ، صريحا لا يعرف المواربة وواضحا لا يقبل المخادعة ، وقويما لا يرضى المداورة . إذا سمع خطية لا يؤمن بها قال : لا بئله فيه ، يدور مع الحق أنى كان ، ومع من كان ، لا يطلب الخلافة لأنهم ملك ودينايصها ، ولكن ليضع الحق في نصابه ، خليا من كل خطر نفسى ، ومأرب دنىه . والذى فلق الحبة ، وبرأ الذسمة ، لولا ما أخذ الله على العلماء ألا يقاربوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ؛ لألقيت حبلا على غاربها ، ولأنتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفه عز ، بل اندمجت على مكنون علم لو بحث لكم به لاضطربتم اضطراب الأرسية في الطوى البعيدة ، لقد أفاد من تلك الصلة الكريمة مع ذلك الاستعداد الخصيب ؛ فكان جريما في الحق ولو على نفسه ، أو من هو في احتياج ملح إلى نصره ، والاعتزاز به فبشر قاتل خصمه ، والمؤاب عليه وتبرا منه ، لأن ذلك الخصم من خيرة أصحاب محمد ومن كانوا موضع تقديره : اغتال عمرو بن جر موز المجاشعي الزبير بن العوام وهو نائم ، وأقبل برأسه على ابن أبي طالب فما كان من على إلا أن قال : أبشر بالنار . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أبشروا قاتل الزبير بالنار » . فخرج عمرو وهو يقول :

أتيت عليك برأس الزبير وكنت أحسبها زلفنة

فبشر بالنار قبل العيان فبئست بشارة ذى التحفة

ثم أتى بسيفه فنظر إليه مايا وقال : رحمه الله الزبير لطالما فرج به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رحمك الله يا على لقد كنت موثلا للشرعية الإسلامية ، تأرز إليك كما يأرز الضب إلى حجره ، ولقد كنت مصدرا أمينيا من مصادر التشريع ، اتخذك الشيخان أبا بكر وعمر مستشارا لهما ، لا يفصلان في معضله إلا بعد فصلك ، ولا تختلف واحد منها عليك في رأى ، إلا رجع إلى قولك ، حتى ضرب الناس المثل بك في معضلات الأمور ومشكلاتها ، فتمالوا : قضية

ولا أبا حسن لها - وكان ذلك مصداق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» (١).

ولقد كنت تقول فصلا وتحكم عدلا ، حتى قل أن يترك لك قول الحق
صديقا ، ولو كان ابن عباس حبر هذه الأمة ، وابن عمك المخلص الأمين إن صح
ما يقول المؤرخون .

وقد أفاد من ذلك خصمك معاوية ، ورزأك بتسامحه ولينه في خلصائك
ونصحاتك، حتى في أخيك عقيل الذي طلب منك فقلت : أصبر حتى يخرج عطاؤك
مع المسلمين ، فلما ألح بك ، قلت لبعض القوم : خذ بيده وانطلق به إلى حوانيت
أهل السوق ، فليدق الأقفال وليأخذ ما في الحوانيت ، فقال لك : تريد أن تتخذني
سارقا فقلت له : كما أردت أن تتخذني سارقا آخذ أموال المسلمين ، فاعطيكها
دونهم ، ولما ذهب إلى معاوية أعطاه مائة ألف ثم قال له : اصعد على المنبر
فاذكر ما أولاك به علي وما أوليتك ، ولكن الفتى الهاشمي المطمئن عقيلا لم يبع
كرامته من معاوية ، ولم يقبل خطة الضيم في أخيه : فصعد المنبر فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال : أيها الناس إني أخبركم أني أردت عليا على دينه فاخترت دينه ، وأردت
معاوية على دينه فاخترتني على دينه . وفع أنتم يا بني هاشم .

إن علي بن أبي طالب لو قيل أن يستبق معاوية على إمرة الشام ، ويفضى على
بعض أمره ، لقد كان ذلك جديرا أن يخفف ضائقة العداة القائم ، وربما غير
ذلك وجه السياسة ووجه الدفة وجهة علي ، ولكن رفض كل الرفض من جميع
الأساسة والعظماء الذين أخلصوا له ، لأنه لا يؤمن إلا بوحى ضميره ، ولأنه على بينة
من ربه ، فلم يرض أن يقره ولا أحدا من عمال عثمان ، حتى يستتب الأمر وما ظنك
بالاستهداف لخصومة الرؤساء . ولكنه الذي لا يبالي ، والذي يقول حين يناقش :
« ما شككت في الحق منذ أريته من وقعه بماء لم يظما » .

وقد اتصل بهذا التمسك العجيب والتمسك الطليب ، ورع وزهادة ونيل
ومجادة ، وتعفف أعجب العدو والصديق ، وكذلك من رأى الحق رأى العين ، وكان

(١) اختلاف المحدثون في الحديث فن قائل بوضعه كابن الجوزي ، وقائل بصحته كالحاكم
والأقرب أنه حسن .

مع الله والله . قال المؤرخون : إنه نهى أصحابه يوماً عن انتهاب الأموال بعد أن
انحنوا في أعدائهم الجراح ، فجعلوا يملون بالذهب والفضة ، فلا يعرض له أحد
إلا السلاح الذي قاتلوا به ، والدواب التي حاربوا عليها فسدبوا من يناقشه
لعله يرحم أطعمهم ويبل ريقهم : يا أمير المؤمنين : كيف حل لنا قتالهم ، ولم يحل
لنا سبيهم وأموالهم . ويقول على : ليس على الموحدين سبي ، ولا يغنم من أموالهم
إلا ما قاتلوا به وعليه ، فدعوا ما لا تعرفون وألزموا ما تؤمرون ، رحك الله
يا باب العلم والأمانة ، لأنني أعلم أن أحكام الخارجين من المسلمين ومعاملتهم وما في
ذلك من غوامض أنه مصدره ومرجعته في الفقه الإسلامي بما شرعت للناس
من أحكام لم تعرف من قبلك .

فأما شجاعة علي واستبساله فقد تواتر حتى دخل في حد الأوليات ، وأول
موقف عجيب له كان ليلة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، حين مكثت قريش
بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يخرجوه أو يثنوه ، وجاموا يتربصون خروجه
لصلوة الفجر ، وأقام علياً في مكانه ، يستهدف لخطرم ، ويفدى النبي صلى الله عليه
وسلم بنفسه من مكرم ، وكان نوماً هادئاً جميلاً لا أرق فيه ولا تفكير ، لأنه نوم
الذي يصف نفسه ، ما أبالي أسقطت على الموت أو سقط الموت علي ، والله لابن
أبي طالب آنس بالموت من الصبي بشى أمه ، ويخرج علي إلى الصلاة فلا يجدون
سواه . . .

ولقد بارز في كل غزوة بما تنبئك كتب السير بعجائبه ، وخوارقه التي
لولا ما يصح بالرواية منها لدخل في حد الخرافات .

وهو إلى ذلك مهذب مؤدب ، متواضع ينزل عن بعض صفاته لخيرة أحيائه ،
ويقوم على ذلك بحجته . أخرج البزار في مسنده عن علي أنه قال : أخبروني من
أشجع الناس ؟ قالوا : أنت : قال أما إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ولكن
من أشجع الناس ؟ قالوا لا نعلم فن ؟ قال : أبو بكر إنه لما كان يوم بدر جعلنا
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً ، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم لئلا يهوى إليه أحد ؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه . فهذا أشجع

الناس . رحمتك الله يا علي لقد فتن الناس بمواهبك لما كان يظهر من عبقريتك ، فعلبك كهيئة المكنون وشجاعتك تحار فيها الظنون ، وفصاحتك لم يتطلع إليها المتطلمعون ، وزهدك أعني به الراهبون ، وقد كان يلد لخصمك معاوية أن يسمع من أصحابك عنك ، وهو من أهدم الناس بك ، ويلج في الطلب وما أبدع وأوجز ما وصفك به عدى بن حاتم في كلمته الطويلة التي يقول فيها عنك : يقول فصلا ويحكم عدلا ، تنفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، وكان والله عزيز الدمعة طويل الفكرة ، يحاسب نفسه إذا خلا ويحاسب نفسه على ما مضى ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن العيش ما خشن ، وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ، يعظم أهل الدين ، ويتجنب إلى المساكين ، لا يخاف القوى ظلمه ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، فاقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل في محرابه ، وأرخى الليل سدوله ، وهو يتملبل يتملبل السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، فكأنني الآن أسمعه وهو يقول : يادنيا غري غري إلى تعرضت ؟ أم إلى تشوفت ؟ هيات عزي غري طالق يادنيا ، طالق ثلاثاً لارجعه بعدها ، وقد كان معاوية يبكي حين يسمع وصف علي ويترحم عليه ، وبعد فلعل لي رجعه إلى التنويه بالإمام بوصف فصاحته ، وما خلف من أدب هو الذخيرة لمن أراد الثراء الأدبي النفيس .

من كلام الامام

من كلام علي عليه السلام قوله : رأى الشيخ خير من مشهد الغلام . الناس أهواء ما جهلوا . بقية عمر المؤمن لا ثمن لها ، يدرك ما فات ، ويحیی بها ما أمانت . أخذ معنى هذه الفقرة الأخيرة أبو الفتح علي بن محمد البستي من مجيدي شعراء القرن الرابع الهجري المتوفى سنة (٤٠٠) هـ فقال :

بقية العمر عندي ما لها ثمن وإن غدا وهو محبوب من الثمن
يستدرك المرء فيها ما أمانت ويحيي ما أمانت ويمحو السوء بالحسن

مع الشعراء

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ إبراهيم علي أبو الخشب
المدرس بكلية الشريعة

الحديث عن الشعر فيه من الطرافة والحسن ، والجمال والروعة ، والنزوع
والرغبة ، والحنين والشوق ، ما يثير الإحساس المرهف ، والوجدان المتيقظ
والقلب اللامح ، والفكر المتوثب ، وأما من هؤلاء الذين يهيمون له من الفراغ ،
ويعدون له من البال ، وينظمون له من الدراسة ، بمقدار ما يجعله منهم كالداء
الملح ، والعلّة التي يستعصى علاجها ، ويتعسر تطيب لها ، وربما اعثرت
بالبيت والآيات فوددت لو تكلمت من بوق عظيم لأنغمه للناس ، أسمع
لمن في الأرض جميعا ، وأعتقد أنه إذا كان للأشياء من مسمياتها نصيب ، فإنه
سمى بهذا الاسم ؛ لأنه يمتاز عن غيره من أساليب الكلام بكونه يخاطب
الشعور ويلهب العواطف ، ويحرك أوتار الحس ، ولولا هذا لما قالت
قريش حينما دهشت للقرآن الذي ملك عليها أقطار البلاغة ، وقطع دونها طريق
المعارضة : « إنه شعر » .

والحق أنه ، إذا تكاملت لصاحبه الملمكة ، وتوفرت له الدواعي ، وأسعفته
الالفاظ ، يبلغ في سفارته للمقول ، وفعله بالافتدة ، وابعه بالاهواء ، وسلطانه
على الضمائر ، مالا تبلغه التعاويذ والرقى ، والسحر والحيلة .

ولهذا جعلته الامم فناً من فنون الجمال ، يحتفلون به ، وتمزجهم العناية له
والانكباب عليه ، ويباهي الرجل أو المرأة بما يربطهم به من نسب ، ويصلحهم به
من وشائج ، وإذا كان لأحدهم تذوق له ، وفهم فيه ، طاول بعنقه ، ولوى عطفه

واشمخر بأنفه، وزها زهو الملوك الفاتحين، والقواد الظافرين، وسجل التاريخ أن الشعر لعب دوراً هاماً في نهوض الجماعات والشعوب، وتقديم الأفراد والأمم وأن البيت الواحد كان يقيم دولة، ويخفف صولة، ويوجه رأياً، ويناصر مذهباً، ويقضى على سياسة، ويناهض فكرة.

ومن أجل ذلك أثر عن العرب أنها ما كانت تغبظ لشيء مثل اغتباطها بشاعر يولد، أو خرس تنتج، وكانوا يقيمون له الأسواق، كما تقيم الدول المتمدينة المعارض الدولية؛ لتبرز فيها أحسن ما صنعته أيدي الصنائع فيها من كل ما يدل على تقدمها ونوعها، وصلاحتها لأن تجارى ركب الحضارة والتقدم، والسياسة والعمران، وكثيراً ما تتجلى لنا القضايا العلمية، والمسائل العقلية، في لباس الوزن الموسيقي، والجرس النقي، والتفاهيل الخيلية، فتناقلها معجبين، وتندارها فرحين، ثم لا تلبث أن تدوى في الخافقين، وتطير من غير جناحين، وإذا الألسنة ترددها، والآذان تصغي إليها، ولا مبر ما كان الخلفاء يحتفلون بالشعراء بترؤسهم، ويخطبون موذتهم، ويغدقون عليهم من العطاء، ما يطلق السنتهم بالنساء، وقد عرفنا من بلغ به الترف والنعمة، والسرور والسعة ما جعله أشبه بأصحاب الجاه والملك، في مأكله ومسكنه، وسمته ومظهره، وحديث المنبى مع سيف الدولة، وافتراضه أوامره عليه، وتحكمته فيه، ليكون له قصر مثل قصره، فيه من العبيد والخدم، والجواري والإماء، والتمارق والبسط، ما يخيل للرائي أنه لا فرق بين الرجلين، ولا خلاف في مظهر الشخصين، يؤيد هذه النظرية إلى أبعد حدود التأييد، وإذا كان بعض الناس يهتمون الشعر بأنه من هو الحياة وفضولها، وعيث التفكير ومجونه، وأنه لا يشتغل به، ولا يلتجئ إليه، إلا أولئك الذين صرفهم الله عن الواجب، ولوى عنانهم عن الجادة الصحيحة، والمهيج المستقيم، لأنهم يفرقون في الخيال، ويبعدون في الوهم، ويمدشون في أضغاث الأحلام، فإنهم يسرفون ولا ينصفون، ويتحاملون ولا يتعاملون، ويخطبون خبط المشواء في الليلة الظلماء.

