

شعارنا الوحيد
إلى الإسلام من جديد

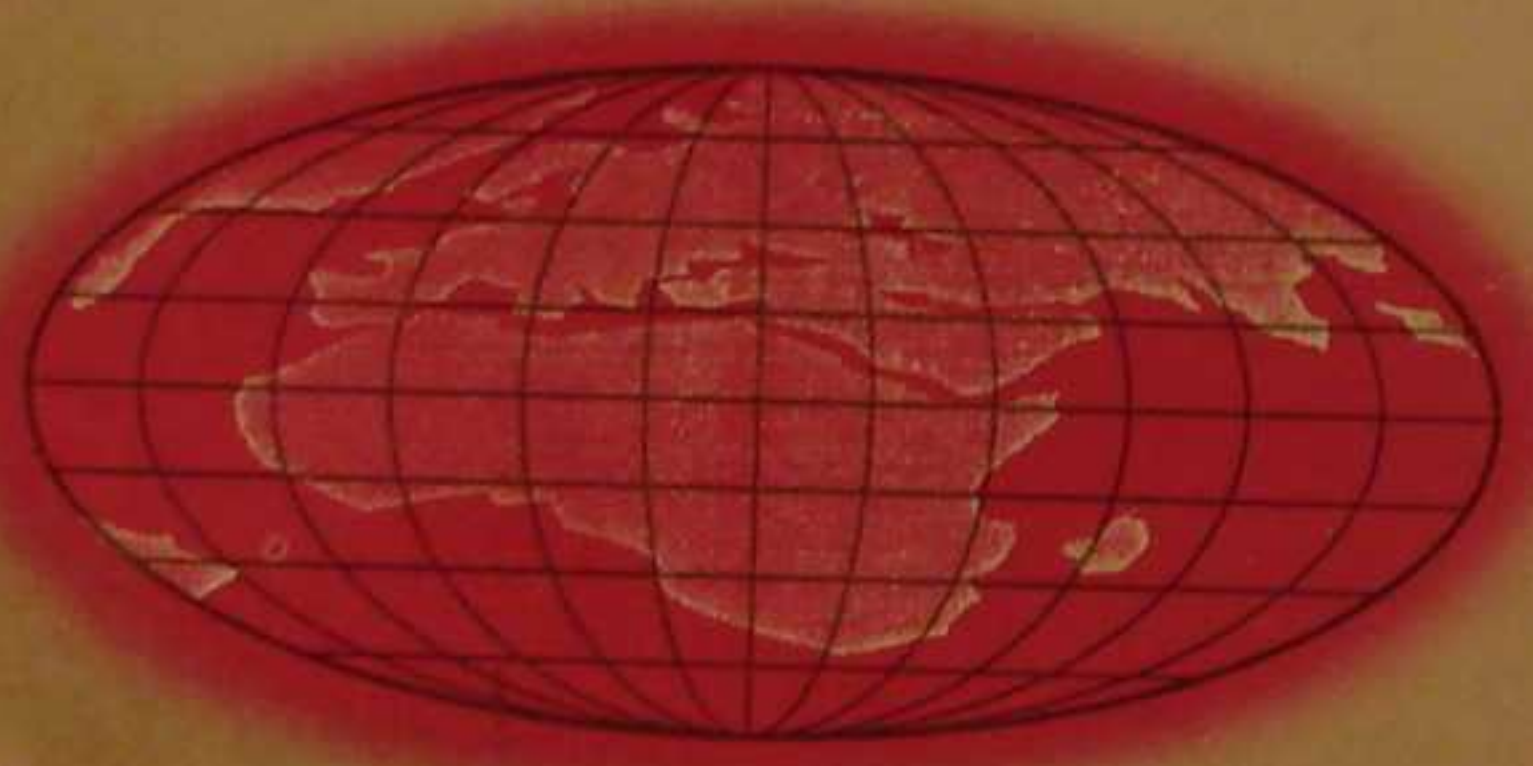

المجلد
٤٦

البعث الإسلامي

العدد السابع مجلة إسلامية شهرية جامعة ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

المجلد
السادس
والأربعون

في هذا العدد

- الأمة العربية .. هي أمة الدعوة والتضحية والإيثار
- الأحرف السبعة للقرآن الكريم
- التفاعل مع النفس والإنسان
- نبي الرحمة .. وازدواجية العقيدة والشريعة
- الرحمة في الإسلام
- الزفاف وأدبه
- حول إشكاليات النقد التطبيقي لدى أدباء "الإسلامية"
- قابل طفلك
- الترجمة .. ومشكلاتها
- أسلوب سماحة العلامة الندوي
- الثوابت والمتغيرات في منطق الحضاريين

تصدرها: مؤسسة الصحافة و النشر

AL-BAAS-EL-ISLAMI
(Issue-6) April 2001 (Monthly)

رَحَلَاتُ الْعَلَامَةِ

أبي الحسن علي الحسيني الندوي

مُشَاهَدَاتُهُ - مُحَاضَرَاتُهُ - لِقَاءَاتُهُ - انْطِبَاعَاتُهُ

بمقابلة ورثتها رَغَمَتْ عَلَيْهَا

سيد عبد الماجد الغوري

دار ابن كثر

في هذا العدد

من أقوال الإمام الندوي

سماعة العلامة الشيخ
السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي (رحمه الله تعالى)

★ الأمة العربية .. هي أمة الدعوة والتضحية والإيثار

الاحتجاجية

سعيد الأعظمي الندوي

★ نبي الرحمة .. وازدواجية العقيدة والشريعة

التوجيه الإسلامي

فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني
د/أحمد عبد الرحيم السايح
د.أ.ن.م. رئيس الدين

★ الأحرف السبعة للقرآن الكريم (دراسة عميقة مترجمة)

★ التفاعل مع النفس والإنسان

★ الإسلام والأمن في المجتمع الإنساني

الدعوة الإسلامية

الأستاذ أشرف شعبان أبو أحمد
د/محمد بن سعد الشويعر

★ الرحمة في الإسلام

★ الزفاف و آدابه

في النقد و الأدب

أ.د/عماد الدين خليل
الأستاذ أنيس جشتي (بونا)

★ حول إشكاليات النقد التطبيقي لدى أدباء "الإسلامية"

★ قابل طفلك

دراسات و أبحاث

د/محمد السيد علي بلاسي
الشيخ عبد الرحمن الملي الندوي

★ الترجمة .. ومشكلاتها

الأحرف السبعة للقرآن الكريم

(دراسة عميقة مترجمة)

(الأخيرة)

بقلم : فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني
ترجمة : الأستاذ محمد أسجد النلوي

★ موجز البحث ومغزاه :

قد طال الكلام كثيراً ، حول : الأحرف السبعة ، ولذا يتراءى لنا أن نقدم إلى القراء الكرام عصارة البحث ومغزاه ، لكي لا يتعقد حفظه ، بل يتيسر ضبطه ودراسته .

١- إن الرسول الأعظم ﷺ طلب ودعا ربه للتكثير في طرق تلاوة القرآن الكريم ، وعدم حصرها في طريق واحد تيسيراً للأمة ، ولذا نزل القرآن على سبعة أحرف .

٢- التفسير الأصوب الأرجح للنزول على الأحرف السبعة ، هو اختلاف الكيفيات السبعة في قراءة القرآن الكريم وتلاوته ، ولذا نرى قراءات كثيرة .

٣- وكان نوع الخلاف في الكلمات والمرادفات من هذه الأوجه السبعة أعم وأروج في بدء الإسلام ، فتوجد كلمة في قراءة وكلمة أخرى مرادفها في قراءة أخرى كثيراً ، ولكن لما تعود العرب لسان القرآن العذب بدأ هذا النوع ينخفض وينتقص رويداً رويداً ، حتى لما وقعت العرضة الأخيرة ألغى كثير من خلافتها هذا النوع ، ولم تبق إلا خلافتها تكوين الصيغ ، والتذكير ، والتأنيث ، والإفراد ، والجمع ، والمعروف ، والجهول ، واللهجات فقط .

٤- جمع سيدنا عثمان ؓ جميع الخلافات التي كانت استبقيت عند العرضة الأخيرة في مصاحفه ، بحيث لم يستكتب الحركات الإعرابية والنقط ، فوسعت مصاحفه جلّ خلافات القراءات ، والقراءات التي لم تنضم في مصحف أبداها وجمعها في مصحف آخر ، ولذا نرى الاختلاف لكلمة أو كلمتين في المصاحف العثمانية في بعض الأماكن .

