

ابو المحسن على الطيني السروي

الإذكاء لابن رجمة

(الصَّلَاةُ ، الزَّكَاةُ ، الصَّوْمُ ، الْحَجَّ)

يُنْهَا صُورَ الْكِتَابِ وَالرِّسْلَةِ
مَعَانِي مَازِنَةٍ مَعَ الدِّيَانَاتِ الْأَغْرِيَّ

X
5
204

6053220

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٣٨٧ - ١٩٦٢ م

الطبعة الثانية

١٣٨٨ - ١٩٦٨ م

الطبعة الثالثة

١٣٩٤ - ١٩٧٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بین يدی الکتاب

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ،

أما بعد ، فهذا كتاب تحدثتُ فيه عن أركان الإسلام الأربعة : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، عن وضعها السماوي ، وحققتها الشرعية ، وتشريعها في الإسلام ، ومكانتها في الدين ، وفي الحياة الفردية والاجتماعية ، وعن مقاصدها وأسرارها كما قررها الكتاب والسنة ، وفيها المسوون في القرون المشهود لها بالخير ، والتمسكون بباب الدين ، والراسخون في العلم في مختلف العصور والأجيال ، في غير تكلف عجمي وتنطع فلسي ، وتطور شخصي ، وفي غير خضوع لأفكار أجنبية والتجاهات عصرية ، وفي غير إخضاع - لمعانيها وحكمها وتنظيمها ومناهجها - للفلسفات السياسية والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية السائدة في عصورهم وأمصارهم .

وقد درستُ - زمن تأليفه - القرآن الكريم من جديد ، ومصادر السنة ودواوينها الصحيحة ، وما كتب في موضوع هذه الأركان ، وشرحها وتفسيرها ، وبيان مقاصدها وأسرارها ، وعُنيتُ بصفة خاصة بكتابات الأئمة الذين شرح الله صدرهم لفهم مقاصد الإسلام وروحه ، والوصول إلى أعمقه ، في غير تفريط وإفراط ، وتتكلف وإنغراف ، ووقفوا ليبيان مقاصد الشريعة الإسلامية وأسرار التنزيل وحكم التشريع ، كما أرادها الشرع ، وكما

فِيهَا الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تُوجَهُ إِلَيْهِمُ الْخَطَابُ ، وَنَزَلَ فِي لِقَائِهِمُ الْكِتَابُ ، وَكَانُوا يَحْمِلُونَ بَيْنَ الْفَهْمِ الْعَمِيقِ ، وَالْعِلْمِ الْفَزِيرِ ، وَالْعَمَلِ الْقَوِيِّ ، وَالاتِّبَاعِ الدَّقِيقِ (الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَالْجَاهِدَةُ الْدَّائِبَةُ فِي مَجَالِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، فَتَمَهَّدَتْ لَهُمُ السَّبِيلُ ، وَلَانَتْ لَهُمُ الصَّعَابُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَالَّذِينَ جَاهُوكُمْ فِي نَهْدِيْتُهُمْ سَبِيلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ »^(١) . وَقَدْ تَشَبَّهُوا بِرُوحِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ ، كَمَا تَضَلَّلُوا فِي عِلْمَهَا ، وَمَارَسُوهَا بِصَدْقٍ وَإِيمَانٍ ، كَمَا دَارَسُوهَا بِدِقَّةٍ وَإِيمَانٍ ، فَنَطَقَتْ هَذِهِ الْأَرْكَانُ عَلَى لِسَانِهِمْ ، وَعَبَرَتْ عَنْ مَكْنُونَهَا وَمَضْمُرَاهَا فِي شَرْحِهِمْ وَبِيَانِهِمْ ، وَكَانَ أَكْثَرُ اسْتَفَادَتِيْ مِنْ كِتَابِ (حِجَّةُ اللَّهِ الْبَالَغَةِ) ، لِشِيخِ مَشَايخِنَا شِيخِ الْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْرُوفِ بِوْلِيِّ اللَّهِ الْدَّهْلَوِيِّ^(٢) ، وَهُوَ كِتَابٌ فَرِيدٌ فِي مَوْضِعِهِ ، وَقَدْ جَاءَتْ خَلَاصَةُ مَا كَتَبَهُ فِي الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ وَرُوحُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ .

فَبَدَأْتُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ وَمَا وَرَدَ عَنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ ، وَعَنْ رُوحِهِ وَحَقِيقَتِهِ ، وَمَقَاصِدِهَا وَآدَابِهَا ، فِي الْقُرْآنِ وَالْمَحْدِيثِ ، وَأَرْدَفْتُ ذَلِكَ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ هُؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي تَفْسِيرِهَا وَتَفْصِيلِهَا ، وَتَوْجِيهِهَا وَتَعْلِيمِهَا ، فَجَاءَ تَفْصِيلًا لِلْمُجْمَلِ ، وَتَبْسِيْطًا لِلْمُوْجَزِ ، وَلَمْ يَنْعِنِي الْحَيَاةُ وَالشَّعُورُ بِالنَّقْصِ عَنْ عَرْضِ مَا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْيَ - وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ - مِنْ فَهْمِ بَعْضِ مَقَاصِدِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْكَشْفُ عَنْ بَعْضِ جَوَانِبِهَا وَمَطَاوِيْهَا وَصَلْتُهَا بِالْحَيَاةِ وَفَضَّلَهَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُضَلَّاتِ وَالْمُشَكَّلَاتِ ، وَلَمْ أَتُوقِّفْ مِنْ نَقْلِ بَعْضِ أَقْوَالِ الْعَلَمَاءِ الْمُعَاصرِينَ ، وَذَلِكَ كَلِهِ فِي أَسْلُوبٍ عَلِيٍّ أَدِبِي عَصْرِيِّ ، فَجَاءَ الْكِتَابُ بِحُولِ اللَّهِ يَجْمِعُ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ ، وَيَثْلِلُ الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُرْبَّةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَيَعْرِضُهَا عَرْضًا جَدِيدًا لِلْجَيْلِ الْإِسْلَامِيِّ الْجَدِيدِ ، فَقَدْ كَادَتْ صَلْتُهُ تَنْقَطُعُ عَنْ كِتَابِ الْمُتَقْدِمِينَ وَأَسْلَيْهِمْ ، وَخَيْرُ مَا دَبَّجْتُهُ أَقْلَامِهِمْ وَفَاضَتْ بِهِ خَوَاطِرُهُمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ خَطْرًا عَلَى الْجَيْلِ الْجَدِيدِ ، وَتَفَرِيْطًا فِي حَقِّ الْسَّلْفِ ، وَإِسَاءَةً إِلَى

(١) سورة المنكوبات: ٦٩ (١١٤ - ٥١٧) راجع لترجمته نزهة المخواطر للسيد عبد الحي الحسني (المجلد السادس) .

المكتبة الإسلامية التي لا تُدانيها مكتبة دينية في أمة من الأمم ، وقد توارثت هذه الأمة فهم معانى العبادات وحققتها ومقاصدها كـ توارثت أوضاعها وأشكالها ، وأحكامها آداها ، وتوارثت العمل بها من غير انقطاع أو فترة ، أو جهالة أو غفلة ، حتى وصل إلينا هذا الدين ، متواتراً متصلًا ، في المعانى والأشكال ، والمقاصد والهيبات ، فليس لأحد في هذا العصر أن يتذكر لركن من هذه الأركان ، مفهوماً لم تعرفه هذه الأمة في عمرها الطويل ، أو يلخصه لباساً « مستوراً » من الخارج أو مستعاراً من أجني .

وبناء على ذلك أن أدرس هذه العبادات - وهي العبادات التي تلتقي عليها جميع الديانات التي كانت لها أيّصلة بالسماء في عهد من العهود - في الديانات الأخرى ، وهي التي لا يزال يدين بها خلق كثير وشعوب كبيرة في العالم المعاصر ، وأن أقارن بين أوضاع هذه العبادات ومناهجها وفلسفتها وأحكامها في هذه الديانات ، وبين أوضاعها ومناهجها وفلسفتها وأحكامها في الدين الإسلامي ، والشريعة الإسلامية ، وأن أعتمد في ذلك على مصادر هذه الديانات الأصلية الموثوقة عند أهلها ، كما اعتمدت في الحديث عن أركان الدين الإسلامى ، ودرستي له دراسة أمينة عميقه ، أحيا فيها بقدر الإمكان أن اهتمي في هذا البحث والدراسة إلى اللباب ، والقول الفصل في هذا الباب ، عند فقهاء هذه الديانات وزعمائهم .

وقد كانت هذه المهمة عسيرةً دقيقةً ، إذ الوضع الديني والفقهي في هذه الديانات مختلف عن الوضع الديني والفقهي عند المسلمين ، اختلافاً كبيراً ، والباحث يواجه عموماً واضطرباً عظيمـاً ، وفراغاً عليـاً هائلاً ، لا عهد له به في كتب الشريعة والفقـه ، و تاريخ التشريع الإسلامي . وقد استطعت بحـول الله أن أخرج في هذا الكتاب بدراسة مقارنة تسدـ - إلى حدـ ما - فراغـاً في هذا الموضوع .

وقد كانت الحاجة إلى الدراسة المقارنة شديدة ، لأن المسلم لا يستطيع أن يقدر نعمة الإسلام ، وما أكرمه الله به عن طريق هذا الدين الكامل الحال الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد » ، ولا أن يستوفى حق الشكر والحمد إلا إذا قارن بين هذه العبادات في الإسلام والعبادات في الأديان الأخرى ، فضلاً عن العقائد والمبادئ والأسس التي يقوم عليها صرح الإسلام العقائدي والكلامي ، وقد أفر عن أمير المؤمنين عمر أنه قال : « يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية » . والموضوع خاضع للتوسيع والترقى ، وزيادة الاتقان ودقة البحث ، لما يتعدد من معلومات ، ويصدر بين حين وآخر من موسوعات علمية ومؤلفات دينية ، بقلم علماء هذه الديانات ، والمؤلف مستعد للإفاده منها في الطبعات الجديدة .

وكان مما حفظ المؤلف على هذا التأليف - رغم أمراضه التي يعانيها ، والأشغال والمسؤوليات التي ترهقه - ما كان يشعر به من مدة طويلة من اضطراب الآراء والكتابات في تفسير هذه الأركان ، ومقاصدها وغاياتها ، وفوائدها ومصالحها في هذا العصر ، وإخضاعها في جراءة كبيرة ، وتوسيع وسخاء للفلسفات المصرية ، والمذاهب الاقتصادية والسياسية ، ومصطلحاتها وتعبيراتها المحدودة ، حق كادت هذه الأركان في عقول من آمن بها التفسير وخضع لهذا العرض ، تفقد حقيقتها وقوتها ، وتضييع مقاصدها التي شرعت لأجلها ، وكاد معنى الإيمان والاحتساب يضيع من بين هذه التعبيرات المادية والتفسيرات العصرية ، وكاد التفكير المادي يطفئ على روح العبادة والأخلاق ، فكان ذلك - بحيث يشعر أصحاب هذه الفكرة أو لا يشعرون - خطراً كبيراً على الأمة ، وطبيعة تحريف كبير في فهم المعانى الدينية والمقاصد الشرعية .

وحدث أن مجلة « المسلمين » الفراغ دعت المؤلف إلى كتابة مقال

عن الحج بمناسبة موسم ، واتفق ذلك ثلاث مرات ، فكان المؤلف يكتب مقالاً كل عام ، عن حقيقة الحج وروحه ومقاصده ، تنشره الجلة العزيزة وتذيعه الإذاعة السعودية في أكثر الأحيان ، ويقرأه الشباب المسلم بعناية زائدة ، وتقدير كبير ؟ ونظر المؤلف في هذه المقالات الثلاث ، فشعر بأنه أسلوب جديد للكشف عن مقاصد الحج الشرعية الحقيقة ، ومحاولة متواضعة للانتصار لهذا الركن المظلوم ، الذي كان إخضاعه للاتجاهات الجديدة والمعاني السياسية أكثر من كل ركن ، حتى أصبح في نظر كثير من المثقفين مؤثراً سياسياً عالياً ، يعقد كل عام ، وليس له إلا " هذه القيمة السياسية الاجتماعية " ، فرأى أن يوسع هذا المقال وينشره كرسالة مفردة ، تعرض الحج في إطاره الإسلامي الأصيل الواسع ، وتنوير معانيه العميقه ومقاصده البعيدة ، وروحه القوية ، الإبراهيمية الحنيفة .

وكذلك وفق المؤلف لكتابه مقالين عن رسالة الصيام ، ومقاصده بمناسبة حلول رمضان ، واقتراح مجلة « المسلمين » ، فبدأ المؤلف أن يكمل هذين المقالين ويضم إليهما ركن الصلاة والزكاة ، وهكذا تكونت فكرة الكتاب ، واستوات على مشاعر المؤلف وأعصابه ، فشغله عن كل عمل تأليفي ، أو تحقيق علمي ، وبقي يعيش في هذه الفكرة أكثر من عام ، يدرس النصوص ويراجع المصادر ، وينهي المقالات – لعجزه عن الكتابة والمطالعة بنفسه – ويساعده بعض إخوانه وزملائه في كتابة هذه الأمالي ، وفي تحرير الأحاديث وفي النظر في المواد الأجنبية ، والبحث عن المواد ، أخص بالذكر والشكر منهم العزيز نثار الحق الندوبي ، والاستاذ تقى الدين الندوبي ، والفقى محمد ظهور الندوبي ، والاستاذ شاهد على ، مدرس اللغة الانكليزية في دار العلوم ، والعزيز علي آدم الإفريقي^(١) ، والأخرين نذر الحفيظ وغياث الدين الندويين

(١) محمد سعيد .

جزام الله جيماً عن المؤلف والقراء ، فجاء هذا الكتاب حصيلة مطالعة ،
ونتيجة تأملات ، ورأى بحث أوسع وأعمق ، والحمد لله الذي بعَزَّته وجلَّاه
تم الصالحات .

أبو الحسن علي عبد الحفيظ الحسني الندوبي

دائرة الشيخ علم الله الحسني

داني بربلي (المند)

١٣٨٧ - ٢ - هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله ، والصلوة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فإن مؤلف الكتاب يشعر بابتهاج وغبطة ، ويلهج لسانه وجميع جوارحه
بالثناء على الله ، والحمد على توفيقه ، وهو يقدم للطبعة الثالثة لهذا الكتاب ، الذي
يعتبره من أحب الأعمال وأعظم القربات في مجال الكتابة والتأليف ، ويردد
قول الشاعر من أعماق قلبه :

فلو أنّ لي في كل منبت شعرة لساناً ، لما استوفيتُ واجب حمده
وقد كانت العناية بموضوع هذا الكتاب ، والتنويه بشأنه في الأوساط
العلمية والدينية ، فوق ما كان يتوقعه المؤلف ، وأكثر مما كان يستحقه
التأليف ، وظهرت ترجمته بالتركية في مدة قليلة ، وترجمت بالأردنية
والإنجليزية ، ونفذت الطبعة العربية الأولى في بضعة أشهر ، والتجلّ الناشر لكترة
الطلب ، وضفت الطالبين إلى إعادة طبعه بالتصوير ، فلم يتمكن المؤلف من
تصويب الأخطاء ، التي وقعت في الطبعة الأولى ، وكانت مع الأسف كثيرة ،
وصدرت الطبعة الثانية طبق الأصل في كل شيء ، وتأخرت مراجعة الكتاب ،
وتصحيح الأخطاء لكترة أشغال المؤلف وأسفاره ، حتى وفقه الله لذلك أخيراً ،
فانصرف كلياً إلى قراءة هذا الكتاب وتصحيحه ، وتنقيحه ، وتهذيبه ، حتى
أنته في مدة قليلة .

وكان المؤلف يشعر بفراغ ، أو بنقص في المزود فيما يتصل بالصدقات في الديانات الهندية القديمة ، وعند اليهود واليسوعيين ، فدرس هذا الموضوع من جديد ، وألحق فصلاً جديداً في هذا الموضوع ، هي غاية ما وصل إليه علمه ودراسته ، واحتوت عليه مصادر هذه الديانات ، الموثوق بها ، علاوة على زيادات يسيرة ، وإيضاحات قليلة يحدوها القاريء في هذه الطبعة ، فجاءت الطبعة الثالثة بحول الله أكبر قيمة ، وأغنى مادة ، وأكثر ضبطاً ودقة ، من الطبعتين الأوليين.

وها نحن أولاء ، نقدم هذا الكتاب في طبعته المنقحة المزيدة ، وفي ثوبه القشيب ، للشباب الإسلامي المثقف ، ومديري المدارس ، ومنظمي حلقات الدراسة والمطالعة ، ولقيادة الحركات الإسلامية ، ورجال التربية ، عسى أن يكون حلقة مفقودة ، كان المربيون والمجاهدون بحاجة إليها في التثقيف الديني الصحيح . وتكون المزاج الإسلامي النبوى ، والتسلك بباب الدين وروحه ، وإثارة روح الإيمان والاحتساب في العاملين ، وتفذية العقل والقلب في وقت واحد ، في الدراسات الإسلامية ، وهي غاية ما أملأه المؤلف من تأليف هذا الكتاب ، وتشوف إلى ، والله من وراء هذا القصد .

أبو الحسن علي الحسني الندوبي

لست عشرة خلون من رجب سنة تسعة وثمانين وثلاثمائة وألف
زاوية الشيخ علم الله الحسني رحمه الله

رائي بريلي - الهند

الصلوة

الصلالة

« وَأَتِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١١) »

ال الحاجة إلى فهم الصلة التي
تقوم بين العبد والرب :

لا يفهم الصلاة ، ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوقها ، إلاّ من عرف تلك الصلة الغريبة الفريدة ، التي تقوم بين العبد وبين الرب ، إنها صلة غريبة فريدة ، لا نظير لها ولا مثال ، إنها لا تقاس على صلة بين طرفين وبين اثنين في هذا الوجود ، إنها لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوع ، وبين حاكم ومحكوم ، وبين قوي وضعيف ، وبين فقير وغني ، وبين مستجد مكدد ، وبين جواد منعم ، فحسب ، إنها صلة أدقّ من جميع هذه الصلات ، وأعمق وأقوى وأشمل .

الصلات تابعة للصفات ، نابعة منها :

ولا يفهم هذه الصلة الغريبة الفريدة بين العبد والرب ، إلاّ من عرف صفة العبد والرب ، والصلة دائماً تابعة للصفة ، نابعة منها ، إنك لا تستطيع أن تحدد صلة بين طرفين ، وعلاقة بين اثنين ، إلاّ إذا عرفت صفة كل واحد منها ،

(١) سورة الروم - ٣١

وعرفت التفاوت أو التفاضل بينها ، وعرفت مقدار احتياج أحدهما إلى الآخر ، وفضل أحدهما على الآخر ، وجميع الصلات التي تمارسها في الحياة ، والتي تشكل القانون ، وتكون المدنية ، وتصوغ المجتمع خاصة للصفات التي نعرفها أو نتوهمها للأفراد والكائنات ، أو أعضاء الأسرة أو ذوي السلطان .

الصفات والأسماء ، ومكانتها في الدين والقرآن :

لذلك هجت الصحف السماوية ، والأديان والشرائع بالصفات قبل أن تحدد الصلات ، وتدعوا إلى العبادات ، وتسن الفرائض وتحث على الطاعات . ولذلك سبقت العقيدة في جميع الأديان العمل والعبادة وأحكامها وشرائطها ، ودعا جميع الرسل في مختلف الأدوار والأنصار إلى العلم الصحيح والمعرفة الصحيحة ، ووصف الله الوصف الصحيح ، ودعوا إلى التقديس والتزيين قبل أن يدعوا إلى شيء آخر ، وشغل هذا الموضوع أكبر فراغ في أوقاتهم وأكبر قسط من جهودهم وأكبر مكان في صحفهم ودعواتهم ، وجاهدوا في ذلك الجهاد الأكبر .

والقرآن الذي جاء مهيئاً على هذه الكتب كلها ، وكان الكتاب الأخير الحالد أكبر شاهد على ذلك . فهو الموضوع المكرر المنوّع الذي احتلَّ المكان الرئيسي في هذا الكتاب المعجز ، وسمى ما تجلّى فيه هذا الموضوع بأكبر قوة ووضوح على وجازته وقِصْرِه « وهي سورة الإخلاص » . ثُلث القرآن (١) وذكرت من صفات الله الكريمة وأسمائه الحسنى ، وأفعاله وتصراته العجيبة ، وقوته وقدرته ، وصنعته وإبداعه ، ولطفه ورحمته ، وحبه ورأفته ، وجوده وكرمه ، وغفوه وصفحه ، وإعطائه ومنعه ، وضرره ونفعه ، وعلمه ومعرفته ، وقربه ودفنه ، وإحاطته ومعيته ، وقبوله واستجابته ، ما يجعله

(١) جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : ألا إله إلا (يعني سورة الإخلاص) تعدل ثلث القرآن . « باب فضل قل هو الله أحد » .

المثل الأعلى في المجال والجلال ، والكمال والنوال : « وله المثل الأعلى في السموات والأرض ... وهو العزيز الحكيم ^(١) » ويجعله متفرداً في صفات الحُسْن والإحسان : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ^(٢) » .

الإنسان ، الخلوق الفامض المتناقض :

و كذلك وردت نصوص وإشارات في هذه الكتب - وشهد العلم والتجربة بصحتها - بوصف هذا الإنسان الخلوق ، وبيان ما فطر عليه ، وتركبته به طبيعته من أضداد ومتناقضات ، فليس هنالك خلوق - على كثرة المخلوقات وال موجودات - أدق وأعمق منه بضمها ، وأكثر منه غرابة وعوضاً ، وأعظم منه تناقضاً وتضارباً ؛ فهو ضعيف يحب القوة والغلبة ، فقير يحب الغنى والخير ، خاضع لناموس الموت والفناء ، محظوظ بالخلود والبقاء ، متعرض للأمراض والأخطار ، ولوغ بالصحة والسلامة ، هلوغ جزوع ، ولوغ طموح ، كثير الحاجات دقيق الرغبات ، عميق المواجهات والخواطر ، بعيد الآمال والنظارات ، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته ، ملول طرف ^(٣) . سؤوم ضجر يكره القديم التليد ، ويطلب المزيد الجديد ، ويزهد في الميسور الموجود ، ويرغب في المعدوم المفقود ، حاجاته ومتطلباته أكثر من أنفاسه ، وأطول من حياته ، وأوسع من أن يسمعاً هذا العالم المحدود .

وفي هذا التناقض الغريب ، والصراع العنيف ، وفي هذا الطموح البعيد ، والحرص والنهامة ، والطلب والإستزادة ، سرّ شرفه وكرامته ، واصطفائه وخلافته ، وبه استطاع أن يتسلّم الأمانة التي اعتذر عنها السموات والأرض والجبار « فأبین أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان » ^(٤) وبه استحق

(١) سورة الروم - ٤٧ . (٢) سورة الشورى - ١١ .

(٣) كثير الملل من القديم ، محظوظ لكل جديد طريف .

(٤) سورة الأحزاب - ٧٢ .

الخلافة في هذه الأرض ، ووصل إلى أسمى مكان تخسيده عليه الملائكة المقربون .

خلوق ألف حنون :

و كذلك عجنت طبنته بالحب والحنان ، ورزرق – عدا الحواس الخمس التي يستخدمها ويتمتع بها في حياته المادية – حاسة سادسة هي حاسة الحب والحنان قد تضعف وقد تقوى ، وقد تكون وقد تبرز ، ولا يحررها بتاتاً إلا من فقد الإستعداد وجاد عن الفطرة ودخل في الجماد ، فهو خلوق ألف حنون ، قوي العاطفة رقيق الشعور ، يندفع إلى الجمال أو الكمال اندفاعاً لا يوجد عند غيره من الخلوقات ، من حيوانات وجنادات ، ويعطيها من نفسه ومشاعره ، وحبه وعاطفته وتقانيه ما لا يعطيه غيره ، تشهد بذلك أخبار العشاق والمتيدين الذين لم يخلُ منهم عصر أو مجتمع وأخبار العارفين الحبيبين في أمم الأنبياء ، ويشهد بذلك الشعر الغزلي والأدب العاطفي الوجداني ، الذي تخر به مكتبة الآداب العالمية .

خانع خاشع بالفريزه :

و كذلك حل ، مع الفرائز التي يحملها ، غريزة التواضع والحضور ، والتطامن والخشوع ، وقد تجلت هذه الفريزة في كل دور من أدوار حياته ، وفي كل طبقة من طبقاته ، فكان في دوره البدائي – ولا تزال له بقية في كثير من المجتمعات – يخضع أمام الأشجار وبعض الأشجار والأنهار ، وكان يعبد النار ، ويعبد الشمس أو القمر أو الكواكب ، وينخشع أمام مظاهر الطبيعة أو الظواهر الكونية ، ويخضع للسدنة والكتهان ، والأخبار والرهبان ، والجن والأرواح ، ولكل ما تعسر فهمه ودقّ علمه ، ولا يزال رغم ثقافته الواسعة ، وعقليته المتقدمة ، ودعاويه الطويلة العريضة ، ورغم عنوه واستكماره ، وثوارته التي لا تكاد تنتهي ، يخضع للحكام والسلطانين ، وزعماء الأحزاب ورؤساء الحكومات ، والنظم والفلسفات التي هي من وضعه ، أو وضع بني

جنسه ، ويخضع كذلك في دور نبوغه وتحضيره للمبدعين والعبقريين ، والشعراء والأدباء والفنانين ، وكثير من المفكرين والمشرعين ، وكبار الأغنياء الموسرين وأصحاب الحول والطول ، والأمر والنهي خصوصاً فيه كثير من الوله والهيم ، وكثير من التقديس والتآلية ، فهو انسان ولوع حنون ، خاضع خاشع ، متامن متواضع بالغرiziaة والفطرة ،

لابد من مثل أعلى :

فلا بد له من مثل أعلى للجمال أو الكمال ، أو القوة والعزة ، أو الفرادة والغموض ، أو السيطرة والنفوذ ، ليشغل هذه الغريزة ومقتضياتها ، ويرضي مطالبها ويتحقق غايتها ،

الصلة العادلة المعقولة ، التي يجب أن تكون
دائماً بين « الإنسان » وبين « الله » :

تأمل في صفات الرب التي سبقت ، من قوة وقدرة ، وعلم وخبر ، ورحمة ولطف ، وكرم وجود ، واستجابة وقبول ، وقرب لا مزيد عليه ، وبكل ما نطق به القرآن من صفات الله العليا ، وأسمائه الحسنى ، وبكل ماجاء به في ذلك من المعجب المطرب ، من النعوت والأوصاف ، والأخبار والآثار .

ثم تأمل في صفات هذا الإنسان المخلوق ، واستعرض كل ما اتصف به ، من ضعف وعجز ، وفقر وفاقة ، ثم انظر الى طموحه الذي لم يُعرف لأي مخلوق ، ونهايته - للمadierات أو المعنويات - التي تفوق كل شره ونهاية عند أكبر حيوان ، وإلى حاجاته التي لا يشار كه مخلوق آخر في كثرتها وتنوعها ودقتها ، وإلى آماله ومطامعه التي لا تكاد تنتهي ، ثم انظر إلى غريزة الحب والحنان ، والخضوع والإحسان المودعة في هذا الإنسان .

أما احتاج هذا الإنسان إلى أن يكون في خضوع دائم ، وفي رکوع أو

سجود لا انقطاع لها ، وفي مناجاة ودعاة لا نهاية لها ، أمم الرب الذي هو الإله الحق والجواد المطلق ، والذي أعطاه من كل ما سأله بسان القال أو بلسان الحال ؟ : « وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سُأْلَتُمُوهُ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا^(١) » والذي يعلم الخواطر الدقيقة الدفينة ، والأمني المؤيدة المنسية أو الأحلام القديمة المطمورة ، التي نسيها الإنسان أو تخلى عنها أو ينس من تحقيقها ، والتي قد يغافر عليها القلب فلا يشرك فيها العقل « واعلموا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ^(٢) » « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ^(٣) » « وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْوَوْلَى فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى^(٤) » والذي هو دائمًا يسمى بمحب « وَإِذَا سُأْلَكَ عَبْدِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلِيَسْتَجِيبُوْ لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لِعَلَّهُمْ يَرَشِّدُونَ^(٥) » « وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا وَنَعْلَمُ مَا تَوَسُّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ^(٦) » « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُنْ لَا تَبْصُرُونَ^(٧) » والذي كان السائل الملحف ، والداعي المتشبث ، أحب إلينه من أبي ممتنع ، وصامت مستفن : « وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ^(٨) » أَدْعُوكُمْ تَضَرِّعًا وَخَفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ^(٩) » ويقول رسول الله ﷺ : « إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ^(١٠) »

الكون في خصوص دائم وعبادة مستمرة :

لقد ظلت الشمس مشرقة وهاجة منذ كان هذا الكون ، تنشر النور وتمنح الحياة والحرارة ، وظل القمر سراجاً منيراً ينير السبيل ويحدد الشهور والسنين ، وقد انتصب الجبال قائمة من آلاف السنين تبلغ رسالتها ، ووقفت الأشجار

(١) سورة إبراهيم - ٢٤ . (٢) سورة الانفال - ٢٤ . (٣) سورة المؤمن - ١٩ .

(٤) سورة طه - ٧ . (٥) سورة البقرة - ١٨٦ . (٦) سورة ق - ١٦ .

(٧) سورة الواقعة - ٨٥ . (٨) سورة المؤمن - ٦٠ . (٩) سورة الأعراف - ٥ .

(١٠) رواه الترمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه « كتاب الأدعية بباب ما جاء في فضل الدعاء »

على قدم وساق ، وافرة الماء وارفة الظلال تعبد الرب وتخدم الإنسان - سيد هذا الكون وخليفة الله في أرضه - وانطلق الهواء يحمل رسالة الحياة لهذا الإنسان ، وهببت الرياح لواقع تحمل أمانة الماء من جهة إلى جهة ، وسارت السحب تحمل الأمطار وتحيي الأرض بعد موتها ، وجرت الأنهار تروي ظماً الإنسان وتسقي الزروع ، وتثير دفائين الأرض ، ومشت الحيوانات والدواب على أربع كأنها في ركوع دائم تنقل الإنسان من مكان إلى مكان ، وتحمل الأثقال ، وله فيها دفء ومنافع ، ومطاعم ومسارب ، وزحفت كثير من الحيوانات على صدرها وبطنها فيها مأرب للإنسان ،

فهذه المخلوقات التي لا عقل لها ولا قلب ، في عبادة دائمة ، في طاعة وخصوص الأمر الله تعالى ، فلا عصيان ولا ثورة ، ولا تمرد ولا جمود ، ولا ملل ولا سآمة ، ولا إضراب ولا انتفاض عن العمل ، ولا راحة ولا عطلة ، فكأنها دائمة في السجود : « ألم تر أن الله يسجد لهم في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب » ومن يهن الله فما له من مكرم ، ان الله يفعل ما يشاء ^(١) » « والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة ولملائكة وهم لا يستكبرون ، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ^(٢) » « والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكراهاً وظللهم بالغدو والأصال ^(٣) » « الشمس والقمر بحسبان . والشجر يسجدان ^(٤) » « الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهر ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعددوا نعم الله لا تخصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار ^(٥) »

(١) سورة الحج - ١٨ . (٢) سورة النحل - ٤٩ - ٥٠ . (٣) سورة الرعد - ١٥ .

(٤) سورة الرحمن - ٦ . (٥) سورة إبراهيم - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ .

فهذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وعلى تنوع عباداتها في صلاة ، تتفق مع طبيعتها ووظيفتها ، وفي حمد وتسبيح لا يفتقهما إلا من فتح الله بصيرته ورفع عنه الحجاب : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفتقهون تسبيحةهم ، إنه كان حليماً غفوراً ^(١) » « ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات ، كل قد علم صلاته وتسبيحه ، والله عليم بما يفعلون ^(٢) »

مركز الإنسان في هذا العالم وما يقتضيه ، وسبب تميّزه عن سائر الكون في العبادة :

لقد كان الإنسان بشرفه واحتياصه ، وعقله وقلبه ، أحق من جميع هذه المخلوقات التي سبق ذكرها ، بأن يكون في عبادة دائمة لا انقطاع لها ، من قيام وركوع وسجود ، ومن حمد وتسبيح وذكر لا يفتر عنه لسانه ، وقد كانت الهبات التي اختص بها ، والعناية الإلهية التي كان موضعها ، والنعم التي تدفقت عليه وتزلت كالطار الغزير ، تقتضي أن لا ينقطع عن هذه العبادة ، ولا ينصرف عن هذه « الصلاة » طرفة عين ، وأن يكون كملائكة الذين وصفهم الله بقوله : « وله من في السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكثرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ^(٣) »

ولكته اختيار ليكون خليفة الله في أرضه ، وهبته لهذا المنصب ، فخلقت فيه الشهوات ، ووضعت فيه الحاجات ، وأودعت فيه المشاعر والأحساس ، والعواطف والرغبات ، وأودع فيه الحب والحنان والرقة ، والتألم والإلذاذ ، ووضع فيه الإستعداد للمعرفة ، واستخدام مخلقه الذي في هذه الأرض وبثه من دفائن وخزائن ، ونعم وخيرات ، وقوى وطاقات ، وكان تعلم الأسماء الذي

(١) سورة بنى إسرائيل - ٤٤ . (٢) سورة النور - ٤١ . (٣) سورة الانبياء ٢٠-١٩

خص به من دون الملائكة رمزاً لهذا الإستعداد الفطري ، ومظهراً من مظاهر الخلافة الأرضية ، ومتناهياً من مفاتيح الإتصال بهذا الكوكب الذي منح إمارته والتصرف فيه ، فقال تعالى : «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» ، قالوا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْيَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنْبِئُنَا بِأَسْيَاءِ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، قالوا سَبِّحْنَاكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ، قال يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْيَاءِهِمْ . فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْيَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلِ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ بِغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبَدُّلُ فَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ^(١) » وَقَالَ : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً^(٢) » وَقَالَ : « قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيَّابَاتِ مِنَ الرِّزْقِ^(٣) »

فكان اختياره لهذا المنصب الخطير ، وكانت خلقته التي طابت هذه الفانية
وخصوصيتها لها ، وكان قيامه بواجبه ك الخليفة في الأرض . كتبت له الوصاية على
خيراتها وطاقاتها تأبى وتنافي أن يكون في قيام دائم ، أو في ركوع دائم ، أو
في سجود دائم ، أو في تسبيح لا ينقطع ، وفي ذكر لا يفتر ، شأن الأجرام
الفلكلية ، أو الجبال الجامدة ، أو النباتات الساكنة ، أو الحيوانات العجماء ،
فإذا حاول ذلك أو التزمه ، أقام الدليل على إخفاقه وخيبته ، ك الخليفة الله في
الارض ، وصدق ما قالته الملائكة وبرر ترشيحهم أنفسهم لهذا المنصب الجليل ،
على أساس التسبيح والتحميد والعبادة الدائمة ،

عبدة مطابقة لوضعه الخاص ومرکزه الدقيق :

إذاً كان لا بد من عيادة تلقي بفطرته وبنصبه ، ومركزه في هذا الوجود ،

(١) سورة البقرة - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ . (٢) سورة البقرة - ٢٩ . (٣) سورة الأعراف - ٣٢ .

والمهمة التي ألقىت على عاتقه ، والواجبات التي يجب أن ينوه بها ، فكان لا بد من عبادة لأنها مقتضى الفطرة ، ونتيجة الغريزة ، ونداء الضمير ، وواجب الشرف ، وحاجة الإنسانية ، وغذاء القلب ، وكان لا بد أن تكون هذه العبادة مطابقة كل المطابقة لوضعه الخاص ، ومركزه الدقيق ، وموقفه الفريد ، وأن يكون لباساً قد فصل على قامته ، وعلى قدر حاجته ،

لباس فصل على قامته :

فكان الصلاة المفروضة هي اللباس المفصل على قامته من غير طول وفضول ، ومن غير قصر وضيق : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (١) » . « إنما كل شيء خلقناه بقدر (٢) » .

حكمة التشريع في تخفيف عدد الصلوات المفروضة ، وفوائده النفسية :

واختارت لذلك الحكمة الإلهية والتشريع الرباني طريقة حكيمية تجمع بين المثل الأعلى وبين التدرج والتيسير ، ففرضت الصلاة خمسين صلاة في المراج ، ثم أنزلها الله إلى خمس صلوات (٣) ليعلم المسلم أن الأصل المفروض كان خمسين صلاة ، وأن ربّه تبارك وتعالى قد رأه أهلاً لذلك ، وجديراً به ، فيثير ذلك فيه الثقة بنفسه والإعزاز بكرامته فلا يستقل هذه الصلوات الخمس ولا يستعظمها ،

(١) سورة الملك - ١٤ . (٢) سورة القمر - ٤٩ .

(٣) جاء في حديث طويل عن الإسراء ، رواه البخاري في صحيحه : « وفرض على خمسين صلاة ، في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى عليه السلام ، فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة ! قال ارجع إلى ربك ، فسألته التخفيف ، فإن أمتك لا يطیقون ذلك فإني قد بلوت بنی إسرائيل وخبرتهم ، قال : فرجعت إلى ربّي ، فقللت يارب خفف على أمتي ، فحط عنی خسماً » إلى أن قال ، فلم أزل بين ربّي وبين موسى عليه السلام ، حتى قال يا محمد ، انهن خمس صلوات كل يوم وليلة ، ولكل صلاة عشر فذلك خسون صلاة » الجامع الصحيح « كتاب الامراء »

ويرى أنه قد كان كفؤاً لأضعافها ، وأضعاف أضعافها ، فإنها لو بقيت فريضة حكمة لقام بها ، ولكن ربّه لطف به ، فجعلها خمس صلوات تساوي خمسين صلاة ، ولا يزال هذا الأصل الأول مصدر التشجيع ، وباعثاً من بواعث الطموح وعلو الهمة ، والتسامي في العبادة ،

نظيره في القرآن :

ونظيره في القرآن أن المسلمين كان يُطلب منهم في أول الأمر ، أن يقفوا في وجه عدوّهم ، وهو أكثر منهم عشر مرات ، ثم كان التيسير والمساحة ، فطلب منهم أن يقاوموه ، ويقفوا في وجهه ، وهو ضعفهم ، فقال الله تعالى : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » ، الآن خفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ^(١) ، وكان الحكم الأول - ولا يزال - مصدر القوة والشجاعة ، ومصدر الثبات والإستقامة ، ومصدر المغامرة التي هي من أقوى عوامل الإنتصار ، وباعثاً من بواعث الطموح وعلو الهمة ، والتسامي في الجهاد ، وهذه الحكمة الدقيقة - والله أعلم بأسرار كتابه - بقيت الآية المنسوبة تتلى في الكتبات لتضم شجاعة إلى شجاعة ، وتزيد حماسة إلى حماسة ، وذلك هو المثل الأعلى للمؤمنين الصادقين والمجاهدين المستميتين ،

وجبات روحية ، وحقن صحية ، عَيْن أعدادها ، وأوقاتها العليم الحكيم :

وهذه الصلوات الخمس تؤدي في أوقاتها المعينة التي حدّدها الله فقال : « إن

(١) سورة الانفال - ٦٥ - ٦٦ .

الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً^(١) وأشار إلى أوقاتها في القرآن^(٢) ولها ركعات معدودة تؤدي بها هذه الصلوات الخمس دائماً، وقد داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم مدة حياته، حتى في الحروب، وتواترت أخبارها توافراً لا يُعرف لأي عمل أو عبادة في ملة من الملل، وفي دور من أدوار التاريخ، وتواترتها الأمة جيلاً بعد جيل، وطبقة بعد طبقة من غير فترة يوم واحد، حتى في أدق ساعاتها وأعظم محنتها وأزمانها،

وهذه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها، وجبات روحية وحقن صحيحة، شرعها الخلاق العظيم، المبدع الحكيم، الذي ليس طبيب النفوس فحسب، بل هو خالقها العليم وصانعها الحكيم كذلك، فلا بد من الإيمان والخضوع لحكمتها وتشريعها، ولا بد من التمسك بها، والبعض عليها بالنواجد، والإتيان بها في أوقاتها، التي لا يعلم أسرارها وما يظهر فيها من تجليات وإشراقات، وما يتنزل فيها من بركات ورحمات، وما يوجب فيها التعبد لله والسجود له بخلافة العباد الشمس والكتواكب، ولعباد الأحجار والنار^(٣)، وقد خضعت الاجيال البشرية، والقول السليمية، لتجيئات أطباء البشر ووصایاهم وتحديداتهم، وهم من بني جلدتهم، وفي مستوام البشري، لتجارب محدودة، أو تخمينات مظنونة وما ظنكم بالرب الحكم؟ « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى^(٤) » « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير^(٥)؟

(١) سورة النساء - ٣٠١ . (٢) يقول الله تعالى في سورة الإسراء : « أقم الصلاة لدلك الشمس الى غسق الليل ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً » استبسط بعض المفسرين من كلمة « الدلوك » ثلاثة أوقات هي « الظهر » و « الفجر » و « المغرب » ومن « غسق الليل » « المشاء » و « قرآن الفجر » « صلاة الصبح » انظر التفصيل في سيرة النبي « لأستاذنا العلامة السيد سليمان الندوبي » الجلد الخامس ، وراجع في « لسان العرب » كلمة « الدلوك »

ويقول الله تعالى: « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، ومن آثار الليل فسبح رأطراط النهار لملك ترضي » سورة طه » وراجع في تفسيره الكتاب المذكور ،

(٣) انظر البحث النفيس في ذلك في كتاب « حجة الله البالغة » الجزء الأول لحكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم « ولـ الله الدهلوـي » « م ١١٦٦ م ٧٧٧ - ٧٩٠ » تحت عنوان « باب أسمار الأوقات ص ٥٠ - ٥٧ » (٤) سورة طه - ٥٠

(٥) سورة الملك - ١٤

الحكمة في تكرر الصلوات وتعاقبها :

وفي تكرر هذه الصلوات وتعاقبها في يوم وليلة حكمة بالغة، وتقديرية صالحة كاملة للنفوس ، وواقية لها عن الغفلة عن الله ، واستحواذ المادية على القلب والروح ، يقول شيخ الإسلام ولي الله الدهلوi في حكمة تكرار الصلوات ، وتعاقبها في كل يوم وليلة :

« وسياسة الأمة لا تتم إلا بـأن يؤمر بتعهد النفس بعد برهة من الزمان، حتى يكون انتظاره للصلة واستعداده لها من قبل أن يفعلها ، وبقية لونها وصيانتها بعد أن يفعلها في حكم الصلة، فتحتتحقق استيعاب أكثر الأوقات أن لم يكن استيعاب كلها ، وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلل في النوم البهيمي ، وإن المتوزع خاطره على ارتقاء دنيوي ، وعلى حماقة وقت صلاة أو ورد أن لا يفوته ، لا يتجرد للبهيمية، وهذا سر قوله عليه صلوات الله عليه من تعارض^(١) من الليل» (الحديث) وقوله تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله^(٢) » .

الصلة ، ومكانتها في الإسلام :

وكان لا بد من الخضوع لحكمة التشريع والإيمان بأن الصلاة فريضة الله على عباده ، وأنها عماد الدين ، والفارق بين الكفار والمسلمين^(٣) وشرط النجاة

(١) إشارة إلى حديث رواه البخاري وأبو داود والترمذني وغيرهم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ولفظ البخاري « من تعارض من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر المحمد لله وبسجنه الله أكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال اللهم اغفر لي أور دعا استجيب له فإن تو皿اً قبلت صلاتي » (كتاب التهجد) قال الحافظ ابن حجر قال في الحكم : « تعارض الظليم ممارسة ، صاح ، والتمار أيضاً التهجد والتقطي والتقلب على الفراش للا م مع الكلام ». (وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معرفة « تعارض » استيقظ ، وإنما ذلك لأن تموّد الذكر واستئنس به ، حق صار حديث نفسه من فمه وبقيته ، فاكرم من اتصف بذلك بإيجابية دعوته وقبول صلاته) .

(٢) حجۃ الله البالغة ج ١ ص ٧٨ « باب أمراء الأوقات » .

(٣) وقد ورد في القرآن « وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » (سورة الروم ٣١) وجاء في سورة براءة : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخوا سببهم » (سورة التوبـة - ٥) وجاء : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » (سورة التوبـة - ١١) وقد روی مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » وفي رواية : « بين الرجل والشرك ترك الصلاة » للترمذني : « بين الكفر والإيمان ترك الصلاة » وعن بريدة رفعه : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ←

وحارسة الإيمان، وقد ذكرها الله تعالى من الأنواراط الأساسية للهداية والتقوى، فقال : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ^(١) » وقال : « قد أفلح من ترکى . وذكر اسم ربه فصلى ^(٢) » وقد استثنى المحافظين على الصلوات من أصحاب الأخلاق النديمة ، وقال : « إلًا المصليين الذين هم على صلاتهم دائمون ^(٣) » وقال ، وهو يذكّر المؤمنين المقلحين : « والذين هم على صلاتهم يحافظون ^(٤) » وقال وهو يحكي أهل النار : « مسلككم في سقر قالوا : لمنك من المصليين ^(٥) » وقال عن المنافقين : « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساي يرأون الناس ولا يذكرون الله إلًا قليلاً ^(٦) »

وهي فريضة دائمة مطلقة على عبد وحرّ ، وغني وفقير ، وصحيح ومريض ، ومقيم ومسافر ، لاتسقط عنمن بلغ الحلم في حال من الاحوال ، بخلاف الصيام ، والزكاة ، والحج ، الأركان الثلاثة التي وجبت بشروط وصفات ، وفي أوقات معينة محدودة ، حتى أمر بها في ساحة الحرب ، وميدان القتال ، وشرعت صلاة الخوف ، فقال تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرتوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، إن الساكفرين كانوا لكم عدواً مبيناً ، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولیأخذوا حذرك وأسلحتهم ، ودّ الذين كفروا لو تفعلن عن

فقد كفر » روى ابن ماجه عن أبي الدرداء ، قال : « أوصاني خالي أن لا تشرك بالله شيئاً ، وإن قطعت وحرقت ، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة ، ولا تشرب الخمر ، فإنها مفتاح كل شر »

وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كتب إلى عماله : إن ام امرؤك عندي الصلاة ، من حفظها أو حافظ عليها ، حفظ دينه ، ومن ضيعها ، فهو لما سواها أضيع ، (١) سورة البقرة - ١ - ٢ - ٣ (٢) سورة الأعلی - ١٤ - ١٥ (٣) سورة المارج - ٢٢ - ٢٣ .

(٤) سورة المؤمنون - ٩ - ٠ - ٠ (٥) سورة المدثر - ٤٣ - ٤٢ (٦) سورة النساء - ١٤٢ .

أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ، أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذلوا حذركم ، إن الله أعلم للكافرين عذاباً مهينا ، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ، فإذا اطئتم فما قيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً^(١) « وقال : « حافظوا على الصلوات والصلاحة الوسطى ، وقوموا الله قانتين » ، فإن خفتم فرجاً أو ركباناً ، فإذا أمنتם فاذكروا الله كما علّمكم بال تكونوا تعلمون^(٢) »

دَوْامُ التَّكْلِيفِ بِالصَّلَاةِ، وَالْخَطَرُ فِي تَرْكِهَا :

ولا تسقط هذه الفريضة عن النبي مرسلاً ، فضلاً عن صالح أو عارف ، أو مجاهد ، وقد قال الله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين^(٣) » ومن رأى أنها تسقط عنه لفضل معرفته ووصوله إلى درجة اليقين و [المشاهدة] أو لحسن بلائه في الإسلام ، أو لسوابقه وما ترثه الكثيرة ، فقد أتلف نفسه وعرضها للخطر الأكبر .

مِثْلُ تَارِكِ الصَّلَاةِ لَفَضْلِ يَعْتَدُ عَلَيْهِ :

وكان الذي يترك الصلاة « اعتاداً على شيء آخر » ، كمن عمداً من ركاب سفينة الفضلاء الحكماء ، إلى لوحة في السفينة ، ورأى أنها من فضول الصناعة وعمليات التكوين ، وأنه يستغنى عنها فخرقاها ، أو عمداً إلى بعض المسامير الرئيسية ، فرأى فيها الإسراف والبالغة ، وجتره حب القضو والدخول فيها

(١) سورة النساء - ١٠١ - ١٠٢ - ١٠٣ - ٠٠٢ - ٢٣٩ - ٢٣٨ .

(٢) سورة الحجر - ٩٩ . (٣) أجمع العلماء المفسرون الذين يعتقد بهم على تفسيره بالموت ، ومسألة عدم سقوط التكليف عن العاقل البالغ مسألة معروفة في علم العقائد والكلام ،

لابعنى ، فقلعها ، فجر على السفينة وعلى نفسه الشقاء ، وكان سبباً للكارثة العظيمة ^(١) ،

سو المحافظة على الصلوات ، وعقوبة من أنكر ذلك أو ثار عليه :

وفي الصلاة سر لسلامة الإيمان ، وسلامة الدين ، والاتصال بالله تعالى ^(٢) وبالبقاء في حظيرة الإسلام ، والإخراط في سلك المؤمنين ، لا يعلمه إلا الله تعالى ، وقد ضرب بعض المارفين لذلك مثلاً عظيماً ، فقال :

« كانت لأحد الأغنياء الحكمة حديقة غذاء ، ولما حضرته الوفاة ، دعا ابنه وقال له : أوصيك بالمحافظة على هذه الحديقة ، وعلى ما فيها من أشجار وأزهار ، ونباتات وحشائش ، فلا تقص منها شيئاً استغناه عنه أو زهدأ فيه ، فإنها كلها تقوم على حِكْمَ غامضة ، وفوائد مستورّة ، ولما مات الرجل وآل الأمر إلى ولده ، رأى أن بناها قد ذوي وأصبح حشيشاً لا رائحة ولا غناء فيه ، ورأى أنه يشغل مكاناً من غير جدوى ، ويسىء إلى الحديقة وجمامها ومنظرها ، فاقتلع الجرثومة ، فما لبث أن دخلتها حية سوداء ، فلسلعت سيدتها فماتت من ساعتها » وعلم الناس أن الجرثومة كانت وقاية عن الحيتان والأفاعي والخفشات السادمة ، فلا تدخل حديقة فيها هذه الجرثومة ^(٣) ،

كذلك من ترك الصلاة ، واستغنى عنها ، اعتقاداً على وصوله إلى الغايات ، والنتائج التي يعتقد أن الصلاة شرعت لها ، وكانت قنطرة إليها ، أو اعتقاداً على مأثره من مأثره في خدمة الإسلام وال المسلمين ، وكثرة عبادته في الماضي ، أو طول جهاده

(١) المثل مأخوذ من بعض رسائل العلامة الحق المدارف بالله الشيخ شرف الدين يحيى التبريزى الفندي ، (٥٧٨٦م)

(٢) المثل مأخوذ من بعض رسائل العلامة الحق المدارف بالله الشيخ شرف الدين يحيى التبريزى

،

وحسن بلائه ، أو شدة استفاله بعمل مثمرٍ يعود على الإسلام وال المسلمين ، بالفائدة والخير الكثير ^(١) ، فقد عرَّض نفسه للهلاك ، وأعماله للحبط ، وإياعه للضياع ، وكان كالأشاة المفارقة للقطيع والراعي ، التي يختطفها الذئب ويفترسها.

الصلة لمن من العارف ، كمال الماء للسمك :

و كانت الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية ، غريزة الإفتقار والضعف والطلب ، وغريزة الاتجاه والإعتماد ، والدعاء والمناجاة ، والإ طراح على عتبة القوي الغني ، الجواب الكريم ، الرؤوف الرحيم ، الحافظ المانع ، المعطي الباذل ، العليم الخبير ، السميح الجيب ، واستجابة لغريزة الشكر والوفاء ، وغريزة الحب والحنان ، وغريزة الحضوع والتواضع ، والعبودية والتذلل ، فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا في الماء ، وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة إلى الماء ، وفي حنين وفي فرار والتوجه إليه ، وذلك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « وجعل قرة عيني في الصلاة ^(٢) » وقوله لمؤذنه بلال : « يا بلال أقم الصلاة ، أرحنا بها ^(٣) »

معقل المسلم ومفرعه :

و كانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواءً ، وأسرع نجدة وإسعافاً ، وأسخن وأحلى وأعطف عليه من حجر الأم الرؤوم الحنون ، على الطفل الشريد ، اليتيم الضائع ، الضعيف العاجز ، كلما عوكس أو هدد ، وكلما أصابه الروع

(١) شأن كثير من الزعماء السياسيين . ورجال الحكم ، والعاملين في حقل الاجتماع والسياسة والتعليم والتربيـة في كثير من البلاد الإسلامية ، فإنهم يستعينون بأمر الصلاة ، ويقتذرون بأنهم في شغل شاغل في خدمة الأمة أو الوطن ، وفي جهاد متصل لا يترك لهم وقتاً لأداء الصلوات المكررة ، المتکثرة في اليوم والليلة .

(٢) رواه النسائي . (٣) رواه أبو داود عن رجل من خزاعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « كتاب الأدب ، باب في صلاة العتمة » .

أو الفزع ، أو مسه الجوع أو العطش ، أوى إلى أمه فرمى نفسه في أحضانها ، أو تثبت بأذياها ، كذلك الصلاة معقل المسلم وملجؤه ، الذي يأوى إليه ، والعروة الوثقى التي يعتصم بها والخبل الممدود – بينه وبين ربه – الذي يتعلق به ، وهو غذاء الروح ويلسم الجروح ودواء النفوس ، وإغاثة الملهوف ، وأمان الخائف ، وقوة الضعيف ، وسلاح الأعزل ، ولذلك يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصابرين »^(١) ولذلك كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، فعن حذيفة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا حز به أمر صلٰي^(٢) ، وروى أبو الدرداء : كان النبي ﷺ إذا كان ليلة ربيع شديدة ، كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الربيع ، إذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجي^(٣) ،

وكان هذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فقد أخرج أبو داود عن النضر قال : « كانت ظلة على عبد أنس فأنيته ، فقلت يا أبا حمزة ، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله ﷺ ؟ فقال معاذ الله ! إن كانت الربيع لتشتد فبادر إلى المسجد مخافة القيمة » ،

وكان حنينهم إلى الصلاة ، وإشارتهم لها على كل ما حُبِّب إلى النفس البشرية ، ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة عند المشركين ، وقد روى مسلم عن جابر قال : غزونا مع رسول الله ﷺ قوماً من جهينة ، فقاتلوا قتالاً شديداً [إلى أن قال] و قالوا إنه ستائيمهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد .

كل من الجسم ، والعقل ، والقلب مثل في الصلاة :

(١) سورة البقرة - ١٥٣ - (٢) رواه أبو داود (٣) رواه الطبراني في الكبير وفيه زيد بن صخر .

وذلك ، لأن الصلاة ليست حركات رياضية ، ونظاماً رتيباً خشبياً جامداً ، لاروح فيه ولا حياة ، ولا نظاماً عسكرياً ، لا إرادة فيه ولا خيار ، إنما هو عمل يشترك فيه الجسم ، والعقل والقلب ، ولكل منها نصيب غير منقوص ، وكلُّ فيهما مثيلٌ تجلياً حكيمًا عادلًا ، فللجسم قيام ، وركوع ، وسجود ، وانتصاف والختاء ، وللسنان ثلاثة وتسبيح ، وللعقل تفكير وتدبر ، وتفهم وتفقه ، وللقلب خشوع ورقه والتذاذ ، وقد أعطى الله تعالى في كتابه الحكم كلاماً نصيبيه فقال : « وَقَوْمًا لَهُ قَانْتِينَ »^(١) « وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُوْنُوا
وَاسْجَدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لِعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ »^(٢) « وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ
الجَسَدِ وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ »^(٣) « فَنَصَّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا بَدْ أَنْ تَكُونَ عَنْ تَعْقِلٍ وَشَعْرَرٍ ، وَذَلِكَ
مِنْ أَعْمَالِ الْعُقْلِ » ، وَقَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ »^(٤)
وَالخشوع من أعمال القلب ، وَقَالَ : « تَتَجَاهِي جَنُوْبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبِّهِمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ »^(٥) « وَالْخُوفُ وَالْطَّمْعُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ .

الاقتصر على تمثيل واحد من الثلاثة جهل وضلal :

ذلك لأن الإنسان جسم وعقل وقلب ، فجاءت الصلاة المشروعة في الإسلام أكمل صلاة ، مثلت فيها الطبيعة البشرية بنواحيها الرئيسية وشعبها المميزة ، وقد ضلَّ من الشرعين والمتبعدين من اقتصر على الحركات الرياضية ، كما كان عند اليهود في الدور الأخير ، وضلَّ من اقتصر على التدبر والتفكير ، والمراقبة والتأمل ، كما فعل بعض الصوفية المنحرفين ، وكثير من الحكماء المتفلسفين ، وضل كذلك من اقتصر على الخشوع والرقه ، والبكاء والدعاء ، أو السكر بالحبة والحنين ، كما فعل بعض المتألهين ، أو الرهبان المتبعدين ، من جملة

(١) سورة البقرة - ٢٣٨ . (٢) سورة الحج - ٧٧ . (٣) سورة النساء - ٤٣ .

(٤) سورة المؤمنون - ١ - ٢ . (٥) سورة السجدة - ١٦ .

النصارى ، أو أدعية المسلمين ،

وضع الصلاة الدقيق الحكيم ، ونظمها التربوي المعجز :

وقد هيأت الحكمة الإلهية ، والتشريع الرباني « الصلاة » تهيئة دقيقة عميقة ، هي من المعجزات التشريعية ، لتحقق غاية العبودية ، والإخلاص لله تعالى ، وغاية الخضوع والتذلل ، والإستغاثة والإيتصال ، وإحياء الصلة بالله تعالى ، وتجديدها ، والإنقطاع عمّا سوى الله ، وإعلان الثورة على كل من نازع الله في أولهيته ، أو ربوبيته ، أو عظمته وكبرياته ، أو حكمه وطاعته المطلقة ، ومن دعا إلى نفسه — بلسان المقال أو بلسان الحال — بالإختبات والخضوع ، أو بالعبادة والخشوع ، ومن زعم — ولو بلسان الحال — أنه يأمر وينهى ، ويُرجى وينهى ، ولتنشئ في النفس قوة روحية ، وإيمازاً عميقاً جديداً ، ونوراً يفيض به القلب ، يستطيع أن يقاوم به أقوى الفتن والمحن ، وأقسى الحوادث والكوارث ، ويغلب به على شرور النفس ومكايدها ، ومواضع ضعفها . وسقطتها .

استقبال القبلة في الصلاة ، حكمته وتأثيره :

أمر المصلي باستقبال الكعبة في الصلاة ، وهو البيت العتيق الذي بُني الله وحده ، واختص بالعبادة لله حين كانت البيوت ، والمعابد ، والهياكل على ظهر الأرض لغيره ، تبعد فيها الأصنام والمجاراة ، والأجرام الفلكية ، والآلة الخيالية ^(١) ، فكان هو البيت الأول الوحد ، الذي انفرد بعبادة الله ، والدعوة إليه ، وكان رمزاً أبداً ، وشعاراً عالياً للتوحيد ، « إن أول بيت وضع

(١) كإله « الحب » وإله « الجمال » وإله « الحرب » وغيرها من الآلهة والإلهات عند اليونان ، والمهدود ، والآشوريين ، وقدماء المصريين .

للنّاس الذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين^(١) . بناء أبو الأنبياء ، وإمام التوحيد ، ومؤسس هذه الملة الأول ، إبراهيم الخليل ، وابنه الجليل اسماعيل ، «إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ، ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم^(٢) » وكان أساسه على نفيض ما كان عليه الناس يومئذ من عبادة غير الله ، وإطاعة الطاغوت ، وإعلان الحرب على كل ذلك ، «إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبيّي أن نعبد الأصنام ، رب إتّهنْ أضلّن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم^(٣) » ، فكان اختصاصه بالتوجّه إليه ، واستقباله في أعظم العبادات وأعمّها ، إعلاءً لشعار التوحيد ، وإعلاناً بموافقة إبراهيم في عقيدته ودعوته ، وشارته وقبلته ، والإنتاء إليه ، «ملة أبيكم إبراهيم ، هو سَمَّاكم المسلمين^(٤) » . يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الذهلي :

«لما كانت الكعبة من شعائر الله ، وجب تعظيمها ، وكان من أعظم التعظيم أن تستقبل في أحسن حالاتهم ، وكان الإستقبال إلى جهة خاصة هنالك بعض شعائر الله منها للمصلّى على صفات الإخبات والحضور ، مذكراً له هيأة قيام العبيد بين أيدي سادتهم ، جعل استقبال القبلة شرطاً في الصلاة^(٥) .

وقد انتج هذا التشريع الحكيم وحدة الإتجاه العالمية التي ليس لها نظير ، والتي لها الأثر الكبير العميق في وحدة الملة ، وفي وحدة القلوب ، وفي وحدة التفكير ، والأثر الكبير العميق في اجتماع الخواطر ، وتركيز الهمة ، وانصراف

(١) سورة آل عمران - ٩٦ .

(٢) سورة البقرة - ١٢٧ - ١٢٨ .

(٣) سورة إبراهيم - ٣٥ - ٣٦ .

(٤) سورة الحج - ٧٨ .

(٥) حجة الله البالغة ج ١ - ص ٣٦ .

التوجه إلى جهة واحدة ، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم النهاوي ، « وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو مختص بالله بطلب رضى الله بالتقرب منه ، أجمع للخاطر ، وأحث على صفة الحشوع ، وأقرب لحضور القلب ، لأنه يشبه مواجهة الملك في مناجاته ^(١) » ويقول : « إن توجيه القلب لما كان خفياً تنصب توجيه الوجه إلى الكعبة التي هي من شعائر الله ، مقامه كالوضوء وستر العورة ، وهجر الرجز ، فإنه لما كان التعظيم أمراً خفياً ، نصبت المبئات التي يؤاخذ الإنسان بها نفسه عند الملوك وأشباههم ، ويعذّونها تعظيمياً ^(٢) » .

جادل كلمة التكبير ، ومعانيها وأفاتها :

وشرع افتتاح الصلاة بالتكبير ، وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة ، لافتتاحها ، وهي قول « الله أكبر » ، الكلمة البليغة الواضحة ، المفهومة في كل زمان ومكان ، ولكل مجتمع وبيئة وفرد ، القوية المدوية المجلجلة ، التي يخشى أمامها الجبار ، ويُهوي لها كل صنم ، ويضطرب بها كل طاغية وطاغوت ، – لو قالها المصلي بفهم ووعي ، وإيمان وعقيدة ، ولو فهمها الأدعية والمترّعون ، والمتسلطون على حقيقتها – ، إن القدر المشترك بين الأصنام التي تُعبد ، والأشخاص التي تؤله ، والأشياء التي تقدّس ، والقوى التي يخضع لها ، والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عباد مطلقة ، هو العظمة والكبرياء ، والتلتفّق والترفع ، والإستعلاء والإستيلاء ، فجاءت هذه الكلمة الموجزة المعجزة التي أمر بها في قوله : « وربك فكبّر ^(٣) » ؛ تنفي هذه الدعاوى والدعوات ، والمزاعم والإعلانات ، والأوهام والخرافات ، والمظاهر والسمخافات ، ويثير بها المصلي ثورة حاسمة عارمة ، شاملة كاملة ، فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ^(٤) . ولا وكرأ من أوكل الفساد ،

(١) حجّة الله البالغة – الجزء الثاني ص ٢ .

(٢) حجّة الله البالغة – ج ١ – ص ٧٣ .

(٣) سورة المدثر – ٣ .

(٤) سورة الكهف – ٤٩ .

ولا خلية من خلايا الطغیان ، إلاّ أتى عليها ، إنها أبلغ کلمة تفتح بها صلة
الملم الموحد .

طبيعة هذه الشهادة والعقيدة ،
وأمثلة رائعة لها من التاريخ :

وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة ، التي يفتح بها صلاته ، فيعتقد ويشهد
بعظمته الله وكرياته ، ويقول بلسان صدق وجد : « الله أكبر » وهىمنت عليه
هذه العقيدة والشهادة ، وتغللت في أحشائه ، تضاءلت أمامه كل عظمة
وكرياء ، يتظاهر بها الملوك والرؤساء ، أو العظام الكبار – كما يسمّيهم
الناس – ، وزالت مهابتهم من القلب ، حتى تراءوا له حيوانات حقيرة ، أو
صوراً ودمى هزيلة ، واستخفوا بظاهر دولتهم وسطوتهم واستخفاف العمالق
بسخافات الأقزام ، واستخفاف الشيوخ الكبار ، بهمازل الأطفال الصغار .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك ، وقد روى المؤرخون
الشيء الكثير مما يدلّ على استخفافهم بظاهر القوة والعظمة ، ومشاهد الزينة
والزخرفة ، منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر ، قال : « أرسل
سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رست قائد الجيوش الفارسية
وأميرهم ، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنارق المذهبة ، والزرابي الحرير ،
وأظهر اليواقيت واللاليء الثمينة ، والزينة العظيمة ، وعليه تاجه ، وغير ذلك
من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من ذهب ، ودخل ربعي بشباب
صفيقه ، وسيف وترس ، وفرس قصيرة ، ولم يزل راكبها حتى داس بها على
طرف البساط ، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل ، وأقبل عليه سلاحه
ودرعيه ، وبيضة على رأسه ، فقالوا له : ضع سلاحك ، فقال : إني لم آتكم وإنما
جئتم حين دعوني ، فإن تركتوني هكذا ، إلاّ رجعت ، فقال رست :
« إنذنوا له ، فأقبل يتوكتا على رمحه فوق النارق ، فخرق عامتها ^(١) . »

(١) البداية والنهاية ، ج ٧ - ص ٩ .

ولم تزل هذه العقيدة العميقه تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ الإسلامي ، وتنشئ في أصحابها القوة الخارقة للعادة ، فيواجهون الملوك والأمراء بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء والضعفاء ، وتتبخر أمامهم أبهة الملك وحشمة الملوك ، فكأنها لا شيء ، ومن روائع قصص هذا الإيمان العميق ، والشجاعة الخلقيه ، ما رواه الباجي أحد أصحاب شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ^(١) ، يقول : « طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان ^(٢) في يوم عيد إلى القلعة ، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه و مجلس الملكة ، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة ، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصريه ، وأخذت النساء تقبل الأرض بين يدي السلطان ، فالتفت الشيخ إلى السلطان ، وناداه بأيوب ! ما حبتك عند الله إذا قال لك ، ألم أبوئي ، لك ملك مصر ، ثم تبيع المخمور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ فقال ، نعم ! الخانة الفلانية يباع فيها المخمور وغيرها من المنكرات ، وأنت تتقلب في نعمة هذه الملكة ، يناديك كذلك بأعلى صوته ، والعساكر واقفون ، فقال ، يا سيدى ! هذا أنا ما عملته ، هذا من زمان أبي ، فقال ! أنت من الذين يقولون : إننا وجدنا آباءنا على أمة ! فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة ، وسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان ، وقد شاع هذا الخبر ، يا سيدى ! كيف الحال ؟ فقال ، يابني ،رأيته في تلك العظمة ، فأردت أن أهينه ، لثلاً تكبر عليه نفسه فتؤذيه ، فقلت ، يا سيدى ! أما خفته ؟ فقال ! والله يابني استحضرت هيبة الله ، فصار السلطان قدّامي كالقط ^(٣) .

ولم يزل تاريخ الدعوه والعزيه ، و تاريخ الإيمان والعقيدة ، يعيد نفسه في كل عصر ومصر ، فقد روی المؤلف الهندي « الشيخ محمد بن مبارك

(١) « توفي سنة ٦٦٠ ». ^{٦٦٠}

(٢) هو الملك الصالح نجم الدين أيوب ، توفي ٦٤٧ . ^{٦٤٧}

(٣) طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ - ص ٨٢ .

الكرماني » (١) قصة مائة ، يقول :

« طلب السلطان محمد تغلق (٢) الشيخ قطب الدين المنور (٣) إلى دهلي ، يعاتبه أو يعاقبه ، على عدم حضوره لتحية الملك ، وقد مرّ بجواره ، فلما حضر « البلاط » ودخل الديوان ،رأى الأمراء والوزراء والحكام ، ورجال البلاط وافقين سماطين ، متخلعين مسلحين ، في هيئة تنخلع منها القلوب ، وكان معه ولده نور الدين ، وكان حديث السن لم يزر « بلاط » الملك في حياته ، ففزع لهذا المنظر الغريب ، وامتلأ رعباً ، فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلاً : يا ولدي ، العظمة لله ! يقول نور الدين : اني استشرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء ، وزالت الهيبة من نفسي وذابت ، وبدا الجميع عندي ، كأنهم قطيع من ضآن أو معز (٤) .

اذكار الافتتاح وأدعية :

ثم تأمل في جميع الأذكار والأدعية ، التي كان رسول الله ﷺ يفتح بها صلاته ، كلها إخلاص وتوحيد ، وتقديس وتعظيم ، أو إخبار وإنابة ، وتلہف واستغاثة ، وحسبك أن تنظر فيها ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله ﷺ : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ولا إله غيرك (٥) » أو قوله :

(١) (توفي سنة ٧٧٠ هـ).

(٢) الملك الجبار الذي اشتهر في تاريخ الهند بسطوته ، وعسفه ، وسفك الدماء (توفي ٧٥٢ هـ).

(٣) من شويخ الهند الكبار (توفي ٧٥٧ هـ).

(٤) سير الأولياء ، من ٣٥٣ إلى ٣٥٥ .

(٥) رواه أهل السنن عن أبي سعيد الخدري ، وروي عن عائشة أم المؤمنين ، وصح عن عمر بن الخطاب انه كان يستفتح به في قيام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلم الناس ، قال العلامة ابن القيم : وغيره من الاستفتاحات عامتها اثنا هي في قيام الليل في النافلة ، وهذا كان عمر يفعله ويعلم الناس في الفرض ، (زاد الماء - ج ١ ص ٥٣) .

« اللهم باعد بيني وبين خططيبي ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقّني من الخططيبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسل خططيبي بالماء والثلج والبرد » أو قوله : « الله أكبير كبيراً ، الحمد لله كثيراً ، سبحان الله بكرة وأصيلاً ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من هنري ونفخه ونفشه ^(١) » .

ثم يتَّعُودُ من الشيطان الرجيم ، ويُبَسِّمُ إهتماماً بهذه الصلة التي يدخل فيها ، وحرضاً على أن لا يكون للشيطان نصيب فيها ، وإجلالاً وتعظيمها للقرآن الذي يقرأه ، وعملاً بقوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم » .

سورة الفاتحة ، جهالها وجماعيتها ، وتأثيرها في الحياة :

ثم تأمل في سورة الفاتحة ، التي هي الدرة الفريدة في المجازات السماوية ، وقطعة رائعة من القطع القرآنية البيانية ، لو اجتمع أذكياء العالم وأدباء الأمم ، وعلماء النفس وقادة الإصلاح ، وزعماء الروحانية ، على أن يضعوا صيغة يتلقى عليها أفراد البشر على اختلاف طبقاتهم ، وعلى تنوع حاجاتهم ، وعلى تشته خواطيرهم ، يتقدمون بها أمام ربهم ، ويتعبدون بها في صلواتهم ، تعبر عن ضمائرهم ومشاعرهم ، وتفي بمحاجاتهم وأغراضهم ، ولما جاؤوا بأحسن منها أو مثلها « قل لئن اجتمع الناس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ^(٢) » . وقد قال الله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من

(١) واقرأ الأذكار والصيغ الأخرى في كتاب (زاد الماء للعلامة الحافظ ابن قيم الجوزية وغيره من كتب السنة) .

(٢) سورة بنى إسرائيل - ٨٨ .

المثاني والقرآن العظيم »^(١) .

وقد افتتحت بالحمد ، وهي الكلمة الجامدة بين الشكر والثناء ، ومن الكلمات البليغة المجازة ، التي لا تتمكن ترجمتها في لسان آخر ، والحمد خير ما يبتدأ به عبد عرف نعم الله التي لا تمحصى ، وعرف قدره ، وهو خير ما يفاتح به في هذا الموقف الشريف ، وفي هذا المقام المحمود .

ثم يقرّ المصلي أنَّ الربَّ الذي يُحْمَدُ ، ويقوم لِيُسْتَعِينَ بِهِ وَيُعْبِدُهُ ، هو ليس ربَّ قبيلة أو شعب ، أو أسرة أو فصيلة ، أو بلد ووطن ، إنما هو رب العالمين ، العقيدة الغريبة الثائرة ، التي تثور على جميع التقسيمات المصطنعة المزورّة ، التي جنت على الإنسانية أكبر جنائية ، وهكذا يُعلَنُ المسلم وحدتين ، وهما الدعامتان اللتان يقوم عليهما الأمان والسلام ، وعليهما قام الإسلام ، في كل زمان ومكان ، وما وحدة الربوبية ، والوحدة البشرية ووحدة نسل بني آدم من غير فرق بين بلد ووطن ، أولون ودم ، فالإنسان أخو الإنسان من جهتين ، والإنسان أخو الإنسان مرتين ، مرتاً « وهي الأساس » ، لأنَّ الربَّ واحد ، ومرة ثانية ، لأنَّ الأبَّ واحد ، يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منها رجالاً كثيراً ونساءً واقروا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إنَّ اللهَ كانَ علَيْكُمْ رقيباً^(٢) « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنَّ اللهَ عَلِمَ خبير^(٣) ». وفي شرحه وتطبيقه ، يقول رسول الله ﷺ في حجّة الوداع :

« إنَّ اللهَ قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية ، وفخرها بالآباء ، إنما هو مؤمن تقى ، أو فاجر شقي ، الناس بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالقوى »^(٤) .