وقه عبد القاهر الجرجاني حين سئل في ذلك ، فقال : هو من الكلام جيده
جيده ، ورديته رديته ، ونقل حافظ إبراهيم عن المرحوم الأستاذ الإمام في
مقدمة ديوانه هذه الجملة : « لو أنهم سألوا الحقيقة أن تختار لها بيتاً تشرف منه
على الوجود لما اختارت غير بيت من الشعر » .

ومن الغريب أن الذين يعيبون الشعر وينكرونه على الناس ، لا يلبثون إذا
أعيتهم مسالك التعبير ، وضائق بهم دروب المنطق ، وأعجزتهم أساليب البيان ،
أن يطلبوا منه الشواهد ، ويستعينوا به على الإفهام ، معتقدين أنه « جميزة » ، التي
قطعت قول كل خطيب ، وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : خير
ما يقدمه الرجل بين يدي حاجته الأبيات من الشعر يهز بها الكريم ، ويستنزل
بها اللثيم ، وكلنا يعرف أن التراث العلى الذى وصل إلينا عن الأندلسيين كان
خالياً من الجفوة ، بعيداً عن الغلظة ، سالماً من غرابة التأليف ، وتعقيد التراكيب ؛
لأن أهله غلب عليهم الطابع الأدبى ، والأسلوب الشعرى .

وإذا صح ما يقول القائلون من أن أصحاب المواهب والملكات ، والعقول
والافكار ، لهم رسالة في الحياة ، لا شك في أنه يجب عليهم أن يؤدوها على أكمل
وجه ، وأحسن مثال ، فإن رسالة الشعراء أنبل وأشرف ، وأثمن وأغلى ، وأخلد
على الزمن ، وأبقى على الأيام والليالي ، لأنهم أقدر على التعبير ، وأملك لعنان
القول ، وأعرف بمواطن الشعور ، ومسارب الأحاسيس ؛ بل لأنهم — مع
ذلك — أشد الناس معرفة بمعنى الحياة ، وأكثرهم فهماً لما لا بد أن يهدف إليه
الاحياء ؛ يؤدوا ضريبة وجودهم في هذا الكون الفسيح ، ونحن نرجو أن ينفخوا
في روع المعاصرين ، ويأخذوا بأيدي المدلجين ، لتستقيم بنا السبيل ، وتعتدل
المحجة ، فليس الشعر آهة تلهب ، وأنفاساً تحترق ، وليلاً يطول ، وحالاً تحول ،
ومعانى تحمل على الضعف ، وتفري بالفسوق والعصيان ، وليكنه الاتجاه إلى أنبل
الاهداف ، وأسمى المقاصد ، وأحسن الغايات .

أعلام الأحرار

المنفلوطي

١٨٧٦ - ١٩٢٤ م

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد كامل الفقي
المدرس بكلية اللغة العربية

- ٢ -

المنفلوطي الناقد :

د والمنفلوطي ، إذ نقد الأحوال السياسية أو الشؤون الاجتماعية أو الأدبية ، أو تناول نقداً شخصياً بينه وبين مضاوول كان بارع النقد ، لمباح الفكر ، يعالج الموضوع في تحليل مستوعب ، وإلمام شامل ، ولا يجمع قلبه فيما ينقد ، أو يتجاوز العفة والنزاهة وتوخى الحق فيما يرى ، وقد أثر عنه كرم القلم ، وترفع الأسلوب ، ونزاهة الرأي ، على رغم ما ارتصد له من عقارب تنفث سمومها على الصحف وفي المجتمعات ، ولكنه كان يعتصم دائماً بقوله : : إن الله وحده هو الذي يستطيع أن يغير طبيعة الإنسان . .

ومهما يكن من شيء د فالمنفلوطي ، في الأدب أمة وحده ، نهج فيه نهجاً رفيعاً مبتكراً ، وخلد بهذا الفن الرائع ذكره ، واستحق أن تصفه صحيفة د الهلال ، بأنه د أمير النثر العصري ، وأن يقول فيه الأستاذ أحمد الزيات : د فإذا قدر الله لأدب المنفلوطي أن يفقد سحره وخطره في أطوار المستقبل ، فإن تاريخ الأدب الحديث سيقصر عليه فصلاً من فصوله ، يجعله في النثر بمنزلة البارودي في الشعر ، (١) .

شعره :

« المنفلوطي ، شعر جمع بين الجزالة والسهولة ، رصين الغافية ، غم التعبير ، وله قصائد رائعة ، متينة السبك ، محكمة الفصح ، لطيفة المعنى ، بارعة الوصف ، وله في الوجديات غرر ، وفي الحكم بدائع ، غير أنه مقل ، لم يتجه إلى الشعر اتجاهاه إلى النثر الذي ملك عليه نفسه ، واستأثر بقلبه ، ولو أنه ولع بالنثر ترفق به وخلق بينه وبين الشعر أحيانا أخرى ، لكان من أبرع الشعراء وأبه الفحول .

آثاره الأدبية :

النظرات : وهي مقالاته الفذة الرائعة الأسلوب ، التي كان ينشرها في « المؤيد » تباعا ، ويعالج فيها شئون المجتمع ، وقد كانت ماثرا شهرته ، وبعد صيته ، وهي مطبوعة طبعات متعددة .

العبرات : مجموعة روايات موجزة ، وضع فريقا منها ، وترجم فريقا آخر ، وقد ساقها عظة وتذكرة ، وهي اليتيم ، والشهداء ، والحجاب ، والذكرى ، والهاوية ، والجزاء ، والعقاب ، والضحية ، ومذكرات « مرغريت » ، وهي مطبوعة تكرر طبعها .

الشاعر أو « سيرانودي برجرارك » : رواية أدبية تهذيبية ، غرامية تمثيلية ، استخلصها من روايات « آدمون أوستان » ، تكرر طبعها أيضا .

ماجدولين : أو تحت ظلال الزيزفون . ألفها الكاتب الفرنسي (الفرنسي كار) ونقلها عن الفرنسية إلى العربية « المنفلوطي » ، في قالب قصة خيالية تخيل وقائعها في ألمانيا ، وأمل عليه ترجمتها الحرفية صديقة الأستاذ « محمد فؤاد كمال بك » ، ثم تصرف فيها « المنفلوطي » بأسلوبه وهذبه بحذف ما يخاف الذوق العربي منها مع حفاظه لطابع الرواية ومغزاها (١) .

وقد كتب الأستاذ « خير الدين الزركلي » ، خلاصة شعرية لهذه الرواية ، وهي نسخة في مجلد واحد تكرر طبعها .

(١) إذا قلنا نقل هذه الرواية من الفرنسية إلى العربية المنفلوطي قلنا نفي أنه كلف من نقلها لجملة الفرنسية .

الانتقام : رواية أدبية اجتماعية أخلاقية ، تصور حكاية المسيو ، كابرني ، وكيف قضى شطرا طويلا من حياته سعيدا بزوجته وثروته ، حتى عصف الدهر بهما ، مع تصوير ما وقع لابنته مع زوج أبيها من بؤس وتنعس إلى غير ذلك من مشاهدتها طبعتم بمطبعة المكتبة التجارية سنة ١٩٢٢ م وغيرها .

في سبيل التاج : ألف هذه الرواية الشاعر الفرنسي الشهير ، المسيو فرانسو كوييه ، ثم نقلها المنفلوطي ، إلى العربية ، وقد وقعت أحداث هذه الرواية في القرن الرابع عشر بين العثمانيين وشعوب البلقان ، وأراد مؤلفها أن يجارى بها ، كورفي ، ودراسين ، عميدى الشعر التمثيلي في القرن السابع عشر ، طبعتم بالمطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة ١٩٢٠ م ثم توالى طبعها .

الفضيلة : رواية ألفها الكاتب الفرنسي الشهير المسيو ، برناردين دى سان بيير ، ثم نقلها المنفلوطي ، إلى العربية بتلخيص وتهذيب ، وهى من الروايات الأدبية الأخلاقية الاجتماعية التى تؤرخ لحوادث غريبة ، كتبت عن جزيرة ، موريس ، إحدى جزر إفريقية الواقعة فى المحيط الهندى قريبا من ، مدغشقر ، وقد وصفت طبيعة هذه الجهة ، وصورت الاستعمار الأوربى بها ، وتحدثت عن أشخاص عاشوا بهذه الاصقاع ، وبآخرها قصيدة فى العظة والعبرة خاطب بها ، د بول ، و د فرجينى ، سنة ١٩٢٣ م ثم أعيد طبعها .

مختارات المنفلوطي : هى روائع من النظم والنثر مما استجاده واهتم له فؤاده ، ووقف عنده معجبا بأسلوبه وتصويره ، وقع عليها من كثرة ما يجيل النظر فى الكتب العربية وآدابها ، وهى دالة على حسن ذوقه ، وروعة اختياره .

نماذج من نثره

الحرية : نبذة مما كتبه بهذا العنوان .

د إن كثيراً من أسرى الاستبداد من بنى الإنسان لا يشعرون بما تشعر به هذه الهرة المحبوسة فى الغرفة ، والوحش الممتقل فى القفص ، والطير المقصص الجناح من ألم الأسر وشقائه ، بل ربما كان بينهم من لا يفكر فى وجه الخلاص ،

أو يلتبس السبيل إلى النجاة بما هو فيه ؛ بل ربما كان بينهم من يتمنى البقاء في هذا السجن ويأنس به ، ويتلذذ بآلامه وأسقامه .

من أصعب المسائل التي يحار العقل البشري في حلها : يكون الحيوان الاجم أوسع في الحرية ميدانا من الحيوان الناطق ، فهل كان نطقه شؤما عليه وعلى سعادته ؟ ، وهل يجعل به أن يتمنى الخرس والبله ليكون سعيداً بحريته ، كما كان قبل أن يصبح ذكياً ناطقاً ؟

..... وليست جناية المستقبل على أسيره أنه سلبه حريته ، بل جنايته الكبرى عليه ، أنه أفسد عليه وجدانه ، فأصبح لا يحزن لفقد تلك الحرية ، ولا يذرف دمة واحدة عليها .

ولو عرف الإنسان قيمة الحرية المسلوقة منه ، وأدرك حقيقة ما يحيط بجسمه وعقله من السلاسل والقيود ، لانتحر كما ينتحر البلبل إذا حبسه الصياد في القفص ، وكان ذلك خيراً له من حياة لا يرى فيها شعاعاً من أشعة الحرية ، ولا تخلص إليه نعمة من نسيانها .

ولاسبيل إلى السعادة في هذه الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حراً ، لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ، ووجدانه وفكره إلا أدب النفس .

نماذج من شعره

قال في الوجديات ، وشعره فيها أشبه بشعر البدو :

سقاها وحيا تربها وابل القطر	وإن أصبحت قفراء في مهمه قفر
طواها البلى طى الشحيح رداه	وليس لما يطوى الجديدان من نشر
مرايض آساد ومأوى أراقم	تجاور في قيعانها الفيل بالجحر
يكاد يضل النجم في عرصاتها	ويزور عن ظلماتها البدر من دعر
لقد فعلت أيدى السوافى بنؤيها	وأحجارها ما يفعل الدهر بالحجر
وقفت بها في وحشة الليل وقفة	أثار شجائها كامن الوجد في صدرى
ذكرت بها العهد القديم الذى مضى	ولم يبق منه غير بال من الذكر
وعيشا حسبناه من الحسن روضة	كساها الحيا منه أفانين من زهر

فأنشأت أبكى والامى يتبع الامى
وما حيلة المحزون إلا لواعج
إلى أن قال :

وفي القصر بين الظل والماء غادة
تريك عيوننا ناطقات صوامتا
لهوت بها حتى قضى الليل نحيبه
لعمرك ما راحت بلي صباية
ولا هاجنى وجد ولا رسم منزل
ومن كان ذا نفس كنفسى قريحة
كأنى ولم أسلخ ثلاثين حجة
أخو مائة يمشى الهوينى كأنه
إذا شاب قلب المرء شاب رجاءه
حييت بآمالى فلما كذبتنى
وأصبحت لا أبغى سوى الجرعة القى

تميس بلا سكر وتأنى بلا كبر
فاشدت من نحر وما شدت من سحر
وأدرجه المقدر فى كفن الفجر
ولا نازعتنى مهجنى سورة الخمر
عفاء ولكن هكذا سنة الشعر
من الهم لا يعنى بوصل ولا هجر
ولم يجر يوما خاطر الشيب فى شعري
إذا ما مشى فى السهل فى جبل وعري
وشاب هواه وهو فى ضحوة العمر
فنبعت فلم أحفل بقل ولا كثر
أذوق إذا ما ذقتها راحة القبر

كفالك شره

من كلام الإمام على أمير المؤمنين :
يحير المال ما أغناك ، وخير منه ما كفالك ، ومحير إخوانك من واساك ، وخير
منه من كفالك شره

أخذ هذه الحكمة أبو الحسن محمد بن نسيك البصرى وهو من أدماء القرن
الرابع الهجرى فقال وأجاد :

عديا فى زماننا عن حديث المكارم
من كفى الناس شره فهو فى جود حاتم

المروءة

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ على رفاعي

مفتش الوعظ بالأزهر

المروءة كلمة لفظها كمنهاها حلو جميل ، إن قرعت السمع فعظمة وجلال ، وإن نفذت إلى القلب فنبيل وسمو وشعور بالكرامة والكمال ، ولست أعدو الحق إن قلت : إن المروءة هي جماع الفضائل ، ورأس المكارم ، وعنوان الشرف ، بها يسمو المرء ، ويرتفع ذكره ، وبفقدائها يفقد كل مكرمة ومجدة وفضل : فهي ميزان الرجال ، وأصل الجمال ، فالمروءة تجمل النفس بما يزينها ، وتحصنها بما يعيها ويزري بها ، بحيث تكون للحامد أهلاً ، وعن النقائص بمنأى ومبعد ، ولا يكون ذلك إلا لمن راض نفسه على التخلق بالحسن من الصفات ، والتجمل بأحسن العادات ، حتى يصبح التطبيع جبلة ، والتعود غريزة ، وليس يستطيع ذلك إلا من جاهد نفسه ، ونازع هواه ، رغبة في حسن الاحدوثة ، والذكرى الجميلة ، وحذراً من شين يزري بسمو النفس وينقص من كمالها ، ولذا قيل من شرائط المروءة : أن يتعفف عن الحرام ، ويتصلف عن الآثام ، وينصف في الحكم ، ويكف عن الظلم ، ولا يطمع فيما لا يستحق ، ولا يستطيل على من لا يسترق ، ولا يعين قوياً على ضعيف ، ولا يؤثر كنيئاً على شريف ، ولا يُسر ما يعقبه الوزر والإثم ، ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم .

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه في صالح الاعمال نفسك فاجعل

وتكاد لا تجد ذا مروءة إلا إذا كانت نفسه شريفة ، وهيمته عالية ؛ إذ شرف النفس يدعو إلى إعزازها وإكرامها ، بالبعد عما يحط من شأنها ، وينقص من قدرها . فشريف النفس لا يقبل الهوان ، ولا يتحمل المذلة من أى إنسان ، متمثلاً قول الأول :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هو أنابها ، كانت على الناس أهونا
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها ، فاطلب لنفسك مسكناً
وإياك والسكنى بمنزل ذلة يعد مسيئاً فيه من كان محسناً

وعلو الهمة يحمل المتعالي به على الترفع عن الدنيا من ظلم الناس والكذب عليهم ، وخلف واعدتهم . وكيف يكون على الهمة من يحور على غيره ، ويفترى الكذب في حديثه ، ولا يفي بما يعد ، إن هذا إلا وصف اللثام ، وحلية الانبياء من أشباه الرجال ؛ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ، ويكره دنياها وسفاسفها » . وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو بمن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ووجبت أخوته » .
ولاصحاب المروءات علامات تدل عليهم ، وأمارات ترشد إليهم كما قال الأول :

ومعشر صيد ذوى نجلة ترى عليهم للنسب أدلة

فهم لأرحامهم واصلون ، ولأموالهم في إغاثة المحتاج باذلون ، وبتقوى الله عاملون يتعففون عن المحارم ؛ كما يترفعون عن المآثم ، لا يقربون الفحشاء ولا يخوضون فيما لا يعنينهم ، شغلهم كرم نفوسهم عن الناس إلا فيما يعود على العباد بالخير والنفع . يروى أن معاوية بن أبي سفيان سأل عمرًا عن المروءة فقال : هي تقوى الله تعالى وصلة الرحم ؛ وسأل المغيرة فقال : هي العفة عما حرم الله تعالى ، والخرفة فيما أحل الله تعالى ؛ وسأل يزيد . فقال : هي الصبر على البلوى ، والشكر على النعمى ، والعفو عند القدرة ، فقال له : أنت منى حقاً .

وقال حكيم لابنه : السكامل المروءة من حصن دينه ، ووصل رحمه وأكرم إخوانه . ولعمر الحق ، المروءة إلا في التمسك بأهداب الفضائل ، والعمل بأوامر الدين ، فالدين يأمر بالإحسان ويرغب فيه ، ويحث على إغاثة الملهوف ، وإغاثة المحتاج ، بعبارات تستدر عطف البخيل ، كما تراه يأمر بصلة الأرحام ، وضبط الفرج والبطن عن الحرام ، فالمروءة هي الدين ، والدين هو المروءة ، وليست المروءة أن تعين إنساناً بمالك أو جاهك لحسب ، ولكن أن تكون تقوى الله

أساس عملك والعمل على مرضاته أول همك ، فلا تعمل عملا في السر تستحي منه في العلانية ، فإن ذلك برهان خبت النفس ، ودليل لثوم الطبع وعلى مارسمننا من حد المروءة وشرائعها ، صح لذلك الذي رأى ما عليه الناس من النقص ، وفقد المروءة أن يقول :

مررت على المروءة وهي تبكي فقالت علام تنتحب الفتاة ؟
فقلت كيف لا أبكي وأهلي جميعا ، دون خاق الله ماتوا

واعلم - هديت الرشاد - أن صيانة النفس عن الابتذال ، وذل السؤال بالجد والكفاح في الحياة لتحصيل ما يصالحك ، ويقوم بأود من تعمل ، هو لب المروءة وسنامها ، وإن يضير ذوى المروءة أن يعملوا لكسب العيش ، وإصلاح الحال من أى طريق ما دام سبيلا مشروعا ؛ بل هذا هو الذى حث عليه الدين ورغب فيه سيد المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه ، حفظا للكرامة ، وصيانة للنفس من الهوان الذى يلحقها بذل السؤال وذهاب ماء الحياء بالتطلع إلى ما فى أيدي الناس ؛ ولذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجروا - عرض عليهم الانصار أن يقاسمهم أموالهم وضياعهم ، أبت عليهم عزة نفوسهم قبول ذلك ، وقالوا لإخوانهم الانصار : دلونا على السوق ، نبيع ونبتاع ، ونأكل من عمل أيدينا تلك وربى هي العزة ، وقه العزة ورسوله وللمؤمنين ، ، فبالعمل يتمكن المرء من إصلاح شأنه وبر إخوانه ، والعطف على جيرانه ، ونيل عظيم الثواب بصلة أرحامه ، ومن تمام المروءة إيثار الغير على النفس .

ومما يروى من عجائب المتقدمين فى الإيثار ، ما حدث به أبو عبد الله محمد بن عمر الوافدى ، قال : كان لى صديقان أحدهما هاشمى وكنا كنفوس واحدة ، فالتنى ضائقة شديدة وحضر العيد ، فقالت امرأتى : أما نحن فنصبر على البؤس والشدة ! وأما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبى رحمة لهم ؛ لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا فى عيدهم ، وأصلحوا ثيابهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة ؛ فلو احتلت فى شئ فصرفته فى كسوتهم . قال : فكتبت إلى صديقى الهاشمى أسأله التوسعة على بما حضر . فوجه الى كيسا محتوما ذكر أن فيه ألف درهم - فما استقر قرارى حتى كتب إلى الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الهاشمى ؛ فوجهت إليه

الكيس بختمه ، وخرجت إلى المسجد فأقت فيه ليلتي مستحييا من امرأتى ، فلما دخلت عليها استحسنت ما كان منى ولم تعفنى عليه : فبينما أنا كذلك إذ وافى صديق الهاشمي ومعه الكيس كهذه . وقال لى : أصدقنى عما فعلته فيما وجهت به إليك . فعرفته الخبر على وجهه فقال لى : وجهت لى وما أملك على وجه الأرض إلا ما بعثت به إليك ، وكتببت لى صديقتنا أسأله المواساة ، فوجه لى كيسى بخاتمى . قال الواقدى : فتواسينا ألف درهم ، وأين من يفعل ذلك أينما ؟ أولئك قوم شروا الثناء فى الدنيا والنميمة فى الآخرة بمرض زائل ، فرجوا به عن إخوانهم المكربات ، فقالوا الحسنيين وفازوا بالسعادتين .

يبقى الثناء وتذهب الأموال ولكل دهر دولة ورجال
مانال محمدا الرجال وشكرهم إلا الجواد بماله المفضل
لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول فعال
ولو ذهبت أحصى لك أخبار أهل المروءة ، ومواساتهم لمن يعرفون ومن لا يعرفون ، لما اتسع لى ولك المجال . ولكن ينبغي أن تعرف :
إن المروءة ليس يدركها أمرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها
أمرته نفس بالدناءة والحناء ونهته عن سبل العسلا فأطاعها
فإذا أصاب من المكارم خلة يبنى الكريم بها المكارم باها
ومروءة الرجل ذخيرة لأولاده من بعده ، ينالون بها جميل للعطف ، ويدفع بها
عنهم كثيرا من حوادث الدهر ونوائبه . حكى أن الإمام على كرم الله وجهه قال :
لما أتينا بسبايا طيء ، كان فى الناس جارية حسناء تقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا محمد هلك الوالد وغاب الواقد ، فإن رأيت ألا تخلى هنى ،
فلا تشمت بى أحياء العرب : فأنى بنت سيد قومى ، كان أبى يفك العانى ، ويحمى
الزمار ، ويقوى للضعيف ، ويشبع الجائع ، ويفرج عن المكروب ، ويعطى الطعام
ويغشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا بنت حاتم طيء . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : يا جارية هذه صفة المؤمن ، خلوا عنها ، فإن أباهما كان يحب
مكارم الأخلاق .

العقيدة الإسلامية

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ بدر المتولى عبد الباسط
المدرس بكلية الشريعة

الإيمان بالملائكة :

الإيمان بالملائكة المقربين أصل من أصول الدين ، فقد قرن الله الإيمان به بالإيمان بهم ، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » .

وجميع الكتب السماوية تثبت وجودهم ، وتوجب الإيمان بهم ، فهم الصلة بين عالم السماء وعالم الأرض وعالم الغيب وعالم الشهادة . ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا روحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، ملكا ، فيوحى بإذنه ما يشاء ، . الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير . .

بل إن المشركين أنفسهم كانوا يعتقدون وجودهم ويرونهم أحق بمقام الرسالة إلى البشر من الأنبياء والمرسلين ، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون ، بل إن الأمم العريقة في القدم والمدنية ، كانت تؤمن بهم وتراهم مضرب المثل في الكمال والجمال ، قال تعالى حكاية عن صواحب يوسف : « وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا مملوك كريم » .

ولا عجب أن يؤمن الناس من قديم الزمن بوجود الملائكة ، فإن الملائكة - وإن كانوا غير مرئيين لنا - لا ينفي العقل وجودهم . فالفطر السليمة والعقول الصحيحة لا تدعى أن الإنسان قد أحاط بكل شيء علما ، ففي كل يوم يكشف لنا العلم

عن كائنات حية لم تكن نعلمها من قبل . فهل كانت قبل اكتشافها عندما تم وجدت يوم اكتشافها الإنسان ؟ .

إنه لا ينبغي للإنسان أن يبلغ به الغرور مبلغا يفكر منه وجود ما لم يره . فما يعلم جنود ربك إلا هو ، وإذا كان العقل لا ينفي وجود الملائكة وقد أخبرنا الصادق المعصوم بوجودهم ، وجعل الإيمان بهم قرين الإيمان بالله تعالى وجب أن تؤمن بهم ، فإن الكفر بهم كفر بجميع الشرائع السماوية التي فيها هداية البشر إلى خيري الدنيا والآخرة .

وإن أولئك الذين ينكرون وجودهم لو رأوا الملائكة بمشون بينهم مطمئين ، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ، ؛ وأمثال هؤلاء مهما حاولت إقناعهم فلن يزدادوا إلا جحوداً لأنهم لا يطلبون الإقناع والافتناع ، فإن كانوا لا يؤمنون بالله فكيف تطلب منهم الإيمان بما لا يعرف إلا من الله . وإن كانوا يؤمنون به فكيف يكذبونه ؟ .

ولما كان لا سبيل إلى معرفة الملائكة إلا عن طريق الوحي السماوي ، وجب أن يكون أيماننا بهم على الصورة التي جاء بها القرآن الكريم لا تزيد ولا تنقص . فإن الزيادة عما ورد فتح لباب الخيال الكاذب ، وتهجم على عالم الغيب من غير حجة أو دليل ، والانتقاص عما ورد تكذيب لله ورسوله .

والمتنبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يعلم أن الملائكة مخلوقات عاقلة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ، ، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ، .

والقول بأنهم قوة مجردة ملهمة للخير لا مخلوقات عاقلة ، ومحاولة تأويل الآيات التي وردت في الملائكة تأويلاً يبطل معناها قول يناقض نص الكتاب العزيز ، والسنة النبوية المطهرة ، فإننا إذا تتبعنا الآيات الكريمة التي ورد عنها ذكر الملائكة

المقربين يقين اننا بوضوح أنهم مخلوقات نالمة مفكرة خيرة . وهانحن نسوق إليك بعضاً من هذه الآيات : لتري أيمن تأويلها بأنهم قوى مجردة كقوة الكهرباء والمغناطيسية ، ولذلك تخرج معى بعد سرد هذه الآيات بأن مثل هذا القول إنكار مقنع لوجود الملائكة ، ولا أدري ما الذى يحمل هؤلاء القوم على ركوب متن الشطط فى التأويل مع أنه لم يقم برهان ولا شبه برهان على استحالة وجودهم ، والتأويل لا يكون إلا إذا كان ظاهر النص قد عورض بدليل أقوى منه . وماذا هم قائلون فى مثل قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » ، فأية قوة هى التى قالت لمريم هذا ، وفى مثل قوله تعالى : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة » . وهل القوة المجردة تكون ذات أجنحة ؟ وفى مثل قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة » ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ، وتقديس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون .

وهل كان هذا الحوار بين الله سبحانه ، وبين قوى مجردة غير عاقلة ، وهل تطمع فى عمران الأرض بدل الإنسان قوى مجردة ؟ ولو ذهبنا نعدد أمثال هذه الآيات لطال المقام ..

وإذا كان القرآن الكريم قد حدثنا عن المادة التى خلق منها الإنس والجن فقال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ، والجان خلقناه من قبيل من نار السموم » ، فإنه لم يحدثنا عن المادة التى خلق منها الملائكة فليس لنا أن نقول إنهم خلقوا من نور أو من غيره من العناصر ، وإلا كان ذلك جرأة على عالم الغيب من غير سند أو برهان .

ويشير القرآن الكريم إلى أن الإنسان العاقد لا يستطيع رؤيتهم على الصورة التى خلقوا عليها ، وأن فيهم استعداداً لئن يتشكوا بغير صورهم قال تعالى جواباً على تمنى أولئك الذين طلبوا أن يكون الرسول ملكاً : « ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

من طرق مختلفة أن جبريل عليه السلام ، كان يأتيه في بعض الاحايين بصورة رجل ؛ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويحييه ، ليعلم الناس الدين على طريقة السؤال والجواب . والله سبحانه يعطى من شاء من خلقه ما شاء من الخصائص والمميزات ، فكم لبعض النباتات والحيوانات من مزايا قد تصل إلى درجة المعجزات .