٥- استكتب سيدنا عثمان ؓ سبعة مصاحف ، ورتب السور فيها ، مع أن سيدنا أبا بكر ؓ لم يرتب السور في صحفه ، وحدّد عثمان

الخلافاً نظرية فكرية لا تؤثر شيئاً على صدق القرآن الكريم وواقعته وحفاظته وصيانته ، كما كان عملياً ، فإن الجميع - بدون أي استثناء وامتنياز - لا يزالون يجمعون ويتفقون على أن القرآن الكريم مصون مستبقى ، وصل إلينا بشكله ، ووصفه الأصيل ، متواتراً بدون أي شبهة وارتباب ، فلم يحدث أي تغيير فيه ، وكذا القراءات القرآنية التي وصلت إلينا متواترة كلها صحيحة صائبة ، ويجوز تلاوة القرآن الكريم وفق كل واحد منها ، كما أجمعت الأمة على أن القراءات الشاذة المنقولة غير القراءات المتواترة ، لا يمكن أن تكون جزءاً للقرآن الكريم ، والقراءات المنسوخة قبل العرضة الأخيرة أو بعدها لم تبق أيضاً جزءاً للقرآن الحكيم ، كما صرح به الرسول الحبيب ﷺ ، وكذا اتفقت الأمة على أن الخلاف في الأحرف السبعة ليس إلا لفظياً فقط ، فالحروف كلها متحدة بمعانيها ومدلولاتها ، ولذا من تعلم القرآن الكريم وفق حرف أو قراءة واحدة لحصلت له مواد القرآن ومحتوياتها جمعاء ، ولا يحتاج إلى معرفة الحرف الآخر لفهم توجيهات القرآن ، وإرشاداته ومعانيه ، وتعاليمه النيرة ، ومما لا يتسع أي مجال للشك والريب فيه ، هو أن سيدنا عثمان رضي الله عنه أعد وجمع ورتب مصاحفه القرآنية بغاية من الحذر والحيلة والفحص والبحث على مرأى مئات من أصحاب الرسول الكريم ﷺ العدول الأبرار ، ومع تصديق الأمة الإسلامية كلها ، فاستكتب القرآن الكريم ، كما نزل على الرسول الحبيب ﷺ بدون أي ترميم وتحريف ، فلم يحدث أي خلاف وشك فيه لأحد (١) .

أما الخلاف الذي أطلقاً في ذكره وقدمناه بكل شرح وبسط مع

(١) أما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فإنه وإن ألح على إبقاء مصحفه الخاص ، ولكنه لم يبد أي خلاف على المصاحف العثمانية فقط .

نصّه وفصّنه في الصفحات السابقة يتعلق بتعيين معنى : "الأحرف السبعة" فقط ، بحيث إن القراءات المتواترة الموجودة تضم وتجمع الأحرف السبعة بأسرها أم تضم حرفاً واحداً فحسب ؟ فليس هذا الخلاف إلا نظرياً فكرياً ، لا يؤدي إلى أي فارق علمي يتسبب للشكوك والشبهات في صحة القرآن الكريم ، فلقد وقع في غلط فاحش وعصيان كبير من رأى بأن القرآن أصبح مشكوكاً مختلفاً فيه غير موثوق بصحته وصيانته ، نظراً إلى هذه الخلافات .

ونظيره كتاب أجمع العالم كله على أن فلاناً صنّفه وألفه ، ونسبة الكتاب إليه موثوق به ، والمؤلف نفسه قام بطبع الكتاب ، وصدق بأنه هو الذي ألف الكتاب ، وسمح بطبعه للأبد ، وفق تلك النسخة ، ولكن حدث بعده خلاف بين الناس في أن المؤلف ، هل تصرف لفظياً في مسودة كتابه قبل طبعه أم لم يتصرف شيئاً ؟ فهذا الخلاف البسيط النظري - كما هو معلوم باهر - لا يتسبب لأي اختلاف وارتباب في تلك الحقيقة النيرة التي يعرفها ويجمع عليها الجميع ، بأن ذلك المصنف طبع كتابه على مسئولياته ، وعزاه إليه وسمح بطبعه بالانتساب إلى نفسه بصفة دائمة .

هكذا ؛ لما اتفقت وأجمعت الأمة كلها على أن القرآن الكريم مكتوب في المصاحف العثمانية وفق ما نزل على الرسول الأعظم ﷺ حرفاً حرفاً بدون أي تغيير أو تصرف فيه ، وأن جميع قراءاته المتواترة صحيح صائب منزل من الله جلّ وعلا .

إذن لا مجال - لأحد أن يشعر بأي ارتباب وشك في هذه الحقائق الثابتة التي لا تزول ، نظراً إلى الخلافات النظرية الفكر

المشاركة في عمل ما إلا ظاهرة تعبر عن الإدراك النفسي الخفي لجمال الألفة ، وعاطفة الإنسانية .

لهذا كان الحلم فضيلة سامية ، وخلقاً رفيعاً ، وخلة لازمة ، لصفوة الله من خلقه وخيرته من عباده من أنبياء الله ورسله ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

والإسلام دعوة إلى الرقي في كل شئ ، وليس أبعد عن حقيقة الإسلام من الانحطاط عموماً .. لأن الانحطاط يتجافى مع طبيعة الإسلام ، ويتنافى مع مقام الخلافة الذي بوأه الله للإنسان ، وسبيل السمو ، والارتقاء الخلقي ، والتماسك النفسي ، ولما كان (الحلم) هو حجر الزاوية في بناء الهيكل السليم ، فقد رضيه الإسلام خلقاً لأبنائه ، ودعاهم إليه ، ورغبهم فيه ، وجعله ركناً أساسياً في أركان بنائه .

قال سبحانه وتعالى : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم * وجنة عرضها السماوات والأرض * أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء * والكاظمين الغيظ * والعافين عن الناس * والله يحب المحسنين ﴾ .

إن الإسلام بما ينصح به الإنسان - كي ينمي وجدانه - يريد أن يعيش الإنسان في جو ، هو جو الاطمئنان والاستمتاع بالحياة الإنسانية استمتاعاً يرفعها فوق مستوى الاحتكاك ، والخصومة والنفرة ، وتبادل الإيذاء .

إن المؤمن في نظر الإسلام هو المحسن ، والحسن هو صاحب الوجدان الرفيع ، وهو صاحب الإنسانية في سلوكه مع نفسه ومع غيره ، وصاحب التقدير للطبيعة ، وما عليها .
و الحلم بالكسر الأناة والعقل ، و جمعه أحلام ، و قيل : الحلم هو

التفاعل مع النفس والإنسان

بقلم : الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح (القاهرة)

جانب الوجدان في الإنسان ، ليس هو العاطفة وحدها ، ولكنه التفاعل مع النفس و الإنسان الآخر في مجتمعه ، و مجال الحياة الذي يعيش فيه .

إنه في الحقيقة إدراك الجمال والتعاطف معه ، وإدراك الحسن ، والعمل على أن يكون محسناً ، وإذا قيل الجمال ، فهو جمال السلوك ، وجمال القول ، وجمال الصنع ، وجمال العلاقات مع الغير ، وجمال الطبيعة . واستهداف التربية القوية ، والخلق الرضي ، والسلوك السوي ، والأدب الجم ، ورياضة النفس ، وتحليقها في أفق الكمال ، وارتقاؤها في مدارجه : غاية مثلى ، طالما فكر فيها ، وبحث عنها ، وعمل لها ، وسعى نحوها ، الحكماء والعلماء والباحثون ، والمعنون بالعلوم الإنسانية ، وشئون النفس .

وإذا نصح الإسلام الإنسان في معاملته للغير ، وفي معاشرته للأسرة : أن يرفع حدود الروابط الإنسانية ، وأن يتبادل مع هذا الغير الشعور الإنساني الكريم .. إذا ما نصح الإسلام بذلك ، فإنما يعني أن يكون هناك تجاوب إنساني تستريح إليه النفوس ، وترضى عنه .