(١) سورة الحجر - ٨٧ .

(٢) سورة النساء - ١ .

(٣) سورة الحجرات - ١٣ .

(٤) رواه الترمذى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم يذكر المصلي من صفات الرب الكريمة ، الكثيرة ، التي عرفها وأمن بها ، صفة الرحمة التي هي من أليق الصفات ، – وكلها لائقة كريمة – بهذا الموقف الذي يقفه المسلم عابداً خاشعاً ، داعياً مبتلاً ، محتاجاً فقيراً ، تائباً آثيناً ، والمقام مقام الرجاء لا اليأس ، ومقام التفاؤل لا التشاؤم ، ثم يذكر ويذكّر يوم الدين يوم الجزاء ، والعقاب ، الذي يتجلّى فيه ملك الله وملكته ، في أروع مظاهر ، لا يناظره فيه ملك زائف ، أو حكم عارض ، « من الملك اليوم الله الواحد القهار »^(١) . فيجدد في نفسه الإيمان بالآخرة ، وإستحضارها الذي هو مصدر الخوف والمراقبة ، ومصدر الرقابة على النفس والضمير ، وما أحوج المسلم ، وهو الذي يستقبل الحياة الملائكة بالإغراءات ، ويخوض فيها إلى هذا الإستحضار !

ثم يُعلن في كل تأكيد عرفته لغة العرب التي نزل فيها القرآن ، واختبرت لتكون لغة الصلاة العالمية – الرسمية – وفي أبلغ أسلوب من الأساليب البينانية العربية ، أنه لا يعبد إلا الله ، ولا يستعين إلا به^(٢) ، وما الحياة إلا عبادة واستعانته ، وبهَا يتصل الإنسان بالإنسان ، والضعف بالقوى ، والفقير بالغني ، والمحكوم بالحاكم ، والعابد بالمبود ، فإذا جرّدنا ، وأفردنا الله تعالى ، فكّت السلسل والأغلال وحطمت الأوثان والأصنام ، وبطل الشرك وزالت الفتنة ، وكان الدين كله الله ، أعظم إعلان يعلنه مسلم ، وأكبر تعهد يتعمده ، فلينظر ما يقول ؟ ول يكن على نفسه حسبياً رقيباً . فكل ما يواجهه في الحياة خارج الصلاة . إما يدعوه لحضور واستكانة ، وإما يدعوه لسؤال واستعانته ، وقد كفر بها جميعاً ، وثار على كل من تزعمها ، أو ظاهر بها .

ثم يدعوه للهداية للصراط المستقيم ، التي هي أعظم حاجاته ، وأعز مطالبه ، وهي التي بعثت لها الأنبياء ، وأنزلت لها الصحف ، وقامت عليها سوق الجنة ، هي التي لا قيمة لشيء إذا فقدت ، ولا نقص في الحياة والسعادة

(١) سورة المؤمن - ١٦

(٢) انظر فائدة التقديم لضمير النصوب المنفصل وما يفيده من الحصر والتاكيد ، وما فيه من النكبات النحوية والبلاغية في كتب التفسير ، والنحو ، والبلاغة .

إذا وجدت ، وهي التي فطرت النفوس البشرية على حبها وطلبها ، والبحث عنها ، والجهاد في سبيلها ، ولكن الهداية لا تقوم في الخلاء ، ولا تفهم إلا بأهلها ، ولا تمثل إلا في أصحابها ، وأولئك هم الذين أنعم الله عليهم – من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين – . وقد حث القرآن – وجميع الصحف السابقة – على حبهم والإنتساب إليهم والإضواء إلى رأيهم ، والإقتداء بهديهم ، « أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده »^(١) . ويتبعد ذلك التبرؤ من الذين جانبووا الهداية ، وكفروا بالنعمـة ، واتبعوا الهوى ، وسلكوا طريق الرـدـى ، أولئك الذين أسرفوا في العـنـاد ، وبالـغـوا في الإفراط ، فـحـلـ عليهم غـضـبـ الله ، أو بالـغـوا في التـحـرـيف ، وتوـرـطـوا في التـفـريـط ، فـوـقـعواـ في الضلال : « إـهـدـنـاـ الصـرـاطـ الـمـسـقـيمـ ، صـرـاطـ الـذـيـنـ أـنـعـمـتـ عـلـيـهـمـ ، غـيـرـ الـمـغـضـوبـ عـلـيـهـمـ وـلـاـ الـضـالـلـينـ »^(٢) .

تلاوة ما تيسـرـ من القرآن :

وشرعت تلاوة ما تيسـرـ من القرآن : « فـاقـرـأـواـ مـاـ تـيـسـرـ مـنـ الـقـرـآنـ »^(٣) . لـتـؤـكـدـ هـذـهـ الـمـعـانـيـ وـتـفـرـسـهـاـ فـيـ النـفـسـ ، أوـ تـشـرـحـهاـ ، وـتـسـقـيـهـاـ ، وـتـقـنـيـهـاـ . لـنـ الـصـلـاةـ عـبـادـةـ وـتـعـلـيمـ .

الخـضـوعـ الـطـبـيعـيـ ، المـتـدرجـ :

ويـتـدرـجـ المصـلـيـ فـيـ الـخـضـوعـ وـالـإـخـنـاءـ ، فـيـفـتـحـ الـصـلـاةـ بـالـقـيـامـ ، فـيـشـتـئـيـ

(١) سورة الانعام - ٩٠ .

(٢) لا يتذوق كلمة « المغضوب عليهم » ولا يؤمن بصحتها وانطباقها على اليهود إلا من درس تاريخهم وعرف سيرتهم ، والدور المدمر الذي لعبوه في تاريخ الإنسانية والمدنية ، وما يحملونه من حقد دفين للأجيال البشرية عامة ، ومن حب الاستعلاء والاستئثار .

(٣) وكذلك لا يفهم الإنسان سر اختصاص النصارى بالضلال ووصفهم « بالضالـلـينـ » إلا إذا قرأ تاريخ المسيحية ، وما تعرّضت له من المـسـخـ والتـحـرـيفـ ، والـفـمـوضـ والـالـتـبـاسـ ، منذ نشأتـهاـ وفي عـهـدـهاـ الـبـاكـرـ ، والـدـورـ الـذـيـ لـعـبـهـ « بـولـسـ »ـ فيـ تـطـوـيرـ هـذـهـ الـدـيـانـةـ وـتـلـوـيـنـهـاـ بـلـوـنـ خـاصـ ،ـ وـالـدـورـ الـذـيـ لـعـبـهـ الـكـنـيـسـةـ فـيـ تـكـوـنـ الـعـقـيـدـةـ الـنـصـارـائـيـةـ وـتـفـسـيـرـهـاـ ،ـ وـخـضـوعـ الـعـالـمـ الـمـسيـحـيـ تـجـيـعـ هـذـهـ الـعـوـاـمـ وـالـمـؤـثـرـاتـ .ـ رـاجـعـ عـلـىـ سـبـيلـ الـثـالـثـ .ـ كـتـابـ « إـظـهـارـ الـحقـ »ـ للـعـلـامـ رـحـمـةـ اللهـ الـكـبـرـانـيـ الـهـنـدـيـ (١٤٣٤ـ ١٢٠٨ـ)ـ .ـ

(٤) سورة الفاتحة - ٥ـ ٦ـ ٧ـ .ـ (٥) سورة الزمر - ٢٠ .

بالركوع . وينتسب بالسجود ، وهو شأن الخاضع الطبيعي ، ولا ينحرث ساجداً من رکوع ، بل يقف وقفه قصيرة خفيفة ، ثم ينحني للسجود ، ليكون أبلغ في الحشو وأوقع في النفس ، وأدلى على الذل^(١) . وكذلك يتدرج في التعظيم والمجيد . فيقول في رکوعه : « سبحان رب العظيم » ، ويقول في سجوده : « سبحان رب الأعلى » ، فإذا بلغ الغاية في الحضور والتذلل ، ونصب أشرف أعضائه على أذل شيء في الوجود ، الأرض التي هي موطن الأقدام ، ومضرب المثل في الذلة والهوان ، هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمته الله وعلوّه ، فيقول « سبحان رب الأعلى » وهذا تتفق روعة الهيئة والمكان ، مع روعة البيان والإعلان ، ويفصل بين السجدتين بحلقة خفيفة ، لتكون السجدة مستأنفة مجددّة ، ولتنتبه النفس من غفوتها ، وتشعر بذلك جديدة .

المسجدة الخاشعة الحنون ، التي يضطرب لها الكون :

وإذا سجد ، فك سلاسل التقليد ، السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف ، والعادات والآداب ، فخرّ ساجداً لله تعالى يرْغ وجهه ، ويفتر جبينه ، وأعطي القلب زمامه ، وأرسل النفس على سجيتها ، فلا حجر على الحشو ، ولا ملامة على الدموع ، وقد غلى مرجل الصدر ، وفاضت كأس القلب ، ولذلك يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : « ولجوه أزيز كأزيز الرجل من البكاء^(٢) ». وحكي عمرو بن العاص صلاة رسول الله ﷺ في الكسوف فقال : « ثم نفح في آخر سجوده ، فقال أَنِّي أُفِي ، ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعتذ بهم وأنا فيهم ، ألم تعدني أن لا تعتذ بهم وهم يستغفرون^(٣) »

(١) يقول شيخ الإسلام ولی الله الدملوی، وهو يذكر حکمة القومیة بين الرکوع والسجود، « بها يحصل الفرق بين الاخنان الذي هو مقدمة السجود ، وبين الرکوع الذي هو تمطعم برأسه » (حجۃ الله البالغة ج ١ ص ٧٦) .

(٢) رواه ابو داود والترمذی عن عبد الله بن الشخير .

(٣) رواه ابو داود والنسانی .

وفي رواية (حين ينفخ بيكي) .

والسجود أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله ، وقد ورد في الحديث الصحيح : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »^(١) فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة ، وينثر كنانة القلب ، ويفرغ جعبة الدشاء والعبودية ، فيقول بلسان المقال أو بلسان الحال :^(٢) « أسلّك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، ودعاء من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذلّ لك جسمه ، ورغم لك أنفه »^(٣) .

وهذه هي السجدة التي ترتعش لها الجبال الراسيات ، وتهتزّ بها الأرض ، ويرتعش لها الجباررة الطغاة ، ولها في تاريخ الأمة ومخامراتها ، ومحنتها شؤون ، وأخبار غريبة .

الصلوة على النبي ، محلها في الصلاة ، وحكمتها :

وهكذا يستمر المصلي في صلاته ، يكرر القيام والركوع ، والسجود ، وأجزاء الصلاة الأخرى ، حتى يقعد القعدة الأخيرة ، ويتشهد ويسلم على النبي ﷺ ، فيقول : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ، ثم يسأل الله أن يصلي ويبارك عليه وعلى آله ، كما صلّى وبارك على إبراهيم وآلّه ، فيقول : « اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

لقد كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وسائط بين الحق والخلق في

(١) رواه مسلم .

(٢) يرى الفقهاء المنهية ورحمهم الله أن الأدعية المأثورة ، أو ما يريده المصلي من دعاء ملء التطوع والتراويف ، بخلاف ما يراه السادة الشافعية ، والحمدلون الكرام .

(٣) من الدعاء المأثور في عرفة في « كنز العمال » مرويًا عن ابن عباس رضي الله عنه .

الهداية ، وبهم تتحقق معرفة الذات والصفات ، وبهم يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويفتقون للكلم الطيب ، والعمل الصالح ، لذلك لم يقف أهل الجنة عند قوله : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنتَا لتهندي لو لا أن هدانا الله »^(١) بل ضمروا إليه قوله : « لقد جاءت رسلي ربنا بالحق »^(٢) فقد كانوا هم السبب الطبيعي في وصول الهداية إليهم ، والتوفيق لكل ما يخلصهم من المهمل والضلالي في الدنيا ، والشقاء والعذاب في الآخرة ، فاستحقوا بذلك شكر الأمم التي جاهدوا في دعوتها وتعليمها الجihad الأكبر ، حق وصلت إلى ما وصلت إليه من الهداية والمعرفة ، والإباتة والعبادة ، وما كانت هذه الصلة التي يقومون بها أمام ربهم ، إلا نتيجة الرسالة التي حلوها ، والجهاد الطويل الشاق الذي قاموا به ، فاقتضت طبيعة الشكر والإعتراف بالجميل ، أن لا ينصرفوا من صلاتهم حتى يستوفوا هذا الحق .

ثم كان لحمد القديح المعلقى ، والمقام المعمود في الدعوة إلى الله ، وتبلیغ رسالته ، والجهاد في سبيلها ، فقد بدأ دعوته وجهاده ، وليس على ظهر الأرض ، إلا أفراد قلائل مشتتون موزعون ، يعبدون الله وحده ، وليس في جزيرة العرب ، التي بعث فيها مؤمن بالله يعبد الله مخلصا له الدين ، ويطاطئه له الرأس ، وينصب له الجبين ، وقد كان في جوف الكعبة ثلاثة مائة وستون صنماً : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »^(٣) ، فلم يفارق هذه الدنيا ، ولم يلق ربته حق قررت عينه ، إذ رأى غرسه يُشر ويوتني أكله ، فانتشر الإسلام في الجزيرة ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، وبُنيت المساجد ، وارتفع صوت الأذان في كل مكان ، ورأى المسلمين سراعاً إلى مسجده ، وقد منعه المرض الشديد عن الإمامة ، فاقتصر ذلك نشاطهم ، ولا نقص من عددهم ،

(١) سورة الاعراف - ٤٣ .

(٢) سورة الاعراف - ٤٣ .

(٣) سورة الانفال - ٣٥ .

ألم تكن هذه الصلاة التي وفق لها المسلمون في مشارق الأرض وغاربها ، إلا حسنة من حسناته ، وثمرة من ثمرات دعوته وجهاده ، أفلًا يجدر بالسلم إذا أدى حق الله في حده ، والثناء عليه ، أن يختتم ذلك بالدعاء للنبي ﷺ بالرحمة والبركة ؟ ! .

ثم إن في ذلك وقاية وحرزاً عن الشرك ، فمن سأل الله الصلاة والرحمة على النبي ﷺ ، ورأى أن ذلك يفيده ويسره ، كان في مأمن من أن يعتقد أن في العالم من يستغنى عن رحمة الله ، ويستغنى عن مثوبته وكرامته ، ويُشارك الله في ذاته أو صفاته ^(١) ، فقد كان رسول الله ﷺ رحمة للعالمين ، وسيد الأولين والآخرين ، وقد دعا الله للصلاحة عليه ، فقال : « إن الله وملائكته يصلّون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليماً ^(٢) » وحث النبي ﷺ بنفسه على الصلاة عليه ، وسأل أمته ذلك ، كما جاء في أحاديث صحّيحة مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر ^(٣) .

ثقة المسلم بنفسه وتحديد جماعته وحزبه :

وقد كان للمصلي الذي أدى حق الله في الحمد والثناء عليه ، وحق الرسول في الدعاء له والصلاحة عليه ، حظ من السلام الذي يحتاج إليه ويحرص عليه ، والذي كان شعاراً للإسلام ، وتحية للمسلمين ، فيقول المصلي : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وبذلك يتعمّن مكانه وحزبه ، فهو مع عباد الله الصالحين في كل مكان وزمان ، يشار لهم ويلتقى معهم على دين الله الإسلام ، وفي الإيمان والسلام ، وذلك ينشئ فيه الأمل والثقة ، ويحارب فيه اليأس ، وما يسميه علماء النفس اليوم « بركـتب النقص » إذ يقرن بينه وبين زملائه المصلحين ، وبين

(١) الفكرة مستفادة من كتاب (معارف الحديث) للشيخ محمد منظور النعماني (المجلد الثالث).

(٢) سورة الأحزاب - ٥٦ .

(٣) اقرأ الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام ، ومعاناتها وحكمها ، ولطائفها في كتاب « جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأئم » ، للعلامة ابن قيم الجوزية .

فضلاء الأمة وعباد الله الصالحين ، « أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون »^(١)

ثم يدعو المصلي لنفسه ، ويتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحسنة والمحات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال^(٢) ، فكل ذلك جدير بأن يتتعود منهم المسلم ويلتجئ إلى الله من شره وفتنته ، وقد جاء في الحديث : أن رسول الله ﷺ قال : « إله لم يكن نبيًّا بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه ، وإنني أنذركموه »^(٣) .

نهاية الصلاة ، وحسن خاتمتها :

وبعد ذلك كله ، وبعد ما بذل جهده في إحسان هذه الصلاة ، وأداء حقوقها ، يعترف بالتصير ، كأنه يقول بلسان الحال ، « ما عبدناك حق عبادتك » ويقول في لفظ النبي ﷺ الذي أوصى به خليله أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكان أفضل الأمة بعد نبأيتها ، وكانت صلاته أكمل الصلوات بعد صلاة الرسول [صلى الله عليه وسلم] : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور

(١) سورة المجادلة - ٤٤ .

(٢) دوى مسلم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هدا الدعاء ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، يقول : قولوا ، « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحسنة والمحات » وروي عن أبي هريرة «رض» عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا فرغ احدكم من التشهد الآخر فليتعمد بالله من اربع ، من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحسنة والمحات ، ومن شر المسيح الدجال » .

(٣) رواه الترمذى وأبو داود : عن أبي عبيدة بن الجراح ، أقرأ في موضوع الدجال وفتنته ، تفسير سورة الكهف في كتابنا « تأملات في القرآن » .

الرحيم^(١) » فيكون الإعتراف بالتصصير آخر الكلام ، ويكون الندم مسك الختام ، وهو أفضل ما تختتم به صحيفه أعمال .

ولا ينصرف من الصلاة ولا يقوم منها مسرعاً ، كأنه أنشط من عقال ، أو خرج من سجن ، بل يختم ذلك بخاتمة جميلة كريمة ، مباركة طيبة ، فيلتفت عن يمينه وعن شماليه ، ويسسلم على المسلمين وجماعة المسلمين ، وعلى الملائكة الشاهدين ، فيقول : « السلام عليكم ورحمة الله^(٢) » كأنه كان قد انتقل إلى عالم آخر ، وانقطعت صلته عن كل ما يحيط به من موجود مشهود ، ثم عاد إلى مكانه الأول ، ومر كره في الحياة ، فأقبل على من حوله وسلم عليهم ، شأن العائد من سفر ، أو الحاضر من غيابه^(٣) ، وقد جاء في الحديث الصحيح : « مفتاح الصلاة الظهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم^(٤) » .

تشاقض الصلاة « الحقيقة » مع عبادة غير الله ، وعبودية الإنسان ، والحياة الجاهلية :

ومثل هذه الصلاة الخاشعة الخلصة ، التي يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقةها ، وآدابها وأوقاتها ، لا تتفق ولا تسجم مع عبادة غير الله ، – ومن مظاهرها ، الشراك ، والوثنية ، والخرافة ، – وعبودية غير الله ، – ومن

(١) روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق « رض » قال : قلت يا رسول الله هلني دعاءً أدعوه في صلاتي ، قال ، قل : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارجعني إنك أنت الغفور الرحيم » .

(٢) يقول شيخ الإسلام ولي الله الدهلوi : « وجمل التشهد ركتاً ، لأنه لو لا هذه الأمور لكان الفراغ من الصلاة مثل فراغ المرض او النادم » (حجة الله البالغة ج ٢ - ص ٥) .

(٣) من كلام الإمام محمد قاسم النانوتوi رحمه الله (م ١٢٩٧) في رسالته البديمية (قبلة ما) يعني دليل القبلة .

(٤) رواه أبو داود والترمذi وابن ماجه ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، انظر الفصل الدقيق العميق في بيان المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأداب ، ونحو ذلك في الصلاة ، لحكيم الإسلام الشيخ احمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوi في كتابه (حجة الله البالغة ج ١ ص ٧٥ - ٧٦) .

مظاهرها رهبة الملوك والأمراء ، وأصحاب القوة والثروة ، والأمر والنهي - واعتقاد النفع والضرر فيهم ، والتزلف إليهم بكل وسيلة ، وتقلقهم ، ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم ، والمناداة على العقيدة والضمير ^(١) ، كما شاهدنا في عصر الملكية الأولى ، وكما نشاهد كل يوم في عصر الحرية ، « والديمقراطية » الحاضر.

فجميع أركان الصلاة ، وجميع ما ي قوله المصلي فيها ، ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك أشد المنافاة ، ويعارضه أشد المعارض ، وهو يعارض الكلمة التي يفتح بها صلاته ، وهو قوله « الله أكبر » ويعارض قوله « الحمد لله رب العالمين » فلا رب غيره ولا حمد لغيره ، وهو يعارض قوله « إياك نعبد وإياك نستعين » فلا عبادة لنغيره ولا استعانته بغيره ، وهو ينافي الركوع والتسجود ، « فلارکوع جسدياً ومعنىـاً » « ولا سجود ظاهراً وباطناً » إلـا لله تعالى ، لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة ، من أشجع الناس أمام الملوك والأمراء ، وأجرهم على الجهر بكلمة الحق ، وأزهدهم في حطام الدنيا ، وأبعدهم عن التعاون على الإثم والمدعون ^(٢) .

(١) يعني ببعضها بالزاد العلني كما يقول المصريون .

(٢) ومن أمثلته الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها بعيداً ، أن شيخاً من صحاب السيد الإمام أحد بن عرفان الشهيد (٦٤٢ هـ) أمام دعوة التوحيد والجهاد ، ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في الهند ، قصد مرة طيباً مسلماً في بلده ، وكان الشيخ قد علت منه وأنبه المرض ، وكان الحال بعيداً ، فما وصل إلى الطبيب إلا وقد بلغ المهد ، وأعياء المشي على الأقدام ، وبقي يتنتظر خروج الطبيب برحة طويلة ، فلما خرج الطبيب بعد انتظار شاق ، أقبل على عبادة مبتداعة ، فيها تعظيم لنغير الله ، فما كاد يقع نظر الشيخ عليه ، إلا أمر تلميذه بالإعراض ، وخرج من ساعته ، فلما كان في الطريق ، قال له ، ما رأيت كاليسوم أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب ، وأطلت الانتظار ، فلما خرج ، بادرت إلى الانصراف ولم تقض حاجتك منه ، فقال له ، وبحكم ألم رحمه ، يعصي الله ويشرك به ؟ فقال ، ما لنا ولعله ، عليه ضلاله وسخافته ، ولنا صناعته وبراعته ، فقال ، عجبأ لأمرك ! اذا سكت على ذلك ، واستعنـت به ، فكيف أقـرم في الـليلـة أـمامـ رـبـيـ ، وبـأـيـ لـسانـ أـقـولـ فيـ قـنـوتـ الـوـرـ . « وتخـلـعـ وتنـزـلـ منـ يـنـجـرـكـ » .

تأثير الصلاة في الأخلاق والميول :

والصلة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة ، والفحشاء والمنكر ، والتمتع بالملائكة الرخيصة ، ليس شيء آخر بعد كلام التوحيد ، ولذلك يقول الله تعالى : « أتل ما أوحى إليك من الكتاب ، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ^(١) » وذلك لأنها تصرف أصحابها من جهة إلى جهة ، ومن ذوق إلى ذوق ، ومن طلب إلى طلب ، ومن تفكير إلى تفكير ، ومن سفاسف الأمور إلى معاليها ، وتحبب إليه الإيمان ، وتزيّنه في قلبه ، وتذكره إليه الكفر والفسق والمصيانت ، هذا ، إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق بالحياة ، وتفيض بالحرارة والقوّة ، ولذلك لما فوجيء قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد ، والفضيلة والتقوى ، والإنكار على ما كانوا فيه من ظلم وبخس وتطفييف ، أقبلوا على حياة شعيب يتلمسون فيها مصدر هذا الإنقلاب وهذا الاختلاف ، فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد ، والذي يردون إليه طبيعة هذا الخصاص والنزاع ، فلم يجدوا في حياته شيئاً أوضح من الصلاة التي كانوا يشاهدونها ، ويتعجبون لحسنها وطريقها ، فقالوا : « يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباءنا أو أن نعمل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ^(٢) »

التشريعات الحكيمية ، لتفخيم شأن الصلاة ، وخلق الجو المناسب لها :

وقد هبّ الله بتشريعه الحكيم لها جوًّا من الإجلال والتعظيم ، ومن الحشو والرقّة ، ومن الجد والزمانة ، ومن الورقار والسكنينة ، ومن التعاون والمجتمع ، ما لا يوجد له نظير لعبادة أو نسك في دين آخر ، وفي ملة أخرى .

(١) سورة العنكبوت - ٤٥ .

(٢) سورة هود - ٨٧ .

الأذان نداء للصلوة ، ودعوة للإسلام :

شرع للدعوة إلى الصلاة والجمع عليها نداءً ، لم تتجعل فيه مقاصد الصلاة ، ومعانيها فحسب ، بل تجلّت فيها كذلك مقاصد الإسلام وشعار التوحيد ، وروح الدين ، بوضوح وبلافة وإيجاز ، وجال ونفع ، أصبح بها هذا النداء الذي يرفع به المؤذن صوته من مكان عالٍ خمس مرات في كل يوم ، دعوة مركبة إلى الإسلام ، تعريفاً بمقاصده وتعليلاته ، قد يؤثر في نفوس كثير من غير المسلمين ، فيشرح الله صدورهم للإسلام ، وليس لهذا النداء - الذي يجمع بين الجمال والبساطة - نظير في أساليب الدعوة والإعلام بالعبادات في الديانات الأخرى^(١) إنه هو النداء الديني الوحيد الذي ابتعد عن كل مظاهر خارجي ، وعن استعانته بالآلات والإغراءات وجاء فيه لباب الدين ، وخلاصته ،

إنه يضم الإعلان بعظمة الله وكرياته ، وأنه أكبر من كل كبير ، ويضم الشهادتين ، شهادة « أَن لِّإِلَه إِلَّا اللَّهُ » وشهادة « أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ » ثم الدعوة إلى الصلاة وحضورها في جماعة في المسجد ، ثم الإخبار بأنها وسيلة

(١) وقد وردت أخبار وأحاديث صحيحة في بده الأذان ، وكيف شرع ، وكيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أساليب الدعوة الأخرى ، التي استخدمها غير المسلمين ، وأثر هذه الطريقة التي كانت تلقيناً من الله ، والهامماً منه ، منها ما رواه أبو داود عن أبي عميرة بن أنس عن عمومته له من الأنصار ، قالوا : « أهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف يجمع الناس لها ، فقيل ، أنصب راية عند حضور الصلاة ، فإذا رأوها ، آذن بعضهم بعضاً ، فلم يعجبه ذلك ، فذكر له القناع ، وهو شبور اليهود ، فلم يعجبه ، فقال هذا من أمر اليهود ، فذكر له الناقوس ، فقال هو من أمر النصارى ، فانصرف عبد الله بن زيد الانصاري ، وهو مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاري الأذان في منامه ، ففدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، أني بين نائم وبيقظان ، اذا اتاكي آت ، فاراني الأذان ، وكان عمر قد رأه قبل ذلك ، فكتمه عشرين يوماً ، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له ، ما منعك أن تخبرنا ؟ فقال سبقي عبد الله بن زيد ، فاستحبث ، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال ، فانظر ما يأمرك به عبدالله بن زيد ، فافعل ، فاذن بلال »

الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن لا فلاح بدونها ، فأصبح بذلك كله كلمة جامدة، ودعوة كاملة ، ونداءً بليغاً ، يخاطب القلب والعقل ، ويلفت المسلم وغير المسلم، ويندّشط الكسلان ، وينبه الغافل ، يقول حكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الدلهي :

« واقتضت الحكمة الالهية أن لا يكون الأذان صرفاً إعلام وتبيه ، بل يضم مع ذلك أن يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤوس الخالق والنبي ، تنويعاً بالدين ، ويكون قبولة من القوم آية انتقادهم لدين الله ، فوجب أن يكون مركباً من ذكر الله ، ومن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة ليكون مصرحاً بما أريد به »^(١)

التطهر وما يورثه من إهتمام :

وشرع للصلاة التطهر والوضوء : فقال . « يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنوباً ، فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الفائط أو لامست النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليت نعمته عليكم لعلكم تشكرون »^(٢)

وذلك لأن التطهير والوضوء ، وخصوصاً إذا كان بإيام واحتساب ^(٣) ،

(١) حجة الله البالغة ج ١ - ص ١٥٢ .

(٢) سورة المائدة - ٦ .

(٣) معناه أن يكون مؤمناً باربع الله عليه ، وأخبر به رسوله من الأجر والثواب ، ويكون طاماً في ذلك راغباً فيه ، مقدراً له كل التقدير ، وله تأثير كبير عميق في قبول الاعمال وزتها عند الله ، وقد جاء في الحديث ، رواه الترمذ عن أبي هريرة(رض) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا توضاً العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، أو نحو هذا ، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقىًّا من الذنوب » ، وفي صحيح مسلم والموطأ زيادة : « فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتبها رجاله مع الماء أو مع آخر قطر الماء »

يورث الإهتمام ويوقظ النفس، ويهيئها لاستقبال الصلاة وما فيها من نور وسكينة.

وقد سُنَّ رسول الله ﷺ كتكميل فوائد الوضوء والطهارة، والإستعداد للصلوة التي هي مناجاة مع الله ، السواك ، وحثَّ عليه حثاً شديداً حتى قال : « لو أُرِنْ أشـقـ علىـ أـمـتـهـمـ بـالـسوـاكـ عـنـدـ كـلـ صـلـةـ »^(١)

المساجد : فضلها ، ومركزها في حياة المسلمين :

ثم بُنيت لها المساجد التي لا يوجد لها نظير في معابد الأمم والملل ، في السذاجة والبساطة^(٢) ، والنظافة والسكينة ، وفي الجو الحاسـعـ الروحـانيـ الذي يسودـهاـ ، وفي شعـارـ التـوـحـيدـ الـتـيـ تـجـلـيـ فـيـهاـ : « في بـيـوـتـ آـذـنـ اللـهـ أـنـ تـرـفـعـ وـيـذـكـرـ فـيـهـ اـسـمـهـ ، يـسـبـحـ لـهـ فـيـهـ بـالـفـدـوـ وـالـأـصـالـ ». رجال لأنـلـهـيـمـ تـجـارـةـ وـلـاـ بـيـعـ عن ذـكـرـ اللـهـ ، وإـقـامـ الصـلـوةـ وـإـيـتـاءـ الزـكـاـةـ ، يـخـافـونـ يـوـمـاـ تـقـلـبـ فـيـهـ القـلـوبـ وـالـأـبـصـارـ^(٣) » « وـأـنـ الـمـسـاجـدـ اللـهـ فـلـاـ تـدـعـواـ مـعـ اللـهـ أـحـدـ »^(٤) « وـأـقـيمـواـ وـجـوهـكـمـ عـنـدـ كـلـ مـسـجـدـ وـادـعـوهـ مـخـلـصـينـ لـهـ الدـيـنـ »^(٥) « يـابـنـ آـدـمـ خـدـوـاـ زـيـنـتـكـمـ عـنـدـ كـلـ مـسـجـدـ »^(٦)

وكانـتـ هـذـهـ الـمـسـاجـدـ وـيـجـبـ أـنـ تـنـظـلـ هـكـذاـ . . . مـرـكـزـ حـيـةـ الـمـسـلـمـينـ

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ لمسلم ،

(٢) الأصل في المساجد أن تكون بعيدة عن الزخرفة ، والاسراف في الاموال ، وتقليل الاعاجم ، وأهل الملل الأخرى في معابدهم ، وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أمرت بتشييد المساجد ، قال ابن عباس لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى » (رواه أبو داود) « وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ق قال : « أراكم مستشرفون مساجدكم بمدعي كشرف اليهود كتأسفهم وكشرف النصارى بيهما » (رواه ابن ماجه) وأخرج رزين عن أبي سعيد ، قال : « كان سقف المسجد من جريد النخل ، فأمر عمر في خلافته ببناء المسجد ، وقال أكـنـ الناسـ مـنـ الـمـطـرـ ، وـإـيـكـ أـنـ تـحـمـرـ أوـ تـصـفـرـ فـتـقـنـ النـاسـ ». (٣) سورة النور - ٣٦ - ٣٧ . . . (٤) سورة الجن - ١٨ . . . (٥) سورة الأعراف - ٢٩ .

(٦) سورة الأعراف - ٣١ . . . اعتمدنا في الاستشهاد بهذه الآيات على تفسير كلمة « المساجد » المسجد بمكان الصلاة والبيت الذي بني لها وهو التفسير المشهور (راجع تفسير ابن كثير) وقد فسرها بعض المفسرين من السلف والخلف بأعضاء السجدة أو بالصلاحة (راجع تفسير ابن كثير كذلك)

وتعلّمهم ودراستهم ، ومصدر الإصلاح والتوجيه ، تعالج فيها قضايا المسلمين الاجتماعية والدينية ، ويتنقّلون فيها أحکاماً في حياتهم ومهنتهم ، فكان رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ، إذا حدث حدث أو نزل بالمسلمين أمر ، وكانوا في حاجة إلى توجيه جديد ، أو تعلم مزيد ، أمر أن ينادي في الناس ، « الصلاة جامعـة ^(١) » وظلت المساجد هكذا ، فكانت القطب الذي كانت تدور حوله رحى الحياة ، وتنفجّر منها عيون العلم والمهدية ، وينبثق منها نور الإصلاح والإرشاد ، وتنطلق منها موجة الكفاح والجهاد ، ولا تزال منها بقية يحسد عليها المسيحيون ، والوثنيون ، المسلمين في بلادهم ، وينظرون إليها تارة بعين التلطف والحسرة ، وطوراً بعين الإشراق والوجل ، ولا بد لنشأة المسلمين الجديدة أن تعود هذه المساجد والجوامع إلى مركزها الأول ، في حياة المسلمين وقيادتهم .

الأداب المشروعة لتقوية الجو الديني الروحاني :

وشرع من الأداب والتوجيهات النبوية الحكيمية ما كان كفيلاً بالخشوع والسكينة ، والإقبال على الله تعالى ، فقد روى أنس عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا كان أحدكم في الصلاة ، فإنه ينادي ربّه ، فلا يبزقنَّ بين يديه ولا عن يمينه ، ولكن عن شماله وتحت قدمه ^(٢) ، وأمر المصلي بطاعة الإمام وتقليله ، واتباعه ، وكان في ذلك تجريد عن الفوضى والإفشاء ، وعن اتباع الهوى ، والإنسياق مع الرغبات ، فلا تقدم عن الإمام ولا تختلف عنه ، ولا يسمح له بالبقاء في هيئة واحدة ، منها وجد فيها لذة ، ومها حذرت نفسها بالبقاء فيها ، والزيادة منها ، فروح الصلاة إنما هو طاعة الله وامتثال ما أمر به ومحاكاة الرسول وتقليله في عبادته : « صلّوا كارأيتوني أصلّي ^(٣) » واتباع الإمام في حركاته

(١) « أنظر باب العلامات بين يدي الساعة » و « أبواب صلاة المنسوف » في الصحاح .

(٢) رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلی الله علیه وآلہ وسلم ، « أخرجه البخاري ومسلم » .

(٣) رواه البخاري « في باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة » .

وسُكَنَاتِهِ، وَفِي اِنْتِقالَاتِهِ وَتَقْلِيبَاتِهِ : « إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمْ بِهِ »^(١)

وَالْمَسَاجِدُ تَتَجَلِّي فِيهَا عَظَمَةُ اللَّهِ ، فَلَا عَظَمَةُ مُخْلوقٍ ، وَلَا إِخْتِصَاصُ لِهِ ظَاهِرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، وَهُوَ مَكَانٌ مُشَاعٌ يَتَسَاوِي فِيهِ الْحَرَّ وَالْعَبْدُ ، وَالْحَاكِمُ وَالْمُحْكُومُ ، وَالْفَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فَهُوَ « كَمَنِيٌّ » مَنَاخٌ مِنْ سَبْقٍ^(٢) وَالْإِسْلَامُ لَا يَعْرِفُ تَلْكَ الْأَمْتِيَازَاتِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ إِلَّا مِنْ يَتَدَعُّ الْمُلُوكُ وَالْأَمْرَاءُ بَعْدِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَلَا تَقْدَمُ وَلَا أَمْتِيَازٌ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا عَلَى أَسَاسِ الْعِلْمِ ، وَالْحَظْظَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْفَقْهِ وَالتَّقْوَى ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِيَنِي مِنْكُمْ أَوْلُ الْأَحْلَامِ وَالنَّهِيِّ شَمِّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ . ثَلَاثَةٌ »^(٣)

الْجَمَاعَةُ ، أَهْمَيْتُهَا وَفَضْلُهَا :

وَشَرَعَتِ الصَّلَاةُ الْمُفْرُوضَةُ بِالْجَمَاعَةِ ، وَهِيَ طَبِيعَةُ الصَّلَاةِ الشَّرُوعَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَوَضَعُهَا الصَّحِيفُ » وَارْكَمُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ^(٤) » وَلَذِلِكَ دَارُوا عَلَيْهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مَدَارِمَةً شَدِيدَةً ، حَتَّى كَأْنَهَا جَزءٌ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَرَكْهَا حَتَّى فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيفَ الْبَخَارِيِّ ، (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) : « نَقْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ، أَصْلَى النَّاسَ؟ قَلَنَا ، لَا ، مَمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ ، ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْخَضْبِ ، فَفَعَلُنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوِّهُ فَأَغْمَيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ ، أَصْلَى النَّاسَ؟ قَلَنَا ، لَا ، مَمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْخَضْبِ ، فَفَعَلُنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوِّهُ ، فَأَغْمَيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ ، أَصْلَى النَّاسَ؟ قَلَنَا ، لَا ، مَمْ يَنْتَظِرُونَكَ ، قَالَ ، ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْخَضْبِ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوِّهُ ، فَأَغْمَيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ،

(١) رواه مسلم عن أنس بن مالك ، (باب ان تمام المأمور بالأمام) .

(٢) أخرجه الترمذى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعاً ،

(٣) رواه مسلم (في كتاب الصلاة ، «باب تسوية الصنوف») ورواه أبو دواد والنثائى .

(٤) سورة البقرة - ٤٣ .

فقال ، أصلى الناس ؟ قلنا ، لا ، هم ينتظرونك ، والناس ع Kovf في المسجد ينتظرونـه ﷺ لصلة العشاء الآخرة ، قالت ، فأرسل ﷺ إلى أبي بكر ، أن يصلـي بالناس ^(١) [إلى آخره] .

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشد الناس إلتزاماً لهذه الجماعة ، يقول عبدالله بن مسعود : « ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ^(٢) وفي رواية عنه «رأينا وما يتخلـف عن الصلاة إلا منافق ، قد علم نفاقه ، أو مريض ^(٣) » وقد كان رسول الله ﷺ شديد الإنكار على من كان يتغـيب عن الجماعة ، ولا يشهد الصلاة مع المسلمين ، وقد جاء في الصحاح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « إن رسول الله ﷺ فقد ناساً في بعض الصلوات ، فقال : « لقد همت أن آمر رجلاً يصلـي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلـفون عنها ، فآمر بهم فيحرـقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم ^(٤) »

بعض حكم الجماعة ، ومصالحها وبعض آدابها :

وفي الجماعة حـكم دقيقة ومصالح عظيمة للمسلمين ، منها : ما هي اجتماعية وخلقية كالوحدة والإجتماع ، والتعاون والتعارف ، وقد بحث عنها علماء الإسلام ، وحملة الأقلام ، وأفاضوا فيها ، ومنها : ما هي أدق ، ولم يفطن لها كثير من الباحثين ، والكتـابـالعصـرـيـن ^(٥) ،

منها : أن لاجـمـاعـ المـسـلـمـ رـاغـبـينـ فـيـ اللهـ ، رـاجـيـنـ ، رـاهـبـيـنـ ، مـسـلـمـيـنـ وجـوهـهـمـ إـلـيـهـ ، خـاصـيـةـ عـجـيـبـةـ فـيـ نـزـولـ الـبـرـكـاتـ ، وـتـدـلـيـلـيـ الـرـحـمـةـ ، وـهـذـاـ هوـ

(١) حـديثـ مـتفـقـ عـلـيـهـ .

(٢) روـاهـ مـسـلـمـ وـأـبـوـ دـاـوـدـ وـالـنـسـائـيـ .

(٣) روـاهـ مـسـلـمـ فـيـ صـحـيـحـهـ .

(٤) روـاهـ مـسـلـمـ فـيـ «ـبـابـ فـضـلـ الصـلـاـةـ بـيـمـاعـةـ وـبـيـانـ التـشـدـيدـ فـيـ التـخـلـفـ عـنـهـ» ، وـالـمـدـيـثـ فـيـ الصـحـاحـ .

(٥) اقرأ الـبـحـثـ الـدـقـيقـ الـعـمـيقـ فـيـ «ـأـسـارـ الـجـمـاعـةـ وـمـصـالـحـهـ» وـشـرـحـ ما وـرـدـ فـيـهـ مـنـ الـأـسـاحـدـيـتـ ، وـالـأـخـبـارـ فـيـ الـجـزـءـ الثـالـثـيـ ، مـنـ كـتـابـ (ـحـجـةـ اللهـ الـبـالـلـةـ) صـ ٢١ - ١٩ (ـ الـمـكـمـ) الـاسـلامـ الـشـيـخـ اـحـدـ بـنـ عـبـدـ الرـحـيمـ وـلـيـ اللهـ الدـهـلـيـ) .

السر في دعاء الإستقاء وجاعته ، وفي جمع الحج ^(١) « منها » ، « التشجيع على العبادة والمحافظة على الصلوات ، والتنافس في إحسانها ، وإتقانها ، والإكثار منها ، وإصلاح ما قد يطرأ عليها من فساد أو من خلل للإنفراد أو الجهل ، وتعلّم ما فات من أحكامها وأدابها ، وأذكارها وقراءتها ، والتأنسي بالعلماء الفقهاء ، والعباد المخلصين . ومنها: أن إخلاص بعض المخلصين ، وإخباره وخشووعه ، يؤثر في الجماعة كلها ، ويوقف النفوس الخامية ، ويحرّك الهمم الفاتحة ، وقد يكون سبباً في قبول عبادة الجميع ، والغض عمّا فيها من ضعف أو خلل أو تقصير ، وذلك شيء لا يخالف المعمول أو المنقول ، فأهل الإخلاص والخشوع ، قوم لا يشقى بهم جليسهم .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد الاهتمام بتسوية الصوف ، شديد الإنكار على الإخلال بها ، والتغريط فيها ، إذ لا تتحقق فوائد الجماعة ولا تكتمل إلا بالمحافظة عليها ، وقيام المسلمين فيها ، كالبنيات المرصوص ، وأن الصلاة والجماعة تربية للحياة كلها ، فمن لم يحسن القيام بها لم يحسن شيئاً من عمل الدنيا والآخرة ، وقد روى أنس بن مالك عن النبي عليه السلام ، قال : « سوّا صوفكم ، فإن تسوية الصوف من إقامة الصلاة ^(٢) » وعن النعمان بن بشير ، قال : « كان رسول الله عليه السلام ليسوّي صوفونا حتى كأننا نسوّي بها القداح ، حتى رأى آتا قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوماً ، فقام ، حتى كاد أن يكبر ، فرأى رجلاً باديأ صدره من الصف ، فقال : [عباد الله لتسوّون صوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ^(٣)].

الجمعة ، مكانتها وخصائصها :

وشرعت صلاة يوم الجمعة ، واتخذت لها آداب ، وزیادات وتحريضات ،

(١) مقتبس من كتاب (حجّة الله البالغة) بتعديل يسر .

(٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه مسلم .

وخصائص ، تزيد في جلالها وفخامة شأنها ، وتورث الإهتمام بها ، وتساعد على الإنفاق بها ، في العبادة والتقرب إلى الله وجمع شمل المسلمين ، والتعاون على البر والتقوى ، وقد جاء في القرآن الكريم : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة ^(١) ، من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرروا البيع ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون » ^(٢) وقد ورد في الحديث : « من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ^(٣) » وجاء : « لينتهي أقوام عن دعمهم الجماعات ، او ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ^(٤) » وقال : « لقد همت أن أمر رجالاً ليصللي بالناس ثم أحقر على رجال يختلفون عن الجمعة ، بيوتهم ^(٥) »

وشرع فيه الإغتسال واستعمال السواك والتطيب ، والنظافة الزائدة ، وشرعت الخطبة ، ولم تكن خطبة النبي ﷺ تقليدية ، لا حياة فيها ولا روح ، ولا رسالة فيها ولا توجيه ، بل كانت متصلة بالحياة وبالواقع كل الاتصال ، يقول جابر رضي الله تعالى عنه : « كان النبي ﷺ إذا خطب ، احرث عيناه ، وعلّ صوته ، واستند غضبه حق كأنه مندر جيش ، يقول ، صبحكم ومساكم ^(٦) » قال العلامة ابن القيم في زاد المعد : « وكان يعلم اصحابه في خطبته ، قواعد الإسلام وشرائعه ، وكان يأمرهم وينههم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي ^(٧) » ويقول منتقداً لخطباء المتأخرین : « ثم طال العهد ، وخفى نور النبوة ، وصارت الشرائع والأوامر رسوماً ، تقام في غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ، فاعطوها صورها ، وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سنتاً لا ينبغي

(١) هو الاذان الذي يتقدم الخطبة، اذ كان هو الاذان الوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي خلافة أبي بكر وعمر ، فلما كان عهد عثمان ، وكثير الناس وانتشروا ، زاد الاذان الاول ، وارتفعه الصحابة والسلفون وجرى العمل به في الاعصار والامصار ، اقرأ تفسير الآية ، في كتب التفسير وراجع (زاد المعد) .

(٢) سورة الجمعة - ٩ . (٣) لأصحاب السنن . (٤) رواه مسلم والنسائي .
(٥) رواه مسلم في صحيحه . (٦) رواه مسلم والنسائي . (٧) زاد المعد - ج ١ ص ١١٥ .

الاَخْلَالُ بِهَا وَأَخْلَقُوا بِالْمَقَاصِدِ ، الَّتِي لَا يَنْبَغِي الْأَخْلَالُ بِهَا ، فَرَصَعُوا الْخُطْبَ
بِالْتَسْبِيحِ وَالْفَقْرِ ، وَعِلْمِ الْبَدِيعِ ، فَنَفَقُ ، بَلْ عَدْمُ حَظِّ الْقُلُوبِ مِنْهَا ، وَفَاتَ
الْمَقْصُودُ بِهَا ^(١) »

وَرَغْمَ أَنْ خُطْبَتِهِ كَانَتْ وَاقِعَةً دَافِقَةً بِالْحَيَاةِ وَالنُورِ ، وَالتَّأْثِيرُ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً
مُمْلَةً ، شَأْنُ خُطْبَاءِ الْجَوَامِعِ الْيَوْمَ ، وَمَحَاضِرِهِمُ الطَّوِيلَةُ ، الَّتِي يَتَبَارَوْنَ فِيهَا ،
وَيَتَنَاهَا لَوْنَ فِيهَا الْمَبَاحِثُ الْمُلْحَىَةُ الْمُؤْتَمَدةُ ، الَّتِي تَقْبِلُ الْمَنَاقِشَةَ وَالْجَدْلَ الْكَبِيرَ ،
وَتُشَيرُ إِنْكَارًا كَثِيرًا مِنَ الْمُسْتَعِينِ ، وَامْتَعَاضِهِمْ ، وَتَفَقَّدُ الْخُطْبَ وَالْجَوَامِعَ ،
قَدْسَهَا وَجَلَّهَا ، وَنَزَاهَتِهَا ، بَلْ كَانَتْ كَسَائِرُ كَلَامِهِ قَوْلًا فَصَلًا ، لَا فَضُولٌ فِيهِ
وَلَا تَقْصِيرٌ ، يَقُولُ جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : « كَانَتْ صَلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَصْدًا ، وَخُطْبَتِهِ قَصْدًا ، يَقْرَأُ بِآيَاتِ الْقُرْآنِ وَيَذَكُّرُ النَّاسَ ^(٢) » وَفِي رِوَايَةٍ :
« كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ ، إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتُ يَسِيرَاتٍ ^(٣) »

وَأَمْرُ النَّاسِ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الْخُطْبَةِ لِتَحْصِلُ الْفَائِدَةَ الْمَقصُودَةَ فِي جُوْهَادِيِّهِ
خَاشِعٌ ، تَفْشَاهُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَلَانَ المَوْقِفُ مَوْقِفُ الْعِبَادَةِ ، لَا مَوْقِفُ
الْخُطَابَةِ فَحَسْبٌ ، فَأَمْرٌ بِالإِنْصَاتِ إِلَى الْخُطَبَيْبِ ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ حَقٌّ نَهِيٌّ عَنْ
مِنْ الجَلِيسِ عَنِ الْكَلَامِ ، لَانَ النَّاسُ إِذَا تَوَلَّوْا ذَلِكَ ، حَدَثَ تَشْوِيشٌ وَضُوضَاءٌ ،
فَوْرَدَ فِي حَدِيثٍ : « مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ لِصَاحِبِهِ : أَنْصَتْ ، فَقَدْ لَفَ ^(٤) »

وَطَبِيعَةُ الْجَمْعَةِ ، وَمَقْتَضِيُّ الْمَصَالِحِ الَّتِي قُصِّدَتْ ، أَنْ تَكُونُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ
فِي الْمَدِينَةِ ، أَوْ فِي أَقْلَعِ عَدْدِ مَمْكُنٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ ^(٥) ، إِذَا اتَّسَعَتِ الْمَدِينَةُ
وَانْتَشَرَتِ أَطْرَافُهَا ، وَاسْتَبَرَ عِرَانَهَا لِدُفْعِ الْحَرَجِ ، لِيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ فِي مَكَانٍ

(١) زَادُ الْمَعَادَ - ج ١ ص ١١٥ .

(٢) رواه مسلم وأصحاب السنن . (٣) رواه مسلم وأصحاب السنن .

(٤) رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب مرفوعاً .

(٥) قال العلامة بحر العلوم عبد العلى الكھنوی في كتابه (رسائل الأركان) : « ولأجل ،
أن الجمعة جامعة للجماعات ، قال الإمام أبو يوسف لا يجوز تعدد الجمع في مصر واحد ، وهو ←

مرة واحدة في كل أسبوع ، فيكون ذلك أدعى للاتفاق والاتحاد وأبعد عن التحرير والفساد ، وقد تهاون المسلمون في ذلك تهاوناً عظيماً ، يكاد يفقد الجماعة جلالها وروعتها وتأثيرها وقوتها .

المجتمع ميزان الأسبوع :

والرجل المشفول المسؤول المرهق بتكليف الحياة ، وحقوق الأسرة ، يحتاج إلى يوم تحررك فيه منه ، ويترفغ فيه بالله للعبادة والقربات ، وإجلاء صدأ القلب وتصفيته ، فيسري نوره فيسائر الأيام ، وتعيش في كنف هذا اليوم ، وفي ظله ، وكان ذلك يوم الجمعة في الأسبوع ، وليلة القدر في رمضان ، ورمضان فيسائر الشهور ^(١) ، وقد أحسن العلامة ابن القتيم في قوله ، وهو يشير إلى هذه النكتة :

« إنه [أي يوم الجمعة] اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة ، وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، ويتخلّتون فيه عن أشغال الدنيا ، في يوم الجمعة يوم عبادة ، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور ، وساعة الإجابة فيه كليلة »

→ رواية عن الإمام أبي حنيفة ، وبه قال الشافعي ، فإنه لجاز التعدد لما كان واحد منها جاماً للجماعات ، قال الإمام محمد ، ورواه عن الإمام أبي حنيفة ، وهذه الرواية هي المثاررة وعليه الفتوى ، أنه يجوز تعدد الجمعة مطلقاً اثنين أو أكثر » .

(١) وقد أصبحت الجمعة في بعض نواحي الهند ، وخصوصاً في القرى ، ولعلها كذلك في كثير من بلاد الإسلام ، هي الرابطة الوحيدة بين الفلاحين وأهل المهن ، وبين الإسلام ، يقتلون فيه ، ويتهارون للصلوة ويعرفون شعائر الإسلام وشرائمه ، ويتجدد فيهم الشعور بإسلامهم ، والإعتزاز به ، فيعتقدون به عن أن ينكروا فريسة الردة ، ودعوات الانسلال عن الإسلام ، أو دعوات الجاهلية كالوثنية وغيرها ، فلو لا الجمعة واجتياحتها ومقدامتها ، لذاب عدد كبير من المسلمين ، في المجتمعات الجاهلية ، التي يعيشون فيها ، واقتصرت الدعوات التي تكتسح بيتهن ، ونسوا انهم مسلمون ، لذلك توسع بعض علماء الحنفية المتأخرین في صلاة الجمعة في القرى في هذه البلاد ، ولا يضايقون فيها مضايقة فقهية شديدة نظراً إلى هذه المصالح .

القدر في رمضان ، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم ، سلمت له سائر جمته ، ومن صح له رمضان وسلم ، سلمت له سائر سنته ، ومن صحت له حجته وسلم له ، صح له سائر عمره ، في يوم الجمعة ميزان الأسبوع ، ورمضان ميزان العام ، والحج ميزان العمر ، وبالله التوفيق ^(١) .

صلوة العيدين ، وامتيازهما الإسلامي :

اعتبرت الأعياد في الشعوب والأمم ، وفي الملل والنحل ، أيام حرية وانطلاق ، ومواسم لذلة ومتعة ، واتّسمت « من غير استثناء تقريباً » عند أهلها بخلع العذر وطرح الحشمة والوقار ، والإسراف في اللهو والتسلية ، حق أصبحت مناقضة للعبادات ومفهومها ، بعيدة عن كل جندي ورزانة ، وخشوع وعبادة .

ولكن بالعكس من ذلك ، « صبح العيدان » عيد الفطر وعيد الأضحى ، اللذان شرعا في الإسلام استجابة للغريزة الإنسانية ، وتسلیماً للأمر الواقع ^(٢) ، بالصيغة الدينية الروحية ، فشرعت صلاة العيد بتكبيرات زائدة وخطبة بعدها ، وسُن الإكثار من التكبير قبل الصلوة وفي الطريق ، وصدقة الفطر قبل صلاة عيد الفطر ، والأضحية بعد صلاة عيد الأضحى .

وكان الأصل أن تقوم في مكان واحد في البرية ليجتمع المسلمون مرتين في السنة ، شأنهم كل أسبوع في الجمعة ، ولكن تهاون المسلمين في ذلك ، وأصبحت صلاة العيد تقام في كل مسجد كبير وصغير ، وضعف تأثير هذه الصلوة ، ومقاصدها ، كما ضعف تأثير الجمعة ومقاصدها ، يقول العلامة ابن القمي :

(١) زاد المعد ج ١ ص ١٠٦ .

(٢) عن أنس بن مالك ، قال : قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة ، و لهم يومان يلمبون فيها ، فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيها في الجاهلية ، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « قد أبدل لكم الله بهما خيراً منها : يوم الأضحى ويوم الفطر » (رواه أبو دارد) .

« كان عليه يصلي العيدن في المصلى الذي على باب المدينة الشرقي ، وهو المصلى الذي يوضع فيه معلم الحاج ، ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة ، أصابهم مطر ، فصلت بهم العيد في المسجد – إن ثبت الحديث وهو في سن أبي داود وابن ماجه – وهديه كان فعلها في المصلى دائمًا ^(١) »

ويقول شيخ الإسلام ولی الله الدهلوی وهو يذكر حکمة تشریع العیدن ،
وما شرع لها من إهتمام :

« إن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها لظهور شوكتهم وتعلم كثرةهم ، ولذلك استحب خروج الجميع حق الصبيان والنساء ، وذوات الخدور ، والحيض ، ويعزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين ، ولذلك كان النبي عليه صلوات الله يخالف في الطريق ذهاباً ، وإياباً ، ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين ^(٢) »

فضل الجمعة والجماعة ، في عصمة الدين ، عن التحرير ، وحفظ المسلمين من البدع ، والفووضي في العبادة :

وقد كان للجمعة والجماعة ومحافظة المسلمين عليها في الأمصار والأقطار فضل كبير ، في سلامة هذا الدين ، وسلامة الشريعة الإسلامية ، والأوضاع الدينية ، وبقاءها على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه ، وبعدها عن تحرير المحرّف فين وعيث العابدين ، فلو كان المسلمون – أعادهم الله عن ذلك – تركوا الجمعة والجماعة ، وانفردوا بعبادتهم وصلواتهم في بيوتهم ، وقاموا بها منفردين منعزلين ، موزعين مشتتين ، لحررت هذه الصلوات ومسخت مسخاً كبيراً ، وأفقدتها أصالتها ووضاحتها الأولى ، وتتنوع المسلمين فيها ، وصاروا فيها فرقاً وأقساماً ، كما كانوا في كثير من مظاهر حياتهم المدنية ،

(١) زاد المعاد ج ١ - ص ١١٩ .

(٢) حجة الله البالغة ج ٢ - ص ٢٣ .

وآدابهم الاجتماعية ، وكانت للصلة أنماط ونماذج ، محلية وفردية ، كما كانت لليهود والنصارى ، وكما هو معلوم وشائع في ديانات الهند وطوائفها الدينية ، فقد كانت هذه الجماعة عاملاً كبيراً من عوامل وحدة المسلمين في العبادات ، وإحكام الدين من التحريف^(١) .

ولهذه الحِكْم والمصالح ، ولما فيها من إهتمام وانتباه ، ولما لا يحيط به علمنا ، كانت صلة الجماعة أفضل من صلة الفذ^(٢) أضاعفاً مضاعفة ، فقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسة وعشرين ضعفاً » ، وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا « الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » ، وتحتت عنه خطيبة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة^(٣) » وروى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : صلاة الجماعة أفضل من صلة الفذ بسبعين وعشرين درجة^(٤) » .

« الصلاة » في الديانات الأخرى :

و قبل أن ننقد في الحديث عن أنواع « الصلاة الإسلامية » الأخرى ، وسماتها وملامحها ، وأثرها في النفس والحياة يحسن بنا أن نلقي نظرة فاحصة على « الصلاة » في الديانات التي سبقت الإسلام ، وظللت تعاصره إلى يومنا هذا ، ونتعرف بتفكيرتها ومفهومها ، وحقيقةها ، عند هذه الديانات وأصحابها ، ووضعها وهبّتها ، وأحكامها آدابها بقدر الإمكان ، فقد يكون الوصول إلى حقيقتها ولبابها ، في زحمة من الأقوال والآراء ، والتفاصيل ، وكثرة من القياس والتخيّل ، وتقديم صورة كاملة ، واضحة القسمات واللامع لها – كما استطعنا أن

(١) الفكرة مقتبسة من كتاب حجّة الله البالغة ، للإمام ولي الله الدهلوi .

(٢) لستة إلا النسائي واللطف للبغاري .

(٣) رواه مالك ، والبغاري ، والترمذى ، والنسائي .

نعمل ذلك بسهولة في صفة الصلاة الإسلامية وتصويرها، تصويراً صادقاً دقيقاً – أمراً عسيراً جداً، أو ضرباً من المستحيل، ولا بدّ من ذلك للدراسة المقارنة، والحكم العلمي الصحيح، ولتقدير قيمة الإسلام، وما جاء به من آداب وأحكام، وكيف بقي هذا الدين بعيداً – على مر العصور والأحداث، وعلى تنوع من الشعوب والأمم التي دانت به – عن كل تحرير وتصرّف، محافظاً على وضعه النقيّ الأصيل.

الصلة عند اليهود :

إن تاريخ تشريع الصلاة وأحكامها، وهيئتها ووضعيتها، يكتنزه الشيء الكثير من الغموض، في تاريخ اليهود وديانتهم، يصعب معه عرض صورة واضحة واحدة للصلة، في جميع العصور والأجيال، وقد تطورت فكرتها وتشريعها تطوراً عظيماً، على مر الأيام والأحداث – بخلاف الصلاة في الإسلام – وتناولها الإصلاح والتتجديد، وهي لا تزال خاضعة بطبيعة الحال، لعوامل التجديد والتطوير، فيصعب على الباحث، أن يهتم إلى وضعها الأصيل القديم الموحد، الذي كان عليه أنبياء اليهود وأحبارهم، وفقهاً لهم، في أقدم العهود، وهنا نقدم خلاصة بحث لعالم يهودي كبير، هو استاذ لجامعة الديانة اليهودية وشريعتها، في كلية عبرية كبيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول الأستاذ Samuel S. Cohon (١) :

« رغم أنه لم يرد في التوراة أمر صريح بالصلاه ، لأن وضع العبادات التقليدي في العهد القديم ، كان محصوراً في الذبائح والقربابين (٢) ، مع ذلك قد

(1) Samuel S. Cohon, Professor of Jewish Theology At The Hebrew Union College, Cincinnati, Ohio,

(2) ولكن القرآن الذي جاء مبيناً على الكتب السابقة ، قد ذكر ما يدل على وجود « الصلاه » في بني إسرائيل ، وحافظة الأنبياء والصالحين من الأمة عليها ، فقد جاء في سورة الأنبياء (٧٣) عن إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب : « وجعلناهم أئمـة يهدون بأمرنا وأوحـينا إليـهم فعل

اعتبروا الدعاء والصلة وسيلة للتقرب إلى الله ، إن أنبياء اليهود أحياناً نعوا على نظام القرابين الطقسي ، وعاشوا حياة الالتجاء والإنابة ، وإن النبي « إرميا » كان يلتجيء أحياناً إلى التوبة والإستغفار ، والتذلل لله ، فراراً من أغفال الحياة الشائقة ومتاعها ، وقد أوصى اليهود المنفيين في « بابل » بأن يوطّنوا نفوسهم على استحضار الله تعالى ، والقرب منه ، عن طريق الدعاء والعبادة ، وقد استمر على ذلك مؤلفو سفر الزامير ، وإن تدّينهم وورعهم ، هو الذي كون الصلاة اليهودية الفردية والجماعية ، وصاغها صياغة خاصة » .

لقد استنبط أخبار اليهود الذين بحثوا عن أساس الصلاة في التوراة ، مفهوم الصلاة من آية وردت في سفر التثنية تقول :

« وتحبّه وتعبد الرّب إلهك من كل قلبك ، ومن كل نفسك » « ١٢-١٠ ». وتدل الكلمات العبرية التي وردت في معنى الدعاء والعبادة ، على ما كانت عليه الصلاة عند اليهود ، وماذا تعني ، وإن أشهر هذه المصطلحات (Tephillah) وقد ترجمها « جولد تسهر » بالإبهال إلى الله كحاصم ، والإسلام له .

لقد أصبحت الصلاة ثلاثة مرات (عند الفجر ، وفي الظهرة ، وعند غروب الشمس) في اليوم ، والتي كانت من شعار الم الدينين التقليدي في عهد الهيكل ، نظاماً مشروعاً للصلاحة الفردية والاجتماعية في عهد الأخبار ، قد اعتبرت أوقات هذه الصلوات الثلاث ، وأساليبها ، وأساليب يوم السبت ، وصلاة الم HALAL

الختارات ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة وكافوا لـنا عابدين » وجاء في سورة مريم : (٣١) قوله عيسى عن نفسه : « وجعلني مباركاً أينما كنت ، وأوصاني بالصلاحة والزكاة ما دمت حياً » وجاء في سورة آل عمران (٤٣) « يأمرهم أقتي لربك وأسجدوا راكعين مع الراكعين » ويظهر أن اليهود قد أضاعوا الصلاة وتهاونوا فيها من العهد القديم المبكر ، فقد جاء في سورة مريم (٥٨-٥٧) : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ، ومن حملنا مع نوح ، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدتنا واجتبينا ، إذا قتلنا عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ، فختلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيّاً » .

الجديد ، وصلاة الأيام المقدسة المضافة ، وصلاة يوم الكفارة الخاصة ، تعدل الذبائح والقرابين العمومية في عهد الميكل .

إن نظام العبادة التقليدي " عند اليهود ، يأمر بفصل الإناث عن الذكور ، في الصلاة ، ويقوم على تقطيع الرأس وإحنهائه^(١) ، وعلى القيام في صلوات خاصة ، ويتأخر المصلي ثلات خطوات إلى الوراء ، عند تلاوة « عميداه » ، وفاتحة سفر الحذقيل .

أما في صلاة الصبح في أيام الأسبوع ، فينبغي للمصلحي أن يرتدي ملامة خاصة ، ويربط التموجيات « فلقطير » بالذراع الأيسر والرأس ، ولا بد من ذلك لكل من يتتجاوز الثالثة عشرة من السن " من الذكور ، أما في يوم الكفارة ، فيستعملون الطيلسان الأبيض « الذي يستعملونه في الكفن بعد الموت » ، ولا تفرق الشريعة اليهودية بين الأئمة وعامة المصلحيين في الصلاة ، وتقول إيمانهم متتساون أمام الله .

إن " الطبقة المتتجدة في اليهود ، عنيت بالموسيقى في العبادة عنابة خاصة ، وقد اختارت لكل صلاة أحاناً خاصة ، ونهايات مخصوصة ، حتى تكون هذه العبادة أوقع في النفس ، وأعمق تأثيراً . إن اليهودية المحدثة التي أحدثت على الذوق والجمال قد قللت قيمة حركات الجسم المتبعثرة ، وألغت نظام صفو الذكور والإناث ، المنفصل بعضها عن بعض ، وألغت تقطيع الرؤوس ، واستعمال الأردية ، ولما كانت الجماعة المتتجدة ، اقتصرت على صلاة يوم السبت والأيام المقدسة ، فأصبح تقليد ربط التموجيات لا حاجة إليه ، وأصبح القيام والسكوت ، وإحناه الرؤوس في بعض الأحيان محدوداً شادداً في مناسبات خاصة .

(١) يظهر أن الصلاة عند اليهود لم يكن فيها سجدة ، وقد اكتفى القرآن في ذكر صلاته بالذكر فقط : فقال : « ولرکع مع الراكعين » . سورة آل عمران (٤٣) .

إن ضم الغناء والموسيقى إلى الصلاة اليهودية ، قد جنى على أهم أجزاء الصلاة ومقاصدها جنحة كبيرة ، وقد تجرّد اليهود المتجدّدون ، واليهود المحافظون بطريق سواء عن روح العبادة ، وهو الخشوع ، والإقبال إلى الله بالقلب والقالب في عبادتهم ، بسبب التلحينات التي وضعها البارعون في فن "الموسيقى والغناء من غير اليهود" ، والتي طفت على الهياكل اليهودية ، ومناهج عبادتها بشكل فظيع^(١) .

ويزيد ما جاء في «دائرة المعارف اليهودية» في مقال : «الصلاحة عند اليهود» ما قدّمه وضوحاً وتفصيلاً في بعض الجوانب ، نلقط منه بعض التفاصيل :

«وبناءً على ما أمر إسرائيل بالإستعداد اللازم للقاء ربّه » كان اليهود يقومون باستعدادات خاصة قبل الصلاة ، فقد كان الصالحون القدماء منهم يبدلون فيها ساعة كاملة ، وكما كان من اللازم ، أن يغسلوا الجسد قبل الصلاة بعبيطة بالغة ، ويرتدوا ملابس ملائمة للصلاحة إمثلاً لأمر النبي عزرا .

«دعاة الصلاة» يقرأ قائمًا متوجهاً إلى الأرض المقدّسة ، ولذلك دُعي باسم «عبداء» .

ولا ينبغي للمصلّي أن يصعد على صفة ، بل يجب عليه أن يصلّي في مكان هابط ، ولتكن الأقدام متصلة ببعضها البعض ، ومستقيمة ، كما تفعل الملائكة ، ويلزم على المصلّي أن يعدّ يديه ، ويرفعهما إلى «الحاكم المقدس» وأن يكون خافض الطرف ، متعلق القلب بالأعلى ، يركع خلال التحميد والتمجيد ، ويقوم باسم الله .

ويتأخر المصلّي بعد «عبداء» ثلات خطوات ، ثم يميل يميناً ويساراً ، ويشهي عمله هذا بعادة الاستئذان من الملوك في الزمن القديم .

Judaism, A. way of Life Pages: 298, 316-to -318- and-358- to - 360, (I)

الصلة بالجماعة ، إنما تؤدي مع عشرة أفراد بالفين على أقل تقدير ، وتأدية الصلاة في مكان عام ، محمودة للغاية ، وهي واجبة على الرجال والنساء ، ومتعددة للبنات والفتيات .

إن تأليف أدعية الصلاة والتحميد والتمجيد يُنسب إلى ١٢٠ رجلاً صالحًا في عهد مئتين نبياً ، ولا يُدرى أن أدعية الصلاة ابتدأت بتعلم الناس إياها شفويًا ، أم سجلت في الكتب ، وقُرئت بالكتاب ، ويبدو أن الناس كانوا يحفظونها إلى مدة طويلة ، ويرددونها شفويًا ، ولعل الأمر ظل هكذا ، إلى عهد Geonic .

تكفي صلاة واحدة في طول النهار ، كما يقول الإمام المجتهد Johannah ولكن أمّة اليهود الآخرين يسمحون بثلاث صلوات في طول النهار ، وأربع في أيام الصوم .

أما الإمام «صومئيل» فيقول : «إن صلوات النهار الثلاث تتصل بتفسيرات النهار الثلاثة ، عند طلوع الشمس ، وفي الظيرة ، وعند غروبها^(١) »

الصلة عند المسيحيين الكاثوليك الرومان :

قد كان أول تأليف للصلة المسيحية في القرن الرابع ، في مجمع نيقا^(٢) ، ولا يزال المجلس الفاتيكي يُحدث فيه تعديلات ، ويُصدرها إلى العالم المسيحي الكاثوليكي ، وكذلك نظام الكنائس الرئيسي يستطيع أن يُحدث فيه تغييرات ،

Jewish Encyclopaedia (1)

(٢) يرجع كاتب مقال «الصلة عند المسيحيين» في «دائرة معارف الأديان والأخلاق» أن السيد المسيح كان يشارك اليهود في صلواتهم ويخضر عبادة المذكول ، وكذلك كان يفعل أمّة المسيحية القديمة ، وكانت العبادة المسيحية ، تقوم على تلك العبادة التي نشأ عليها الجيل المسيحي الأول ، وأن الكنيسة المسيحية لم تقطع صلتها باليهودية ، وإنما اليهودية ، هي التي فصلت الكنيسة المسيحية .

وإلى القارئ نموذج الصلاة التقليدية ، في الكنيسة الكاثوليكية ^(١)

يدخل القيس (الإمام) في الكنيسة ، فيقوم له الحاضرون تعظيمًا ، ويقول
(ناوياً للصلوة) باسم الأب، والإبن، وروح القدس، أصلتني إلى مذبح الكنيسة،
وهنا يدور الحوار بين الإمام والجماعة في تقدیس الله والثناء عليه .

ثم يتقدم الإمام باعترافه بالذنوب والخطايا ، ويقول «أشهد الله القدير،
وأشهد مريم المباركة العذراء ، دانماً ، والملك الکريم میکائیل ، ويوحنا
المعمد ، ورسل الله المبارکین بُطروس ، وبولس ، وجميع الکدیسین ، وجیع
الاولیاء المیسیحیین ، وأشهد کم أیها الإخوان ! وأعترف بأنی اقترفت ذنوبًا
فكریة ، ولسانیة ، وعملیة ، لا تعد ولا تحصى ، أنا صاحبها ، وأنا المسئول
عنها وحدی ، لذلك أسأل مريم العذراء المباركة ، ومیکائیل المبارک ، الملك
الکريم ، ويوحنا المعمد المبارک ، ورسل الله المبارکین بُطروس وبولس ، وجميع
الکدیسین ، والأولیاء ، وأسألکم أیها الإخوان ! أن تدعوا الله مالک الملک لی ».

وتدعو الجماعة له ، ويقول الإمام «آمين» ثم تردد الجماعة نفس عبارة
الاعتراف ، وطلب الدعاء ، ويحييها الإمام بالدعاء ، وتقول الجماعة «آمين» ثم
يدور حوار بين الإمام والجماعة في الدعاء ، وطلب الرحمة ، والامن والمحنة
للجميع .

ثم يرتقي الإمام المذبح ، ويتلدّو دعاءً لاتینیاً يسأل الله فيه ، أن يمحو الخطايا
ويغفر الذنوب ، ويتوسل بالسيد المسيح وبالقدیسین والأولیاء الذين تضم
الكنيسة آثارهم ، ثم يقول الإمام ، يا الله إرحنا ، ويقول الإمام يا عیسی المیسیح

(١) في ضوء آخر نشرة أصدرها المجلس الفاتيکاني عند كتابة هذه السطور ، عنوانها :
(St. Paul publications) (The Sacrifice of The Mass)

إرحنا ، وتقول الجماعة ، يا عيسى المسيح إرحنا ، يقال ذلك مرتين ، ويُعِود الإمام ، فيسأل الله الرحمة ، وتعود الجماعة ، فتسأله الرحمة .

أما المد والثناء (Gloria) الذي يتسلّى في الكنيسة في أوقات العبادة ، فيشتمل على كلمات المد والثناء ، وتتكرر فيه كلمات الأب ، والإبن الوحيد ويذكر فيه وصف المسيح بخروف الله ، وبأنه يمحو خطايا العباد ، وبأنه يخلص على اليمين من الله ويذكر فيه طلب الرحمة منه وأنه يملك كل شيء ويعمل على كل شيء .

وتُتلى قطعة من الكتاب المقدس ، يعنينا القيس ، وتقوم الجماعة عند تلاوتها تعظيمياً .