وليس لنا أن نبحث عن حقيقتهم أو نظام حياتهم ، أو كيفية تكاثرهم فإن الله سبحانه قد زجر قوماً قالوا فيهم قولاً عن خيال سقيم كاذب ، فوصفوه بالانوثة فقال : « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاً ، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ، وهذا أدب من الله سبحانه لعباده أن لا يقولوا في الأمور الغيبية بما توحى إليهم عقولهم ، أو تصوره لهم أخيلتهم ، فما كان العقل ليستقل بدرك ما هو مغيب عنه إلا عن طريق الإخبار بمن يقطع بصدقه .

وقد سمي لنا القرآن أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل « قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله هددو للكافرين ، كما سمي منهم مالك خازن النيران قال تعالى : « ونادوا يا مالك ليقبض علينا ربك ، قال إنكم ما كشون ، . وحدثنا كذلك إن للوت ملكاً : « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ، وإن منهم كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ، كما أن منهم حملة عرشه ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ، .

كما حدثنا أن منهم خزنة للجنة وآخرين للنار ، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ، « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبم فادخلوها خالدين ،

وبعد فإذا كان الخير وسطاً بين شرين ، فإن المسلم الحق لا يجوز له أن ينكر وجود الملائكة إنكاراً صريحاً أو مقنعاً ؛ كما لا يجوز له أن يخلع عليهم من الصفات ما لم ينزل به الله سلطاناً ، بل يقف عند حد ما ورد ويقول كما قال المؤمنون الصادقون : « ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين ، .

الصنغ البديعي في مدرّة السكاكي

لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ أحمد موسى
المدرس بكلية اللغة العربية

حكومة الخطيب على البديع :

وزّع أبو يعقوب السكاكي البلاغة على علمين اثنين : المعاني والبيان ، وجعل البديع — وإن لم يسمّه بذلك الاسم — متضافراً مع مباحث العلمين في الوصول بالكلام إلى أعلى مراتب التحسين ، وكان صنيعه هذا في بادئ النظر مؤذناً باستقلال مباحث البديع عن علمي البلاغة ؛ فكان بذلك المصنّف الأول لمن يؤلفون في البلاغة من بعده ، أن يجعلوا البديع فناً مستقلاً عن أخويه ، وإن كان لم يعمد إلى ذلك ، ولا إليه قصد كما أسلفنا ذلك في تبيان منهجه ؛ وقد سنّ للناس سنة الاختصار ، حيث اختصر القسم الثالث من كتابه في كتاب دعاه التبيان ، كما لغت أذهانهم إلى وضع الحواشي والتقريرات ، بعزمه على إملأ حاشية تكشف عن قصده بعد الفراغ من تأليف كتابه ؛ ولا إخالك قد نسيت ما جره على البلاغة من عقم وتعميد بأخصاها لقوانين المنطق والفلسفة ، وما أصاب البديع على يديه من وضعه في ذيل العلمين الآخرين وضعا سهّل على من خلفوه على كتابه أن يجعلوه ذنباً لهذين العلمين ، ومن جملة مساوياً للفردات اللغوية في الاختصار على التعريف ، وسوق مثال واحد لا يصور ذلك اللون ، ولا يكشف عن جماله ولا يركزه في الأذهان ، فهما أستعين على مصطلحات البديع بالرد والتكرار فألها إلى التفات والزوال ؛ ذلك إلماع خاطف إلى موقف السكاكي من البديع والبلاغة ، فهو وإن كان برزخاً بين المتقدمين والمتأخرين في العرض والتصوير ، لا يستطيع باحث أن يعفيه من تحمّل التبعة في عقم البلاغة وجودها ، وإلجائها إلى مضائق التدهور والانحطاط ، وجعلها ضحية المختصرات والحواشي والتقريرات .

وقد أحصى صاحب كشف الظنون^(١) عددا وافرا ممن توفروا على القسم الثالث من المفتاح بالاختصار ، أو النظم ، أو الشرح ، إلا أن يمن الطالع ، وسعادة الحظ ، وتمام التوفيق ، لم تكتب لغير متن تلخيص الذي صنعه قاضي قضاة الأقليمين^(٢) : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد ، الذي ينتهي نسبه إلى أبي دلف العجلي القزويني ، ثم الدمشقي الشافعي ، والذي شهر بالخطيب القزويني ، وكان مولده بالموصل سنة ٦٦٦ هـ وتفقه على أبيه ، وأخذ الأصولين^(٣) عن الأربلي ، وسكن الروم مع أبيه واشتغل في أنواع العلوم ، وسمع من أبي العباس الفاروق وغيره ، وولى الخطابة بدمشق ، ثم القضاء بها ، ثم بالديار المصرية ، ثم نقل إلى قضاء الشام ، وبقي كذلك حتى قضى سنة ٧٣٩ هـ^(٤) .

وقد نال تلخيص المفتاح للقزويني قسطا وافرا من الشهرة والرواج ، حتى غطى على أصله منذ ظهوره إلى يومنا هذا ، وقد استبدت بجهود يتضاءل أمامها ما بذل في القسم الثالث من المفتاح ، قال صاحب كشف الظنون^(٥) : ولما كان هذا المتن مما يتلقى بحسن التلقي والقبول ، أقبل عليه معشر الأفاضل والفحول ، وأكب على درسه وحفظه أولو المعقول والمنقول ؛ فصار كأصله محط رحال تحريرات الرجال ، ومهبط أنوار الأفكار ، ومزدهم آراء البال ، فكتبوا له شرحا . . . ثم مضى يعدد هذه الشروح ، فساق جملة وافرة منها ، تفي به عنابة فائقة ، واهتمام معدوم النظير ، ولست آتيا بجديد إذا سردتها هنا ، وما عليها من حواش وتقريرات ، فهي - واخذ الله - متعالة مشهورة ، حالفتم جمهور قراء هذا البحث منذ سلكوا طريق التعليم إلى يومنا هذا .

وقد كان الباعث على تأليف هذا المختصر ، ما يحدثنا به الخطيب بقول : لما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا ، وأدقها سرا ؛ إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها ، وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستاذنا ،

(١) ٢ - ص ٤٨٠ (٢) الشام ومصر (٣) أصول الفقه والتوحيد

(٤) وله ترجمة وافية قارة في موطنها من كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب

(٥) ١٢ - ص ٣٢٢ .

وكان القسم الثالث من مفاتيح العلوم الذى صنفه الفاضل العلامة : أبو يعقوب يوسف السكاكى ، أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعاً ، لكونه أحسنها ترتيباً ، وأتمها تحريراً ، وأكثرها للأصول جمعاً ، ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد ، قابلاً للاختصار ، ومفتقراً إلى الإيضاح والتجريد ، ألف مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد ، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد ، ولم آل جهداً فى تحقيقه وتهذيبه ، ورتبته ترتيباً أقرب تناولاً من ترتيبه ، ولم أبالغ فى اختصار لفظه تقريباً لتعاطيه ، وطلباً لتسهيل فهمه على طالبيه ، وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت فى بعض كتب القوم عليها ، وزوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريح بها ، ولا الإشارة إليها ، وسميته : تلخيص المفاتيح .

وإن المتصفح لهذا الكتاب والقسم الثالث من المفاتيح ، ايدرك مبلغ التساهل فى تسميته تلخيص المفاتيح ، وقد أحس ذلك القزوينى نفسه فنبه عليه كما رأيت فى مقدمته ، ولو أن مثل هذا البحث يتسع لغير هذا المصنف الذى وضعناه لأنفسنا ؛ لرجعنا كل مسألة من مسائله إلى منبعها الذى منه نبعت ، ولكن حسبنا أن نقول : إن الخطيب القزوينى قد تأثر فوق تأثره بالقسم الثالث من المفاتيح بأبرز الكتب التى سبقته ، وأخصها سر الفصاحة للخفاجى ؛ ولا سيما فى المقدمة ، وأسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز للجرجانى ، والمثل السائر لابن الأثير ، والعمدة لابن رشيقي ، والصناعتين لأبى هلال العسكري ، والبديع لابن أبى الأصبع ، وبغير أولئك مما أعان القزوينى على إبراز هذا الكتاب ، الذى جمع فيه مسائل البلاغة نقلاً أو استنباطاً ، ورتبها أحسن ترتيب ، وبوبها أدق تبويب ، ولولا متابعتة السكاكى بأخضاعه البلاغة للبعد والتقنين ، وخلطها بالمنطق والفلسفة ؛ وإحاطها من الشواهد الأدبية الغزيرة التى تعين على تربية السلائق ، وتكوين الملكات لمعاد صنعة هذا على البلاغة بأحمد النتائج ، وأطيب الثرات ، ولكن التقليد غلب عليه ، فكان ثانى اثنين أسهما بأوفر قسط فى تجريد البلاغة من حلى الأدب والبيان ، وسامكاها فى سلك العلوم النظرية التى لا تربى ذوقاً ولا تعود بياناً .

أما محتويات هذا المختصر فحسبنا أن نقول : إنه رتبة هي مقدمة ، وثلاثة فنون ، وخاتمة ، فالمقدمة في شرح معنى الفصاحة والبلاغة ، والفن الأول في علم المعاني ، والثاني في علم البيان ، والثالث في علم البديع ، والخاتمة في السرقات الشعرية وما يتصل بها .

ونظرة إلى هذا الصنيع تفقنا على مبلغ تجديد الخطيب بالنسبة إلى البديع ، فقد جعله علما مستقلا عن أخويه اللذين طالما خالطهما جميعا ، أو جمهور مسائلهما منذ عهد التأليف فيه إلى عصر الخطيب ، فكان بهذا العمل أول الجانين على أصباغ البديع من ألفوا في البلاغة بوضعها هذا الوضع الشائن البغيض ، وانظر إلى تعريف علم البديع بقوله : هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ، كيف قضى على ألوانه بأن تكون حلي مزيّنة ، تكسو الكلام بهجة بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ، وأنها عرضية ليست بالذاتية ، ولعل الخطيب نظر نظرة غير ممتنة إلى صنيع السكاكي ، فجدع به وحكم عليها هذا الحكم الجائر الذي قلل من شأنها ، وهون من خطرهما في نظر من ألفوا لف الخطيب تأليفاً وتعليلاً ؛ ولم يلتفت إلى مغزى كلمة السكاكي في العلاقة بين هذه الألوان ، وبين ما تقدمها من مسائل على المعاني والبيان .

وقد ألقنا إلى عذر السكاكي في هذا الصنيع في كلمة سابقة : ونمسك الآن من تهجين خطة القزويني التي قضت على هذه الألوان ، بجعلها أذناناً وذيو لا لبلاغة ، وهي منها في الصميم ، بل في أكرم موضع ، وأعز مكان ، إلى موطنه من هذا البحث ، ثم نمضي في الكشف عن الجديد في البديع على يد الخطيب فنقول : إن السكاكي قسم ألوان البديع إلى قسمين : معنوي ، ولفظي ، وساق من المعنوي عشرين لونا من بينها : الاهتراض والالتفات ؛ والإيجاز ، والأطاب ، وجعل اللفظ والمقابلة نوعين مستقل كل واحد منهما عن صاحبه ، فتابعه الخطيب في تقسيم المحسنات إلى القسمين المذكورين ، سوى أنه عدّ من المعنوي ثلاثين لونا في التلخيص ، وواحداً وثلاثين في الأيضاح ليس من بينها : الالتفات

والاعتراض، والإيجاز. والإطناب، واكتنى بعمدها ضمن مباحث علم المعاني، وجعل الطبايق مشتملا على المقابلة، متأثراً بطريقة ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة حيث اختار إطلاق الطبايق على جميع أنواعه: من السلب والإيجاب، والمقابلة، وغيرهما، كما أنه ضم الأشياء بعضها إلى بعض، وحدد الألوان، وقسمها، تحديدا وتقسما أدنى إلى الضبط العلوي مما صنع السكاكي، مع الإشارة إلى عدة الأسماء التي تكون للنوع الواحد، وقد أربى على السكاكي في المحسنات المهنوية: بالإحصاء، والعكس، والرجوع، والاستخدام، والتجديد، والمبالغة، والمذهب الكلامي، وحسن التعليل، والتفريع وتأكيد الذم بما يشبه المدح، والإدماج، والهزل الذي يراد به الجد، والقول بالموجب، والاطراد، والاستطراد؛ وكذلك فعل في المحسنات اللفظية فزاد: الموازنة، والتشريع، ولزوم ما لا يلزم؛ وهو في كل أولئك مسبوق، وليس بالمبتدع المبكر كما يرى من سائر هذا البحث من مطلقه إلى الآن؛ غير أن الذي يهمننا التنبيه عليه هو: أن نظرة إلى ما صنعه الخطيب في تلخيصه بالنسبة للبديع تقفنا على مبلغ تأثيره بغير القسم الثالث من المفاتيح، وترشدنا إلى حسن استخدامه لجمهور المكتتب التي سبقته مع إحكام الترتيب، ودقة التبويب، وضبط الأقسام، ومهارة الاستنباط؛ وقد أحسن الخطيب بالغموض يشيع في عبارات تلخيصه، فعمد إلى شرحه في كتاب دعاه: الإيضاح، أوضح فيه غامضه، وشرح مبهمه، وأربى عليه بكثرة الأمثلة والشواهد، وبعث في كثير من أنحائه الحياة والقوة بما نقله عن عبد القاهر، وأودعه ثورته على السكاكي، واعتراضه عليه في كثير مما يكتب، ولم يزد فيه شيئا من ألوان البديع على ما ذكره في التلخيص سوى الاستطراد، وقد استحوذ هذان الكتابان على حظ وافر من الشهرة والرواج، فلقيا كل أعجاب ملك على الناس حواسمهم، وسيطر على شاعرهم واستنفذ منهم موفور جهودهم، ولا يزالان موضع القداسة والتقدير إلى يومنا هذا.

أما أثر التأليف في حياة البديع الأدبية، وكيف انتهت به هذه الحياة إلى البديعيات فذلك ما سنعالجه في كلمة تأتي إن شاء الله.