ومن أجل ذلك تهش في الداخل قبل أن تنبسط أسارير الوجه في الخارج عند اللقاء أو عند الحديث ، أو عند المشاركة في عمل ما ، فليس تجاوب النفوس أو رضاها وسرورها عند اللقاء أو عند الحديث ، أو عند

ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب . وقوله تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا ﴾ : معناه : عقولهم ، وليس الحلم في الحقيقة العقل ، لكن فسرهُ العلماء بذلك لكونه من مسببات العقل .

وقال عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة : " ليليني منكم أولو الأحلام والنهي " ، أي ذوو الألباب والعقول ، واحدها : " حلم " ، وكأنه من الحلم والأناة ، والتثبت في الأمور ، وذلك من شعار العقلاء .

ويقول صالح بن جناح اللخمي :

فإن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني

إلى الجهل في بعض الأحيان أحوج

ولي فرس للحلم بالحلم ملجم

ولي فرس للجهل بالجهل مسرج

فمن شاء تقوي فإني مقوم

ومن شاء تعويجي فإني معسوج

والحلم خلق العلية من الناس ، والأفاضل من البشر ، ولذا دعا إليه الإسلام ، ورغب فيه ، وحض عليه ، ووعده عليه بالجزاء ، والخير الأبقى ، والعفو العظيم ، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله تعالى لمن يضبطون أنفسهم ، ويلكون زمامهم ، وعسكون عواصفهم ، ويقتصدون في انفعالاتهم ، ويتحكمون في نزوعهم ، ولديهم القدرة على تصريف شحنات الغضب ، وكبت بواعثه ، وكبح جماحه ، وكفكفة شره ، والحد من غلوائه ، وإطفاء جمرته ، وتبديد دخانه ، وتبديل دوافعه من الانتقام إلى الحلم ، وتعديلها من المؤاخذه إلى الكظم والعفو .

ولذا لم يعرف الحلم إلا في أهل الحزم والكياسة ، وذوي النفوس

الكبيرة ، والطاقات الهائلة ، والآفاق الرحبة ، التي سرعان ما تتمزق في سمائها سحب الغضب ، وينقشع لتوه ضباب الانتقام ، وكدر اللجاجة ، فإذا هم بحلمهم يطاولون النجم رفعةً وسمواً ، ويضاهئون البحر صفاءً وطهرًا . وهناك أسباب باعثة على الحلم ، جد الباحثون في استنباطها ، واستخراجها لتكون منارة تضيئ أمام السالكين ، ومضات مشرقة في الطريق .

والأول من هذه الأسباب : " الرحمة للجهال وإعذارهم ، وقد قيل في منثور الحكم : من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال " ، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه شتائم : يا هذا لا تغرق في سبنا ، واجعل للصالح موضعاً ، فإننا لانكافي من عصي الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه .

والخامس : الاستحياء من جزاء الجواب ، وهذا يكون من صيانة النفس ، وكمال المروءة ، ويقال في الحكمة : "احتمال السفية خير من التحلى بصورته ، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته" .

والسادس : الكرم وحسن التألف ، وقد قيل للإسكندر المقدوني : إن فلاناً وفلاناً ينقصانك ويصيبانك ، فلو عاقبتهم ، فقال : هما بعد العقوبة أعذر في تنقيصي وثلي ، فكان هذا تفضلاً منه وتألّفاً ، وحكي أن علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال لعامر بن مرة الزهري : من أحقق الناس ؟ قال : من ظن أنه أعقل الناس ، قال : صدقت ، فمن أعقل الناس ؟ قال : من لم يتجاوز الصمت عقوبة الجاهل .

والسابع : المكر ، وتوقع الفرص في المستقبل ، وهذا يكون من الدهاء ، فغضب الجاهل في قوله ، وغضب العاقل في فعله .

وبجانب هذه الأسباب توجد أسباب دينية لأن الحلم حقيقة من خلال الإيمان ، وصفات المؤمنين ، وما كان الإيمان في حياة الناس إلا ليضبط الفطرة فيهم ، ويعلي من شأنها ، فلا تتدل إلى الحيوانية ، ولا تهبط إلى الدون .

و شأن المؤمن دائماً أن يكون حريصاً على معالي الأمور ، ومترفعاً عن سفاسفها ، ومتعلقاً بأهداب الكمال ، ساعياً إلى إحرازها ، والإنصاف بها .

وخلق الحلم في نفس المؤمن انعكاس طبيعي لإيمانه ، ودليل حيوي على مدى انتفاعه بهذا الإيمان ، وترجمته إلى الخلق ، وتجسيده في أسلوب وسلوك يتعامل به مع الناس ، ويكون هو المنهج الذي يحتكم إليه في تصرفاته معهم ، فإذا جهلوا عليه كان إيمانه مركز الإمداد والتوجيه ، والإشعاع الذي يملأ عليه أسلوباً محدداً ، وسلوكاً خاصاً يفرض عليه

ضبط النفس ، ويلزمه بهدوء الأعصاب ، ريثما تمر العاصفة ، ثم لا يكون الحلم بعد رد الفعل الطبيعي لهذا الإيمان .

★ والأسباب الدينية الباعثة على الحلم تجدها في النقاط التالية :

١- أن يذكر الله تعالى عند الغضب ، فيدعوه ذلك إلى الخوف منه ، وبيعته على الطاعة له ، فيرجع إلى أدبه ، فعند ذلك يزول الغضب ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف/١٢٤] ، قال عكرمة : إذا غضبت .

٢- ومنها أن يذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ، ومذمة الانتقام ، قال الحكماء : الغضب على من لا غلك عجز ، وعلى من غلك لؤم .

٣- ومنها أن يذكر ثواب الحلم فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب وحذراً من استحقاق الذم والعقاب ، جاء في الأثر : "الخير في ثلاث خصال ، فمن كن فيه فقد استكمل الإيمان : من إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرج غضبه من حق ، وإذا قدر عفا" .

٤- ومنها أن يذكر انعطاف القلوب عليه ، ومحبة الناس له بالحلم والصفح ، فيكف عن متابعة الغضب رغبة في التأليف وجميل الثناء .

ولم يرغب الإسلام في الحلم ، ويدعو المسلمين للاعتصام بحبله ، والعيش في وارف ظله لمجرد أنه زينة نفس أو كمال خلق ، ولكن لأنه إرادة إيجابية لمكافحة الشر ، وتفادي الأزمات ، وإن أدوا الداء ، وأنكى الأمراض تسرع بحفز إلى الانتقام ، ويحجب منافذ الفكر ، ويقتل الحكمة ، وعند ذلك تكون القوة الجسمية أو السلطان سلاحاً بتاراً في يد مجنون تزهق به النفوس ، وتتطاير به الرؤوس دون ما وعي أو إدراك .

والحلم هو العلاج بل صمام الأمان الذي يحول القوة الجسمية والأدبية إلى سلاح مغم

بالحلم ، فنضرت وجه الإنسانية ، وغدوا في حياتهم معالم وضيئة ، ومثلاً رائداً ، بل كثيراً ما زادوا على الحلم ، وارتقوا فوقه ، وتخطوا مقامه إلى مقام الإحسان ، فكانوا لا يتوقفون عند مجرد الحلم على من جهلوا عليهم ، وإغا كانوا يحسنون إليهم ، واعدون إليهم يد العون والمساعدة رغبة في استقلال سخيبتهم ، وهذا بطبيعة الحال أوج لا يعيش فيه ، ولا يرقى إليه إلا من رباه الإيمان ، وهذبه الوحي ، قال تعالى في سورة فصلت : ﴿ ولا تستوي الحسنة * ولا السيئة * ادفع بالتي هي أحسن * فإذا الذي بينك وبينه عداوة * كأنه ولي حميم * وما يُلَقَّاها إلا الذين صبروا * وما يُلَقَّاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ .

وإن للحلم في الحياة الإنسانية أثره البارز وعواقبه الحميدة ، حيث يصل من حبل الألفة ما يكاد ينقطع ، ويجمع من شمل الأمة ما يكاد يتوزع ، به يحل الأمن محل الخوف ، ويقر الوئام مكان الخلاف والشقاق ، به يرتفع الكبير ، ويكبر الصغير ، وتختصر المسافة ، سيما في مجال الإصلاح ، والتقويم والتربية ، والحلم عامل هام ، وأصيل في سلام الإنسانية ، وأمنها الاجتماعي ، ورقبها الأخلاقي ، و وحدتها التي يجب دعمها وإثرائها ، وعدم تعريضها للانفعالات النزقة ، والانتفاضات الطائشة .