وتتميز الصلاة الأسبوعية في يوم الأحد في الكنيسة الكاثوليكية بخطبة يتقدم بها الإمام في موضوع يقتضيه الحال ، وتدعوه إليه الضرورة ، وتجديد لكلمة الإيمان ، وقد جاء في هذه الكلمة وصف المسيح ، بأنه ابن الله الوحيد ، وأنه خلق من الله ، وأنه سابق الجميع الأزمان ، وأنه رب الأرباب ، ونور النور ، وبأنه إله الحق ، وبأنه يشارك الأب في وجوده ، والذي وُجدت به جميع الأشياء ، وبأنه نزل لنجاتنا من السوء ، « وهنالك يخترع الحاضرون على رُكبَهم ، ويختونون » والذي ظهر في الشكل الإنساني بواسطة روح القدس ومريم العذراء ، وتشتمل هذه الكلمة على صفات المسيح الالوهية ، وعلى عقيدة الصليب وال:redemption ، ووحدة الكنيسة المقدسة العالمية ، وأنها مركز المداية ، والمعودية ، وحشر الأجساد ، والحياة بعد الممات .

ويعقب الصلاة العشاء الرباني ، والأصل فيه أن القاصدين إلى الكنيسة في الزمن القديم ، كانوا يحملون معهم الرغيف ، والثمر ، « عصير العنب » ويقدمونها إلى المذبح ، فكان القيس يأخذ شيئاً من الثمر ، ويلطخ بها الخبز ، وكانوا يعتقدون أن هذه الثمر والرغيف يتحولان دم المسيح ولحمه ، فالذى يتناولهما ،

يُعتبر أنه يحمل لحم المسيح ودمه ، والعشاء الرباني تذكرة للعشاء الأخير الذي تناوله المسيح في حياته، أما الآن فيقوم مقام المحر والخبز تقدمة لها القاصدون للكنيسة إلى القيس ، أما القوسوس ، وأئمة الصلوة في الكنائس ، فلا بد له من هذا العشاء التقليدي في شكله الظاهر ، ويوزع الخبز على الحاضرين .

ويُختم ذلك كله بداعٍ وجيزٍ ، وهنالك تنتهي الصلوة ، وتنتشر الجماعة .

الصلوة عند البروتستانت :

شارك الصلوة في الكنائس البروتستانية « بقسمها النطامي » Methodist والإنجليكانى Anglican الصلوة الكاثوليكية في أجزاء الإعتراف والتوبية والإستفار ، وتجديد الإيمان ، وتوثيق العقائد الأساسية ، والحمد والثناء ، والدعاة ، وتلاوة الإنجيل ، إلا أنَّ أساليبها وصيغها تابعة لمناهج كنائسها المقررة ، وتميزت بأشياء .

إنه لا تستعمل اللغة اللاتينية مطلقاً ، وثانياً أنها صاغت الأدعية كلها في أناشيد وترنيمات تُفْنِي بالحان مرسومة مقررة^(١) ، وتميزت بصمت يسود عند ذكر الله ، ومتاز كذلك بحذف عبارات صريحة سافرة معنة في تأليه المسيح ، وتسويته بالله تعالى ، والتأمل والسكوت عند بعض الأدعية ، وهنا نموذج للدعاة الجماعي التقليدي :

« أيا الأب الساوى ، أنت خلقتنا بحبك ، وأبقيتنا بحبك ، وإن حبك سيعكملا ، إننا نترى بكل عجز أننا لم نحبك بكل قلوبنا ونقوسنا ،

The Methodist Hymnal.

(١) راجع على سبيل المثال :

The Methodist Publishing House U.S.A.

وأنه لم يحب بعضاً ، كما أحبنا عيسى المسيح ، إنَّ أرواحنا لا تزال فيها حياة ، ولكنَّ أثنيتنا وأورتنا أبعدتنا عنك ، إننا حرمنا نفوسنا بروحك المقدسة ، وتفاولنا عن نصرتك وتأييدهك ، اغفر لنا ما مضى لنا ، وأصلحنا فيها نحن فيه ، وأرشدنا بروحك فيما يستقبلنا ، حتى تتجلّى عظمة خلقك في نفوسنا ، وفي نفوس الخلق بواسطة عيسى المسيح الذي هو مولانا وملكتنا » .

أما الصلاة في الكنيسة الإنجيليكانية ، فتتقدم العبادة أجراس تدقَّ لإيدانًا بالصلاه ، وتُسلِّي قطعة من الإنجيل ، وكلمة الإيمان كنشيد يغنّى به . وفي مناسبات خاصة يحتفل بتقليد العشاء الرّباني ، ويعتقد التابعون لهذه الكنيسة أنَّهم بإحياء هذه الذكرى يزكُون نفوسهم ، ويقوّون أرواحهم ^(١) . « الصلاة » في الديانة الهندكية :

أما (الصلاه) – أو العبادة بتعبير أصح – في الديانة الهندكية ، فستمتد البارزة بالإضطراب الهائل في أساليبها ومناهجها ، وتقاليدهما ، وأحكامها ، باختلاف الأقاليم والولايات ، والأزمنة والمصور ، والمذاهب والطوائف ، فيجد الباحث في ذلك نفسه في غابة كثيفة تكثُر فيها الوهاد والنجد ، وتلك سمة العقائد والمبادئ ، والمناهج الدينية ، والتقالييد الشائعة في الهند ، لذلك وجد كثير من المشرعين وعلماء الدين صعوبة عظيمة في تعريف «الهندوكي» دينياً وتحديده المنطقي الضابط .

فالعبادة المفروضة في الديانة الهندكية مضطربة اضطراباً عظيماً ، شديدة المرونة والسرعة ، متشتّطة الأساليب والمناهج ، غامضة الحدود والشروط ، مبهمة في الأوضاع والأشكال ، تنقصها الوحدة الشكلية ، والجامعة الإعتقادية ، لذلك

(١) إقرأ التفصيل : The Book of Common Prayer, The Church of India pakiston, Burma and Ceylon, 1963,

قلما يجد الباحث صورة واضحة كاملة لها في كتاب، أو بحث لكاتب هندي كي من أساطين الفلسفة ، والشريعة، ولعلّ الصورة التي عرضها عالم هندي كي كبير، وآثرنا نقلها تمثل أكبر منطقة في الهند ، وأعمّ أشكال العبادة، فيها .

يقول الأستاذ (T.M.P. Mahadevan) رئيس قسم الفلسفة في جامعة «مدراس» في كتابه «مجمل الديانة الهندوسية» (Outlines of Hinduism ^(١)) وهو يتحدث عن نظام العبادة الطقسي في الديانة الهندوسية :

« إن تمايل « وشنو » وتجسداته ، وأصنام « شيو » و « شكти » هي الأصنام المقبولة عند العامة ، التي تُعبد في الهياكل والبيوت ، ولكن تمايل « كرشن » في الشمال وتمايل (kartikaya) في الجنوب ، التي لا تُعبد ولا تُخصى ، هي الأصنام الشعبية التي يؤثرها الدهماء من الهندادك ، إن العامة من الهندادك يؤمّون هذه الهياكل على اختلاف طبقاتهم ونحلهم ، ويشاهدون فيها الإله الواحد ، ويعبدونه .

إن الهندي يتقى إلهه في بيته كضيف كريم، ويؤم الهيكل ، وهو يحمل معه الفواكه والأزهار ، ليقدمها إلى « ملك الملوك » رمزاً لحبه وإجلاله ، ونظام العبادة هو في الحقيقة حاكمة للتقاليد التي يقوم بها إنسان ضيفه الكريم ، أو ملكه العظيم ، فيرحب به ، ويعين له مكاناً للجلوس ، وينسل قدميه ، ويقدمه إلى الصندل ، والرز ، كرمزاً للولاء والتقدير ، ويقلد التمثال عقداً من خيوط ، ويلطخ جبينه بعجين الصندل ، ويقدم له الرياحين ، ويبخر العود ، ويوقد له السرج ، ويديرها حوله ، ويضع أمامه الطعام ، ثم يقدم له التنبول ^(٢) ،

(١) كتاب متوسط في ٢٩٩ صفحة، نشرته مؤسسة (The Tana, limited, Bombay, India) عام ١٩٥٦م، قدم له الأستاذ الكبير رادا كرشن ، رئيس الجمهورية الهندية الأسبق، واتنى عليه .

(٢) ترافقاً بعض المواد الحجرية التي تعطيه الفم ، وتقديم إلى الضيف .

ويحرق الكافور ، ويقدم إلية الذهب كهدية ، ويسمى زهر الذهب ، وفي الأخير يودع الإله أو الآلهة .

يعامل الإله في الهياكل ، كما يعامل الملوك ، فيوقطونه بالموسيقى والأغاني ، وبعد الإغتسال التقليدي ينكسى اللباس الملكي ، ويحللى بالحلى والرياحين ، وتدار حوله الأضواء المتفتنة ، ويقدم له الطعام في أوقات معينة ، ويجلس الملك المجلس الملكي كل يوم ، ويشرف عباده بمشاهدته ، ويسمع شكاويم ، ويشملهم بعطفه ، ونعمته ، ويخرج في جولة في موكب ملكي ، في الأعياد والمواسم .

وتثل هذه المسرحيّة الرّبانية الغامضة في جميع الهياكل في الهند ، لإغراء أولئك الذين لا يتخلصون من سبل الحياة المملة التي لا تؤدي إلا إلى مناطق الظلام الحالك . (١)

وهنا وصف آخر ، وتصوير لعبادة الهندية ، بقلم مؤلف أوري ، يطابق الوصف الأول ، ويزيده وضوحاً وتفصيلاً ، يقول Louisrenon في كتابه «Hinduism» في كتابه :

« رغم أن العصور القديمة ، لم تكن تعرف عبادة التأليل ، ولكن مع تقدّم صناعة نحت الأصنام والتأليل ، انتشرت عادة عبادة التأليل ، لقد أصبح مع الزمن نحت تمثال الإله أو الآلهة ، ونصبه في مقام مقدس ، والنظر إليه ككائن حي » ، وتدھينه بالزيوت تقاليد هامة .

إنّ مبدأ النشاط الديني الرئيسي هو العبادة ، وطريقته الشائعة في الأوساط الدينية أن «العبد» يرتحب بالإله كضيف كريم ، فيفسله ويكسوه اللباس ، ويزينه ويطيبه ، ثم يقدم له الطعام ، وينشر حوله الزهور والرياحين ، ويحمل

المصباح المشتعل أو الشمعة ، ويطوف حوله مغنىًّا مزّمراً ، وقد يخرج به في موكب فاخر يلفت الأنظار . ويثير الإعجاب ، وهنا تلتقي الأساطير الدينية القديمة مع الأساطير الشعبية ، وهذه التقاليد تؤدي في شكل جماعي شعبي في المعابد ، لا يتخلى في الفرد عن واجبه الشخصي .

إن بعض الناس ، ولعل الكثرة الكثيرة من العامة ينظرون إلى التمثال كإله بنفسه ، وذلك ما يطلق عليه لفظ عبادة الأصنام ، وعند بعض الناس ، ليس التمثال إلا رمزاً لقيمة خاصة ، وليس عبادة الأصنام وتقديسها إلا «تجسيماً» لهذه القيم المعنوية .

إن العابد خصوصاً إذا كان متصلباً في ديناته ، ليستعد استعداداً عظيماً قبل أن يشرع في العبادة ، فيفترس ويتناقض ، ويحدد الغذاء «بصوم» ، أو كف عن تناول الطعام ، ويحافظ على وضع خاص للجسم ، والأصابع ، ويحبس النفس ويتمثل تسلط الإله على نفسه ، وتلتكه لها ، ويردد الكلمات المقدسة «منتر» في هدوء وسكوت ، والكلمة المقدسة «منتر» قد لا تعدو كلمة واحدة ، وقد تتالف ببائنة صوت أو أكثر ، فإذا طالت هذه الكلمات ، ورددتها القائل ، فلا أهمية إذا للفظ والصوت ، فيصبحان شكلاً مجرداً ، ففي العبارات التقليدية قد تتجزأ الألفاظ والأصوات عن المعاني ، وقد تشمل بعض الكلمات المرددة «منتر» على اسم بسيط «الله مثلاً رام رام» فتساعد هذه العبادة على تركيز الفكر على نقطة واحدة ، ويعتقدون أن الفرد يجد فيها الأمان ، وفيها بنذوره ، ويكتفر بها عن سياته .

ومن أوضاع العبادة الشخصية الأخرى تلاوة الكتب المقدسة ، وأكثر من ذلك المراقبة بطريقة خاصة ، وُصفت وشُرحت في يوكا ^{yoga} ، ومن الممكن أن تورث المراقبة كيفية من الذهول ، والتجرد من الأنانية ، وتعانق بها الروح بالحقيقة اللانهائية ، التي لا فناء لها ، وذلك ما تعتبره جميع الديانات الهندية المقصد الحقيقي ، والغاية الرئيسية .

وإلى حدٍ ما ليست العبادة المفروضة ، إلا "ما ينؤدُّها الفرد في منزله" ، ويقوم بها ثلث مرات في اليوم ، في الصباح ، وفي الغداة ، وفي المساء ، ويقدم كثير من الناس نذوراً للآلهة ، والآباء ، والأسلاف^(١) .

ويلاحظ المتتبّع لمناهج العبادة وتقاليدها في أقاليم الهند وبيئاتها المختلفة وحدتين تجتمعان بين هذه المناهج قديماً وحديثاً ، وشرقاً وغرباً ، وشمالاً وجنوباً .

أولها العناية الزائدة بالفناء والموسيقى ، فقلما تتجزّر العبادة في المعابد والمنازل عن التقني والعزف ، والتصفيق^(٢) بطريقة خاصة ، وقد دخلت الأغاني والموسيقى في صلب الديانة البرهنية ، وأصبحت ركناً أساسياً من أركانها ، والتجأ إليها كثير من علمائهم ، وفلاسفتهم ، وكهنتهم ، لإثارة الرقة والعاطفة ، والشوق في قلوب العباد من الذكور والإثاث ، واشتركت في ذلك جميع الديانات التي اعتمدت على التجارب الإنسانية ، وعيشت بها يد التعريف ، ودخل فيها الشرك ، وقد قال الله تعالى عن أهل الجاهلية العربية : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا "مكاوة وتصدية"^(٣) وإن كانت هذه الأغاني المطربة ، والمعازف الرنانة ، والتصفيقات المثيرة ، أفادت من ناحية الرقة والحنان ، كما يمكنه بعض الناس » فقد أضرت كثيراً من ناحية الشعور ، والسكنينة والمدحوه ، الذي تتطلبه العبادة الله تعالى .

والوحيدة الثانية التي تجمع بين هذه المناهج المختلفة في المكان والزمان ، هي

(١) Louis Renon : Hinduism : Page : 14, 15, 16

(٢) وقد كان ذلك جزءاً لازماً ، ورکناً في عبادة الزعيم «غاندي» التي كان يقوم بها كل يوم مساءً ، وكانت له طريقة خاصة ، يعلمها بعض خاصته للضيوف الجدد .

(٣) مكاواً اي صفيرأ ، وتصدية ، اي تصفيقاً ، روى انهم كانوا يطوفون عراة ، الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم ، يصافرون فيها ويصفرون ، «مقتبس من روح المانى المعلامة الألوسى» وروي عن كبار الصحابة والتابعين نحو هذا «راجع تفسير ابن كثير الجزء الثاني، ص ٣٠٧»

التمسك بعبادة الأصنام ، وإلحاح الفلسفة الهندية ، وديناناتها المختلفة على قيمتها وفوائدها ، وآثارها في النفس ، ويعجب الباحث إذا رأى مثل مصلح الديانة البرهامية ، وجدّدها العظيم شنكر أشاريا¹ من رجال القرن السادس المسيحي ، وهو الذي نفى الديانة البوذية من الهند ، وأعاد الديانة البرهامية القديمة إلى مرتكزها واعتبارها ، يدافع عن عبادة الأصنام والثاليل ، ويعتبرها مرحلة طبيعية لازمة في تقدم الفكر الديني ، يقول الأستاذ الهندي كي الكبير ، V.S. Ghate ، رئيس قسم الدراسات الهندوسية في جامعة بومباي ، في مقاله ، في «دائرة معارف الأديان والأخلاق» :

«إن شنكر أشاريا لم يعارض فكرة عبادة الأصنام ، ولم يهاجمها ، إنه يعتبر التمثال رمزاً ومظهراً ، وإنه ذمَّ النظام الطقسي «Ritualism» وفلسفة العمل وجزءاً ، ولكنه دافع عن الآلهة المقبولة عند العامة ، إنه يقول :

«إن الوثنية حاجة من حاجاتنا الفطرية في مرحلة خاصة من مراحل التطور ، حين تناول الروح الدينية نضجها واكتاها ، وتبلغ سنَّ الرشد يستغنى الإنسان عن «الوثنية» فيجب هنالك رفض العلامات والرموز⁽¹⁾ .

وقد جنت هذه الوثنية – منها نظر إليها الفلاسفة وعلماء الديانات الوثنية ، كرمز ومرحلة عابرة – على عقيدة التوحيد ، والإبهال إلى الله ، والإخبات له ، وأصبح عباد الأصنام مقتصرین على عبادة هذه الأصنام عاصيَن عليها بالتواجد يعيشون عليها ويموتون ، لا يعرفون غيرها ، ولا يتبعُون إلَيْهِ في حاجاتهم وكُرُبِّهم ، والذي يعبرُ هذه المرحلة وينتهي إلى الحقيقة النهائية ، والغاية في هذه العبادات ، كما تخيل هؤلاء الفلاسفة ، وينخلص الله تعالى العبادة والدعاء ،

«Encyclopaedia of Religion and Ethics» 4th Edition. 1958-Vol XI, (1)
Article - Sankaracharya»

أعزَّ من الكبريت الأحمر ، والعنقاء المُغْرِب في هذه الأمم والبلاد ، قد لا يتجاوز عددهم رؤوس الأنامل في أمة كبيرة ، تلأّ البلاد ، لذلك كان ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم من قول وشكوى ، حقاً ومنطبقاً كل الإنطباق على عباد الأوّان والأصنام والآفاق ، « رب إينهن أضللن كثيراً من الناس » إن هذه الأوّان لم تُنصل في الحقيقة ، ولم تكن لها دعوة دينية ، ولكنها استحوذت على عقول عبادها ، وسيطرت عليها ، وألهتهم عن عبادة الواحد القهّار ، فتشاغلوا بها عنه ، وحرموا سعادة عبادة الله ولذتها ، فكان ذلك هو الضلال المبين .

السنن الرواتب ، وصلة الوتر :

ونعود إلى الصلاة في الإسلام فنقول قد سنّ رسول الله ﷺ ركعات معدودة يصلى بعضها قبل بعض المكتوبات ، وبعضها بعد بعض المكتوبات ، ويوازن عليها في الحضر ، وكانت كخنادق تحفر لحراسة حصن ، أو كسور يقام حول مدينة ، فلا يمسها سوء ولا يصل إليها العدو حتى يعبر هذه الخنادق ، أو يقتتحم هذا السور ، فمن حافظ عليها ، كان أجره بأن يحافظ على الصلوات المكتوبة ، وكان أحمرص عليها ، وألزم لها ، ثم إنها تكمل ما وقع في الصلوات المفروضة من نقص ، وتجبر ما طرأ عليها من كسر^(١) .

وقد جاء في الحديث ، عن ابن عمر قال : « صلّيت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، قال ، وحدثني حفصة ، أن رسول الله ﷺ كان يصلّي

(١) روى الترمذى والنسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيمة من عمله صلاته ، فإن صلحت ، فقد افلح وأنجم ، وإن فسدت ، فقد خاب وخسر ، فإن لانتقص من فريضته شيئاً قال رب تعال انظروا ، هل لم يبدى من تطوع؟ فيكمل به ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر اعماله على ذلك .

ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر^(١) وفي رواية ، « من صلى في يوم وليلة اثنى عشرة ركعة ، بُني له بيت في الجنة ، أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر^(٢) وعن عائشة رضي الله عنها رفعته : « من ثابر على اثنى عشرة ركعة من السنة ، بُني الله له بيته في الجنة ، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر^(٣) .

وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان يصلى في بيته قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلى بالناس ، ثم يدخل فيصلى ركعتين ، وكان يصلى بالناس المغرب ، ثم يدخل ، فيصلى ركعتين ، ثم يصلى بالناس العشاء ، ويدخل بيته ، فيصلى ركعتين ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين^(٤) .

وكان يوتر بعد صلاة العشاء ، أو بعد قيام الليل ، ولا يتركه في سفر ولا حضر ، وقد صح عنه أنه قال : « الوتر حق فمن لم يوتر ، فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر ، فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر ، فليس منا » وفي رواية عنه أنه قال : « إن الله أمدهكم بصلة هي خير لكم من حر النعم ، الوتر ، جعله الله فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر^(٥) .

وأهم هذه السنن الراتبة ، هي ركعتان بعد طلوع الفجر ، قالت عائشة رضي الله عنها : « لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل ، أشد تعاهداً منه على ركعي الفجر^(٦) » .

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال ، قال النبي ﷺ :

(١) متفق عليه . (٢) رواه الترمذى عن أم حبيبة . (٣) للترمذى والنسائى.

(٤) لمسلم وابي داود (باختصار) . (٥) رواه ابو داود عن بريدة رضي الله عنه .

(٦) رواه الترمذى وابو داود عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه . (٧) للستة إلا مالكا .

« لا تدعوهها ولو طردتكم الحيل »^(١) .

تنوع الصلوات ، وتنوع اغراض المسلمين منها :

وليست الصلاة مقصورة على فرضية تؤدى في وقتها ، ويخلص بها المسلم عمّا أوجبه الله عليه من فرض ، فذلك فرض لا يقبل الله عنه صرفاً ولا عدلاً ، ولكنها جُنَاحُ المسلم وسلامه ، والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ، ويكشف به كل ما غُمِّ عليه ، وأهمته ، أو شغل خاطره ، ففي الخوف صلاة ، وللإستسقاء صلاة ، وللكسوف صلاة ، وللإستخاراة صلاة ، وللحاجة صلاة ، وللتائب لله وللشهادة صلاة^(٢) .

سيرة السلف في هذه الصلاة ، ونظرتهم إليها :

وعلى المسلم أن يألف هذه الصلاة ، ويرى فيها الأنبياء المؤنس ، والمفتيث المنجد ، ويتموّد كلما التوى عليه شيء أو أعياه أمر ، أو كرَبَه هم أن يبادر

(١) قال العلامة ابن القيم (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) في السفر يواظِب على سنة الفجر والور أشد من جميع التوافل دون سائر السنن ، ولم ينقل عنه في السفر انه (صلى الله عليه وسلم) صلى سنة راتبة غيرها (زاد المأاج ١ ص ٨١) وقال في موضع آخر : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فينطرون عن قبيل المكتوبة وبعدها ، وروي هذا عن عمر وعلى وابن مسعوده وجابر وأشناش وابن عباس وابي ذر ، واما ابن عمر فكان لا يتقطع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الور ، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، انه كان لا يصلِّي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً ، ولم يكن يمنع من التقطيع قبلها ولا بعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لا انه سنة راتبة بالصلوة كستنة صلاة الإقامة ، (زاد المأاج ١ ص ١٢٩)

(٢) روى البخاري في صحيحه « في باب كرامة الأولياء وفضلهم » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن خيباً لما خرجوا به من المحرم ليقتلوا في الحل ، قال لهم خبيب ، دعني أصلح ركعتين ، فتركوه ، فركع ركعتين ، والله ، لو لأن حسبوا أن ما في جزع لزوم ، وكان خبيب هو الذي من هذه السنة .

إلى باب الكريم فيطرقه ، ويلجّ به حتى يؤذن بالفتح ، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، والتابعون لهم بإحسان في كل جيل ، قد تعودوا ذلك ، وكان شأنهم مع الصلاة شأن الجندي مع سيفه ، وشأن الغني مع ثروته ، وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه ، واستعطافه للأم الحنون ، بل كانوا أكثر إدلاً وثقة بصلاتهم ، وأقوى اعتماداً عليها من كل ذلك ، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم ، فإذا أفرزوا أو أثروا ، وإذا دهمهم عدو ، أو تأخر عليهم فتح ، أو التبس عليهم أمر ، إلتجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها .

وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام ، وأعلام هذه الأمة ، وقاده المسلمين في كل عصر ، وقد حُكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه إذا أشكلت عليه آية ، أو التوى عليه علم ، عمد إلى بعض المساجد المهجورة ، فقام يصلّي ، فيعفتر وجهه بالترباب ويطيل السجود ، ويقول : « يا معلّم إبراهيم علّمني ، وكان شديد الإبهال ، عظيم التذلل لله تعالى ، يفتخر بأنه سائل مستجد » عريق في « الشحادة » ورثها أباً عن جدٍ ، قد سمع ينشد في بعض مناجاته ودعواته :

أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي^(١)

قيام الليل ، فضله وتأثيره ، وشأن السلف
فيه ، وحاجة العالمين والدعاة إليه :

وأقوى وسيلة لتغذية الروح وشحن « بطارية » القلب ، قيام الليل الذي أكثر القرآن من الحث عليه ، والترغيب فيه ، ومدح أصحابه حتى كأنه ملحق بالفرائض ، وتابع لها ، ولذلك سمي نافلة ، وكان رسول الله ﷺ لا

(١) مدارج السالكين - ج ١ - ص ٢٩٦ ، طبعة (النار) .

يتركه في حضر وسفر^(١) ، ويذهب كثير من علماء الإسلام ، أنه كان فرضاً عليه^(٢) ، وقد قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ قمِ اللَّيلَ إِلَّا قَبِيلًا ، نصفه أو انقض منه قبيلاً . أو زد عليه ورتيل القرآن ترتيلًا . إنما سنقني عليك قولاً ثقيلاً ، إنَّ نَاسَةَ اللَّيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِبِيلًا ، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سِبْعًا طَوِيلًا ، فاذكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتَّلًا » ، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتحذه وكبلاً^(٣) » . وقال : « وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهْجُّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا^(٤) » . ولذلك كان رسول الله ﷺ شديداً المحافظة عليه ، عظيم الحرص والرغبة فيه ، وكان يقوم حتى تورّم رجلاه ، يقول المغيرة بن شعبة : قام النبي ﷺ حتى تورّمت قدماه ، فقيل له ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال : « أَفَلَا أَكُونْ عَبْدًا شَكُورًا^(٥) » . وروى الترمذى عن عائشة رضي الله عنها : « قام النبي ﷺ بأية من القرآن ليلة » .

ويعرف المتتبع لأنباء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، والذي يطالع دواوين الحديث ، وكتب السيرة والتاريخ ، أن قيام الليل كان فاشياً منتشرأً فيهم ، حتى أصبح شعاراً لهم ، وقد صفوا أمام « هرقل » وقادته بأنهم « بالليل رهبان وبالنهار فرسان » ويصفهم سيد التابعين ، ومن أعرف الناس بالصحابة ، الإمام الحسن البصري ، فيقول :

« إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا جَاءَهُمْ هَذِهِ الدُّعَوَةُ مِنَ اللَّهِ صَدَّقُوا بِهَا وَأَفْضَى يَقِينُهُمْ إِلَى

(١) قال العلامة ابن القيم : « وَلَمْ يَكُنْ صَلَوةُ اللَّيْلِ حَضْرًا وَلَا سَفَرًا ، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ ، صَلَوةُ النَّهَارِ تَقْيِي عَشْرَةَ رَكْعَةٍ – (زاد المعاذ - ج ١ ص ٨٤) .

(٢) قال العلامة بحر العلوم : « اخْتَلَفُوا ، اكَانَتْ صَلَوةُ الْمَهْجُودِ فَرْضًا عَلَيْهِ أَمْ تَطْوِعاً ، ذَهَبَ إِلَى الْأُولَى جَمْعًا ، وَمِنْهُمْ أَصْحَابُ الْأَصْوَلِ مِنْ مَذْهَبِنَا ، وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ : إِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الاصْحَابِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّةِ ، وَذَهَبَ جَمْعًا إِلَى الثَّانِيِّ » . رسائل الأركان ، ص ١٣٤ طبع لكتبه .

(٣) سورة الزمر - ٩-١ . (٤) سورة بنى اسرائيل - ٧٩ .

(٥) رواه البخاري ومسلم والترمذى والنمسانى .

قلوبهم ، خشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم ، كنت والله إذا رأيتهم رأيت
قوماً كأنهم رأي عين ، ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ، ولكنهم جاءهم أمر عن
الله فصدقوا به ، فعند الله في القرآن أحسن نعمت». قال : « وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا » [إلى أن يقول] : ثم ذكر ليلهم خير ليل ، فقال :
« والذين يبيتون لربهم سجدةً وقياماً »^(١) يتتصبون لله على أقدامهم ، ويفترشون
وجوههم سجدةً لربهم ، تجري دموعهم على خدودهم ، فرقاً من ربهم ، قال الحسن
لأمر ما سهروا ليلهم ، ولأمر ما خشعوا نهارهم^(٢) .

وقد كان شعاراً للصالحين والربانيين ، والدعاة والمجاهدين ، والربّين المصلحين
في كل عصر ، وفي كل طبقة ، وقد كانوا يأخذون لكتفاحهم بالنهار ، ولا شفالم
التي تتطلب قوة خارقة للعادة ، وصبراً لا نفاد له ، زاداً ووقدواً من عبادتهم في
الليل ، ومن يقطفهم في الأحس哈尔 ، ولا يفهم الإنسان سر قوة أولئك العلماء
الربانيين ، والدعاة المصلحين ، ومثابرتهم على الجهاد في التعليم والإصلاح ، وتحمّلهم
للمشاق والمحن ، إلا من رأى مواقفهم بالليل ، وشأنهم مع ربهم تبارك وتعالى .
حتى كان أولئك العلماء الذين قد يعتقد من لا يعرف حقيقتهم ، أنهم كانوا من
علماء الظاهر ، ويتهمنهم بالجحاف والخسونة ، من كبار المتهمنين بقيام الليل ،
والذكر والتسبيح ، فما ظن القاريء الكريم ، بالذين اشتهروا بكثرة العبادة
وشدة الرزء ، ورقة القلب والإقطاع إلى تربية النفوس ، أمثال الشيخ عبد القادر
الجيляني ، والشيخ شهاب الدين السهروردي ، والشيخ أحمد عبد الأحد السرحدى ،
والسيد أحمد بن عرفان الشهيد الهندي ، يقول العلامة ابن قيم عن شيخه وأستاذه
شيخ الإسلام ابن تيمية

« صلّى شيخ الإسلام مرة صلاة الفجر ، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب

(١) سورة الفرقان - ٦٣ - ٦٤ .

(٢) كتاب قيام الليل (لل يحدث الكبير محمد بن نصر المرزوقي المتفق عليه) طبع

لأهور ١٣٢٠ .

من انتصاف النهار ، ثم التفت إلى ، وقال ، هذه غدوتي ، ولم أتغدّ ، ولو لم أغدّ الغداء سقطت قوتي ، أو كلاماً قريباً من هذا^(١) .

و كذلك كان شأن تلميذه ابن قيم الجوزية ، فيقول المؤرخ ابن كثير ، وهو يصفه ، « لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ، وكانت له طريقة في الصلاة ، يطيلها جداً ويمدّ ركوعها وسجودها ، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك^(٢) .

ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي ، « وكان ذا عبادة وتهجد ، وطول صلاة ، إلى الغاية القصوى ، وتالله ولهم بذكر الله ، وشفف بالمحبة والإذابة والإفقار إلى الله تعالى ، والإنكسار له ، والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته ، لم أشاهد مثله في ذلك »^(٣) .

وأغرب من ذلك كله ، أمر العلامة الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الذي هو زعيم النقاد ، وحامل لواء الرد على غلاة الزهد والعباد ، يقول سبطه أبو المظفر ، وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام ، وقال ابن النجتار ، له حظ من الأذواق الصحيحة ، ونصيب من شرب حلاوة المناجاة ، وقد ذكر ابن القادسي : « إنه كان يقوم الليل ولا يكاد يفتر عن ذكر الله »^(٤) .

وهكذا كان أئمة المسلمين وقادتهم ، وزعماء الإصلاح والتجديد ، ورجال التعليم وال التربية ، ومن نفع الله المسلمين بنفسهم وأنفاسهم ، وكتب لما ثرهم آثارهم الإنتشار الواسع والبقاء الطويل ، والقبول العظيم والذكر الجميل ، من

(١) مجموعة الرايل الصيبي لابن القيم ، ص ٧١٩ - ٧٢٠ (مطبعة المنار) .

(٢) البداية والنهاية - ج ١٤ - ص ٣٣٥ . (٣) التاج المكمل ، ص ٤١٧ ، نقلًا من

(٤) ملقط من التاج المكمل - للعلامة الامير صديق حسن خان . طبقات الحنابلة .

أصحاب العبادة والمسهر في الليالي ، والقيام في الأسحار ، وأصحاب الصلة الروحية بالله تعالى ، وهكذا كان وسيظل ، فلا تنشأ يقظة عن غفلة ، ولا نهضة عن جمود وخمود ، ولا حياة من موت ، ولا انتباه وانتعاش من قساوة وفتور :

« سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا »^(١) .

ثمرة النوافل ، والإكثار من الصلاة ، وأثاره :

وللحافظة على الصلوات – بقالبها وروحها – والإكثار من النوافل تأثير لا يعرف لغيرها في صفاء النفس ، والسمو الروحي ، والإتصال بعالم القدس وتلقّي التجليات الأخرىوية ، لذلك جاء في الحديث ، « أما ، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا »^(٢) ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغُلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ، ثم قال : « فسبّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »^(٣) .

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الشجر : يا بلال حدثني بأرجى عمله في الإسلام ؟ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ، قال : ما عملت عملا أرجى عندي ، أني لم أظهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار ، إلا أصلحت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي »^(٤) .

والنوافل والإكثار منها سبب كبير في تقوية حبّة الله تعالى ، وجلب رحمته واصطفائه ، لذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من طلب منه المراجحة في الجنة بتكرير النوافل وكثرة السجود ، فقد روى مسلم ، « عن أبي فراس ربيعة

(١) سورة الأحزاب - ٦٢ . (٢) قال هذا ، وأشار إلى القمر .

(٣) رواه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري . (٤) رواه البخاري (ج ١ في باب فضل الطهور)

ابن كعيب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم ، قال : كنت أبیت مع رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم ، فآتیه بوضوئه وحاجته ، فقال : « سلني ! فقلت : أسلک مراقتک في الجنة ! فقال : أو غير ذلك ، قلت : هو ذاك ! قال : « فأعنی على نفسك بكثرة السجود »^(١)

وهي كذلك تورث إضلال العبد في إرادة الله تعالى وخشيته ، وحبه ، والإنسان عن الطبيعة السبعية ، أو البهيمية ، التي هي مصدر الظلم والطغيان ، والإثم والعدوان ، ومصدر الموى ، ومخالفة أمر الله ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح ، « ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى إلينا مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقارب إلى بالنهايل حتى أحبه ، فإذا أحببته كرت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألي لأعطيته وإن استعاذه لأعيذه »^(٢)

تفاوت الصلوات التفاوت الكبير ، وتفاضل أهاها التناضل العظام :

وليس الصلة قالباً حديدياً ، وشيئاً جاماً محدوداً ، يتساوى فيه الناس ، ويتوقف المصلي فيها على مستوى واحد لا يتجاوزه ، إنما هي ساحة واسعة يتدرج فيها المصلي من حال إلى حال ، ومن بدء إلى كمال ، ومن كمال إلى ما لا يخطر على البال ، ويتناضل فيها الناس تفاضلاً كبيراً ، فليست الصلة مع الغفلة والجهل ، مثل الصلة مع الإستحضار والتفقه ، وليس صلة عامة المسلمين مثل

(١) رواه مسلم . (٢) رواه البخاري ، يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث نقاً عن بعض المارفرين ، « انه حمل على مقام الفداء والمحى ، وانه الفانية التي لا شيء وراءها ، وهو ان يكون قاتلاً بإقامة الله له ، محباً بمحبته له ، ناظراً بنظره له . من غير ان تبقى معه بقية تناط باسم او تقف على رسم . او تتعلق بأمر . او توصف بوصف - ومعنى هذا الكلام ، انه يشهد ، إقامة الله له حق قام ، ومحبته له حتى احبه ، ونظره إلى عبده حتى اقبل ناظراً إليه بقلبه » (فتح الباري ج ١١ - ص ٢٩٦) .

صلاة العارفين ، وأهل اليقين ، ولا يحب أن تكون صلاة كل أحد في اليوم مثل صلاته بالأمس ، وقبل شهور وسنين .

ولذلك يذكر القرآن نوعين من الصلاة ، يندم أحدهما ويمح الآخر فيقول : «فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤن . وينعمون الماعون»^(١) ويقول : قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسعون^(٢) » كذلك يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نوعين من الصلاة ، صلاة خاشعة مقبولة ، صلاة ساهية منقوصة ، فيقول عن النوع الأول : « وقد توضأ فأحسن الوضوء » ثم قال : « من توضأ وضوئي هذا ، ثم يصلى ركعتين لا يحدُث نفسه فيها بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه »^(٣) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله عليه عليه السلام : « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوئه ، ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليها بقلبه وجهه ، إلا وجبت له الجنة »^(٤) » وقال عن النوع الثاني ، كما روى عنه عمار بن ياسر ، قال سمعت رسول الله عليه عليه السلام ، يقول : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمّها ، سبعها ، سدّسها ، خمسها ، رباعها ، ثلثها ، نصفها »^(٥) » وقال : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته ، قالوا ، يارسول الله ، وكيف يسرق صلاته ؟ قال : لا يتم رکوعها ، ولا سجودها »^(٦) » وعن أنس رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله عليه عليه السلام : « تلك صلاة المنافق ، يخلس يرقب الشمس ، حتى إذا اصفرت ، وكانت بين قرني الشيطان ، قام ، فنقر أربعاً ، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً »^(٧) »

وتفضال الناس في الصلاة تفضالاً ، حتى كانت صلاة الواحد منهم لا تقايس

(١) سورة الماعون ٤ - ٥ - ٦ - ٧ . (٢) سورة المؤمنون - ١ - ٢ - ٣ .

(٣) رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، واللهظ للبخاري .

(٤) رواه مسلم . (٥) رواه أبو داود والنسائي .

(٦) رواه الدارمي وأحمد . (٧) رواه مسلم .

بصلاة الآخر ، وكانت صلاة رسول الله ﷺ أفضل وأكمل وأسمى ، وأرقى ، وأنقل عند الله في الميزان من كل صلاة ، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، أقرب إلى صلاة رسول الله ﷺ ، وأشبه بها من صلاة غيره ، لذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليكون في مكانه ، ويؤمن الناس في وجده الأخير ، وقال — مع اقتراح عائشة أم المؤمنين أن يوم عمر — مروا أبا بكر فليصل بالناس ^(١) » وكذلك كان .

والناس يتفضلون في الصلاة قبل أن يتفضلوا في غيرها ، — من فضل علم أو ذكاء — وهي المقياس الصحيح ، وبها يُحکم على دين الرجل ، ومكانته في الإسلام ، وليس امتياز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ ذكرهم ، وكان لهم فضل في الأقران والمعاصرين ، ولسان صدق في الآخرين ، إلا امتيازهم في هذه الصلاة ، وتفوقهم فيها على معاصرهم وأضراهم ، وبلوغهم فيها درجة « الإحسان » ووصولهم فيها إلى أسمى مكان .

فضل الصلاة والقرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وختم النبوة :

كانت النبوة شمساً وهاجة تشرق على هذا العالم ، وتلأ النفوس والقلوب نوراً وحرارة ، وقوة وحياة ، وترتبطها بحالتها ربضاً قوياً وثيقاً ، في أقل وقت وأكثر عدد ، وتنقل — من أراد الله به الخير — من حضيض الجهل والنهاية ، والغفلة والبطالة ، وسوء المعرفة والضلال ، إلى ذرى العلم والحكمة ، والطموح وعلو الهمة ، وإلى أقصى مدارج الوصول والكمال ، وإلى أعلى منازل القرب والولاية ، واتصلت بعثاتهم ودعواتهم صلوات الله عليهم حتى كانت بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، على فترة من الرسل ، فكانت شخصيته ، هي أقوى

(١) رواه البخاري في الصحيح .

شخصيات الرسل ، وكانت دعوته هي أتم الدعوات ، وكانت صحبته هي الإكسير الأعظم ، الذي يحول العداء الشديد حبًّا وتفانيًّا والبعد عن الله والوحشة منه ، قرباً منه وأنساً به ووصولاً إليه ، وكان الناس يشعرون في صحبته ، كأنما يمرّ بهم التيار الكهربائي ، كانوا ينتقلون في لحظات ، من الشك في الدين ، والظن والتخيّن ، إلى أعلى درجات الإيمان واليقين ^(١) وكان وجوده عليه مَلَكُ الْمُلْكُوتِ في أمته أقوى سبب الاتصال بالله تعالى ، وقطع منازل القرب والولاية .

ولكن الله تعالى قدر لهذه الحياة الكريمة نهاية كما قدر حياة غيره ، « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » ^(٢) وأكمل به دينه ، وأتم به نعمته ، فقال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ^(٣) » وختم به الأنبياء والرسل ، « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ^(٤) وانقطع اتصال السماء بالأرض لوحى جديد ، أو رسالة جديدة ، فكان لا بد أن يلأ هذا الفراغ الذي يتركه انقطاع النبوات ، وانتقال آخر الأنبياء وخاتم الرسل من هذه الدنيا ، ويربط الخلق بالحق ربطاً وثيقاً مباشراً ، ويلأ صدورهم إيماناً ، وحكمة وقوة روحية ، ويشعل عاطفهم ، ويُلهم جذوة قلوبهم ، ويصلون به أعلى درجات الإيمان واليقين ، ومنازل القرب والولاية .

وكان ذلك العوض والخلفية هو الكتاب المعجز الخالد ، الذي يتدفق بالحياة والقوة ، والذي لا تبلى جدته ، ولا تنتهي عجائبه ، « والصلة » التي تزخر

(١) أقرأ قصة فضالة وما وقع له في عمرة القضاء ، وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ، وأقرأ ما حكى عمرو بن العاص عن نفسه عند موته في صحيح مسلم ، وأقرأ قصة عكرمة بن جهل وقمة إيمانه وحسن بلائه بعد إسلامه ، في كتب السيرة والتاريخ ، والأخبار في ذلك أكثر من أن تستقصي .

(٢) سورة آل عمران - ٠١٤٤ . (٣) سورة المائدة - ٣٠ . (٤) سورة الأحزاب - ٤٠ .

بالقوة والحيوية كذلك ، ولها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله والوصول إليه ، وقطع منازل القرب والولاية ، مَا ليس شيء آخر في الدين ، وبهَا وصل المخلصون والمجاهدون من هذه الأمة في كل عصر وجيل إلى مكانة في الإيمان واليقين ، والعلم والمعرفة ، والربانية والروحانية ، والقرب والولاية لا يصل إليها ذكاء الأذكياء ، وقياس العقلاة والحكمة ، وما زالوا في عدد يفوت العد والإحصاء ، ولا يزال يفيضان النمو والحياة ، والجدة والنشاط ، والروحانية الصافية الدافقة في نفوس هذه الأمة وأجيالها ، تستغني بها هذه الأمة ، عن نبوة جديدة وبعثة جديدة ، وتعيش متصلة بالله مرتبطة به ، في كل دور من أدوار حياتها ، وفي كل عهد من عهود التاريخ ، تستمد لنفسها من القرآن والصلة ، رابطة قلبية ، وقوة روحية ، وتمد إلى العالم المعاصر ، يد الدلالة والهدایة ، ولذلك يقول الله تعالى : « وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم هو سنتكم المسلمين من قبل وفي هذا ، ليكون الرسول شيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، واعتصموا بالله ، هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير ^(١) » .

الصلة ميراث النبوة ، بروحها وأحكامها ، متوارثة في الأمة بظاهرها وباطنها :

والصلة ميراث النبوة ، والتراث النبوى الحالى العظيم ، الذي يجب أن تتوارثه ، وتتناقله هذه الأمة جيلاً بعد جيل ، وعصرًا بعد عصر ، وطبقة بعد طبقة ، يجب أن تتوارثها بأوضاعها وآدابها ، وتفاصيلها وأحكامها ، وقد فعلت ذلك بفضل التوارث والتعامل ، وبفضل جهود المحدثين والفقهاء الذين رووا أخبارها ، ودوّنوا أحكامها ، وما يفرض ، وما يحب ، وما يندب إليه وما يستحب ، وما هو سنة وما يخالفها ، وما يجوز وما لا يجوز ، فجزاهم

الله عن الإسلام والملائكة خير الجزاء .

وهكذا كان يجب أن تتوارث هذه الأمة روحها وحقيقةها ، وخشوعها وإياتها ، وحرارتها ورقتها ، وقد كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على آله وسلم جامعة بين أوضاع وأحكام ، وبين روح وحقيقة ، وخشوع ورقة ، وقد سُئل عن الإحسان ، فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك ^(١) » وقد كانت صلاة صلى الله عليه وسلم هي المثل الكامل للإحسان ، وقد روى مطرف عن أبيه ، قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء ^(٢) » .

وقد كانت صلاة الخلفاء الراشدين والصحابة ، وكثير من التابعين ، ومن جاء بعدهم من المخلصين والربانيين ، وأهل القلوب الصادقة الخاسعة صورة للصلاة النبوية ، ومرآة لها ، وقد روت كتب التاريخ ، والطبقات والتراجم ، الشيء الكثير من طوها وجماها ، وخشوعها ورقتها ، فقد جاء في حديث الهجرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، وكان أبو بكر رجلاً بكماء لا يلمس عينيه فإذا قرأ القرآن ^(٣) » وقالت : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه ، أن يتقدم أبو بكر ، فيصلّي بال المسلمين ، وقال : « مروا أبا بكر فليصلّي بالناس » « إن أبا بكر رجل رقيق ، وفي رواية أسيف ، إذا قرأ غلب عليه البكاء ^(٤) » وقال الحسن البصري رحمه الله : « كان عمر رضوان الله عليه ، يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حق يسقط ، ويبيقى في البيت حتى يعاد للمرض » « وعن ابن عمر رضي الله عنه ، قال ، غلب على عمر رضوان الله عليه البكاء وهو يصلّي بالناس صلاة الصبح فسمعت خنينه من وراء ثلاثة صفوف » « وعن علامة بن

(١) حديث متفق عليه . (٢) رواه أبو داود (٣) الجامع الصحيح للبخاري - الجزء الأول (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة) .

(٤) الصحيح للبخاري (باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة) .

وقاص قال : « كان عمر يقرأ في العشاء الآخرة يوسف ، وأنا في مؤخر الصف حتى إذا ذكر يوسف عليه السلام سمعت نشيجه ^(١) » وعن عبدالله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف ، يقرأ ، « إنما أشكو بشي وحزني إلى الله ^(٢) » .

واجب قادة الاصلاح ، ورجال التعليم وال التربية ، والحركات الدينية :

ومن واجبات هذه الأمة وعلمائها ومربيها ، بالأخص ، أن لا ينقطع هذا الإرث ، وأن لا تضيع هذه الثروة المباركة ، وأن لا ينطفئ ، هذا النور منها تغيرت الأوضاع ، وغزت المادية القلوب والنفوس ، فإنها خسارة لا تعوض بشيء ، وفراغ لا يلأ بأكبر قسط من الأحكام الفقهية ، وأسرار التشريع ، وذلة اللسان وسيلان القلم ، ولا أمل في حركة إصلاحية ، أو حماولة لبعث إسلامي ، إلا إذا ألهبت جذوة الإيمان ، والحب والحنان ، في نفوس أصحابها ودعاتها ، وأعادت إلى الأمة – عن طريق دعوتها وتربيتها وجهادها – ظلال تلك الصلاة الحاسعة الرقيقة ، التي امتازت بها القرون ، المشهود لها بالخير ، وعرفت كيف تقوم أمام ربها في الصلاة قبل أن تعرف كيف تقف أمام عدوها ، وفي المشكلات والأزمات ، وصدق إمام دار الهجرة مالك بن أنس ، إذ قال ، « لن يصلح آخر هذه الأمة ، إلا ما أصلح أولها » وصدق الله العظيم :

« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ^(٣) » .

(١) تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لابن الجوزي . (٢) ذكره البخاري .

(٣) سورة المؤمنون - ١ - ٢ .

الزكاة

الزَّكَاةُ

«فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْرَاجُهُمْ فِي الدِّينِ» (١)

صلةُ الْرَّبِّ وَالْعَبْدِ، وَمَا تَوْجِهُ
مِنْ حُبٍ وَإِخْلَاصٍ، وَبَذْلٍ وَإِيَّاشَرَ :

لاحظُ الصلةُ الغريبةُ الفريدةُ التي تَقْوِيمُ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْعَبْدِ، وَهِيَ صَلَةُ لَا يَوْجِدُ
لَهَا نَظِيرٌ وَلَا أَسَاسٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ بَيْنِ الصَّلَاتَ، فِي الْأَصَالَةِ وَالْعُمَقِ، وَالسُّعَةِ
وَالْإِحْتِواءِ، وَالشَّمُولِ وَالإِحْاطَةِ (٢)، وَأَقْلَى مَا يُقَالُ فِيهَا، إِنَّهَا صَلَةُ الْخَالِقِ
وَالْمُخْلُوقِ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ، وَالرَّازِقِ وَالْمَرْزُوقِ، وَالْمَالِكِ وَالْمَلْوُكِ، وَالْحَاكِمِ
وَالْمَحْكُومِ، إِنَّهَا صَلَةُ بَيْنِ سَيِّدِ كَرِيمٍ وَرَبِّ رَحِيمٍ، وَبَيْنِ اِنْسَانٍ فَقِيرٍ وَعَبْدٍ ذَلِيلٍ،
تَوْجِبُ صَفَاتُ هَذَا الرَّبِّ الْكَرِيمِ الْكَبِيلِيَّةَ، وَأَفْعَالِهِ الْبَدِيعَةَ، وَرِبْوَبِيَّتِهِ الْحَكِيمَةَ
الرَّحِيمَةَ، وَرِعَايَتِهِ الْلَّطِيفَةُ الدَّقِيقَةُ، أَنْ يَخْلُصَ لِهِ الْحُبُّ وَيَهْمِ بِهِ الْقَلْبُ، وَتَبَذِّلَ
فِي سَيِّلِهِ الْمَهْجُ وَالْأَرْوَاحُ، فَضْلًا عَنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْلاَكِ.

مَظَاهِرُ الْرِّبُوبِيَّةِ وَالْعَنْيَةُ بِالْإِنْسَانِ :

وَتَأْمَلُ فِي مَظَاهِرِ رِبْوَبِيَّتِهِ الشَّامِلَةِ، وَهَدَائِيَّتِهِ الْوَاسِعَةِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَعِنْيَاتِهِ
الْفَائِقَةُ بِهَذَا الإِنْسَانِ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ عَلَيْهِ لِبَاسَ الْوِجُودِ الْمُنْتَسِبِ، وَهَيَّأَهُ
لِلِّإِنْتِفَاعِ بِخَيْرَاتِ الْأَرْضِ وَطَيِّبَاتِهَا، وَذَخَارِهَا وَكَنْوَزِهَا، وَوَسَائِلُهَا وَطَاقَاتُهَا،

(١) سُورَةُ بَرَاءَةَ - ١١ . (٢) سَبَقَ لِهِ بَحْثٌ طَوِيلٌ فِي مَوْضِعِ الصَّلَاةِ .

نهاية حكمة دقيقة ، وأهمه جبها والبحث عنها والفناء في سبيلها وطرق استخدامها ، والتعاون في تنظيمها ومبادلتها مع أبناء جنسه .

وقد تجلت صفة الربوبية والمدائية في جميع الأنواع والأجناس ، وفي جميع الأصناف وال موجودات ، «الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى^(١)» وكان للإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض من ذلك النصيب الأول ، والمركز الرئيسي ، «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا^(٢)» فذلل لهم مناكب الأرض ، ووطأ له أكتافها ، وحثّه على استشارة دفائنهما ، واستخراج خيراتها ومكانها ، «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشو في مناكبها وكلوا من رزقه^(٣)» وسخر له منابع القوت ومصادر الغذاء ، وقوائم الحياة ، وهي الحبوب ، والماء ، والنار ، الوسائل الأصلية الفطرية ، الأساسية الرئيسية ، التي تقوم عليها الحياة البدائية فضلاً عن المدنية الراقية ، «أفرأيت ما تحرثون ، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون ، لو نشاء يجعلنا حطاماً فظلتم تفكّرون ، إنّا لم نغرمون ، بل نحن محرومون ، أفرأيت الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء يجعلناه أجاجاً فلولا تشکرون . أفرأيت النار التي تورون أأنتم أنشاثم شجرتها أم نحن المنشيون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين^(٤)»

الطبيعة البشرية ، وما لها من أثر في الحياة والمدنية :

ثم أودع طبيعته - خلافاً لطبع المجادات والحيوانات - حب التجمّل والأناقة والنظافة ، والتنوع ، والتّوسيع في الطعام والمشابب ، والزيادة في الحمر والنسيل الطبيعية التي تكتسب بها الحياة البشرية حرارتها ونشاطها ، ومحاستها وكفاحها ، ويكتسب بها هذا العالم عاطفة التقدّم والرّقي ، والتغيير

(١) سورة طه : آية - ٥٠ . (٢) سورة الاسراء - ٧٠ . (٣) سورة الملك - ١٥ .

(٤) سورة الواقعة - ٦٣ - ٧٣ .

والطرافة ، فأرخي له العنان :

«كلاً نعْدُ هؤلاء وهم من عطاء ربِّك وما كان عطاً ربِّك محظوراً»^(١)
«أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، ولآخرة أكبر درجات وأكبر
تفضلاً»^(٢)

وأهمه التعاون وضمانة الحقوق ، والحرص على سلامة الطرق وأمن البلاد ، وحبّ الأسفار والمخاطرات في سبيل الرزق الكريم ، وجلب المنافع المشتركة ، فاودع كلّ ذلك الطبيعة البشرية على اختلاف أدوارها وتنوّع أمصارها ، « لإيلاف قريش إيلافهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليبعدوا رّب هذا البيت الذي أطعّمهم من جوع وآمنهم من خوف ^(٣) .

الوضع والواقع ، يقتضيان أن لا يقرر للانسان ملك ولا يضاف إليه شيء ، وأن يكون الملك كله لله :

فكان هذا الوضع الفطري ، وكان هذا الواقع العملي الذي ظهر فيه عجز الإنسان وفقره ، وضعفه وتقاهته في أجل أشكالها ، وظهرت فيه الروبية الإلهية في أروع مظاهرها ، يقتضي بحكم العقل والمنطق والوجدان السليم ، أن لا يقرّر للإنسان ملك ، ولا يتحقق له حق ، ولا يضاف إليه شيء ، إلاّ كما يضاف إلى طفل صغير ، أو رضيع محول ، يتقلب في حنان أمّه وعطف أبيه ، ويحبّو ويدرج في نعمتها ، ويرتع ويسرح في ظل جدهما وكدحهما ، بل هو أقلّ شأنًا وأكثر هوانًا في هذا الكون الكبير ويحوار هذا الرب العلي القدير من هذا الطفل الصغير في بيت أبيه الكبير ، «وله المثل الأعلى في السموات والأرض».

(١) سورة الاصحاء - ٢٠

٢١ - سورة الاسراء (٢)

(٣) سورة قريش.

وهو العزيز الحكيم ^(١) ، ووجب أن يضاف كلّ شيء ممّا تملّكه الإنسان ، وأضافه إلى نفسه جهلاً من أموال ومكاسب إلى من خلقها ونسّها ، وحرسها وصانها ، ومكّن الإنسان منها لفرض محدود ، ووقت محدود ، وطريق محدود.

الفكرة الأساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي ، تقرير الملكية الحقيقة لله تعالى :

ولهذه الحقيقة التي تسيطر على الحقائق كلها ، وهي الروح التي تسيطر على جميع النظم الدينية الأخلاقية والإقتصادية ، أضاف القرآن هذه الاحوال الانسانية كلها إلى الله تبارك وتعالى ولم يقرر للإنسان إلا منصب الأمانة والخلافة ، فخاطب المسلمين تارة بقوله : « وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ ^(٢) كَامِنُوا فِيهِ » ، وطوراً بقوله : « وَأَنْفَقُوا مَا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ^(٣) » وقرر أن الله هو المالك الحقيقي ، والوارث الحقيقي ، فليس لإنسان يرضخ بجزء يسير من هذا المال من « ولا فضل » ، وليس له مأثره ^{يُدِلُّ} بها ، ولا مفخرة يتّبه بها ، فقال : « وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَهُ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ^(٤) » وكان مقتضى هذا الوضع ، أن يطلب من الإنسان أن يتخلّى عن كل ما يملّكه ، ولا يُنْجح حق التصرف في ماله في قليل ولا كثير ، وأن يبقى مغلول اليدي ، مقيد بالإوادة ، مشلول الحرية .

سر إضافة الأموال والملكية إلى الأذنان ، وفائدة :

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ، ولم يحرر القرآن – وهو الكتاب السماوي الأخير – على نفع واحد من إضافة هذه الأموال ونتائج الجهد

(١) سورة الروم – ٢٧

(٢) سورة النور – ٣٣

(٣) سورة الحديد – ٧

(٤) سورة الحديد – ١٠

الإنسانية وثرات كفاحه إلى الله تبارك وتعالى في كل مناسبة ، فلو فعل ذلك لما أثار دهشة واستغراباً ، لما قدمناه ، ولكن لو فعل ذلك لأفقد الإنسان ثقته بنفسه ، واعتزاذه بكرامته ، واعتقاده على قواه وطاقاته ، وحرمه عاطفة الكدح ، ونشوة الطموح ، ودافع التنافس ، ولذة الحياة التي يمدها الإنسان في نسبة الأشياء إلى نفسه ورؤيه نتائج سعيه وجهده ، هذه هي اللذة الفطرية التي تراود الأطفال الصغار لنسبة كل ما حواه بيتهم ، أو ملكه آباءهم ، إلى أنفسهم ، وحرم بذلك الإنسان دافع الحب والإشفاق ، والنصر والإخلاص ، في حراسة هذه الأموال والأملاك ، وتزكيتها وإنعامها ، وإثمارها وإنتاجها ، وجرّد الحياة البشرية من أقوى عوامل زحفها وصراعها ، وجهادها وكفاحها ، وأصبح العالم كله مصنعاً كبيراً ، يتحرك فيه بنو آدم كآلات صنّاء ، لا قلب لهم ولا ضمير ، ولا متعة لهم ولا لذة .

فلذلك كانت إضافة القرآن للأموال إلى أصحاب كسبها وانتاجها ، واقتنيتها وإحرازها ، أكثر من إضافتها إلى خالقها ورازقها ، فقال : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتسلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون^(١) » وقال : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(٢) » وقال : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض^(٣) » وقال : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً^(٤) » وقال . « وإن

(١) سورة البقرة - ١٨٨ .

(٢) سورة البقرة - ٢٦٢ .

(٣) سورة البقرة - ٢٦٧ .

(٤) سورة النساء - ٥ .

تؤمنوا وتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم^(١) » إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي أضيف فيها المال والكسب إلى الإنسان.

وقد وسّع الله في ذلك ، وكرّم الإنسان حق سُمّي ما ينفقه المسلم في سبيل الله ، ويساعد به عباد الله قرضاً ، فقال : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فتضاعفه له أضعافاً كثيرة^(٢) » وقال : « إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم^(٣) » وقال : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً^(٤) »

كيف غرس القرآن فكرة الأمانة والخلافة في نفوس المسلمين ؟ :

وقد كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن ، وهي حقيقة ملك الله المطلق ، وأنه هو المالك الحقيقي لكل ما وُجد في هذه الأرض ، أو اكتسبه الإنسان وأحرزه ، تُسيطر على تفكير المسلمين الأولين ، وتحكم في حياتهم ، فلا يرون أنفسهم إلاّ أمناء مستخلفين في هذه الأموال : فلا إفتيات بالرأي ، ولا الحرية المطلقة في التصرف فيها ، ولا رياء ولا فخر ، ولا أثر ولا بطر .

وقد غرس القرآن فكرة « الأمانة والخلافة » وأرسخها في نفوسهم وعقولهم بطريق شق ، وأساليب تربوية حكيمية ، وأعلم المسلمين بأن هذه الأموال إذا كانوا اكتسبوها وتلقوها بـكـدـ اليمين وعرق الجبين ، وبراعتـهم في طرق الـكـسب ، وحذـقـهم في الصناعـات وأنواع التجـارـات ، فقد انتقلـتـ إلى

(١) سورة محمد عليه الصلاة والسلام - ٣٦ .

(٢) سورة البقرة - ٢٤٥ .

(٣) سورة التغابن - ١٧ .

(٤) سورة المزمل - ٢٠ .

الله تبارك وتعالى مرة ثانية بحكم ميثاق الإسلام ، والتخلية لله تبارك وتعالى عن جميع الحقوق والدعوى ، وهو الذي يقرره الإنسان ويقطعه على نفسه بدخوله في الإسلام ، ونطقوه بالشهادتين ، فلله أن يسترّ وديعته متى شاء ، ويطلب سلطته التي اشتراها متى شاء ، فقال : « إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ^(١) » وأنذر من استحوذ عليه حب المال ، وآثر نفسه أو راحته وشهواته على الجهاد في سبيل الله ، وأداء حقوق الله ، ورأى لنفسه حقاً وحرية في التصرف فيه ، والضُّنْ ^ب به ، والحدب عليه ، فقال : « قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفوها وتجارة تخشون كсадها ومساكن ترضونها أحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادَ فِي سَبِيلِهِ فَقَرِبُوا هُنَّ حَقٌّ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ^(٢) » .

وأنذر المسلمين كذلك بأن الإضراب عن الإنفاق في سبيل الله بسخاء وعلوه ^{هـ} ، وبذل النفس والنفيس لله تعالى ، وخذلان هذا الدين الذي به بقاومهم وحياتهم ، وانتصارهم وازدهارهم سعي في هلاك النفس ، ومرادف لما يسمونه اليوم « الانتحار » فقال : « وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقِوَا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلَكَةِ وَأَحَسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(٣) » .

كيف آمن المسلمون الأوائلون بفكرة الأمانة والخداقة ، وكيف خضعوا لها ؟ :

وقد كانت هذه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها كانوا يملكون مز

(١) سورة التوبة - ١١١

(٢) سورة التوبة - ٢٤

(٣) سورة البقرة - ١٩٥

مالٍ ومتاعٍ، وعقار وملكٍ، وحرث ونسلٍ، وقد وضعوها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومصالح الإسلام، قد كانت هذه سيرتهم في مكة قبل الهجرة، وقد مثلها خير تمثيل أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وصهيب الرومي، وأبو سلة، وغيرهم من كبار المهاجرين وأغنيائهم، وقد كانت هذه سيرتهم وسيرة الأنصار رضي الله تعالى عنهم في المدينة.

وتجلى هذه الفكرة والعاطفة بكل وضوح وقوة فيها قاله سعد بن معاذ قبل معركة بدر فقد جاء في الخبر :

« ولما بلغ رسول الله ﷺ خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيةً فتكلموا أيضاً فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثاً، ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ، فقال يا رسول الله إكأنك تعرّض بنا، وكان إلينا يعنيهم لأنهم يابعون على أن يمنعوه من الأحر والأسود في ديارهم، فلما أزعهم على الخروج، استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد، لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا تتصرك إلا في ديارهم، وإنني أقول عن الأنصار، وأجيب عنهم، فاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، وقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلىنا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك »^(١).

(١) زاد المعاد - ج - ١ ص ١٣٦ - ص ١٤٧ .

الحث على إنفاق الفضل في سبيل الله وقيام المسلمين به في نشاط وحماس :

ولما زالت هذه العقيدة في قلوب المسلمين ، وملكتهم هذه الفكرة والنظرية الخاصة إلى المال ، واعتباره مال الله الذي استخلفهم فيه ، وتغلبت في أحشائهم ، طلب منهم أن ينفقوا من أموالهم ما فضل وفاض عن حوا�تهم « الشرعية الأساسية » فنزل : « ويستئونك ماذا ينفقون ، قل العفو »^(١) .

وامتثلوه وطبقوه بنشاط وحماس ، فقد هان عليهم كل شيء بعد إقرارهم بأن المال مال الله ، وأنهم أمناء أو صياء ، حتى بلغوا إلى أن أنفقوا على خاصة وحاجة ، وآثروا غيرهم على أنفسهم وأولادهم ، وكان من خبر أبي طلحة الأنصارى ما كان ، وسجله قلم التاريخ مثالاً رائعاً للسخاء والإيثار يندر نظيره في تاريخ المجتمعات البشرية ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أتى رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ، فقال النبي ﷺ ، « ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمه الله » فقام رجل من الأنصار ، فقال : أنا يا رسول الله ! فذهب إلى أهله ، فقال لإمرأته : هذا ضيف رسول الله لا تدخره شيئاً ، فقالت ! والله ما عندي إلا قوت الصبية ، قال : فإذا أراد الصبية العشاء ، فنومهم وتعالي ، فاطفي السراج ، ونطوي بطوننا الليلة ، ففعلت ، ثم غدا الرجل على رسول

(١) سورة البقرة - ٢١٩ - قال ابن كثير في تفسير « العفو » ما يفضل عن أملك ، وكذا روى عن ابن عمر ، وبمحمد ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب ، والحسن ، وقناة ، والقاسم ، ومال ، وعطاء الخراساني ، والربيع بن أنس وغير واحد ، أتّهم قالوا في قوله « العفو » يعني الفضل .

وقال ابن بطال في تفسيره ، أي ما فضل عن الكفاية .

الله عزّ وجلّ ، فقال : « لقد عجب الله عزّ وجلّ - أو ضحك - من فلان وفلانة »
وأنزل الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ^(١) ».

الزكاة بمعنى الانفاق والصدقات :

وقد جاء ذكر « الزكاة » في السور المكية ، وهي لا تعني غير الإنفاق والصدقات ، فقال تعالى : « قد أفلح المؤمنون : الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون ^(٢) » . وقال : « وويل للمشركين الذين لا يؤمنون بالزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ^(٣) ». وقد ذكرت في تعاليم الرسول وفضائل الإسلام ، أمام بعض ملوك مصر ، وقد قال جعفر بن أبي طالب في مجلس النجاشي « وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلة والزكاة والصيام ^(٤) » وذلك في العام الخامس بعد البعثة .

ال الحاجة إلى نظام معين للزكاة وتشريع يوافق الطبقات والمصور :

ولما بلغ المجتمع الإسلامي غايتها من رسوخ العقيدة والتربية الخلقية ، والطاعة والإنتقاد ، والمسخاء والإيثار ، والتجدد من الأنانية الفردية والجماعية ، وقوى الإسلام بأهله وإيثار أتباعه ، وتوسيع هذا المجتمع ، وتنوعت فيه الأنماط

(١) سورة الحشر - ٩ - قد جاءت تسمية هذا الأنصاري في صحيح مسلم بأبي طلحة .

(٢) المؤمنون - ١ - ٤ .

(٣) سورة حم السجدة - ٧ - .

(٤) سيرة ابن هشام .

البشرية والمستويات الخلقية والروحية ، ففيه الفني والفقير والمتوسط بينها ، وفيه السخي الأريحي ، الذي هو ابنته في الإنفاق والإيثار ، وفيه الشجاعي و فيه المقتصد والمتوسط ، وكان ما يشرع في هذا المجتمع من أحكام ، وما يطالب به من أفعال ، هي الشريعة الخالدة العامة العالمية التي ينتنلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، وفي أوائل العصور وأواخرها ، وفي بداية المدينة وبساطتها ، وفي أوجها وتعدها ، ومع القوة الإيمانية التي تحتمل أكبر مغامرة ، وتهون أعظم تضحيه وتُسيغ أكبر مشكلة ، ومع ضعف الإيمان الذي قد يوجد في أطراف العالم الإسلامي البعيدة ، وفي الأجيال المسلمة المتأخرة إنقضت حكمة الله ولطفه بعباده ، أن يشرع للزكاة نظاماً مبيناً الحدود واضحة المعالم معين النصاب ، معلوماً المقادير والأعداد ، ويكون وسطاً بين الكثير والقليل ، لا يستهين به الأغنياء الأسعفاء أولو الهم ، ولا يقصر عنه المتوسطون أو دون المتوسطين من استوفى شروطها .

وأن لا يوكِّل ذلك إلى الرأي ، ولا إلى همة الأفراد وطموحهم ، ولا إلى الإنفعالات الوجدانية العاطفية التي تكون في مدٍّ وجزرٍ ، وقوة وضعف ، ولا إلى تشريع المشرعين ، وحكمة العلماء والحكام ، فلا ثقة بها في كل زمان ومكان ، ولا يؤمن عليها من اتباع الهوى والأغراض ، ففرضت الزكاة ، وحدّدت نصباً ، ومقاديرها^(١) .

(١) نرجح أن فرض الزكاة وقع بعد المجرة ، وكان ذلك قبل السنة الخامسة على الأرجح ، فقد جاء ذكرها كفرضية ، ورکن من أركان الإسلام ، في حديث ضيام بن شعبة ، وفي حديث وفد عبد القيس ، (وكان قدمه في السنة الخامسة) ، وفي خطابة أبي سفيان مع « هرقل » ، وكانت في أول السابعة ، وما يدل على ذلك ما ثبت عند أ Ahmad ، وابن خزيمة ، والنمساني ، وابن ماجه ، والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر ، قبل أن تنزل الزكاة ، ثم نزلت فرضية الزكاة ، فلم يأمرنا ، ولم ينهنا ونحن نفعله » وإسناده صحيح ، وصدقه الفطر باقية لرمضان وصومه ، وكان فرضه في السنة الثانية من المجرة ، والأية الدالة على فرضيته ، مدنية بلا خلاف .

وقد أحسن شيخ الإسلام **أحمد بن عبد الرحيم الذهلي** بيان حكمه التعيين والتحديد في أحكام الزكاة ونظامها ، فقال :

« ثم مسست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة ، إذ لو لا التقدير ، لف्रط المفرط ، ولاعتدى المعتمد ، ويحيب أن تكون غير يسيرة لا يجدون بها بالأ ، ولا تنبع من بخلهم ، ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤها ، وإلى تعيين المدة التي تجبي فيها الزكاة ، ويحيب أن لا تكون قصيرة يسرع دورانها ، فتسر إقامتها فيها ، وأن لا تكون طويلة لا تنبع من بخلهم ، ولا تدر على المحتاجين والحفظة ، إلا بعد انتظار شديد ، ولا أوفق بالصلحة من أن يجعل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعایاهم ، لأن التكليف بما اعتاده العرب والجم ، صار كالمضوري الذي لا يجدون في صدورهم حرجاً منه ، والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه الكفالة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة بهم »^(١) .

فيم تجبي الزكاة ؟ وحكم التفاوت بين النصب والمقادير :

وحدّد رسول الله ﷺ مقدار الزكاة والأموال التي تجبي فيها ، ونصّاب هذه الأموال ، الذي يجب فيه الزكاة وزمن وجوبها ^(٢) ، فجعلها في أربعة أصناف من المال ، وهي أكثر الأموال دوراً بين الخلق ، أحدها الزرع والثار ، الثانية بهيمة الأنعام الإبل والبقر والنف، الثالث الجوهران اللذان بها قوام العالم ، وهما الذهب والفضة ، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها ^(٣) .

(١) حجة الله البالغة ج ٢ - ص ٣.

(٢) إقرأ الأحاديث الواردة في كل ذلك ، في كتب الصحاح ، واقرأ شرحها والبحث فيها ، وفهم فقهاء الإسلام لها في كتاب « نيل الأوطار » للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى ١٤٥٠ هـ) .

(٣) ماتقطع من ذاد الماد - ج ١ - ص ١٤٥ .

قال الإمام ابن القيم وهو يتكلم في مصلحة إختيار الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وحكمة التفاوت بين نصبها ، وحكمة تعيين الزمن الذي تجب فيه الزكاة ، وهو حولان الحول ، في كتابه النفيس « زاد المعاد » :

« ثم إنّه أوجبها مرّة كل عام ، وجعل حوال الزروع والثار عند كمالها واستواها ، وهذا أعدل ما يكون ، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة ، يضرّ بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمر مرّة ممّا يضرّ بالمساكين ، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرّة ، ثم إنّه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أصحاب الأموال في تحصيلها ، وسهولة ذلك ومشقته ، فأوجب الحسن فيما صادفه الإنسان بمحوعاً محصلاً من الأموال ، وهو الرّكاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الحسن حتى ظفر به ، وأوجب نصفه ، وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك ، وذلك في الثار والزروع التي يباشر حرث أرضها ، وسقيها ، وبذرها ، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ، ولا شراء ماء ، ولا اتارة بثربٍ ودولاب ، وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضخ وغيرها ، وأوجب نصف ذلك ، وهو ربع العشر ^(١) فيما كان السناء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض ثارة ، وبالإدارة ثارة ، وبالترّبص ثارة . ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثار أيضاً ، فإن نمو الزرع والثار أظهر وأكثر من نمو التجارة ، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة ، وظهور النمو فيما يسقي بالسباء والأنهار ، أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضخ ، وظهوره فيما وجد محصلاً بمحوعاً كالكنز أكثر وأظهر من الجميس .

ثم إنّه لما كان لا يحتمل الموساّبة كل مال وإن قلّ ، جعل للمال الذي يحتمل

(١) يعني ٥٠٪ بالمائة .