الفضيلة عند أرسطو

لحضرة الأستاذ سعيد زايد

تتلذ أرسطو على أفلاطون في الأكاديمية حقبة من الزمن ، خرج بعدها وفي جميعته منهج منظم للتفكير في مجالى الـكون ، كان من نتيجة استخدامه مذهب فلسفى متماسك الاطراف متشعب النواحي متسق الجوانب ، فهذا رأى فى الطبيعة يفسر لنا ما غمض من أسرارها ، وهذا وضع لعلم المنطق ينظم ما تواضع عليه الناس فى نقاشهم وحججهم ، ويصوغه فى قضايا مبوبة وفصول منمقة يبدو للناس أنه اختراع ، وما هو فى الحقيقة إلا تأمل نفذ إلى الصميم ، واستنباط مما يلزم العلماء والعامّة على السواء فى خطابهم وجدالهم ، إلى غير ذلك من الآراء التى يطول شرحها وتخرجنا عن الموضوع الذى نحن بصدده .

ولئن كان المعلم الأول ، كاد يتمسكه اليأس - شأن كثير من العلماء الذى يكتبون بعمق - من عدم إقبال أهل زمانه على ما يكتب ، إلا أن الناحية الإنسانية التى تبدت فى كوامن نفسه ، دفعته إلى أن يعالج علما يهدف به إلى خير الذى يعيش فيه ، والمجتمع الإنسانى بوجه عام إن لم يتحقق خيره فى زمانه ، فلا بد أن الأجيال القادمة ستنتفع به ، ذلك هو علم الاخلاق .

ويطول بنا المقام إذا حاولنا أن نعرض لعلم أرسطو الاخلاقى وأسبابه ونتائجه ، ولكننا سنكتفى بناحية واحدة منه هى كلامه عن الفضيلة ، وحتى هذه سنقصر كلامنا على الجانب العلى منها ، مشيدين بوجه خاص بفضيلة أطلال فيها القول ألا وهى فضيلة العدالة .

يشترط المعلم الأول ، لفهم الفضيلة ، أن يدرك المرء ما هى السعادة ، وهذه لا تدرك إلا بدراسة النفس دراسة تحليلية ومعرفة نوازعها ، والنفس فى رأيه ، تتكون من جزئين متميزين ، بصرف النظر عن الملكات الأخرى : الجزء الأول العقل ، والثانى هو الذى نطبع به العقل ، وبالتالي تصبح الفضائل قسمين : القسم الأول الفضائل العقلية كالتبصر مثلاً ، والثانى الفضائل الاخلاقية كالشجاعة .

والتبصر وإن بدا أنه هو والعقل شيء واحد، إلا أنه لا يزيد على كونه جهة من جهاته، أما الشجاعة فلا يمكن أن تقوم بذاتها وهي لا تصبح كذلك بدون العقل الذي يهذبها ويهديها، وإلا تجاوزت الطور وضلت وأصبحت تهورا، ومن هذا نرى أن المعلم الأول سار على هدى أستاذه أفلاطون، حين قرر أن في الإنسان، إلى جانب القوة الشهوية أو الغضبية قوة عاقلة، هي التي توجه تصرفاته وتقربها نحو السكال، ولكن أرسطو لم يتعمق تعمقا كافيا في تقسيمه للفضائل إلى نوعين، وبدا وكأنه ضحى بنظريته في الفضائل العقلية لنظريته في الفضائل الخلقية، مع اعترافنا بأن تقسيمه هذا جدير بكل تقدير؛ والرد على بعض من نقدوه بقولهم: إن خواص العقل هي بذاتها خواص القلب ولا فرق بينهما؛ مع وضوح التمييز بينهما في مجالى العلم والحياة.

والتعليم والتجربة، في رأى أرسطو، واجبان لنمو الفضائل العقلية، أما نمو الفضائل الأخلاقية فبالعادة التي هي طبيعة ثانية على حد تعبيره، فالفضيلة والرذيلة إذن لا تولدان مع الإنسان، ولكنهما مكتسبتان، فالفطرة أو الطبع خير في ذاته، والمرء يمكنه تنميته، وبذلك يسير مع الفضيلة أو يتشكك الطريق، ويكون قد سار وفق الرذيلة، وهنا يقرر المعلم الأول مبدأ الاختيار، فالإنسان عنده قادر على تغيير عادته إلى ما شاء؛ لأنه ليس خاضعا للقوانين الثابتة، والتي لا تصدق عنده إلا على المادة، ولذا كانت التربية عاملا مهما في بناء الفضيلة لأنها توجه إلى طبع الطفل منذ البداية، وقول أرسطو: إن القوانين الثابتة لا تصدق إلا على المادة، وإن الإنسان خير بطبعه، يخالفه في الأولى زعيم علم الاجتماع الحديث العلامة «دوركهايم»، الذي يقرر أن الظواهر الاجتماعية تسير وفق قوانين عامة ثابتة لا تقبل التخلف، وفي الثانية العلامة الإيطالى «لامبروزو»، في نظريته الشهيرة في الجريمة التي تقول: إن الشخص يولد ولديه استعداد عام لنوع من الجرائم، وباستئصال جزء خاص في المنع، تزول منه الدوافع نحو ارتكابها.

والفعل الفاضل عند المعلم الأول لا بد لتحقيقه من ثلاثة شروط: هي علم الفاعل بما يفعل، واختياره لفعله دون توقع منفعة، وتصميمه تصميميا جازما على عدم وقوع الفعل على غير ما يقصد، والشرط الأول نجده بوضوح في فلسفة

شيخ فلاسفة الإغريق سقراط وتلميذه أفلاطون ، مما يظهر أنهما اتفهما به وجعلاه
نصب أعينهما ، وكان الأجدر - ونحن في ميدان الاخلاق - أن يهتما بالآخرين
إذ أن الفعل هو الأساس .

هذه هي نظرية أرسطو في الفضيلة بوجه عام ، من المستحسن أن نعرف مدى
تغلغل نظرية الإرادة فيها قبل أن نتوسع في الكلام عن الفضائل . لقد كان
أرسطو أول من فصل في القول في الحرية ، وجعلها نظرية من النظريات الواجب
دراستها ، فقد ميز بين الفعل الإرادى والفعل اللاإرادى ، وجعل شاهده في هذا
وجدان الإنسان ، الذى هو في رأيه العملة فيما يصدره من الأفعال في كثير من
الأحوال ، وأيضا الذوق العام الذى يمجّد بعض الأفعال ويذم بعضها الآخر ، وسنة
الشارعين التى تقرر العفو والعقاب لمرتكب الفعل حسبما يتراعى لها من نية
حسنة أو سيئة . وهذا التفصيل لنظرية الإرادة ، أتى بعد أن نقد أرسطو نظرية
أستاذه أفلاطون ، التى تقول بأن الأثم غير إرادى ، فلم يرهذا رأى ؛ بل الإنسان
عنده حر التصرف لا بد أن يحاسب على أعماله . ومن أسف لم يصر المعلم الأول
في نظريته إلى نهاية الشوط ، ولم يخطر بباله أن هذا الامتياز الذى منحه الإنسان
لا بد له من كنه ، وأن حرّيته في أفعاله تجرّ إلى المسئولية بعد الموت أيضا ، فلم
يكاف نفسه عناء البحث عن علة الحرية ولا غايتها ، بل وقف عند هذه الظاهرة بما
يتسق مع مذهبه فيما وراء الطبيعة .

والفضيلة بعد ، هى ضرب من الوسط بين افراطين ، فالشجاعة مثلا هى اقتحام
بعض الأخطار واتقاء البعض الآخر ، لكن تجشم جميع الأخطار بلا تمييز
أو تروى يعد تهورا ، كما أن خشية جميع الأخطار كيفما كانت يعد جبنًا . ويجب
ألا يفهم من الوسط الذى ذكره أرسطو الوسط الحسابى بالمعنى الدقيق ، فإن المعلم
الأول لم يقصد البتة أن كل فضيلة واقعة على مسافة متساوية من رذيلتين متضادتين .
فإنه لو أراد ذلك لما أسعفته اللغة ، واسكنه يقرر أن الضابط الحق للفضيلة هو
أنها وسط يعينه العقل .

بقى علينا أن نعرض لإحدى الفضائل التى تناولها أرسطو ، وهو كما قلنا
في صدر المقال يميز بين نوعين من الفضائل ، فضائل نظرية وفضائل عملية ، وسنتكلم
هنا عن إحدى الفضائل العملية ، التى أولاهما المعلم الأول عنايته وفصل فيها القول ،

بعكس جميع الفضائل ، اللهم إلا فضيلة التبصر وهي إحدى الفضائل النظرية ، ولعل السياسة التي عاش فيها ، وخبرها هي التي أوحى إليه بهذا ، فأراد أن يرسم صورة مثلى لما تكون عليه العدالة في معاملة الفرد والمجتمع .

والعدالة في رأى أرسطو حد وسط بين الظلم والانظلام ، ولقد ميز تمييزاً واضحاً بين جهتيها ، أى بين العدالة السياسية والعدالة القانونية ، ومهمة الأولى الإشراف على توزيع الحقوق والأموال ، والسعادات بين أفراد المجتمع ؛ ومهمة الثانية تعويض الفرد عما يلحقه من ضرر نتيجة فعل فرد آخر ، وأحسب أن هذا التمييز أو هذا التقسيم هو الذى سارت عليه الأمم فيما بعد ، ويظهر بوضوح في الدساتير الحديثة . والعدالة السياسية تشمل الأشخاص والأشياء جميعاً ، وهي في ذاتها مساواة تناسبية . فلأجل أن تتحقق يجب أن تقرر بين الناس بالتساوى ، ولكن هذا التقرير أو هذا التوزيع ، مع ما فيه من ضبط ، لا يتيسر عملياً ، وإن تيسر لا تستقيم معه الأمور ، ولقد كان الأجدر بالمعلم الأول ، أن يكتفى بالقول بتكافؤ الفرص ، ويترك بعد ذلك للملكات والمواهب أن تبرز وتعمل وتفيد ، لكي تستقيم أمور المجتمع . أما أن توزع المناصب على النابهين والخاملين على السواء فما أحسب المجتمع يسير بهذا نحو الكمال .

ولئن كان المعلم الأول قد فاته ذلك الذى نأخذه عليه فإنه قد بلغ أوج عظمته في كلامه عن العدالة القانونية ، فالكل - عنده - سواء أمام القانون ، لا فرق بين كبير وصغير ، لأن القانون لا يهدف إلى عقاب الأشخاص ، بل إن هدفه الأول ، القضاء على الجريمة ، ولما كان القانون لا يستطيع أن يحيط بكل الجرائم المتوقعة ، فإن عدالة القاضى وذكاه تساعدان على الفصل في القضايا ، أى أنه يجب أن يكون القاضى كفواً ، واسع الحيلة ، حاد الذكاء ، وهذا يبرر نقدنا له فيما سبق أن قررره عند الكلام عن العدالة السياسية ، من أنها يجب أن تشمل الأشخاص والأشياء جميعاً . وقول أرسطو إن الهدف هو القضاء على الجريمة ، هو المبدأ الذى سارت عليه المدرسة الاجتماعية الفرنسية والعلامة ودور كيم ، في جميع أبحاثها في باب الاجتماع القضائى . وبعد فهذا عرض سريع لنظرية الفضيلة عند أرسطو ، تظهر فيه مقدار أصالة المعلم الأول ، ونظراته الصائبة .

التَّيْنُ وَالسِّيَاسَةُ

لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المنعم علي أبو سعيد

— ٢ —

إنما تحيا الجماعات الإنسانية حياة كريمة مهذبة ، وتستشعر في أعماقها جلال النظام ، وقدس الأخوة ، وسمو المحبة ، وشدة العطف والحدب ، وتوقير الكبير ، ورحمة الصغير ، واحترام القانون والطاعة لأحكامه ، والامتنال لأوامره حين يبسط الدين سلطانه على النفوس ، ويتغلغل بنوره إلى أغوار القلوب .

وكل قانون لا تسنده رقابة الخالق ، ولا تحيطه الرهبة والخوف من رب العالمين ؛ لا يمكن أن يجنى الناس من ورائه سعادة ، أو يحصلوا على أمن واطمئنان !

والجماعة التي تساس بالدين ، وتحكم في مشاكلها وأحوالها تشريع أحكم الحاكمين ؛ لا يمكن أن يصيبها الضعف ، أو يدخل إليها الوهن ، أو يستذلها عدو ، أو يستبد بها دخیل . وحين يستعرض المرء مظاهر التشريع ، ويتأمل فيما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من سياسة وأدب ، يرى أن الإسلام وضع الدواء الناجع لكل داء ، والبلسم الشافي لكل جراح ، وعالج كل مشكلة ، يمكن أن تصيب الجماعة بالتصدع ، والانحيار ، ففي الأمور التافهة البسيطة لا يغفل الإسلام علاجها ، ولا يهمل وضع قوانينها ، ولنستمع إلى الرسول الكريم يقول : « ألا أخبركم بشراركم ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من أكل وحده ، ومنع رفده ، وضرب عبده . ألا أخبركم بشر من ذلكم ؟ . من لا يقبل عثرة ، ولا يقبل معذرة ، ولا يغفر ذنبا . ألا أخبركم بشر من ذلكم ؟ من يبغض الناس ويبغضونه . »

وفي الأمور التي يخشى على بناء المجتمع من سطوتها ، وطغيانها يقول الله عز وجل : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » ، فهذه دهوة صريحة مؤكدة إلى حماية الجماعة من نهب الأموال ، واستلاب حقوق الناس .

ولعلنا ألمعنا للمأما عابرا بهذه النواحي في مقالنا الأول ، على أننا نحب هنا أن نؤكد تأكيده قاطعاً أن الإسلام لم يضع هذه المظلم ، ولم يشرع تلك الأحكام والقوانين للذبح : إنما شرعها ليأخذ الناس بها ، ويحملهم عليها ، ويحمل راعي المسلمين مسئولاً عن تنفيذها ، وسياسة الناس بها .

والمطلع على تاريخ الإسلام ، والمتتبع لسيرة المسلمين منذ أشرق هذا الفجر على الدنيا يجد أن سيرة النبي والخلفاء ، وسيرة السلف الصالح كانت تهدف إلى أخذ المسلمين بهذه السياسة ، وإقامة دعائم حياتهم على أسس متينة من شرائع الحكمة وآداب السامية ، ولقد ظلت دولتهم قوية البنيان متينة الأركان ، لا يتسرب إليها ضعف ، ولا يداخلها وهن ما قامت فيها تعاليم الإسلام ، وسار حكام المسلمين على هدى الدين وتعاليم الشريعة .