والأمة المنضبطة هي أعز الأمم في نفسها وعلى الناس ، والأمة الجهولة الحمقى ، هي أخرق الأمم ، وأهونها على نفسها وعلى الناس .

الإسلام والأمن في المجتمع الإنساني *

بقلم : د.أ.ن.م. رئيس الدين **
ترجمة : الأستاذ محمد شاه عالم - جامعة داكا (بنغلاديش)

من الحقيقة الناصعة أن الإسلام هو دين الأمن والسلام ، والاستسلام ، والإطاعة ، ولا شك أن الهدف الأساسي من الحياة الإنسانية ، هو العيش بالأمن والسلام ، وبالمعنى العام حصول الراحة في الحياة الدنيوية والأخروية ، ولكن من الأسف الشديد أنه قد كثرت الآراء والاختلافات ، حول حصول هذه الراحة وتحقيقها في العالم .

(*) قُدِّم هذا المقال باللغة الإنجليزية بعنوان : "Islam and Peace in human Society" في تضمين الحلقة الدراسية على البحوث العليا ، والمشروع المهني (Higher Research and Training Project-Implementantion Seminar) سنة ١٩٩٧ م ، جامعة داكا - بنغلاديش ، وترجمها وحققها الباحث محمد شاه عالم ، وهو طالب في السنة التمهيدية للدكتوراه بـ "قسم الدراسات الإسلامية" جامعة داكا - بنغلاديش .

(**) الدكتور أ.ن.م. رئيس الدين ، ولد في جمهورية بنغلاديش الشعبية (الباكستان الشرقية سابقاً) عام ١٩٤٩ م ، وحصل على البكالوريوس والماجستير في قسم الدراسات الإسلامية ، جامعة داكا ، وحصل على الدكتوراه في موضوع : "Spanish Contribution to the study of Hadith Literature" وكان أستاذاً في الجامعة المذكورة منذ أيام ، وكانت ترقبته كأستاذ كرسي عام ١٩٨٩-١٩٩٢ م ، وهو عضو المجلس الأعلى بجامعة داكا ، وبالجمعية الآسيوية ببغلاديش .

وقد استطاع الإنسان في عصور الازدهار المادي الراهن أن يطير في جو السماء ، و يسير على سطح الماء ، حتى أن يجول في ظهر القمر ، والكواكب الأخرى إلا أنه عجز عن إحداث جو ملائم للوحدة الاجتماعية ، والراحة النفسية ، لأن الأمن لا يحصل إلا بالانقياد أمام مراسيم الله تعالى وإرادته ، الذي هو خالق العالمين ، وصاحب السلطة العليا (١) ، و الحال أن الأمن يطلبه كل الناس ، لكن العدد القليل من الناس يجدونه .

ثم إذا بحثنا عن تاريخنا السالف نجد هناك أن الأنبياء والرسل كلهم من آدم إلى محمد ﷺ اجتهدوا حق الاجتهاد في دفع الظلم والفساد ، ونظام الضغط والفوضى عن الدنيا ، وفي سد الأعمال الشيطانية المنكرة ، والمعاصي المدمرة بجميع أصنافها (٢) .

ومن المعلوم أن في جميع العالم ، ولا سيما في العرب (٣) كانت القيم الإنسانية معدومة وقت ظهور النبي ﷺ ؛ فنتيجة لها كان العالم حينئذ زائراً بفعل الزنا ، والفسق ، والظلم ، والفساد ، والأعمال الأخرى الخبيثة ، فما كان هناك أي ضمان لحياة الإنسان ، وعرضه ، وماله ، وأمانته ، فضلاً

(١) القرآن الكريم : ١١٢/٢ .

(٢) القرآن الكريم : ٤٨/٦ ، ٤١/٢ ، ٥٠/٣ ، ٤٦/٥ .

(٣) قد قيل : إن القيم الإنسانية كانت معدومة عند العرب قبل الإسلام ، وهذا حكم فيه تجن على العرب ؛ لأن التاريخ قد أثبت لنا أن القيم الإنسانية كانت موجودة عندهم ، والقارئ لحلف الفضول الذي ينصر المظلوم يجد ذلك واضحاً جلياً ، كذلك نجد قولاً لعنتر بن شداد العبسي ، إذ يقول يؤكد نظرتنا هذه ففيه ، يقول :

"وأغض طرفي حين تبد لي جارتني *

(المترجم)

أن يوجد الأمن والسلام (١) ، فالرسول الأعظم ﷺ جمع الإنسان تحت لواء الإسلام ، وأنقذهم من الحالة الحيوانية الغير الإنسانية ، وحث الإنسان على إقامة حقوقهم ، والوحدة الاجتماعية بينهم ، والعدل والراحة لهم ، كما أنه حثهم على محافظة الحياد في أمر الرجال ، والنساء ، والجنس ، والعقيدة ، واللغة ، واللون ، والمنطقة كلها .

ثم إن جنس جميع الناس واحد في نظر الإسلام ، وهو الجنس البشري ، وأنهم يرتبطون برابطة الأخوة والصداقة ، ولا يكون فيهم أي عداوة واعتداء ، ومن هنا يمكن تثبيت الأمن والسلام في المجتمع الإنساني ، وقد جاء في القرآن الكريم : ﴿ يا أيها الناس ! اتقوا ربكم * الذي خلقكم من نفس واحدة * وخلق منها زوجها * وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً ﴾ (٢) . وقال الرسول الكريم ﷺ للأمن في المجتمع الإنساني : "الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى من أحسن إلى عياله" (٣) .

ومن المعلوم أن رسالة الأمن للنبي الحبيب ﷺ كانت قد انتشرت في جزيرة العرب ، وفي العالم كله ، وما عدا ذلك أن النبي الكريم ﷺ اتخذ خطوة واقعية لتحقيق الأمن والسلام بعد هجرته من مكة إلى المدينة ، وأنه عقد اتفاقية مع غير المسلمين لتعايش المسلم ، وغير المسلم مع الأمن في دولته الإسلامية الجديدة ، و تلك الاتفاقية معروفة بوثيقة المدينة في التاريخ (٤) ، وهذه أول وثيقة للمجتمع الإنساني ، وهي تدل

محمد ﷺ دين التسامح، فمثلاً: أنه ذكر في موضع من تلك الاتفاقية: أن المسلمين واليهود، والفرق الأخرى أحرار في أداء طقوسهم وتقاليدهم، وقد تمت هذه الوثيقة في وقت حينما كان النبي الكريم ﷺ رئيساً للمدينة، وكذا عقد النبي الكريم ﷺ اتفاقية السلام مع سكان مكة، ومن الممكن أن هذه أول اتفاقية استقرت في تاريخ الإنسان بصفة اتفاقية السلامة على المستوى العالمي، ثم إنها معروفة بـ "هدنة الحديبية" (١) أيضاً، وقد ذكرها القرآن الكريم بحيث إنها انتصار للإنسانية، فقال الله تعالى مخاطباً لنبيه الحبيب ﷺ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ * وما تَأَخَّرَ * وَيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ * وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (٢)، ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ * لِيَزِدُوا إِيمَانًا * وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ * وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٣).

وجملة القول: إن نظام الأمن والسلام واضح في الإسلام، وليس الغرض من هذا النظام إلا تثبيت الصداقة، والأخوة والمودة والمحبة في قلوب الإنسان بحيث يزول بها جميع ما يكون عائقاً في طريق الأمن والسلام في المجتمع.

ومن المؤلم الشديد أنه انتشرت في العالم الأسلحة الذرية المتنوعة باسم التنمية المزعومة للحضارة والثقافة، وتجري المسابقة بين الناس في صنع الأسلحة المدمرة، ففي كثير من الأحيان تنشب الحروب بين الأقوام بسبب تلك الحادثة العادية التي يمكن أن يحلها بواسطة شخص أو منظمة

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، دار العلم - جدة ١٩٧٧م: ص ١٩٥-٢٠٣، شبلي النعماني: سيرة النبي الكريم ﷺ، مطبعة المعارف - أعظم كره ١٣٦٤هـ: ج ١/١، ص ٤٤٧-٤٦١، W.M. Watt, Muhammad at Medina (London, 1956), Pp.46-48.