المواساة نُصباً مقدّرة ، المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين فجعل للورق مائتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً^(١) ، وللuboib والثمار خمسة أوسق^(٢) ، وهي خمسة أحوال إيل العرب ، وللغم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين ، وللإبل خمساً^(٣) .

(١) وكل مثقال كان يعادل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ، وكل دينار كان في زمانه بعشرة دراهم بالتقسيم تعادل عشرون مثقالاً (أو عشرون ديناراً) مائتي درهم ، وهكذا تعادل نصاب الذهب والفضة ، واعتمد على ذلك في التشريع بطبيعة الحال ، وكان المعيار في الزكاة في كل عصر ومصر .

ومائتا درهم ، تعادل بالتقسيم ستة جنيهات استرلينية ، في هذا العصر وعشرون مثقالاً (أو عشرون ديناراً) تعادل ١٢ ليرة ذهبية عثمانية ، أو ١١ جنيه بالعملة المصرية .

(٤) «الوسق ستون صاعاً ، وكل صاع ثانية أرطال»
وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأكثر العلماء ، فيعتبرون النصاب فيها تخرجه الأرض ، وهو خمسة أوسق ، فليس عندهم في أقل من ذلك زكاة ، وذهب ابن عباس ، وزيد بن علي ، والنخعي ، وأبو حنيفة إلى العمل بالعام ، فقالوا ، يجب الزكاة في القليل والكثير ، ولا يعتبر النصاب ، والخلاف دائر على بحث أصولي ، فيرجع إلى كتب الاستدلال للمذاهب ، وكتب أصول الفقه ، وأحكام القرآن .

وقد ذكر شيخ الإسلام أبُدِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدَّهْلَوِيِّ حُكْمَةَ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ الَّتِي جَعَلَتْهَا الشَّرِيعَةُ نَصَاباً تُجْبِي عَلَى مَنْ يَلْكُهُ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ ، «إِنَّا قَدْرَ مَنْ الْحَبِّ وَالثَّمْرَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، لَأَنَّهَا تَكْفِي أَقْلَى أَهْلَ بَيْتٍ إِلَى سَنَةٍ ، وَذَلِكَ لَأَنَّ أَقْلَى بَيْتٍ ، الزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالثَّالِثُ خَادِمٌ ، أَوْ لَدُّ بَيْنَهُ ، وَمَا يَضاهِي ذَلِكَ مِنْ أَقْلَى بَيْوَتٍ ، وَغَالِبُ قُوتِ الْأَنْسَانِ رَطْلٌ ، أَوْ مَدْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنَّا أَكْلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هُولَاءِ ، ذَلِكَ الْمَقْدَارُ كَفَامُ لِسَنَةٍ ، وَبَقِيَةُ لِنَوَابِهِمْ ، أَوْ إِدَامِهِمْ وَإِنَّا قَدْرُ مَنْ الْوَرْقِ خَمْسُ أَوْاقٍ (يُعْنِي مائتي درهم) ، لَأَنَّهَا مَقْدَارٌ يَكْفِي أَقْلَى أَهْلَ بَيْتٍ سَنَةً كَامِلاً ، إِنَّا كَانَتِ الْأَسْعَارُ مَوْافِقَةً فِي أَكْلِ الْأَفْطَارِ ، وَاسْتَقْرَرَتْهُ عَادَاتُ الْبَلَادِ الْمُتَدَلَّةِ فِي الرَّخْصِ وَالْغَلَاءِ» (حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ - ص ۳۴) .

(٣) ملقط من كتاب «زاد المعاد» ج ١ من ٢٤٦ .

حكمة مواضع الزكاة وتوقيتها :

ويزيد ذلك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi ايضاحاً ويشرح حكمة اختيار مواضع الزكاة وتوقيتها ، فيقول :

« والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة ، وهو غير نقيل عليهم ، وقد تلقتها العقول بالقبول ، أربعة : الأولى أن تؤخذ من حواشي الأموال النامية ، فإنها أحوج الأموال إلى الذب عنها ، لأن النمو لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد ، ولأن اخراج الزكاة أخف عليهم لما يرون من التزايد كل حين فيكون الفرم بالغنم ، والأموال النامية ثلاثة أصناف ، الماشية المتناسلة السائمة ، والزروع ، والتجارة .

والثاني ، أن تؤخذ من أهل الدثور والكتنوز ، لأنهم أحوج الناس إلى حفظ المال من السراق وقطاع الطريق ، وعليهم اتفاقات لا يسر عليهم أن تدخل الزكاة من تضاعيفها .

والثالث ، أن تؤخذ من الأموال النافعة التي ينالها الناس من غير تعب كدفائن الجاهلية وجواهير العاديين ^(١) ، فإنها بنزلة المجان يخف علىهم الإنفاق منه .

والرابع ، أن تلزم ضرائب على رؤوس الكاسبين فما لهم عامة الناس وأكثرهم ، وإذا جبى من كل منهم شيء يسير كان خفيفاً عليهم ، عظيم الخطر في نفسه .

ولما كان دوران التجارة من البلدان النائية وحصاد الزروع ، وجني

(١) يعني القدماء .

الثمرات في كل سنة ، وهي اعظم انواع الزكاة قُدْرَ المول لها ، ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع وهي مظنة الناء ، وهي مدة صالحة مثل هذه التقديرات .

والأسهل والأوفق بالมصلحة أن لا تجعَل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن كل قطبيع من البقر بقرة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلاً^(١) .

مصارف الزكاة ، وقيام نظامها الاجتماعي :

وبين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في آية من سورة براءة ، وهي قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الْقَابِ وَالْفَارَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فِرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »^(٢) وقد كان نزول سورة براءة بعد فتح مكة . وقد استقرت دعائم الإسلام ، وببدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ، فقام نظام الزكاة

(١) حجۃ اللہ البالفة - ج ۲ - ص ۳۰

(٢) سورة براءة - ٦٠

رابع تفسير هذه الكلمات ومعرفة مدلولها وما فيه من اقوال ومذاهب «أحكام القرآن» للإمام أبي بكر الرزازى الجصاوى الحنفى (المتوفى سنة ٥٣٨هـ) . «أحكام القرآن» للقاضى أبي بكر بن العربي المالكى (م سنة ٤٢٥هـ) وكتب التفسير والذى به المذاهب الأربعية .

وهذه المصارف المنصوصة في القرآن باقية دائمة مع بقاء حكم الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم ، فالآن أكثر الآئمة وقادة الإسلام ، قد سقط سهمهم بانتصار الإسلام وغلبته ، واستدلوا على ذلك ، بامتناع أي بكر من إعطاءهم ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التاليف . ويعجمي في ذلك ، قول القاضي أبي بكر العربي ، «والذي عندي إن قوى الإسلام ، زالوا . وإن احتج إليهم اعطوا سهمهم . كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن الصريح قد روى فيه «بدأ الإسلام غرباً ، وسيعود غرباً كما بدأ» (أحكام القرآن - ص ٣٨٥) .

الاجتماعي^(١) ، وبعث رسول الله ﷺ السعاة والعاملين على الصدقات يتسلّمون هذه الصدقات من أصحابها ، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تحصيلها وأدابه ، وأوصاهم في ذلك وصايا ، تتجلى فيها الحكمة مع الرحمة ، والمصلحة الاجتماعية يحوار المصلحة الفردية^(٢) وقد بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن في العام العاشر الهجري^(٣) ، وأوصاه وصيّة ، أصبحت أساس قانون الزكاة ونشرها الرسمي ، قال له :

« إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإنهم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإنهم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنىائهم ، فترد على فقراءهم ، فإنهم أطاعوك لذلك ، فإنما وكرائيم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب^(٤) »

مصالح الزكاة الأساسية :

اعتناد كثير من الكتاب الإسلامي المعاصرين الذين خضعوا في قليل أو كثير للنظم الاقتصادية الحديثة ، وأهمية علم الاقتصاد وسيطرته على جميع النظم

(١) كان ذلك في السنة التاسعة للهجرة . قال الإمام أبو جعفر الطبرى . « ثم دخلت سنة تسع وفي هذه السنة فرضت الصدقات . وفرق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات (تاريخ الطبرى الجزء الرابع من المجلد الأول . مطبعة بريلك ليدن - ص ١٧٢٢) وقد وهم رحمة الله في قوله : فرضت الصدقات . فقد سبقت فرضيتها بستين . كما قدمنا . وإنما كان في هذه السنة بعث العمال على الصدقات . وتفریقهم في الأنصار .

(٢) إقرأ هذه الوصايا ، والتوجيهات النبوية ، في دراوين الحديث والسيرة .

(٣) ذكره البخاري في اواخر المغازي .

(٤) رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه .

ومناهج التفكير في هذا العصر ، أن يفيضوا ويسترسلوا في مصالح الزكاة الإقتصادية والاجتماعية ، وما تعود به على المجتمع الإسلامي من فوائد ومنافع ، واعتبروها – وبالأصل يفهم القارئ لكتاباتهم وبخوبتهم أنهم يعتبرونها – جبائية مالية من أعدل الجبائيات ، وأكثرها اتزاناً واعتدالاً في جميع الجبائيات التي عرفها تاريخ الاقتصاد في العالم ، ولذلك يعتبرون أنها أكبر أساس ، وأقوى دعامة « للإشتراكية » التي يعتقدون أن الإسلام دعا إليها وتحققت في أفضل عصوره ، وكادوا يغفلون – الا من عصم الله ووفقه – روح الزكاة التي تسيطر عليها ، وهي روح العبادة والتقرب إلى الله ، وحكمتها الأساسية الأولى ، وهي حكمة تركيبة النفس من الشح والحرص ، والأثرة وحب المال ، وظلم حقوق الفقراء وقصوة النفس وتزكية المال وتنميته ، وحلول البركة فيه برضاء الله سبحانه وتعالى وقبوله ، وبفضل مواساة الفقراء الضعفاء ، وانعطاف قلوبهم ورقتها ، ودعائهم ، وقد ذكر الله هذه المصلحة الأساسية ، ونوه بها في القرآن ، ويؤكد القرآن يقتصر عليها ، فقال مخاطباً للرسول صلى الله عليه وسلم : « خذ من أموالهم صدقة تظهر لهم وتزكيهم بها ^(١) » ، وقال مقارناً بين الربا والزكاة ، « وما آتيم من ربأ ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضفون ^(٢) » ، وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس ، عن النبي عليه السلام ، قال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم [.]

وتلي هذه المصلحة الأساسية مصلحة الجماعة والمجتمع ، وهي كفالة المجتمع ، الكفالة الازمة الضرورية ، وسد حاجات الفقراء الطبيعية البدائية ، وتهيئة كل

(١) سورة التوبة - ١٠٣ .

(٢) سورة الروم - ٣٩ .

عضو من أعضاء المجتمع أسباب الحياة الشريفة التي يستطيع بها القيام بحقوق الله وحقوق النفس ، والوصول إلى الكمال المطلوب ، والغاية المطلوبة من كل فرد مسلم .

وقد كان العلماء الذين كانت دراستهم للإسلام والكتاب والسنّة ، دراسة أصيلة عميقة ، ولم يعرفوا إلا مدرسة النبوة التي يتلقون عليها ، ويتخرجون فيها ، والذين أتوا البيوت من أبوابها في فهم الإسلام وفقه الكتاب والسنّة ، يراغبون الترتيب بين هذه المصالح ، وينزلون كل واحدة منها منزلتها التي عينها الكتاب والسنّة ، وفيها الصحابة رضي الله عنهم وتلقّاها المسلمين جيلاً بعد جيل ، وهذا نقل ناجز من ذلك لبعض كبار علماء الإسلام :

يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi ، وهو يبحث في مصالح الزكاة الرئيسية ، وحكمة التشريع فيها :

« وأعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان ، مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس ، وهي أنها أحضرت الشح ، والشح أقبح الأخلاق ، ضار بها في المعاد ، ومن كان شحيحاً ، فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقاً بالمال ، وعذب بذلك ، ومن تمرّن بالزكاة ، وأزال الشح من نفسه ، كان ذلك نافعاً له .

وأنفع الأخلاق في المعاد بعد الإختبات الله تعالى ، هو سخاؤة النفس ، فكما أن الإختبات يعدّ للنفس هيئة التطلع إلى الجبروت ، فكذلك السخاؤة تعدّ لها البراءة عن المبئيات الحسيسة الدينوية ، وذلك لأن أصل السخاؤة قهر الملكية البهيمية ، وأن تكون الملكية هي الغالبة ، وتكون البهيمية منصبة بصفتها ، آخذة حكمها ، ومن المنبئات عليها بذلك المال مع الحاجة إليه ، والغفو عن ظلم ، والصبر على الشدائدي الكريهات ، بأن يهون عليه ألم الدنيا لإيقانه بالآخرة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك ، وضبط أعظمها ، وهو بذلك المال محدود ، وقرنت بالصلوة والإيمان في مواضع كثيرة من القرآن ، وقال تعالى

عن أهل النار : « قالوا لم نك من المصلحين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين »^(١) .

ومصلحة ترجع إلى المدينة ، وهي أنها تجمع لـ محالة الضفاف وذوي الحاجة ، وتلك الحوادث تقدو على قوم ، وتروح على آخرين ، فلو لم تكن السنة بينهم مواساة الفقراء وأهل الحاجات همكوا وماتوا جوعاً ، وأيضاً نظام المدينة يتوقف على مال ، يكون به قوام معيشة الحفظة الذابين عنها ، والمدبرين السائسين لها ، ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعاً ، مشغولين به عن اكتساب كفافهم ، وجب أن يكون قوام معيشتهم عليها . والانفاق المشتركة ، لا تسهل على البعض ، أو لا يقدر عليها البعض ، فوجب أن تكون جبائية الأموال من الرعية سنة .

ولما لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين مضمومة بالأخرى ، أدخل الشرع إحداهما في الأخرى^(٢) .

ويقول العلامة بحر العلوم اللكهنو^(٣) :

« إن الزكاة ليست غرامة ، بل عبادة خالصة لله تعالى كسائر العبادات »

« لا بد في أداء الزكاة من النية ، لأن الزكاة عبادة عظمى ، أحد أركان الإسلام كالصلة ، لا يقصد منها إلا الثواب ، فلا بد من النية ، وإن أدى بلا نية لا يتأنى الزكاة كالصلة ، لأن الصلاة تلقن بلا نية ، بخلاف الزكاة من دون النية ، فإنها تصير هبة ، وينال ثواب الهبة ، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن علـا »^(٤) .

(١) سورة المدثر ٧٣ - ٧٥ .

(٢) حجة الله البالفة - ج ٤ ص ٢٩ - ٣٠ .

(٣) هو العلامة عبد العلي محمد ابن العلامة نظام الدين السهالوي اللكهنو ، كان إماماً جوائـاً في الأصول والمنطق . ومن أشهر مؤلفاته (فوائح الرحموت ، شرح مسلم الثبوت) . توفي

سنة ١٢٢٥ هـ .

(٤) رسائل الأركان - ص ١٦٣ .

سمات 'الزكاة' البارزة :

واللزكاة المنشورة في الإسلام سمات تميزها عن أنواع الجبايات والإتاوات ، التي تفرضها الحكومات أو المجتمعات ، أو تنسن في القوانين الوضعية البشرية ، وتجعل لها هذه السمات طابعاً خاصاً ، وطبيعة خاصة ، وتضفي عليها قدساً دينياً ، وتجعل لها تأثيراً في الحياة والأخلاق ، وفي الصلة بين العبد وربه ، لا يوجد « ولا يمكن أن يوجد » في الجبايات وأنواع الضرائب والإتاوات ، منها بلفت من العدل والنزاهة ، والخلفة والضالة .

التبشير والانذار :

فنــ أــ بــرــزــ هــذــهــ ســمــاتــ ، وــمــنــ اــعــقــهــاــ فــيــ التــأــثــيرــ مــاــ يــقــرــنــ بــهــذــهــ الــفــرــيــضــةــ ، وــيــرــاقــهــاــ مــنــ رــوــحــ الــإــيمــانــ وــالــاحــتــســابــ^(١) ، وــهــيــ الرــوــحــ الــتــيــ تــجــرــدــ مــنــهاــ الــضــرــائــبــ الــرــســمــيــةــ ، وــالــجــبــاــيــاتــ الــقــانــوــنــيــةــ بــطــبــيــعــةــ الــحــالــ ، بــلــ بــالــعــكــســ مــنــ ذــلــكــ تــرــافــقــ هــذــهــ الــأــخــيــرــةــ رــوــحــ الــمــقــتــ وــالــســآــمــةــ وــالــســخــطــ ، وــالــاســتــقــالــ وــالــإــســكــنــارــ ، فــإــنــ دــاــفــعــ هــذــهــ الــضــرــائــبــ لــاــ يــعــقــدــ أــنــهــ مــشــرــوــعــةــ مــنــ اللــهــ ، وــلــاــ يــرــجــوــ عــلــيــهــ أــجــرــاــ وــثــوابــاــ ، بــلــ يــعــقــدــ فــيــ أــكــثــرــ الــأــحــيــانــ أــنــ مــصــدــرــهــاــ تــشــرــيــعــ أــفــرــادــ مــثــلــهــ ، وــأــوــلــأــخــســ مــنــهــ ، وــتــنــقــقــ فــيــ كــثــيرــ مــنــ الــأــحــيــانــ فــيــ الــأــهــوــاءــ وــالــشــهــوــاتــ ، وــفــيــ الــمــاــخــافــظــ عــلــىــ الســلــطــاتــ ، أــوــ لــخــدــمــةــ أــشــخــاــصــ مــعــدــوــدــينــ ، أــوــ أــحــزــابــ مــحــدــوــدــةــ ، ثــمــ لــاــ يــرــاــقــ هــذــهــ الــأــحــكــامــ وــالــتــشــرــيــعــاتــ شــيــءــ مــنــ التــرــغــيبــ وــالــتــرــهــيــبــ الــدــيــنــيــيــنــ ، بــلــ يــتــبــعــهــاــ تــهــيــيدــاتــ وــغــرــامــاتــ زــمــنــيــةــ ، أــوــ مــنــاــشــيــرــ وــمــرــاســيــمــ قــاســيــةــ جــافــةــ ، تــزــيــدــ دــافــعــهــاــ كــرــاهــةــ وــســخــطاــ ، وــتــذــمــرــاــ وــمــقــتاــ .

(١) سبق شرحها في موضوع الصلوة ، راجع بحث « النطهر وما يورثه من اهتمام »

ولهذه الحكمة البالغة التي لا يقدر عليها إلا العلي الحكيم ، جاءت الزكاة في القرآن والحديث ، وفي التعليمات النبوية مقرونة بالفضائل ، وما لها من نتائج في الدنيا والآخرة ، وما وعد الله لفاعلها من الأجر والثواب ، والنحو والبركة في المال ، والعقاب الأليم لمن امتنع عنها ، ومحق ماله .

فيقول الله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة » ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(١) » ويقول : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنellar سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(٢) » ويقول : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون^(٣) » ويقول « من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فيضاعف له ، ولو أبو حمزة^(٤) » ويقول « إن المصدقة والمصدقة وأقرضوا الله قرضاً حسناً، فيضاعف لهم ، وله أجر كريم^(٥) » ويقول : « وما آتتكم من زكاة تريدون وجه الله ، فأولئك هم المضعون^(٦) » والآيات في ذلك كثيرة .

وكذلك تبع هذا التبشير الذي هي حاجة الإنسانية ومقتضى الطبيعة البشرية ، إنذار وتحذيف على اكتناف الأموال ، وحيازتها من الفقراء وذوي الحاجات ، والإمتناع من أداء حق الله وحق الفقراء في هذه الأموال التي تفيض

(١) سورة البقرة ٢٦١ - ٢٦٢ .

(٢) سورة البقرة ٢٧٤ .

(٣) سورة البقرة ٢٧٧ .

(٤) سورة الحديد ١١ .

(٥) سورة الحديد ١٨ .

(٦) سورة الروم ٣٩ .

عن الحاجة وتتقدس عند أصحابها ، تسلية بها ، وتطاولاً وشحًا وحرصاً ، فقال : « والذين يكتنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمس عليها في نار جهنم فتكوى بها جماهم وجنوهم وظهورهم ، هذا ما كنزنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنزنتم تكنزنون »^(١) .

وعلى هذا النسق الحكيم جرى لسان النبوة الأخيرة ، ففاض الحديث النبوى ببيانات ووعود كريمة على أداء الزكاة ، وآثارها الطيبة في المال والنفس ، وفي الدنيا والآخرة .

فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ ، قال : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب – ولا يقبل الله إلا الطيب – إلا : أخذها الرحمن يمينه وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدهم فلوه أو فصيله »^(٢) وعنه قال : قال رسول الله ﷺ : « بينما رجل في فلة من الأرض ، فسمع صوتاً في سحابة . اسقِ حديقة فلان ، فتنحنى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة ، فإذا شرجة من تلك الشراح ، وقد استواعت ذلك الماء كله ، فتبعد الماء ، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته » ، فقال : يا عبد الله . ما اسمك ؟ قال : فلان ! للاسم الذي سمع في السحابة . فقال : يا عبد الله . لمَ سألتني عن اسمي ؟ قال : سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه . يقول : اسقِ حديقة فلان . باسمك . فما تصنع فيها ؟ قال : أما إذا قلت هذا فإني انظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيه ثلثه »^(٣) . وقال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نقص مال من صدقة ، أو قال ، ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً ،

(١) سورة التوبة ٣٤ - ٣٥ .

(٢) للستة إلا إباداً وله .

(٣) لسلم .

وما تواضع عبد الله إلا رفعه الله ^(١) عنه ، رفعه ، قال : « ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان » ، يقول أحدهما : « اللهم اعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : « اللهم اعط مسكا تلفا ^(٢) » ومنها ، ماروت عائشة أم المؤمنين ، قالت : « إنهم ذبحوا شاة ، فقال النبي عليه السلام ما بقي منها ؟ قالت : ما بقي منها إلا كتفها قال : بقي كلها ، الا كتفها » ^(٣) .

وكذلك انذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مانعى الزكاة ، ومن لا يؤدي حق الله والفقراء في ماله ، بالعقاب الشديد في الآخرة ، وبالنتيجة الوخيمة في الدنيا ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثْلَّ له ماله يوم القيمة شجاعاً أقع له زبيبتان يطوقه يوم القيمة ، ثم يأخذ بهزمه ، يعني شدقيه ، ثم يقول : أنا مالك ، أنا مالك ، أنا كنزة ، ثم تلا « ولا يحسن الذين يبخلون الآية » ^(٤) وعنده انه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اخذن الفيء دولاً ، والأمانة مقنماً ، والزكاة مغراً ، وتعلم لغير الدين ، واطاع الرجل امرأته ، وعقد امته ، وادنى صديقه ، وأقصى اباه ، وظهرت الأصوات في المساجد ، وسداد القبيلة فاسقهم ، وكان زعم القوم ارذهم ، وأكرم الرجل مخافة شره » ، وظهرت القينات والمعازف وشربست الخمور ، ولعن آخر هذه الأمة أوّلها . فارتقبوا عند ذلك ريحاء حراء ، وزلزلة ، وخسفا ، ومسخا ، وقدفا . وآيات تتبع كنظام ، قطع سلكه فتتابع ^(٥) .

وقد كانت نتيجة هذه الفضائل ، وما جاء في القرآن والحديث في الترغيب

(١) لمسلم والترمذى والموطأ .

(٢) للشيخين .

(٣) للترمذى .

(٤) دواه البخارى .

(٥) دواه الترمذى .

والترهيب ، أن المسلمين كانوا رقباء أنفسهم ، وكانوا سعاة بيت المال المطوعين ، وكلاء فقراء المسلمين ، في أموالهم ، وحرثهم ، ونسلهم ، فكانوا يبحثون عن المصارف ، ومستحقي الزكاة بحثاً أميناً دقيقاً ، ويتحررون مواضعها ، ويحرصون على إداء ما يجب عليهم من حق الله ، فلا يطيب لهم عيش ، ولا يهنا لهم طعام حق ينخلعوا عن ذلك ، ومن تتبع حياة الصحابة رضي الله عنهم ، ودرس سيرتهم وسيرة التابعين لهم بإحسان ، رأى مواقفهم في ذلك ، وعرف ما بلغ الإمام وأخبار الترغيب والترهيب من نفوسهم ، حتى أصبحت بذلك الزكاة كالصلوة ، التي يحرص على أدائها المسلم ، ويحافظ عليها بدقة ، ولا يقر له قرار حق يقوم بها .

وقد فطن لأهمية هذه الفضائل ، وما لها من فضل في إثارة الشعور الديني ، علماء الإسلام ، فحرصوا على إبراز هذه الفضائل والترغيب والترهيب في كتبهم ، وأشادوا بها في مواطنهم وخطبهم ، وكانت لها التأثير المطلوب في المجتمع الإسلامي ، فلولا هي لتعطل إداء الزكاة ، ولهجر المسلمون القيام بها بأنفسهم ، بعد ما تركت الحكومات الإسلامية المطالبة بها ، والإشراف عليها .

وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi الإشارة إلى أهمية هذه الفضائل ومكانتها في التشريع الإسلامي . فقال :

« ثم مسّت الحاجة إلى بيان فضائل الإنفاق والترغيب فيه ، ليكون برغبة وسخاوة نفس ، وهي روح الزكاة ، وبها قوام المصلحة الراجحة إلى تهذيب النفس ، وإلى بيان مساوىء الإمساك والترهيد فيه ، إذ الشح هو مبدأ تضرر مانع الزكاة ، وذلك إما في الدنيا ، وهو قول الملك : اللهم اعط منقًا خلفا ، والآخر : اللهم اعط مسکاً تخلفا ، قوله صلى الله عليه وسلم ، انقوا الشح ، فإن الشح أهلك من قبلك » الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الصدقة لتطفيء غضب رب » وقوله صلى الله عليه وسلم ، « إن الصدقة تطفئ الخطيبة » ، كما

يطفئ الماء النثار » وقوله صلى الله عليه وسلم « فإن الله يتقبلها بيمنيه ، ثم يربها لصاحبتها » الحديث (١)

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم :

والسمة الثانية البارزة التي تميّز الزكاة عن سائر الجبايات والضرائب ، التي كانت تفرض في زمن الملوك والسلطانين ، وفي عهد الحكومات الشخصية ، او في عصرنا الحاضر في الجمهوريات وحكومات الشعوب ، وتجعلها تختلف عنها اختلافاً واضحاً في البداية والنهاية ، وفي النتائج والأثار ، هي وضعها الشرعي الذي قرره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه المعجز الحكم ، وتعبيره النبوى الدقيق الذى يُعد من جوامع الكلم . فقال : « تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقراءهم » ، وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذى كانت عليه ، ويجب أن تكون عليه ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فهي تؤخذ من الأغنياء الذين يستوفون شروط وجوبها ، ويلكون النصاب المعین المنصوص ، وتصرف في مصارف عينها الله تعالى في القرآن ، ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقتنن ، أو حاكم أو عالم ، وهو قوله تعالى : « إِنَّ الْصَّدَقَاتَ لِلْفَقَرَاءِ » الآية ، وتفضّل الشريعة ، وترجح الأحاديث النبوية أن تصرف هذه الصدقات على فقراء البلد الذي تجيبي فيه .

وكذلك كان نظام الزكاة حق في الحكومات التي لم تكن دقيقة كل الدقة ، ولا أمنية كل الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية ، وتحقيق المثل الإسلامية العليا في الحكم والسياسة . فلم يُحرِم الفقراء والمساكين حقوقهم في ظل هذه

(١) حجة الله البالغة ج ٢ ص ٣٠ - ٣١ .

الحكومات ، ولم تتعطل حدود الله كلّ "التعطل" ^(١) ، في هذه الحكومات ، التي يبالغ كثير من المؤرخين المفرضين ، والباحثين المستشرقين في ذمها ، وانحرافها عن تعاليم الإسلام ، بل ثورتها عليها ، كما يقولون .

وبالعكس من ذلك ، الجبائيات والضرائب والمكوس ، التي تفرضها الحكومات اليوم ، فهي صورة مقلوبة معكوسة للزكاة ، فهذه الضرائب – العادلة منها والمحضة ، والصغيرة منها والضخمة – تؤخذ من الفقراء وأواساط الناس ، وتُردد على الرؤساء والأغنياء والأقوياء ، إنّها مجتمع بعرق جبين الفلاحين ، والعملة والصناعيين ، والتجّار الذين يستغلون ليلَ نهارَ في متاجرهم ودكاكينهم ، وتُصرف هذه الأموال بسخاء بل بقسوةٍ نادرةٍ ، ووقاحة زائدةٍ في استقبال رؤساء الجمهوريات الزائرين للبلاد ، وفي ولائهم التي تُشبّه ولائم «الف ليلة وليلة» ، الخيالية الأسطورية وفي المرجانات التي يُحتمل بها بين حين وحين ، وفي مآدب السفارات في البلاد الأجنبية التي تجري فيه المهر جري الأنوار ، وفي دعایات الحكومة التي تستنفذ موارد الشعب وتتصّص دماءه ، وتحول بين رجل الشعب وقوته ، وفي جعلات الصحفيين الأجانب ، ووكالات الأنباء ، ورواتب المذيعين البارعين الذين حذقوا فن تلقيق الأخبار ، واتهام الأبرياء ، وتشريح الأحياء من المنافسين والأعداء وتكليف الصحف التي تُعتبر أهم وأنفع من أقوى الجيوش ، وأحدث الأسلحة ، فما من حكومة شعبية ديمقراطية ، ولا من حكومة شيوعية أو اشتراكية ، إلا وهي تتصّص دم الشعب كالاسفنج ، وتصبّه في بحر الدعاية والرشاء السياسي ، والتلبّيس الصحفى ، ومحاكمة المعارضين ، من الجرميين وغير الجرميين ، فلا أدق تصويراً ولا أصدق تعبيراً في وصف هذه الضرائب ، التي تقوم عليها الحكومات اليوم ، من قولنا إنّها تؤخذ من فقراءهم وتردّ على

(١) كتاب الخراج لقاضي القضاة ، الإمام أبي يوسف ومقدمته بصفة خاصة برمان ساطع على ما كان من أممٍ في أوج الدولة البابوية بأحكام الخراج والزكاة والصدقات فإنه كتب هذا الكتاب العظيم باقتراح من أمير المؤمنين «هارون الرشيد» .

أغنيائهم ، لذا كانت الزكاة الإسلامية التي فرضها الله على عباده الموسرين لطفاً ورحمة بالآمة ، ونتيجة لـ «نعمة النبوة» التي لا نعمة فوقها ، ضرورة اذا كان لا بد من إطلاق هذه الكلمة أقل الضرائب مقداراً وأخفتها مؤنة ، وأعظمها يمننا وببركة ، وأكثرها فائدة ، لأنها «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراهم» .

روح التقوى والتواضع والأخلاق :

والسمة الثالثة المميزة للزكاة ، هي روح الإخلاص ، والتواضع والإمتنان (لا المزايدة) والإكرام الذي يجب ان يقترن به أداء الزكاة ، ويتصف بـ صاحبها وهي الآداب الدقيقة والأخلاق السامية النبيلة ، والروح الدينية التي حثّ عليها القرآن وأشاد بها ، ووصف كرام القائمين بهذه الفريضة بالتلبيس بها ، فتارة هم المتصدقين وأصحاب الخير والبر ، عن أن يكدر أعمالهم ، ويُقتلل من قيئتها المن و الأذى ، فقال في الأسلوب القرآني المعجز : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى » ، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، قول معروف ومفقرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم ، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن » والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه عراب ، فأصابه وابل ، فتركه صدراً لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين ١١)

وتارة مدح أصحاب الخير والبر بروح التواضع والإشراق الذي يسيطر عليهم عند اشتغالهم بهذه الحيات وتلبيسهم بها ، فقال : « الذين يؤمنون بما آتوا وقلوبهم

وجلة أنهم إلى ربهم راجعون^(١) » وقال : « إِنَّمَا وَلَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمَنْ رَأَكُمُونَ^(٢) » ، وثارة مرح القائمين بهذه
البرات وأعمال المواساة بالإخلاص الشام ، والتجزء عن الأغراض المادية أو
المعنوية ، فقال : « وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبَّةٍ مَسْكِينًا وَبَيْتِهَا وَأَسِيرًا ، إِنَّا
نَطْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً أَوْ لَا شُكُورًا ، إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
عَبُوسًا قَطْرِيرًا^(٣) » .

وكذلك حث على أن يكون حظ الله وحظ عباده الفقراء من المال الطيب
الكرم الذي ترغب فيه النفس ، ويكرم به الرجل لا من المرذول الرديء الذي
يزهد فيه ويُستهان بقيمةه ، فقال : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَابَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِنُوا بِالْحَبْيَتِ مِنْهُ تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْصُمُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ^(٤) » .

وفي الحديث : « أَنْ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَصْدِقَ بِلِحْمِ مِنْنَنَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَصْدِقُينَ بِمَا لَا تَأْكِلِينَ ؟ !^(٥) » .

وبالعكس من ذلك الجبابات التي تحبها الحكومات - عدلاً أو ظلماً - تتجزء
من هذا الروح الخاقاني والتعبدي ، وعن تواضع النفس ، والخوف على العمل من
الرياء وعدم الإخلاص ، وتحري المال الظاهر الطيب الأثير الكريم ، ففي غالب
الأحيان تقرن هذه الجبابات بروح المقت والضجر والإحتيال القانوني ، وتعتمد

(١) سورة المؤمنون ٦٠ .

(٢) سورة المائدة ٥٥ . قال العلامة أبو حیان الاندلسي في « بحر المحيط » « والركوع هنا
ظاهره الخضوع لا الهيئة التي في الصلاة » ج ٣ ص ٥١٤ .

(٣) سورة الدمر ٨ - ١٠ .

(٤) سورة البقرة ٢٦٧ .

(٥) رواه أحمد .

المال الذي جاء من طرق غير شرعية ، وتلك طبيعة الأحكام والقوانين العلمانية الزمنية ، التي لا تسند لها عقيدة ، ولا فكرة دينية ، أو قدسي روحي .

الفرق بين الزكاة والربا :

إن الزكاة والربا يتناقضان « على خط مستقيم » فيها من الأضداد المعنوية ، والتناقضات الخلقية ، التي تفترق من بدايتها ، ولا تلتقي إلى النهاية ، فدوابع الواحد منها تناقض دوابع الآخر ، وكذلك الأهداف والغايات ، وكذلك الآثار في النفس ، وفي الفرد والجماعة ، وفي المجتمع الإنساني بصفة عامة .

فروح الزكاة خشية الله وطاعته ، وابتغاء رضوانه ، والمواساة والعطف على الفقراء والرثاء لأحواهم ورقة القلب ، والإخلاص والتجرد عن الأغراض ، حين كان روح الربا معصية الله ، ومبرأته بالحرب ، وقصوة القلب ، والشح المفرط ، والنهامة المسرفة للمال ، وتضخمه وتناسله ^(١) من كل طريق ، وانتهاز فرصة حاجة الفقير الملحّة ، واستغلال فقره وضعفه .

وحين كانت نتيجة الزكاة ، وأثرها النفسي زيادة الإيمان ، وانشراح القلب ، وطيب النفس والرسوخ في الكرم والتبذل ، والسخاء والسماحة ، كانت نتيجة الربا انقباض النفس ، وقصوة القلب ، وبلادة الروح وشراسة الخلق ، والضراوة باللحم الإنساني وماء الوجه ، ودبباجة الحياة الإنسانية ، وانتهاك كرامتها ، والتمتع والإلتذاذ بمواضع الضعف والعجز في المجتمع والحياة .

وحين كانت نتيجة الزكاة فشوًّ روح المواساة والكرم في المجتمع ، وانتشار

(١) ذلك لأن مال المُرأي يلد المال ، ويبيض ويفرخ من غير مقابل ، من جهد أو مجازة . حتى يكون أضعافاً مضاعفة .

الغنى في أعضائه ، والبركة في الأموال ، والألفة في القلوب ، والتحابب في التفوس ، والثقة بين الأفراد ، كانت نتيجة الربا تكدرس مال المجتمع ، وحصيلة جهود أعضائه في مكان واحد ، أو في فرد واحد ، أو في أفراد في أقل عدد ممكن ، فكان المرادي في هذا المجتمع ، هو المخوض الصغير الذي تنتهي إليه جميع السواعي في هذا البلد ، ويبيقى من غير ماء ، أو كجبل المغناطيس الذي جاءت قصته في رحلات سندباد البحري في « ألف ليلة وليلة » ، الجبل الذي يقال أن سفينة رماها الطوفان إليه ، فجعل الربا يبكي وينوح ، فسئل عن السبب ، فقال : إبتلانا الله يجبل المغناطيس الواقع في هذا البحر . وإنه سيجر جميع المسامير الحديدية ، فتحطم السفينة وتتناثر ألواحها وأجزاءها ، فيلقنها البحر . وكذلك كان ، فالمراي ، أو جماعة المرايين في بلد يملكون ذلك المغناطيس « المال » الذي يحتذبون به جميع المسامير والروابط التي تربط أجزاء الحياة وقوائمها ، بعضها ببعض ، فتناثر هذه الأجزاء ، وتفتكك هذه العرى والروابط ، وينزف جسم المجتمع دمه القاني الأصيل ، ويُصاب بالسل الخُلقي والإقصادي ، فإذا عاش ، عاش مسؤولاً مشلولاً ، وإذا مات ، مات حزيناً سليماً .

وكذلك نتيجة الربا : التبغاض بين الأفراد ، وزوال الثقة المتبادلة في المجتمع ، وفسور حسخط والتشاؤم ، والشماتة بين المتعاملين بالربا ، وبين الفقراء والأغنياء ، وجود طبقتين متميزتين قام التمييز ، كانت إحداهما من جنس البشر ، والأخرى من الحيوانات والدواجن ، وما طبقة الأثرياء ثراء فاحشاً ، وطبقه الفقراء فقرأً مدقعاً .

لذلك يندم القرآن الربا ذمـاً شديداً ، ويشنّع عليه ويقيّع تصويره ، بقدر ما يدح الزكاة ويحيث عليها ، بل قد يكون تشنيعه على الربا ، وذمه له أقوى وأعنف ، من مدحه للزكاة والصدقات ، وذلك أسلوب القرآن الحكيم في العقائد المنحرفة ، والأخلاق الدمية ، والأعمال القبيحة . وكانت صيغته لذم الربا ، وعبارته فيه من أشد أساليب التم والإنكار ، وأفظعها ، الأسلوب الذي

تقشعر له الأبدان ، وتخالع منه القلوب ، وهو قوله تعالى : « يا أئمَّا الذين آمنوا
اتقوا الله وذرُوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ الله وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تَبْتَمِنْ فَلَكُمْ رِئُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ »^(١) .
وصور آكل الربا تصویراً دقيقاً يثير المقت والكرامة في نفس القارئ المؤمن ،
فيقول : « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّهُ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا » ، فمن
جاءه موعظة من ربِّه فاتَّسَى ، فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك
 أصحاب النار هم فيها خالدون »^(٢) .

وقد قارن القرآن بين الربا والصدقات ، وآثارها ونتائجها ، في أكثر من
موضوع ، فقال في إيحاز ، هو الإعجاز ، وفي لفظ يحتاج تفسيره إلى مجلد ضخم ،
وإلى استعراض تاريخ علم الاقتصاد ، وما آل إليه أمر البلاد والمجتمعات التي
عاملت بالربا فقال : « يَعْلَمُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يَحْبُبُ كُلَّ كَفَّارٍ
أَتَيْمٌ »^(٣) ، وقال : « وَمَا أَتَيْمٌ مِّنْ رَبِّ الْيَرْبَوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عَنْدَ اللَّهِ مَا أَتَيْمٌ
مِّنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ »^(٤) .

وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - وكان خلقه القرآن -
فمدح الزكاة والصدقات ، وذكر آثارها ونتائجها في المال وفي جماعة المسلمين ،
وقد مررت الأحاديث التي وردت في البركة في المال الذي يتصدق منه ، وإعانة
العبد المتصدق من الله ، وبالعكس من ذلك ، أنذر على منع الزكاة بالعقوبة العاجلة
في الدنيا ، فقد روى بريدة عنه ، قال : « مَا مَنَعَ قَوْمًا زَكَاةً إِلَّا ابْلَاهُمُ اللَّهَ

(١) سورة البقرة ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(٢) سورة البقرة ٢٧٥ .

(٣) سورة البقرة ٢٧٦ .

(٤) سورة الروم ٣٩ .

باليستينين^(١) .

ووهكذا أنذر على الربا والمعاملة به بالعقوبات في الدنيا ، والعقاب في الآخرة ، فقال : « ما من قوم يظهر فيهم الربا ، إلا أخذوا بالسنة » ، ما من قوم يظهر فيهم الرّشا ، إلا أخذوا بالرّعب^(٢) . وقال « لعن الله كل الربا ، وموكله وكاتبه ، ومانع الصدقة^(٣) » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله عليه عليه أنت ليلة أسرى بي على قوم ، بطونهم كالبيوت ، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم ، قلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا^(٤) » وقال : « اذا اراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الربا^(٥) » .

ومن اطلع على تاريخ المجتمع الإسلامي ، ودرسه من الناحية الخاقية ، ومن ناحية تطبيقه للأحكام الشرعية ، والأوامر الاليمية ، وما جر ذلك عليه من بركة ، وأمن وسلامة ، وسعادة ورخاء . وإخلاله بالشرعية ، وتعطيله للحدود والفرائض ، وما جر ذلك عليه من بلاء وشقاء ، ومن ضيق وضنك ، صدق هذه الأخبار النبوية الصادقة ، وهذه الأحاديث الواردة ، وصدق الله العظيم : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة ، ولنجزئهم أجرهم بمحسن ما كانوا يعملون^(٦) » ، وقال : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونخسره يوم القيمة أعمى^(٧) » .

(١) للأوسط .

(٢) رواه الحكم في المستدرك ، والنمسائي في السنن .

(٣) رواه الحكم في المستدرك ، والنمسائي في السنن .

(٤) رواه أحمد وابن ماجه .

(٥) كنز العمال مرويأ عن أبي هريرة رضي الله عنه ج ٢ ص ٢١٣ ،

(٦) سورة النحل ٩٧ .

(٧) سورة طه ١٢٤ .

الاصدحات التي قام بها الاسلام في تشريع الزكاة :

قام الإسلام بدوره الإصلاحي ، في قانون الزكاة وأحكامها، كما قام بدوره الإصلاحي فيسائر الأركان ، كالصلوة ، والصيام ، والحجج ، وجاءت شريعة الزكاة وأحكامها كافلة يجمعها المصالح الفردية والاجتماعية ، مبرأة من كل تحريف وفساد ، أدخلتها الأمم السابقة ، وتلوّثت بها الأديان المحرفة .

الصدقات في الديانات الأخرى :

إن الذي اعتاد المنهج العلمي التشريعي ، الذي يشتغل على حدود وقوانين وأحكام فقهية ، وتفاصيل قانونية في الشريعة الإسلامية بما فيها من كتاب وسنة وكتب فقهية ، يفاجأ بجيرة ، وشعور بالإخفاق ، إذا بحث عن مثل هذا القانون المعين المحدود ، واضح المعالم ، معلوم الحدود ، لفرضية الزكاة ، أو الصدقات وفي أسفار الديانة الهندية وفي كتب العهد القديم أو العهد الجديد ، أو في تلمود ، ويكتشف أنها مقتصرة على مواد مبعثرة ، وأحكام هي أشبه بالتوجيهات الخلقية أو الروحية ، أو بوصايا عامة ، منها بأحكام فقهية ، أو تفاصيل قانونية ، فلا يطلع بعد البحث الدقيق على مباحث أساسية تعطي هذه الفرضية صورة فقهية قانونية .

فتلا ، إذا حاول أن يعرف على من تجب الزكاة وفيما تجب ؟ وما هو نصابها؟ وما هو القدر الواجب ، وما هي مصارفها بالضبط ، أو من يستحقها وتدفع إليه ؟ اسئلة تكشفت كتب السنة ، والفقه في الإسلام بالإجابة عنها ، وتكونت في تفصيلها هذه المكتبة الفقهية الهائلة في الإسلام ، لم يجد جواباً شافياً ، ولا يرجع الباحث في المقال الخاص بالزكاة أو الصدقات ، Charity في دائرة معارف الديانات والأخلاق بطائل كبير في هذا الموضوع رغم دراسة الكاتبين المختصين له دراسة واسعة ، وتتبعهم للمراجع القدمة تتبعاً دقيقاً .

ويواجه الباحث المسلم هذا الوضع الغريب المخالف عن الوضع الإسلامي الفقهي في كل باب من أبواب الفقه في كل ديانة قديمة تقريراً ، فتصعب الدراسة المقارنة

للبشريات والدينات القديمة في العبادات والمعاملات ، وأبواب الفقه والأحكام .
«الصدقات» في الديانة الهندوسية :

(A. S. GEDEN) نقدم أولًا ملخص المقال الذي كتبه الأستاذ

في «دائرة معارف الأخلاق والدينات» حمل فكرة الصدقات في الديانة الهندوسية ، وأنواعها وطرقها ووضعيتها في مختلف أدوار التاريخ ، إنها محاولة دراسية موضوعية إلى حد كبير ، اكتفى فيها صاحب المقال بعرض المبادئ والنظريات فحسب ، ولم يتعرض للنقد والمقارنة والاستنتاج . إنه يقول :

«الصدقة واجب ديني عند الهندوسيين ، وهي تختلف عن الصدقات عند الغربيين في المبدأ والتطبيق العدة اعتبارات وجيهة ، إن الصدقة بداع البر والمؤاساة والرفق والمطاف ، لا توجد في الديانة الهندوسية ، ولكن مع ذلك إن تقاليد الأرجحية والسخاء ، واشتراكية الفقارات والأموال ، وسد حاجات الفقراء والمساكين عامة في هذه البلاد لا يدانها أى بلد آخر في هذا المضمار ، وذلك طبيعي ، فإن الجماعات التي تجول في طول البلاد وعرضها عالة على المتصدقين لا يمكنها أن تستمر في عملها الدائب ، إلا إذا كانت على ثقة بأنها ستثال نصيبها من الرزق ، وذلك لا يتيسر طبعاً إلا في مكان عمّت فيه هذه الفكرة ، وتالت رواجاً وتطبيقاً في المجتمع ، لقد قال «منتو» : إن السخاء والعطاء واجب على الجميع في هذا العهد ، ولكنهم حصروا الذين ينالون الصدقات والإعانت في طبقة خاصة هي طبقة البراهة ، وبعض طوائف النساء المعروفة الأخرى ، فهم وحدهم يستحقون المنح والعطاء والصدقة (DAKSHINA) دون طوائف المجتمع الأخرى ، أما جزء هذه الصدقة وثوابها فهو على مقدارها وكيفيتها .

وهكذا حملت الصدقات في الهند هدفاً دينياً ، وهو الجزاء الحسن في الحياة الثانية^(١) والحصول على المنافع الذاتية ، إن التعليمات الدينية للهندوسي ، وكتبهم

(١) لا ينبغي أن ينسى القارئ أن الديانة الهندوسية تدين بالتناسخ والانتقال المستمر من حياة إلى حياة ، بحسب الأعمال والأخلاق في الحياة السابقة ، وقد يكون ذلك بالظهور في صور حيوانات مختلفة بحسب تلك الأعمال والأخلاق .

الدينية لا تعني كثيراً بالسخاء المخلص الذي يتجرّد عن كل غرض وفائدة ، ولكن أكثر الهندنادك تجاوزوا عن دياتهم في هذا المجال . أما الفكرة الغربية للصدقة والبر ، فإنها لا توجد هنا إلا في بعض الطوائف من النساء الذين يبذلون بعض الوقت في إغاثة الملهوفين وإسداء الحير ، ولا ريب أن هذه الأعمال لا تخلو من تأثير تعاليم بهذا الرقيقة الأرثوذكسية ، إن سدنة المعابد الكبار يقيمون مأدبة غنية في الأعياد الدينية الخاصة للزائرين ، والضيوف ، غير مبالين بالنفقات الباهظة ، ولكن الفكرة الأساسية في كل هذه الأمور والتصرفات هندية ، ولديت غربية أو مسيحية ، الحق أن الكهنة والنساء لا بد أن يعاهموا على السخاء والعطاء ، ويجب عليهم أن يتصدقوا بكتبهم إذا لم يجدوا شيئاً آخر ، ولكن الأمر بالعكس عملياً ، فإنهم يأخذون في معظم الأحوال ولا يعطون ، أما في الجماهير وغير البراهمة ، فإنهم يملأون هذا الفراغ بتقاليد الأسر المشتركة ، حيث تلزم فيها الصدقات في عدة مناسبات ، وتكون الجماعة مسؤولة عن الفرد الجائع الملهوف .

وكانت فكرة الصدقات تختل مكانة محترمة ملحوظة في عقول الشعراء في زمن الأدعية المقدسة « لويدا » فيتنجني الشعراء بأجر المتصدق وعلو منزلته ، ويلهجون بذلك ، وتحتل الصدقات المكانة الأولى في الحقوق والواجبات التي تعود على أصحاب الأسر ، في الأدب الويدي ، وفي صحف الأزمنة الأخرى ، وكتبها الدينية ، ودققت في تحديد الطبقات التي تستحق هذه الصدقات ، وإن كانت الآراء قد اختلفت في هذا التحديد والوصف ، إن « منتو » وضع في هذا الباب أساساً ومبادئه وأحكاماً واضحة تأثرت بها التقاليد الهندوسية (في نطاق الصدقات) تأثراً بالغاً .

وعلاوة على تلك النواحي التي تأثرت فيها التقاليد الهندوسية بالتقاليد الغربية ، فإنها اعتبرت هذه الصدقات (DHARMASTHAM) يعني وسائل الأجر والثواب ، وقد خص SKUNDPURNA باباً كاملاً لمبادئه الصدقة ، كما

خص

HEMADRI

النصف الأخير من كتابه لهذه القضية وحدها .

وهكذا عاش عامة النساء الهنديات كيin عالة على الصدقات ، إنَّ أمثل هذه الجماعات تحيا حياة بؤس وضيق وجهاد في الغرب ، ولكن بالعكس إن النساء الهنديات لا يكسبون عيشهم بكل اليمين وعرق الجبين ، ولا يقدرون على ذلك ، إن نظام التسول الواسع النطاق الذي وصفناه ، توارثته الأجيال في الهند منذ زمن عريق في القديم ، ولا شك في أن عبء هذا الجيش من المتوجلين والمتسلولين كان ثقيلاً على الطبقات السادة الفقيرة في المجتمع في جميع الأحوال .

إنَّ الديانة البوذية ورثت فكر الصدقة من البراهمية ، إنها طورت فكرة الصدقة للذين يهبون حياتهم للدين ، ووسعـت أسسها ومبادئها ، إنَّ SAK YAMUNI (يعني بوذا) نفسه كان في « حياته الأولى » DAM ASURA يعني بطل الجود) والاسخاء ، ولذلك لم تكن هذه التقاليـد والعادات غريبة على الكيان الخلقي والاجتماعي في الديانة البوذية ، أما الديانة الجينية فإنـها لم تعرف بهذا الحق المبالغ فيه للبراهمة ، ولكنـها ألقت مسؤولية كل فرد من النساء على الشعب ، إنَّ أي واحدة منها (أعني الجينية والبوذية) لم تشرع مبدعاً جديداً ، بل إنـما اعترفتـها بتقليلـ الصدقة والبر للذين يعلـّمون مبادـىء الدين ، وتمـسكتـها به عبرـ القرون .

وكانت هذه العطيات والمنح تنقسم إلى نوعين : الأول وقف العقارات «الأبنية والبيوت» وغلـات القرى ، أو دفع العـشر من دخل الفرد في الصدقة ، وكان البراهـمة - علاوة على ذلك - يـتـالـون الشيءـ الكـثـيرـ من الصـدـقـاتـ في الأـعـيـادـ والـمـهـرجـانـاتـ الـدـينـيـةـ ، والـتقـالـيدـ الـاجـتمـاعـيـةـ نـقـودـاـ وـطـمـاماـ ، وـيـدـخـلـ فيـ ذـلـكـ ما يـأـخـذـهـ المـتسـوـلـونـ الـمـتـجـولـونـ منـ مـتـاعـ وـأـثـاثـ منـ الـقـرـوـيـنـ الـجـمـلـاءـ بـسـبـبـ عـقـائـدـهـ الـخـرافـيـةـ الـقـيـيـنـ يـدـيـنـوـنـ بـهـاـ ، وـبـاـ كـانـ يـسـاـوـرـهـ مـنـ خـوفـ وـوـجـلـ ، إـذـاـ منـعـواـ هـذـهـ الصـدـقـاتـ ، وـرـدـّـواـ هـؤـلـاءـ الـمـتـسـوـلـينـ خـائـبـينـ محـرـومـينـ .

وكان عدد الصدقات التي كانت تعتبر أفضل الصدقات MHADAN يتراوح

بين عشرة وستة عشر نوعاً، أهمها الذهب وتليه الأبنية وغلاّت القرى، ونحو ذلك، وكان أهم نوع من صدقة الذهب الذي يعلوها قيمة وأجرأ ما يسمى به: TULAPURSA أو TULADAN كان المعطي يزن نفسه بالذهب، ثم يقسم ذلك الذهب في البراهمة الموجودين، ويقال أن أميراً هندو كيما في «قنوچ» تصدق منه مرة بهذه الصفة، وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي، وقد حمل هذا النموذج وزير في ولاية صغيرة في «بهار» تسمى (MITAHALA) في القرن الرابع عشر، وقد ذكر الرحالة الصيني المعروف بهون سوانج HIVEN TSANG مدهشة الملك قنوچ (SILADITYA) فقد كان يتصدق بكل ما كان يملكه من أسباب ومتاع بعد كل خمس سنوات، وكانوا يستبدلون الفضة بالذهب أحياناً وكانت البقرة المصنوعة بالذهب، أو زهرة «كتول» ظاهرة هامة في التقليد الذي يسمى به: «الزنثار». وكانت هذه البقرة تحطم عند نهاية مهرجان خاص بهذا التقليد تكسر وتوزع في البراهمة، أو توقف على معبد، وكان الأمراء والأغنياء يهبون أوابي الذهب والفضة المستعملة لضيوفهم، أما الوقف على زوايا البراهمة من محصول الأرض ونحوه، فإنه من التقاليد القديمة في الهند، يحبذ كرها في حفريات «أشوكا». ويروى أن هذا الملك منع قسراً عن هذا الإسراف في الصدقات والعطايا في الأيام الأخيرة من حياته، الذي كاد يودي بنفسه وأسرته.

إن هذا النوع من الصدقة على البراهة وزواياهم ليس شيئاً غير عادي حتى اليوم، فاطعام البراهي لا يزال يعتبر برأ، لا سيما إذا كثر عددهم، وهي ظاهرة توجد إلى حد ما في كل تقليد عائلي، أو مهرجان ولادة أو مأدبة، أما في الأعياد المشهورة، فكان يتسع هذا النطاق كثيراً، حيث يتواجد إليها جماعات كثيرة من الزوجين والنساء، ويقمن عدة أيام، ويُستشهد على ذلك بشخصية (USAVIDATA) الذي عاش في القرن الأول (كما يقولون) لقد دل أثر تاريخي عثر عليه في غار قديم أنه كان يفتخر بأنه كان يسد حاجات منه الف من البراهة، ويتصدق بئنة ألف بقرة، وست عشرة قرية، وحدائق ونحو ذلك،

نحن نجد في العصور القديمة عدداً من الملوك ، يكفلون عدداً من البراهة زماناً طويلاً أو مدى الحياة ، فكانت جماعات من النساء تنعم وتترفه بالأوقاف والعقارات والأموال ، شأن الزوايا والتوكایا في القرون المتوسطة في أوربا ، وقد يدخل معظم إيراد الملكة وأملاكها في حوزة هؤلاء النساء ، وفي ملوكهم ، إن العادة المتبعه الشائعة في شمال الهند من تقديم مال مقرر أو عشر دخل الفرد إلى جماعات النساء أو «المعلم» الذي يتمتع في نوع من العلم ، ويترعى مدرسة فكرية ، قليلة بالنسبة إلى جنوب الهند ، والحق أن سلطان رجال الدين في الشمال ضئيل بالنسبة إلى الجنوب ، فإنهم يحصلون على الأموال بحكم القانون وقوة اليد ، ويستخدمون في ذلك كل طريقة ممكنة ، هؤلاء الزعماء الروحانيون ورجال الدين ، يتجلوون في مدن خاصة ، ويطلبون بهذا المبلغ المقرر لهم المعترف به عند الجميع.

إن الأوقاف التي تحبس على الأمور الخيرية ، هي التي تدير على المؤسسات الدينية في جنوب الهند ، وتقوم ببنقاتها ، وبكمالة النساء والعباد المقيمين فيها ، أما في شمال الهند ، فلا يوجد فيه هذا النظام بهذا الشكل الواسع ، والعناية الفائقة .

وكان هناك مبدأ خاص ، وهو أن لا يتصدق الإنسان بكل ما يملك فيصبح عائلاً فقيراً ، وأن لا تتجاوز صدقة البقرة ألف بقرة ، وكانت هناك آداب وأحكام لأنواع أخرى من الصدقة ، وأن لا يقبل أحد تلك الصدقة التي رفضها البراهي ، وأن لا يتصدق في نفس اليوم الذي قبض فيه ، أما مستحقو الصدقات فقد جرى تصنيفهم بحسب استحقاقهم ، منهم من يحرم دفع الصدقات إليه ، ويأثم فاعله ، وكان الواجب على كل هندي ينتمي إلى أصل شريف أن يهب كل ماله ومتاعه للبراهة ، إذا قضى منه معينة من حياته المائة ، ورزق ولدأ يبقى به نسله ، وأن يغادر مسكنه وأماه ويتجه إلى الغابات ويعيش فيها عيشة VANAPRASTHA ثم يكون ناسكاً يجمع قوته وطعامه بالتكفف ، والوقوف على الباب ، هؤلاء النساء لا يجوز لهم أن يلکوا شيئاً ، إنهم يحملون كشكولاً من

نارجيل ، وكوبًا من ماء ، وعصا ، وسبحة طويلة في العنق ، وقد نجد من أفراد الطبقة المثقفة في العصر الحديث ، رجالًا وسع الله لهم في الرزق ، واتسعت لهم الدنيا ، قد رفضوا أسباب الحياة وزهدوا فيها ، ووهبوا حياتهم الأخيرة للفق والمراقبة الدينية .

وهناك نوع آخر قديم من الصدقة ، هو تقديم المنح والعطايا لمستشفيات الحيوانات ، إن هذه المؤسسات والمستشفيات قديمة جدًا ، في بعض الأماكن ، يعني فيها بالأبقار المريضة الضعيفة الهزيلة ، وتتجدد فيها العلف ، والماء ، والمأوى ، وذلك شيء يتبرع له الصالحون بكل سخاء ، ويتبادر له المؤمنون المتحمسون يومياً ، وأعتقد أن مقدار هذا النوع من الصدقة كثير جداً في هذه البلاد^(١) .

إن هذا الاقتباس يدلُّ فارىء الكتاب على أن البراهة كانوا هم المحور الوحيد الذي يدور حوله هذا النظام الكبير للصدقات ، والذي يمتد على حقبة طويلة في التاريخ ، ورقة كبيرة من الأرض ، ويردف البراهة النسّاك ، وهكذا نشأت في المجتمع الهندي - من غير شعور وإدراك - طبقة بقيت عالة في كل شيء على الصدقات والإعانات ، وعاشت غنية بالإستجداه والتوكف ، أما ما جرَّ ذلك من قبائح خلقية ، واستغلال وانتهازية ، وتواكل وكسل ، وبطالة ، وإخلاد إلى الراحة ، فهو شيء طبيعي لا يسر فهمه أو تقديره على الوجه الصحيح .

إن حياة التساؤل هذه لم تكن (ولو قيل أنها من خصائص عصر التدهور) محمودة في هذا المجتمع فحسب ، بل كانت لازمة لها ، وواجبة للتزكية النفس ، ولذلك اعتبروا الإستجداه والتوكف وسيلة فذَّة للسمو الروحي ، وصفاء النفس ، وأصبح من واجبات الحياة اليومية لبعض الطبقات ، هذه الطبقة من النسّاك المتكففين (بهونجي) توجد في البلاد التي أغلبيتها من البوذيين ، وفي بورما

خاصة تجلب هذه الظاهره أنظار الأجانب^(١) ، وقد أحدث عددهم المتزايد في هذه البلاد ، وبطالة جزء كبير من المواطنين بطالة تامة ، وأوضاعهم الخلقية والاجتماعية مشكلات وعقداً في حياة البلاد .

وفي جانب آخر اختص أكبر جزء من هذه الصدقات والعطايا بالبقرة فحسب ، من أجل تقديسها ، وعقيدة التناصح التي لم تزل شعار الديانات الهندكية ، وأنفقت عليها مبالغ باهظة يختس حق ذوي الحاجة من بني آدم ، وأفراد الأسرة البشرية التي كرمها الله .

ويبدو لنا أنَّ هذا النظام وما فيه من التعاليم الدينية ، والتوجيهات ، ينقصه ذلك التنظيم والتحديد ، والضبط الذي تتسم به الديانات السامية كلها بوجه التقريب ، فنجد في هذا النظام حرية كاملة في الاختيار ، ومرونة مفرطة للأوضاع ، وخضوعاً زائداً للملابسات الزمنية والمحليَّة ، جعله مختلفاً عن الآخر باختلاف البيئات والأقاليم ، فكأنها أجزاء متناولة لالديانات مختلفة متنافة .

الصدقات في اليهودية :

يقول العلامة السيد سليمان الندوبي ، رحمه الله ، في كتابه المشهور سيرة النبي (المجلد الخامس) تحت عنوان « الزكاة في الأديان الماضية » :

« الزكاة أيضاً من العبادات التي فرضت فيسائر الأديان السماوية ، ولكن أتباع هذه الأديان تناسوا هذه الفريضة ، حتى لم يبقَ لها اسم ولا رسم في قائمة الأحكام والتعاليم الدينية لهذه الأديان ، مع أن القرآن يعلن بصراحة ، وبتصديق الصحف السماوية أن الزكاة كانت جزءاً لازماً لهذه الأديان مثل الصلاة تماماً ، فاليشات

(١) سافر مؤلف الكتاب في عام ١٩٦٠ م إلى (بورما)، وزار (رخجون) و (مانديلي) وبعض الأماكن التاريجية المشهورة ، ورأى هذا النوع من الناس عن كثب ، وشاهد حياتهم اليومية ، واطلع على مناظر من التسول لا ينساها .

الذي أخذ من بني إسرائيل احتوى على الصلاة والزكاة معاً . يقول الله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾^(١) ويقول في موضع آخر :

﴿ لَئِنْ أَفْعَمْتُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ ﴾^(٢) ويدرك اسماعيل عليه السلام ، فيقول :

﴿ وَإذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾^(٣) ويقول على لسان عيسى عليه السلام : ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دَمْتُ حَيًّا ﴾^(٤)

إن التوراة تدلثا على أن عشر مخصوص الأرض والأنعام كان واجباً على بني إسرائيل ، ونصف مثقال من الدينار لمن كان في عشرين من عمره ، أو فوق العشرين غنياً كان أم فقيراً . جاء في الخروج : « كل من اجتاز إلى الحدوتين من ابن عشرين سنة ، فصاعداً ، يعطي تقدمة للرب ، الغني لا يكثير ، والفقير لا يقل عن نصف الثقال ، حين تمطون تقدمة الرب للتکفیر عن نفوسم » (الخروج ٣٠ - ١٤ - ١٥) وكانوا يتراکون بعض السنابل في المزارع والحقول عند الحصاد ، وبعض التمار في الأشجار ، فكان ذلك زكاة يؤدونها بعد كل ثلاث سنوات ، وكان هذا المال يدفع إلى بيت مال القدس ، ينال واحداً من الستين منه رجال الدين ، أما العشر ، فكان يناله اللاويون من آل هارون ، وكان يوقف عشره لضيافة الوافدين والمحجاج ، وينفق على إطعام عامّة المسافرين والفقراء ، والأيامى واليتامى يومياً »^(٥)

أما الأموال التي كانت تجبي بزكاة نصف مثقال ، فكانت تدفع إلى خيمة

(١) سورة البقرة . ٤٢ . (٢) سورة المائدة . ١٢ .

(٣) سورة مريم . ٥٥-٥٤ . (٤) سورة مريم . ٣١ .

Charity Encyclopedia Britanica Edition II. (٥)

الجتماع (أو مسجد القدس) ، فكانت تنفق في شراء أواني المذبح والآلة «
الخروج (٣٠)^(١)

إن اليهودية (التي قامت على أساس التعاليم النبوية على كل حال ، والتي عاشت تحت ظلال النبوة أكثر من جميع الأديان التي نشأت في النسل الآري) أقرب إلى تعاليم الإسلام ، وقيمته ومفاهيمه ، وأحكامه ، بالنسبة لهذه الأديان بطبيعة الحال ، وإن اليهودية لم تنظر إلى حياة البطالة نظرة إعجاب واستحسان ، ولم تشجعها شأن الديانة الهندوسية التي مضى ذكرها ، بل إنما بالعكس حاولت إيهاد الثقة بالنفس والإعتزاز في الفقراء والمساكين ، يقول بنسيرا (BANSIRA) « إن العيش في كوخه المصنوع من قصب أفضل كثيراً من الراحة والهناء في بيت غيره ، التحوّل والتسوّل آفة كبيرة » (SIRAH 22-24-29) ، وأما ما قيل في فضائل الصدقة ، ومنافعها العاجلة والأجلة ، فهو أقرب إلى تعاليم الإسلام ، إن التنوع في الصدقات والتوزيع في نطاقها ، وتنوعها لكل صغير وكبير يجلب الراحة للآخرين ، ويدخل السرور على القلوب يشبه الأحكام الإسلامية وتعاليم القرآن والسنة ، فقد نرى هناك رعاية للعواطف الإنسانية ، والمشاعر المرهفة اللطيفة ، تجلّت في أروع صورها ومظاهرها ، ووصلت إلى قتها في النظام الإسلامي جاء في 1-1 ABOTH KETHUBOTH-50A « إن الزكاة والصدقة ركن من أركان المجتمع الإنساني ، وجاء فيه : « إن الصدقة لا تختص بالأغنياء وحدهم بل إن الفقير يتقرّب بها ، كما يتقرّب بها الغني » .

إن التعاليم اليهودية تفرض على اليهودي أن يتصدق بعشر دخله ، ولكنها لا تسمح له بالحسن ، لئلا يقع في ضائقة ، ويحتاج بنفسه إلى الصدقات ، وقد سمح بتدخل الحكومة أيضاً في تحصيل الصدقات ، إذا دعت إليه الحاجة ، جاء في KETHUBOTH 19B إذا رفض البخلاء الصدقة ،

أو لم يتصدّقوا كا ينبيي ، فعلى الحكام أن يرغمونه على ذلك ، أو يضرروا العصاة ، إذا اقتضت الضرورة حق يذعنوا للأمر ». وهكذا أعطت اليهودية أسرة المتصدق حقاً كاملاً في الاستفادة من الصدقات ، واعتبرتها أحق بها دون غيرها ، وهو شيء يشبه الحديث النبوى : « إبداً بن تعول »^(١) . جاء في BABAMEZIA « أسرة المتصدق أولى بالاستفادة من هذه الصدقات ، والوالدان أحق بها ، ثم الأخوة والأخوات ، ويليها فقراء القرية ومساكينها ، ويأتي بعدها دور فقراء قرى أخرى » وذلك يشبه التعليم الإسلامي الوارد في حديث مشهور : « تؤخذ من أغنىائهم ، وتؤدّى على فقراهم » ، ويمكن أن تقدم الصدقات إلى اليهودي وغير اليهودي سواء ، (GILTIN 61A) أما فلك الرقاب بالفدية فهو أفضل وأسمى من غيره من الصدقات والمبرات BABA BATHRA 88 ويجب أن يلاحظ كرامة الشخص الذي ينال الصدقة ، (SHABBUTH 63A) والصدقة عابساً أو كارها تحبط العمل BABA BATHRA-98

وجاء في « دائرة معارف الأديان والأخلاق » ما يلي : « كان هناك نظام خاص مستقل لإعانت الفقراء ، وأهل الحاجة في عهد التلمود ، وهو يتلخص في تقديم وجبات الطعام يومياً ، والنقود أسبوعياً ، وكان العهدة في هذا الأمر على شخصين أو ثلاثة من الثقات الأمانة ، فكانوا يجمعون التبرعات من الجماعة ، كما كانت جماعة أخرى مؤلفة من ثلاثة أفراد تقع عليها مسؤولية الفحص في أمر السائلين والفقراء BABA AATHRA-8A وكان يجب عليهم أن يكلوا مهمتهم ، ويؤدوا واجبهم مهتمين بعواطف الفقراء والمساكين ومشاعرهم KETHUBOTH 6B وقد استمر هذا التقسيم إلى زمن طويل MIAMLOCVIT-9-3

وكان اليهود المتدينون متمسكين بأداء العشر الذي قررته شريعتهم باهتمام وانتظام ، وكانت عادة التساؤل شاذة في المجتمع اليهودي في القرون المتوسطة ،

(١) الصريح البخاري .

ولكنها نالت رواجاً كبيراً في القرن السابع عشر ، وانتشر السائلون المحترفون في كل طائفة يهودية ، وبدا منظراً كريباً ، جديراً بالاحتقار ، نحن نجد صورة رائعة مثل هذا الإستجداه الواقع في كتاب ملك الشحاذين KING OF SHINOWET مؤلفه (TANGWILL) ولكن التنظيم اليهودي الجديد لمبرة الاجتماعية ، قضى على هذه الحرفة أخيراً .

ورغم هذا التشابه الجزئي بالتعاليم الإسلامية في هذا الموضوع ، الذي قدمنا بعض أمثلته في السطور الماضية ، نجد هناك فرقاً كبيراً بينه وبين نظام الزكاة والصدقات في الإسلام ، وهو أنه توجد في اليهودية فرقة خاصة لأخذ الزكاة ، وتديرها وتوزيعها في هذه الفرقة ، وهي فرقة تنتمي إلى سلالة خاصة ، ونسبة خاص ، وهم يرونون هذا المنصب أبداً عن جد ، يقول الكاتب اليهودي GF MOORE في كتابه (JUDAIESM) : « إن المبدأ الأساسي لهذا التنظيم (جمع الضرائب للأمور الدينية) كما جاء في القانون الأساسي لليهود ، هو أن يقدم عشر الإنتاج الزراعي إلى « اللاويين » ويقدم هؤلاء عشر هذا العشر إلى رجال الدين » .

ويذكر الكاتب ذلك الشيره للمال ، والاستحصال بالقوة ، وهضم الحقوق ، الذي اتسم به هذا النظام ، فيقول :

« كان علماء اليهود يجمعون هذا العشر عن طريق عصابات قوية ، يوفدونها إلى الأراضي الزراعية نفسها ، فتأخذنه قهراً وبطشاً ، وكانت تضرب الأخبار الصغار الضعاف ، الذين كانوا ي يريدون أن يستأثروا به بحق .

أما نشاط اليهود في أداء هذه الفريضة ، وتحمسهم لها ، وشعورهم بالمسؤولية نحوها ، وتطبيقهم على المجتمع في مختلف أدوار التاريخ ، فيقول عنه المؤلف :

« لعل أداء العشر في اليهود ترك إلى ضمير صاحب الضريبة ، مع أن التجربة تدل على أن الاعتماد على الضمير في هذه الناحية لم يأت بخيراً ، حتى أن هذا النظام

الذي يقوم على التطوع ، أخفق في منطقة صغيرة مثل جوديا (* JUDEA) التي كانت حكم إيران ، فقرروا إرسال زعيم ديني مع اللاويين لجمع الأموال (NEH-7-38F) ولكن هذه الهيئة ايضاً باءت بالفشل ، فقد جاء في (NEH-13-10) إن أداء العشر تعطل بتاتاً ، حتى اضطر اللاويون إلى ترك معبدهم ، وتوجهوا إلى مكان آخر ليحرثوا أرضهم بأنفسهم وينالوا قوتهم » ، (MAL-3-8F)

ويقول مستطرداً :

« ولا عجب في ذلك فقد كان الفلاح لا يعتمد عليه مطلقاً في أداء الضرائب الدينية ، حتى الم الدينين منهم كانوا يؤثرون تقاليد الآباء والأجداد و كانوا يحسبون أن العادات القديمة أولى وأفضل من فتاوى المدارس ، والإيضاحات الدينية ، ويقول :

« وقد أزعجت هذه الغفلة السائدة العامة قادة الدين ، وأقلقتهم ، ولكن جميع المساعي والحاولات لتنفيذ هذه الأحكام الدينية ، باءت بالإخفاق في صورة عامة ، ولم يبقَ هذا الانحراف فردياً ، بل أصبح جماعياً ، فقد أصبح ابتزاز حق الله في أموال العبيد ، وانتهابه جنائية قومية ، ذاتت الأمة وبال أمرها ، فقد كان من المقرر ، أن اليهود لا يستردّون ما فقدوه من فضل الله وبركاته إلا بالإصلاح الشامل ، واستعادة حياة الطاعة والانقياد » .

MAL 3-8-12 MIDRASH - TEBELHORON ISLAM 51 2Co, 8-9

ويقول :

« ولا شك أن علماء الدين أنذروا قومهم ونصحوهم بأن هذا الخداع والمكر والإخراج عن أداء العشر إثم كبير ، ولكنهم لم ينجحوا في إصلاح القوم » .