فلما انحرفوا عن الجسادة ، ونهاونوا في تنفيذ ما أمر الله أن ينفذ ، ولما تراخوا في إقامة الحدود الإسلامية والضرب على أيدي العابثين الآثمين ، ضعف شأنهم ، وتفرقت وحدتهم ، وقلت هيبتهم ، ووهنت عزيمتهم ونال منهم أعداؤهم كل نال . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم » .

فليتعرف المسلمون إلى تاريخهم ، وإلى ماضيهم : ليدركوا أن دينهم يحمل في ثناياه أروع الأنظمة ، وأحكم السياسات ، وأجمل القوانين لدولة عادلة مهيبة نابضة بالقوة والسمو والعظمة : وإن رغمت أنوف ، وكابر في ذلك جاحدون .

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الجيش في الحروب ، ويشن الغارات على أعدائه ، ويقسم الفى ، ويوزع الغنائم ويسن المحاربين من أتباعه وأوليائه أبلغ سنن الحرب ، وأقوم قوانين القتال وأسمى آداب الخصام .

فإذا وضعت الحرب أوزاها ، فرغ إلى أمته يأخذ من غنيمهم لفقيهم ، ويدل من قويمهم لضعيفهم ، ويعاقب المقصر على قصوره ، ويثيب المحسن على إحسانه ، ويقيم حدود الله من قارف خطيئة أو لابس جريمة ، أو أقام على عصيان .

أليس ذلك سياسة لهذه الأمة الإسلامية على وفق ما شرع الله من أحكام ، وبمقتضى ما وضع من حدود وآداب ؟

أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر نفسه على العظة والتذكير ، دون أن يأخذ الناس بسياسة الإسلام ، ويحملهم حملاً على التزام حدود الله ؟

إن بعض الواهمين المفتونين ، يتعلقون ولاهامهم ببعض ما لم يفهموا من كلام رب العالمين . مثل قوله جل شأنه لرسوله صلى الله عليه وسلم : « إن عليك إلا البلاغ » ، « إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ، وفانهم أن أمثال هذه الآيات لا ارتباط لها بسياسة الأمة ، ولا صلة لها بما كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من حملهم على الجادة ، وتسديدهم على النهج القويم ، والصراط المستقيم ، إنما أراد بها المولى أن يسلي نبيه ورسوله عن إعراض قومه ، وتأنيبهم عن الهداية واستكبارهم عن الطاعة : إذ أن ذلك يشق عليه ، ويؤلم نفسه ، ويحزن قلبه ؛ فأنزل عليه المولى أمثال هذه الآيات ؛ ليعلمه أنه ليس عليه هدام ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وأنه وإن بجمع نفسه ليس في طوقه أن يحولهم من كفرات إلى هداية سمحة ، ومن طغيان أثيم إلى عدل كريم : « وإن كان كبر عليك إعراضهم ؛ فإن استطعت أن تتبغى نفقاً في الأرض أو سلباً في السماء ؛ فأتأنيبهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » ، فلا تكون من الجاهلين ، فلما دخل الناس في الدين ، وأصبحت للسلين جماعة كونت دولة ، رعى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدولة ، وأخذها بأدب الإسلام ، وأمضى فيها شريعته كما أوحى إليه ربه ، وأمره مولاه .

ولما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هذه الأمة ، والمدبر لشئوننا ، والمنظم لأمورها ؛ قام بالامر من بعده خليفته أبو بكر ، ولكنه لم يكدر ينهض بالعبء وينوء بالمهمة ؛ حتى وجد أن الشيطان قد نزغ في العرب نزغانه ، ونفث فيهم سمومه ، فإذا بالبعض منهم يرتد عن الإسلام ، والبعض يمنع الزكاة ، ويبضن بالبر على من يستحق البر ، ويبخل بالمعروف على من يستأهل المعروف ، ويشير بعض المشيرين على أبي بكر أن يلزم بيته ، ويعتكف في مسجده ، وأن يدع الناس فيأثم فيه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل العرب بالوحي والملائكة . ولكن أبا بكر وهو رئيس هذه الأمة ، والمسئول عن سياستها يسخر منهم أبلغ السخرية ، ويقول لهم في ثبات وقوة إيمان : « أو كلكم رأيه هذا ؟ والله لأن آخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلى من أن يكون رأي هذا !

والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحاربهم عليه حتى ينصروني الله أو أمهلك دونه ، أليس هذا كلام رجل يؤمن أعظم الإيمان أنه مسئول عن سياسة الأمة ، وأخذ الناس بتعاليم الإسلام ، وحملهم حملا على التزام الحدود والسير على الطريق المرسوم .

وهذا عمر بن الخطاب يقول بملء فيه : « والله لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل عنه آل الخطاب » .

فهل يصح هذا القول إلا من رجل يدرك أنه في مقام الرياسة ، وأنه مسئول عن أمن الناس وراحتهم ، وإقامة العدل ، وإشاعة النظام بينهم .

خبروني أيها الناعبون الداعون إلى فرقة الأمة ، وتشتيت شملها ، وتمزيق وحدتها ، واختلال صفوفها ماذا تريدون بالسياسة ؟ وإذا تحددت معاني الألفاظ سهل علينا الوصول إلى مقطع الحق ، والاهتداء إلى مفصل الصواب ؟

أستم تريدون من كلمة السياسة ، أخذ الأمة بأحسن الأنظمة ، وأروع الأساليب في حكمها وإصلاح نواحي الحياة فيها بما يكفل لها الرخاء والأمن ، ويضمن لها السعادة والراحة والأطمئنان ؟

أستم تريدون بسياسة الأمة أن تطبق فيها القوانين التي تجعل الفرد عضوا عاملا نافعا في الجماعة ، يأمن على نفسه وعرضه وماله ، ويجد القوة التي تحميه من عدوان العادين ، وظلم الظالمين ؟

ذلك كله مما أمر به ديننا الحنيف ، ودعت إلينا شريعتنا السمحة .
إن الدين في كل تعاليمه وجميع أحكامه يهدف إلى تنظيم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، ويضع لذلك أحسن الأسس ، وأروع النظم ، وهو لا يدع ناحية من نواحي الحياة إلا أفاض عليها من بهائه ونوره ما يبدد ظلامها ، وينفض غبارها ، ويقيم العدل فيها مقام الظلم ، والنور مكان الظلام .

وشتان بين نظام يضعه الرحمن ، وأنظمة يلفقها الإنسان !
فليعد الناس إلى نظام رب العالمين ، وشريعة الإنسانية الفاضلة ، والمدنية الممثلة ، وهم لا شك واجدون فيها السعادة الدائمة ، والنعيم المقيم .

الإسلام والصين

لحضرة الأستاذ عمر طلعت زهران
أستاذ في الآداب

[الصين بلاد عظيمة الاتساع ، تزيد مساحتها قليلا عن ١٤ مليون ميلا مربعا ، وسكانها حوالى ٤٥٠ مليون نسمة ، كانت مسرحا لمدينة من أعظم مدنيات العالم ، كما كانت وحدة ثقافية رفيعة . وتشمل الآن أربعة أقاليم هي : الصين ، منغوليا ، سنكيانج ثم التبت ، وقد تناوبتها في العصور الاخيرة أمور جسام ، فإن أوربا حاولت أن تفتح أبواب الصين وخزائنها ، ففشلت بينهما حروب ، كانت نتيجةها منع الأجانب امتيازات جائرة بحقوق الوطنيين ، ثم غزتها اليابان ، فكان أن نشبت فيها ثورة انتهى بها حكم أسرة مانشو ، وأعلنت الجمهورية سنة ١٩١٢ . وتطورت الحوادث ؛ حتى كانت الحرب الاخيرة والصين بجانب المنتصرين ، فخرجت منها اليابان ، ولكن دخلها الخطر الشيوعى ، الذى استنسر بها ، فأصبح للشيوعية فيها دولة]

الصين بلاد لها وضعها الخاص ، فى سائر الامور ، وفى الدين خاصة ، فإننا نجد فيها أديانا مختلفة ، ونجد النظم الاخلاقية فيها تتخذ سمه الدين . ومع ذلك فلسنا نستطيع أن نصف الفرد الصينى العادى بالدين ، على الرغم من أنه قد يمارس طقوس عدة أديان معا . وإن انطبق هذا الوصف على الصينيين بمختلف أديانهم ، فإننا نستثنى من بينهم المسلمين ، وإن كانوا أقل من مسلمى البلدان الاخرى تقى

وتمسكا بالدين . ومهما يكن من أمر فإننا إن وصفنا أى فئة في الصين بالدين ، لا ننصرف الذهن تولا إلى مسلميها .

ونجد بجانب الإسلام ، في الصين أربعة أديان أخرى ، على الأقل : التاوية ، والبوذية ، وعبادة السلف ، والكونفشيوسية ؛ كما عرفت الصين الدين المسيحي ، وإن لم ينتشر بها ، رغم أن الكثيرين خارج الصين يظنونه ذاتها هنالك . وقد تأتى هذا الظن الخاطيء من أن المتعلمين في الصين يسمون أنفسهم بأسماء مسيحية أوربية ، وإن كان لا شأن للاسم عندهم بالدين ، فلسيت بمستطيع تمييز دين فرد بمعرفة اسمه .

• • •

أنشأ التاوية ، في القرن السادس ق . م ، كنج فو — تزو ، من معاصري كونفشيوس ، ويعرف أيضاً باسم دلاو - تزو ، ومعنى كلمة دلاو ، : طريق ؛ والتاوية تمثل الطبيعة غير المجسمة التي نجدها في كل مكان ، والتي ترجع إليها جميع الأشياء ، وهي طريقة صوفية تشكر وترفض الحاجات الدنيوية ، وقد خرجت التاوية اليوم عن صورتها الأصلية ، فلا يمارسها كما كانت إلا نفر قليل ، ولها معابد تنتشر في الصين جميعاً ، تمتلئ بتماثيل وصور متباينة ، ويقوم كهنتها بطرد الأشباح والجن ، ويحضرون الأرواح ، يسألونها ألا تصيب الناس بضر . والتاوية مختلطة بأوهام وخرافات بدائية ، مثلها مثل الهندوكية في الهند ، حافلة مثلها بالأساطير ، متطلعة إلى الخيال أكثر منها إلى الشعور الدينى .

أما البوذية : فقد دخلت الصين منذ نحو عشرين قرناً ، وازدهرت منذ ذلك الحين ، خاصة وأنها لا تتعارض مع التاوية . وللبوذية مدارس لا عداد لها ، على عكس التاوية التي يسودها الغموض . وكلتا الديانتين تعترفان بالأشباح والجن ، ويمارس العوام الديانتين معاً في معابد كل منهما . وجوهر البوذية هو تنقية الروح بالتغلب على شهوات الجسد ، والتخلي عن لذات الحياة ، والرغبة في التقرب من الله ، وتعاليمها كثيرة تتضمن الأعمال الطيبة ، والرأفة بالكائنات جميعاً . وعلى الرغم من أن الصينى يحب الحيوان والطيور ، إلا أنه لا يقسو على أخيه الإنسان ؛ فإزال الرق قائماً يلقى أسوأ معاملة ، والبوذية تحرم القتل ،

ولكن الصينيين يقتلون الإنسان والحيوان ، وقطاع الطرق هدمهم ، قُدت قلوبهم من حجر صلد ، تضرب بتوسّتهم ووحشيتهم الامثال .

وليست الكنفوشوسية في حقيقة الامر ديناً ، على الرغم من وجود معابد لها ، كان الناس يتعبدون فيها في سالف الايام ، وما هي إلا نظام أخلاق وسلوك إجتماعي ، تتميز بصيغتها الفلسفية ، وتلتزم حدود التقاليد ، والولاء الابوى ، بما فيه من احترام وطاعة الأكبر سناً ، وللعرش ، وللسلطة . وتبين طبيعتها من قول كنفشيوس حين سئل عن السماء : « إنا لا نعرف الأرض ، فلم نعتنى أنفسنا بأمور السماء » . ومن ثم فإن كنا لا نعرف شيئاً عن الحياة الدنيا ، فليس ثمة ضرورة للبحث في الحياة الآخرة . وتبنى مبادئ كنفشيوس على عبادة السلف أكثر منها على المبادئ الدينية .

وعبادة السلف أقدم صور الأديان في الصين ، ترجع إلى العصور البدائية حين كان الناس يظنون أن الآباء هم مانحو الحياة . وما زال هذا الاعتقاد يسود الصين على شكل ما ، فتخصص في كل منزل حجرة توضع فيها صور ومخلفات الموتى ، ويتعبد فيها أهل الدار بين وقت ووقت . وكانوا — قديماً — يدفنون زوجات الملوك وخدمهم وحاشيتهم مع الملك المتوفى ، ويضعون معهم التيبض والطعام وغير ذلك ؛ بل كانت الارملة تنفجر مفضلة الموت ، على حياتها بعد وفاة الزوج ، ولكن كنفشيوس منع هذه العادات ، واستبدلت فيما بعد بدفن تماثيل مختلفة مع الميت ، وإن لم يمكن منع الزوجات الراغبات في تضحية أنفسهن بعد وفاة أزواجهن ، ويحتفل الصينيون بموتهم احتفالات رائعة بمجنازات ضخمة ، ومدافن جميلة .

ونرى أن المسلمين عامة يشاركون في احترام الموتى ، وأبلغ مظاهر هذا الاحترام ، هو قراءة فاتحة القرآن على أرواح الموتى ، ولكن الامر بالنسبة للصين جد مختلف ، فإن احترام الموتى مبدأ ديني .