(٢-٣) القرآن الكريم: ١/٤٨.

أو بالمحادثة الواضحة

وتنسبون أنفسكم ﴿١﴾ .

لا شك أن كلنا أعضاء للمجتمع الإنساني الواحد ولأسرة العالم الواحدة ، لكن لا نقوم بأي مواساة للفقراء ، والطبقات الوضيعة ، والجائعة لوقت ما ، يقول الشاعر الأردوي :

در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کیلئے کیجھ کم نہ تھے کروبیان

[أي خلق الإنسان لمواساة الغير ، فإن لم توجد هذه منكم

فالملائكة كانوا كافين لبيان أو صافه تعالى الجميلة العلية]

يقول الرسول الأعظم ﷺ : "كلكم بنو آدم ، وآدم من تراب" (٢) .

وقال أيضاً : "الناس سواسية كأسنان المشط" (موسوعة أطراف

الحديث النبوي : ٩٦-٩٥/١٠) .

فلا تفاوت بين إنسان وإنسان ، وعلى هذا علينا أن نتقدم إلى تنمية إنتاج الحبوب الغذائية ، والقيام بالأعمال البناءة بدل أن نصنع الأسلحة المهلكة ، وأن نبسط يد الدعم والمساعدة وبالإضافة إليه أن نعتقد بأن الله تعالى خلقنا ، فلا بد لنا أن نقيم صلة الصداقة ، والأخوة فيما بيننا بصفة أننا أعضاء للمجتمع الإنساني ، وأن ننسى التفاوت بين الأديان ، والألوان ، واللغات ، والمناطق ، وهذا هو تعليم الإسلام (٣)

ثم إن أكبر عوامل الاختلاف بين الناس ، هو الانحطاط المثالي لنا

(١) القرآن الكريم : ٤٤/٢ .

(٢) ابن كثير : القرآن العظيم ، المكتبة التجارية - مكة المكرمة : ج/٤ ، ص/٢٢٨ ، رواه البزار في مسنده ، ونقل ابن كثير في تفسير آية : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ من سورة الحجرات ، انظر : د/رئيس الدين ، المصدر السابق : ص/٢١ .

(٣) القرآن الكريم : ٦/٣٩ ، ١١/٣٥ ، ١٨٩/٧ .

فقط ، وقد كوّنت منظمة الأمم المتحدة جيش حراسة كي يصون الأمن العالمي ، ولكن فشل هذا الجيش فشلاً قبيحاً في نيل مطلوبهم ، لأن الأمن والسلام لا يتطلب بذل القوة عليه ، بل يقتضي الإحساس والمؤدة لتحقيقها ، ولا يمتلكهما الناس سوى عقيدة التوحيد (١) ، قال الله تعالى : ﴿ما لكم من إله غيره﴾ ، وقال في موضع آخر : ﴿والذين آمنوا أشد حبا لله﴾ (٢) ، فلا سبيل إلى حصول سلامة

فإن حصلت التزكية بهذا الطريق يمكن أن تنشأ المحبة في قلوب المزمكي ، فكما لا بد للإنسان أن يغرس في قلبه حب الله تعالى ، كي يمكن له المحافظة على الحياة في صدد لغة الإنسان ، ولونه ، ومنطقته ، فكذا لا بد له أن يكتسب في قلبه حب جميع الخلق (١) ، وقد حكى نفس هذا القول : الفيلسوف الإسلامي الشاعر العظيم محمد إقبال في شعر له :

أز محبت چون خودي محكم شود

قوتش فرمانده عالم شود

المعنى : [إذا تقوى القلب بحبة الله تعالى ، فحينئذ تحكم العالم قوة قلبه] الإسلام دين يجعل الإنسان سعيداً ، وينشئ ظرفاً للأمن في العالم ، وبه تحصل راحة الحياة السرمدية في دار الآخرة ، وقد اهتم الإسلام بقيام صلة طيبة فاضلة بين الله ، وبين الإنسان ، وكذا بين فرد وفرد آخر من الإنسان ، وكذا بين خلق آخر ، كي يسهل على الإنسان دخول الجنة .

لا شك في أن الوحدة والمؤدة بين الناس نتيجتان للاعتقاد الصحيح بالله تعالى ، فلا تتأتى الوحدة والمؤدة بين الناس إلا بعقيدة التوحيد ، وباعتقاد أن النبي الكريم ﷺ ، هو رسول الله الحق ، وأن القرآن الكريم وحي منزل من الله تعالى إلى رسوله ، وبالاعتقاد بالأنبياء السابقين (٢) .

إن الحياة اليومية رابطة متساوية للإنسان كالتجارة ، والأعمال الاجتماعية ، والسياسية ، وقد قلنا من قبل أن الاعتقاد بالله تعالى ، هو شئ هام لكل إنسان ، لأنه يتسبب إلى إحداث وحدة الإنسان ومودتهم ، وبهذا الاعتقاد يمكن اتحاد المجتمع الإنساني ، وبه تزول الاختلافات الحزبية والقومية بينهم .

(١) انظر : د/رئيس الدين ، المصدر السابق : ص/٢ .

(٢) القرآن الكريم : ١/١٨ ، ٩٩/٢ ، ٤٨/٥ ، ٤١/٨ ، ٤٤/١٦ .

وقد سبق أن الناس كلهم أعضاء لأسرة واحدة (١) بنسبة أن الله تعالى خلقهم جنساً واحداً ، وأن آباهم واحد ، وهو آدم ﷺ ، فنظرة إليه لا بد للإنسان أن يتنشط ، ويعامل بالناس أخوياً وودياً بدل

المسجد ، فأعاد عمر رضي الله عنه سؤاله ، وقال : هل أتجرت معه ، وعاملت معه ، فأجاب الرجل : بـ "لا" ، فحينئذ قال له عمر رضي الله عنه قوله : أنت سفيه لا تعلم عنه شيئاً ، فيفهم من كلام عمر رضي الله عنه (١) أنه لا يثبت صفاء دين أحد بالعبادة في زاوية المسجد فقط ، بل تثبت حقيقة تدينه بسلوكه مع الناس .

ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الإسلام دستوراً كاملاً للحياة ، كي يترقى الإنسان إلى الأمام ، ويتعاش بكل هدوء واطمئنان في الحياة الدنيوية ، وبهذا يمكن للإنسان نيل سلامة الجنة وراحتها ، وكذا يمكن حتم صيانة الحياة الإنسانية التي هي أولى شروط تحقيق الأمن والسلام ، فقد جاء في القرآن الكريم : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ * فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا * وَمَنْ أَحْيَاهَا * فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٢) .

وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :

"أيها الناس ! إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم ، فيسألکم عن أعمالکم" (٣) .

لا شك أن الأمن والسلام ، هما طموح الحياة الإنسانية ، وهدفها الأصلي عامة ، وقد يحدث الأمن والسلام من عقيدة التوحيد ، وانقياد الناس لله تعالى وخضوعهم أمامه ، على أن الأمن والسلام يرتبطان بالإيمان

(١) البيهقي ، أحمد بن الحسين [ت ٤٥٨هـ] ، السنن الكبرى مع الجوهر النقي ، دار الفكر ١٣١٦هـ : ج ١٠/١ ، ص ١٢٥ ، باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقدمة .

(٢) القرآن الكريم : ٢٥/٥ .

(٣) انظر : ابن هشام : سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : ص ٢٩٧-٢٩٨ ، الطبري : تاريخ الرسل والملوك (بريل ، لندن ١٩٠١م) : ج ٤/١ ، ص ١٧٦٤ وما بعدها .

والله تعالى لا ينزل الرحمة على أحد ما لم يرحم أحد الآخر ، وقد نزل فيه آية القرآن الكريم : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى * ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (١) ، وقال الرسول الأعظم ﷺ : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (٢) .

وأكبر المظاهر الجذابة للأمن في الإسلام ، هو تبادل التحية بين المسلمين كل يوم ، وحيثما يلتقون بعضهم مع بعض ، ويقولون : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ، وفي هذه الكلمة دعاء للمخاطب بحيث تنزل عليه الرحمة من الله تعالى ، ففهم من هذا أن أساس الإسلام على الأمن والسلام ، ولذا تواضعت أقوال العلماء كلهم على أن الإسلام ينبئ عن معنى السلامة والراحة ، لأن الإسلام يعلمنا بإقامة الأمن والسلام في جميع جوانب الحياة الإنسانية ، وكذا يصدنا عن كل أفعال تضر الآخر ، فالقرآن الكريم نبه على هذا : ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ (٣) .