بعد هذه الشهادات الجلية الواضحة لعلماء اليهود ومؤرخيهم ، ومع العلم بأن اليهود ظلوا في جميع أدوار حياتهم شعباً مفرماً بالثراء الفاحش والاكتناز ،

استخدم جميع الوسائل وكل ذكائه ، لتنمية الأموال وتكثيرها ، وكان له الزعامة في عمل الربا ، وصناعة الصرافة والنقود ، والبراعة في الأعمال التجارية في كل عصر ومصر ، يحولوا أن نتلو تلك الآيات الكريمة المعجزة التي ذكر فيها بخلهم وحرصهم الزائد ، وتقاطلهم في أداء الحقوق ، وميلهم إلى التأويل والتعليل ، وعسى ولعل ، وكلماتهم الوقفة الجريئة في مثل هذه المناسبات وعند أداء الواجبات :

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقُتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِفِيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾^(١)

وقد قالوا حيناً طلب منهم الإيثار والسعاء ، والبذل في سبيل الله في وقاحة وجرأة « يد الله مغلولة » :

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غَلَّتِ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا، بَلْ يَدَاهُ مِبْسُوطَتَانِ يَنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾^(٢)

ويبدو لنا – في ضوء القرآن – أن اليهود الحجاز الذين كانوا مسيطرین على اقتصاد البلاد محتکرين لتجارتها ، قصرروا دائمًا في الصدقات والمرات وأداء الزكاة ، يقول القرآن : ﴿وَإِذَا أَخْذَنَا مِثْاقَ بْنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسْنًا وَأَقِيمُوا

(١) سورة آل عمران - ١٨١ جاء في تفسير ابن كثير في تفسير هذه الآية :

« قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرضن الله فرضاً حسنةً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » قال اليهود : يا محمد ، افتقر ربكم فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : « لقد سمع الله قول الدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » الآية ، رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم ».

(تفسير ابن كثير الجزء الثاني ص ١٦٨ طبع بيروت)

(٢) سورة المائدة ٦٤ .

الصلة؛ وآتوا الزكاة ثم توليت إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون ^(١)

الصدقات في الديانة المسيحية :

وبما أن المسيح عليه السلام لم يأت لاتباعه بقانون عام شامل ، وبشرعية تضارع شريعة موسي عليه السلام ، بل إن عمله ظل مقصوراً ^(٢) على إصلاحات وتغيرات شتى ، وإن دعوته الأساسية كانت تهدف إلى بث روح صادقة للعبودية والإخلاص ، وإيقاظ عواطف الحب الإلهي والمعطف على الإنسان ، وإحلال الحقيقة محل الصور والأشكال ، وكان ذلك إزاء التقليد الأعمى للمعادات والأشكال التي أسرف اليهود في التمسك بها ، والبعض عليها بالتواجذ ، فلم يقدم إلى أمته نظاماً مستقلاً للصدقات - شأنه في الأركان الأخرى للدين وشعب الحياة - يتضمن تعليمات و التشريعات دقيقة حيال الشريعة اليهودية ، وأحكام التوراة ، فإنه حاول فقط إيقاظ الشعور بالحقيقة والروح ، والإخلاص والحق ، والحب الإلهي والأخوة الإنسانية في النظام السابق ، وذلك هو السبب في عدم وجود نظام واضح ، وقانون منظم للصدقات في ضوء توجيهات الكنيسة ، وكل ما يوجد في هذا الموضوع لا يعدو توجيهات خلقية عامة ، ومواعظ دينية .

ما هي مكانة الصدقات في المهد الجديد ^(٣) وكيف كانت تعاليم سيدنا عيسى عليه السلام الأساسية حولها ، وتوجيهاته ، وعواطفه الشخصية نحوها ؟ وإلى أي حد بقيت هذه الفكرة في عهد الكنيسة بعده ، وما هو مدى تعامل العالم المسيحي بهذه الفكرة؟ يتحدث كاتب مسيحي وهو يستعرض هذا الموضوع بإيجاز

(١) سورة البقرة ٨٣ .

(٢) يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى ابن مریم عليه السلام : «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليکم ، وجئتم بأية من ربكم ، فاتقوا الله وأطاعون» (سورة آل عمران - ٥٠)

(٣) الانجيل

في موسوعة الديانات والأخلاق ، يقول :

«لقد ذكر السيد المسيح واجب الصدقات في خطابه على الجبل، وفي مناسبات أخرى بنفس التأكيد، والإخلاص الذي كان يتظاهر به علماء اليهود قبله، فتتجدد الصدقة على أتباعه، ولكن يجب أن تكون هذه الصدقة نابعة من الإخلاص، وبنيّة الخير فحسب، إن كل مسيحي يريد أن يكتمل في ذاته كما كان «الأب» الذي هو في السماء مكتملاً في شخصيته، ولا ينبغي أن تشوب نيته شائبة من الرياء، وطلب المدح، والعلو الشخصي (MT-6-IFF) كا أن الموعظة التي توجد في الجبل لوقا تنطوي على أحكام الصدقات هي أوضح من غيرها، أعطوا أعداءكم، أعطوا من يسألكم، ومن أخذ متاعكم فلا تسترجعوه منه، أحبوا أعداءكم، واقرضوهم، ولا تؤیسونهم، وستجرون جزاءً كبيراً على ما تفعلون، حتى تكونوا أبناء تلك الذات العالية الرفيعة، لأنها ترحم الجميع وتعطف على الكافر المربد أيضاً» (LUKE-6-30-35) .

لقد عمل السيد المسيح بما علّم الناس (بل كان عمله أكثر من تعليمه) إنه بذلك قسّطاً كبيراً من أوقاته بعد النبوة في إزالة متابعيه، وخدمة المجاهير، وإبراء الدين كان الشيطان قد مسّهم، لأن الله كان معه (. AC-10 38)

ولكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن المسيح كان ضعيفاً في انتصاره للإنسانية ، فقد قال : إنه ينبغي للإنسان أن يكون طالباً « لملكت الله » وللحق قبل كل شيء ، أما الصفات الحميدة الأخرى ، فإنها ستنشأ فيه بنفسها ، وقال : يجب أن يكون تفكير الإنسان (وهو يساعد الآخرين) في سلامـة أرواحهم فوق تفكيره في سلامـة أجسادهم ، فقد كان هو نفسه حينما يعالج الناس ، أو يساعدـهم في أمورـهم ، يفكر في مصلحة (الروح) الدائمة أكثر من مصالحـهم المؤقتة ، كـأن هـنـا نـاحـيـة لا بدـ من النـظر فـيهـا ، وهـي أن السـيد المسيح قد اعتـبر أـساس المسـاعدة والـبرـ تلك العلاقة التي يتـصل بها الإـنسـان بـربـه ، فـهـذه هي العـلاقـة التي

تجعل الناس إخواناً ، وعلى هذا فبما أن الناس كلهم أعضاء أسرة واحدة في الحقيقة يتعمّم عليهم أن يساعد بعضهم بعضاً على أساس كونهم عباد رب واحد .

وقد قال بولس : « وآزرروا وتعاونوا فيما بينكم كالسيد العظيم ، واعملوا بقانون سيدنا عيسى عليه السلام » (GAL-62) ولكن الذي لا غبار عليه أنه ما دامت علاقة السخاء والصدقة بهذه الغايات السامية ، والنية الخالصة ، فلا مجال فيها للرياء والمباهاة .

وللننظر إلى أي حد تأثر أتباع عيسى عليه السلام وأنصاره الأولون بتعاليمه ، التي جاء بها وبالأسوة التي قدمها هو نفسه ، وقد بُرِز نظام اشتراكي كنتيجة حتمية لنزع الروح في يوم (PENTA COST) أقامه الناس حسب رغباتهم ، وأنفق فيه أغنياء الجماعة جل " أموالهم ، أو ما يقارب الكل على سد حوائج غير انهم الفقراء (AC-2-44-45) ، ولم يبع كل الناس جميع أموالهم ، فالذين لم يكن عندهم مال فوق حاجتهم ظلّتوا ينفقونه على سد مطالبهم ، أما الذين كانت عندهم أموال تفضل عن حاجاتهم ومطالبهم ، باعواها كذلك ، أو أنفقوها في صالح الجماعة ، (4-34-35) ولا شك أن صدقة عظيمة كهذه لا تدوم إلى أمد بعيد ويبدو من أمثلة SAPHIRA ANANIA مضطرباً متكتلاً في أكثر الأحيان ، ولعل جميع تلك المفاسد التي تنشأ بمساعدة الكسالي والمعجزة من الناس ظهرت في كنيسة القدس ، كما يبدو بتهذيد بولس أن هذه المفاسد تعدّت إلى الكنائس الأخرى كذلك (2TH-3-10 FF) .

ولو أن صدقة العهد البدائي لم تتم على حالها السابق حينما فتر الحمام السابق في الناس ، غير أن الصدقة بقيت قائمة ، وظللت ميزة خاصة لمجتمع الكنائس المسيحية ، بل بقيت ميزة الكنيسة ، ولما قدم المسيحيون الجدد أيامهم لبولس للحلف والوحدة ، أنفقوا بوجه خاص على مساعدة الفقراء (سواء كانوا من غير المسيحيين) إن هذا المبدأ هو الذي كان بولس يحرص على إيقائه والاحتفاظ به ،

(GAL-2-10) ، وبالنظر إلى هذه الغاية ، وانتشار الإتحاد بين كنائس اليهود وغير المسيحيين ، قام بولس بتنظيم كنائس مقدونية (ACHAI) بجبيطة بالغة ، وجمعت تبرعات الصدقة فقام نفسه بإيصالها إلى سدنة القدس ، وشاركه في هذا العمل بعض الممثلين من الكنائس الأخرى (2Co, 8-9)

أما ما أصدره بهذه المناسبة من الأمر بالتبرعات الأسبوعية ، فأصبح أساساً - فيما أظن - لذلك التبرع الأسبوعي الذي بقي في عدة كنائس بوجه عام ، ولا يزال باقياً في أكثر الكنائس في زمننا الحاضر ، ولا يقل " حتّ " الزعماء المسيحيين - عدا بولس - على التصدق والترحم على الفقراء ، فقد شنت (السانت جيمس) بكلمات قوية على ذلك الظلم والتعدي ، الذي يصبه الأغنياء على الفقراء (TA-6-1-6) ولكنها صور قانون الخدمات الدينية تصويراً بحلاً يقول : « إن الديانة الأصلية التي لاشية فيها في نظر الإله والأب ، هي تفقد أحوال الأيتام والأرامل ، والعطف عليهم ، والمشاركة في أحزانهم ، وتزكية النفس من غرور الفخر والمباهة (1-27) . »

وقد وجّه مؤلف « رسالة إلى اليهود » وصيحة عملية إلى مخاطبيه في آخر خطابه ، يقول :

« أحسنوا ، ولا تنسوا توزيع الصدقات ، فإن الله لا يرضى بهذه النذبائح ، وقدم (السانت جوهن) فريضة الصدقة بغاية وضوح وجلاء ، انه يعتبر دافع خدمة الإنسان ، نابعاً من عاطفة الحب لله ، يقول :

« الذي توفر لديه أسباب الراحة والمتعة ، ثم هو يهرب من مساعدة أخيه الفقير ، وهو يعلم مدى احتياجاته ، كيف يدوم فيه حب الله ». »

وهكذا يتبيّن لنا أن الصدقة ، ومساعدة الفقراء تعتبر واجباً أساسياً للحياة

المسيحية ، في تعاليم السيد المسيح ، وأتباعه الأولين ، وأن علاقه هذا الواجب الأولى بتلك الصلة ، التي يتصل بها الناس بالرب تعالى عن طريق السيد المسيح ، وأن النتيجة الختامية للإعتراف بهذه الصلة هي الصدقة والحسنة^(١)

دور الاسلام الاصلاحي :

وقام الاسلام بعدة إصلاحات جذرية ، كان لها الأثر الثوري الكبير ، في نظام الزكاة وفي أخلاق المجتمع .

الفاء الاحتياط الديني والطبيقي :

منها أنه ألغى الإحتكار الديني ، والإحتكار العائلي ، الذي كان قد أساء إلى هذه الطبقة المحتكرة في جانب ، فأفسد أخلاقها ، وحوّلها إلى طبقة مترهلة عاطلة تعيش على الصدقات ، وتترفّه على أساس الأموال ، التي تأتيها عفواً وبجانبها ، ولا تشعر بمحاجة إلى الكدح والجهد ، والاكتساب بالطرق الطيبة الكريمة ، وكان رزقها مضموناً مكفولاً بمجرد أنها من أولاد النبي فلان^١ ، أو من البيت الفلاوي ، أو الأسرة الفلانية ، أو أنها تشغل المنصب الديني الفلاوي بحكم الوراثة ، وإن لم تقم بحقوقه ومسؤوليته ، فنشأت بذلك طبقة محترفة ، محتكر الدين وتستغل النسب وتتجبر عن كل فضيلة ، أو صفة من صفات الرجلة والمروءة ، والتعفّف وعزّة النفس .

وفي جانب آخر ، أساء إلى الفقراء والمساكين ، وأصحاب الخصاصة المستحقين ، الذين كانت حقوقهم تُهضم ، لأن المتصدق كان يفضل بطبيعة الحال . أن تذهب هذه الصدقات إلى من يتشرف بمنصب ديني ، أو بدم نبوي ، وسلامة كرية ، كما يشاهد ذلك عياناً في المجتمع الهندي ، فقد استولى البراهة ، وسدنة المعابد على الصدقات ، والنذور فلم يدعوا شيئاً لرجل الشعب الفقير الذي لا يعتن بالدم البراهي المقدس ، أو بالسدانة والكهانة ، فعُرِم في كثير من الأحيان

ما يسدُ فاقته ويقيم صلبه ، وكان فريسة إهال الأغنياء ، وترف البراهمة والسدنة ، وضحية الوضع الديني التشريعي ، في الديانة الهندية الارية .

بالعكس من ذلك سدَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب هذا الإحتكار الديني والمعنوي ، والظلم الاجتماعي إلى آخر الأبد ، وحرّم الزكاة على بني هاشم – الذين هم أسرة النبوة ، وأهل الفضل في تاريخ الإسلام ، والكافح الديني – فقال في قوة وصراحة ، « إن الصدقة لا تحل لـنا^(١) » وكان يتوّرّع من أن كل الصدقة كل التورّع ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى بطعام ، سأله عنده ، فإن قيل هدية ، أكل منها ، وإن قيل صدقة ، لم يأكل منها ، وقال لأصحابه كُلُوا^(٢) » ويبالغ في منع أهل بيته من أكلها ، حتى لا يتعدوا بذلك ، ولا يحتاج به المسلمين ، فيه ضلالهم ويجرموا غيرهم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : « أخذ الحسن بن علي ثمرة من تمر الصدقة ، فجعلها في فيه ، فقال ﷺ ، كخ كخ ، إرم بها ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة^(٣) »

وقد كان هذا حكمًا باقياً في حياته وبعد حياته صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد روى عنه مرفوعاً ، أَنَّه قال : « إن هذه الصدقات ، إِنْتَما هي أو ساخ الناس ، واتّها لا تحل لـمحمد ولا لـآل محمد»^(٤) وقد جرى العمل بذلك في الفقه الإسلامي والمجتمع الإسلامي ، وبقي باب الزكاة والصدقات المفروضة مفتوحة على مصراعيه لعامة المسلمين وفقراءهم ومستحقهم ، لا تُهضم حقوقهم ، ولا يُغلّبون فيها على أمرهم ونصيبهم^(٥) .

(١) رواه أصحاب السنن عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم .

(٢) رواه الشيشخان .

(٣) رواه الشيشخان .

(٤) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٥) انظر البحث في ذلك في كتاب « أحكام القرآن » للجصاص ، وللفاضي ابن العربي

وقد كانت هذه سيرته صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وأسرته ، فكان لهم النصيب الأوفر في المغامر ، والنصيب الأقل في المغامن ، فلما حرم الربا ، بدأ بأسرته والأقربين إليه ، ولما وضع دماء الجاهلية ، بدأ بدم أحد أبناء أسرته ، فمتاجة في خطبته في حجة الوداع ، قوله : «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ، وكان مسترضعاً فيبني سعد ، فقتله هذيل ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع من ربنا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله الخ^(١)». ولما فرضت الزكاة في الإسلام ، وكان باباً واسعاً ، باقياً مع الإسلام للرزق الواسع ، عمد إلى بني هاشم أهل بيته وأسرته – فحرمهم الارتفاع به والتعميش عليه ، وتلك طبيعة الأنبياء والرسل ، وسيرة من يكرهم الله بالرسالة والنبوة ، كان لهم مثليه فيها المقام المحمود .

إسقاط الوسائل في أداء الزكاة :

ومنها ، أنه أسقط الوسائل بين مؤدي الزكاة وبين مستحقيها ، الوسائل الدائمة التي كان قد فرضها مثل الشريعة الموسوية ، وهم الأخبار والرهبان ، فكانت الفريضة لا تسقط عن صاحبها إلا إذا تسلّم الكتبان أو الأخبار ، أو سدنة البيت المقدس ، فأنشأ ذلك في هذه الطبقة حب المال الفاحش والنهامة ، وأساءوا التصرف فيها أحياناً كثيرة ، واستولوا عليها ، وحرموا ذوي الحاجة المستحقين ، ولذلك قال القرآن : «يا أيها الذين آمنوا إنَّ كثيراً من الأخبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدُّون عن سبيل الله ، والذين يكتنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبئس لهم بعذاب أليم^(٢)».

(١) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

(٢) سورة التوبه ٤٣ .

فقد انشأت هذه الوساطة وهذا الاحتكار فيهم الشره والاستيلاء على أموال الناس والإكتناز ، والثراء الفاحش .

وقد أسقط الله هذه الوساطة الكهنوتية ، كما أسقطها في جميع العبادات ، وإقامة الفرائض الدينية ، فكل مسلم يستطيع أن يصلى بنفسه ، ويؤدي زكاته بنفسه ، ويصوم ويحجج بنفسه ، لا يحتاج إلا إلى معرفة أحكامها ، المعرفة التي لا بد منها في أداء هذه الأركان ، والنية ، وتحقيق الشروط التي شرطت لها ، فإذا توفرت هذه الشروط لم يكن في حاجة إلى وسيط ، وإلى طبقة دينية رسمية .

تمليك المستحدين ، وتحكيمهم فيما يأخذونه :

ومنها ، أن بعض الأجزاء من أموال الزكاة ، كما قدّمنا ، كانت مقيدة بقييد ، لا يتصرف فيها من يأخذها تصرفاً مطلقاً ، فقد كان جزءاً مخصصاً للحجاج بيت المقدس ، ولكنه كان مختصاً بضياقتهم وطعامهم ، ولكن الشريعة الإسلامية ، ملئت الفقراء والمساكين ، ومن يستحق الزكاة هذه الأموال التي يأخذونها ، فيتصرفون فيها ، كما يشاءون ، وينفقونها في حاجاتهم ورغباتهم ومصالحهم ، وذلك ما فقده اللام في قوله تعالى: «للقراء والمساكين والعاملين عليهم»^(١)

هذه الإصلاحات والتحسينات ، هي التي جعلت نظام الزكاة الإسلامي ، أرق وأدق ، وأوفى ، وأرقى نظام تعبدى واجتماعي ، وأكفل بالصالح الفردية والاجتماعية^(٢) .

(١) سورة التوبة - ٦٠ . انظر البحث في هذه اللام ، في كتب أحكام القرآن ، وفي كتب أصول الفقه للمذاهب الأربعية .

(٢) استفدنا في هذا البحث من المجلد الخامس «لسيرة النبوة» لاستاذنا العلامة السيد سليمان النドري رحمه الله تعالى .

مكانة الزكاة في الإسلام، ووضعها الشعري الأصيل :

فُرِنَت الزكاة بالصلة في اثنين وثمانين^(١) موضعاً من القرآن ، وتكرّر في القرآن : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكوة »^(٢) ، وفي وصف المسلمين ، « يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة »^(٣) وقد عدهما رسول الله ﷺ من أركان الإسلام وأسسه ، فقال : « بُني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبد الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكوة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »^(٤) وسئل ما الإسلام؟! فقال : « أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكوة المفروضة ، وتصوم رمضان »^(٥) . وفي حديث خمام بن ثعلبة ، أنه قال له ، « أنسدك بالله آللله أمرك ان تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا ، فتقسمها على فقرايئنا؟ ، قال ، اللهم نعم »^(٦) ، والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصي ، وقد بلغت حد التواتر المعنوي ، وانعقد على كونها قرينة الصلاة الإجاع ، وتعاملت الأمة بها جيلاً بعد جيل .

وقد جعل الله إقامة الصلاة وأداء الزكوة علامة لصحة الإسلام وأحكامه ، ودخول الرجل في السلم مع الله والإيمان مع المسلمين ، فقال : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم »^(٧) . وقال : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة فإن خوانكם في الدين ونفصّل الآيات لقوم يعلمون »^(٨) . وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر قال ، قال

(١) حسب إحصاء العالم الحليل الأمير قطب الدين خان الدهلوi (٥١٢٩م) في ترجمة مشكاة الصابرين وشرحها .

(٢) سورة البقرة - ٧٣ - (وغير ذلك) .

(٣) سورة المائدة - ٥٥ .

(٤) أخرجه مسلم والترمذi عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٥) للشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه .

(٧) سورة التوبه - ٥ .

(٨) سورة التوبه - ١١ .

رسول الله ﷺ ، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويتؤوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموه من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» وأخرج البخاري ومسلم والنمسائي من حديث أبي هريرة ، قال ، قال رسول الله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حق يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموه من دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله» .

الأصل في الزكاة ، أن تكون بنظام :

وطبيعة الزكاة ، ووصفها الشرعي الأصيل ، أن تدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإلى من يلي أمرهم من الخلفاء والأمراء^(١) ، كما أن طبيعة الصلاة ، ووضعها الشرعي الأصيل أن تؤدي في جماعة .

تمسك أبي بكر الصديق لهذا الأصل ، ومحافظته عليه :

وهذا هو الأصل الشرعي ، الذي فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ولقي ربه ، وترك المسلمين عليه ، فتمسك به خليفة وأمينه في دينه وأمته ، وأفقه الناس لهذا الدين وأسراره ، ومقاصده ، وأغيرهم عليه ، أبو

(١) والسلعون مكلفون شرعاً بإقامة نظام الخلافة والإماراة ، آثمون بالتهاون فيها ، والأخلاق بها ، كما هو واضح من دراسة كتب الحديث والفقه ، وكما هو ظاهر من فهم روح الإسلام ومقاصده ، وتقييد في هذا الموضوع مطالعة كتاب «إذالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الذهبي ، وكتاب «منصب الامامة» لخديده العلامة الشيخ اسماعيل الشهيد ، وكان المسلمين الأوّلون يستعظمون أن يتضروا أقصر مدة من الزمان ، من غير خلافة وخليفة ، وقد اعتاد المؤشرون أن يذكروا بهذه السنة في هذه الفترة بقوتهم ، وحلت سنة كننا ، والسلعون من غير خليفة ، فكيف لو شددوا هذه المحبة الطويبة التي تقر من غير تفكير ، أو توجع لهذا الوضع الشاذ !؟

بكر الصديق ، فبعدَ وألحَ على أن يقاتلَ من منع الزكاة عن بيت المال .

وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه هذا الخبر مفصلاً ، وما جرى بين أبي بكر وعمر - وهما شيخا الإسلام ورئيسيها - من الحديث ، وكيف اختلفت وجهة نظرهما حتى وافق عمر ، وأقرَّ أبا بكر على ذلك ، واعترف بعمق نظره ، ودقة فهمه ، وغيرته على هذا الدين ، وإلى القارئ هذه القصة ببطولها ، كما رواها أصحاب الصحاح^(١) :

« عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما توفي رسول الله ﷺ ، وكان أبو بكر ، وعمر من كفر من العرب : فقال عمر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ﷺ ، أمرت أن تقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قاتلها فقد عصم من ماله ونفسه ، إلا بمحقده ، وحسابه على الله تعالى ؟ فقال والله ، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة ، فإن الزكوة حق المال ، والله لو منعوني عناقاً^(٢) ، كانوا يؤذونها إلى رسول الله ﷺ ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . »

لماذا وقف أبو بكر هذا الموقف ، من مانع الزكوة ؟

وقد بحث العلامة الخطابي^(٣) ، في أصناف أهل الردة ، والبغى ، وحقيقة منعهم للزكوة ، ومراتبهم ، وموقف أبي بكر منهم ، ليستطيع به القاريء أن يستعرض الوضع التاريخي في تلك الفترة وأسباب اختلاف فهم الصحابة وحكمهم عليه ، يحسن أن ننقله هنا باختصار وتلخيص ، يقول رحمه الله :

(١) دواما الجماعة ، إلا ابن ماجه .

(٢) في لاظف مسلم ، والترمذني ، وأبي داود : « لو منعوني عقالاً مكانوا يؤذونه ، بدل المناق »

(٣) نقله من كتاب « نيل الأوطار » للعلامة الشوكاني - ج ٤ - ص ١١٩ - ١٢٠ .

«أهل الرّدة كانوا صنفين، صنفوا ارتدوا عن الدين، ونابذوا الملة»،
وعدلوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهذه الفرقة
طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلة الكذاب من بني حنيفة، وغيرهم الذين
صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود الغنسي، ومن استجابه من
أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ﷺ مدّعية النبوة
لغيره، فقاتلهم أبو بكر، حتى قتل مسيلة بالسيامة، والغنسي بصنعاء،
وانقضت جوعهم، وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين،
فأنكروا الشرائع، وترکوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا
إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسبحون في الأرض إلا في ثلاثة
مساجد، مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس.

والنصف الآخر، هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأنكروا وجوبها
ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا
الاسم في ذلك الزمن خصوصاً، لدخولهم في غمار أهل الرّدة، وأضيف الإسم
في الجملة إلى أهل الرّدة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمّها، وأرخ مبتدأ قتال
أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كانوا منفردين في زمانه
لم يخلطوا بأهل الشرك.

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة، من كان يسمح بالزكاة، ولم
ينتها إلا أن رؤسائهم صدّوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك
كبني يربوع، فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم، وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي
بكر، فمنهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيما، وفي أمر هؤلاء عرض
الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب، فراجع أبا بكر ونظره، واحتج
عليه بقول النبي ﷺ، أمرت أن أقاتل الناس، الحديث، وكان هذا من عمر
تعلقاً بظاهر الكلام، قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه، فقال له أبو

بكر ، إن "الزكاة حق المال" ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها ، والحكم المتعلق بشرطين ، لا يحصل بأحدهما والآخر معهوم ، ثم قايسه بالصلة ، وردّ الزكاة إليها ، فكان في ذلك ، من قوله دليل على أن قتال المتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة ، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه .

فليستقر عند عمر صحة رأي أبي بكر ، وبيان له صوابه ، تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله ، فعرفت أنه الحق ، يشير إلى انتشار حكمه بالحجارة التي أدلّ بها ، والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة^(١) »

فضل موقف أبي بكر ، وحسن أثره في الإسلام :

قد كان منع الزكاة عن الإمام ثلة كبيرة في الإسلام ، وباباً واسعاً للثورة والغوضى ، لو سمح أبو بكر - لا سمح الله بذلك - بفتحه ، وتهاؤن في سده وإغلاقه ، لما استطاع أحد من بعده أن يسدّه ، وفتح على إثره أبواب أخرى في أمر الصلاة فقال قوم : لازم الجمعة والجماعة ، وحسبنا أن نصلّي فرادى أو في بيوتنا ،

(١) يبدو لي ، أن قتال أبي بكر للذين ارتدوا عن الدين ، وبايدوا الله ، وعدلوا إلى الكفر ، والذين انكروا الشرائع ، وتركوا الصلاة وغيرها من أمور الدين ، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية ، وهم الذين عدم الخطابي من أهل الصنف الأول ، وكذلك الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة ، فأنكروا وجوب الزكاة ، وهم الذين عدم الخطابي من الصنف الثاني ، كان قتال أبي بكر رضي الله عنه لهؤلاء جميعاً على أساس أنهم من أهل الردة ، وقد كفروا بإشكار ما صح في هذا الدين بالضرورة ، ولذلك قال : « والله لأنقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال» أما الذين انكروا وجوب أدائهم إلى الإمام فاستبدوا بها واستأثروا ، أو فرقوها في قبيلتهم ، ومن كان يسمح بالزكاة ، ولم ينفعها ، إلا أن روادهم صدّوهم عن ذلك الرأي . فأطاعوهم . كان قتال أبي بكر لهم على أساس أنهم من أهل البغي . وقتل أهل البغي ثابت في القرآن . متفق عليه بين المسلمين . فقد قال تعالى : « فإن بنت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تبني إلى أمر الله (سورة الحجرات - ٩ -) هذا . والله أعلم بالصواب .

وفي أمر الصيام . فقيل لا لزوم لتوقيته برمضان ، او ببدئه و منهاه ، وكذلك الحج الإجتماعي الذي مناسكه معينة ، وأوقاته محدودة الى غير ذلك ، وأصبحت الخلافة النبوية ، ونظام الإمارة في الإسلام ، الذي ترتبط به الحدود والاحكام ، وعزّة الإسلام ، كبigger العروض اسم ولا ماء ، وانفرط عقد الإسلام وال المسلمين على اثر وفاة الرسول ، كما انفرط بعد قرون وأحقاب ، فكان موقف أبي بكر ، الذي لا هوادة فيه ولا ليونة ، ولا مساومة فيه ولا تنازل ، موقفاً موفقاً ملهمأ من الله ، يرجع اليه الفضل الأكبر في سلامه هذا الدين ، وبقائه على نفائه وصفائه وأصالته ، وقد اقر الجميع ، وشهد التاريخ بأن أبا بكر قد وقف في مواجهة الردة الطاغية ، ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة ، موقف الانبياء والرسل في عصورهم ، وهذه خلافة النبوة التي ادى ابو بكر حقها ، واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم الى ان يرث الله الأرض واهلها

تفويض أداء زكاة الأموال الباطنة الى أربابها :

وبقي الوضع هكذا بفضل جهاد أبي بكر وصلابته ، تدفع الزكاة والصدقات المفروضة يجتمع انواعها ، الى بيت المال حتى كانت خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ، فسمح بأداء زكاة الأموال الباطنة ، وهما النقدان ، الى مصارفها ومستحقيها ، وان يتولى ذلك أصحابها بأنفسهم ، وبقيت زكاة الأموال الظاهرة ، وهي المواشي والزرع والثار ، تدفع الى بيت المال ، يقول الإمام أبو بكر الجصاص الرازي في تفسيره :^(١)

اما زكوات الأموال، فقد كانت تحمل الى رسول الله ﷺ ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ثم خطب عثمان ، فقال ، «هذا شهر زكواتكم» ، فمن كان عليه دين ، فليؤده ، ثم ليزكِّر بقيمة ماله ، فجعل لهم ادائها الى المساكين ، وسقط من اجل ذلك حق الإمام في اخذها ، لأنه عقد عقده إمام من أمم العدل ، فهو

(١) احكام القرآن للجصاص - ج ٣ ص ١٥٥ .

نافذ على الأمة ، لقوله عَزَّلَهُ : « ويعد عليهم أموالهم ^(١) »

إخلال حكومات المسلمين بنظام الزكاة ، وعقوبته في الدنيا :

واحتفظت الخلافة الإسلامية - بأنواعها ودرجاتها المختلفة - بمحضها في جبائية زكاة الأموال الظاهرة ، واستمر هذا الوضع إلى آخر الخلافة العباسية كايدل عليه كتاب الخراج للإمام أبي يوسف ، والكتب التي ألفت في أدوار مختلفة في موارد الخلافة وما يليها ، حتى زال هذا الوضع الشرعي زوالاً كلياً في حكومات المسلمين ، التي لم تطبق النظام الشرعي ، ولم ترث خلافة النبوة في مناهجها الخلقية ، وخصائصها الاجتماعية ، وسياستها المالية ، فكان ما رأيناه من اضطراب الحياة في بلاد المسلمين ، وحرمانهم من بركات تنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية على منهاجها الصحيح ، وعذبوا أخيراً بالأسماكية العاشمة ، وبالإشراكية الكاذبة ، والشيوخية المتطرفة المجنونة ، « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ^(٢) »

(١) يقول العلامة علاء الدين ، أبو بكر الكاساني الحنفي (م ٨٧ هـ) « وأما المال الباطن الذي يكون في مصر ، فقد قال عامة مشايخنا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب زكاته ، وأبوبكر وعمر طالبا ، وعثمان طالب زمانا ، ولما كفت أموال الناس ، ورأى أن في تتبعها سروراً على الأمة ، وفي تنشيئها ضرراً بأرباب الأموال ، فوهن الأداء إلى أربابها » (البدائع والصنائع ج ٢ - ص ٣٥) .

ويقول العلامة ابن الهمام (م ٨٦ هـ) « وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخلفيان بعده ، فلما ولى عثمان رضي الله عنه ، ظهر تغير الناس ، كره أن تقتضي السعاة على الناس مستور أموالهم ، ففرض الدفع إلى الملائكة نيابة عنه ، ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك ، وهذا لا يسقط طلب الإمام ، أصلاً ، (فتح الدير ج ١ - ص ٣١١)

(٢) سورة السجدة - ٢١ .

الزكاة هي الحد الأدنى ، للبر والمواساة :

كانت الزكاة المنشورة في الإسلام ، هي الحد الأدنى للبر والمواساة في أموال المسلمين وثروتهم ، وفريضة لا يقبل الله عنها صرفاً ولا عدلاً ، وهذا الذي تطالب به الشريعة الإسلامية بكل جد وصرامة ، وتعتبره شرطاً للإسلام ، وشعاراً للسلم ، وركنًا من أركان الدين الأساسية ، « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة فإخوانكم في الدين »^(١) ، والذي ينكرها ، ويكتنف عن أدائها - عمداً وإصراراً - يُعتبر أنه خلع ربيقة الإسلام ، وفارق المسلمين ، وقد قاتلهم أفضل الأمة بعد نبيها ، وأفقيها لدينه أبو بكر الصديق، وواافقه الصحابة رضي الله عنهم ، فكان إجماعاً منهم .

إن في المال حقاً سوى الزكوة :

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم - في حياته الخاصة ، وفي ذوقه واتجاهه ، وفي تحريضه وترغيبه ، وفي وصاياته وتوجيهاته ، خاصة أصحابه ، ولمن أراد أن يأنس به ، وسمت همته - لم يقف عند هذا الحد ولم يعتبره المثل الأعلى في البر والمواساة ، وأداء الحقوق ، وقد عبر عن ذلك في أسلوبه النبوي الموجز العجز ، الذي تقصّر عنه عبارات البلاء وإطناب العلماء، بقوله : « إن في المال حقاً سوى الزكوة ». فقد روى الترمذى بسنده عن فاطمة بنت قيس ، « سُئلَ أَوْ سُأْلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ فِي الْمَالِ حَقًا سَوْيَ الزَّكَاةِ » . ثم تلا : « لِيَسَ الْبَرُ أَنْ تَوْلُوا وَجْهَكُمْ ، الْآيَةُ » وتمام الآية ، « لِيَسَ الْبَرُ أَنْ تَوْلُوا وَجْهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلِكُنَّ الْبَرُ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حَبَّهِ ذُوِّيِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْوَامَ الْصَّلَةِ وَآتَى الزَّكَاةَ » .

(١) سورة التوبة - ١١ .

والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء، وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون^(١)

النظريّة النبوية الخاصة ، إلى الحياة والمال :

وقد دلت سيرته فيما آتاه الله من مال ، وسيرته في أهل بيته ، الذين كان اعظم هذه الأمة برأّهم وحديباً عليهم ، كما قال : « خيركم ، خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي^(٢) » ، وسيرته في أقرب الناس وأحبابهم إليه ، على نظرته النبوية الخاصة ، التي كان ينظر بها إلى هذه الأموال ، بل إلى هذه الحياة كلها ، بل إلى هذا الكون كله ، نظرة تقصّر عن تصويرها ، والتعبير عنها المعاجم ، والثروة اللغوية – على سمعتها وضخامتها – وتسيء إلى جلالها وسموها ، وزاهتها ورقتها ، المصطلحات الإقتصادية الجافة ، إنها نظرة من يستحضر جلال الله وعظمته ، ويخلق بأخلاقه ، ويستحضر اليوم الآخر ، « يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم^(٣) » ويحن إليه أكثر من حنين السمك إلى الماء ، وأعظم من حنين الطائر إلى وكره ، فينطلق لسانه قائلاً : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة^(٤) » ويرى إلى هذا المال كزيد البحر ، أو غشاء التسليل ، أو حصى البحاء ، لا يقيم له قيمة ولا وزناً ، ويرى الخلق عيال الله ، ويرى نفسه كوليّ اليم ، ويفضل لغيره الخصب والرخاء ، والسعادة والهناء ، ولنفسه وعياله ، وأهل بيته الفاقلة والجوع ، والتقشف وخشونة العيش ، يقول : « أشبّع يوماً وأجوع يوماً^(٥) » ويقول : « اللهم ارزق آل محمد قوتاً^(٦) »

(١) سورة البقرة - ١٧٧ .

(٢) رواه الترمذى والدارمى عن عائشة رضي الله عنها ، ورواها ابن ماجه عن ابن عباس إلى قوله لأهلي .

(٣) سورة الشورى - ٨٨ - ٨٩ .

(٤) رواه البخارى ج ٢ - ص ٩٤٩ .

(٥) روى الترمذى عن أبي إمامه مرفوعاً ، « عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكتذبها فقلت لا يا رب ، ولكن أشبّع يوماً وأجوع يوماً ، فإذا جعت تضرعت إليك ردّك ، وإذا شبعت حمدتك وشكّرتك »

(٦) رواه البخارى ج ٢ - ص ٩٥٧ .

ويبلغ أزواجه رسالة الله ، وقد صادفت هواه ورغبته، وذوقه واتجاهه ، فطاب بها نفساً ، وقرّ بها عيناً ، « يا أيها النبي قل لأزواجك ، إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالىن أمتعكن وأسر حكن سراحًا جيلاً ، وإن كنتم تردن الله رسوله والدار الآخرة ، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً (١) ، فلم يكن منهن إلا أن آثرن الحياة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يؤمنون الحياة مع آباءهن ، وإخوتهن الذين توسع عليهم ولأنهم حياتهم .

معيشة الرسول ﷺ ، وأهل بيته :

وكيف كانت الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، التي آثرتها وفضّلتها ؟ ، استمع إلى عائشة الصديقة تتحدث عنها في صدقها الموروث ، وتجربتها الواسعة ، وخبرتها التي لا خبرة فوقها ، « ولا ينبع مثل خبير » ما شبع آل محمد من خبز البر ، ولقد كان ينفك الشهرين ، لا يوقد في بيتنا نار ، وما كان طعامنا إلا التمر والماء ، ولقد توفي رسول الله ﷺ وما في بيتنا شيء يأكله ذو كبد ، إلا كسرة خبز من شعير على رف لي (٢) ، ويدخل عليه عمر يوماً ، فيراه على حصير ، قد أثر في جنبه ، ويرفع رأسه في البيت فلا يجد إلا إهاباً (٣) معلقاً ، وقبضة من شعير ، وحصيراً تكاد تبلى ، فيبكي عمر ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ ، فيقول عمر : يابني الله ! وما لي لا أبكي ، وهذا الحصير ، قد أثر في جنبك ، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما ارى ، وذاك كسرى وقيس ، في الثمار والأنهار ، وأنت نبي الله وصفوته ؟ ، فيقول عليه السلام : أفي شنك أنت ، يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا (٤) ،

(١) سورة الأحزاب - ٢٨ - ٢٩ ،

(٢) رواه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما .

(٣) الأهاب كيس من جلد .

(٤) إقرأ الحديث في الجامع الصحيح ، للبخاري ، ومسند ابن حنبل ، وسنن ابن ماجه ، والألفاظ متقاربة .

تحرجه من المال الفاضل ، وقلقه من بقاء مال الصدقة :

وكان لا يجد الراحة مع المال الفاضل عن حاجته التي لا حاجة دونها ، ولا زهد فوقها ، والفضل من أموال الصدقة التي يأخذها للتوزيع على فقراء المسلمين ، « فعن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت كان : رسول الله ﷺ عندي في مرضه ستة دنانير أو سبعة فأمرني رسول الله ﷺ ، ان أفرقها ، فشققني وجعل النبي ﷺ ، ثم سألي عنها ، ما فعلت الستة أو السبعة ، قلت ، لا والله ، لقد كان شفلي وجعلك ، فدعها بها ثم وضعها في كفه ، فقال ، ما ظن نبي الله ، لو لقي الله عز وجل ، وهذه عنده ؟ ① » .

وكان لا يتأخر في وضع هذه الأموال في مواضعها ، وإيصالها إلى غايتها ، ولا يرجى ، ذلك إلى وقت آخر ، وقد روی عن عقبة بن الحارث قال : « صليت وراء النبي ﷺ بالمدينة العصر ، فسلم ، ثم قام مسرعاً ، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم ، فرأى انهم قد عجبوا من سرعته ، قال ذكرت شيئاً من تبر عندي ، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقتمه ② » وفي رواية : « قال كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة ، فكرهت أن ابنته » .

حث وتحريض على إنفاق الفاضل من الحاجة :

وقد أوصى أصحابه وأمته ، بمثل هذه الأخلاق : وبمثل هذه السيرة ، وبمثل هذه النظرة إلى المال وصاياً مرقةً مرغبةً ، يتخيّل من يقرؤها في كتب الحديث ، ان ليس لأحد حقٍ في فضل ماله ، وزائد متاعه ، ويتحرج بعد ما

(١) رواه أحد .

(٢) رواه البخاري .

يقرؤها ، ويطلع عليها من التّنّعم ، بما بسط الله في الرزق والتّمتع بما وسع الله له في الدنيا ، ويضيق ذرعاً ، بيسور العيش ، وفضول الحياة ، وأطاب الطعام وأنواع الثياب ، وما هو إلا حثٌ وتحريض ، وترغيب وتحريض ، وأسوة الرسول التي يقول الله عنها : « لَقَدْ كَانَ لِنَّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً مَّا كَانُ يَرْجُو اللَّهُ ، وَاللَّيْلَوْمَ الْآخِرَ ، وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا »^(١) . وقد صح عنه ، أنه قال : « مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ ، فَلِيُعْدَ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ ، فَلِيُعْدَ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ »^(٢) . وقال : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ ثَلَاثَةً فَلِيُنْذَهْ بِثَالِثِهِ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ ثَلَاثَةً ، فَلِيُنْذَهْ بِرَبِيعِهِ »^(٣) . وقال : « مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَّعَانَ ، وَجَارَهُ جَائِعٌ إِلَى جَانِبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ »^(٤) . وقد روي أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ ، وقال له : « أَكْسَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ » ، فعاد الرجل يقول : أَكْسَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فقال له : أَمَا لَكَ جَارٌ لَهُ فَضْلٌ ثَوْبَيْنِ ؟ قال : بَلِي ! غَيْرَ وَاحِدٍ ، قال : « فَلَا يَجْمِعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي الْجَنَّةِ »^(٥) .

قيمة الانسان ، وقيمة مواساته في نظر الدين الاسلامي :

ورفع قيمة الانسان ، وقيمة مواساته وقضاء حاجته ، الى أن بلغ ذلك مبلغاً لا يتصور فوقه ، وأصبح من يُقصّر في ذلك ، كمن قصر في جنب الله ، فقد جاء في حديث قدسي : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرْضَتْ فَلَمْ تَعْدِنِي ! فَيَقُولُ ابْنَ آدَمَ : يَا رَبَّ ، كَيْفَ أَعُودُكَ ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟

(١) سورة الأحزاب - ٢١ .

(٢) أخرجه ابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه .

(٣) رواه الترمذى ، وفالحسن صحيح .

(٤) رواه الطبرانى ، والبزار ، وإسناده حسن .

(٥) رواه الطبرانى في الأوسط .

فيقول الله : أما علمت أن عبدي فلاناً ، مرض فلم تعدد ؟ أما إنك لو عدته ،
لوجدتي عنده ، يا ابن آدم ، استطعمتك ، فلم تطعني ! فيقول : يا رب ، كيف
أطعمك ، وأنت رب العالمين ؟ فيقول الله : أما علمت ، أن عبدي فلاناً ،
استطعمعك ، فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته ، لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم
استسقينك ، فلم تسقني ! فيقول : يا رب كيف أسيقك ، وأنت رب العالمين ؟
فيقول : استسقاك عبدي فلان ، فلم تسقه ، أما إنك لو سقيته ، لوجدت ذلك
عندي ^(١) . وقد كان غاية ذلك ، أن قال : ولا منزلة فوقه في العدل والفضل ،
والمواساة والإنصاف : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ^(٢) .

تأثير أسوة الرسول وتعاليمه في حياة الصحابة رضي الله عنهم :

وقد أثرت أسوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، في حياة الصحابة رضي
الله تعالى عنهم ، وفي اذواقهم واتجاهاتهم ، وسيرتهم في أهليهم ، وفي أموالهم ،
التأثير المطلوب المتوقع ، وسرت هذه الروح في عروقهم وعقولهم وأخلاقهم ،
حتى أصبحت حياتهم صورة — بقدر الإمكان — لحياة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم ، وكان أشبه الناس به بطبيعة الحال ، أقربهم إليه وألصقهم به ، فتجلت
في حياة الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة ، وقد روى التاريخ من أخبار زهدهم
وبرتهم ومواساتهم ، وتورّتهم في ذات نفسم وأهليهم ، وإشارتهم لشفف
العيش ، وقلة الأسباب والتلشف ، ما لا يزال ذرورة في تاريخ الأخلاق والديانات ،
لا يصل إليها السابقون في الأمم .

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه البخاري .

نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين ، وكبار الصحابة وأهل البيت :

فمن ذلك ما رواه المؤرخون ، أن امرأة أبي بكر الصديق خليفة المسلمين ، اشتهرت حلوى ، واستقضلت من نفقتها من عدة أيام ما تشربها به ، فلما علم بذلك رد الدريريات إلى بيت المال ، وأسقطت من نفقته كل يوم ما فضل من ثمن الحلوى ، لأنه ليس من الحاجات التي يعيش عليها الإنسان . وليس بيت مال المسلمين لتترفّه به أسرة الحاكم ، وتوسّع به في المطاعم .

وزهد عمر في حياته وتقشّفه مضرب المثل في التاريخ ، ويكتفي أن تقرأ خبر رحلته - بصفته خليفةً وأميراً للمؤمنين - إلى الجابية « فكان على جمل أورق ، تلوح صلغته للشمس ، ليس عليه قلنوسة ولا عامة ، تصطفق رجلاه بين شعبي الرحل بلا ركاب ، وطاوه كساء انجاني ذو صوف ، هو وطاهه إذا ركب ، وفراسه اذا نزل ، حقيبته نمرة ، أو شملة محشوة ليفا ، هي حقيبته اذا ركب ، ووسادته اذا نزل ، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه ^(١) » .

وأما عثيّان ، وهو أكثر أخوانه مالاً ، وأوسعهم أسباباً ، فقد روى شرحبيل بن مسلم أن عثيّان بن عفان رضي الله عنه ، كان يطعم الناس طعام الإمارة ، ويدخل في بيته ، فيأكل الخبر والزيت ، وأما علي بن أبي طالب فهو من زهاد الصحابة المعروفين ، يصفه صاحبه ضرار بن ضمرة ، فيقول:

« يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل وظلمته ، كان والله غزير الدمعة ، طويل الفكر ، يقلّب كفه ، ويخاطب نفسه ، ويعجبه من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما جشب ، كان - والله - كأحدنا ، يحيينا إذا

(١) البداية والنهاية - ج ٧ - ص ٥٩ - ٦٠ .

سالناه ، ويبتدئنا اذا اتيناه ، ويأتينا اذا دعوناه ^(١) .

وكان تأثير هذه الأسوة في الصحابة بقدر اتصالهم بصاحبها ، وطول عشرتهم له : فكانت لعائشة ام المؤمنين ، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، اليد الطولى في ذلك ، وقد روى المؤرخون : « انها تصدقت مرة بمائة الف درهم وليس عليها الا ثوب خلق ، وكانت صائمه ، فقالت لها خادمتها : لو أبقيت شيئاً لتفطرني عليه ! فأجابتها : لو ذكرتني لفعلت ، وتصدقتك بمائة الف وهي جائعة ، فنسخت نفسها وذكرت الناس ! ^(٢) »

المواساة والإيشار في المجتمع الإسلامي الأول :

وسرت هذه الأخلاق وهذه الروح في المجتمع الإسلامي الأول ، فكان ذلك دأب الصحابة ودينهن ، يقول ابن عمر رضي الله عنها : « لقد أتني علينا زمان – أو قال : حين – وما احد احق ^ب بديناره ودرره من أخيه المسلم ^(٣) . »

وكانَت نتْيَجَةً ذَلِكَ حُوَادِثُ طَرِيفَةٍ فِي الْمَوَاسِةِ ، تَكَادُ تَبْلُغُ حَدَّ الْمَسَاوَةِ ، وَحَسْنُ الْجَوَارِ يَكَادُ يَبْلُغُ قَمَةَ الْإِيَشَارَةِ ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَمْرِيْنَفْسَهُ ، قَالَ : « اهْدِي لِرَجُلٍ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَ شَاةٍ ، فَقَالَ : فَلَانِ احْوَجُ مِنِّي إِلَيْهِ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ ، فَبَعَثَهُ ذَلِكُ الْإِنْسَانُ إِلَى آخَرَ ، فَلَمْ يَزُلْ بَعَثَ بِهِ وَاحِدًا إِلَى آخَرَ ، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْأُولَى بَعْدَ أَنْ تَدَالَّهُ سَبْعَةً ^(٤) . »

وانتقلَ هَذَا الشَّعُورُ الدَّقِيقُ ، وَالْحُسْنُ الْمَرْهُفُ ، وَالْغَرَامُ بِالْمَوَاسِةِ ، إِلَى

(١) صفة الصفوـة « لابن الجوزـي » .

(٢) رواه الحاكم في المستدرك .

(٣) رواه البخاري في الأدب المفرد .

(٤) إحياء علوم الدين للغزالـي ج ٢ - ص ١٧٤ .

الأجيال الإسلامية اللاحقة ، وكان التابعين بإحسان القدر المعلى في ذلك بطبيعة الحال ، يقول سيد التابعين الحسن البصري : « لقد عهدت المسلمين ، وإن الرجل منهم يصبح ، فيقول : يا أهليه يا أهليه ! يتيمك ، يتيمك ، يا أهليه ! يا أهليه ! مسكنكم ، مسكنكم ، يا أهليه ! يا أهليه ! جاركم ، جاركم »^(١) وكان لبني هاشم ، وسادة أهل البيت قدّم صدق في هذا المضمار ، وقد روى التأريخ عن جود الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر ، ورقة عاطفتها الشيء الكثير ، وكان لعلي بن حسين بن علي رضي الله عنه وعن آبائه التقدم والرئاسة ، في هذه المآثر والمكرمات ، قال محمد بن اسحاق : « كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدركون من أين يعيشون ؟ ومن يعطيهم ؟ فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم به ، ولما مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين »^(٢)

المواساة والإيشار في مختلف العصور والأجيال :

وتوارثت الأجيال الإسلامية الفاضلة هذه السيرة ، وهذا النزق الرفيع ، وهذا الحسن المرهف ، وهذه الحسية الدقيقة على نفوسهم وأموالهم ، ومثلها الراسخون في العلم والدين ، والربانيون والمربيون أجمل تمثيل واروعه في كل عصر وفي كل بلد ، وزخرت بأمثالها وروائعها كتب التاريخ والتراجم ، وما فاتها ، وأفلت من استقصاء مؤلفيها البارعين ، فذكر في غير مظانه اغرب وأروع مما حوتته كتب التاريخ . وكان شعار الربانيين ، والشيوخ المربين ، ومبدهم ان لا يبيت عندهم درهم ولا دينار ، وأن يؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خاصة ، وأن يكون ما يكرمه الله به من أموال وهدايا وطرف ،

(١) رواه البخاري في الأدب المفرد .

(٢) أكثر الأمثال والحكايات ، التقunanها من كتاب « اشتراكية الإسلام » لصديقنا المرحوم مصطفى السباعي .

وخيرات تأثيرهم من الملوك والأمراء والغنياء والثرياء ، وقفًا على فقراء البلد وذوي الحاجات ، الذين لا سبيل لهم إليها ، فكان مبدؤهم وسيرتهم أن « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » ، فكانت مائدتهم من أوسع الموائد وأغناها ، بجميع طبقات الناس ، كا كان قلبه من أوسع القلوب وأسخاخها بجميع الناس ، وقد أثر عن سيد عبد القادر الجيلاني ، الذي يعبر فيه عن جميع إخوانه ، ومن كان على شاكلته ، أنه قال : « كفسي متقوبة لا تضبط شيئاً ، لو جاءني ألف دينار لم تبت عندي ^(١) ». و قوله : « أود لو كانت الدنيا بيدي أطعمتها الجائع ^(٢) » .

وكان لأبعد ثغور الاسلام ، ولأقصى أطراف العالم الاسلامي ، من هذه السيرة ، ومن هذا الضرب من الناس ، ومن هذا الطراز الانساني نصيب غير منقوص . وترجم هؤلاء الخلصين الرّبانيين ، والدعاة المربّين حافلة بنوادر الحكايات ، وروائع الأخبار في الزهد والإيثار ، والمواساة ، والمساواة ، والأريحية ، والنهامة ببذل الأموال . وحسبنا أن نعرض نموذجين من هذه النماذج التي تكاد تكون مطردة في حياة هذه الطبقة ، وسيرها متشابهة ، وأخلاقها متشاكلة ، كتشابه الأوراق في الشجرة ، فكلهم من غرس تعاليم النبوة ، وفروع شجرة : « أصلها ثابت ، وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ^(٣) » .

منها أن الشيخ نظام الدين الدهلوبي ، من رجال القرن الثامن الهجري ، يقول خادمه ، إنه كان يترك الطعام المنوع الفاخر عنده للتسخّر . فكان يحيّزى بلقيمات ؟ ويقول ، أجده في بعض الأيام ، لم يتناول منه شيئاً ، وكنت أراه ، لا

(١) قلائد الجواهر - ص ١٠ .

(٢) ايضاً - ص ١٠ .

(٣) سورة ابراهيم - ٢٤ .

يُفطر إلاّ بما يقيم الصلب . فقلت له يوماً ، نفسي فداك ، كيف يحافظ سيدك على حياته وصحته مع هذا القليل من الغذاء ؟ ! ففاضت عينه على ذلك ، وغابه البكاء ، وقال ، يا فلان ! كم من فقير بائس ، وكم من مسافر بات في المساجد والطرقات على الطبوى ، لم يجدوا لقمة ، يتقوون بها ، فكيف أسيغ هذا الطعام ، والناس يبيتون جياعاً ، ويصبخون جياعاً^(١) فلما دنت وفاته طلب أصحابه وقال لهم ، إذا ادّخر إقبال (خادمه) شيئاً من الحبوب والفلات ، فاشهدوا انتي بريء من ذلك وأنه هو المسؤول أمام ربّه ، فقال إقبال : إنني لم اترك شيئاً ، وقد تصدقت بكل ما وجدته الا حبوبأيا كلها القيمون في هذه الزاوية بضعة أيام ، فقال : ادعوا لي الناس ، فلما حضروا قال : دونكم الحبوب ، وما تجدون في هذه الزاوية من الرزق والطعام ، فنبهوه نهباً ، وأمرهم بأن يكتس ذلك المكان ويجعلوه قاعاً صفصفاً .

والنموذج الثاني ما رواه مؤرخ هندي عن الشيخ السيد محمد سعيد الأنباري وهو من رجال القرن الثاني عشر فيقول : « زاره مرة روشن الدولة ، وكان أميراً من أمراء السلطان « فرخ سير » (ملك الهند المغولي) . وقد تم ستين الف روبيه^(٢) لبناء زاويته ، فأمره الشيخ ان يترك هذا المال في مكان ويستريح ، فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشيخ الى الفقراء ، وارسل هذا المال الى الاليام والمساكين ، واهل الحاجة في ضواحي البلد ، وفي المدن المجاورة حق لم يبق منه فلس ، فلما اتى روشن الدولة . قال له : « لا يبلغ الثواب في بناء العماره ثواب خدمة ذوي الحاجة ، والفقراء الذين احصروا في سبيل الله ». ووصلته مرة رسائل السلطان محمد فرخ سير ، والأمير روشن الدولة والأمير عبد الله خان ،

(١) سير الأولياء .

(٢) تساوي أربعة آلاف جنية استرليني ، وإن قدرت قوتها الشرائية ذلك اليوم ، تصبح أضعافاً مضاعفة .

وأمر بثلاث مائة الف روبيه^(١) . فوزّعها كلّها في القرى المجاورة ، والأشراف الساكنين فيها^(٢) .

وقد يقول القارئ ، إن هذه سيرة طبقة زهدت في الدنيا ، ورفضت أسبابها وعاشت في عزلة عن الدنيا وعن الناس . فهل هناك أمثلة لهذه الزهادة والبرّ والمواساة والاستفهام والإثارة في طبقات أخرى من هذه الأمة ؟ ويحييهم التاريخ الأمين فيقول نعم ! وفي كل طبقة من طبقات هذه الأمة ، وفي كل جيل من أجيالها ، وفي كل بيئة من بيئات دنيا الإسلام من انتسبي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، واتى بغيرائب في هذه الأخلاق وفي سيرته في ماله وفي عياله وجيراه واهل بيده وابناء جنسه ، ولكن التاريخ لم يسجل إلا مآثر من لفت نظره وفرض عليه ذكره وتسجيل حوادث حياته وحوانب شخصيته ، من الملوك والأمراء ، والصلحاء ، والعلماء ، ونقتصر هنا على طبقتين فحسب ، وهما طبقة العلماء الأعلام ، وطبقة الملوك والحكام .

نختار من طبقة العلماء الأعلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الذي ينتقد عليه من لا يعرفه الجفاف ، ويعتقدون أن الجانب العلمي فيه يطفى على الجانب العاطفي ، يقول عنه معاصره الحافظ ابن فضل الله العمري :

« كانت تأثيره القنطرة المقنطرة من الذهب والفضة ، والخليل المسومة ، والأنعام ، والحرث ، فيهب ذلك بأجمعه ، ويضنه عند أهل الحاجة في موضعه ، لا يأخذ منه شيئاً إلا ليهبه ، ولا يحفظه إلا ليذهبه » ، وقد بلغ من السخاء والإثارة أن كان يخلع ما كان عليه من ثياب ، ويقدمها إلى السائل ، إذا لم يجد شيئاً آخر ، يقول الحافظ ابن فضل الله : « كات يتصدق ، حتى إذا لم

(١) تساوي ٤٠٠٠ جنية استرلينيّاً .

(٢) نظام التعليم والتربية (في أوردو) الجلد الثاني – للعلامة (مناظر حسن الكيلاني) .

يجد شيئاً ، تزع بعض ثيابه ، فيصل به الفقراء » ، ويقول أحد الرواية : « وكان يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين » ، فيؤثر بذلك على نفسه ^(١) »

ونختار من طبقة الملوك والحكام ، السلطان صلاح الدين الأيوبي ، الذي حكم أكبر دولة إسلامية في عهده ، وهزم أقوى جيوش في عصره ، يشهد عنه صديقه ورفيقه ابن شداد ، فيقول : « إنه ملك ما ملك ، ومات ولم يوجد في خزاناته من الفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية ، ومن الذهب إلا جرم واحد صوري ، ما علمت وزنه » .

ولما مات هذا السلطان العظيم الذي كان يحكم من حدود الشام الشماليه في آسيا إلى صحراء النوبة في الجنوب ، في إفريقيا ، لم توجد في خزاناته ما يكفيون به ، وينفقون على تجهيزه ، يقول ابن شداد :

« ثم اشتغل بتفسيره وتكتيفه ، فما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ، ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض ، حتى في ثمن التبن الذي بلت به الطين ، وأخرج بعد صلاة الظهر في تأوت مسجى بثوب فوط ، وكان ذلك ، وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكتيفه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه ^(٢) .

وليس هذه قصة جيل واحد ، ولا قصة مدرسة واحدة من المدارس الفكرية والروحية الكثيرة ، فلم يزل هذا شعار العلماء الربانيين ، والشيوخ الكاملين ، ولم يزل مبدأهم « لكل يوم رزقه وقوته » ، فلم يكونوا يذخرون شيئاً ولا يشحون بشيء خشية الإقتار ، وعلى ذلك أدركنا شيوخنا ، وأساتذتنا ، فكانوا يتصرّجون من أن يفضل عندهم شيء يحتاج إليه عباد الله ، أو يبيت عندهم درهم أو دينار ، وهم في غنى عنها ، وكان ذلك في غير رهبة أو تحريم لما

(١) الكواكب الدرية .

(٢) النواذر السلطانية ، والحسن اليوسفية لابن شداد . ص ٣٥١

أهل الله ، وكذلك في غير تشريع لما لم يشرعه الله ، ولا في تشديد فيما لم يشدد الله فيه ، ولا في إجبار وإرهاق ، ولكنه خوف من الحاسبة ورأفة بالخلق ، وتأسٍ بأسوة الرسول ، وسيرته في الإنفاق والإيثار ، وتطوع وتبرع ، وترغيب صامت بالأمثال العملية ، والنماذج الحية ، وكان لها التأثير العميق في النفوس والقلوب ، ما يحمل التلاميذ والمبين على التقليد ، والإتباع ^(١) .

امتياز المجتمع الإسلامي في العصر الأخير :

فكان المجتمع الإسلامي – على علاته وعلى أدواته الكثيرة ، التي لم يزل المصلحون يماربونها – أفضل المجتمعات البشرية في عاطفة البر والمواساة ، التي تغلغلت بفضل التعاليم الإسلامية في احسانه ، وأكثرها تحرراً من عبادة المادة والمعدة ، يكثر فيها الأفراد الذين يثورون على سلطان المادة ، ويخلصونها لسلطان الدين ، والمثل الأخلاقية الإسلامية ، فكان التنافس التجاري والأثر الفردية أو الطبقية ، أضعف فيه منه في المجتمعات التي لا تؤمن بحياة ، غير هذه الحياة ، ولا تعرف غاية غير غاية الثراء والرخاء ^(٢) ، وتسوقها المثل

(١) اقرأ نماذج هذا الإيثار والصفاء في كتابنا « ربانية لا ربانية » طبع دار الفتح ، في بيروت .

(٢) حدثني بعض الثقات المعربين الذين ادرسوه عبد الأشرات في المختار ، أن تجار مكة كانوا في ذلك العهد على جانب عظيم من المواساة لزملائهم والنظر في مصالحهم ، والإخلاص والإيثار لهم ، قال : « كان بعض التجار ، إذا أنه زبون في آخر النهار ، وقد باع ما يكفيه لقوت يومه ، وما حده من الربع والواحد اليومي ، ولم يكن جاره سعيد الحظ في ذلك اليوم ، قال له في لطف ومهدو : دونك هذا الدكان ، الذي هو يحواري ، تجد عنده ما تجده عندي ، وقد لاحظت قلة الزبائن عنده هذا اليوم ، فهو أحق بأن تشاري منه ». ←

الاقتصادية سوقاً علينا ، لا رحمة فيه ولا هوادة ، فكانت هذه سمة المجتمع الإسلامي ، رغم أنه بلغ منتهى الضعف في العصر الأخير ، وكان أكثر استعداداً وقابلية للتقدم في مضمار العدالة الاجتماعية ، وتحقيق المثل الإنسانية العليا . من كل مجتمع بشرى ، لخضوعه للمبادئ الإسلامية في قليل أو كثير ، ولو وجود الرباط الایمني الذي يربط أفراده ويجمع أشاته .

مواصلة طوعية شاملة ، أم مساواة اجبارية محدودة ؟

ثم جاء أقوام فقدوا الثقة بالانسان والانسانية ، ففضلوا المساواة الاجبارية المحدودة في المال ، على المواصلة الطوعية الشاملة للحياة ، ونسوا او تناسوا ، أن الأموال ، ليست هي حاجة الانسان الوحيدة ، وان المساواة فيها أو الشركة

→ ويتحدث الاستاذ محمد أسد النمساري ، عن مدينة اسلامية عربية كبيرة (هي دمشق) فيذكر انطباعاته كالي : « وقفت على ذلك الاستقرار الروحي ، في حياة مسكنها ، إن أسمهم الباطني كان يمكن ان يرى في الطريقة التي كان احدهم يتصرف بها نحو الآخر » ويدرك تلك الطرق ، ثم يقول : « وفي الطريقة التي كان اصحاب الدكاكين يعاملون بعضهم بعضاً ، اولئك التجار في الحوانين الصغيرة . اولئك الذين لا ينون ينادون على المارة ، اولئك كانوا يبدون ، وكأنما ليس فيهم ايما قدر من الغوف والحسد ، حتى ان صاحب دكان منهم ليترك دكانه في عمدة جاره وزواجه ، كلما دعته حاجة الى التفبيب بعض الوقت . وما اكثر ما رأيت زبونة يقف امام دكان غاب صاحبه عنه ، يتساءل في ما بينه وبين نفسه ، ما اذا كان ينتظر عودة البائع ، او ينتقل الى الدكان المجاور ؟ فيتقدم التجار المجاور دائماً - التجار المزاحم - ويسأل الزبون عن حاجته ، ويبعثه ما يطلب من البضاعة - لا بضاعته هو ، بل بضاعة جاره الغائب - ويترك له الثمن على مقعده . اين في اوروبا ، يستطيع المرء أن يشاهد مثل هذه الصفقة ؟ (الطريق الى مكة ص ١٦٧) .

لا تسد كل فراغ في نفسه ، وفي مشاعره ، وأحساسه ، وفي حياته ، ولا تضمد كل جرح من جروحه . ان حاجته الى مواساة شاملة للحياة كلها ، أشد من حاجته الى مساواة في المال كلها ، وفي المرافق كلها ، وفي الموارد بأسرها ، وقد تفعل كلمة رقيقة ، أو دمعة بريئة يثيرها الشعور بالألم ، ما لا تفعله الأموال الطائلة ، والعطيات السخية ، وهو في حاجة الى مساعدة اخوانه ، واعانتهم في بعض الأحيان ، والى مشاركتهم في آلامه ومتاعبه في أحيان أخرى ، والى رقة شعورهم ودقة احساسهم حيناً، والى لين عريكتهم ، ودماثة خلقهم وبشرهم ، وحسن لقائهم حيناً آخر . ولذلك كان التوجيه النبوىأشمل لأنواع البر والمواساة واصدق تعبيراً عن الأحساس الإنسانية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو يذكر طرق البر وأنواع الصدقة : « تعدل بين الاثنين صدقة » ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها ، او ترفع له عليها متاعه ، صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوة تشيها الى الصلاة صدقة . وتتيط الأذى عن الطريق صدقة^(١) . وفي حديث آخر : « قال ، يعنى ذا الحاجة الملوف ! قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : يأمر بالمعروف او الخير . قال : ارأيت ان لم يفعل ؟ قال : يمسك عن الشر فإنها صدقة^(٢) » وفي حديث آخر : « قال : تعين صانعاً او تصنع لأخرق . قلت : يا رسول الله : ارأيت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : تكف شرك عن الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك^(٣) » . وفي حديث آخر : « وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ، وإماتتك الحجر والشوك والعظيم عن الطريق

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

(٣) متفق عليه .

لَكَ صَدْقَةٌ، وَإِفْراغُكَ مِنْ دَلْوَكَ فِي دَلْوَكَ أَخْبَكَ لَكَ صَدْقَةٌ^(١) . . .

وكانَتْ نَتْيَاجَةً ذَلِكَ الْإِخْتِيَارُ غَيْرُ الْمُوقَعِ، وَإِنْشَارُ الْمَسَاوَةِ، أَوِ الإِشْتِرَاكِيَّةِ الَّتِي تَفَرَّضُهَا الْحَكُومَةُ، عَلَى الْمَوَاسِيَةِ الَّتِي تَنْبَعُ مِنْ أَعْمَاقِ الْقُلُوبِ، وَتَتَدَفَّقُ فِي نَوَاحِيِ الْحَيَاةِ، وَفِي عِرْقِ الْجَمَعِ، أَنْ قَامَ بِجَمِيعِ فِي هَذِهِ الْبَلَادِ: «الشِّيُوعِيَّةُ وَالْإِشْتِرَاكِيَّةُ» لَا يَعْرِفُ أَهْلَهُ لَذَّةَ الْمَوَاسِيَةِ لِبَنِيِ الْجِنْسِ، وَالْعَطْفُ عَلَىِ الْإِنْسَانِيَّةِ. وَالرِّقَّةُ لِلْمُضْعَفِينَ وَالْفَقَرَاءِ، وَالْإِخْلَاصُ وَالنَّصِيبَةُ لِلشَّرِكَاهُ وَالْزَّمَلَاهُ، وَبِصَحْوَنِ كُلِّهِمْ تَجَارِيَ مُتَنَافِسِينَ، وَأَعْدَاءُ مُتَبَاغِضِينَ، لَا يَتَقَوَّلُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ، وَلَا يَتَنَازَلُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، بَعْضُهُمْ يَتَجَسَّسُ عَلَى بَعْضٍ، وَيَلْفَقُ عَلَيْهِ الْأَخْبَارَ، وَيُبُزُورُ عَلَيْهِ الْقَضَايَا، وَيَشْتَمُ عَصَابَهُ، وَيَحْزَنُ لِسَعَادَتِهِ، وَيَتَحَوَّلُ الْبَلَدُ كُلُّهُ إِلَى مِيدَانِ حَرْبٍ، أَوْ بَنَاءِ حَكْمَةٍ.

وكانَتْ نَتْيَاجَةً هَذَا الْوَضْعُ أَنْ فَقَدَ النَّاسُ الشَّعُورَ بِالْمَسْؤُلِيَّةِ، وَالنَّهُوَرُ بِالْتَّسْعَاتِ الَّذِي فِيهِ سُرُّ الْشَّرْفِ الْإِنْسَانِيِّ، وَتَخَلَّوْا عَنْ كُلِّ عَهْدٍ وَمَسْؤُلِيَّةٍ، وَأَصْبَحُوا هَلَّا وَسَوَامِنَ، لَا هُمْ لَهَا، إِلَّا الْعَلْفُ وَالرَّتْنَعُ، وَالشَّبَعُ الْمُفْرَطُ، وَانْتَقَلَتْ كُلُّ مَسْؤُلِيَّةٍ وَكُلُّ تَبَعَّةٍ إِلَى الْحَكُومَاتِ، وَإِلَى الْجَهازِ الإِدارِيِّ، وَإِلَى الْقَوَازِينَ وَالْمَقْوِبَاتِ، وَأَصْبَحَ الْجَمَعِيَّةُ غَلَامًا قَاصِرًا، لَا تَمْيِيزُ عَنْهُ وَلَا عُقْلٌ، فَالْحَكُومَةُ هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ وَتَعْطِي، وَتُهْبِيَّ لِكُلِّ فَرَدِ حَاجَتِهِ، وَتَتَكَفَّلُ بِذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِلْعَطْفِ وَالْمَوَاسِيَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلْسَّخَاءِ وَالْإِيَّاضِ، وَلَا حَاجَةٌ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَكُلُّ شَيْءٍ مَكْفُولٌ مَضْمُونٌ، وَالنَّاسُ كَالآلاتِ الصَّمَاءِ.

لَقَدْ تَجَلَّتْ قَوَاعِدُ الْمَوَاسِيَةِ الطَّوْعِيَّةِ، وَنَتْائِجُهَا الْبَاهِرَةُ، وَمَا جَرَّتْ عَلَى أَهْلِهَا، مِنِ الرَّاحَةِ وَالْمَدْوَى وَالسَّعَادَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَالثِّقَةِ الْمُتَبَادَلَةِ، وَالْحَبَّ الْمُشَرُّكِ، وَالسَّلَامِ الشَّامِلِ، وَلَذَّةِ الرُّوحِ، وَرَضَا الصَّمِيرِ، وَالْإِعْتَزَازِ بِالْإِنْسَانِيَّةِ

(١) رواه الترمذى عن أبي ذر مرفوعاً.

والتفاؤل في الحياة ، وشعور كلّ فرد بمسئوليته وواجبه ، لقد تجلّى كل ذلك في المجتمع الإسلامي المثالي الأول في أروع مظاهره ، وأجمل مناظره ، وأعمق معانيه ، ويتجلى في كل مجتمع يأخذ بمبدأ المواحة الطوعية الشاملة ، مقابل المساواة الإجبارية المحدودة ، أو الإشتراكية الضيقة الجامدة ، فأعضاء المجتمع متحابون ، متناصرون ، شهداء بالخير يُذكرٌ كثيرون بعضهم بعضاً . وكل جيل يشهد للجيل الذي سبّقه بالفضل والسباق ، ويدعوه له بالقبول والمغفرة ، « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغرانا وإخواننا الذين سبّقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ، ربنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ »^(١) ذلك هو المجتمع الذي كان كل عضو من أعضائه مرآة لأخيه يقيسه على نفسه ، فينفي عنه كل تهمة ، ويبعدّه من كل نقيصة ، فقد قال الله تعالى : « لولا إذ سمعتموه ، ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا هذا إفلاك مبين »^(٢) المجتمع الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم مثلاً بليغاً ، فقال :

« مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد ، إذا اشتكت منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »^(٣) . المجتمع الذي كل عضو فيه حارس كريم ، وناصح أمين لصاحبه ، فقد جاء في الحديث : « المسلم أخو المسلم لا يخونه ، ولا يكذبه ، ولا يخذلكه ، كلّ المسلم على المسلم حرام ، عرضه ، وماله ، ودمه »^(٤) .