وبجانب عبادة السلف ، نجد نوعاً آخر بدائي من الدين هو عبادة السماء ، وهي عبادة مبنية على مبدأ اتحاد السماء بالأرض ؛ فقبل مولد المسيح بآلاف من السنين ، رأى أحد الأباطرة تلياً يخرج من السماء ، يحمل على ظهره نقوشاً خاصة ،

وتكررت رؤية الأباطرة للتين حتى صارت حقيقة واقعة ، وصار من حق
الامبراطور أن يصلى للسماء نيابة عن الشعب بأجمعه ، وهو حق الامبراطور ، ليس
لسواه أن يقوم به . و بقيت هذه العبادة قائمة - تمارس في معبد في بكين - حتى سنة
١٩١١م ولهذا السبب كان أباطرة الصين يسمون أنفسهم « تين - تزو » : ابن السماء .

هذه هي الصورة التي وجد الإسلام الصين عليها ، في القرن السابع الميلادي ،
أو الأول الهجري ، حينما جاء العرب عن طريق البحر إلى كاتون وهانجشو ،
وجاءها المسلمون عن طريق إيران وتركستان . والعلاقات التجارية بين العرب
والصين ، علاقات قديمة ، ترجع إلى عصور لا يذكرها التاريخ . يقول ام . ويرى :
« كان للعرب مصالح تجارية قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بعصور ، في الهند
وجزر الهند الشرقية والصين : كانوا يحملون الاحجار الكريمة والذهب والفضة
والتوابل والخبر ، يحملونها بحرا إلى الخليج الفارسي والاسكندرية ، ومنها تنقل
إلى أوروبا ، .

وتقول المصادر الصينية الإسلامية : إن الإسلام دخل الصين في بدء الدعوة
الإسلامية ، وإن كان الأكثر احتمالا أنه دخلها بعد ذلك بزمان ، وتروى المصادر
أن « ناي تسونج » (٦٢٧-٦٥٠م) استقبل مندوبين عن الفرس والروم ، يذنبانه
بهزيمة الدولتين أمام العرب ، وأرسل الامبراطور الصيني حوالى عام ٥٦٠ م
مبعوثا عنه إلى الخليفة الإسلامى ، عثمان بن عفان .

وما انقضى قرن ، حتى عرف الصينيون قوة العرب ، فقد أرسل امبراطورهم
جيشا من ٢٠٠٠٠ رجل هزمه قتيبة بن مسلم ، وما لبث قتيبة حتى أرسل
للإمبراطور يسأله الدخول في الإسلام أو دفع الجزية . ولولا موت يزيد
ابن عبد الملك ، واغتيال قتيبة ، لكانت الصين الآن من البلاد الإسلامية .

كانت نتيجة هذا كله ، أن اعتنق بعض الصينيين الإسلام ، ومن بين هؤلاء
قبيلة « هوى تشى » فأطلق اسمها على المسلمين ، وظل الأمر كذلك حتى عصر
المغول ، فعرف المسلمون باسم « هوى هوى » ، ويعرفون الآن باسم « تشنج جن » ،
كما يعرف الإسلام باسم « تشنج جن جياو » . ومن ذلك الوقت تفتحت أبواب
الصين للإسلام ، فاعتنقه منها عدد جم غفير .

ونار أحد الأمراء ضد أمبراطوره الصينى ، فاستغاث هذا بالخليفة العباسى ، فأرسل إليه ، أبو جعفر المنصور ، جيشا من عشرة آلاف جندى تام الععدة ، أقر النظام وأعاد الهدوء ، ولم يرجع الجنود إلى خراسان ؛ بل أقاموا بالصين ، وتزوجوا بها فكانوا نواة مسلمى الصين الحاليين .

وجاء الصين مسلمون آخرون عن طريق البحر إلى كانتون ، وهانجشو ونشروا الإسلام فى الجنوب ، كما نشره الاولون فى الشمال والشمال الغربى . ومن بين هؤلاء سعد بن أبى وقاص ، الذى لا يزال مسجده قائما فى كانتون ، وتوالت بعثات المسلمين إلى الصين ، وقد لاقوا فيها معاملة حسنة ، انتشر خبرها بين مسلمى التركستان والبلدان المجاورة ، فنزح منهم عدد كبير الى الصين ، شغلوا وظائف هامة ولقوا من ملوكها عظفاً وحدا .

ونزح إلى الصين - فى عهد المغول - عدد عظيم من المسلمين ، كان من بينهم كثير من العلماء : فلكيين وأطباء وفقهاء ، وزارها ابن بطوطة وتحدث عنها فى رحلته المعروفة ، وظهر أثر المسلمين فى حياة الصين واضحاً ، فاقبض الصينيون الفن والنقوش العربية ، وما زالت باقية فى آثارهم .

ولم تستمر الصين أرض سلام للمسلمين دائماً ، فقد لقوا فيها عتياً واضطهاداً ، وقاسوا عسفاً وظلماً تحت حكم أسرة مانشو ، منذ سنة ١٦٤٤ م .

ولكن المسلمين عموماً ، تميزوا بالنشاط ، وشغلوا مناصب هامة عسكرية ومدنية ، وأقاموا شعائر دينهم فى حرية ، وعملوا على الاتصال بالمسلمين فى جميع أنحاء العالم .

ولعل أبهر مظاهر هذا الاتصال ، كان اتصالهم بمصر التى أوفد أزهرها بعثة تعليمية ، واستقبل بعثة منها ، تلت علومها به ثم رجعت إلى بلادها تنشر الهدى والعرفان .

وأجل ثمرات هذا الاتصال ، كانت المكتبة التى أهداها المغفور له الملك فؤاد إلى الصين ، وهى باقية تحمل اسمه فى بكين يؤمها طلاب العلم ، فيذكرون مليكنا الراحل ويذكرون أرض النيل .

السُّوفِطَائِيُّونَ فِي نَظَرِ الْعَرَبِ

تقد حلة جائرة

لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد شاهين

كما تنال أستاذي الدكتور . غلاب ، مذهب المتكلمين في المفاهيم الذهنية ، وفي الصفات الإلهية بالنقد الجائر والمناقشة الفاسية على النحو الذي عرضناه ، ثم عارضناه في مقالنا السابق ، فقد تناول كذلك رأى العرب في السوفسطائية بالطريقة نفسها ، فخطأهم في إطلاق السفطة بمعنى المنطق الفاسد القضايا ، الباطل الجزئيات . ورماهم بالتخبط لا اعتبارهم أتباع بروتاجوراس ، وأصحاب جورجياس : مدرستين منفصلتين أو مذهبين مختلفين ، وغلطهم في عدم ، اللادرية ، أتباع بيرون من السوفسطائية ، وإليك بعض ما قاله في ذلك ص ١٥٢ ج أول من كتابه الفلسفة الاغريقية . تحولت كلمة « سوفسيم » إلى « سوفستيك » ، وأصبحت مرادفة لكلمتي التضليل والتهريج تمام المرادفة ، وما زالت كذلك حتى ترجمت الفلسفة الاغريقية إلى اللغة العربية ، فلم يلحظ تراجمة العرب المعنى القديم للكلمة فأصبحت السفطة عندهم : عبارة عن المنطق الفاسد القضايا الباطل الجزئيات ، وهذا حق من بعض الوجوه ، ولكنهم تخبطوا في تقسيم رجال هذه المدرسة تخبطاً لافتاً للنظر : فزعموا أنها تنقسم إلى ثلاث فرق : العندية والعنادية واللاأدرية . فالعندية ترى أن حقائق الأشياء تابعة لعقائد المؤمنين بها ؛ لأنهم هم أقيسة الحقائق . والعنادية تجزم بأن لا حقائق في الكون لا في ذاتها ولا بالقياس إلى المؤمن بها . وأما اللاأدرية فهي التي تتوقف عن الحكم في كل شيء فهي لا تجزم بوجود ولا بعدم .

ثم علل الدكتور هذا الخطأ من العرب فقال : وهذا خطأ أوقعهم فيه اختلاف لفظي جاء في جملتين شهيرتين ، لزعمي هذه المدرسة ، بروتاجوراس وجورجياس حيث قال الأول : كل شيء حق . فرد عليه الثاني قائلاً : لا شيء بحق .

وهذان التعبيران ، وإن ظهرا مختلفين إلا أنهما متفقان تمام الاتفاق ، لأن جملة بروتاجوراس ، كل شيء حق ، أى فى نظر من يعتقده ، ومعنى جملة جورجياس ، لا شيء بحق ، أى فى ذاته ، وكل منهما يؤمن تمام الإيمان بمذهب صاحبه ، ومن ظن من فلاسفة العرب ومن نهجوا منهجهم من المحدثين ، أنهما مذهبان مختلفان فهو واهم . أما ما يسميه العرب بفرقة اللا أدريه فى هذه المدرسة ، فهو خلط منهم . هل السبب فيه هو التباس إنكار الحكم العام الذى قال به السوفسطائيون بالتوقف عن أى حكم كان ، وهو الذى قالت به المدرسة اللا أدريه التى ظهرت بعد عصر أرسطو . انتهى كلام الدكتور بحروفه ، وقبل أن نبدى رأينا فى هاته الحملة الشعواء على العرب ، نحب أن نذكر للدكتور غلاب أنه فى الوقت الذى كنا نستمع إليه فيه يقرر هذا عن العرب ، كنا نختلف إلى زميل له من أساتذة الفلسفة بكلية أصول الدين ، فتلقى عنه فى هذه المسألة عكس ما ذهب إليه أما هذا الزميل فهو صاحب الفضيلة الدكتور محمد يوسف موسى ، وقد تعرض لهذه المسألة فى كتابه ، تاريخ الأخلاق ، عند الحديث عن الأخلاق فى نظر السوفسطائية ، فقال : وهؤلاء الناس ، السوفسطائيون ، لنا بهم ألف لكثرة ما يرد من ذكرهم فى كتب علم الكلام ؛ لذلك نرى من الخير أن نبسط الحديث قليلا فى بيان مذهبهم وطوائفهم ، وبعد أن ساق الدكتور نصين أحدهما للطوسى ، وثانيهما للدستشقى ، سأتلانا ، الحجة فى الفلسفة الإغريقية ، وعلاقتها بالمذاهب الكلامية الإسلامية كما يقول .

قال فى ص ٢٤ من كتابه ، تاريخ الأخلاق ، ما نصه : ويرى بعض المعاصرين أن من الخطأ التفرقة بين هذين المذهبين بتسمية أحدهما بالعندية ، والآخر بالعنادية ؛ لأن ممثلهما على ما يرى وهما بروتاجوراس وغورجياس . كل منهما يؤمن تمام الإيمان برأى صاحبه ، ونعتقد أن هذا بعيد عن الصواب ، فإن بروتاجوراس قال فى كتابه ، الحقيقة ، : والإنسان مقياس الأشياء جميعا هو مقياس وجود ما يوجد منها ، ومقياس لا وجود ما لا يوجد ، وإن أفلاطون شرح هذه القولة فى محاورته ، تيتياس ، بأن الأشياء هى بالنسبة لى على ما تبدو لى وهى بالنسبة لك على ما تبدو لك ، وأنت إنسان وأنا إنسان ، فلا شك بعد هذا فى صحة تسمية

مذهبه بالعندية ما دام الحكم على الاشياء مرجعه الى ما يظهر عند كل إنسان ، من صفاتها وخواصها وأهوالها ، كذلك زميله د غورغياس ، وضع كتابا في اللا وجود لخص فيه آراءه في هذه القضايا الثلاث : لا يوجد شيء . وإذا كان هناك شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه . وأخيرا إذا فرضنا أن إنسانا أدركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس : وإمعان النظر في هذه القضايا يجعل المرء مطمئنا إلى أن المتكلمين أصابوا المحز في تسمية مذهبهم بالعنادية ا هـ .

والآن يظهر الصواب في جانب العرب إذا اعتبروا العندية والعنادية مذهبين منفصلين شهادة سانتلانا ، الذي تابعه الدكتور غلاب في ترجيح مذهب أفلاطون في السكليات على مذهب أرسطو ، وإذا فلا عبارة بهذا التوفيق الذي حاول به الدكتور غلاب محو الفارق بين كلمتي « بروتاجوراس » و « جورجياس » ، فإن التأويل اللفظي لا يصح في منطق العلم دليلا ولا يغنى قليلا . بقي على العرب أنهم عدوا أصحاب « بيرون » ، اللا أدريه فريقا من السوفسطائية وهو ما أنكره منهم سانتلانا ، ووافقه الأستاذان يوسف موسى ، وغلاب : ورامهم الأخير في هذا بالخلط والتباس الحق ، وعندى أن الحق في ذلك مع العرب أيضا ، وباطل ما فهمه أولئك النقاد من النصوص العربية التي توهموا منها ، أن العرب يعملون أصحاب « بيرون » ، فريقا من سوفسطائية اليونان في القرن الخامس بمعنى أنهم عاصروهم ، وشاركوهم في الزمان والمكان ، وهو غير لازم لتلك النصوص العربية .

وإنما يعتبر العرب أصحاب بيرون من السوفسطائية ، بمعنى أنهم يشاركونهم في منهج التضليل والمكابرة في المناظرة ، وإذا قد عرف الدكتور غلاب السوفسطائية في اصطلاح العرب بأنها ترادف المنطق الفاسد القضايا الباطل الجزئيات ، ونقل الدكتور موسى عن الطوسي أن كل غلط في مذهب سوفسطائي ، فإننا نسأل الاستاذين . هل هذا التعريف كما يصدق على أتباع بروتاجوراس وجورجياس ونحوهما من السوفسطائية في القرن الخامس ق م ؛ كذلك يصدق على أصحاب بيرون أم إنه لا ينطبق في معجم الفلاسفة إلا على الأولين فحسب ؟ فإن اختارا الأول . قلنا وهذا هو السبب الذي سوغ للعرب عد اللا أدريه من السوفسطائية ، وبطل ما ذهب إليه الدكتور غلاب من أنه قد التبس عليهم إنكار الحكم العام بالتوقف

عن الحكم . وكيف ننسب إليهم هذا الإلتباس في فهم تلك المذاهب ، بعد أن حددوها لنا بهذه التعريفات الدقيقة التي وضحت ماهياتها وميزتها بعضها عن بعض ؟ وإن اختارا الثاني فلا نسلم لهما ، لأن التشابه بين البيرونية وبين الهندية والعنادية تام ، فكلمها قائمة على الشك في البديهيات ومكابرة الحقائق الثابتة والمغالطة في الجدل والإقناع ، والدكتور غلاب قد ذهب في كتابه الفلسفة الشرقية إلى أن هذا اللون من التفكير المغالط غير خاص باليونان ، فكيف يجعله هنا خاصاً بأتباع جورجياس وبروتاجوراس فقط ؟ وهو في محاضرته عن البيرونية يعترف بالتقارب بينها وبين الهندية ، ومن يعن النظر فيما قاله في شرح بعض المأثور عن بيرون يجد توافقاً تاماً بين البيرونية والهندية . . .