وقال أيضاً : ﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض * إن الله لا يحب المفسدين ﴾ (٤) .

وهذه عدة نماذج لأفكار سلامة الإسلام في الواقع ، وما عداه فإن الديانات الأخرى أيضاً تدعي السلامة :

★ فمثلاً ذكر الأمن في كتاب : "أوب نيشاد" (Upanishads) للديانة الهندوسية : (Ong Shanty) ، وقال أيضاً "جزور بيد" (Juzur Bed) :

(١) القرآن الكريم : ٢/٥ .

(٢) انظر : الصحيح للبخاري : ج/١ ، ص/٦ ، كتاب الإيمان ، رقم الباب ٤-٣ ، د/رئيس الدين ، المصدر السابق : ص/٥٥ .

(٣) القرآن الكريم : ٢٠٥/٢ .

(٤) القرآن الكريم : ٧٧/٢٨ .

إن السلامة توجد في الدنيا ، وفي السماء ، وفي الهواء ، وفي الدواء ، وفي الأشجار ، وفي الغابة ، وفي معبوداتهم ، حتى توجد في كل شيء ، نحن نطلب كل أنواع السلام .

★ وذكر في الديانة البوذية : "Ohimsha Param Dharma" أي أن حقيقة الديانة ، هي الاحتراز عن ضرر الغير وإيذائه .

★ ويقول غوست من الديانة المسيحية نفس هذا القول ، وقوله : "Blessed are those who have clean heart they will see God" أي أن السعيد من تنقى قلبه ، فهو يرى المعبود .

فثبت من التفصيل المسرود أن كل ديانة بحثت عن الأمن والسلام ، وبالرغم من هذا ما خلي ربع من ربوع الدنيا عن التفاوت الجنسي ، والظلم ، والاعتداء ، والضغط ، والفساد ، والالتجاء إلى المحظور ، والحرب ، فأثمر كل ذلك أن فانت السلامة عن الحياة الإنسانية قاطبة ، حتى زال الأمن عن النفس ، والمال ، والجاه ، فكل خطيئة تظهر ، هي منا لا من ديننا .

ثم إن كل نظم وقانون يشرع للأمن والسلام ، قليل جداً ، فلا بد من توسعة نطاق السلامة

ومن الحق أن ما نقوله لا نفعله ، فمن هنا يحدث الضرر ، ومخالفة القانون ، و الظلم ، و العداوة ، و المآثم الأخرى ، التي تفسد نظام المجتمع .

ومن الأعاجيب : أن كل الديانات ، وإن كانت تعلم الأمن والسلام إلا أن المخالفة والمصارعة والحرب بين الناس لا تزال قائمة ، نعم إن متبعي الديانات إذا استخدموا دياناتهم على الحقيقة ، فساعتئذ يُرجى تحقيق السلام في المجتمع الإسلامي ، ونفس هذا القول حكى القرآن الكريم :

﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (١) .

وحكى أيضاً : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (٢) .

فكل الناس في العالم أحرار تماماً في أداء حقوقهم ، واختيار الوسائل النافعة ، فكل ما فكره لأنفسنا ، لابد أن نفكره لأخينا أيضاً ، كما قال الرسول الحبيب ﷺ : " لا يؤمن أحدكم ، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (٣) .

و هذا وقت ملائم لتجميع كل الناس على منصة واحدة : كأمة واحدة ، وكذا هذا وقت غोजي لتطوير الإنسانية بقيام الناس بعمل مجيد ، وبهذا يحصل للمجتمع الإنساني الأمن والسلامة ، والأخوة ، والمودة ، والراحة في الحياة الدنيوية ، والراحة السرمدية ، والسعادة الأبدية في الحياة الآخوية .

(١) القرآن الكريم : ٦/١٠٩ .

(٢) القرآن الكريم : ٢٥٦/٢ .

(٣) انظر : الصحيح لمسلم ، كتاب الإيمان ، رقم الباب / ١٧ ، رقم الحديث / ٧١ .

الدعوة الإسلامية :

الرحمة في الإسلام

[٢/الأخيرة]

الأستاذ أشرف شعبان أبو أحمد
(جمهورية مصر العربية)

و تتجلى رحمة الله في كل ما سخره الله لنا من حولنا ، ومن فوق

مع إمساكها تدب عقارب القلق، والتعب، والنصب، والكد، والمعاناة، هذا الباب وحده يفتح، وتغلق جميع الأبواب، وتوصد جميع النوافذ، وتسد جميع المسالك، فلا عليك، فهو الفرج، والفسحة، واليسر، والرخاء، وهذا الباب وحده يغلق، وتفتح جميع الأبواب، والنوافذ، والمسالك، فما هو بنافع، وهو الضيق، والكرب، والشدة، والقلق، والعناء، هذا الفيض يفتح، ثم يضيق الرزق، ويضيق السكن، ويضيق العيش، وتخشن الحياة، ويشوك المضجع، فلا عليك، فهو الرخاء، والراحة، والطمأنينة، والسعادة، وهذا الفيض يمسك، ثم يفيض الرزق، ويقبل كل شيء، فلا جدوى، وإغا هو الضنك، والحر، والشقاوة، والبلاء، المال، والولد، والصحة، والقوة، والجاه، والسلطان، تصبح مصادر قلق، وتعب، ونكد، وجهد، إذا أمسكت عنها رحمة الله، فإذا فتح الله أبواب رحمته، كان فيها السكن، والراحة، والسعادة، والاطمئنان، يبسط الله الرزق مع رحمته، فإذا هو متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا، وزاد إلى الآخرة، ويمسك رحمته، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان، ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار، وعنق الله الذرية مع رحمته، فإذا هي زينة في الحياة، ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح، الذي يذكر الله، ويمسك رحمته، فإذا الذرية بلاء، ونكد، وعنت، وشقاء، وسهر بالليل، وتعب بالنهار، ويهب الله الصحة والقوة مع

فعلته عن أمري * ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً ﴿ فـهـنـاك الكـثـيـر من الأمور قد يندعش أو ينزعج لظاهرها أي إنسان ، ولكنها تمثل في باطنها رحمة من الله ، كما أن هناك الكثير من البشر من يتغير حالهم إذا من الله عليهم برحمته أو أمسكها عنهم ابتلاء لهم ، و منهم من يؤولها على غير وجهها ، قال تعالى في سورة الروم/٣٣ : ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضَرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ * ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ، وقال تعالى في سورة الروم/٣٦ : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا * وَأَنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ * إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ .

ورحمة الله خير من أي متعة ، أو من أي منفعة ، من متاع أو منافع هذه الدنيا الزائلة ، قال تعالى في سورة الزخرف/٣٢ : ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ أي أن رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من أموال ، ونفائس ، وكنوز ، وبنين ، ونساء ، وأنعام أو غيرهم من متع الحياة الدنيا ، ولذلك فخير دعاء من الأبناء للأبوين علمه لنا الإسلام جزاء تربيتهم بكل ما فيها من إثارة للأبناء على نفسيهما ، والسهر من أجل راحتهم ، بل والجوع والتعرية من أجل إشباعهم وكسوتهم لم يكن الدعاء مقابل ذلك أن يعوضهما الله مالاً أو صحة ، بل كان بطلب الرحمة ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْ : رَبِّ ارْحَمْهُمَا * كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء/٢٤] ، فرحمة الله أوسع ، ورعاية الله أشمل ، وجناب الله أرحب من أي نعمة أخرى .

وهناك جملة من الأمور والتكليفات ، التي إذا تحققت في نفس الفرد ، وترجمتها جوارحه إلى أفعال ، ولسانه إلى أقوال ، استحق بها رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة ، منها : الإيمان بالله ورسوله ، والتمسك بالقرآن والسنة ، والعمل بما فيهما ، والطاعة التامة لكل أحكامهما ، وتقوى الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعمل الصالحات ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصلح بين الناس ، والصبر على المصائب ، وولاية المؤمنين ،

أما الذين ليس لهم نصيب من رحمة الله ، فهم الذين قال عنهم القرآن الكريم : ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه * أولئك يئسوا من رحمتي * وأولئك لهم عذاب أليم ﴾ [العنكبوت/ ١٢٢] ، وقال تعالى في سورة الحجر/ ٥٦ : ﴿ وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ ، وقال الرسول الأعظم ﷺ ، فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم : " لا تنزع الرحمة إلا من شقي " ، فقد حكم عليه الصلاة والسلام على العارين من الرحمة بأنهم هم الأشقياء .