حين أصبحت الحياة في بلاد كثيرة شقاءً وجحيمًا : « كاتما دخلت أمة لعنت أختها »^(٥) وكاتما جاء « دكتاتور » انتقد السابق ، ورماه بالغدر والخيانة ،

(١) سورة الحشر ١٠ .

(٢) سورة النور - ١٢ .

(٣) حديث متفق عليه .

(٤) رواه الترمذى عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٥) سورة الاعراف - ٣٨ .

وكلّ من تسلّم زمام القيادة ، انتقم من أعدائه ومنافسيه ، انتقاماً شديداً ،
واضطهد وحاكم ، وسفك الدماء ، « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحمر والنسل ، والله لا يحبّ الفساد » ^(١) .

فمن أبى إلّا الطريقة الشاقّة الطّويلة ، والتجربة المرهقة العقيمة ، قبل
له ، ولأمثاله :

« أتستبدلون الذي هو أدنى ، بالذي هو خير ، إهبطوا مصراً فإن لكم
ما سألتم » ^(٢) .

(١) سورة : البقرة ٢٠٥
(٢) سورة : البقرة ٦١

الصَّيْفِيَّاتُ

الاركان الاربعة

١٢٣

الصِّيَامُ

« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقَوْنَ (١) ». .

خلوق وسط بين الملائكة والحيوانات :

خُلُقُ الإنسان وسطاً بين الملائكة والحيوانات ، ورُكِبتَ فيه طبائع هذين الجنسين المتناقضين تركيباً لطيفاً ، حكيمًا بديعماً ، فهو مزيج غريب من الخواص الملكية ، والخواص الحيوانية ، ومن الأخلاق الإلهية ، والعادات الحيوانية ، ذلك ، لأن منصبه الذي رُشحَ له ، وغايته التي طلب منه أن يبلغها ويتحققها ، ووضع فيه استعدادها وحبها ، لم يُرشح له الملائكة ، ولم يخلق له الحيوانات ، وذلك منصب الخلافة ، ومركز الأمانة ، وغاية العبادة : « وإذ قال ربك للملائكة ، إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، ونخن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال : إني أعلم ما لا تعلمون (٢) ». « إننا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأباين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوماً جهولاً (٣) ». « وما

(١) سورة البقرة ١٨٣ .

(٢) سورة البقرة ٣٠ .

(٣) سورة الأحزاب ٧٢ .

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعنُون^(١) .

مقتضى «الخلافة» ولوازمها :

وكان منصب الخلافة يقتضي المناسبة القوية ، بالمستخلف المنصب ، والمناسبة القوية بالمكان الذي يتولى الخلافة فيه ، والخلق الذي يتولى السيادة عليه ، والحكم فيه ، فأخذ من الأول أشباح أخلاقه ، وظلال صفاته كسموٰ ونراة ، وصمدية وغنى ، ورحمة وكرم ، ورأفة وبر ، وصبر وحمل ، وقوة وقهر ، وصفاء وتجدد ، وأمن وسلام . وقد ظل في جميع أطواره البشرية ، وأدواره التاريخية يجد اللذة ويعتقد العزة في هذه الأخلاق ومظاهرها ، وينجذب حملتها وأصحابها ، ويدين لهم بالحب والإجلال ، إذا تجرد عنها وعجز عن التعلي بها ، أو تقاصرت عنها همتها ، وضعف إرادته .

وأخذ من الثاني خواصه وطبيعته ، وشارك في مواضع ضعفه ، ليشارك في آلامه وآماله ، وينجسن سياسته ، وينتفع بكتوز الأرض وخيراتها ، ويتمتع بنعمها وطيباتها ، ويوضع ما خلق فيه موضعه ، فوضع فيه شوه الطعام والشراب ، وركبت فيه الغريزة الجنسية وخلق فيه الجوع والعطش ، وعجننت طينته مع اللذة وحبها وطلب المزيد الجديد ، وأهم الصناعة والمدنية ، والتأثر في الطعام والشراب .

تجاذب الروح والجسد ، إلى مركزهما ، وخصائصها :

ولذلك كان بمحوها من روح وجسد ، فالروح هي التي تجذبه إلى أصلها

(١) سورة الذاريات ٥٦ - ٥٧

ومنبعها ، وتذكّره بمنصبه ومركزه ، وغايتها ومهنته ، وتفتح فيه الكُوّة إلى العالم الذي انتقل منه ، وإلى سعنة وجالة ، ولطافته وصفائه ، وتثير فيه الأشواق والطموح ، وتبعث فيه الثورة على المادة الكثيفة الثقيلة ، وتُبَرِّن له الإنطلاق من القفص الضيق الخانق ، وإن كان من ذهب ، والتحليل في الأجواء الفسيحة التي لا نهاية لها ، وفك السلاسل والأغلال من عادات ومؤلفات ، ولذّات وحاجات ، ولو حيّناً بعد حين ، وفي شهور وسنين ، وتحبّب إليه الجوع والعطش مع وفرة الطعام وكثرة الشراب فيشعر فيها بلذة ، لا يشعر بها في أطiables الطعام والشراب ، ويعدُّ ذلك الوقت القصير الذي يمضي في فراغ الخاطر وصفاء النفس ، وخفّة المعدة ، وإشراق الروح ، والتجرد من الشهوات ، والتحرر من النظام الريّب الحشيب ، قيمة الحياة ولذتها ، وسرور النفس وبهجتها ، فلا يزال يحن إلى حنين الطائر إلى الوكر ، وحنين السمك إلى الماء ، وذلك كله صنع الروح التي أودعت فيه ، وانتقلت إليه من عالم الغيب : « ويسْلُونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربِّي ^(١) » « ونفخت فيه من روحي ^(٢) » .

والجسد هو الذي يعوده إلى أصله ومركزه ، وهي الأرض – بكثافتها وتبلدها ، ونقلها وسفالتها – « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنوّن ^(٣) » « فاستقهم أهنّ أشدّ خلقاً أمنّ خلقنا ، إتنا خلقناهم من طين لازب ^(٤) » « خلق الإنسان من صلصال كالفخار ^(٥) » ، فإذا ضعف سلطان الروح ،

(١) سورة بني اسرائيل ٨٥

(٢) سورة (ص) ٧٢

(٣) سورة الحجر ٢٦

(٤) سورة الصافات ١١

(٥) سورة الرحمن ١٤

أو زال حكمها ، وتقلص ظلها ، وملك الجسد زمام الحكم ، استرسل الإنسان في لذاته وشهوته ، ورتفع فيها رتع البهائم السائمة ، وجُنَّ بها جنوناً ، وأبدع فيها ألواناً وفنوناً ، وتحطّي حدود العقل والعرف ، والصحة والطب ، والعدل والشرع ، وانصرفت همه وذكاؤه ، وإبداعه وعقوليته إلى التقى والتدقيق ، والإسراف والإكثار من أنواع الطعام والشراب ، والتهاها ثم انهضها ، وما يبعث فيه الشهية ، ويُوقظ فيه الجوع ، ثم يعيشه على الفضم ، ويعده للوجبة الثانية ، فيصبح وهو في أوج مدينته وحضارته ، وقة علمه وثقافته ، كحمار الطاحون أو كثور الحمرث ، يدور بين المطعم والمرحاض ، ومائدة الطعام والبالوعة^(١) ، لا يعرف سوى ذلك مبدأً ومعاداً ، ولا يعرف غير الطواف بينها شفلاً وجهاداً فتموت فيه كل رغبة إلا رغبة الطعام والشراب ، ويُبتلى فيه كل حس إلا حس اللذة والمتعة ، ويزول عنه كل هم^(٢) ، إلا هم الكسب ليأكل ، والأكل ليكسب . ولا تصوير أدق وأصدق من تصوير القرآن المُعجز ، «والذين كفروا ينتمعون وبِأَكْلُوتْ كَاتِلَ الْأَنْعَامِ وَالشَّارِمُونَ لَهُمْ»^(٣) «وماذاك إلا طبيعة الجسد الذي تحرر من سلطان الروح ، وحرُم توجيه النبوة وارشادها ، وانقاد للنفس والهوى ، ونتيجة انجذابه إلى أصله ومصدره : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ، فانسلخ منها ، فأتبّعه الشيطان ، فكان من الغاوين . ولو شئنا لفتناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء ، فمثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يليث ، أو تتركه يليث ، ذلك مثل القوم الذين كذّبوا بآياتنا ، فاقتصر القصاص لعلّهم يتفكرون»^(٤) .

(١) الفكرة مقتبسة من مقال للأستاذ عبد الباري الندوبي في مجلة «البعث الإسلامي».

(٢) سورة محمد - ١٢ .

(٣) سورة الأعراف ١٧٥ - ١٧٦ .

أتر انتصار كل من الروح والجسد ،
في حياة الإنسان وفي تاريخ الأديان والأخلاق :

وما تاريخ الإنسان الديني والخلقي ، إلا قصة صراع بين الطبيعتين ، وتاريخ
بين نهائتين ، فأحياناً تغلبت الطبيعة الأولى ، وتطرفت ، فابتعدت الرهبانية ،
وغلب في التكشف في الحياة ، ورفض الطبيات والباحثات وإرهاق الطبيعة
وإجهاد النفس ، فأطّال الإنسان الجوع وادام السهر ، والتجأ إلى الفسادات
والمغارات ، ورأى السعادة والسمو الروحاني ، في تعذيب النفس وإيلام الجسم .
وما قصة غالٍة القرون الوسطى في أوروبا بخبر مجھول^(١) : « ورھبانية ابتدعواها
ما كتبناها عليهم إلا ابتلاء رضوان الله فما راعوها حق رعايتها^(٢) » فلم تكن
نتيجة ذلك إلا أن ضفت الأجسام والعقول ، وانحلت الروابط ، وتعرض المجتمع
الإنساني لخطر مدقق ، وتخلى الإنسان عن منصب الخلافة الذي أكرمه الله به .
وانسحب من ميدان الكفاح والمسؤولية ، واتخذ « الملك » له المثل الأعلى وصار
يحسده ، ويطمح إليه بعد ما كان محسوداً للملائكة ومسجوداً لهم .

وتغلبت الطبيعة الثانية ، الطبيعة الجسدية الأرضية ، أحياناً كثيرة ،
فانفلت الإنسان من كل قيد من قيود العقل والشرع ، ومن كل سلطة من سلطات
الروح والأخلاق ، وانساق لدواعي المادة والمعدة ، وانحرف معها انحرافاً ،
فأمعن في إرضاء شهواته البدنية ، وتحقيق رغباته المادية ، لا يعرف لذلك حدّاً
ولا نصباً ، فانطافت شعلة الروح والقلب ، وتضخمت المعدة على حساب
العقل والضمير وتوسعت ، فصار لا يكفيه قوت أسرة أو قبيلة ، ونشأت في

(١) اقرأ كتاب « تاريخ الأخلاق في أوروبا » (History of European Morals) للأستاذ « ليكي » أو راجع كتابنا : « مَاذا خسر العالم بالخطاط المسلمين »، الفصل الأول من الباب الرابع .
(٢) سورة الحديد ٢٧ .

جسمه معدة صناعية خيالية ، وفي حياته جوعة وهبة أسطورية ، لا يُشعّبها أعظم مقدار من الطعام والشراب ، ومن الذخائر والمستودعات ، ومن الإرداد والفلات . فنشأت مظالم وجرائم ، وأصبح الإنسان حيواناً مفترساً ضارياً ، يفترس بني نوعه ، ويزدرد أفراد أسرته ، وما قصة الحروب والغارات ، والفتح والإنتصارات - حاشا الجهد الديني المقدس - إلا قصة الجشع الفردي ، أو الجماعي ، وقصة الغرام بالمتّمع والرّئاسة ، والعلو في الأرض .

تأثير التخمة والنهامة في الأخلاق والأذواق :

وإذا تغلّبت هذه الطبيعة الحيوانية ، وملكت زمام الحياة ، واستحوذت على مشاعر الإنسان وحواسه ، وأصبحت « المعدة » هو القطب الذي تدور حوله الحياة ، شتّى على الإنسان كل ما يحول بينه وبين رغبته ، وما يشغله عن ارضاء همته ، وكل ما يذكره بمبدئه ومصيره ، وما يصور له الحساب ، والإحتساب ، والجزاء والعقاب ، فلا يجد في أعوام طوالٍ وقتاً صافياً ، وقلباً فارغاً ، وعقلاً يقطاً ، وضميراً حيّاً ، فتتغلّب عليه العبادة والذكر وما يتصل بها ، ولا يجد لنتها بطبيعة الحال ؟ « وإنّها لكثيرة إلاّ على الخاشعين . الذين يظنّون أنّهم ملّاقو ربّهم وأنّهم إليه راجعون »^(١) « وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسالٍ ۚ يَرَوُنَ النَّاسَ ۖ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ »^(٢) .

**اغاثة النبوة للانسانية وتشريعها للصوم ،
لتحقيق المثل العليا وغایات الحياة الانسانية الحقيقة :**

وجاءت النبوة في أزمان مختلفة ، وأمكنة مختلفة ، تُغيّث الإنسانية المهدّدة

(١) سورة البقرة ٤٥ - ٤٦ .

(٢) سورة النساء ١٤٢ .

بالماديّة الطاغيّة ، وتأديل الروح والأخلاق ، والشاعر الطفيفة ، والقلب المخنوّق المفلوج من طفيان الشهوات ، وقوسّة المعدات ، وتقييم الموازين القسط في الحياة ، وتُسعد الإنسان إعداداً جديداً لتحقيق الغاية التي خلق لها ، وهي « العبادة » والوصول إلى الكمال المطلوب ، الذي هيئ له ، وهي « الولاية » وإكال المهمة التي أهبط لها في الأرض وهي « الخلافة » .

وذلك لا يتحقّق بروحانية ملكيّة ولا بعاديّة بهيّة . فأمرت بالصوم ليُحدّ من شرّة هذه الماديّة المعديّة ، ويعيد للنفس ما فقدته من حياة ونشاط ، ومن جدّة وقوّة ، وليسخنها شحناً روحانياً إيمانياً ، تستطيع أن تحفظ به اعتدالها في الحياة ، وتسقاوم به مغريّات الشهوة ومفاسد التّخمة ، وتنخلّق ببعض أخلاق الله ، وتتّال منها نصيباً ، فتسعد به وتسمو ، وتلتّحق بالملائكة والملاّء الأعلى ، فترتفع في رياض الروح والقلب ، وتسرح في ملوك السموات والأرض ، وتعرف لذّة لا عهد لها بها في الوان الطعام والشراب ، وفي الشبع المفترط والتّخمة الممّلة .

مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة :

وقد اشار إلى ذلك حجة الاسلام الغزالى في اسلوبه الخاص ، فقال :

« المقصود من الصوم ، التخلّق بخلق من أخلاق الله عز وجل » ، وهو الصديّة ، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الامكان ، فإنّهم متّهون عن الشهوات ، والانسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه ، وكونه مبتلى بمجاهدتها ، فكلّما انهمك في الشهوات انحط إلى اسفل السافلين ، والتحق بغمار

البهائم ، وكلّما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى علّيّين والتحق بأفق الملائكة ،^(١)

ويزيده العلامة ابن القيّم أيضًا وتفصيلًا فيقول :

« المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألفات ، وتعديل قوتها الشهوانية ، ل تستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعمتها ، وقبول ما تزكُّ به مما فيه حياتها الأبدية ، ويكسر الجوع والظماء من حدتها وسورتها ويدركُّها بما للأكباد الجائعة من المساكين ، وتضيق مغارى الشيطان من العبد بتضيق مغارى الطعام والشراب ، وتحبس قوى الأعضاء عن استرالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها ، ويسكن كل عضو منها ، وكل قوة عن جاحده ، وتلجم بليجاته ، فهو لجام المتقين ، وجنة المحاربين ، ورياضة الأبرار والمقربين »^(٢) .

ويضيِّ ابن القيّم ببلاغته في شرح أسرار الصوم ومقاصده ، فيقول :

« ولصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة ، والقوى الباطنة ، وحيتها عن التخليلط الحالب لها المواد الفاسدة ، التي إذا استولت عليها أفسدتها ، واستفراغ المواد الريئية المانعة له من صحتها ، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ، ويعيد إليها ما استلبتها منها أيدي الشهوات ، فهو من أكبر العون على التقوى ، كما قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوون »^(٣) وقال النبي ﷺ : « الصوم جنة » ، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح — ولا قدرة له عليه — بالصيام ، وجعله وجاء هذه الشهوة .

(١) إحياء علوم الدين - ج ١ - ٢١٢ .

(٢) زاد المعاذ - ج ١ - ص ١٥٢ .

(٣) سورة البقرة : ١٨٣ .

والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالقول السليم والنظر
المستقيمة ، شرعه الله لعباده رحمة لهم ، وإحساناً إليهم ، ورحمة وجنة ،^(١)

ويعود إلى الموضوع ، فيقول :

« لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى ، متوقفاً على
جعيته على الله ، ولم شعثه بِإِبْقَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ شَعَتِ الْقُلُوبُ لَا
يَلْمَهُ إِلَّا الإِبْقَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَانَ فَضْلُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَفَضْلُ مُخَالَطَةِ
الْأَنَامِ وَفَضْلُ الْكَلَامِ وَفَضْلُ الْمَنَامِ ، مَا يَزِيدُهُ شَعْنَا ، وَيَشْتَتُهُ فِي كُلِّ وَادٍ
يَقْطَعُهُ عَنْ سِيرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ يَضْعِهُ أَوْ يَعْوِقُهُ ، اقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْمَرْيَزِ الرَّحِيمِ
بِعِبَادِهِ ، أَنْ شَرَعَ لَهُمْ مِنَ الصَّوْمِ ، مَا يَذْهَبُ فَضْلُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَيَسْتَرِغُ
مِنَ الْقُلُوبِ أَخْلَاطَ الشَّهْوَاتِ الْمَعْوَقَةِ لَهُ عَنْ سِيرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَشَرَعَهُ بِقَدْرِ
الْمَصْلحةِ بِحِيثِ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَبْدُ فِي دِنِيهِ وَأَخْرَاهُ ، وَلَا يَضْرُهُ وَلَا يَقْطَعُهُ عَنْ
مَصَالِحِهِ الْمُعْاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ »^(٢).

الصوم في الديانات القديمة :

لذلك اشتملت جميع الأديان ، والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم ،
وطالت به جميع من كان يدين بها ، فمن أقدم الديانات ، التي لا يزال عدد
كبير من الناس يدين بها ، الديانة الهندية البرهامية ، ويحدث عنها الأستاذ
T. M P. Mahadevan رئيس قسم الفلسفة في جامعة مدراس الهند ، وهو يشرح
الصوم ومكانته في الشريعة الهندوسية ، والمجتمع الهندي :

(١) زاد الماء - ج ١ - ص ١٥٢ .

(٢) زاد الماء - ج ١ -- ص ١٦٨ .

« ومن الأعياد ، والأيام المحتفل بها في السنة ، ما خُصّصت للصوم الذي تُقصد به تزكية النفس . إنَّ كل طائفة من الطوائف الهندية تُخصص لنفسها أيامًا تخصّصها في الدعاء والعبادة ، ويصومها أكثر أفرادها كذلك ، فيكتفون عن الطعام ، ويسيرون الليل كله ، ويبقون ، يتلون الكتب المقدسة ويراقبون الله . ومن أعمَّ هذه الصيام ، وأكثرها انتشاراً في الطوائف المختلفة ، « ويُكنّته إيكاؤشى » الذي يُنسب إلى « وشنو » فلا يصوم ذلك اليوم أتباع وشنو فحسب بل يصومه أكثر الناس ، فيصومون نهاره ويسيرون ليلاً

ومن الأيام ما يصومها النساء فقط ، ويدعون الإلهة « مظهر صفات الله النسوية » في مختلف مظاهرها ، وتسمى هذه الأيام لأهميتها الخاصة بـ « برأت » أو العهد ، وقد خُصّصت لتزكية الروح ، وغايتها تغذية الروح بالفذاء الروحاني » ^(١) .

ولا يزال البراهة يصومون في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر من كل شهر هندي ، وهكذا يبلغ عدد الأيام التي تصام عند البراهة ٤٤ يوماً في كل سنة ، فإذا حافظوا عليها ، وتقيدوا بها ، وقد فاقت الديانة الجينية في الهند في التشديد في شرائط الصوم وأحكامه ، فأتباعها يواصلون أربعين يوماً بالصوم .

ويظهر الصوم عند المصريين القدماء بحوار أعيادهم الدينية ، وكانت صوم اليوم الثالث من شهر « تہسماوفیريا » اليوناني خاصاً للنساء عند اليونان ، ولا تخالوا الصحف المحوسبة عن الأمر بالصوم والتحث عليه ، ولو لطبقة خاصة ، وتدل آية وردت في بعض كتبهم المقدسة على أن صوم خمسة أعوام كان فريضة على الرؤساء الدينين ^(٢) .

(١) Out lines of Hinduism, Chapter 4 , Section - 6.

(٢) مقتبس من كتاب « سيرة النبي » للعلامة السيد سليمان التدويري رحمه الله تعالى (ج ٥ - ص ٢٨٦ - ٢٨٧) ، وقد استفاد المؤلف في ذلك من دائرة المعارف البريطانية ،

(ج ١٠ - ص ١٩٣)

الصوم عند اليهود :

أما اليهود فقد كان الصوم ، يُعتبر رمزاً للحداد والحزن عندهم في العيد البابلي ، وكان يُلْجأ إِلَيْهِ ، اذا هدّد خطر ، او اذا كان كاهن أو «ملهم» يُعدُ نفسه لإلهام ، أو «نبوة» ، وكان اليهود يصومون موقتاً اذا اعتقدوا ان الله ساخط عليهم ، غير راض عنهم ، او اذا حلّت بالبلاد نكبة عظيمة ، او خطب كبير ، او اذا أصيّبت البلاد بوباء فاتك ، او يجدب عام ، وفي بعض الأحيان ، عندما يعزم الملوك على مشروع جديد .

اِيام الصيام المحددة الدائمة ، قديمة ومحدودة في التقويم اليهودي ، علاوة على يوم الكفارة ، يوم الصوم المقرر الوحيد ، في الديانة الموسوية ، وكانت هنالك أيام معينة للصوم الدائم ، في ذكرى حوادث أليمة ، وقعت لليهود في أيام الأسر في «بابل» ، وهي تقع في الشهر الرابع «توز» وفي الشهر الخامس «آب» ، وفي الشهر السابع «تشري» وفي الشهر العاشر «تبت» (Tebet) ، ويرى بعض ربيبي «التلמוד» أن صيام هذه الأيام إجباري ، عندما يعيش الشعب الإسرائيلي تحت قسوة الحكومات الأجنبية وفي اضطهاد ، ولا تلزم عندما يتمنع الإسرائيليون بأمن ورخاء .

وزيادة الى أيام الصيام هذه أيام أخرى ، تصاد تذكاراً لکوارث وآسي ، نزلت باليهود ، وأضيفت الى الأولى على مر الأيام ، وهي لا تُعتبر إلزامية ، ولم تقل الحظوة الكافية عند الجمهور ، ومع اختلاف يسير يبلغ عددها إلى خمسة وعشرين يوماً .

وهنالك أيام صيام شعبية محلية ، تختلف باختلاف الأقاليم والمناطق التي يسكنها اليهود منذ زمن بعيد ، وهي تذكار كذلك لکوارث وخطوب ، أصيّبت بها هذه الشعوب في أوقات مختلفة واضطهاد وقسوة تعرضوا لها في بعض الحكومات وأيام صيام تصومها بعض الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع ومحن في تاريخ اليهود ، وفي ذكرى ماتم وأفراح في حياتهم الشخصية . وصوم أول يوم من السنة

شائع في كثير من الطبقات، ونالك أيام صيام تشرع، ويأمر بها الرئيُّون، إذا تعرَّض الشعب لخطر، أو تأخر المطر، أو أصيَّت البلاد بجماعة، أو صدرت مراسيم قاسية، أو قوانين غليظة.

وأيام الصيام الشخصية المختارة، التي يفضلها بعض الأفراد دون بعض، شائعة في تاريخ اليهود منذ زمن مبكر، وهي أيام صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية، أو كفارة عن بعض المعاصي والآثام، أو جلب رحمة الله وعفوه عند خطر دام، أو بلاء نازل، وصوم تلك الأيام لا يشجعها الرئيُّون، ولا يوافقون عليها إذا كان الصائم رجلاً علياً، أو استاذًا معلِّماً، حق لا يشوش ذلك خاطره، أو يضعف صحته، ونالك صوم يصاد على إثر رؤيا مفزعة. ولما كانت الشريعة اليهودية لا تسمح بالصوم في أيام الأعياد، «فالتلود» يبيح هذا الصوم في هذه الأيام، بشرط أن يكفر عنده بصوم آخر في أيام عادية ..

والصوم عند اليهود يبتدئ من الشروق، وينتهي عند ظهور أول نجوم الليل، إلا صوم يوم الكفاراة^(١)، واليوم التاسع من شهر «آب»^(٢) فإنه يستمر من المساء إلى المساء، وليس هنالك أحكام وتقاليد للصوم العاديَّة. وقد رُغب في الصدقة وإطعام المساكين، وخصوصاً توزيع العشاء المعتاد التقليدي.

إن الأيام التسعة الأولى من شهر «آب»، وبعض أيام بين اليوم السابع عشر من شهر «تموز» وبين اليوم العاشر من شهر «آب» تعتبر أيام صوم جزئي

(١) وهو اليوم العاشر من الشهر السابع (تشري) (Tishri) «كما في دائرة المعارف اليهودية» وفي كتاب «اليهودية في الإسلام» :

Judaism in Islam by Abraham I. katish (New York 1954).

(٢) وهذا الصوم شرع تذكاراً لإسراع الميكل المرة الأولى أو الثانية .

فيُحرم فيها تناول اللحوم ، وتعاطي المخمور فقط ^(١) .

الصوم عند المسيحيين :

أما الصوم عند المسيحيين فيطول شرحته وتفصيله ، لأن الديانة المسيحية هي من أقل الديانات تشريعًا فقهياً وأحكاماً كليّة تشمل أدوار التاريخ والمجتمعات المسيحية والطوائف الدينية كلها وأكثرها تطوراً مع الزمن والعوامل السياسية والإجتماعية والاقتصادية أحياناً ، ولذلك يصعب ان يطلق عليها اسم شريعة إلهية ، وقد حاولنا ان نقدم صورة موجزة عن الصوم عند المسيحيين وما مرّ به من أدوار وأطوار .

«المسيح صام اربعين يوماً قبل ان يبدأ رسالته » ، ومن المرجح انه كان يصوم يوم الكفاراة ، الذي كان الصوم المفروض في الشريعة الموسوية ، ككل يهودي مخلص ، انه لم يشرع احكاماً للصوم ، إنما خلّف المبادئ وترك كنيسته تقنين قوانين لتطبيقها ، وليس لأحد ان يزعم انه اصدر قوانين عن الصوم رأساً . اتنا نقرأ في المصادر المسيحية حديثاً عن صوم «بولس» واليسوعيين الأولين ان المسيحيين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية ظلوا يصومون يوم الكفاراة . وينوه به الراهب ليوك ^{Luke} كيوم يختلف به ، ولكن المسيحيين الذين ينتمون الى أصول اخرى لم ينلحوها على ذلك .

وبانتهاء القرن المسيحي الأول ونصف قرن بعد وفاة القديس «بولس» نواجه رغبة ملحة في تقنين القوانين للصوم ، وقد كان ذلك موكلًا الى تقوى الصائم ، نرى الرهبان وبعض رجال الكنيسة يقترحون صياماً ليقاوم به المسيحيون الإغراءات (المادية والجنسية) . وكان يسود في ذلك العصر شعور بالواجب ، وتحذير عن ان يظل الصوم عملاً خارجياً لا يؤثر في نفس الصائم . ويتحدث

(١) مقتبس وملخص من « دائرة المعارف اليهودية » المجلد الخامس ، طبعة ١٩١٦ م ، الولايات الأمريكية المتحدة (Jewish Encyclopaedia) .

القديس « ايونيس » عن أنواع من الصيام ، منها ما يستغرق اليوم ، ومنها ما يستغرق يومين ، أو بضعة أيام ، ومنها ما كان يستغرق أربعين ساعة متواصلة . وقد استمر هذا الوضع مدة طويلة ، وكان صوم « جمعة الآلام او الصلبوت » صوماً شعبياً عاماً ، وكان صوم يوم الأربعاء ، ويوم الجمعة في كل أسبوع شائعاً في بعض الأقطار في القرن الثاني المسيحي ، وكان الذين ينتظرون الإصطباغ (التعميد) ، يصومون يوماً او يومين ، وكان يشترك فيه الذين يأخذون الإصطباغ والذي يتولى ذلك .

وهنالك خلافات جزئية في مناهج الصوم وأحكامه في الطوائف المسيحية^(١) ، وقد نال الصوم قسطاً كبيراً من التنظيم والتقويم في فترة بين القرن الثاني والقرن الخامس المسيحيين ، فقد اصدرت الكنيسة قائمة احكام وتوجيهات عن الموضوع ، وقد اتسم الصوم بصلابة وشدة في القرن الرابع ، فقد انتقل من طور الرقة والتوسيع والمرونة الى طور الصّلابة والغلظة والتدقيق ، وقد حدد اليومان اللذان يسبقان « عيد الفصح » بالصوم في هذا العصر ، وكان الصوم في هذين اليومين ، ينتهي في نصف الليل ، والمرضى الذين لا يستطيعون ، أن يصوموا في هذين اليومين ، كان يسمح لهم أن يصوموا يوم « السبت » ، وقد سُجلت في تاريخ المسيحية والمسيحيين في القرن الثالث أيام الصوم ، وكان هنالك اختلاف في نهاية الصوم ، فكان بعضهم ينهي وينظر عند صوت الديك ، وبعضهم إذا أرخى الليل سدوله .

أما صوم أربعين يوماً ، فلا يوجد له أثر إلى القرن الرابع الميلادي ، وكانت هنالك عادات وأوضاع للصوم يختلف باختلاف البلاد التي يسكنها المسيحيون ، فكان في « روما » صيام مختلف عن الصيام في « لانا » و « الاسكندرية » ، وكان بعضهم يمسك عن تناول الحيوانات ، خلافاً لغيره ، وبعضهم يحتوى

(١) اقرأ التفصيل في « دائرة معارف الأديان والأخلاق » .

بالسمك والطيور ، وبعضهم يُنْسِب عن البيض والفواكه ، وبعضهم يحتزىء بالخبز اليابس ، وبعضهم يكُفُّ عن كل ذلك ، وقد شرعت أيام أخرى للصوم في القرون المتأخرة تذكاراً لحوادث وأيام تتصل بحياة المسيح وبتاريخ المسيحية يطول عدّها^(١)، منها ما كان يستغرق ثلاث ساعات ، وأربعاً ، يمسك فيها الصائم عن الأكل والشرب ، وقد حَدَّدت أيام مختلفة في القرون الوسطى للصوم في العالم المسيحي ، تطوّرت مع تقدّم الزَّمَنِ ، وهي تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ، التي تحكمُ عليها الكنيسة المسيحية .

وبعد الإصلاح حَدَّدت الكنيسة الإنجليزية أيام الصوم ، ولم تُقْنَنْ قوانين وحدوداً للصائمين ، تاركة ذلك لضمير الفرد ، وشعوره بالمسؤولية ، ولكن قوانين البرلمان الإنجليزي في عهد « إيدورد السادس » و « جيمس الأول » و « مرسوم الزيزبيت » فرض الامساك عن اللحوم في أيام الصوم ، وبرر ذلك بقوله : « إن صيد السمك ، والتجارة البحرية ، يجب أن تُشجع وتُسرِّب »^(٢) .

لذلك لمّا شرع الله الصوم في الإسلام ، وفرضه على المسلمين ، قال : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ »^(٣) .

جنابة التخيير وعدم التحديد ، والحرمة الزائنة في الصوم ، على مقاصده ، وفوائده :

وقد تجردت بعض الأديان والشائعـة الـقديـمة عن تعـين أيام الصـوم وتحـديـدهـا

(١) اقرأ التفصيل في « دائرة معارف الأديان والأخلاق » .

(٢) مقتبس من مقال « الصوم عند المسيحيين (Fasting , Christian) في « دائرة معارف الأديان والأخلاق » (Encyclopedia of Religions and Ethics) .

(٣) سورة البقرة : ١٨٣ .

بالبداية والنهاية ، وضبطها بالأحكام ، فكان الأمر بالخيار ، وكان الناس في كثير من الأديان مخيرين في اختيار الأيام التي يصومونها ، وفي تحديدها ، وكأنوا مخيرين بين إمساك شامل عن المأكل والمشرب ، وبين تقليل من الطعام والشراب ، وكأنوا مأمورين بترك بعض المطعومات ، واختيار بعضها ، كما جرى العمل به في بعض الديانات الهندية ، فيمسك بعضهم عنأكل اللحوم ، وبعضهم عمّا طبخ على النار ، ويختار البعض بألوان من الطعام ، أو بالماء المزوج بالملح ^(١) .

وقد جنى ذلك على الصوم قدّيماً ، فضيّعه وأضعف قوته ، فكان للإنسان أن يصوم متى شاء ، وما شاء ، وأن يختاره بطعام واحد أو بشراب ؟ وأن يقتصر على المقدار القليل ، والأمر موكول إلى الصائم ، فتطرّق الوهن ، وتسرّبت الخيانة إلى النفوس ، وتحطّط الناس الحدود ، وصعبت الحاسبة ، فُربّ منظر إذا حوسب تعلل بأنه قد صام فيما مضى ، ومن يدرى ذلك ؟ وربّ متجاوز في الأكل إذا وجه إليه النقد اعتذر بأنه المقدار القليل الذي أمر به في الصوم ، وهكذا ضاع الصوم في الأمم القديمة ، وقد تأثيره وفوائده الرؤحية والخلاقية .

والى هذه الحكمة الدقيقة في التحديد والتعمين ، أشار شيخ الإسلام ، أحمد بن عبد الرحمن الداهلي في كتابه « حجّة الله البالغة » فقال :

« وَإِذَا وَقَعَ التَّصْدِيَّ لِتَشْرِيعِ عَامٍ ، وَإِصلاحِ جَاهِيرِ النَّاسِ ، وَطَوَافَّ الْعَرَبُ وَالْعَجمُ ، وَجَبَ أَنْ لَا يَخِيَّرَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرَ ، لِيَخْتَارَ كُلَّ وَاحِدٍ شَهْرًا لِيُسَهِّلَ عَلَيْهِ صُومَهُ ، لَأَنَّ فِي ذَلِكَ فَتْحًا لِبَابِ الإِعْتَدَارِ وَالتَّسْلِيلِ ، وَسَدًّا لِبَابِ الْأَمْرِ »

(١) وهكذا كان يصوم زعيم المند الكبير « غاندي » ويقلده بعض المقربين والمحتجين من دعاء الأحزاب ، ويسمى عندهم « برت » .

بالمعرفة والنفي عن المنكر ، وإخالاً لما هو من أعظم طاعات الإسلام (١) .

ثم يقول وهو يذكر الحاجة إلى تعين المقدار :

« ثم وجب تعين مقداره لثلا يفترط أحد ، فيستعمل منه ما لا ينفعه وينبع
فيه » ويفترط مفترط ، فيستعمل منه ما يومن أركانه ويدهب نشاطه ، « وينتفتة »
نفسه ، ويزيره القبور ، وإنما الصوم ترائق يستعمل لدفع السعوم الفسانية مع
ما فيه نكبة بطيئة الإنسانية ومنصتها ، فلا بد من أن يقدر بقدر
الضرورة (٢) .

تقليل الفداء وتحديده ، أم إمساك مطلق ؟ :

ويقارن بين منهجين للصوم المعروفين عند الطوائف والأمم ، الأول الإمساك
عن الأكل والشرب ، وما ينافي الصوم بتناً في مدة محدودة معلومة ، والثاني :
تقليل الفداء ، أو الإجتزاء بشيء واحد ، وترك بعض المرغوبات والمؤلفات ،
فيفضل الأول على الثاني ، في ضوء التجارب والتحليل العلمي ، وعلم النفس .
يقول :

« ثم إن تقليل الأكل أو الشرب ، له طريقان ، أحدهما : أن لا يتناول
منها إلا قدرأ يسيراً ، والثاني : أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات ، زائدة
على قدر المعتاد ، والمعتبر في الشرائع ، هو الثاني ، لأنه يخفف وينتفت ، ويديق
بالفعل مذائق الجوع والعطش ، ويلحق البهيمية حيرة ودهشة ، ويأتي عليها
إتياناً عسوساً ، والأول ، إنما يضعف ضعفاً غير به ، ولا يجد بالأحتى يدنته .

وأيضاً ، فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام الا يجهد ، فإن الناس على

(١) حجة الله البالغة - ج ٢ ص ٣٧ .

(٢) ذه وآندالثاقه : أعياماً ، وأكلها .

(٣) حجة الله البالغة - ج ٢ ص ٣٦ .

منازل مختلفة جداً ، يأكل الواحد منهم رطلاً والآخر رطلين ، والذي يحصل به وفاة الأول هو إجحاف الثاني ^(١) .

ويندكر أنه لا بد من الإعتدال في هذا التوقيت والتحديد ، فيقول :

« ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجحفة ولا مستأنصة ، كثلانة أيام بلياليها ، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع ، ولا يعمل به جمهور المكلفين ^(٢) .»

صيام مجموعة متتابعة ، أم متشتتة موزعة ؟ :

وكان الأ أيام التي تصام في كثير من الديانات القديمة ، وعند طوائف من الأمم ، أيامًا موزعة مبعثرة في طول السنة ، تخلخل بينها فترات طويلة تفقدتها التأثير في الأخلاق والميول والعادات ، ولا يجعل الناس تتبعها ، فكان من المصلحة والحكمة ، أن تتوالى هذه الأيام وأن تكرر ، يقول شيخ الإسلام الدھلوي رحمه الله :

« يجب أن يكون الإمساك فيها متكررًا ليحصل التمرن والانقياد ، وإلا فجوع واحد ، أي فائدة يفيد ، وإن قوي واستد ^(٣) .»

وقد جاء التشريع الإسلامي للصوم مستوىً بما يجيئ هذه الشروط والصفات ، محققاً لما يجيئ هذه الأغراض والنتائج الروحية والخلقية ، والنفسية والاجتماعية وكان ذلك صيام رمضان الذي فرضه الله على المسلمين.

ونقدم صوم رمضان ، صوم يوم عاشوراء الذي كان اليهود يصومونه وكان

(١) حجة الله البالغة - ج ٢ ص ٣٧ .

(٢) أيضًا : ص ٣١ .

(٣) أيضًا : ص ٣٧ .

كثير من العرب في الحجاز يصومونه كذلك، والموضع يحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل.

صوم عاشوراء :

روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه . قال : « قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح ! هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى ، قال : فأنا أحق بموسى منكم ، فصامه ، وأمر بصيامه ^(١) » وفي رواية مسلم : « هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى » وزاد البخاري في الهجرة في رواية أبي بشر : « ونحن نصومه تعظيمًا له » وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : « قدم رسول الله ﷺ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ، فسُئلوا عن ذلك ، فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ، فنحن نصومه تعظيمًا له » ، فقال النبي ﷺ : « نحن أولى بموسى منكم ، فأمر بصيامه ^(٢) » وروى الطبراني في المعجم : « أنه عليه السلام لما دخل المدينة ، وجد اليهود صاموا عاشوراء ، فسأل أي يوم هذا ؟ قالوا : عاشوراء ، خلاص فيه موسى عليه السلام من فرعون ، فقال النبي ﷺ : « نحن أحق باتباع موسى عليه السلام » .

وقد استشكل ذلك العالم الرياضي الكبير أبو الريحان البيروني ^(٣) (٥٤٤٠م) ، وشك في صحة الأحاديث الواردة في ذلك اعتقاداً على الحساب ، ودراسة التقويم اليهودي ، وتطبيقه بالتقويم العربي ، قال في كتابه : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » :

(١) الجامع الصحيح للبخاري . كتاب الصوم « باب صيام يوم عاشوراء ».

(٢) صحيح مسلم - ج ١ - كتاب العوام - « باب صوم يوم عاشوراء ».

(٣) هو محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني العالم الرياضي الفلكي الفيلسوف ، قيل إنه توفي سنة ٤٤٠ هـ وقيل ٤٥٠ ، وقيل غير ذلك .

« وقد قيل إن عاشوراء هو عبراني^(١) ، مغرب يعني عاشر ، وهو العاشر من « تشيري » اليهود الذي صومه صوم الكثبور ، وأنه اعتبر في شهور العرب » . فجعل في اليوم العاشر من أول شهورهم ، كما هو في اليوم العاشر من أول شهور اليهود ، وقد فرض صومه في أول سنة الهجرة ، ثم نسخه صوم رمضان الآتي بعده . وروي أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة ، رأى اليهود يصومون عاشوراء ، فسألهم عنه ، فأخبروه ، أنه اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وآله وبني موسى ومن معه . فقال عليه السلام : « نحن أحق بموسى منهم » . فقام وأمر أصحابه بصومه . فلما فُرض صوم شهر رمضان ، فلم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم .

وهذه روایة غير صحيحة ، لأن الامتحان يشهد عليها ، وذلك لأن أول المحرم كانت سنة الهجرة يوم الجمعة السادس عشر من تموز سنة ثلاثة وثلاثين وتسعمائة للإسكندر . فإذا حسبنا أول سنة اليهود في تلك السنة كان يوم الأحد الثاني سنتر من يولول ، ويوافقه اليوم التاسع والعشرون من صفر ، ويكون صوم عاشوراء يوم الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأول ، وقد كانت هجرة النبي عليه السلام في النصف الأول من ربيع الأول ... فما ذكروه من اتفاقها حينئذ محال على كل حال » .

وقال :

« وأما قوله : إن الله أغرق فرعون فيه ، فقد نطقت التوراة بخلافه . وقد كان غرقه في اليوم الحادي والعشرين من « نيسن » وهو اليوم السابع من

(١) أقول ، قال ابن منظور في لسان العرب « ج ٦ - ص ٢٤٥ » : وعاشراء، وعشوراء ، مددان ، اليوم العاشر من المحرم ، وقبل التاسع ، قال الأزهري : لم يسمع في أمته إلا من أسم على فاعلاته ، إلا أحرف قليلة » .

أيام الفطير ، وكان أول فصح اليهود بعد قدم النبي المدينة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من « آذار » سنة ثلات وثلاثين وتسعمائة الإسكندر ، ووافقه اليوم السابع عشر من شهر رمضان ، فإذاً لس لما رواه وجه البتة ^(١) .

وكلام البيروني – على غراره عمله بالرياضيات وذكائه النادر – مؤسس على عدة افتراضات .

فنها أنه فهم أن هذه المخازرة التي ذكرها ابن عباس وغيره ، كانت في أول يوم قدم فيه النبي ﷺ المدينة ، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال : « لما قدم النبي ﷺ المدينة » أو (لما دخل المدينة) لذلك قال : قد كانت هجرة النبي عليه السلام في النصف الأول من ربيع الأول ، وقد نشأ هذا الوهم لعدم ممارسته لصناعة الحديث ، وجده لأسباب كلام الصحابة رضي الله عنهم ، وتعبيراتهم ، فهذا أسلوب شائع في أحاديثهم . فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك ، قال : « قدم النبي ﷺ المدينة ، ولم يؤمن يلمعون فيها » ، فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيها في الجاهلية . فقال رسول الله ﷺ : قد أبدلكم الله بها خيراً منها ، يوم الأضحى ويوم الفطر » فهل يفهم من ذلك أن قدم صادف يوم عيد وفرح عندهم ؟ وهل يمكن أن يصادف يومين يلمعون فيها ؟ وقد ورد نفس هذا التعبير في تأثير النخل وغير ذلك .

وقد نبه على ذلك العلامة ابن حجر العسقلاني . قال :

« وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه ، أنه ﷺ حين قدمه المدينة ، وجد اليهود صياماً يوم عاشوراء ، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول ، والجواب عن ذلك ، إن المراد ، أن أول علمه بذلك ، وسؤاله عنه ، كان بعد أن قدم المدينة ، لأنه قبل أن يقدمها ، علم بذلك ، وغايته أن في الكلام حذفاً ،

(٢) « الآثار الباقية عن الفرون الحالية » ص ٣٣١ .

تقديره قدم النبي ﷺ المدينة ، فأقام إلى يوم عاشوراء ، فوجد اليهود فيه صياماً^(١) .

إذاً فلا إشكال ولا تناقض بين ما ورد في الحديث ، وبين ما تحقق بال揆يم.

والافتراض الثاني ، أنه فرض أن صوم عاشوراء المذكور في الحديث ، « هو العاشر من شهر تשרي اليهود » ، الذي صومه صوم الكببور » يعني صوم يوم الكفارة الشهور عند اليهود . واليوم المختلف به أكثر من كل يوم وصوم ، وهو المذكور في كتابهم وشريعتهم بنفس الصيغة (Yom kippur) ويقال في الإنجليزية Day of Atonement^(٢) .

وهذا لا يصح ولا يتمشى مع لفظ الحديث ، ونصوص التوراة ، فإنه صوم كفارة عن ذنب كبير ، وجريدة قومية تاريخية^(٣) ويوم حزن وحداد ، وإيلام نفس ، فقد جاء في اللاويين ، أو سفر الأخبار ، عن صوم الكفارة ، الواقع فيعاشر الشهر السابع تشيري :

وينهيكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع فيعاشر الشهر ، تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون ، الوطني والغربي النازل في وسطكم ، لأنه في هذا

(١) فتح الباري - ج ٤ : ص ٢١٤ - ٢١٦ .

(٢) راجع « دائرة المعارف اليهودية » .

(٣) لا يبعد ان يكون صوم كفارة عن عبادة العجل التي تورط فيها اليهود على إثر ذهاب موسى الى ربها الذي قال عنه القرآن : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، وألتمناها بمشرق ميقات ربها الأربعين ليلة » وعوقبوا على هذه العبادة بأن يقتل منهم الأبراء الجنين فقد جاء في القرآن : « وإنذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالخادكم العجل فتربوا الى بارئكم»الخ . وقد خلف ذلك صوم فرض على اجيال اليهود الى الأبد، ويفيد ما جاء في كتاب « Judaism in Islam » : « قضى موسى أربعين يوماً على الجبل ، ونزل يوم الكفارة .

اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم ، أمام الرب تظرون^(١) . وجاء في موضع آخر :

« وكلَّمَ الربُّ موسى قائلًا : أَمَا العاشرُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ السَّابِعِ ، فَهُوَ يَوْمُ الْكَفَّارَةِ مَحْفَلًا مَقْدَسًا يَكُونُ لَكُمْ ، تَذَلَّلُونَ نَفْوَسَكُمْ ، وَتَقْرِبُونَ وَقُودًا لِلرَّبِّ ، عَمَلًا مَا لَا تَعْمَلُوا فِي هَذَا الْيَوْمِ عَيْنَهُ ، لَأَنَّهُ يَوْمَ كَفَارَةٍ لِلتَّكْفِيرِ عَنْكُمْ ، أَمَامُ الْرَّبِّ إِلَهُكُمْ »^(٢)

وجاء في سفر العدد :

« وَفِي عَاشِرِ هَذَا الشَّهْرِ السَّابِعِ ، يَكُونُ لَكُمْ مَحْفَلٌ مَقْدَسٌ ، وَتَذَلَّلُونَ أَنْفُسَكُمْ عَمَلًا مَا لَا تَعْمَلُوا »^(٣) .

وبالعكس من ذلك ، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يصرّح بأنَّ يوم عاشوراء « الذي شُرِّع صومه لل المسلمين » كان يوم فرح وعيد عند اليهود ، فقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري ، قال : كان يوم عاشوراء تعدد اليهود عيداً . قال النبي ﷺ : « فصوموه انتم »^(٤) ولمسلم عن قيس بن مسلم بإسناده : قال : كان أهل خير يصومون يوم عاشوراء ، يتخذونه عيداً ، ويلبسون نساءهم فيه حليةن وشارتهم :^(٥) فقال رسول الله ﷺ « فصوموه انتم »^(٦) وقد روى

(١) الاريين ، الاصلاح السادس عشر (٢٩ - ٣٠ - ٣١) الكتاب المقدس ، أي كتب العهد القديم والمهد الجديد ، « ترجمة مرسلى الجمعية الامريكانية » طبع نيويورك

(٢) الاريين ، الاصلاح الثالث والعشرون (٢٦ - ٢٧ - ٢٨) .

(٣) سفر العدد ، الاصلاح التاسع والعشرون (٧) .

(٤) كتاب الصوم « باب صيام يوم عاشوراء » ج ٤ .

(٥) قول المسقلاني : أي هيأتهم الحسنة .

(٦) كتاب الصوم .

كريب بن سعد عن عمر بن الخطاب ، قال : « إنَّ اللَّهَ تَبارُكْ وَتَعَالَى لَا يَسْأَلُكُمْ يوم القيمة ، إِلَّا صِيامَ رَمَضَانَ ، وَصِيامَ يَوْمِ الزِّينَةِ » يعني يوم عاشوراء^(١) فإذاً فلا يصح أن يقال : أنه كان يوم الكفار ، فقد كان هذا اليوم يوم حزن وعقوبة ، وذلٍّ ومهانةٍ ، وعاشوراء المذكور في الحديث يوم ترويع للنفس ، وفرح وسرور ، وزينة وتجهيل .

وقد وقع في هذا الخطأ والوهن رجال في الشرق والغرب غير البالوني ، واتجه إلى ذلك بعض علماء الحديث في هذا العصر ، وقد جاء في كتاب « اليهودية في الإسلام » Judaism in Islam في ذكر يوم الكفارة :

« وقد قررَهُ مُحَمَّدٌ فِي بَدَائِيَّةِ الْأَمْرِ كِيُومَ صُومِ الْمُسْلِمِينَ »^(٢) .

ولابد أن نجمل ما قاله اليهود عن عاشوراء ، « أنه يوم صالح ، يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم » ميزاناً في هذا البحث ، فلا بد أن ينطبق هذا الوصف على اليوم الذي نبحث فيه ، وقد جاءت تسمية هذا اليوم الذي نجى الله فيه بنى إسرائيل من فرعون وآل فرعون « بأبیب » صراحة في عدة مواضع من التوراة وهو الذي جرت تسميته « بنیسان » فيما بعد ، جاء في دائرة المعارف للبستاني في مادة « أبیب » Abib :

« كلمة عبرانية معناها أخضر ، وهي اسم الشهر الأول من السنة العبرانية ، ووضع اسمه موسى عليه السلام ، وهو يكاد يكون موافقاً لشهر « نيسان » (أبريل) ، وبعد أن سبى الإسرائييليون إلى بابل ، غيرروا اسم هذا الشهر ، وسموه نيسان ، أي شهر الزهور ، وفي منتصفه كانت عيد الفطير عندم ،

(١) أخرجه ابن مورديه ، راجع كنز العمال ج ٤ - ص ٣٤ .

(2) Judaism in Islam by Abraham I Katish New York (1954) .

(خروج : ١٢ : ١٨)^{١١} .

وقد أقرَ بذلك البيروني نفسه : فقال فيما نقلنا عنه :

« وأما قولهم إن الله أغرق فرعون فيه ، فقد نطقت التوراة بخلافه » ، وقد كان غرقه في اليوم الحادي والعشرين من نيسان (نيسان) وهو اليوم السابع من أيام الفطير » وقد جاء في التوراة (خروج - ١٢ - ١٨) : في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مسامَ تأكلون فطيراً إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مسامَ ». ^{١٢}

وبعد استعراض هذه النصوص ، ودراسة شريعة اليهود وتاريخهم وعاداتهم ، يُرجح الباحث أن أشهي يوم عاشوراء ، الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس وغيره ، والذي شرع صومه في الإسلام ، وكان عزية قبل رمضان ، هو يوم يقع في منتصف شهر (أبيب) القديم ، أو شهر نيسان - كما اعتاد اليهود أن يسمّوه به بعد جلائم إى بابل - وهو عيد من اعيادهم التي يحتفلون بها ، ويظهرون فيها الفرح والسرور^(٢) ، وهو يوم وقع فيه خروجبني إسرائيل من مصر وغرق فرعون ، وقد جاء في (الإصلاح الرابع والثلاثون) :

(تحفظ عيد الفطير ، سبعة أيام تأكل فطيراً أمرتك في وقت شهر أبيب ، لأنك في شهر أبيب خرجم من مصر) وجاء في الإصلاح أيضاً (لأنه بيد قوية

(١) يقول البستاني : أما أشهر الإسرائيليين الماربة ، فالشهر الأول من السنة هو شهر تشرى ، وهذا يجعل شهر أبيب عندهم الشهر السابع من السنة .

(٢) وقد يستشكل بعض الناس اجتماع الصوم والمعيد في يوم واحد ، وهذا ناشر من قياس الصوم عند اليهود والنصارى على الصوم الإسلامي ، وقد جاء في دائرة المعارف اليهودية عن غرة الشهر السابع « إنه يوم صوم وبعد ». ^{١٣}

آخر جك الرب من مصر ، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة)^(١) ومن المرجح أنه صادف اليوم العاشر من المحرم ^{الشهر العربي الأول} في السنة الثانية من الهجرة ، ثم نسخه صوم رمضان في نفس هذا العام .

وتطبيق الحساب القمري ، والتقويم العربي بالحساب الشمسي ، والتقويم اليهودي تطبيق تخميني تقديرى ، بسبب النسيء الذي جرى عليه العرب قبل الإسلام ، وبعد الإسلام حتى ابطله الله بقوله : (إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الدين كفروا) الآية ، وأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض) وكان ذلك يوحى من الله تعالى وإلهام . فقد كان التقويم العربي اضطراباً لا يهدى فيه إلى الصواب ، ولا يرجع إلى الأصل القديم بمجرد الحساب ، فلا يصح أن يشك في صحة الأحاديث الصحيحة المستفيضة اعتناداً على حساب تخميني مع اضطراب التقاويم ، وتعددها واختلافها في الجاهلية وفي الإسلام .

ويكن أن يكون يهود المدينة منفردين بصوم عاشوراء ، قد التزموا صومه وتمسكوا به ، وجاروا فيه العرب الذين كانوا يصومونه إجلالاً لهذا اليوم الذي حدثت فيه الوقائع العظيمة ، وقد صح عن عائشة ، أنها قالت : (كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله ﷺ يصومه (الحديث^(٢)) وقد كانت لليهود في أخناء الأرض ، وفي مختلف الأقاليم والمعصورة ، عادات في الصيام وأيام مخصوصة يصومها بعض اليهود ، ولا يصومها الآخرون ، وقد تقدم ما جاء في دائرة المعارف اليهودية في الحديث عن الصيام اليهودية :

« وهنالك صيام شعبية محلية ، تختلف باختلاف الأقاليم والمناطق التي

(١) الإصلاح - ١٣ .

(٢) صحيح مسلم : كتاب الصيام « باب صوم عاشوراء » .

يسكتها اليهود منذ زمن بعيد» . ويقول كذلك : وصيام تصومها بعض الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع وحن في تاريخ اليهود » ، فلا يستبعد أن صوم عاشوراء ، والتزامه في اليوم العاشر من الحرم ، الشهر العربي الأول ، كان من خواص اليهود العرب ، لذلك نرى المصادر اليهودية ساكتة عنه ، وحمله أكثر الباحثين فيهم على صوم يوم الكفاراة المشهور العام في الديانة اليهودية ، الذي يصومه جميع طبقات اليهود في جميع المناطق التي يسكنونها ، وسارع إلى القدح في الأحاديث ، والشك في صحتها ، من حمله على صوم يوم الكفاراة ، وما هو إلا تسرع في الحكم ، نشأ من عدم إحاطة بعادات اليهود ، ومذاهبهم في مختلف الأقاليم والعصور ، وقلة المصادر والمعلومات عن يهود الحجاز ، واليهود العرب ، الذين عاشوا في جزيرة العرب ، قرونا وأحقاباً ، كامة ذات شأن وكيان ، وأخلاق وعادات وعقائد ، تأثرت بالبيئة والمحيط ، شأن جميع الأمم والشعوب البشرية ، والحضارات والثقافات ، واللغات ، والمجات ، وبالله التوفيق ١١ .

فرض الصوم ، وما نزل فيه من آيات :

فللحكم السامية ، والمقاصد الأخروية والدينوية ، التي قد منها ، والتي لا يحيط بها علم العلماء ، وذكاء الأذكياء ، ولإعانة الروح التي تجني عليها التخمة والحياة المترفة الرتيبة ، فتصبح هزيلة عليلة ، ولتمكن المسلم من أداء رسالته الخاصة ، - الخلافة - التي لا يقوى عليها إلا بالتوسط والإعتدال ، والصبر والإحتمال ، فرض الله صوم رمضان .

ولم يفرضه إلا بعد أن هاجر الرسول صلن الله عليه وآله وسلم ، وال المسلمين

(١٠) استندنا في هذا البحث من مقال قيم للمرحوم الاستاذ أبي الجلال التدري (مجلة « معارف » الشهرية : عدد ٢ - مجلد ٦٠ (اغسطس ١٩٤٧ م)) .

إلى المدينة ، وانقضت أيام العسرة والمحنة ، وتهيأت لهم أسباب العيش ، حق لا يقول قائل إن الصوم كان اضطرارياً ، ومن وحي البيئة والحالة الاقتصادية ، التي كان يعيش فيها المسلمون في مكة ، وأنه من شأن الفقراء والمساكين ، أو المضطهددين المذذبين ، وأن الأغنياء والموسرين ، وأصحاب الأموال والبساتين^(١) في غنى عن الصوم .

ولم يفرضه إلا بعد أن رسخت العقيدة في قلوب المسلمين ، وفعلت فعلها ، وألغوا الصلاة وهموا بها ، وتلقوا الأوامر والأحكام الشرعية بقبول واستعداد كأنهم كانوا منها على ميعاد ، وقد أحسن العلامة ابن القيم الإشارة إلى ذلك فقال:

ولما كان فطم النفوس عن مألفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها ، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ، لما وطنت النفوس على التوحيد والصلاحة ، وألفت أوامر القرآن ، فنُقلت إليه بالتدريج .

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ، فتوفي رسول الله ﷺ وقد صام نسم رمضانات^(٢) .

وأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِعِلْمِكُمْ تَقُونُونَ ، أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ » فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى ، وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ^(٣) فِدْيَةٌ طَعَامٌ مَسْكِينٌ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

(١) كان الأنصار في المدينة أصحاب أموال وبساتين ، ونبي يسار ، وسعة في الأموال ، وكذلك المهاجرون ، اشتغلوا بالتجارة ، فحسن حالم راثست ل كثير منهم الدنيا .

(٢) زاد المعاد - ص ١٥٢ .

(٣) يعرف المستقرىء اللغة العربية ومنهاج كلّا لهم أن لهم تعبيرات مختلفة عن معنى القدرة على الشيء ، والآيات بعمل ، تصاعد ورتقي باعتبار التعرّف ، أو لها الاستطاعة ، وآخرها الإطاعة ، فلا تلتجا إلى هذا الأخير ، إلا إذا كان العمل شاقاً مجدها يستنفذ ←

له ، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن

→ القوة ، ويستفرغ الجهد ، فلا يقول أحد إني أطيق أن أرفع اللقمة إلى فمي ، أو هذا القلم إلى ذيفاني أو نحو ذلك مما لا عسر فيه ، بل يقول إني أطيق إن أحمل هذا المجر الثقيل ، أو أن أسرد الصيام ، أو أن أصلى الليلة كلها مثلاً ، وقد نوه بذلك مدحنا اللغة العربية وصيارة كلام العرب ، قال العلامة ابن منظور ، في لسان العرب : « الطرق الطاقة ، أي أقصى غايتها ، وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بشقة منه » وقال الزبيدي في فاج العروس شرح القاموس : « الطرق : الرسم والطاقة . وأنشد الليث : « كل أمرى مجاهد بطريقه - والثور يحمي أنفه بروقه ، يقول كل أمرى مكلف ما أطاق » وقال العلامة راغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن : « الطاقة أسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بشقة ، وذلك تشبيه بالطرق الخيط بشيء » فقرره « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » أي ما يصعب علينا مزاولته ، وليس معناه « لا تحملنا » ما لا قدرة لنا به ، وذلك لأنه تعالى قد يحمل الإنسان ما يصعب عليه ، كما قال : « ويوضع عنهم أصرهم » « ووضعنا عنك وزرك » أي خففنا عنك العبادات الصعبة ، التي في توكلها الوزر ، وهل هذا الوجه « قالوا لا طاقة لنا اليوم بحال وجنوده » وقد يعبر بمعنى الطاقة عن نفي القدرة « فكان معنى الآية « الذين يطيقونه » مع شدة وتعصي ، ومشقة عظيمة ، وما الشیخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يطيقان الصيام إلا مع جهد وارهاق ، وتمرد النفس للهلاك ، والمرض الشديد .

وعلى ذلك فهمه ابن عباس رضي الله عنه ، كما روى عنه البخاري وأبو دارد وغيرهما ، وقال : إن الآية نزلت في الشيخ الكبير المهر « والمجوز الكبيرة الهرمة » ، وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه ، أنه قرأ : « وعلى الذين يطيقونه » قال : يكلفونه ، وهو الشیخ الكبير والمجوز الكبيرة ، يطعمون كل يوم مسكنينا ، ولا يقضون ولهم طرق كثيرة عنده ، وأخرج الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكنين واحد ، فمن تطوع خيراً ، قال : زاد مسكنينا آخر ، فهو خير ، قال : ولما دامت بمنسوحة ، إلا انه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ، وأمر ان يطعم الذي يعلم انه لا يطيقه ، (وإن ساده صحيح ثابت) وروي للطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنه « وعلى الذين يطيقونه » قال : الذين يتبعشونه —

هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فعن شهد منكم الشهر فليصمم ، ومن

→ ولا يطيقونه ، يعني الا بالجهد : الحبلن ، والكبير ، والمريض ، وصاحب المطاس ، وقد نقل ذلك عن علي وأبي هريرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم ، وعن مجاهد من كبار التابعين « وقد روي عن أنس ، أنه كان يفعل ذلك بعد ما اسنَ وكبر ، (آخر أثره البخاري) وروى خالد الحذاء عن عكرمة، انه كان يقرأ « وعلى الذين يطيقونه» قال إنها ليست بمنسوحة ، وروى المجاج عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي « وعلى الذين يطيقونه » قال : الشیخ ، والشیخة ، وعن سعید بن جبیر ، أن ابن عباس رضي الله عنه ، كانت له جارية ترضع ، فجهدت ، فقال لها : افعلي ، فإنك بنزلة الذين يطيقونه .

فكان الذين توجه إليهم الخطاب في قوله : « كتب عليكم الصيام » على أقسام ثلاثة ،
الأول : المقيم الصحيح ، فيتحتم عليه الصوم ، الثاني : المريض والمسافر ، فيباح لهما
الأطمار ، مع وجوب القضاء ، الثالث : من يشق عليه الصوم بسبب لا يرجى زواله ،
كالمفروم ، والمرض المزمن ، فيفترطان ويطعنان لكل يوم مسكنينا ، وكذلك الحال
والمرض ، فتفترطان وتقضيان ، وهكذا تبقى الآية عصمة لا نسخ فيها ، ولا تقدير
لكلمة زائدة أو حذف ، أو تكلاف شديد ، وقد ذهب إلى ذلك بعض كبار الصحابة
من الراسخين في العلم ، يخرج بذلك هذا الدول عن الشذوذ والتکارع ، وتفسير القرآن
بالرأي ؟ وقد انصف العلامة الألوسي ، اذ قال في روح المeani ، والحق أن كلام
القراءات يمكن حلها على ما يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله ، ولكل ذهب بعض ...
(ج ١ - ص ٣٧٠) .

أما قول بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم بنسخ هذه الآية ، وقد ذهب إلى ذلك أكثر المتقدمين ، وكان هو المذهب المشهور في كتب التفسير والحديث . فقد نشأ ذلك عن قيام تعبيرات الصحابة ومناهج كلامهم على المصطلحات الاصولية المحررة في الأزمان المتأخرة ، وحملها عليها حلا كلبا . فقد كان الصحابة والمتقدمون يتوصون في اطلاق هذه السكريات ، وقد يريدون بها معنى من معانٍ لها اللغوية ، وينطقون بها بأدنى مناسبة أو وجه من الوجوه ، ويحسن أن ننقل هنا كلام شيخ الإسلام الدلهوي في هذا الموضوع ، قال وحده الله : « ومن المواضِع الصُّمْتَةُ فِي فَنِ التَّفْسِيرِ الَّتِي سَاحَتْهَا وَاسْتَهَدَ جَدًا ، ←

كُلُّ مَرِيضًا ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، فَعَدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى ، يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ، وَلَا يَرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ ، وَلَتَكُمُوا الْمَدَّةَ ، وَلَتَكْبِرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكَّرُونَ^(۱)

ليست هذه الآيات التي تضمنَت وجوب الصوم ، تشريعًا جافاً مجرداً ، كالقوانين والمراسيم العادلة ، التي لا تعتمد إلا على الرابطة السياسية أو الاجتماعية ، التي تقوم بين الفرد والحكومة ، إن هذه الآيات تخاطب الإيمان والعقيدة ، والعقل والضمير ، والقلب والعاطفة في وقت واحد ، وتشير كل ذلك وتغذِّيه ، وهكذا تهيئ الجو لقبول هذا التشريع وإساغته بل للترحيب به ، واستقباله بنشاط وحماس ، إنها آية في الإعجاز ، وفي فقه الدعوة ، وعلم النفس ، والتشريع الحكيم ، «تنزيل من حكم حميد»^(۲) .

→ والاختلاف فيها كثير ، معرفة الناسخ والمنسوخ ، وأقوى الوجوه الصعبَة اختلاف
اصطلاح التقدميين والتأخرِين.

وما علم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين ، إنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء ، لا بإزاء مصطلح الأصوليين ، فمعنى النسخ عندم إزالة بعض الأوصاف من الآية بأية أخرى ، إما بانتهاء مدة العمل ، أو بصرف الكلام عن المعنى المبادر إلى غير المبادر ، أو بيان كون قيد من القيد اتفاقياً ، أو تحصيص عام ، أو بيان الفارق بين المتصrous ، وما قيس عليه ظاهراً ، أو إزالة عادة الجاهليَّة أو الشريعة السابقة » فاتسع باب النسخ عندم ، وكثير جوان المقل هناك واتسعت دائرة الاختلاف » (الفوز الكبير في أصول التفسير ص ۱۸) .

وقد آثر هذا القول ، واختاره بعض كبار العلماء في عصرنا ، والمتضلعين من علوم الدين ، كالملاحة المحقق الشيخ أور شاه الكشميري ، والعلامة الحدث الشيخ شمس الحق الديافوبي ، والأستاذ العلامة السيد سليمان الندوبي رحمه الله ، عدا العلامة المنفي محمد عبده الذي اشتهر عنه هذا القول ، بعدما سجله تلميذه التحبيب العلامة السيد رشيد رضا في «تفسير النار» .

(۱) سورة البقرة : ۱۸۳ - ۱۸۵ .

(۲) سورة حم السجدة : ۴۲ .

خاطب الله المكّفين بهذا التشريع بقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » ، وهكذا هيّأ المخاطبين لقبول كل ما يكّفون به ويُطلب منهم منها كان شاقاً وعسيراً ، لأن صفة الإيمان تقتضي ذلك ، وتوجيهه ، فمن آمن بالله ، كإله وربٍ ، وسيد ومنطاع ، وصاحب الأمر والنهي ، وخضع له بقلبه وقالبه ، واستسلم له وأحبّه من أعماق نفسه ، كان جديراً بإجابة كل ما يصدر عنه من أمر ، وكل ما يوجه إليه من طلب : « إِنَّمَا كَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا^(١) » « مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ^(٢) » « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيْبُوْاللَّهُ وَالرَّسُولُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يَحِيْكُمْ^(٣) » ، والشريعة كلها - بما فيها من فرائض وعبادات وأحكام - حياة للنفوس .

ثم ذكر الله أنه كتب عليهم الصيام ، ولكنه لم يكتبه عليهم لأول مرة في تاريخ الأديان : وليس هو بدعاً في التشريع ، فقد كتبه على من سبقهم من أهل الكتاب ، وأهل الشرائع والأديان ، وهكذا يخفف الله وطأة هذا التشريع على النفوس ، ويهوّن خطبه عليها ، فالإنسان ، إذا عرف أنه لم يكّف بشيء جديد ، وإنما هو شيء سبق وتقدم ، وقامت به الطوائف والأمم ، هان عليه الأمر ، وتشجع عليه .

ثم ذكر أنه ليس امتحاناً فقط ، ولا مشقةً ليس من ورائها قصد ، بل هو رياضة وتربيّة ، وإصلاح وتركيّة ، ومدرسة خلقية ، يتخرج فيها الإنسان فاضلاً ، زمامه بيده ، يملّك نفسه وشهواته ، ولا تملّكه ، لقد استطاع الإضراب عن المباحثات والطبيّبات ، فهو أقوى على ترك المنوعات والحرمات ، ومن يترك

(١) سورة النور : ٥١ .

(٢) سورة الأحزاب : ٣٦ .

(٣) سورة الأنفال : ٢٤ .

الملاء الزلال الحلال ، والطعام الظكي المهيء لأمر رب ، كيف يقرب السجدة
الحرام ، والرجس النجس من المطاعم والمشارب والمعايش ؟ لذلك قال :
« لعلكم تتقون » .

ثم قال لا تهولنّكم عدة الشهر ، ولا تشقّلن عليكم ، فإنّا هي « أيام معدودات » تصام تباعاً ، وتنقضى سراغاً ، وما نسبة هذا الشهر - الذي لا يصوم إلا نهاره - إلى العام السكامل ، الذي ينقضى في لذة مباحة ، ومتى وراحة ؟

ثم إنه يستثنى من هذا التكليف المريض والمسافر ، ومن يعجز عن الصوم ،
أو يخاف عليه منه .

ثم ذكر فضل الشهر الذي شرع صومه ، إنه شهر ، نزل فيه القرآن ، الذي كان يبعثاً جديداً للجيل الإنساني ، ومبداً حياة جديدة للنوع البشري ، فخلائق بالمسلم أن يستمد من هذا الشهر المبارك ، بصيامه وقيامه ، حياة جديدة وإيماناً جديداً ، وقوة جديدة .

هذا هو الصوم الإسلامي ، أو الشحن الروحاني ، الراهن بالحياة والمنافع والبركات ، بعيد عن الإرهاب والإجهاض والمشقات ، التي لا تطيقها النفوس ، « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون ^(١) ». .

خصائص التشريع الإسلامي في الصوم وفضله واحكامه :

وهكذا جاء التشريع الإسلامي للصوم أكمل تشريع وأوفاه بالمقصود ،

(١) سورة البقرة : ١٨٥

وأضمنه بالفائدة ، وقد تجلت فيه حكمة العزيز العليم الحكيم الخبير ، الذي خلق الإنسان « ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف الخبير » (١) .

فخصّ شهرًا كاملاً – وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن – بصوم أيام متتابعات متواлиات، يصوم نهارها ويغطر ليلها، وهو العُرف عند العرب في الصوم وهو الميزان في التشريع العالمي الإسلامي ، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحمن الداهري :

« ويضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لأنّه هو حساب العرب ومقدار يومهم ، والمشهور عندهم في صوم عاشوراء ، والشهر بروبة الهلال إلى رؤبة الهلال ، لأنّه هو شهر العرب ، وليس حسابهم على الشهور الشمسية » (٢) .

لماذا خص رمضان بالصوم ؟

وجعل الله الصوم في رمضان ، فجعل أحدهما مقروناً بالأخر ، مرتبطاً به . فذلك قرآن السعدين ، والتقاء السعادتين في حكمة التشريع ، وذلك لأنّ رمضان قد أنزل فيه القرآن ، فكان مطلع الصبح الصادق في ليل الإنسانية الفاسق ، فحسّن أن يقرن هذا الشهر بالصوم ، كما يقترن طلوع الصبح الصادق بالصوم كل يوم ، وكان أحقّ شهور الله – بما خصّه الله من يُمن وسعادة وبركة ورحمة ، وبما بينه وبين القلوب الإنسانية السليمة من صلة خفية روحية – بأن يصوم نهاره ، ويقام ليله (٣) .

(١) سورة الملك : ١٤ .

(٢) حجّة الله البالفة – ج ٢ – ص ٣٧ .

(٣) يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحمن الداهري « إذا وجب تعين ذلك الشهر ، فلا أحق من شهر نزل فيه القرآن ، وارتخت فيه الملة المصطفوية ، وهو مظنة ليلة القدر » (حجّة الله البالفة – ج ٢ – ص ٣٧) .

وبين الصوم والقرآن صلة متينة عميقه ، ولذلك كان رسول الله ﷺ يكثر من القرآن في رمضان ، يقول ابن عباس رضي الله عنه : « كان رسول الله ﷺ أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل ، أجود بالخير من الربيع المرسلة »^(١) .