ولو سلمنا جدلاً أن اسم السوفسطائية لا ينطق في لسان الفلسفة إلا على الهندية والعنادية لا غير . . . لكان الدكتور غلاب نفسه قد تورط فيما أنكره على العرب : حيث أطلق هذا الاسم والسوفسطائية ، على إحدى مدارس الفلسفة الهندية التي ناهضت البرهمانية في ص ١١٢ من كتابه الفلسفة الشرقية ، مستنداً إلى مثل الإعتبارات التي من أجلها جعل العرب الأندرية فريقاً من السوفسطائية الإغريقية ، وما زالت السفسطة تظهر في عالم الفلسفة من حين إلى حين ، حتى في الفلسفة العصرية فقد انبعثت السفسطة على يد داوود هيوم ، وأصحاب مذهب الذرائع ، ويخطئ من اختصها بالقرن الخامس ق م أو يحصرها في الفكر الإغريقي وحده .

من حكم الأحنف

الأحنف بن قيس سيد بني حنيفة الذي قيل فيه : إذا غضب الأحنف غضب له مائة ألف سيف ، له حكم قيمة منها قوله :

من لم يصبر على كلبة ، سمع كلمات . وقيل له من السيد ؟ فقال : هو الذي إذا أقبل هابوه ، وإذا أدبر عابوه .

ومن أقواله : من تسرع إلى الناس بما يكرهون ، قالوا فيه ما لا يعلمون . ومن أقواله أيضاً : الكامل من عدت مفواته .

أصداء الذكرى

في محراب إقبال

أفضيلة الأستاذ الشيخ كامل محمد عجلان
المدرس بالأزهر

في كل عام تحتفل الباكستان بذكرى وفاة شاعرها
، محمد إقبال ، . وعلينا أن نشارك إخواننا في الذكريات
الخالدة .

ولهذا أبعث إلى الروح الطيب ، بتلك التحية ، تذكرة
للشرق ، وتخليداً لذكرى شاعر مسلم ، يعد غفراً للعبقريّة .

في محراب إقبال بين رحاب الخلد ، أقف خاشعاً ، يحدوني التشوف ،
وتهزني التأملات .

في محراب إقبال ، أسمع وأستمع بأناشيد أرساها غريد الشرق وصدايح
الإسلام ، فسرت نوراً يستضاء به في دياجي الشجون .

في محراب إقبال ، يكاد سنا الاشرار يخطف بصرى ، فأجد لروحي ملاذاً
عند هادي الحيارى ، ومواسي المنكومين ، ومسعد المؤمنين .

في محراب إقبال ، أجد على النور هدى تؤنسني تلك المثل العليا ، التي
نسجت بردها دعوة الإسلام ، لترفع القيم الإنسانية ، وتقضي على العبودية ،
وتأقن على عروش الاستعمار ، وتجتث من النفوس جذور الطمع الآثم ، وتطهر
الروح البشرية من أوصار الذلة ، ومسوح الضعف ، وغلائل الأوهام .

في محراب إقبال

٢٦٥

في محراب إقبال تأخذني نشوة سكّرها مشنف من دين الفطرة ، وكأسها
في قرارها عدالة السماء ، وحبّابها هدى النبوة ، ونداماتها أصفاء الرسالة
المحمدية ، وشميمها هبات من روائح الجنة ، عرفانها برّيتنا التّنزيل .

في محراب إقبال تنفدح الشرارات التي تندلع مارا تأكل العصف الخامد ،
أو ترسل نورا يضئ الشرق وما حوله ... ولقد مزج الأثراق بين الموجتين ،
ووصل ما بين المحيطين .

في محراب إقبال هتاف المعالم الإسلامية ، وبث المعزة للوطن الإسلامي ،
وتوحيد الكلمة بين الموحدين لله تحت راية القرآن .

في محراب إقبال تدفقت جداول الأدب لا تشاب بزيف من الضعة ،
ولا تفرق فيها عبرات اليأس والخمول ، ولا ترنق بكدر من الملق والرباه .

للعاشق في جداوله سلوة وللحائر على شطآنها اعتداه ، وللتأمل في موجاتها
أمان ، وكل من اغترف منها لا يمس بصيب الشك ولا ظمأ الإلحاد ولا دوار
التردد ، ولا غول التميع .

في محراب إقبال مذكيات الشعور ومرهفات الأحاسيس وموقظات الأمم
وباعثات المحم ، وما أدراك ما قارعات الشاعر وفارعات المجرّب ، ومقنعات الخطيب ،
ومحككات الحكيم ، ولمعات الفيلسوف ، وما ينطق إلا عن أمل الشرق ووحى الإسلام ،
عما علمه ذو القوة المتين ، وتعالى الله ملهم الإنسان وواهبه عبقرية التعقّق والخلق
والإيمان .

في محراب إقبال وعلى مائدة ما تشتهي من ألوان الخير ، وما تتوق إليه من
طرائف فيها للعقول متاع ، وللنفوس غذاء ، وللأرواح شفاء ، تسامى فن
لم يبق في زاده القلبي إلا الحب والإخاء والسلام والوفاء ، ولم ينشد من الحياة
والأحياء إلا أن تحسم الشرور ، وتنهى الآثام حتى يخلو وجه الفضيلة وضاحا
للإنسان .

على مائدة إقبال يمتاز الخبيث من الطيب ، ويسفر ضوء الحق كأنه فلق الصبح ،
فلا تنساب الأفاعى القاتلات من زيف الحضارة وبهرجها الكاذب الخداع .

في محراب إقبال تغنى النفس بما وسعها أن تغنى من شبع وري ، فتستعصم
على الآراء الهدامة والنزعات المموجة ، تلك التى تمحو آية الشرق فى إجماده
الموروثة ، وتغاليله التى أقامت عمود التاريخ ، ووجهت ركب الإنسانية فى طريق
سوى ، فشاقت ظلاً ، وراقت ماء ، وطابت جنى .

* * *

على مائدة إقبال تؤمن النفس بأنها ينبوع الحياة ، وتطمئن بأن الفلاح لمن
زكاهما ، والخسارة لمن دساها ، فتسكب جراح فجورها ، وتفسح السبيل لتقواها .

* * *

يا شاعر الشرق الإسلامى ! . سلام عليك فى الخالدين وتحيات اليك مع
الأبرار الطاهرين .

ويا أيها الشرق : هذه مائدة إقبال فائتخذ منها زاد الأجيال وعتاد الآمال ،
واحفظ لشاعرك ذكراه فى الخالدين ، وسلام عليه فى عليين ، ونعم أجر
العاملين النابغين .

مركز تحقيق كاتوير علوم رضى

آداب الاكابر

سائر يومما عبد الله بن الحسن أبا العباس السفاح أمير المؤمنين العباسى بظهر
مدينة الأنبار ، وهو ينظر إلى بناء قد بناه أبو العباس ، ويدور به ، فأشده عبد الله :

ألم ترجو سنا لما تبني بناء نفعه لبني بقبيلة
يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله يحدث كل ليلة

وكان أبو العباس له مكرما ، ولحقه معظما ، فتبسم منضجاً ، وقال : لو عملنا
لاشترطنا حق المسيرة . فقال عبد الله : هذه من بوادى الخواطر ، وإغفال المسامح
والله ما قلتها عن روية ، ولا عارضنى فيها ذكر ، وأنت أجل من أقال ، وأولى
من صفح . فقال له العباس : صدقت ، فخذ فى غير هذا .

فعل المؤلفان الجليلين

أحسن القصص :

لقد وفق الاستاذ الكبير على بك فكري إلى تقريب ما كان بعيداً عن الناس ومقصوراً على المختصين منهم ، من البحوث الدينية ، والمسائل الشرعية ، فجمع ما بهم الجمهور القاري ، من تلك البحوث والمسائل ، وأحسن تبويبها وترتيبها ، من الموضوعات التي تهتمهم ، ويكثر تساؤلهم عنها ، ووضعها على الترتيب والتبويب الذي ألفه متبعوهم ، فكان منه لهم تقريب لما كان بعيداً عنهم ، ووضعها باللغة التي ألفوها فانتشر العلم بها بينهم ، بعد أن كان يفتقر حجاب لا يستطيعون اقتحامه ، وهذه خدمة لا يقدرها قدرها إلا الذين يعملون أن في تعميم العلم بهذه البحوث والمسائل تعميماً للعلم بالدين ، ونشراً لفصائله بين من كانوا يجهلون من أهل الجيل الجديد ، وسيكون فيما نرجى سبباً لرقى علمي كبير ، وفاتحة لخير أدبي كثير . وقد قرظنا عدداً يذكر من هذه المؤلفات .

واليوم ترانا إزاء الطبعة الثالثة لكتاب من خير كتبه ، وهو أحسن القصص في تاريخ الانبياء وهو يقع في جزئين أولهما تاريخ الانبياء غداً أولى العزم منهم ، والثاني في تاريخ أولى العزم منهم ، ولا يخفى أن مقتحم هذا الموضوع يخوض بحراً لا ساحل له ، ويصادف فيه من أوهام المؤلفين ، وأهواء المبالغين ما يقف بالكاتب المثبت موقف الحيرة ، ويستدعي غاية الجهد في التحميم والتدقيق ، وهو عمل شاق ، ذو تبعه لا يقدرها قدرها إلا العارفون . والذي تبين لنا من الاطلاع على ما قام به مؤلفنا النشط أنه سلك سبيلاً من التحميم تضع الأمور في نصابها ، ولا تجافي الثابت من الأقوال في جملتها ، فجاء عمله شاقاً مضنياً وجهاده غنياً مجدياً . وقد ظهر في هذا المؤلف الطبعة الثالثة فندشكر له عمله الحسن ، وخدمته القيمة ، ونرجو له التوفيق .

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى

يحتفل المسلمون وخاصة في التمرون المأخرة بالمولد النبوى في جميع البلاد الإسلامية ويتساءل الكثيرون هل لهذا الإحتفال من أصل في عاداتنا الدينية ، وكان قد ماؤنا يحتفلون به ، وإلى حد زدنا فيه أو نقصنا منه ؟ وقد أورد حضرة الأستاذ الجليل الشيخ حسن السندوبى رئيس مكتبة وزارة الاوقاف بقبة الغورى مؤلف الكتاب الذى نحن بصدده مثل هذا التساؤل عن بعض إخوانه ، وانتهى حوارهم فيه إلى رجائه بوضع تاريخ له ، فأجاب دعوتهم ووضع هذا الكتاب الثمين . وكان مما قاله في هذا الموضوع :

« ولا أريد أن أشرح ما لاقيت — في تحقيق هذه الفكرة وإبرازها على أفضل ما رأيت من الوجوه الصالحة — من العنت والارهاق ، لأن أبواب هذا الموضوع موصدة في وجه مستفتحها ، ومغالقة بحكمة أمام طارقها ، وذلك لأن جمهور المؤرخين وكتاب الاخبار لم يعطوا هذا الامر شيئاً مما يستحقه من العناية والاهتمام . »

« وليس يعلم ما يعانى به الكاتب المحقق في سبيل تحرير الصواب فيما يعرض له من بحوث ، وما يضحي به في تقويم أخطاء المؤلفين من قدماء ومحدثين ، وما يبذل من دم القلب ، ونور البصر وضياح الزمن ، إلا من دفع في أمثال هذه المآزق . » وهذا كتاب يجد فيه العالم بغيته ، والباحث منيته ، والأديب لذته ، ومحِب الاطلاع طلبته ، فهو للعارف مسلاه ، وللشادى معارف ومعلومات . »

« وأنا أشهد أنه كذلك . وهو فوق ذلك أثر قيم ، لأديب سجلت له الكتب والمجلات من هيون البحوث ، وروائع الطرف ما أضاف اسمه الى أسماء الخالدين . »

« وقد جعل كتابه مرتباً على الدول من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا وهذا عمل يجمع إلى المنفعة الأدبية ، الثقة التاريخية ، ولست أذكر للقراء ما جعل أديبنا الكبير هذه البحوث التاريخية من بيانه الساحر ، وأدبه الرائع ، وطرائفه اليافة ، مما جعل كتابه روضة أدب وعلم وتاريخ ، فله منا الشكر الكثير . »

فهرس

المجلد التاسع — المجلد الحادى والعشرون

المرجع	الصفحة
استقبال البعث الإسلامى فى عيد الجلوس الملكى	٦٧٣
كلمة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر	٦٧٤
السكبر وكيل الأزهر	٦٧٦
فضيلة الأستاذ مراقب البعث الإسلامية	٦٧٨
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير وكيل الأزهر	٦٨١
فى ذكرى وفاة الملك فؤاد الأول	...
عناصر المدنية فى الديانة الإسلامية بقلم حضرة صاحب العزة مدير المجلة	٦٨٥
ولاية المرأة	٦٨٩
ناحية من أسلوب القرآن	٦٩٥
من توجيهات القرآن	٦٩٨
لغويات	٧٠٤
مفردات فلسفية	٧٠٩
باب الأسئلة والفتاوى	٧١٣
الحكماء السبعة	٧١٧
ابن أبى طالب	٧٢٠
مع الشعراء	٧٢٦
أعلام الأزهر	٧٢٩
المروية	٧٣٤
العقيدة الإسلامية	٧٣٨
الصيغ البدعى	٧٤٢
الفضيلة عند أرسطو	٧٤٧
الدين والسياسة	٧٥١
الإسلام والصين	٧٥٥
السوفسطائيون فى نظر العرب	٧٦٠
فى محراب إقبال	٧٦٤
كامل مجلان	...