فالرحمة من معالم الإيمان وسمه من سماته ، وأثر من آثاره ، ذلك الإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوب الغليظة ، والأفئدة القاسية ، فهذا هو عمر ابن الخطاب ؓ ، وقد كان معروفاً بالشدة ، والقسوة في جاهليته ، حتى إنه وأد بنتا له ، قد فجر الإيمان ينابيع الرحمة ، والرقّة في قلبه ، حتى إنه لما ولي إمارة المؤمنين كان يرى نفسه مسئولاً أمام الله عن بغلة تعثر بأقصى البلدان ، وقد غلب هذا الخلق على أعمال المسلمين الأولين ، ووضح آثاره في سلوكهم ، حتى مع الأعداء المحاربين ، فنجد رسول الإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته ، فوجد امرأة مقتولة ، فقال : " ما كانت هذه لتقاتل " ، وينهى عن قتل النساء ، والشيوخ ، والصبيان ، ومن لا مشاركة له في القتال ، ويسير أصحابه على نفس النهج أبراراً رحماء ، لا فجاراً قساة ، فهذا أبو بكر يودع جيش أسامة بن زيد ، ويوصيهم قائلاً : لا تقتلوا امرأة

يتخلق بها في سلوكياته ، وحظ العبد من اسم : ﴿ الرَّحْمَن ﴾ أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ ، والنصح بطريق اللطف دون العنف ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة ، لا بعين الإيذاء ، وأن يرى كل معصية تجري في العالم ، كمعصية له في نفسه ، فلا يدخر جهداً في إزالتها بقدر وسعه رحمة لذلك العاصي من أن يتعرض لسخط الله تعالى ، وحظ العبد من اسم : ﴿ الرَّحِيم ﴾ ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته ، ولا يترك فقيراً في جواره ، أو في بلده إلا ويقوم بتعده ، ودفع فقره إما عاله أو جاهه أو بالشفاعة إلى غيره ، فإن عجز عن جميع ذلك ، فعليه بالدعاء وإظهار الحزن رقة عليه ، وعطفاً حتى كأنه مساهم له في ضرره وحاجته .. (١) ، فالرحمة تأبى على صاحبها أن يعكف على ملذاته ومسراته ، وأن يتمتع بثروته ، وقد علم بجانبه مريضاً حرمه المرض لذة الحياة أو جائعاً حرمه الجوع لذيق المنام ، أو منكوباً أصابته الأيام ، أو يتيماً يبكي أباه ، أو أرملته فرق بينها وبين عائلها القدر ، والرحمة تحمل صاحبها على أن يتألم لآلام الناس ، ويبكى لبكائهم ، فإذا رأى فقيراً أحس بآلام فقره ، وأثقال بؤسه ، وإذا رأى منكوباً تأثر بوطأة نكبته ، والرحمة تحمل صاحبها على أن يخفف الويلات ، ويمسح العبرات ، ويكافح الآلام ، ويد

أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل .. (١) .

رحمة الإنسان بنفسه تكون بالوقوف بها عند ما أمر الله ، والانتهاز عما نهى عنه ، فلا يوردها موارد الهلاك ، ولا يكلفها من العمل ما لا يطاق ، وأن يزيكها ، فلا يظلمها ، فمن ظلم نفسه ، كمن ظلم غيره على حد سواء ، وألا تذلل رقبته إلا الله ، وإلا يركع لأحد سواه ، وتظل الرحمة مع المسلم في كل خطاه كسمة مميزة لشخصيته لا تنفك عنها ، قلباً وقالياً لكل أقواله ، ولكل أفعاله ، ومنهج حياته ، وقاعدة لسلوكياته في يومه وليلته ، وتحكم علاقاته مع من حوله ، فإن غيابها عن سلوكه يعني فساد سعيه وضلاله ، وغلبة الشقاء عليه ، فقد جعلها الله تبارك وتعالى سنة من سنن الحياة ، ودعامة لاستمرارها ، وبدونها لن تقوم للحياة قائمة ، ولن يستطيع البشر النهوض بما خلقوا له من رسالة ، فهي سياج للأمن والأمان في المجتمع .. (٢) ، وهي سر حياة هذه الأمة ، وبدونها تفقد مقومات قيامها ، فالصفات الطيبة الحميدة التي على المسلم أن يتحلى بها ، ويتصف بها في تعامله مع أخيه المسلم تجدها تنمو وتزدهر وتنتشر في جو من الرحمة والألفة ، والعكس بالعكس إذا وجد الجفاء ، والشدة في التعامل انفتح المجال للصفات غير الحميدة ، وقد حض الإسلام على نشر أشعة الرحمة بين أركان المجتمع المسلم لتدفئة كل فرد من أفرادها ، والتي كلما قويت ، واتسع مداها شملت الرحمة الإلهية ، والتي نحن

الذرية ، حيث أودع الله غريزياً في كل من الزوجين حبّ الولد ، يقول سبحانه في قصة زكريا : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا * وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ .
[سورة الأنبياء/٨٩]

ومن تكافئ الزوجين اختيار الزوجة ، وكذا الأب عند ما يختار لابنته ، الصفات الحميدة في كل منهما ، والمنبت الحسن ، وما ذلك إلا أن سلامة النسل من الأمراض الوراثية ، أو الصفات والأخلاق التي تأتي تقليداً من المنشأ ، مطلب يحرص عليه كل من الزوجين ، وأسرتهما ، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " اختاروا لنطفكم ، فإن العرق دساس " ، فعمر رضي الله عنه ، وهو أحد الخلفاء الراشدين ، الذين أوصى رسول الله ﷺ بالتمسك بسنتهم بعد وصايته ﷺ التمسك بسنته ، يريد سلامة النسل في المجتمع الإسلامي ، من أمور تأتي وراثية سواء كانت في الطباع كالعقوق وقطيعة الرحم ، أو في الجريمة وسوء الأدب ، أو في النواحي الصحيحة ، التي بدأ الطب الحديث يكتشفها في علم الجينات ، والمورثات ، ومن ذلك الابتعاد عن الزواج من الخارج لمسيبات كثيرة أهمها رابطة النطف ، ولأن آداب الزفاف التي حث عليها الإسلام ويجب أن يتأدب بها المسلمون ، كثيرة ، فسوف نلّم بما تيسر ومن ذلك :

= عدم تقليد النصارى وغيرهم في خاتم الخطوبة ، أو ما يسمونه : "الدبلة" ، لسببين مهمين ، الأول : أنه من الذهب ، والذهب والحريير محرّم

شراً وشراً ما جبلتها عليه" ، رواه البخاري وغيره ..
وقبل ذلك إذا عزم على الزواج من امرأة والمرأة مثل ذلك مع
الرجل : الاستخارة ، وذلك بصلاة ركعتين ، ثم الدعاء المأثور برجاء مع
الله : "اللهم استخبرك واستهديك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر
ولا أقدر ، وأنت على كل شيء قدير ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج
- من فلانة - أو - من فلان - خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ،
ويسره لي ، وإن كنت تعلم أن الزواج ، ويسمي به شر لي في ديني ودنياي
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني ، وأصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث
كان ثم أرضني به" .

= ومن آداب الزفاف : أن ينوي الزوجان بنكاحهما ، ما تدعو إليه
تعاليم الإسلام ، من كونه اعفافاً لهما عن كل ما حرم الله عليهما ، وأن يغضيا
بصرهما عما حرم الله ، وأن يكون قصدهما إحسان نفسيهما عن الوقوع
في الحرام ، وأن يكثرا الذرية التي يفاخر بهم رسول الله ﷺ يوم القيامة ،
فإن مباضعتهما تكون صدقة يحصلان بها الأجر بالنية الصادقة ، لما جاء
في حديث أبي ذر رضي الله عنه : "أن ناساً من الصحابة ، قالوا : يا رسول الله ﷺ !
ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما

وعلى سبيل المثال ، فإن دراسة الأدب اليوناني القائم على التعددية الوثنية وفق هذا المنهج ، سيصل إلى نتائج مغايرة ، بدرجة أو أخرى ، للنتائج التي تمخضت عن المناهج الأخرى ، لا سيما إذا تذكرنا حجم البعد الديني في تكون هذا الأدب ، وستنعكس الحالة تماماً لدى التقابل بين المنهجين الإسلامي والمادي (الاجتماعي) ، وهما يدرسان الأدب الإسلامي القائم على التوحيد في عصر راشدي ، أو أموي ، أو عباسي .