يقول المارف بالله ، العالم الرباني الشیخ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَحْدَ السَّرْهَنْدِي (م ١٠٣٤ھ) في بعض رسائله :

« إن لهذا الشهر مناسبة تامة بالقرآن ، وبهذه المناسبة ، كان نزوله فيه ، وكان هذا الشهر جامعاً لجيمع الخيرات والبركات ، وكل خير وبركة تصل إلى الناس في طول العام ، قطرة من هذا البحر ، وإن جمعية هذا الشهر سبب لجمعية العام كله . وتشتت البال فيه سبب للتشتت في بقية الأيام ، وفي طول العام ، فطوبى لمن مضى عليه هذا الشهر المبارك ، ورضي عنه ، وويل لمن سخط عليه ، فُسْنَعَ من البركات ، وحرُمَ من الخيرات »^(٢) .

ويقول في رسالة أخرى :

« إذا وفق الإنسان للخيرات ، والأعمال الصالحة في هذا الشهر ، حالفه التوفيق في طول السنة ، وإذا مضى هذا الشهر في توزع بال وتشتت حال ، مضى العام كله في تشتت وتشويفش »^(٣) .

وقد روی أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ ، قال : « إذا دخل

(١) حديث متفق عليه .

(٢) رسائل الإمام الرباني ، الشیخ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَحْدَ السَّرْهَنْدِي ، - ج ١ - ص ٨

(٣) رسالة (٥) أيضاً .

رمضان 'فتحت أبواب الجنة ، وأغلقت أبواب جهنم ، وسلسلة الشياطين ' .
والأحاديث في الباب كثيرة .

موسم عالمي ، ومهرجان عام ، للعبادات ، والخيرات :

وهكذا أصبح رمضان موسم عالمياً ، للعبادة والذكر والتلاوة والورع والزهاده ، يلتقي على صعيده المسلم الشرقي مع المسلم الغربي ، والماهيل مع العالم ، والفقير مع الغني ، والمقصّر مع المجاهد ، ففي كل بلد رمضان ، وفي كل قرية وبادية رمضان ، وفي كل قصر وكوخ رمضان ، فلا افتیات في الرأي ، ولا فوضى في اختيار أيام الصوم ، فكل ذي عينين ، يستشعر جلاله وجلاله ، أينما حلّ ورحل في العالم الإسلامي ، المترامي الأطراف ، تغشى سحابته النورانية المجتمع الإسلامي كله ، فيُجبرم المُفطر المتهاون بالصوم عن الإنفاق عن جماعة المسلمين ، فلا يأكل إلا متوارياً أو خجلاً ، إلا إذا كان وقحاً مستهراً من الملاحدة ، أو الماجنين ، أو كان من المرضى والمسافرين ، الذين أذن الله لهم في الإفطار ، فهو صوم إجتماعي عالمي ، له جوّ خاص ، يسهل فيه الصوم ، وترقّ فيه القلوب ، وتخشّع فيه النفوس ، وتغدو إلى أنواع العبادات والطاعات ، والبرّ والواسة .

الجو العالمي ، وما له من تأثير في النفوس والمجتمع :

وقد لاحظ ذلك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الذهلي ، بنظره الدقيق العميق ، فقال وهو يشرح حديث : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» الخ : «الصوم إذا جعل رسمًا مشهوراً ، نفع عن غواائل الرسوم ، وإذا التزمت أمة

من الأمم ، سلسلت شياطينها ، وفتحت أبواب جناتها ، وغلّقت أبواب النيران عنها ^(١) .

ويقول في موضع آخر :

« وأيضاً فإن اجتاع طوائف عظيمة من المسلمين على شيء واحد ، في زمان واحد ، يرى بعضهم بعضاً معونة لهم على الفعل ، مدبر عليهم ومشجع إياهم ».

« وأيضاً فإن اجتاعهم هذا للنزوول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم ، وأدنى أن ينعكس نوار كُملهم على من دونهم ، وتحيط دعوتهم من وراءهم ^(٢) ».

الفضائل ، وما لها من تأثير وقوه :

إن الحياة في صراع دائم بين الشهوات الحبيبة إلى النفس ، والمنافع المقررة عند العقل ، وليس الشهوات هي التي تنتصر دائمًا في هذه المعركة ، كما يعتقد بعض الناس ، فذلك سوء ظن بالطبيعة البشرية ، وإنكار للواقع .

إن القوة التي تدير عجلة الحياة بسرعة ، وتغيب عن هذا العالم الحياة والنشاط هي الإيمان بالنفع ، ذلك الإيمان هو الذي يوقظ الفلاح في يوم ثات ، شديد البرد ، فيحرم عليه الدفء ، ويبكر به إلى الحقل ، وفي يوم صائف شديد الحر يهون عليه وهج الشمس ولفع السموم ، ويفصل بين التاجر وأهله ، ويتجوّه به إلى متجره ، ذلك الإيمان ، هو الذي يزين للجندي الموت في ساحة القتال ، وفارق الأحبة والعيال ، فلا يعدل به راحة ولا ثروة ولا نعيم ، إن كل ذلك إيمان بالمنافع وحرص على الخير ، وهو القطب الذي تدور حوله الحياة .

(١) حجة الله البالغة - ج ١ - ص ٥٩ .

(٢) حجة الله البالغة - ج ٢ - ص ٣٧ .

وهنالك إيمان أعظم سلطاناً على النفوس ، وأعمق أثراً من الإيمان الذي ضربنا له بعض الأمثال ، ذلك الإيمان بمنافع أخبار بها الأنبياء والرسل ، ونزل بها الوحي ، ونطقت بها الصحف ، وهي تتحضر في رضا الله وثوابه ، وجزائه في الدنيا والآخرة .

لقد علم الجميع ، أن الإمساك عن الطعام في بعض الأيام مفيدة للصحة ، وخير للمرء أن يصوم مراراً في كل عام ، وقد أسرف الناس في الأكل والشرب ، واتّخروا بأنواع من الطعام والشراب ، فأصابوا بأمراض جسدية وخلقية ، كل ذلك معروف ومشاهد ، وآمن الناس بفوائد الصوم الطيبة ، وآمنوا بأنه ضرورة صحية ، وآمنوا كذلك بفوائد الصوم الاقتصادية .

ولكن اذا سأله سائل ما عدد الصائمين في هذه السنة لفوائد طيبة ، ومصالح اقتصادية ؟ وما عدد الأيام التي صاموها طمعاً في الاعتدال في الصحة أو الاقتصاد في المعيشة ؟ كان الجواب المقرر ، انه عدد ضئيل جداً ، ضئيل حق في الشتاء مع أن الصوم فيه سهل هين ، ورغم أن الصوم الطبي ، أو الاقتصادي أسهل بكثير من الصوم الشرعي .

ثم ننظر في عدد الصائمين الذين يصومون ، لأنهم يعتقدون أن الصوم فريضة دينية ، قد وعد الله عليه بثوابه ورضاه ، وتكتفّل بجزائه ، فنرى أن هذا العدد - منها طفت المادية ، وضعف الدافع الديني - عدد ضخم لا يقل عن ملايين ، وان هؤلاء الملايين من النفوس لا ينعمهم الحر الشديد في الأقاليم الحارة من أن يصوموا في النهار ، ويقوموا في الليل ، لأن الإيمان بالمنافع الدينية التي أخبر بها الأنبياء ، عند أهل الإيمان أقوى من الإيمان بالمنافع الطيبة التي أخبر بها الأطباء ، ومن الإيمان بالمنافع الاقتصادية التي لهج بها الاقتصاديون .

ذلك لأن المؤمنين سمعوا في الصوم ، ما هوّن عليهم متاعب الصوم ، وشجعهم

على احتمال الحرّ والجوع والعطش ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :

«كل عمل ابن آدم يُضعف ، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعينات ضعف»، قال الله تعالى : «إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ، للصائم فرحة عند فطوره وفرحة عند لقاء ربّه ، وخلاف ذلك الصائم أطيب عند الله من ريح المسك^(١)» وروى سهل بن سعد عن النبي عليه السلام قال : «في الجنة باب يدعى الرّيان ، يدعى له الصائمون ، فمن كان من الصائمين دخله ، ومن دخله لم يظمه أبداً^(٢)» ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه^(٣)» .

العنابة بروح الصوم ، وحقيقةه ، ومقاصده ، والمجمع بين «السلب» و«الإيجاب» :

إن صوم رمضان هيئته الاجتماعية وشيوعه في المجتمع الإسلامي ، عرضة لأن يتغلب عليه التقليد واتباع العادة ، وأن لا يصومه كثير من الناس ، إلا مسايرة للمجتمع والبيئة ، وتقادياً من الطعن والملام ، وأن يشار إليهم بالبنان ، ولا يرافقه الإيمان والقصد ، والتفكير في عظم شأنه وموقعه من الله وأجره وثوابه ، أو يصومه بعض الناس لغایات مادية ، أو مقاصد صحية واقتصادية ، فكان من حكمه النبوة الباهرة ، وفقه الرسالة العميق ، أن اشترط النبي عليه السلام للصوم المقبول عند الله والإيمان والإحساب ، فقال : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له

(١) رواه الستة .

(٢) للشيخين .

(٣) رواه البخاري .

ما تقدم من ذنبه ^(١) . وقد يتساءل الرجل الذي لم يعرف دخائل النفس الإنسانية والأغاثات البشرية المختلفة ، إن رمضان لا يصومه إلا المسلمين ، ولا يدعوه إلى ذلك إلا الإيمان والإحتساب ، فلماذا قيده لسان النبوة بصفة الإيمان والإحتساب ، فهو من قبيل تحصيل الحاصل ؟ ولكن الذي توسيع دراسته للحياة ، وتعتمق معرفته للد الواقع النفسية ، والعوامل الخلقية والاجتماعية ، وقف خاشعاً أمام هذه الحكمة ، والعلم الدقيق العميق ، وشهد بأنه « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ^(٢) » .

وقد جاء تفسير الإيمان والإحتساب في حديث آخر ، بأن يكون الإنسان راجياً للثواب ، مصدقاً لما وعد الله على هذا العمل بالمفزة والرضا ، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : « قال رسول الله ﷺ : أربعون خصلة ، أعلىها منيحة العز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها ، وتصديق موعدها ، إلا أدخله الله بها الجنة ^(٣) » .

ثم إن التشريع الإسلامي لم يكتف بصورة الصوم ، بل اعنى بحقيقةه وروحه كذلك ، فلم يحرّم الأكل والشرب ، والصلات الجنسية في الصوم فحسب ، بل حرّم كل ما ينافي مقاصد الصوم وغاياته ، وكل ما يضيئ حكمته وفوائده الروحية والخلقية ، فأحاط الصوم بسياج من التقوى والأدب وعفة اللسان والنفس ، فقال النبي ﷺ : « اذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، وإن سأله أحد ، أو قاتله ، فليقل إني صائم ^(٤) » وقال : « من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ^(٥) » ، وذكر أن

(١) حديث متافق عليه .

(٢) سورة النجم : ٣ - ٤ .

(٣) رواه البخاري .

(٤) متافق عليه .

(٥) للبخاري ، وابي داود ، والترمذى .

الصوم الذي يخلو من روح التقوى والعنفاف صورة مجردة من الحقيقة ، وجسم بلا روح ، فقال : « كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظلماء ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر ^(١) » ، وعن أبي عبيدة رفعه ، قال : « الصوم جُنْسَةٌ ما لم يخرقها ^(٢) » .

وليس الصوم الإسلامي مجموعة من أمور سلبية فقط ، فلاأكل ولا شرب ، ولا غيبة ولا نعية ، ولا رفت ولا فسوق ولا جدال ، بل هو بمجموع أمور إيجابية كذلك ، فهو زمن العبادة والتلاوة والذكر والتسبيح ، والبر والمواساة ، وقد قال النبي ﷺ : « من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيها سواه ، ومن أدى فريضة فيه ، كان كمن أدى سبعين فريضة فيها سواه » ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ^(٣) . وعن زيد بن خالد الجهي رضي الله عنه عن النبي ﷺ ، قال : « من فطر صائماً كان له مثل أجزه ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء ^(٤) » .

وأهم الله الأمة المحافظة على صلاة التراويح ، التي ثبت أصلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تركها بعد ثلاثة أيام ، لشّلا تفرض على أمته فرضاً فتشقّ عليها ، فقد روى ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : « أن رسول الله ﷺ ، خرج ليلة من جوف الليل فصلّى في المسجد ، وصلّى رجالاً بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلّى فصلّوا معه فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثروا أهل المسجد من الليلة

(١) رواه الدارمي في سنته ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٢) رواه النسائي ، وزاد في الأرسط « قيل لهم يخرقها ؟ قال : بكذب أو غيبة .

(٣) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » عن سليمان الفارسي رضي الله عنه (في حديث طويل) .

(٤) رواه الترمذى .

الثالثة ، فخرج رسول الله ﷺ فصلٍ فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة ، عجز المسجد عن أهله ، حتى خرج لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ، فتشهد ، ثم قال : أما بعد ، فإنه لم يخف عليكم مكانكم ، ولكنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ، فتوفي رسول الله ﷺ ، والأمر على ذلك .^(١)

وقد قام بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وعضّت عليها الأمة بالنواجد في أعصارها وأمسارها ، حتى أصبحت شعاراً لأهل السنة ، والصالحين من الأمة ، وكان للتراويف فضل كبير في شيوخ حفظ القرآن في الأمة^(٢) ، وحافظتها عليه ، وبقائه في الصدور ، وفضل كبير في توفيق العامة والجماهير لقيام الليل والعبادة .

وبذلك كله أصبح شهر رمضان (مهرجاناً) للعبادة ، وموسمًا للتلاوة ، وربيع الأبرار والمتقين ، وعيد العباد والصالحين ، تجلّى فيه عنانة هذه الأمة بإقامة أحكام دينها وغرامها بالعبادة^(٣) ، وإخبارها إلى الله ، ورقة القلوب ،

(١) رواه البخاري ، في «باب فضل من قام رمضان» .

(٢) وقد أكرم الله بعض الأقطار الإسلامية البعيدة عن مهد الإسلام «كالمدن وباسكتن» بالنسبة الزائدة بهذه الصلة وختم القرآن فيها ، يتم بها العامة وال خاصة ، ويحرصن عليها كل الحرص ، فيما من مسجد صغير خامل في كل حي من الأحياء ، الا وتقام فيه صلاة التراويف ، وتختتم فيها على الأقل ختمة ، أما المساجد الكبيرة ، والأحياء الدنبوة ، فتحتفظ فيها عدة خيمات ، ولا شك ان هذه السنة قد افادت انتشار حفظ القرآن في الشعب ، فكثر عدد الحفاظ كثرة تستدعي العجب ، وحملت على الاحتفاظ بحفظ القرآن ، ومدارسته طول السنة ، حتى كان حفاظه حفظ ، برعوا وفاقوا في حفظه وإتقانه .

(٣) إنما توارثه الأجيال الإسلامية في مختلف عصورها ، هو الإكثار من العبادة ، وأنواع ←

والتنافس في البر والمواساة في أروع مظاهره ، لا تبلغه ، ولا تبلغ عشر معشاره
أمة من الأمم ، أو طائفة من طوائف بني آدم ، « ذلك فضل الله يُؤتيه من
يساء والله ذو الفضل العظيم »^(١) .

تفریط المسلمين في مقاصد الصوم ،

وجنایة العادات على العبادات :

ولكن المسلمين قد جنوا في كثير من الأحيان على أنفسهم ، وعلى مقاصد الصوم
وفوائده بالعادات التي يبتعدون عنها ، ويجهلها وإسرافهم في الإفطار والطعام ،
الإسراف الذي يُفقد الصوم الشيء الكثير من فائدته وقوته الإصلاحية
والتربيّة ، وقد لاحظ ذلك بدقة حجّة الإسلام الفزالي وتحدّث عنها ببلاغة ،
يقول رحمه الله :

« الأدب الخامس » ، أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار ، بحيث
يتلئ جوفه ، فما من وعاء ، أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال ،
وكيف يستفاد من الصوم ، قهر عدو الله ، وكسر الشهوة ، إذا تدارك الصائم

→ البر ، والتقرب إلى الله في رمضان ، والإكثار من التلاوة ، وتدارس القرآن وختمه ،
والتنافس فيه والجهاد ، إلى حد لا يكاد يصدقه من لم يعرف قوة إرادة أهل الإيمان
والصدق ، وما تصنع الروحانية القوية من عجائب وخارق ، وعلى ذلك ، أدركنا
العلماء الربانيين ، والدعاة الخلقين في بلادنا ، وشاهدنا حالهم ، فإن بعضهم ينتهي كل يوم
ختمه ، ولا تكتحل عينه بنوم في الليل ، هذا مع تقليل زائد من الطعام ، فيقتسمون
كل لحظة من اللحظات في هذا الشهر المبارك ، وكل نفس من الأنفاس ، فلا ينفقونه إلا
فيما يقربهم إلى الله ، ويزيد في قيمة رمضان ، وزونه في الميزان ، وإذا رأى الإنسان ،
عرف قيمة رمضان وكرامته ، وعرف قيمة الحياة ، وصدق ما روى في كتب التاريخ
والتراث عن عبادة السلف ، والمتقدمين ، وعلوه عليهم وقوته إرادتهم .

(١) سورة الجمعة : ٤ .

عند فطره ، ما فاته ضحوة نهاره ، وربما يزيد عليه في أولان الطعام ، حتى استمرت العادات ، بأن تدخل جميع الأطعمة لرمضان ، فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر ، ومعلوم أن مقصود الصوم الخواص ، وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى ، وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء ، حتى هاجت شهوتها ، وقويت رغبتها ، ثم أطعمت من اللذات ، وأشبعت ، زادت لذتها ، وتضاعفت قوتها ، وإنبعثت من الشهوات ما عساها كانت راكدة ، لو تركت على عادتها ، فروح الصوم وسره ، تضعف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور ، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل ، وهو أن يأكل كل كنه التي كان يأكلها كل ليلة لوم يضم ، فأمّا إذا جمع ما كان يأكل كل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلاً فلم ينتفع بصومه .

بل من الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار ، حتى يحس بالجوع والعطش ، ويستشعر ضعف القوى ، فيصفو عند ذلك قلبه ، وليسديم كل ليلة قدرأً من الضعف ، حتى يخف عليه تهجمه وأوراده ، فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملوكوت السماء^(١) .

الصيانت من التجريف والفلو :

كان رمضان مظنة للغلو ، والتعمق في الدين ، فقد يفهم كثير من الناس أن موضوعه وغايته قهر النفس ، وترويضها على ترك الشهوات والرغبات ، وإجهادها إلى أقصى حد ممكن ، فكلما أمعن الإنسان في إجهادها وقهرها ، وكلما طالت الفقرة في الأكل والشرب والتمنتئ ، وطالت مدة الجوع والظماء ، وكلما أظهر الصبر والإحتمال ، كان أقرب إلى الله وأحب إليه ، وأبعد عن المترفين المترفين والمتعممين المتمتعين ، وأدخل في غمار المتقين الصابرين .

(١) أحياء العلوم - ص ٢١١

وهذا الفهم الخاطئ السطحي، هو الذي زين لكثير من المتدلين والمتقشفين في الأمم السابقة، والديانات القديمة، الغلو في العبادات عامة، وفي الصوم خاصة، فأطأوا مدة الإمساك عن الطعام والشراب، وأخروا الفطور، وعجلوا السحور، أو تحرجوا عن التسحر مطلقاً، ورأوه عجزاً في الدين، وضعفاً في الصائرين، أو وصلوا الصوم بالصوم، والليل بالنهار، وقلّدهم في ذلك غلابة المسلمين، والطوائف المبتدةعة المتشددة، فكان كل ذلك تحريفاً في الدين، وجهاداً في غير جهاد، ورهبانية ابتدعواها، وباباً واسعاً لفساد شامل، وتحدياً لقول الله تعالى : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ »^(١) وقوله : « وَمَا جعلْتُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حِرْجٍ »^(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينُ أَحَدُ الْأَغْلِبَةِ فَسَدَّ دُوَا وَقَارِبَوَا »^(٣) .

لذلك كله سدت الشريعة الإلهية الأخيرة الخالدة هذا الباب، فحثّت على السحور أولاً، ورغبت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستحبه، وجعله سنة للمسلمين، فقد روى أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بُرْكَةً »^(٤) وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله عليه السلام، قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر »^(٥) وحذر عن تأخير الفطر، وجعل التأخير فيه آية لفساد، والوقوع في الفتنة، وشعاراً لغلاة أهل الكتاب، فمن سهل بن سعد، قال : قال رسول الله عليه السلام : « لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخِيرًا مَا عَجَلُوا فِي الْفَطْرِ »^(٦) وعن أبي هريرة رضي الله عنه

(١) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٢) سورة الحج : ٨٧ .

(٣) رواه البخاري « في كتاب الإيمان » عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٤) للشيخين والترمذى والنمسائى .

(٥) رواه مسلم .

(٦) للشيخين ، والموطأ ، والترمذى .

رفعه ، قال : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ^(١) » ، وكذلك كان من سنّته وسنة أصحابه تأخير السحور . فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال : « تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قيل : كم كان بينها ؟ قال ! خمسون آية ^(٢) » وعن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلال ، وابن أم مكتوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن بلاه يؤذن بليل فكلاوا واشربوا ، حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، قال : ولم يكن بينها ، إلا أن ينزل هذا ، ويرقى هذا ^(٣) » .

وقد بسط شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الذهلي الكلام في هذا الموضوع فذكر عنابة الشريعة الإسلامية ، والسنة النبوية ، بهذا الجانب الإصلاحي في علم جم ، وفقه دقيق ، فقال :

« إن من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمق ، ورد ما أحدثه فيه المتعمدون ، فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود والنصارى ومتخنتها العرب ، ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا ، وابتدعوا أشياء فيها زيادة القهر ، وفي ذلك تحريف دين الله .

وهو إما بزيادة **الكم** أو **الكيف** ، فمن **الكم** ، قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يتقدّم من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم يوماً ، فليضم ذلك اليوم ، ونبهه عن صوم يوم الفطر ويوم الشك » ، وذلك لأنه ليس بين هذه وبين رمضان فصل ، فلعله إن أخذ ذلك المتعمدون سنّة ، فيدركه منهم الطبقة الأخرى ، وهم جرأة ، يكون تحريفاً ، وأصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط لازماً ، ومنه يوم الشك .

(١) لأبي دارد .

(٢) متفق عليه .

(٣) حديث متفق عليه .

ومن الكيف : النهي عن الوصال ، والتريغب في السحور ، والأمر بتأخيره
وتقديم الفطر ، فكل ذلك تشدد وعمق من صنع الجاهلية ^(١) .

والصوم كله خضوع للأمر الإلهي ، فلا كل ولا شرب ، ولا متعة بما حظر
على الصائم بعد تبيّن الخطط الأبيض من الخطط الأسود من الفجر إلى غروب
الشمس ، منها جمعت النفس ، وطفت شوّة الطعام والشراب ، ولا إمساك عن
الطعام والشراب وما حُظر في النهار ، بعد غروب الشمس ، منها جمعت طبيعة
الزهد والنسك ، فليس الحكم للنفس والشهوة والعادة ، إنما الحكم لله ، ولا تجلد
مع الله ، ولا مصارعة مع الدين ، وكلما كان الصائم متجرداً عن هواه ، منقاداً
للحكم ، مستسلماً لقضاء الله تعالى وشرعيته ، كان أصدق في العبودية ، وأبعد
عن الأنانية ، وقد أحسن العارف الكبير ، والمصلح العظيم ، الإمام أحمد بن عبد
الأحد السرہندي ، في الإشارة إلى هذه النكتة ، إذ قال في إحدى رسائله :

« يتجلّى في تأخير التسحر ، وتعجّيل الإفطار ، عجز الصائم وحاجته ،
وهو ملائم للعبودية محقّق لغرضها ^(٢) . »

الاعتكاف :

والاعتكاف في رمضان متّم لفوائده ومقاصده ، متدارك لما فات الصائم ،
من جمعية القلب ، وهدوء النفس ، واجتناع الهم ، والإقطاع إلى الله تعالى
بالقلب والقلب ، وحقيقة الفرار إلى الله ، والإطراح على عتبة عبوديته ،
والإرقاء في أحضان رحمته ، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :

« شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه ، عكوف القلب على الله »

(١) حجة الله البالغة - ج ٢ - ص ٣٩ .

(٢) الرسالة الخامسة والأربعون « مجموع الرسائل » .

تعالى ، وجمعيته عليه ، والخلوة به ، والإقطاع عن الإشتغال بالخلق ، والاشغال به وحده سبحانه ، بحيث يصير ذكره وتجبه ، والإقبال عليه في عمل هموم القلب وخطراته ، فيستولي عليه بدمها ، ويصير المهم به كل خطرات كلها بذكرة ، والتفكير في تحصيل مراضيه ، وما يقرب منه ، فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق ، فيمده بذلك لأنسه به يوم الوداع في القبور ، حين لا أنيس له ، ولا ما يفرح به سواه ، فهذا مقصود الاعتكاف في أفضل أيام الصوم ، وهو العشر الأخير من رمضان ^(١) .

ويقول شيخ الإسلام الذهلي رحمة الله عليه :

« ولما كان الاعتكاف في المسجد سبيلاً لجمع الخاطر ، وصفاء القلب ، والتفرغ للطاعة ، والتشبه بالملائكة ، والتعرض لوجдан ليلة القدر ، اختاره النبي ﷺ في العشر الأواخر ، وسننه للمسنين من أمته ^(٢) . »

لذلك داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وحافظ عليه المسلمون في كل جيل ، وفي كل عصر ومصر ^(٣) وأصبح من السنن المأثورة ومن شعائر رمضان ، فمن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى تفاه اللهم تعالى ، ثم اعتكف أزواجاً ، من بعده ^(٤) ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : « كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ^(٥) » .

(١) زاد المعاد - ص ١٦٨ .

(٢) حجة الله البالقة - ج ٢ - ص ٤٢ .

(٣) الاعتكاف في أكثر المذاهب سنة ، وليس بواجب إجماعاً . وعند الحنفية سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ، سنة كافية كما في البرهان وغيره .

(٤) حديث متافق عليه .

(٥) رواه البخاري .

ليلة القدر :

ونوّه القرآن والسنة – في قوة وتكرار – بفضل ليلة القدر ، فقال الله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ » ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام ، هي حق مطلع الفجر ^(١) ، وقال النبي عليه السلام : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، غُفر له ما تقدم من ذنبه ^(٢) » .

وكان من حكمة الله تعالى ، ورحمته بعباده ، أن جعلها غامضة مُبَهِّمة في العشر الأواخر من رمضان ، ليتَحَرَّأَها المسلمون ، وتعلو همتهم ، ويشتَدَ طلبهم ، ويُحيِّنوا الليلَ الأخيرة كلَّها بقيام وعبادة ودعاء ، كما كان شأن النبي عليه السلام ، فقد روت عنه عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كان رسول الله عليه السلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ، أحيا الليل كله وأيقظ أهله ، وجد وشد المئزر ^(٣) » وعنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره ^(٤) » .

وقد تضافرت الأحاديث والأخبار ، على أنها في العشر الأواخر ، والسبعين الأواخر من رمضان ، وأنها في الورت من الليلي ، فعن ابن عمر رضي الله عنها : « أن رجالاً من أصحاب النبي عليه السلام أُرْوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر » ، فقال رسول الله عليه السلام : « أرى رؤياكم قد تواتأت في السبع الأواخر » ، فمن كان متضررها فليتَحَرَّأَها في السبع الأواخر ^(٥) . وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت :

(١) سورة القدر .

(٢) حديث متفق عليه .

(٣) حديث متفق عليه .

(٤) رواه مسلم .

(٥) حديث متفق عليه .

« كان رسول الله ﷺ ، يحاور في العشر الأواخر من رمضان ، ويقول : تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان ^(١) » وعنها رضي الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ^(٢) ».

وقد بحث في ليلة القدر شيخ الاسلام الدهلوi في كتابه « حجۃ الله البالفة » بحثاً ممزوجاً بعلم بالكتاب والسنّة ، وبوجдан وتجربة ، فقال :

« واعلم أن ليلة القدر ليتلان ، إحداها ، ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم ، وفيها نزل القرآن جملة واحدة ، ثم نزل بعد ذلك نجماً نجماً ، وهي ليلة في السنّة ، ولا يحب أن تكون في رمضان ، نعم ، رمضان مظنة غالبة لها ، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن .

والثانية ، يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ، ومجيء الملائكة إلى الأرض ، فيتفق المسلمين فيها على الطاعات ، فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم ، ويتقرب منهم الملائكة ، ويتبعونهم الشياطين ، ويستجاب منهم أدعيةهم وطاعاتهم ، وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر تتقدم وتتأخر فيها ، ولا تخراج منها ، فمن قصد الأولى ، قال ، هي في كل السنّة ، ومن قصد الثانية ، قال هي في العشر الأواخر من رمضان . وقال رسول الله ﷺ : أرى رؤياكم قد تواتّلت في السبع الأواخر ، فمن كان متّحراً بها فليتحرّها في السبع الأواخر . وقال : أرىت هذه الليلة ، ثم أنسىتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين ، فكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين ، واختلاف الصحابة (رضوان الله عليه) .

(٦) حديث متفق عليه .

(٧) رواه البخاري .

عليهم) فيها مبني على اختلافهم في وجدانها ^(١) .

دور الإسلام الاصلاحي

في تشرع الصوم :

قام الإسلام بنفس الدور الاصلاحي ، الذي قام به في جميع العبادات والفرائض ، والمناسك ، وكان إصلاحاً جذرياً، في مفهوم الصوم وأدابه وأحكامه ، ووضعه ، جعله أعظم يسراً وسهولة ، وقرباً إلى الفطرة السليمة ، وأضمن بالفوائد الروحية والإجتماعية ، وأعمق تأثيراً في النفس والمجتمع .

فمن إصلاحاته الكثيرة المتنوعة ، هو التحويل في مفهوم الصوم ، فقد كان رمزاً للحداد والحزن ، وتذكاراً للكوارث والآسي ، في الديانة اليهودية ، كما أسلفنا ، فتحوله الإسلام من هذا المفهوم القاتم ، الذي يغلب عليه التشاؤم ، إلى مفهوم منشط مشرق تغلب عليه روح التفاؤل ، وجعله عبادة عامة ، يتمتع فيها الصائم بالنشاط والفرح ، ويستبشر بما وعده الله تعالى ، وثوابه الجزيل ، ورضاه ، ووردت الآيات والأحاديث المبشرة بالثواب ، المتضمنة بالفرح الطبيعي ، تشير في الصائم هذا الشعور وهذه الثقة ، فقد جاء في حديث قدسي : « إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ^(٢) » وورد في هذا الحديث : « للصائم فرحتان : فرحة عند فطوره ، وفرحة عند لقاء ربيه ^(٣) » . وقد أحاط الصائم بحواء من السمون ، والحظوة ، والمكانة عند الله تعالى ، فقال : « خلوف فيه أطيب عند الله من ريح الملك ^(٤) » وذلك جو يخالف جو الحداد والآسي والحزن والتتشاؤم .

(١) حجة الله البالغة - ج ٢ - ص ٤١ - ٤٢ .

(٢) رواه السنّة .

(٣) رواه السنّة عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صل الله عليه وسلم .

(٤) أيضاً .

وقد كان الصوم عند اليهود مرادفاً لتذليل النفس والعقوبة ، وقد شاع هذا التعبير في أسفارهم وصحفهم ، فقد جاء في اللاويين أو سفر الأحبار :

« ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر، تذلّلون نفوسكم وكل عمل لا تعملون ، الوطني والغريب النازل في وسطكم ، لأنّه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم ، أمام ربّ تطهرون^(١) . وجاء في موضع آخر :

« وكلم ربّ موئي قائلًا ، أمّا العاشر من هذا الشهر السابع ، فهو يوم الكفارة ، محفلاً مقدساً ، يكون لكم ، تذلّلون نفوسكم وتقرّبون وقوداً للرب ، عملاً ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه . لأنّه يوم كفارة للتکفير عنكم أمام رب إلهكم^(٢) .

وجاء في سفر العدد :

« وفي عاشر هذا الشهر السابع ، يكون لكم محفلاً مقدساً ، وتذلّلون أنفسكم ، عملاً ما لا تعملوا^(٣) .

أمّا الشريعة الإسلامية ، فلم تعتبر الصوم إيلاماً للنفس ، ولا عقوبة من الله ، ولم ترد في القرآن ولا في السنة كلمة تدل على ذلك ، بل اعتبرته عبادة ، يتقرب بها العبد إلى الله ، ولم تشرع من الأحكام الفليظة المحبطة ، ومن القيد التايسية العنيفة ، ما تجعله مرادفاً لتعذيب النفس وإرهاقها ، وحملها على ما لا طاقة لها به ، بل سنت التسحر ، واستحببت تأخيره : إلى أن يتبيّن الخطأ البيض

(١) الاربعين - الاصحاح السادس عشر (٢٩ - ٣٠ - ٣١) الكتاب المقدس ، اي كتب المهد القديم ، والمهد الجديد « ترجمة مرسلي الجمعية الأمريكية » طبع نيويورك .

(٢) الاربعين - الاصحاح الثالث والعشرون (٢٦ - ٢٧ - ٢٨) .

(٣) سفر العدد - الاصحاح التاسع والعشرون (٧) .

من الحيط الأسود من الفجر ، وسنّت تعجیل الفطور ، وأباحت النوم والراحة في الليل والنهار ، والإشتغال بالصناعة والتجارة ، والأعمال المفيدة المباحة ، خلافاً لليهودية ، التي فرضت الإضراب عن العمل ، والانقطاع إلى العبادة .

وكان الصوم في كثير من الديانات القديمة – ولا يزال – مختلفاً بطبقية دون طبقة ، فكان في الديانة البرهمية ، فريضة على البراهمة في أكثر الأحيان ، وعند المحس على العلماء والكهنوت (دستور) ، وعند اليونان بالإثبات دون الذكور .

أما الإسلام، فقد عمّ وأطلق. فنزل : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه^(١) » ويجانب هذا التخصيص ، الذي عُرفت به الديانات القديمة ، لم تستثن المعدورين ، أما الإسلام فقد استثنى أصحاب العذر ، وقال الله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٍ من أيام آخر^(٢) » وقال : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين^(٣) .

وقد كان في بعض الديانات جوع أربعين يوماً ، لا يتناول فيها الصائم غذاءاً ، وبالعكس من ذلك توسيّع بعض الديانات توسيعاً زائداً ، فاقتصرت على تحرير تناول اللحوم ، وأباحت الفواكه والمشروبات ، أما الإسلام ، فقد جاء تشريعه وسطاً بين الشدة والرقة ، وبين الإرهاق والاطلاق ، فجاء صومه صوماً متزناً عادلاً ، ليس فيه تمذيب أبدان ، ولا إزهاق أرواح ، وليس فيه كذلك إرخاء عنان ، ولا تسريح في روح وريحان .

وكان اليهود يقتصرن على ما يأكلونه عند الفطر ، ثم لا يعودون إلىأكل

(١) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٢) سورة البقرة : ١٨٤ .

(٣) سورة البقرة : ١٨٤ .

او شتم . اما العرب فكلوا لا يأكلون ولا يتمتعون بالمباحات ، اذا ناموا . أما الاسلام فقد الغى هذه القيود كلها ، ونزل القرآن : «وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الظَّفَرِ»^(١) ، وكذلك عُنِي عن الخطأ والنسيان^(٢) ، وكذلك لا يُفسد الصوم افعال اضطرارية : كالقيء والرُّعاف ، والإحتلام^(٣) خلافاً لبعض الديانات .

وكان الصوم في اكثر الديانات القديمة مضبوطاً بالشهر الشمسي ، وكان ذلك يحتاج إلى العلوم الرياضية والفلكلية ، وإلى وضع التقاويم ، ثم كانت تلك الأيام مستقرة دائمة في فصول خاصة ، لا تدور ولا تنتقل .

أما الصوم الاسلامي فهو مضبوط بالشهر القمري ، ومربوط بالهلال^(٤) فقد جاء في القرآن : «يَسْأَلُونَكُمْ أَنَّمَا يَنْهَا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْأَهْلَةِ»^(٥) : قل هي مواعيit للناس والحج^(٦) » . وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لَا تصوموا قبْلَ رَمَضَانَ ، صوموا لِرَؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرَؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ ، فَأَكْلُوا ثَلَاثَيْنِ يَوْمًا»^(٧) . وجاء في حديث آخر : «لَا تصوموا حَقَّ تَرَوْهُ ، وَلَا تَفْطِرُوا حَقَّ تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ

(١) سورة البقرة : ١٨٧ .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من أكل وشرب ناسياً فلا يفتر ، فاما هو رزق الله» (رواه الترمذى) رواه الشیخان ولفظها : «من نسي وهو صائم فما كله وشرب فليم صومه فاما اطعمه الله وسقاء ».

(٣) عن أبي سعيد قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة ، والقيء ، والإحتلام (رواه الترمذى) ».

(٤) والمعتبر في الشرعية الاسلامية ، شهود ال�لال ، لا وجوده . فلا يحتاج الى تكاليف رياضية وصناعية يتدى بها الى وجوده . كما يلتجأ الى ذلك بعض البلاد والحكومات الاسلامية . وعلى ذلك يدل الحديث الصحيح «صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته . وفي المسئلة بحث على طوبل ».

(٥) سورة البقرة : ١٨٩ .

(٦) رواه الترمذى عن ابن عباس رضي الله عنه .

عليكم فاقدروا الله^(١) ، فاستطاع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، وفي البوادي وقلل الجبال وفي الدور المعن في البداوة والأمية ، وفي أمكنته منقطعة موجلة في الغابات والآجام ، أن يبدأوا الصوم ويختموه من غير مشقة ، وتتكلف ، وبحث علمي عميق ، وكانت فائدته كذلك ، أن رمضان يدور في فصول مختلفة ، من شتاء وصيف ، فلا يكلف المسلمين بالصوم في حر لافح ، وفي قيظ شديد ، ولا في برد قارس وشتاء كالح ، دائمًا وفي كل سنة ، فينتهيون بتغيير الفصول واختلاف الطقوس ، ويتعمدون كل ذلك ، وهم في كل ذلك صابرون محتبسون ، أو شاكرون حامدون^(٢) ..

ومن عرف أوضاع الصوم ، ومناهجه ، في الأمم القديمة ، والديانات المعاصرة ، ودرس تاريخها وفلسفتها ، وشاهد أحوال الصائمين فيها – على قلتهم وتشتت أحوالهم – وقارن ذلك بالصوم الإسلامي ، ووضعه ومنهجه ، وفقهه وأدابه ، وأكرمه الله بالدخول في هذه الأمة المسلمة ، والعمل بالشريعة الإسلامية السمححة ، نطق لسانه بالحمد الثناء ، والشكر على نعمة الإسلام ، وكان حقيقاً بأن يقول وهو صائم :

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لننتهي لو لا أن هدانا الله ، لقد جاءت رسلي ربنا بالحق^(٣) » .

(١) رواه السنط إلا الترمذى .

(٢) استندنا في هذا الفصل من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، للأستاذ العلامة السيد سليمان الندوى رحمه الله (المجلد الخامس) .

(٣) سورة الأعراف : ٤٣ .

الْحَسَن

الحج

«وَأَذْنَ في النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَيْقٍ، لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بِهِمْتَهَانَامْ،
فَكَلَّا مِنْهَا وَإِطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقْشِيمَ
وَلِيَوْفُوا نِذْوَرَهُمْ وَلِيَطْرُفُوا بِالْبَيْتِ الْمُتَيْقِنِ^(١)».

الاسلام دين توحيد وتجريد ،
لا وساطة فيه ، ولا تمثيل :

الاسلام دين توحيد خالص ، دين لا يؤمّن بالوساطة بين العبد وربه^(٢) ، ولا
يعشهد محسوس يركز عليه الإنسان تفكيره ، ويصرف اليه همه ، ليتخيل به
الله الذي لا تدركه الأ بصار ، ويobط به في خياله ، ويتمسك بأذيه ، فلا
وسائل ولا مظاهر ، ولا صور ولا أصنام ، ولا هيكل ولا طبقة كهات ولا
سدنة ، «إذا سألك عبادي عنّي فإنتي قريب ، أجيب دعوة الداع إذا
دعان ، فليستجيبوا لي ول يؤمّنوا بي لعلّهم يرشدون^(٣)» «فاعبد الله مخلصا له

(١) سورة الحج : آية : (٢٧ - ٢٨ - ٢٩) .

(٢) الا الرسل والأنبياء ، يعني انهم واسطة بين الحالى والخلق فى تبليغ الرسالة ، والتعریف
بالله وصفاته ، وما يليق به ، وما لا يليق ، والإرشاد الى الطريق المستقيم .

(٣) سورة البقرة آية : ١٨٦ .

الدين ، ألا الله الدين الخالص ، والذين اتخذوا من دونه أولياء ، ما نعبدم إلا
ليقربونا إلى الله زلفى ^(١) .

إذاً فالإسلام دين يطلب تجرداً في الخيال ، وسماً في الفكر ، وتقاءماً في
الإرادة والنية ، وإخلاصاً في العمل والتطبيق ، وانقطاعاً عن الفير ، لا يتصور
فوقه وأكثر منه ، ومستوى في الفكر والقيدة ، لم تبلغ الإنسانية ولا الأديان
والفلسفات ، والنظم الدينية أو العقلية إلى مثله أو قريب منه ، وقد وصف الله
نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسمو ، فقال : « ليس كمثله شيء » ، وهو
السميع البصير ^(٢) .

حاجة الإنسان إلى « مشاهد » يوجه إليه
أشواقه ، ويتحقق رغبته من التعظيم والدنو :

ولكن الفطرة البشرية ، هي الفطرة البشرية ، فالإنسان مازال - ولا
يزال - باختصار عن شيء يراه بعينه ، فيوجه إليه أشواقه ، ويقضي به حنينه ،
ويشبع به رغبته الملحّة ، في التعظيم والدنو .

شعائر الله وحكمتها :

وقد اختار الله أموراً ظاهرة محسوسة ، اختصت به ، ونسبت إليه ، وتجلت
عليها رحمته ، وحققتها عناته بحيث إذا رؤيت ذكر الله ، وارتبط بها وقائع
وحوادث ، وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله ولا إله ، ودينه وتوحيده ، وحسن
بلاء أنبيائه ، وستاتها « شعائر الله » ^(٣) التي جعل تعظيمها تعظيمه ، والتغريط في

(١) سورة الزمر آية : ٢ - ٣ .

(٢) سورة الشورى آية : ١١ .

(٣) أقرأ البحث الطيفي في ذلك ، في حجة الله البالغة ، لحكيم الإسلام أحمد بن عبد الرحيم
الذهبي (ج ١ - ص ٥٥) .

بعندها تقريرًا في جنبه ، وساح للناس أن يقضوا بها حنيفهم الكامن في نفوسهم ، ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة ، بل حتى على ذلك ، ودعا اليه فقال : « ذلك » ، ومن يعظم شعائر الله ، فإنها من تقوى القلوب ^(١) ، وقال : « ذلك » ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ^(٢) .

عنصر الميام والحنان ، في طبيعة الإنسان ،
أثرهما في الحياة ، ومتزنتها من الدين :

ثم إن الإنسان ، ليس عقلاً مجرداً ، ولا كائناً جامداً يخضع لقانون ، أو إرادة قاسرة ، ولا جهازاً حديدياً يتحرك ويسير تحت قانون معلوم ، أو على خط مرسوم ، إن الإنسان عقل وقلب ، وإيمان وعاطفة ، وطاعة وخضوع ، وهياج وولع ، وحب وحنان ، وفي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته ، وفي ذلك سر قوّته وعقربيته وإبداعه ، وسر تفانيه وتضحبيه ، وبذلك استطاع أن يتغلب على كل معضلة ومشكلة ، وأن يصنع العجائب والخارق ، واستحقّ أن يحمل أمانة الله التي اعتذر عنّها السموات والأرض والجبال ، فابن آدم يحملها ، وأشفقن منها وحملها الإنسان ، ووصل إلى ما لم يصل إليه ملك مقرب ، ولا حيوان ولا نبات ولا جاد .

إن صلة هذا الإنسان بربه ، ليست صلة قانونية ، عقلية فحسب ، يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه ، ويخضع لأمامه ، ويطيع أوامره وأحكامه ، إنما هي صلة حبٍّ وعاطفة كذلك ، صلة لا بد أن يراقبها ، ويقترب منها ، ويتحمّل فيها حنان وشوق ، وهياج ولوحة ، وتفان وتهالك ، والدين لا يمنع من ذلك ، بل يدعوه إليه ، وينذيه ويقويه ، فتارة يقول القرآن : « والذين آمنوا أشدّ حباً

(١) سورة الحج : ٣٢ .

(٢) سورة الحج : ٣٠ .

له^(١) ، يوارة يقول : « قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كсадها ، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربيصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدى القوم الفاسقين^(٢) » ، وينذركم أنبياءه رسلاه ، وينذره بجهنم وحناهم ، ويحدث عن أشوافهم وتفانيهم في هذا الحب » ، فيقول عن يحيى عليه السلام : « وآتيناه الحكم صبياً ، وحناناً من لدننا وزكاة ، وكان تقيناً^(٣) » ، ويحكي قصة خليله إبراهيم كيف آثر حب الله وطاعته على حب ولده ، وفلذة كبده ، وكيف وضع السكين على حلقه ، وحاول ذبحه حتى شهد ربته بصدقه وحسن بلائه ، وقال : « يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، إنما كذلك نجزي الحسينين إن هذا هو البلاء المبين^(٤) » ولذلك قال في وصف إبراهيم : « إن إبراهيم لخيم أوّاه منيب^(٥) » .

« الصفات » هي التي تثير الحب ، وتبعث الحنان ،
لذلك أطّال وأكثر من ذكرها القرآن :

وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفعاله ، وآلاته ونعمائه ، وإشادته بها ، والعودة إليها مرة بعد مرة ، فإن الصفات ، هي التي تثير الحب وتبعث الحنان ، وتوجد الأشواق ، وذلك سر تفصيل القرآن الذي يعتبر عنه بعض علماء الكلام وأئمّة الإسلام ، « بالتفي الجمل والإثبات المفصل^(٦) » فإن الإثبات هو الذي ينبع منه الحب ، ويفيض منه الحنان ، وتتبث به الأشواق ،

(١) سورة البقرة : ١٦٥ .

(٢) سورة التوبة : ٢٤ ،

(٣) سورة مريم : ١٢ - ١٣ .

(٤) سورة الصافات : ١٠٤ - ١٠٥ - ١٠٦ .

(٥) سورة هود : ٧٥ .

(٦) التعبير لشيخ الإسلام ابن تيمية .

وتتغذى به العاطفة ، فإذا كان النفي رائد العقل ، كان الإثبات رائد القلب ، ولو لا هذه الصفات العليا وأسماء الله الحسنى ، التي نطق بها القرآن ، ووردت بها السنة ، وهام بها الهاؤون ، وتغنى بها المارفون ، وسبح بها المسبحون ، وسبح في بخارها ، ونزل في أعماقها الفواصون ، لكان هذا الدين خشيباً جاماً ، لا يملك على أتباعه قلباً ، ولا يثير فيهم عاطفة ، ولا يبعث فيهم حماسة ، ولا يحدث في القلب رقة ، ولا في الصلاة خشوعاً ، ولا في العين دموعاً ، ولا في الدعاء ابتهالاً ، ولا في الجهاد تفانياً ، وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة ميّنة لا حياة فيها ولا روح ، ولا مرونة ولا سعة ، وكانت الحياة كلها حياة رتيبة خشيبة ، لا عاطفة فيها ولا أشواق ، ولا حنان فيها ولا هيات ، وإذا : أي فرق بين الحياة والموت ، وبين الإنسان والجماد ؟ !

ما قيمة كأس لا تطفع ولا تفيض ؟ :

لقد كان المسلم في حاجة إلى غذاء للقلب ، وإلى زاد للعاطفة ، وإلى أن يقضي شوقه ، ويروي غلته مرة بعد مرة ، وعلى فترة بعد فترة ، وكان في حاجة إلى أن تطفح كأسه ، فما قيمة كأس تمتليء ولا تطفع ؟ . وكان في حاجة إلى أن تفيض هذا الكأس ، فما قيمة كأس تطفع ولا تفيض ؟ .

سلية البيت والمحج
لحنان المسلم وهيانه :

وقد تقطن حجة الإسلام الغزالي بذكائه النادر ، وفقهه الدقيق لأسرار التشريع لهذه النكتة ، وعرف أن الشوق غريزة في الإنسان الحي المسلم ، وخاصة من حاجاته ، فيبحث له عما يقضي به حاجته ، ويروي غلته ، وكان البيت العتيق وما حوله من شعائر الله ، والمحج وما فيه من مناسك ، خير ما يحقق رغبته ، ويسلّي حنانه وعاطفته ، وقد قال الله تعالى : « وإنّا لـ إبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً ، وظاهر بيقي للطائفين والقائمين والركع

السجود . وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فرج عيق ، ليشهدوا منافع لهم ويدركوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكروا منها وأطعموا البائس الفقير ، ثم ليقضوا تفthem وليوغوا نذورهم وليطوّفوا بالبيت العتيق ^(١) .

يقول الفزالي :

« فالشوق الى لقاء الله عز وجل يشوقه الى أسباب اللقاء لا حالة ، هذا مع ان الحب مشتاق الى كل ما له الى حبوبه إضافة ، والبيت مضاف الى الله عز وجل ، فالحرى ان يشتاق اليه مجرد هذه الإضافة ، فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزييل ^(٢) » .

ويردفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الذهلي ، فيشير الى نفس النكتة ، ويجعلها حكمة الحج الأساسية ، فيقول :

« وربما يشتق الإنسان الى ربه أشد شوق ، فيحتاج الى شيء يقضي به شوقه فلا يمده إلا الحج ^(٣) .

لقد كان للسلم ان يقضي هذا الشوق ، وان يرز هذا الحنان ، وان تفيض كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم ، فيسللي بها قلبه ، ويطفئ بها غلته ، ويهدي بها ثائرته ، ويختف بها حرارة شogue ، ووهج نفسه ، ولكنها قطرات محدودة تتكون خشوعاً ، او تسقط دموعاً ، إنها قطرات قد لا تفني بما يحيش في الصدر من حنان وولوع ، وهي قطرات قليلة في بعض الأحيان لا تسمن ولا تفني من جوع .

(١) الحج - آية - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠

(٢) إحياء علوم الدين - ج ١ - ص ٢٤

(٣) حجة الله البالغة - ج ١ - ص ٥٩

طفرة ، أو قفزة واسعة من
سجن ضيق الى عالم فسيح :

وكان للمسلم ان يروي ظمآن روحه ، ويقضى حاجة حنانه ، ويكتسر سورة نفسه ، ويثور على « وثنية » عاداته وأماكنه ، وأن يغذى روحه بتخلية معدته في شهر رمضان ، ولكنها ساعات محدودات كذلك ، محفوظة بما ينحف أثرها ، ويضعف سلطانها ، منأكلة متخصمة وري « مسرف » ، وراحة منعمة ومجتمع ثائر ، ومدنية قد أحاطت بالصائم ، كما تحيط البحار المتلاطمة بجزيرة صغيرة ، فكان المسلم - بكل ذلك - في حاجة الى طفرة ، أو قفزة واسعة يفك بها أغلاله وسلسله ، وينسلخ بها من سجنه الضيق القديم ، العتيق الحالق ، وينتقل من عالم ، كله قديم مألف ، ومقيد محدود ، وخطوط مرسوم ، ومصنوع بمعمول ، الى عالم ، كله جديد وطريف ، وحر منطلق ، وثار على كل وثن ، وكفر باختلاف الجنس واللون والوطن ، وأمن بوحدة الإلهية ، وبوحدة النعم والوهاب ، وبوحدة الإنسانية ، وبوحدة العقيدة ، وبوحدة المطلوب ، وهتف الناس جميعاً بصوت واحد : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ». .

لقد كان المسلم في حاجة - بعد هذه الصلوات ، التي يصليها كل يوم ، وبعد شهر رمضان ، الذي يصومه كل عام ، وبعد الزكاة ، التي يقوم بها اذا تم النصاب وحال الحول - الى أن يشهد موسمًا هو رئيس الحب والحنان ، وملتقى المحبين والخلصين ، ومشهد العشاق والهائين .

تحدى لعياد المقلل والمادة ، ودعوة الى
الإيمان بالغيب ، واتباع الأمر العبرد :

وكان المسلم في حاجة الى ان يثور على عقله ، الرزين الوقور ، المقلد المطبق ،

وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا ترد؟ . وكان في حاجة الى ان يتخطى الدائرة المرسومة من عادات ومؤلفات ، وقوانين وضعية ، وحضارة مصطنعة، ومجتمع قاس ، ويفك قيوده وأغلاله ، وينزع الزمام من يد عقله ، الذي استبد به زماناً طويلاً ، ويعطيه لقلبه وعاطفته ، فيتحكم في ما شاء ، ويهم على وجهه كا هام الهاشون ، ويدهب في الحب كل مذهب كافع المشاق المتيمنون ، فلا حرية لمن ملكه المجتمع ، وسيطرت عليه الحضارة ، وتسلطت عليه آلة التقليد ، ولا توحيد لمن أسرته العادات ، والمؤلفات والشهوات ، ولا يعتبر مطيناً منقاداً ، مسماً مستسلماً ، من اعتمد دائماً على عقله ، لا ينشط لعمل ، ولا يسرع لامتثال أمر ، حق يزنه في ميزان عقله الخلق ، ويعرف فوائده المادية المحسوسة . والحق بوضعه الدقيق الغامض ، المنافي للمؤلف المعروف ، لمياد العقل والمادة ، وأساري النظم والترتيبات ، ودعوة الى الإيمان بالغيب ، واتباع الأمر المجرد ، وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة ، وفي مكان محدود ، وصرفة عن طلب الدليل والحكمة ، والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان ، وفي كل زمان ومكان .

وقد أبدع حجة الإسلام الغرالي كل الإبداع في بيان روح الحج وحقيقةه ، وهي الإيمان بالغيب ، والإمتثال المطلق - وصور بقلمه البليغ ، وريشه البارعة ، صورة الحج الرائعة ، وبلغ إلى لب الدين وجوهره ، وروح الإسلام وحقيقةه في شرح هذا الركن العظيم ، وقد غفل عن ذلك أكثر العلماء والكتاب في القديم والحديث ، يقول رحمه الله :

« ووضعه (أي البيت) على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ، ومن كل أوب سحيق شمثاً غبراً ، متواضعين لرب البيت ، ومستكينين له ، خضوعاً لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يخويه بيته ، أو يكتنفه بلد ، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم ، وأتم في إذعانهم وانقيادهم .

ولذلك وظف عليهم فيها أعمالاً لأنفسها النفوس ولا تهتدي إلى معاناتها العقول ، كرمي الجمار بالأحجار ، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار ، وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية ، فـإِن الزَّكَاةُ إِرْفَاقٌ ، ووجهه مفهوم ، وللعقل إِلَيْهِ مِيلٌ ، والصوم كسر للشهوة ، التي هي آلة عدو الله ، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود في الصلاة تواضع الله عز وجل بأفعال ، هي هيئة التواضع ، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل ، فاما ترددات السعي ورمي الجمار ، وأمثال هذه الأعمال ، فلا يحظى النفوس ، ولا أنس للطبع فيها ، ولا اهتمام للعقل إلى معاناتها ، فلا يكون في الاقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد ، وقدد الإمتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط .

وفيه عزل للعقل عن تصرفه ، وصرف النفس والطبع عن محل أنسيه ، فإن كل ما أدرك العقل معناه ، مال الطبع إليه ميلاً ما ، فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثًا معه على العمل ، فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد ، ولذلك قال عليهما في الحج على الخصوص: «لبيك بحججة حقاً ، تعبدأ ورقاً» ، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها .

وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ، ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على سن الانقياد ، وعلى مقتضى الاستعباد ، كان ما لا يهتدي إلى معاناته أبلغ أنواع التعبادات في تركية النفوس ، وصرفها عن مقتضى الطياع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق ، وإذا تقطعت لهذا ، فهبت ان تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة ، مصدره الذهول عن أسرار التعبادات ، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى ^(١) .

ويقول في الرمي ، وينذكر أن العمدة فيه الانقياد والأمر المجرد :

(١) إحياء علوم الدين - المجلد الأول - ص ٢٤٠ .

« فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية ، وانتهاضاً لمجرد الامتثال » من غير حظ للعقل والنفس فيه . ثم اقصد به التشبيه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له أبليس لعنه الله تعالى ، في ذلك الموضع ، ليدخل على حجته شبهة ، أو يفتنه بعصبية . فأمر الله عز وجل ، ان يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله ، فإن خطر لك ان الشيطان عرض له وشاهده ، فلذلك رماه ، وأما أنا ، فليس يعرض لي الشيطان ، فاعلم ان هذا الماطر من الشيطان ، وانه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزلك في الرمي فيه برغم أنف الشيطان .

واعلم انك في الظاهر ترمي الحصى الى العقبة ، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان ، وتقسم به ظهره ، إذ لا يحصل ارغام أنفسه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيمًا له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه ^(١) .

ويقول في الذبح :

« فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال ، فأكمل الهدي ، وارجع ان يعتقد الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار ، فهو كذا ورد الوعد ، فكلما كان الهدي أكبر ، وأجزاءه أوفر ، كان فدائوك من النار أعم ^(٢) .»

« الحاج » طوع إشارة ، ورهين أمر :

والحج بمناسكه وأركانه وأعماله ، كلـه تمرين وتمثيل للإطاعة المطلقة ، وامتثال للأمر المجرد ، وسعى وراء الأمر ، وتلبية وإجابة للطلب ، فالحاج يتقلب بين مكة ومنى ، وعرفات والمذلفة ، ثم منى ومكة : يقيم ويرحل ، ويكتـ وينتقل ، وينحيـ ويقطع ، إنـما هو طوع إشارة ورهين أمر ، ليست له

(١) أحياء علوم الدين ج ١ - ص ٢٤٣ .

(٢) أحياء علوم الدين ج ١ - ص ٢٤٣ .

إرادة ولا حكم ، وليس له اختيار ولا حرية ، ينزلبني فلا يليث انت يؤمر بالانتقال الى عرفات ، من غير أن يقف بالمزدلفة ، ويقف بعرفات ، ويظل سحابة النهار مشتغلًا بالدعاء والعبادة ، وتحده نفسه بالمكث بعد الغروب ، ليستجم ويستريح ، فلا يسمح له بذلك ، ويؤمر بالانتقال إلى المزدلفة ، ويقضى حياته محافظاً على الصلوات في وقتها ، ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لأنَّه عبد لربه ، ليس عبداً لصلاته وعاداته ، فلا يصلحها إلا بالمزدلفة جمماً مع العشاء ، وتطيب له الاقامة في المزدلفة ، ف يريد أن يطيلها ، فلا يسمح له بذلك ، ويؤمر بالانتقال الى مني .

وهكذا كانت حياة ابراهيم وحياة الأنبياء ، وحياة المشاق المؤمنين والمحبين والمتيدين ، نزول وارتحال ، ومكث وانتقال ، وعقد وحل ، ونقص وإبرام ، ووصل وهجر ، ولا خضوع لعادة ، ولا إجابة لشدة ولا اندفاع للهوى .

فضل المكان والزمان وموسم الحب والحنان :

وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان ، قد قام فيه أكبر المحبين وإمام المخلصين ، وأشد الناس حباً لله ، وأحبهم إلى الله في عصره ، وأسرته الصغيرة ، الطيبة المباركة ، بأكبر دور في الحب والولاء ، والأخلاق والوفاء ، والإيثار والفداء ، وقاموا بأروع روایة وأجلها ، في تاريخ الحب السامي والولاء الظاهر ، والأخلاق المعجز ، وجاء من بعدهم الأنبياء والمرسلون ، والموحدون المخلصون ، والمحبون المتفانون في كل عصر ، فنسكوا مناسكهم وشهدوا مساهدهم ، واحتذوا حذوهم ، وترسوا خطامهم ، وحكوا هذه الرواية وأعادوها ، فطافوا حول البيت ، وسعوا بين الصفا والمروة ، ووقفوا بعرفات ، وباتوا في المزدلفة ، ورموا الجمرات ، ونسكوا في مني .

وكان في المكان والزمان ، وفصول الرواية التي يعيدونها ، والأعمال التي يقلدونها ، ونسائم الحب التي ينشقونها ، والجو الفائض بالإيمان والحنان الذي يعيشون فيه ، وطبقات الأمة ، التي يتصلون بها ويعاشرونها ، وفي هذا الالتقاء الديني الروحي ، الذي لا نظير له على وجه الأرض ، وفي هذا الضجيج من الدعاء ، والذكر والتلبية والاستغفار ، ما يعيد الحياة الى القلوب الميتة ، ويحرك الهمم الفاترة ، وينبه النفوس الخامدة ، ويشعل شرارة الحب والطموح التي انطفأت ، او كادت تنطفئ ، ويجلب رحمة الله .

وقد أشار العلماء العارفون الى ما في اجتماع المسلمين العظيم ، واجماع همهم ودعواتهم وقلوبهم الصادقة من تحريك لرحمة الله تعالى ، ومن تحريك القلوب القاسية ، وإثارة للأشواق .

يقول حجة الاسلام الفزالي :

« فإذا اجتمع همهم ، وتجبرت للضراوة والابتهاج قلوبهم ، وارتقتعت الى الله سبحانه أيديهم ، وأمتدت اليه أنفاسهم ، وشخصت نحو السماء أبصارهم ، مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة ، فلا تظن انه ينجب أملهم ويسبيع سعيهم ، ويدخر عنهم رحمة تغمرهم ^(١) . »

ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحمن الذهلي :

« إعلم ان حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان ، يذكر حال النعم عليهم من الأنبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين ، ومكان فيه آيات بينات ، قد قصده جماعات من أئمة الدين ، معظمين لشعائر الله ، متضرعين راغبين وراجعين من الله الخير ، وتکفير الخطايا ، فإن الهمم اذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يختلف عنها نزول الرحمة والمغفرة ، وهو قوله عليه السلام : « مارؤي

(١) إحياء علوم الدين - ج ١ - ص ٢٤٣ .

الشيطان يوماً ، هو فيه أصغر ولا أكبر ، ولا أحق ولا أغبي منه في يوم عرفة (الحديث) ^(١) .

وقال :

« ومن باب الطهارة النفسانية ، الحلوى بوضع لم يزل الصالحون يعظامونه ويحلون فيه ، ويعمرون به ذكر الله ، فإن ذلك يجلب تعلق هم الملائكة السفلية ، ويعطف عليه دعوة الملاة الأعلى الكلية لأهل الخير ، فإذا حل به غالب ألوانهم على نفسه ^(٢) » .

تجديد الصلة بإمام الملة الحنفية « ابراهيم » من أعظم مقاصد الحج :

ومن مقاصد الحج الرئيسية تجديد الصلة بإمام الملة الحنفية ومؤسسها ابراهيم الخليل ، والتشبع بروحه ، والمحافظة على إرثه ، والمقارنة بين حياتنا وحياته ، وعرضها عليها ، واستعراض ما يعيش فيه المسلمون في العالم ، وتصحيح ما وقع في حياتهم من أخطاء أو فساد ، او تحريف ، وإعادة ذلك كله الى أصله ومنبعه ، فالحج عرضة سنوية للملة تضبط أعمال المسلمين وحياتهم ، ويتخلصون بها من نفوذ الأمم والمجتمعات التي يعيشون فيها .

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi :

« (ومن مقاصد الحج) موافقة ما توارث الناس عن سيدنا ابراهيم واسعاعيل عليهما السلام ، فإنها إماماً الملة الحنفية ، ومشرعاً لها للعرب ، والنبي ﷺ بعث لظهور به الملة الحنفية ، وتسلوبه كلمتها ، وهو قوله تعالى : « ملة أبيك »

(١) حجة الله البالغة - ج ١ - ص ٥٩ .

(٢) حجة الله البالغة - ج ١ - ص ٥٩ .

ابراهيم^(١) .

فمن الواجب الحافظة على ما استفاض عن إمامها كخصال الفطرة^(٢) ،
ومناسك الحج ، وهو قوله ﷺ : « قفو على مشاعركم » فإنكم على إرث من
إرث أبيكم^(٣) .

إعادة قصة ابراهيم ، وتمثيلها في الحج :

فمن أوضح ملامح الحج ، والروح المسيطرة على جميع أعماله ومناسكه ،
هو الحب والهياق والتلفاني ، وإعطاء زمام الجسم والتفكير للقلب والعاطفة ،
وتقليد المشاق والمحبين ، وإمامهم وزعيمهم ابراهيم الخليل ، فحينما طواف
الحب والهياق حول البيت الحرام ، وحينما تقبيل الحجر الأسود والإسلام ،
وحينما سعي بين غايتين ، وتقليد ومحاكاة للألم الحنون ، حتى في تودتها ووقارها ،
وفي جريها وهرولتها ، ثم قصد (لنى) في يوم معين هو يوم التروية ، ثم قصد إلى
(عرفات) ووقف بساحتها وعرصاتها ، ودعاء وابتهال ، ثم بيتونة في
المزدلفة ، وعودة إلى (منى) وحلق ونحر ، اقتداء لسنة ابراهيم ومحمد
عليها السلام .

وأوضح ملامح هذا الحب والتقليد رمي الجمرات ، الذي ليس إلا تمثيلاً لما
صدر عن الخليل ، وفي تقليد أعمال الحبين تأثير غريب في انتقال عدوى الحب ،
واتصال بالمركز الكهربائي ، الذي يحرى منه التيار ، ووسيلة إلى جلب رحمة
الله وشمول عنایته ، وليس من ذاق حلاوة الحب منظر ، الذي من هذا المنظر ،
الذي يجتمع فيه المحبون الطائعون لتمثيل هذه القصة التي حدثت قبل آلاف من
ال السنين ، ولكن الله أفاد علىها الخالد ، وطلب من جميع الحبين المخلصين إعادةها

(١) سورة الحج : آية : ٧٨ .

(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة ، قص الشارب ، وإغفاء العيضة
والسواك ، والاستنشاق بالماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، وتنفس الإبط ، وحلق العانة ،
وانتقاد الماء - يعني الاستنجاء ، قال الرواوى ونسیت العاشرة ، إلا أن تكون المضمة ».
(رواه أبو داؤد والترمذى ، والنمسائى ، وابن ماجه ، ورواه أحد فى المسند . عن عائشة رضي
الله عنها) .

(٣) حجة الله البالغة : ج ٢ ص ٤٢ .

وتشيلها ، إخزاءً للشيطان ، وتنمية للإياع ، واقتداءً بخليل الرحمن .

قصة إبراهيم في القرآن ،

وصلتها بالبلد الأمين :

ولد إبراهيم في بيت سادن من أعظم سادات البلدة ، ينتحل الأصنام ويبيعها ، ويقوم على الهيكل الكبير ، ويتصال به عن طريق العقيدة ، وعن طريق الحرفة ، وما أعظم المشكلة ، وما أعقد العقدة ، اذا التقت العقيدة بالحرفة ، واجتمعت العاطفة الدينية مع المصلحة المالية ، ولا شيء في هذا الجو القائم يثير الإياع والحنان ، ويبعث على الثورة على هذه الخراقة الوثنية ، ولكنه قلب سليم هوى للنبوة ، وأعد لتكوين العالم الجديد ، « ولقد آتينا إبراهيم رشدَه من قبل وكنتَ به عالِمٍ^(١) » إنه يبدأ ثورته بمرحلة رجلاً لا تصل إليها ، ولا تتناولها أعظم ثورة ، إنها مرحلة الحياة المنزلية ، ومرحلة البيت الذي ولد فيه الإنسان ، وفرض عليه أن يعيش فيه ، ويقع كل ما يحكيه القرآن في أسلوبه المجزي البين من تحطم إبراهيم للأصنام ، وغضب عبادها وحيثهم وعيتهم ، وانتقامهم من الفقى الثائر ، واستعمال النار وتحوّلها برقاً وسلاماً على إبراهيم ، ومناظرته البليغة ، أمام الملك الجبار^(٢) .

وتنتهي هذه الثورة إلى أن يضيق عليه البلد ، ويُفضِّب عليه المجتمع ، وتطارده الحكومة ، فلا يحفل بكل ذلك ولا يحسب له حساباً ، كأنه شيء كان منه على ميعاد ، وكأنه نتيجة طبيعية قد توقفها ، فيخرج من بلده قرير العين ، رضي النفس ، إذ نجا برأس ماله ، وهو الإياع ، فيهم في أرض الله ، وهو فريد لا يعرف له ثانياً ، والبلاد كلها نسخة واحدة من الوثنية والخرافة ، وعبادة الأواثن والشهوات ، حق يهبط مصر ، فيكون هدف الامتحان والامتحان ، وينجو بصاحبته ، التي يطمع فيها الملك ، فيفلتان من يده ،

(١) سورة الأنبياء : آية : ٥١ .

(٢) إقرأ الآيات - ٥١ إلى ٧٠ - من سورة الأنبياء .

ويأويان الى أرض الشام ، فيغرس فيها الفرس الكريم ، ويلقي فيها اعاصي التسيير ، ويقوم فيها بدعوته الى رفض الاوثان ، والى عبادة الله وحده .

وتطيب له الاقامة في الشام حيث يتوفّر الخصب ويتسع الرزق ، وينتجل جمال الطبيعة ، فلا يلبث ، ان يقول بالتوجه الى أرض تقابل الشام في الخصب والماء ، وابراهيم لا يعرف لنفسه حقاً ، ولا يرتبط بأرض او وطن ، إنما هو طوع إشارة ورهن أمر ، يعتبر العالم بلده والسلالة البشرية أسرته ، يقول بأن ينتقل مع زوجته (هاجر) ومولودها الصغير الرضيع .

وهنا في واد ضيق ، أحاطت به الجبال الجرداء من كل جانب ، وقسّا فيه الجو ، فقد الماء ، وغاب الأنفاس ، وأوحش المكان ، يقول بترك زوجته المرأة الضعيفة العاجزة ، والمولود الصغير ، توكلًا على الله وامتثالاً لأمره ، واستسلاماً لقضائه ، فلا جزع ولا فزع ، ولا إشراق ولا حذر ، ولا سامة ولا ضجر ، ولا خور في المزية ولا ريبة في الوعد ، ترد على التجارب ، ومعاكسة للطبيعة ، وانقطاع عن الأسباب ، وإيمان بالغيب ، وثقة بالله ، حين تسوء الطنوں وتزل الأقدام .

ويعرض المذور والأمر الواقع ، فيغلب على الطفل المطش ، ويشتد بالأم الظماء ، ولا مطعم هناك في ثاد^(١) تروي غلتها ، وهنا تجيش في المرأة عاطفة الأمومة والحنان ، والإشراق على المولود الصغير ، فتخرج باحثة عن الماء ، او عن سيارة تحمل الماء ، وتندو مضطربة والمة بين جبنين ، يغلب عليها الحنين والإشراق على الولد ، فترجع لتطمئن الى وجوده وحياته ، ويغلب عليها الخوف على الحياة ، فتندو مسرعة تبحث عن ماء ، او عن اثر إنسان ، وهي بين اضطراب توحيه الطبيعة ، وسكينة يوحى بها الإيمان والثقة ، وتعرف - وهي زوج نبيٍّ وأم نبيٍّ - ان البحث عن الأسباب لا ينافي الإيمان والثقة بالله ، فهي

(١) الثمد : الماء القليل يتجمّع في الشتا ، وينصب في الصيف ، او المقرفة يجتمع فيها ماء المطر ، جمعه ، ثاد .

مضطربة في غير يأس ، ومؤمنة في غير تعطل وتواكل ، منظر لم تشهد السهام مثله ، وجاشت الرحمة الإلهية ، وتتجذر الماء بطريق معجز ، فكان ماء خالداً مباركاً لا ينضب ولا يغيب ، قد وسع الخلق ، ووسع الأجيال ، وكان ماء لكل عصر ، ولكل أمة ، فيه غذاء وشفاء ، وفيه بركة وأجر .

وخلد الله هذه الحركة الاضطرارية ، التي ظهرت من امرأة مؤمنة ملخصة ، فجعلها حركة اختيارية ، يكلف بها أعظم العلاء ، وأعظم الفلسفه والنبواء ، وأعظم الملوك والعلماء ، في كل عصر ، وفي كل جيل ، فلا يتم نسكمهم إلا بالسعى بين هذين الجبلين اللذين هما ميقات كل حب ، وغاية كل مطبيع ، والسعى خير مثل موقف المسلم في هذا العالم ، فهو يجمع بين العقل والعاطفة ، وبين الحس والعقيدة ، إنه يستعين بالعقل ، ويستخدمه في صالح حياته ، ولكنه ينقاد أحياناً للعاطفة ، التي هي أعمق من العقل ، انه يعيش في عالم قد حف بالشوائب ، وملئ بالزخارف والمظاهر ، لكنه يمر بينها ، كالساعي بين الصفا والمروة ، لا يُعرج على شيء ، ولا يتقييد بشيء ، إنما غايته وهو ما يستقبله ، يعتبر حياته أشواطاً محدودة ، يقطّعها إطاعة لربه ، واقتداء بسلفه ، لا يمنعه إيمانه عن البحث والسعى ، ولا يمنعه سعيه عن التوكل على الله والثقة به ، حركة قيمتها وروحها ورسالتها « الحب » و « الانقياد » .