إن الرؤية المذهبية وضعت ، ولا تزال ، بأيدي الدارسين صيغ تقويم ، وأدوات عمل تمكنهم من سبرغور الظاهرة الأدبية ، كل من منطلقه المتميز .. أفلا يكون للرؤية الإسلامية الخصبة الغنية ، القدرة على منهج الدارسين منظومة من القيم ، وأدوات العمل ، تمكنهم من دراسة الأدب بما يمنحهم مقاربة أكثر لخصائصه ومميزاته ؟

إن البحث في دور الدين في الظاهرة الأدبية هو بحد ذاته ضرورة دراسية ملحة ، أفلا يكون المنهج الإسلامي ، المنبثق أساساً عن رؤية دينية ، أقدر من سائر المناهج على متابعة هذا الدور ، وتحديد أبعاده ، الأمر الذي يعدّ بحد ذاته مبرراً مقنعاً لتشكيل منهج للدراسة الأدبية يعيد الأمر إلى نصابه ، فيضع البعد الديني في مكانه الحق من النشاط الإبداعي ، بعد إذ كادت تطمسه المناهج الأخرى ؟

وَأَخِرُ وَعَوَّلْنَا أَنَّ الْحَم

المدرسة ، حين يُسمح له بالتسلية واللعب عليه أن لا يصدر صوتاً .
لا يراد من مصطلح الحرية ترشيح أحد الناخبين في نهاية كل فترة
انتخابية ، بل يراد من ذلك إفساح المجال ، أمام العاملين في كل الميادين إلى
تحقيق رغباتهم وأمنياتهم المباحة ، ومن تلك المجالات المجال التعليمي ،
فالحرية المسموحة للعاملين في هذا المضمار هي تتيح لهم الفرص لتسخير
مواهبهم العقلية والذهنية .

إذا أريد من التعليم النمو العقلي للطفل ، وإشعارهم بأقل
اللحظات في حياته ، وأكثرها متعة ، فمن الأرجح الأفضل عدم إرساله إلى
أية مدرسة أو حضنة ، حتى يبلغ من العمر أربع سنين .
ويجب أن تتاح له الفرصة ، لكي يستطيع أن يستمتع بالحرية في
بيئة أهله وأسرته ، وأن يُبعد الأبعاد التام عن أي تعليم نظامي يربطه
بالقيود والالتزامات ، ولكي يستطيع أن يكشف عن مواهبه الفطرية التي
أودعت في نفسه .

في هذه الأيام تتغير الأوضاع بصورة مذهلة ، حتى صرنا نشعر
بانقراض ، وانهدام السجون المدرسية ، وبرزت الوسائل والإدعاءات ،
التي تزعم جعل البيت مدرسة بتوفير وسائل التعليم الذاتي ، وجعل البيت
في مصلحة الطفل ، ومركزاً لرغباتهم وأمانيه .

البيت الذي لا يمكن أن يكون بيتاً للأطفال ، فعلى ذلك

- باختلاف ميولاتهم ومزاجهم - بأسلوب واحد ، وإذا تمكنت المدارس من التنوع في المناهج ، وأساليب الدراسة ، فلا يسمح لها المجتمع بفعل ذلك ، ففي البلدان الحضارية المتقدمة ، لا يمكن إجراء تلك التجربة ، فما بالك في البلدان الفقيرة أو المتأخرة في سياق التقدم .

لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى تعليم وتلقين الآباء والأمهات الاحتياجات التعليمية التي تختص بمستقبل الطفل ، كما جرت العادة إلى تلقين الأمهات آداب التربية والرضاعة .

ولكن وجدنا في أغلب الأحيان أنه لم يلد الطفل ، ولم يفتح عينيه أمام العالم الفسيح إلا ويبدأ السعي إلى تدوين اسمه في أحد سجلات المدرسة . هذه الطريقة هي ليست حلاً للقضية ، بل في بعض الأحيان تكون باعثاً على الخطر ، وتسبب الآلام والمآزق .

بإدخال الطفل في إحدى المدارس الراقية ، والتي ذاع صيتها لا يمكن الضمان على مستقبله التعليمي .

فليس من الضرورة أن المدرسة التي كانت ممتازة في حق طفل غير طفلك ستلعب دوراً مماثلاً في سيرة ابنك وطفلك و فلذة كبدك .

قبل أربعة عشر قرناً لم نجد في المدينة المنورة أية إدارة أو معهد مختص بالشئون التعليمية ، وتعليم أفراد المجتمع سوى صفة المسجد النبوي .

الترجمة .. ومشكلاتها

بقلم : الدكتور محمد السيد علي بلاسي
(جمهورية مصر العربية)

إنَّ حاجة أيِّ أمة من الأمم إلى الترجمة ، حاجة ماسّة وأكيدة ، وبخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه ، إذ اتسع مجال الاتصالات بين الشعوب ، وتبع هذا تبادل المنافع بينهم عن طريق الترجمة ، ونقل الآثار العلمية من لغة إلى أخرى .. ولعل للعرب - قديماً - الفضل في تنبيه الأذهان ، وتفتيح الآذان إلى أهمية الترجمة وفعاليتها ، وذلك بترجماتهم للثقافات الأجنبية من فارسية ، وهندية ، ويونانية ...

وليس من الغريب أن يقال : إن أول حركة خطيرة للترجمة في التاريخ ، إنما ظهرت على أيدي العرب في أواخر العصر الأموي ، ثم انتشرت واسعا في العصر العباسي ، حيث تناولت ضروبا عديدة من النتاج العقلي ؛ بفضل تشجيع الخلفاء للترجمة ، حتى ليرى أن الخليفة المأمون كان يعطي على الكتاب المترجم وزنه ذهباً ! (١) .

كما أنشأ الخليفة المأمون في بغداد سنة ٨٣٠م معهداً رسمياً للترجمة ،

(١) لمزيد من التفصيل ، راجع : الأدب وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي : د/علي محمد حسن العماري ، والأ

- ب- إنشاء مكتب لتسجيل كل ما يترجم في كل بلد عربي ، منسقا بين الفنون المترجمة .
- ج- إقامة هيئات علمية خاصة في كل قطر عربي ، تقوم بترجمة أمهات الكتب العلمية القديمة ، و المعاصرة في مختلف اللغات ، والتخصصات (١) .
- د- توجيه الدعوة إلى جميع المترجمين إلى الاهتمام - أولاً وأخيراً - بسلامة لغة القرآن الكريم ، نحواً وصرفاً ورسماً ، وعدم الأخذ بالأساليب ، والتراكيب التي تشوه جمالها وعظمتها (٢) .
- هـ- ينبغي تشجيع الأبحاث في مجال الترجمة الآلية في العالم العربي (٣) . وبذلك يمكن أن تؤدي الترجمة رسالتها في الحياة على أكمل وجه ، وبأفضل صورة ، ومن الله العون والتوفيق .

وصلى الله تعالى على خير خلقه ، محمد وعلى آله وصحبه وسلم

- (١) نقلاً عن : توصيات مؤتمر الدورة الثانية والخمسين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، لمزيد من التفصيل ، انظر : أخبار التراث العربي (نشرة يصدرها معهد المخطوطات العربية في الكويت) ، العدد السابع والعشرون ، محرم-صفر ١٤٠٧ هـ .
- (٢) عباس هاني الجراخ : الترجمة الفاسدة وأثرها في سلامة اللغة العربية ، (الفصل) ، العدد ١٣٦ ، شوال ١٤٠٨ هـ : ص ١١٣ .
- (٣) د/علي فرغلي : الذكاء الاصطناعي ، ومعالجة اللغات الطبيعية ، مجلة : "عالم الفكر"