ويكبر الولد ، ويبلغ السن التي تقوى فيها عاطفة الأبوة ، فيراقب والده ويُسْعى معه ، ويشعر الوالد العظيم الذي قويت فيه العاطفة الإنسانية ، وطبع على الحب والحنان بليل شديد الى ولده وفلذة كبده ، وهنا المشكلة ، فإن قلبه هو القلب السليم الذي خص بالحبة الإلهية ، إنه ليس كقلب كل انسان ، إنه قلب « خليل الرحمن » ، والحبة لا تعرف شريكها ، ولا تحتمل عديلاً ، فكيف وهي الحبة الإلهية ، وهنا ينقى ابراهيم اشارة بذبح الولد الحبيب ، ورؤيا الأنبياء وهي ، وتتكرر الاشارة ، فعرف انه أمر يراد ، وانه جد ، فيختبر ولده ، لأنه شيء لا يتم الا بموافقته وجلادته ، فيجد عنده غاية البر ، وغاية

النجابة ، وغاية التضحية والتسليم للأمر الإلهي ، وهو نبي ابن نبي ، وجد نبي ، « قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ، قال يا أبا افعى ما تؤمر ستتجدني إن شاء الله من الصابرين ^(١) » .

وهنا يقع ما لا يصدق العقل ، فيخرج الوالد مع ولده النجيب الخبيب ، ذلك ليذبح ولده ، وهذا يطيع ربه ووالده ، وكلما مطاع للرب مستسلم لأمره ، وعرض لها الشيطان – ذلك الذي تكفل بالضلالة ، ومنع الإنسان من السعادة – فحاول صرفها عن التنفيذ ، وزين لها العصيان ، ورغبتها في الحياة ، فاستعصيا عليه ، وأببا إلا أن ينفذ أمر الله ، وهنا يقع ما تضطر له الملائكة ، ويفرز له الإنس والجن ، فيتصبّب الولد للذبح ، ويضع الوالد السكين على حلقه محاولاً جهده الذبح ، ووقع ما أراده الله . فلم يكن المقصود ذبح اسماعيل ، إنما كان المقصود ذبح الحب الذي ينمازح الحب الإلهي ويقاسمه ، وقد ذبح بوضع السكين على الحلق ، إنما ولد اسماعيل ليعيش ويزدهر وينسل ، ويولد في ذريته آخر الأنبياء وسيدهم ، فكيف يُذبح وكيف يموت ، قبل أن يتحقق ما أراده الله ؟ ، وفدى الله اسماعيل بكبش من الجنة يُذبح مكانه ، وجعلها سنته باقية في عقبه وأتباعه ، يذبحون أيام النحر ويحددون ذكرى هذا الذبح العظيم ، ويصخرون في سبيل الله ما يشترون بحر أمواهم :

« فلما أسلما وتلّه للجدين ، وناديناه أن يا ابراهيم ، قد صدقـت الرؤيا ، إنـا كذلك نجزي الحسنين ، إنـا هـذا لـهـوـ الـباءـ الـبـلـاءـ الـبـلـيـنـ ، وـفـدـيـنـاهـ بـذـبـحـ عـظـيمـ ، وـتـرـكـناـ عـلـيـهـ فـيـ الـآخـرـيـنـ ، سـلـامـ عـلـىـ اـبـراـهـيمـ ^(٢) »

وخلد الله تمثيل قصة الشيطان مع ابراهيم ، وجعل رجمه بالحصى في الأمكنة

(١) سورة الصافات ، آية : ١٠٣ .

(٢) الصافات ، آية : من ١٠٤ إلى ١٠٩ .

التي اعترض فيها لإبراهيم ينهاه ويصرفه ، عملاً يتكرر كل عام ، وقصة تتشتت في أفضل الأيام ، إثارة لبغض الشيطان ، وإظهاراً للتمرد عليه والمصيانت ، وهي حركة يشعر فيها المؤمن بلذة وحياة وعاطفة ، إذا صلح فيه الإيمان ، واستقام فيه الفهم ، وكل الإنقياد للأوامر ، ويعرف أنه في صراع دائم مع قوى الشر ، ومعركة مع إبليس وجنته ، وأئنه ليس له نصيب منه إلاّ الرّجم والهوان .

ويدور الزمان دورته ، واسماعيل الصغير شاب قوي ، أكرمه الله بالنبوة والسيادة ، وقد أثerta دعوة إبراهيم وتوسّعت وانتشرت ، وكان لابد لها من مركز تأوي إليه ، وتعتمد عليه ، وكثرت القصور للملاك ، والمعابد للطاغوت يطاع فيها الموى ، ويعبد فيها الشيطان ، وليس الله على أرضه مسجد يخلص العبادته ، ويظهر لقادسيه وعابديه ، فيؤمر إبراهيم بعد ما قام الدين على قدمه وساقه ، وظهرت نواة الأمة المسلمة الحنيفة ، لبناء بيت الله تعالى ، يكون مثابة للناس وأمناً ، ومعبدأ الله وحده ، فيتتعاون الوالد والولد في بناء هذا البيت البسيط المتواضع في مظاهره ، العميق الرفيع في عظمته ، فينقلان الحجارة ، ويرفعان البناء ، فإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ، ربنا تقبله منا ، إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكتنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم ^(١)

وقام البيت على أساس من إيمان وإخلاص ، ليس لهما نظير في الدنيا ، وتقبله الله بقبول حسن ، وقضى ببقائه ، وكساه الجمال والجلال ، وعطاف إليه القلوب والآنفوس ، وجعله مهوى الأفندة ومقنطيس القلوب ، يواد الناس لويسعون إليه على رؤوسهم ، ويصلون إليه ببذل مهجهم ونقوتهم ، مع تجرده عن كل ما يستهوي القلوب ، ويستلفت الأنظار ، ووقوعه في بلد بعيد عن جمال الطبيعة وبهرج المدينة . ولما كان ذلك نودي إبراهيم : « وأذن في الناس بالحج »

(١) سورة البقرة ، آية : ١٣٧ - ١٣٨ .

يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها
وأطعموها البائس الفقير ، ثم ليقضوا تقشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق ^(١) ،

كان العالم في عصر ابراهيم عليه السلام خاصعاً للأسباب ، واعتمد الناس
عليها اعتقاداً زائداً ، حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قائمة بذاتها ، وحق
أصبحت أرباباً من دون الله ، وأصبح هذا المخصوص للأسباب وتقديرها والإعتماد
عليها وثنية أخرى غير الوثنية التي أغرقوها فيها وغلوها ، من عبادة الأصنام
والآوثان ، وكانت حياة ابراهيم ثورة على الوثنين ، ودعوة إلى التوحيد النقي
الحاصل ، وتحقيقاً لقدرة الله الواسعة الحبيطة بكل شيء واته يخلق الأشياء من
عدم ، واته يخلق الأسباب ويلكها ، ويفصل الأسباب عن المسبيات ، وينتزع
عن الأشياء خواصها ، وطبيعتها ، ويستخرج منها أضدادها ، ويسترها لما
يشاء ومقى يشاء ، أشعل الناس له النيران ، وقالوا ، « حرقوه وانصروا أهلكم
إن كنتم فاعلين ^(٢) » ، وكان ابراهيم يؤمن بأن النار خاصة لإرادة الله تعالى ،
ليس الإحرار لها طبيعة دائمة ، لا تنفك عنها ، إنما هي طبيعة مودعة أمانة فيها ،
إذا أراد أطلق لها العنان ، وإذا أراد أمسك الزمام ، وحوّلها إلى برد وسلام ،
فخاضها مؤمناً مطمئناً واثقاً ، وهكذا كان ؛ « قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على
إبراهيم ، وأرادوا به كيداً فجعلناه الأخرين ^(٣) »

واعتقد الناس أنه لا يحياة إلا بالخصب والميرة والماء الغزير ، فكانوا يرتدون
لأسرهم وأبنائهم ويختارون لسكنهم ووطتهم أراضي مخصبة تكثر فيها المياه ،

(١) سورة الحج - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ .

(٢) سورة الأنبياء - ٦٨ .

(٣) سورة الأنبياء - ٦٩ - ٧٠ .

ويتوفّر فيها الحصب ، وتسهل فيها التجارة والصناعة ، وقد ثار ابراهيم على هذه العادة المتبعه والمعرف الشائع ، والإعتماد على الأسباب ، فاختار لأسرته الصغيرة - المكونة من أم وابن - وادياً غير ذي زرع ، لا زراعة فيه ولا تجارة ، منقطعاً عن العالم ومراته التجاريه ، ومواضع الرخاء والثراء ، ودعا الله تعالى أن يوسع لهم الرزق ويعطف إليهم القلوب ، ويحبب إليهم الثمرات من غير سبب وطريق معروف ، فقال : ربنا إليني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك الحرام ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفندة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ^(١)

وأجاب الله دعاءه ، فضمن لهم الرزق والأمن ، وجعل بدمهم عطاً للخيرات والثمرات : « أو لم نكُن لهم حرماً آمناً يحبب إليهم ثمرات كل شيء ، رزقاً من لدنا ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ^(٢) » . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ^(٣) . تركهم في أرض لا أثر فيها لماء يروي الفلة ، ويبيل الحلقوم ، فإذا جاءه يفور من الرمال ، ويفيض من غير انقطاع يشربه الناس في سخاء ، ويحملونه إلى بلدتهم . ويترك أهله في بلد قفر لا أنيس فيه ، فإذا به يصبح مكاناً يؤمه الناس من كل صوب ، ويأتون إليه من كل فج عميق . وهكذا كانت حياة ابراهيم تحدّياً للمادية المسرفة الشائعة في عصره ، وعبادة الأسباب واتخاذها أرباباً من دون الله ، ومثالاً للإيمان بالله وقدرته المطلقة ، وأن إرادته فوق كل شيء ، وهكذا كانت سنة الله معه ، يخضع له الأسباب ويخلق له ما تختار فيه الألباب .

**الحج ، تخليد خصائص ابراهيم وما ثرّه ،
وتجدد لدعّاته وتعاليمه :**

والحج ومتاسكه وما يحيط به من ذكريات ، وحوادث ، وما يتلبّس به

(١) سورة ابراهيم - ٣٧ .

(٢) سورة القصص - ٥٧ .

(٣) سورة قريش - ٤ - ٣ .

الحاج من التجربة عن المظاهر ، وما يأتي به من عمل ونسك - من إحرام ووقف ، وإفاضة ، ورجم وسعي وطواف - تخليد لما اختص به إبراهيم عليه السلام من التوحيد ونفي الأسباب ، والتوكيل على الله والتفاني في سبيله ، وايشار لطاعته ومرضاته ، وتتردد على العادات والأعراف ، والمعايير الزائفة والمثل المصطنعة ، وتجديد لذلك الإيمان القوي ، والحب العميق والتضحية الفائقية والإيشار الرفيع ، والحج ضامن لبقاء هذه المعاني السامية كلّها ، وهذه القيم الربانية كلّما ، وبقاء الجامعة الإسلامية الإنسانية التي هي فوق القوميات والعنصرية والوطنيات المحدودة المصطنعة ، ودعوة للناس إلى أن يسروا على نهج إبراهيم ويتسبّعوا بروحه ، ويقوموا بدعوته في كل عصر وفي كل مكان ، « ملة أبيكم إبراهيم » هو سماتكم المسلمين من قبل ، وفي هذا ليكون الرسول شيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله ، هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير ^(١) »

عنوان جديد ، وخط فاصل في كتاب الإنسانية :

إن إبراهيم ودعوته وجهاده عنوان جديد ، نمير مشرق في كتاب الإنسانية وامتدادها ، ينفصل به التاريخ عن التاريخ ، وتوزع به الإنسانية بين المسكرين يخالدان مع الزمن ، ويبتدئ به عهد وينتهي به عهد ، وقد جعل الله لإبراهيم الإمامة الخالدة والكلمة الباقية ، وجعل في ذريته النبوة والولاية ، والوصاية الدينية على العالم للأبد ، وكتب لأسرته ومن دخل داره ، الجهاد للحق ، والوقف في وجه الباطل إلى آخر الأبد ، والدعوة إلى الله ، وتجديف سفينة البشرية في عواصف هوجاء ، وأمواج عاتية ، والمحافظة على هذا السراج من أن ينطفئ ، وهو العامل البناء الوحيد الذي استعمله الله في إسعاد البشرية

وعصمتها من تخريب العالم وتدمير الإنسانية ، وسوقها إلى الجميع .

عدم الإنسانية ، وقيام للناس :

والحج وشهود الموسم ، والتقاء أبناء ملة إبراهيم في مكة كل عام ، هو كافٍ لبقاء هذه الصلة ، بين إبراهيم وأتباعه ، وأبنائه الروحيين ، وتجديد هذه المعاني والعقائد والأهداف التي فيها بقاء هذه الملة والإنسانية كلها ، لذلك قال الله تعالى : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم »^(١)

مركز دائم للهداية والارشاد ، والصلاح والجهاد :

وجاء عهد الإسلام ودور الرسالة الحمدية الخالدة ، فأصبح هذا البيت مركزاً للهداية والإرشاد ، والإشعاع الروحي ، والغذاء العاطفي ، تقام حوله المناسب ، وتعزّى به العاطفة ، وتشعل به مجamer القلوب ، وتشحن به « بطاريتها » الفارغة ، ويتلقى منه الرسالة الدينية ، وينجتمع حوله العالم الإسلامي كل عام ، يؤدى خراجه من الطاعة ، وضربيته من الحب والإنقاذ ، ويثبت تمسكه بهذا الجبل المتن ، ولجوئه إلى هذا الركن الركين ، ويطوف حوله أعظم العلماء والعقولاء ، والزعماء والمعظماء ، والملوك والأمراء ، والأغنياء والفقراء ، في وله وهام ، وفقه وحكمة ، يثبتون أنهم مجتمعون على تفرق ، متوحدون على تعدد ، مترکزون على انتشار ، أغنياء على الفقر ، أقوياء على الضعف ، ينتشرون في العالم ويسعون في أرذلهم ومصالحهم ، وينتبون إلى أمم وسلطات ، ويختلفون في الحضارات والثقافات ، ويلتقون على نقطة واحدة وحول نقطة

(١) سورة المائدة : ٩٧ .

واحدة ، وحياتهم كلّها طواف وسعي ، ونسك وعبادة ، وإيمان وعقيدة ،
ومقامتهم كلّها مني وعرفات ، وأسفار ووقفات ، وإنما هم في رحلة دائمة ،
وتقدم مستمر ، وتعارف متكرر ، حتى يقضوا نحبهم ويلقوا ربّهم .

إلى مدينة الرسول ﷺ ، ومسجده العظيم :

وكان من الطبيعي بعد ذلك كله ، أن يحنّ المسلم ، لاسيما الواقف من مکان
بعيد ، إذا قضى حجّه ، وأدى مناسكه إلى مهجر خاتم المرسلين ومواه
الأخير ، وأمزح الإسلام ، إلى المسجد الذي انبثق منه النور ، وانطلقت منه
موجة الهداية والعلم ، وقوة الإسلام في العالم ، إلى المدينة ، التي آوى إليها
الإسلام ، وتناثرت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول ، وابتلى عرايباً بدموع
الصحابية رضي الله تعالى عنهم ودمائهم ، فيصلي في المسجد الذي تُعادل ركعة
فيه ألف ركعة في غيره ^(١) ، ويقف في مواقف ، وقف فيها الشهداء والصديقون ،
والسابقون الأولون ، فيستمد منها الصدق والإيمان ، والحب والحنان ، والبطولة
والشهادة في سبيل الإسلام ، ويصلّي ويسلم على هذا النبي الذي خرج بدعوته
وجهاده من الظلمات إلى النور ، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق
الدنيا إلى سعتها ، وذاق لأول مرة حلاوة الإيمان ، وعرف قيمة الإنسان .

عرضة سنوية تحفظ على الأمة نقاها وأصالتها ، وتحصن الدين عن التحريف والفساد الشامل :

والحج عرضة سنوية للملة ، يرجع إليها الفضل في نقاها وأصالتها ، وفي بقاء
هذا الدين ، بعيداً عن التحريف والغموض والإلتباس ، وفي بقاء هذه الأمة ،
بعيدة عن الإنقطاع عن الأصل ، والمصدر والأساس ، محفوظة من المؤامرات
والمغالطات التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي ، وعن طريق هذه
المؤسسة العظيمة الحكيمية ، تبقى هذه الأمة العظيمة الخالدة محتفظة بطبيعتها

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه ، إلا المسجد الحرام » (متفق عليه) .

الإبراهيمية اللوع الحنون ، العطوف الرؤوف ، الثائرة القوية الخفية السمحاء ، وتتوارثها جيلاً بعد جيل ، فكأنها القلب الحي القوي الفياض الذي يوزع الدم إلى عروق الجسم وشرابينه ، وبها تستعرض هذه الأمة بمجموعها في صعيد واحد ، فينفي بذلك علماؤها وزعماؤها تحريف الفالين واتصال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، وخرافة المخربين ، ويردونها إلى الأصل الإبراهيمي الخيفي ، وإلى الشرعة الحمدية (الصافية) والدين الحالص ، وبها تستطيع هذه الأمة أن تحافظ على وحدتها الدينية والعقلية والثقافية ، وتعتصم عن أن تؤثر فيها الأقلامية وال محلية تأثيراً يفقدها الوحدة الخيفية الإبراهيمية ، والصفة الإسلامية الحمدية ، كما كان شأن الديانات السابقة الكثيرة ، والأمم الدينية العديدة .

لقد قدر الله لهذه الأمة الحالدة أن تعيش في بيئات مختلفة ، وفي أقاليم عديدة ، وتحتاز أدواراً كثيرة جداً ، مختلفة جداً ، من حرارة وقوه وجود وخدود ، وعنف وقسوة ، ومصارعة ومقاومة ، وإغراءات مادية وسياسية ، وتقدم في الحضارة والمدنية ، وتوسّع في المال والمادة ، وضيق وضنك ، وبنجح وترف ، وعسر ويسر ، وشدة ورخاء ، وتسلط عدو قاهر وملك جائر ، وكانت الأمة في حاجة دائمة إلى إشعال جذوة الإيمان ، وإثارة عاطفة الحب والحنان ، وإعادة الوفاء والولاء فيسائر الأجزاء والأعضاء ، فجعل الحج ربيعاً تورق فيه أغصان هذه الشجرة الحالدة كل عام ، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، وتكتسي فيه هذه الشجرة العالمية لباساً جديداً قشياً ، غضاً طرياً .

وقد سبق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi ، بما أكرمه الله من فقه دقيق ، وفهم عميق لأسرار التشريع ومقاصد الإسلام ، فأشار إلى هذه النكتة في كتابه « حجه الله البالغة » فقال :

« وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة بعد كل مدة ليتميز الناصح من الفاسد ،

والمنقاد من التمرّد ، ليرتفع الصيّت ، وتعلو الكلمة ، ويتعارف أهليها فيما بينهم ، فكذلك الملة تحتاج الى حج ، ليتميّز الموفق من المنافق ، ولاظهر دخول الناس في دين الله أفواجاً ، وليرى بعضهم بعضاً ، فيستفيد كل واحد ما ليس عنده ، إذ الرغائب إنما تكتسب بالصاحبة والترانٰي ^(١) »

وقال :

« وإذا جعل الحج رسمًا مشهوداً نفع عن غوايـل الرسوم ، ولا شيء مـثلـه في تذكـرـ الحالـةـ الـقـيـ كـانـ فـيـهاـ أـمـةـ الـمـلـةـ وـالـتـحـضـيـنـ عـلـىـ الـأـخـذـ بـهـ ^(٢) »

وقال :

« ومنها تحقيق معنى العرضة ، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارده الأقاصي والأداني ، ليعرف فيه بعضهم بعضاً ، ويستفيدوا أحكام الملة ، وبعظاموا شعائرها .

والحج عرضة المسلمين وظهور شوكتهم واجتاع جنودهم وتنويع ملتهم ، وهو قوله تعالى :

« وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ^(٣) »

مركز الاشعاع العالمي الخالد :

وقضى الله أن لا يخلو « الحج » في أشد أيام هذه الأمة وأحلوكها ، من

(١) حجة الله البالغة - ج ١ ص ٥٩ - ٦٠ .

(٢) ايضاً - ج ١ - ص ٥٩ - ٦٠ .

(٣) ايضاً ج ٢ - ص ٤٢ .

الربانين الملخصين ، ومن الصالحين المقبولين ، ومن الدعاة المرشدين ، ومن الداعين المبتهلين ، ومن الخاسعين للنبيين ، ومن العلماء الراسخين الذين يملأون الجو روحانية وخشوعاً ، فترق القلوب القاسية ، وتتحسن النفوس العاصية ، وتفيض العيون الجامدة ، وتلتئب المحامر الخامدة ، وتنزل رحمة الله وتغشى السكينة ، ويختزلي الشيطان ، لذلك جاء في الحديث ، أن رسول الله ﷺ قال : « ماروئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغrieve منه في يوم عرفة ، وماذاك إلا بما يرى من تنزل الرحمة ، وتجاوز الله عن الذنوب العظام »^(١) ، ويتكهرب الجو فيشنع المسلمين الذين جاءوا من كل صوب بعيد وجف عميق ، (بطارية) قلوبهم الفارغة ، ويأخذون زاداً من إيمان وحب ومحبة ، وعلم وفقه ، يعيشون عليه في حياتهم الباقية ، ويقاومون به كل ما يواجهونه من إغراء وتسويل ، وتخويف وتربيـن ، ويشركون في هذا الزاد إخوانهم المسلمين الذين قعد بهم الفقر أو الضعف ، أو المرض أو العدو ، وهكذا يجري هذا التيار الكهربائي الإيجابي في جسم هذه الأمة المنتشرة في الآفاق ، فيتعلم الجاهل ، ويقوى الضعيف ويتحمس الخالد ، وتكتسب الأمة بذلك قوة جديدة على تأدية رسالتها ، و تستأنف كفاحها من جديد .

مظهر الجامعة الإنسانية الإسلامية :

واللحج انتصار للقومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية التي قد يصبح بعض الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة ، وهو إظهار لشعار هذه القومية ، فتتجدد جميع الشعوب الإسلامية عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية التي تغير بعضها عن بعض ويتغصب لها أقوام ؛ وتظهر كلها في مظهر واحد يسمى (الإحرام) في لغة الدين والفقه وفي مصطلح الحج والعمرـة ،

(٢) رواه مالك مرسلا .

حاسرة رؤوسها ما بين رئيس ومرؤوس ، وصغير وكبير ، وغني وفقير ، وتهتف كلها في لفة واحدة ، ونسمة واحدة ، « لبئك اللهم لبئك ، لبئك لا شريك لك لبئك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » ، وهكذا تتجلى القومية الإسلامية في اللباس والهتاف ، وما من أوضاع ما تجلت فيه قومية ، وفي وحدة المناسب والغايات التي يقوم بها جميع الأفراد والشعوب ، ويسعى إليها العرب والجم ، ويلتقى عليها القاصي والداني ، فكلهم يطوفون ح حول بيت واحد ، ويسعون بين غايتين مشرتكين (الصفا والمروة) ، وكلّهم يقصدون (مني) ، وكلّهم يؤمّون (عرفات) ويقفون في موقف واحد ، وكلّهم يبيتون في مبيت واحد ، « فإذا أضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام ، واذكروه كاهداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالّين ^(١) » ، ويفيضون إفاضة واحدة ، « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغروا الله إن الله غفور رحيم ^(٢) » ، وكلّهم يقفون أيامًا في (مني) تجمع بينهم أشغال واحدة من نحر وحلق ورمي .

وما دام الحج - والحج فريضة باقية إلى يوم القيمة ، ومؤسسة خالدة خلود هذه الأمة - فالملسون لا يتبعهم القوميات ، كما ابتلعت أمّا كثيرة ، ولا يصيرون ضحيتها ، ولا تكون بلادهم التي يحبونها بسائق الفطرة والعاطفة والعصبية ، قبلة يتوجهون إليها ، وکعبـة يحجـون إلـيـها ، إنـما هي قبلـة واحـدة يتوجـه إلـيـها الشـرقـيـ والـفـرـقـيـ ، والـعـجـميـ والـعـرـبـيـ ، وإنـما هي کعبـة واحـدة يحجـ إلـيـها الهندـيـ والأـفـغـانـيـ ، والـمـسـلـمـيـ والأـورـوـبـيـ والأـمـرـيـكيـ ، « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلـي ^(٣) » ، ويـعنـ إلـيـها المسـلـمـ في أقصـيـ الأرضـ ، وينذر لـهـذهـ الرـحـلةـ النـذـورـ ويسـعـيـ إلـيـهاـ عـلـىـ الرـأـسـ وـالـعـيـنـ ، وـيـعـتـبـرـ ذـلـكـ غـايـةـ الـأـوـطـارـ وـأـقـصـىـ

(١) سورة البقرة : ١٩٨ .

(٢) سورة البقرة : ١٩٩ .

(٣) سورة البقرة : ١٢٥ .

الأمني وأعظم السعادات .

ليشدوا منافع لهم :

وشرع الحج لجميع هذه الفوائد والمنافع التي نعلم منها الكثير ، ونجمل منها الكثير ، وربما كان ما نجمله ونتمتع به أكثر مما نعرفه ، وما نوه به حكماء الإسلام ، وأشاروا به في مؤلفاتهم ، فقد قال الله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم ^(١)) ، فأطلق المنافع ، ونكرّها وأبهماها ، ودلل هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوّعها وتجددّها ، في كل زمان وإنها أكثر من أن يأني عليها الإحصاء والإستقصاء ^(٢) .

(١) سورة الحج : ٢٨ .

(٢) إن الحج لا شك موسم ، يشهده المسلمون من آفاق الأرض وتواسي العام الإسلامي ، ليشهدوا منافع لهم ، فيستطيعون أن يتباذلوا الرأي السيد والتفكير الحصيف ، ويتعرف بعضهم ببعض ، ويتمتّعوا على كلمة واحدة ومصلحة راجحة راشدة . ولكن ليست هذه حكمة الحج الوحيدة ، كما اعتاد الكتاب العصريون أن ينرموا بها ، وليس الحج مؤثراً سياسياً فحسب ، كما يصوره كثير من حلة الأقلام ، وروجات السياسة والاجتماع في هذا العصر ، فهو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج ، لكن في الحج استقرار وساده جو من المدوده يساعد على ذلك ، ولكنه اضطراب وانتقال من مكان إلى مكان ومن نسلك إلى نسلك ، وكانت دعارة مقصورة على المساجد والزماء ، والأذكياء والتباهاء ، وعلى الخاصة من المسامين ، إنها لا شك ثرة من ثرات الحج ، ولكن ليست هي النهاية التي شرعت لها هذه الفريضة المظيرة ، وقد فرضت على المسلمين ، فقال تعالى : « وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ مَلَكَ ذَادًا وَرَاحَةً تَبَلَّغَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَجِدْ ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغُرُّ بِيُورِيَا أَوْ نَصْرَانِيَا » ، ولakukanه له وضع غير هذا الوضع ، ومكان خير هذا المكان للسائل الثاني .

يجب أن يعيش البلد الأمين الحياة الإسلامية ،
والمجتمع الإسلامي المثالى ، في كل زمان :

ولما كان الحج عرضة سنوية للملة ، يلتقي فيها المسلمون على صعيد واحد من العقيدة والعاطفة والغاية ، في جو ديني رباني ، وفي محيط روحي إيمانى ، يستمدون منه قوة جديدة وروحًا جديدة ، ويصححون ما وقع في عقيدتهم من انحراف ، وفي عاداتهم وشعاراتهم من فساد ، وما اعتبراه من زيف أو وهن بتأثير الحضارات والفلسفات العجمية الأجنبية ، وتقليل الشعوب والأمم التي تجاورهم ، أو يعيشون فيها ، ويستطيعون أن يرددوا كل شيء إلى أصله ، وأن يستقوا الدين من منابعه الصافية الأصيلة ، وجب بحكم العقل والمنطق ، وبمحكم روح الإسلام وحكمة الحج ، أن يظل البلد الأمين الذي يقع فيه الحج ، ويدور حوله ، أميناً للحياة الإسلامية ، الصافية الأصيلة (يصور الحياة الإسلامية) يحيط جوانبها ومزاياها ومظاهرها ، حق يلمسها ويتنبه لها كل وارد إليه منها قصرت إقامته وقللت معرفته ، لأن الله قد قضى أن يكون هذا البلد مركز الحج إلى آخر الزمان ، ومثابة للمسلمين من جميع أنحاء العالم في كل سنة ، يفدون إليه ، وهم مؤمنون بحق بأنهم يقصدون بلادًا هو معدن الطهر ، ومولد الدين وعاصمة الإسلام الروحية ، وكل ما يشاهد ويسمع في جوانبه هو حجة للسلم الغريب الذي يعيش بعيداً عن مهد الإسلام ، وليس بعد عمل أهل مكة والمدينة حجة عند عامة المسلمين « وما وراء عبادان قرية » .

وهذه الطبيعة البشرية التي لا تستطيع أن تتغلب عليها بمنطق أو دليل ، أو خطابة أو بلاغة ، وهو الاحتجاج بعمل أهل المركز زعيم الدين أو حضارة ، وهو العرف الذي جرى في مجال اللغة والآداب ، والحضارة والفقه ، فكانت لغة قريش ، ثم لغة الباذية العربية ، هي الحجة في اللغة العربية ، ومناهج كلامها وطجاتها ، وكان عمل أهل المدينة حجة في مذهب كبير من المذاهب الفقيرية

الاسلامية^(١) ، وظلّ عمل أهل قرطبة حجة عند كثير من فقهاء المغرب عندما كانت في أوجها العلمي الثقافي ، وكانت مجمع العلماء والقضاة ، واحتاج الناس قدّيماً وحديثاً بعادات عاصمة البلاد ومركزها الحضاري ، وتنافس الناس في تقليدها ، ورأوا فيها المثل الكامل ، والقدوة في الحضارة والأناقة والظرف ، ودعاة الاسلام وزعماء الاصلاح يلقون صعوبة ومحنة ، اذا احتاج الحاجاج بما قد يشاهدونه ويسمعونه في مركز الاسلام ومهبط الوحي مما لا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، أو آدابها ويصعب ازالتهم عن ذلك^(٢) »

يجب أن يبقى «البلد الأمين» محتفظاً بطراز خاص ، والحق بروح الجهاد والتقدّش :

وجانب أدق من هذا ، وهو أن يبقى هذا البلد الأمين – على مر العصور والأجيال ، ورغم تطورات المدنية ومرافق الحياة في العالم – محافظاً على شيء من البساطة والطبيعة ، وعلى شيء من التقدّش ، ويذكّر فيه الافقون من أنحاء العالم ، الجو الذي كان المسلمين الأوّلون يقضون فيه مناسكهم ، ويشعرون بشعورهم ، أو قريب من شعورهم ، ويشعرون بانتقال من عالم إلى عالم ، ومن جو إلى جو ، ومن حياة إلى حياة ، فإن هذا الشعور يحدث في النّفوس تخليتا عن الماضي ، واستعداداً لتلقي شيء جديد ، وفرحة روحية لا يشعرون بها في مکانهم ، أما إذا بقي البيت وحده ، والحرم وحده على قيدّهما ، وتغير كل شيء حولها ، وأصبح البلد الأمين وماجاوره من البقاع قطعة من أوروبا أو أمريكا ، وحلّت المدنية الغربية بخيراتها وشرورها ، وبأصولها وفضولها ، وأصبح الحاج الذي وصفه لسان الشرع « بالشمع التفل » يتقلب في أعطاف

(١) كالذهب المالكي .

(٢) مقتبس من حديث ألقاه المؤلف في المؤتمر الاسلامي الذي عقده رابطة العالم الاسلامي في مكة ، سنة ١٣٨٤ هـ .

المدنية والنعومة ، وينتقل من راحة الى راحة ، ومن تنعم ^{الى تنعم} الى تنعم ، ومن حدث الى أحدث ، فإنه لا يشعر بشيء جديد قوي يحدث في مشاعره انقلاباً ، ويشحنه شحناً روحيّاً .

ولذلك اعتبر الحج صنو الجهاد ، وقد روى البخاري عن عائشة مرفوعاً : «أفضل الجهاد وأجله حج مبرور» وعنها ، قالت ، «قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلأ نجاهد؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور» ، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول : «شدوا الرحال في الحج ، فإنه أحد المجاهدين» . وإذا تطورت مكة تطوراً جذرياً ، واقتبس من الحضارة الغربية جميع مرافقها ووسائلها ، وتوفّرت للحج جميع أسباب الراحة والتنعم التي لا توجد إلا في العواصم الغربية الكبرى ، شعر الحاج بشيء من الفراغ الروحي ، وبشيء من الجفاف ، وبالمخاطط ملماوس في فوائد الحج ، وأثاره في النفس والحياة .

التشريعات الحكيمية لزيادة فائدة الحج ، وتقوية أثره في النفس والحياة :

وقد هيأ الوحي الإلهي والتشريع السماوي للحج جواً ، يثير الجد والقصد ، وينتبه النفس والفكر ، ويحيطه بسياج من العبادة والروحانية والقدسية ، فإنه كان في أكثر الأحيان رحلة طويلة ، وانتقالاً من بلد الى بلد يمر فيه الحاج بقاع مختلفة ، وأجواء متنوعة ، وملاذاً وملاهٍ ، وشواغل وصوارف قد تقصر فيها المدة وقد تطول ، ويدخل في بلد جديد ، وينتقل بأقوام وطبقات كثيرة ، ويخرج النساء مع الرجال ، وفيهم الشيوخ والشباب ، وقد تجتمع أفراد الأسرة أحياناً ، ويكون الرجل مع زوجه وأهل بيته ، وكل ذلك خليق بأن يفقد الحج روعته ومهابته وقدسه ، وروح العبادة والجهاد فيه ، وتصبح هذه

الرحلة كأي رحلة عادية طبيعية ، أو الإقامة في مكة ، والتنقل في مواضع المناسب كأي إقامة في أي بلد .

لذلك أضفت التشريع على الحج لوناً لا يزول ، لوناً من الجدّية والقدس ، وحاطه بأسوار وخنادق عديدة ، جعلته بعيداً عن الفلة والذهب ، والعبث والفضول ، وله في ذلك تشرعات دقيقة حكيمـة ، كانت كفيلة بأن يبقى الحج عبادة عميقة الأثر ، في النفس والحياة ، وركناً من أركان الإصلاح والتربية ، ووسيلة قوية للتقرّب إلى الله .

منها ، أنه جعل ركتاً من أركان الإسلام الأربعـة ، وفرضـة على من استوفى شروطـها ، لا يقبل الله عنها صرفاً ولا عدلاً ، فقال تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ، ومن كفر فـإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^(١) ، وقد روـي الترمذـي عن علي رضـي الله تعالى عنه رفعـه : « مِنْ مَلْكِ رَاحَةٍ وَزَادَ أَيْبَلَهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَلَمْ يَحْجُّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصَارَائِيًّا ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « بُنَيَّ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَحِجَّةُ الْبَيْتِ ، مِنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^(٢) »

وقد نوـه لسان النـبوـة بفضلـ الحجـ ومكانـته عند اللهـ ، وأـكثرـ من بيـانـ فضـائلـه ، لأنـتها هيـ التيـ تـثيرـ فيـ النفـسـ الشـوقـ والـرغـبةـ ، وتبـعـ الإـيمـانـ والإـحتـسابـ ، فـلاـ قـيمـةـ لـعـملـ أوـ عـبـادـةـ حـتـىـ تـقـرـنـ بـهـماـ وـيـكونـانـ هـماـ الـبـاعـثـينـ عـلـىـ إـيـانـهاـ ، فقدـ روـيـ السـتـةـ عنـ أبيـ هـرـيرـةـ رـضـيـ اللهـ تـعـالـىـ عـنـهـ مـرـفـوعـاـ : « الحـجـ

(١) سورة آل عمران : ٩٧ .

(٢) متفقـ عـلـيهـ .

المبرور ليس له جزاء إلا "الجنة" « و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : قال ، قال رسول الله عليه السلام : « من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه »^(١) وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال ، « قال رسول الله عليه السلام : تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنْهَا ينفيان الذنوب كاينفي الكيرخبت الحديد والذهب والفضة ، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا "الجنة" ، وما من مؤمن يظل يومه محرباً إلا "غابت الشمس بذنبه" »^(٢) ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النصارى من يوم عرفة »^(٣) « و سُئل النبي عليه السلام ، أي العمل أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله ، قيل ، ثم ماذا ؟ قال الجهاد في سبيل الله ، قيل ، ثم ماذا ؟ قال حج مبرور »^(٤) .

ومن هذه التشيريات الدقيقة الحكيمية ، « المواقف » التي تتبه في الحاجة بغيراً جديداً ، ويقظة فكرية روحية ، فيعرف أنه دنا من الحضرة الملوكيَّة ، ودخل في حدودها الحميمية المقدسة ، فلو لا المواقف لاقت حجج الحاجة الحضرة المقدسة ، وهجموا عليها كما يهجم الجبال الأجلاف على حضرة الملوك وعتبة السلاطين ، فيقابلون باستنكار وجفاء ، وطرد وإهانة ، وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدھلوي بيان حكم المواقف ، وسر تشريفها وتعيينها للقادرين من جهات مختلفة ، قال :

« الأصل في المواقف ، أنه لما كان الإيتان إلى مكة شرعاً تفلا ، تاركاً لفلوأه نفسه مطلوباً ، وكان في تكليف الإنسان ، أن يحرم من بلده حرج ظاهر ، فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر ، وجب أن يخصّ أمكنته معلومة حول مكة يحرمون منها ، ولا يؤخرن الإحرام بعدها ، ولا

(١) لستة ، إلا أبا داود .

(٢) للنسائي ، والترمذى بلفظه .

(٣) رواه مسلم .

(٤) متفق عليه .

بدأن تكون تلك الموضع ظاهرة مشهورة ؟ ولا تخفي على أحد ، وعليها مرور أهل الآفاق ، فاستقرأ ذلك ، وحكم بهذه الموضع ، واختار لأهل المدينة أبعد المواقت ، لأنها مهبط الوحي وأماز الإيمان ودار الهجرة ، وأول قرية آمنت بالله ورسوله ، فأهلها أحق بـأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله ، وان يخضوا بزيادة طاعة الله ، وأيضاً فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله ﷺ ، وأخلصت إيمانها بخلاف جؤاني والطائف واليامنة وغيرها ، فلا حرج عليها^(١) .

ومنها « الإحرام » الذي ينبه في الحاج الشعور والانتباه ، ويكون حارساً له عن الغفلة والذهول ، وينبهه إلى أنه مقبل على أمر عظيم ، وأنه قاصد للحضررة الملكية ، وإلى أنه تجرب ما كان فيه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة ، وأية مصطنعة ، فيصير هذا الإحرام كالتحرية للصلة تنقلاً من جو إلى جو ، ومن حرية وانطلاق إلى تقييد وارتباط ، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi رحمة الله عليه :

« إعلم أن الإحرام في الحج والعمرة منزلة التكبير في الصلاة ، فيه تصوير الأخلاق والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر ، وفيه جعل النفس متذلة خاشعة لله بتترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل ، وفيه تحقيق معافاة التعب والتشتم والتغبر لله^(٢) . »

وكذلك شرع للخروج من الإحرام والتحرر من قيوده وأحكامه طريقة ظاهرة تنبه في النفس الشعور ، ولا يصعب إتيانها ، فلا يخرج الحاج من إحرامه فلتة أو مفاجأة ، ويتمتع بالمحابات ، إلا بعمل ظاهر ، وقصد وإرادة ، كما لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم ، وهو الخلق ، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi » :

(١) حجة الله البالغة - ج ٢ - ص ٤٤ .

(٢) حجة الله البالغة - ج ٢ - ص ٤٤ .

« السر في الخلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار ، فلو تركهم وأنفسهم ، لذهب كل مذهبًا ، وأيضاً فيه تحقيق انتقامه التشعث والتفسير بالوجه الأثم ، ومثله كمثل السلام من الصلاة »^(١) .

ومنها « التلبية » التي حث الشرع على الإكثار منها ، واستحسن النبي ﷺ رفع الصوت بها وتكثيرها ، وقد سُئل أَيُّ الْحِجَّةُ أَفْضَلُ ؟ قال : « الْحِجَّةُ وَالثَّلْجُ »^(٢) ، وفي التلبية تأثير غريب في تنبيه النفس وإيقاظها لمقاصد الحج ، وشعنها بالإيمان والحنان ، والاطراح على عتبة الرحمن ، وبها يسري التيار الإيماني الروحي في جسم الحاج ومشاعره وأعصابه ، كما يسري التيار الكهربائي في الأسلاك ، ويعود الحاج للإستفادة من هذا الركن العظيم ، الذي قد يكون ، قد هجم عليه من غير استعداد ، أو من غير تفقه ووعي ، فإذا قال : « لِيَكَ اللَّهُمَّ لِيَكَ ، لِيَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لِيَكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ » ، تُمثل له الحج ومقاصده العظيمة وروحه ، وثارت فيه الأشواق ، وفاقت كأس الحب والحنان ، والتهبت نعلمه التوحيد في عروقه ودمه ، واتصل بإبراهيم الخليل ، الموحد الحنيف ، واتصل بمحمد ﷺ ، والداعين بدعونه اتصالاً فكريًا روحيًا ، واندمج في حزبه .

وقد جمع الله للحج حرمتين ، حرمة الزمان والمكان ، ليقوى الشعور بحرمة هذا الركن العظيم ، وجلاله وروعته ، والشعور بالمسؤولية ، ولذلك يكون الحاج في جميع تنقلاته وحركاته مرفه الحس حاضر الفكر ، لا يندهل لحظة عن الجو الروحاني الذي يحيط به .

فقال تعالى : « إِنَّ عَدَدَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، يَوْمُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » ، منها أربعة حرم ، ذلك الدين القم ، فلا تظلموا فيهن

(١) حجۃ الله البالفة - ج ٢ - من ٤٥ .

(٢) رواه ابن ماجه في سنته ، عن ابن عمر رضي الله عنه .

أنفسكم^(١) ». وقال : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير^(٢) » ، وقد روى مسلم عن النبي ﷺ : « إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواлиات : ذو القعدة ، ذو الحجة ، الحرم – ورجب مصر الذي بين جمادى وشعبان ». وأما حرم المكان ، فقد جاء في القرآن : « إِنَّا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا » ، وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين^(٣) » ، « وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ يوم الفتح (فتح مكة) : لاهجرة ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا » ، وقال يوم الفتح – فتح مكة – إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة ، وإنه لم يحل^٤ فيه القتال لأحد قبلي ، ولم يحل^٤ لي إلا ساعه من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة ، لا يبعد شوكه ، ولا ينفرص صيده ، ولا يلتقط اقطنه ، إلا من عرّفها ، ولا يختلي خلاها ، وقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال : إلا الإذخر » .

وقد كانت المعصية في الحرم أغاظ وأشد ، وقد استدل بعض العلماء على أن إرادة المعصية فيه معصية ، بخلاف غيره من البقاع ، بقوله تعالى : « ومن يردد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب أليم^(٤) ». قال ابن كثير ، وهذا من خصوصية الحرم ، أنه يعاقب البادي فيه الشر اذا كان عازماً عليه ، وإن لم يوقعه .

وقد ضم إلى ذلك كل حرم الإحرام ، وشرع له أحكاماً وآداباً خاصة ،

(١) سورة التوبة : آية : ٣٦ .

(٢) سورة البقرة : آية : ٢١٧ .

(٣) سورة النحل : آية : ٩١ .

(٤) سورة الحج : آية : ٢٥ .

منها: حرمة الصيد في حالة الإحرام ، فقد قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حِرَمٌ ^(١) » و قال . « أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِسَيَّارَةٍ » ، و حَرَمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دَمْتُمْ حِرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَخْشَوْنَ ^(٢) » .

يقول شيخ الإسلام الذهلي رحمة الله عليه :

« إِنَّمَا شَرَعَ أَنْ يَحْتَنِبَ الْحَرَمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَحْقِيقًا لِلتَّذَلُّلِ وَتَرْكِ الزِّينةِ وَالْتَّشَعُّثِ ، وَتَنْوِيهًـ لِاِسْتِشَاعَرِ خَوفِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِهِ ، وَمَؤَاخِذَةِ نَفْسِهِ ، أَنْ لَا تَسْتَرِسْلُ فِي هَوَاهَا ، وَإِنَّمَا الصَّيْدَ تَلِيهِ وَتَوْسِعُ ^(٣) » .

ولما كان الحج سفراً طويلاً في غالب الأحيان ، وقد قال الله تعالى : « وَأَذْنَنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكُمْ رِجَالًا ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ^(٤) » ، وانتقال من حال إلى حال ، ويكثر فيه الاختلاط ، وتطول الزمالة ، وتتنوع المعاملات ، كان ذلك مثاراً لكثير من المحظورات والمغريات والمناقشات ، وكثيراً ما تثور النفس ويضيق الصدر ، وينفذ الصبر ، فيلجم الحاج إلى ما يتحاشى عنه في الوطن والإقامة ، والأحوال العادية ، ويتورط في بعض المعاشي والأخلاق القبيحة ، وما ينافي روح الحج ومقاصده ، فجاء النبي عن ذلك بصفة خاصة في الحج ، لأن الحج مظنة قوية له ، فقال تعالى : « الحج أشرف معلومات ^(٥) »

(١) سورة المائدة : آية : ٩٥ .

(٢) سورة المائدة : آية : ٩٦ - إقرأ تفسير الآيتين والأحكام الفقهية المترفرفة منها ، وما في ذلك من خلاف ، وتفصيل في كتب التفسير وأحكام القرآن .

(٣) حجۃ اللہ البالغة - ج ٢ - ص ٤٤ .

(٤) سورة الحج : آية : ٢٧ .

(٥) هي شوال ، وذر القعدة وعشر من ذي الحجة ، علقة البخاري بصيغة الجزم ، ورواه ابن جرير موصولاً ، وهو مروري عن أكثر الصحابة وفضلاء التابعين ، وهو مذهب الشافعی وأبی حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، (راجع تفسیر ابن کثیر) .

فمن فرضَ فيهنَ الحجَّ فلا رُفت ولا فُسقَّ، ولا جدالٌ في الحجَّ^(١) وما تفعلوا
من خيرٍ يعلمهُ اللهُ وتزودوا فإنَّ خيرَ الزادِ التقوى، وانتقون يا أوليَ الالباب^(٢) .

وقد أسبغت هذه التشريعات ، وهذه الأحكام التي تتصل بالقلب والجوارح ،
والقصد والعمل ، والزمان والمكان ، على الحجَّ لباساً من القدس ، والطهر ،
والتورع والتقبُّل ، والمراقبة لله تعالى ، والحسبة للنفس والجهاد ، لا يشارِكُه
فيه ما يعائده ، أو يدخلُ في موضعه في الديانات الأخرى وطوانف الأمم ،
وكانَ لها آثار عميقة في النفس والأخلاق والحياة ، يتحقق معها قولُ النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « من حجَّ اللهُ فلم يرثْ ولم يفسقْ ، رجع كيوم
ولدته أمِه^(٣) . »

حجَّةُ الْوَدَاعِ وَقِيمَتُهُ التَّرْبُويَّةُ وَالْبَلَاغِيَّةُ :

حجَّ رسول الله ﷺ سنة عشر من الهجرة ، وكانت حجَّةُ الإسلام ، وشهدَ
معهُ هذا الحجَّ أكثرَ من مائة ألف إنسان ، وهي حجَّةُ الْوَدَاعِ^(٤) .

وقد دلت كل القرائن على أن هذه الحجَّةَ كانت مقصودة من الله بهذا التفصيل ؟
ولم تكن فلتة من الفلتات ، بل جاءت في وقتها المناسب ، « وكل شيء عنده
بقدار ، وكان في تأخيرها إلى هذا الوقت حكمة بالغة ، ومصلحة راجحة ،
فقد انتشر الإسلام في جزيرة العرب ، وكثير المسلمين ، وقوي الإياع ، وشبَّ
الحب ، واستعدت النفوس للتعلم والاستفادة ، وهفت القلوب ، ورنَت العيون
إلى المشاهدة والمراقبة ، ودنت ساعة الفراق ، فأجلجَّاتُ الضرورة إلى وداع
الأمة ، فخرج رسول الله ﷺ من المدينة المنورة ليحجَّ البيت ، ويلقى المسلمين ،

(١) إقرأ تفسير الكلمات وأمثالتها في كتب التفسير والأحكام .

(٢) سورة البقرة : آية : ١٩٧ .

(٣) رواهُ السنَّةُ عن أبي هريرة ، إلَّا أبا داود .

(٤) وتسنى « حجَّةُ الْإِسْلَامِ » و« حجَّةُ الْبَلَاغِ » و« حجَّةُ النَّاسِ ».
(البداية والنهاية والختيم)

ويعلمهم دينهم ومناسكهم ، ويؤدي الشهادة ، ويبلغ الأمانة ، ويوصي الوصايا الأخيرة ، ويأخذ من المسلمين العهد الميثاق ، ويمحو آثار الجاهلية ويطمسها ، ويضعها تحت قدميه .

فكانَت هذه الحجّة تقوم مقام ألف خطبة ، وألف درس ، وكانت مدرسة متنقلة ، ومسجدًا سيارةً ، وثكنة جوّالة ، يتعلم فيها الجاهل ويتباهي الفاجر ، وينشط فيها الكسلان ، ويقوى فيها الضعف ، وكانت سحابة واحدة تفشم في الخل والترحال هي سحابة صحبة النبي ﷺ وحبه وعطفه وتربيته وإشرافه .

وقد كان من آثار نضج المسلمين العقلي ، وقوّة حبّهم ، وشدة تعلّقهم بكل ما يصدر عن هذه الشخصية الحبيبة المقدّاة ، أن سجلوا كل دقة من دقائق هذه الرحلة ، وكل حادث من حوادثها الصغيرة ، لا يختلف بأمثالها في رحلات المظاء والرؤساء ، والملوك والأمراء ، والعلماء والتبغاء ، وذلك شأن الحب الواعق ، والعاشق الصادق ، الذي يرى كل شيء لمحوبه حسنا ، فليتـ لهـ ذـ بـ ذـ كـ رـهـ ، ويسترسل في حديثه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحيص بها ولا دقـيقـةـ نـادـرـةـ إلاـ يـسـتـقـصـيـهاـ .

يتطيب رسول الله عند إحرامه فيذكرون من باشر هذا التطيب ، ويدركون نوع هذا الطيب ، فيقولون : « ثم طبّته عائشة بيدها بندرية^(١) وطيب فيه مسـكـ ، حقـ يـرـىـ وـبـيـضـ المـسـكـ فيـ مـفـارـقـهـ وـلـحـيـتـهـ ﷺ وـيـشـعـ رـسـولـ اللهـ ﷺ هـدـيـهـ ، فيـذـكـرـونـ تـفـصـيلـهـ وـتـحـدـيـدـهـ ، هلـ كـانـ فيـ الجـانـبـ الأـمـيـنـ أوـ الأـيـسـرـ ، وكـيـفـ سـالـتـ عـنـهـ الدـمـ ، وـيـذـكـرـونـ اـحـتـجـامـهـ ، وـالـاحـتـجـامـ فعلـ طـبـيـ لـأـصـلـهـ لـبـنـاسـكـ الـحـجـ ، فيـحدـدـونـ مـكـانـهـ مـنـ الـجـسـمـ ، وـمـوـضـعـهـ مـنـ

(١) وقد أفاد الشرح في وصف الذريرة وأنواعها ، راجع هذا الكتاب .

الطريق ، فيقولون : « واحتجم بلال » (وملل موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلاً من المدينة) ويقولون : « واحتجم على رأسه بلحى جل (وهو موضع في طريق مكة) وتهدى له قطعة لحم ، وهي حادثة عادية تتكرر ولا تستر غنى الاهتمام في عامة الأحوال ، فيذكرونها بالتحديد والتفصيل ، فيقول الراوي « حق إذا كانوا بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشى » ويحددون المنازل بين ... المدينة ومكة ، ويعدون أيامه في السفر ، وذلك في زمان لم يعرف الناس فيه كتابة اليوميات ، وتدوين المذكرات ، ولكن الحب يلهم ويخترع ، فيقول الراوي ثم نهض إلى أن نزل بذى طوى ، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الحجة ، وصلى بها الصبح ، ثم اعتسل من يومه ونهض إلى مكة » ولم تفته شاردة ولا نادرة في هذه الرحلة التي كثرت فيها الشواغل ، وتعددت فيها المنازل ، واشتد فيها الزحام ، فلم يفتهن انت يقيدوا خروج حية في هذا المشهد الحالف ، وإفلاتها من القتل ، فيقول الراوي وهو يذكر ليلة مني : « وخرجت حية وأرادوا قتلها ، فدخلت في جحرها » ويدكرون كل من كان رديف^(١) رسول الله ﷺ في هذه الرحلة ، ويدكرون اسم الحلاق وكيف قسم شعره ومن خصم بالشق الأيمن ، ومن خصم بالشق الأيسر ، وهذه كلها تفاصيل ودقائق لم يكن مصدرها إلا الحب العميق .

ومن العبث وإضاعة الوقت أن يبحث عن نظائرها في رحلات القيادة ، وتأريخ المشاهير ، وقد أخلت أمم كثيرة بجيشه أنبياها وسيرهم وأخبارهم ، ومراحل حياتهم ، وضيعوا منها الشيء الكثير ، الذي لا تكمل حياتهم ولا يتم تارikhem إلا به ، ولم يحافظوا إلا على النذر اليسير من أخبارهم وأحوالهم ، فجل

(١) وقد استوعب صاحب « نسيم الرياض » أسماء كل من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، فذكر نحو ثانية وثلاثين رديفا ، وزاد ابن مندة على هذا العدد ، راجع هذا الكتاب .

ما نعرف من حياة سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، هو أخبار السنوات الثلاث الأخيرة من سيرته وأخباره^(١) ، وهنالك أصحاب رسالات وبيانات في بلاد متعدنة عريقة في العالم لم تبق إلا أسماؤهم ونتف من أخبارهم لا تُشفي العليل ، ولا تروي الفليل ، ولا تقود الأجيال ولا تثير السيل^(٢) .

«الحج والزيارة» في الديانات القديمة ، مساتها وفوارقها :

لم تُعرف أمة ولا ديانة من أمم البشر ودياناتهم ، إلا وعندها أمكنته مقدسة تشد إليها الرحال ، وتتحث فيها الطyi ، ولها طرق وعادات وتقاليد ، وآداب لهذا السفر الديني ، «والزيارة المقدسة» ، وذلك لأن هذا العمل إجابة لحاجة الطبيعة ، وتلبية لنداء الضمير ، فالإنسان كما قلنا لم يزل باحثاً عن شيء يراه بعينه ، ويوجه إليه أشواقه ، ويقضي به حنينه ، ويشبع به رغبته الملحة في التعظيم والدنو ، ولم يزل باحثاً كذلك عن عمل طويل شاق يكفر به عن ذنبه الجسم ، وسقطاته الفاضحة ، ليتغلب به على وخز الضمير وتأنيب الحسن الديني ولائمه المجتمع ، ولم يزل في حاجة إلى مشهد ديني عظيم ، يلتقي فيه على الأخوة الدينية والعاطفة الروحية ، لذلك لم تخلي أمة من الأمم ، ولا دور من أدوار المدنية من أسفار دينية ، ومناسك مشهورة ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس ، وينجحون الذبائح ، ويقرّبون القرابين لله تعالى ، أو لآلهتهم ومبوداتهم ، وقد قال الله تعالى : «ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

(١) وقد توصل الباحثون والمؤرخون أخيراً إلى أن هذه المدة كانت أقل مما ذكر بكثير ، فهي لا تزيد على شهرين أو ثلاثة أشهر اقرأ المقالة الواردة في دائرة المعارف البريطانية .
 (٢) مقتبس من تقديم لكتاب «حجـة الـوـادـع وـعـرـاتـيـصـيـلـيـهـ وـسـلـمـ» للـعـلـامـ الشـيـخـ مـحـمـدـ ذـكـرـيـاـ الـكـانـدـهـلـيـ » بـقـلـمـ آـيـ الـحـسـنـ عـلـيـ النـدوـيـ .

من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد ، فله أسلما وبشر الحبتيين ^(١) » وقال : « لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينذر عنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لملي هدىً مستقيم ^(٢) » ، وقد اكتشفت الآثار وعملية الحفر عن هذه المنساك والشاهد في المدنيات البائدة ، والمدن المطمورة ، وتحدث التاريخ عن وجودها ، وعن بعض أخبارها ، ولكن الاهتمام إلى حقيقتها وتاريخها ، والأحكام والأداب التي تتعلق بها صعب جداً ، فقد لا يرجع الباحث في ذلك ، الا بقياسات وأخبار متقطعة مبتورة ، لا يستطيع أن يكون بها فكرة كاملة ، او صورة واضحة :

والديانة اليهودية ، ثم المسيحية من أقرب الدياناتلينا ، وقد عاشتا زمناً طويلاً في عصر التاريخ والعلم ، وعني بها المؤرخون والمؤلفون ، ولا تزال ديانتي أمتين كبيرتين نشطتين في الثقافة والتأليف والسياسة ، والبيت المقدس وما حوله من آثار ومشاهد ملتقي هاتين الديانتين ، ومركزها الروحي الأصيل ، والحج إليه قديم وأصيل عندهما ، ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير يكتنف الشيء الكثير من الغموض والاضطراب ، وقلة المعلومات ، (إذا قارنا ذلك بالحج الإسلامي ، الذي تشغله مناسكه وأحكامه وتفاصيله مكتبة واسعة هائلة ، وهو مدونٌ تدويناً لا يجد فيه الباحث عناء) . وهنا خلاصة ما جاء في « دائرة المعارف اليهودية » المجلد العاشر ^(٣) :

« إن الحج إلى بيت المقدس الذي كان يدعى بالزيارة (RE YAH) يؤدى في

(١) سورة الحج : آية : ٣٤ .

(٢) سورة الحج : آية : ٦٧ .

(٣) جيويش انساك كل بيديا . (Jewish Encyclopaedia - Vol - See Pilgrimage)

زمن ثلاثة أعياد (وهي عيد الحصاد^(١) وعيد الفصح(اليهودي) وعيد المظال ، وكان الحج فريضة على جميع اليهود ، بإستثناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ، والإثاث ، والعميان ، والعرج ، والضعفاء والمصابين بأمراض بدنية او عقلية ، وكانت الشريعة الموسوية توجب على كل « حاج او زائر » ان يأخذ معه « تقدمة للرب » ، ولكنها لم تعين المقدار ، وكان رغم إعفاء الإناث والصغار عن الزيارة ، كان يؤمه عدد كبير منهم مع الأزواج والآباء كما هو الشأن في الأسواق العامة ، ولا تخلو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في أزمنة مختلفة من المبالغة^(٢) ، وكانت الخرافان تذبح في عدد كبير ، وكانت جلود الذبائح تقدم الى حراس الخانات الذين كانوا يقومون بخدمة الزوار وإيوائهم من غير مقابل .

ولم تقطع عبادة الحج بعد تدمير « المعبد » أيضاً ، ولما فتح المسلمون بيت المقدس بقيادة صلاح الدين عام ١١٨٧ م ، تسنى لليهود القاطنين في المنطقة الشرقية ان يزوروا بيت المقدس ، وما عداه من الأماكنة المقدسة (بين دمشق ، وبابل ، ومصر) وقد اعتاد اليهود في الشرق ولا سيما في بابل وكردستان من القرن الرابع عشر الميلادي ، ان يؤدوا فريضة الحج مرة في السنة ، على أقل تقدير ، وكان عدد منهم يقوم بهذا الحج مشياً على الأقدام ، وقد كانت الحروب الصليبية مشجعة لليهود في أوروبا على الحج والزيارة ، وفي عام ١٤٩٢ م عندما

(١) جاء في دائرة المعارف اليهودية تحت عنوان عيد الحصاد ، وهو من أعياد الحج الثلاثة التي كان جميع الذكور مكلفين فيه بالحضور في بيت المقدس ، إنقرأ عنوان : (Pentecos).

(٢) منها ، ما قيل أنه بلغ عدد الخرافان المذبوحة ، في عام بين ٦٣ - ٦٦ م الى ٥٥٠٠٠ خروفًا ، فإذا فرض أن خروفاً كان يسامح فيه عشرة رجال من الحاج يبلغ عددهم إلى أكثر من مليونين ونصف حاج او زائر ، ويذكر مصدر يهودي أنه بلغ عدد الخراف إلى ١٢٠٠٠٠ خروفًا ، وقد اعترف كاتب المقال في « دائرة المعارف » بأنه لا يخلو من المبالغة .

أجلي اليهود من إسبانيا ، وهاجر عدد كبير منهم إلى مناطق المسلمين ، تضاعف عدد اليهود الزوار ، وربما كانوا يجتمعون على قبر النبي صموئيل في قرية الرامة^(١) حيث كانت تقوم أسواق عيدهم السنوي ، وتقام التقاليد الدينية .

يعاتب اليهود إخوانهم القاطنين في بلدان أخرى ، الذين ضعفت فيهم رغبة الحج والزيارة ، وزهدوا فيها ، بينما ينتهز المسيحيون الفرصة لزيارة الأرض المقدسة .

والحج أيام معينة يسمىها اليهود في الشرق وشمالي إفريقيا أيام الزيارة ، وقد شاع فيهم أن يزوروا فيها قبور عظمائهم ، ومنهم من اشتهر كملك ، أو كنبي ، أو كصالح وولي ، وهم يختلفون بهذه الأيام بالإكثار من الأدعية وإظهار الفرح والسرور ، شأنهم في الأعياد العامة ، ويجتمعون بين مساء اليوم السابع عشر من تموز إلى اليوم التاسع من « آب » ثلاثة وعشرين يوماً متواالية ، مقابل الجدار العربي هيكل « سليمان » ، وتتبدىء هذه العبادة في اليوم التاسع من آب ، من نصف الليل .

وهنالك مشاهد وضرائح وأمكنة محلية ، يشد إليها الرحال في كل قطر وبلد^(٢) .

أما الحج والزيارة عند المسيحيين ، فهنا خلاصة لما جاء في « دائرة معارف الأديان والأخلاق » :

(١) قرية في فلسطين (الجليل) .

(٢) راجع دائرة المعارف اليهودية . عنوان « Pilgrimage » .

«الحج» اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان لزيارة المشاهد المقدسة، مثل مشاهد الحياة الدنيوية لسيدنا عيسى عليه السلام في فلسطين، أو مراکز زعماء الدين المقدسة في «روما»، أو الأمكنة المقدسة التي تنسب إلى المقبولين من الزّهاد والشهداء.

إن الجيل المسيحي الأول لم يشعر بضرورة زيارة مشاهد المسيح والتبرك بها، بالنسبة إلى المتأخرین الذين عنوا بذلك أكثر، ولكن انتشرت هذه الزيارة من القرن الثالث المسيحي، وقد شفف عدد كبير من المسيحيين بالبحث عن مشاهد المسيح وآثاره، وزيارتها، وعنوا بذلك أكثر مما عنوا بتتبع تعاليمه ووصياته.

وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة الأرض المقدسة، وإن لم تنتهي زيارة الأرض المقدسة بتناً، وكانت «روما» المدينة التي تلي بيت المقدس في الأهمية، يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير وجمٍّ غيره.

إن الأسباب التي بلغت بها البابوية قمتها، جعلت روما مركزاً للزيارة، ولا سيما، فإن ضريحي القديس بطرس، والقديس بولس قد أضفتا عليها من المظمة والجلال ما جعلها مثابة للمسيحيين الكاثوليك في العالم كله، وازدهروا فيها ازدهاراً كبيراً، وقد كان أقبال الزوار عظيماً على سراديب الأموات (Cata combs) (١) التي تقدس لأجل عظام الشهداء، إن الزوار لم يتوقفوا عن زيارة «روما» في أي فترة من فترات التاريخ، وقد جعلتها كثرة الكنائس والأثار التاريخية المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان.

(١) تقع أشهر هذه السراديب في الفاتيكان.

والقارىء يتخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد ، العامة في أرض فلسطين ، والمحلية المنتشرة في كل قطر او ولاية ، او بلد يقطنه اليهود واليسوعيون من زمن بعيد ، وصاحب مقال « الحج والزيارة » في « دائرة المعارف اليهودية » ، وفي « دائرة الديانات والأخلاق » يسرد أسماء ضرائح ومشاهد للصالحين والمقبولي في أقطار أوروبية وأسورية مختلفة ، ويدرك الأيام والشهور التي تزار فيها ، وما لهذه الزيارات من آداب وتقاليد ، وإذا تأمل القارىء في مدى اهتمام اليهود واليسوعيين بهذه المشاهد ، وتقديسهم لها ، وتجثم الأسفار والتابعين في سبيلها ، وكيف شغلتهم واستحوذت على مشاعرهم في كل زمان ومكان ، وكيف أثارت فيهم الفضول في التقديس والتعظيم ، حق وصلوا إلى حد الشرك ، وعبادة غير الله ، عرف سر شدة إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه العادة ، وإيقافه من أن يتسرّب ذلك إلى المسلمين – حملة لواء التوحيد إلى الأبد ، والأمة الأخيرة – وحرصه الشديد على أن يبقى ضريحه ومثواه الأخير بعيداً عن كل شرك وعبادة وغلو ، وكان ذلك هو الشغل الشاغل له في مرحلة الأخير ، فقد روى البخاري عن عائشة وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ، قالا : « لما نزل برسول الله ﷺ طرق يطرح خصبة له على وجهه ، فإذا اغمى بها كشفها عن وجهه ، فقال ، وهو كذلك ، لعنة الله على اليهود والنصارى اخذنوا قبور أنبيائهم مساجد يحذرون ما صنعوا » . وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله ﷺ قال : قاتل الله اليهود اخذنوا قبور أنبيائهم مساجد » ، وعن عائشة رضي الله عنها « أن أم سلة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية » ، فذكرت له ما رأت فيها من الصور ، فقال رسول الله ﷺ : أولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح ، بنو على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله ^(١) » ، وثبت عنه ﷺ أنه قال : « اللهم لا تجعل قبري وتنا

(١) الجامع الصحيح للبخاري ، كتاب الصلاة - « باب الصلاة في البيعة ». .

يعبد ، استد غضب الله على قوم اخذوا قبور أنبيائهم مساجد ^(١) .

وقد ختيق الرسول صلى الله عليه وآلله وسلم السبيل في وجهه تجثسم السفر الطويل ، وشدّ الرحال إلى المشاهد والضرائح ، والأمكنة المباركة بقوله المأثور المشهور : « لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الأقصى ^(٢) » ، فوقى بذلك أمتهم من الواقع في فتنة المشاهد والآثار ، كما وقع فيها اليهود والنصارى ، والأمم الجاهلية ، وكانت فريسة الشرك والوثنية السافرة أحياناً كثيرة .

ولكن طوائف من المسلمين في القديم والحديث لم تعمل بصيغته التي لم ينسها في آخر عهده بالدنيا ، ولم تلتقط لها بالأ ، وافتنت بالمشاهد والآثار ، وشدّ الرحال إليها من بلدان نائية ، والعكوف عليها تبركاً وتبعداً ، افتتانًا عظيمًا ، فكان ذلك تصديقاً لقوله ، وتحقيقاً لإخباره : لَتُتَبِّعُنَّ سَنَنَ مَا قَبْلَكُمْ شَبَرًا بشيرًا وذراعًا ^(٣) ، واغتصبت هذه المشاهد والضرائح ، - ومنها ما هو مكذوب ومزور - حظ المساجد ، وحظ المسجد الحرام في بعض الأحيان ، وقد جعلها الجهال في كثير من الأقطار « كعبة » يشدّون إليها الرحال ، ويقصدونها من نواحٍ بعيدةٍ ، وقد اخذوها بعيداً يعودون إليه في كل سنة ويختمعون في عدد كبير ، ويقيمون الأسوات .

وقد أجاد شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية في وصف هذه الطوائف

(١) رواه مالك في الموطأ .

(٢) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، مرفوعاً .

(٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتبعدن سنتكم شبراً بشير وذراع بذراع ، حق لو دخلوا جحر ضب تبعتموه ، قيل يا رسول الله ، اليهود والنصارى ، قال ، فمن » (متفق عليه) .

يحملته التاريخية البليغة ، « مشاهدهم معمورة ، ومساجدهم مهجورة ^(١) » والسائل في الأقطار الإسلامية يواجه هذه المشاهد والضرائح ، ومساحاتها الواسعة ، وأبنيتها الضخمة ، وقبابها الرفيعة في كل بلد يمر به ، ويرى هنالك من أعمال شركة كالسجود ، والنذور والذبائح ، وأدعية وسؤال من صاحب الفريج ، ما يندى له جبين الإسلام .

أما الديانات الهندية – بما فيها من البوذية والجينية والبرهمية – فقد كثُرَت فيها المشاهد والمعابد ، والأمكنة « المقدسة » المقصودة من التواحي والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة الحال ، وهي الأمكنة التي يرون لها شرفاً عظيمًا ، وقدساً خاصاً ، ويعتقدون فيها بركة لما حصل فيها من الواقع العظيم ، وأكرم فيها بعض عظمائهم بالقُرب أو الكلام ، أو الوصول والعرفة ، أو تجلّت فيها بعض آلهتهم – كإيزومون – تجلّياً خاصاً ، وكثُرت فيها الأعياد الدينية ، والمواسم والأسواق ، التي انصببت بصبغة الدين .

وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقدسة على ساحل نهر « الكنج » (GANGES) المقدّس ، يجتمع فيها أهل البلاد في عدد هائل ، للاغتسال في النهر المقدس ، ومنها ما يجتمعون فيها سنويًا ، أو عدة مرات في السنة ، ومنها ما يجتمعون فيها بعد سنين ، كفصل KUMBH الذي يجتمعون له بعد اثنى عشر عاماً ، عند ملتقى نهري « الكنج وجنا » في برياك (PARAYAG) ^(٢) ومن أشهرها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية ، على نهر « الكنج » ويُعدُّون الإغتسال فيه كفارةً للذنب ، ومن أعظم الحسنات والقربات ، ويؤثرون الموت في هذه المدينة ، وتنقل إليها جثث الموتى من التواحي البعيدة ، لترعرق

(١) راجع ما قاله شيخ الإسلام في هذا الموضوع في الجزء الأول من منهج السنة .

ص ١٣٠ - ١٣١ .

(٢) من ضواحي « إله أباد » المدينة المشهورة .

هناك ، أو تترك في النهر على اختلاف العقائد والعادات والطوائف الهندية ، ومنها بلدة « أجودهيا » التي كانت مركزاً « لrama » (RAM CHANDER) و « متبراً » التي لها اتصال بتاريخ « كرشنا » (KRISHNA) ، ومنها « هردوار ^(١) » وكلها في الولاية الشمالية الغربية ، وهنالك مشاهد وشواطئ ، ومعابد هامة تُعد بالعشرات في شبه القارة الهندية ، تختلف فيها العادات والتقاليد باختلاف الأقاليم والمناطق ، وباختلاف الطوائف التي تدين بها .

ومن أعظم المراكز المهجورة إليها عند البوذيين مدينة « كيا » (GAYA) في ولاية « بيهار » التي قضى فيها مؤسس هذه الديانة المؤله ^{« كوتوم بده »} GOTAM BUDDHA مدة طويلة ، وترسّف بالشهود أو المعرفة ، التي يسمونها « نيروان » (NIR VAN) .

والأعياد والأسواق التي تقام في هذه الأمكنة المقدسة ، وعلى الشواطئ ، مسرح الفوضى والجنایات ، ويتجلى فيها عدم التنظيم ، وعدم التنظافة لكثرة الزوار والقادرين الذين قد يصل عددهم - خصوصاً في الأعياد والأسواق التي تقام بعد مجموعة من السنين - إلى ملايين من النفوس ، رغم حرص الحكومة على إقامة النظام وقوانين الصحة ، والوقاية من الأمراض ، وتقترب بتقاليد جاهلية ، وأعمال شركية ، وأساطير الآلهة والإلهات القديمة ، ومن إعجاز القرآن ، أنه لما ذكر حج البيت الذي بناه إبراهيم وحث عليه نهى على الشرك والوثنية والزور الذي تلوّث به المناسك ، وأعمال الحج والزيارة في الديانات والأمم الأخرى ، فقال : « ذلك ، ومن يعظّم حرمات الله فهو خير له عند ربّه ، وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور ، حنفاء الله غير مشركين به ^(٢) »

(١) معناه باب العبود ، أو باب الآله .

(٢) سورة الحج : ٣٠ - ٣١ .

هذه صورة بجملة لأساليب الحج والزيارة ، والرحلة الدينية في ديانات العالم الرئيسية ، التي لا يزال لها أتباع ومؤمنون يُعدون بـ الملايين ، وملايين الملايين ، وقد كان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوi رحمة الله عليه ، عميق النظر ، واسع الإطلاع ، غير مجانب للصواب والإنصاف ، إذ قال في كتابه « حجة الله البالغة » وهو يتكلّم في موضوع الحج :

وأصل الحج موجود في كل أمة ، لابد لهم من موضع يتبركون به ، لرأوا من ظهور آيات الله فيه ، ومن قربانٍ وهيأت مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها ، لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه .

وأحق ما يحج إليه بيت الله ، فيه آيات بينات ، بناء إبراهيم صلوات الله عليه ، المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم ، بأمر الله ووحيه بعد أن كانت الأرض قفرًا وعرًا ، إذ ليس غيره محجوج ، إلا وفيه إشراك أو اختراع ، مالاً أصل له^(١) .

ويستطيع القارئ في سهولة أن يقارن بينها وبين الحج الإسلامي ، ويعرف مفارقاتها وبين هذا الركن الرابع ، ويقرأ قوله تعالى ، ويحدث بنعمته ربّه : « لكل أمةٍ جعلنا منسكاً هم ناسكوه ، فلا ينازعُنك في الأمر وادع إلى ربّك إنك لعلى هدى مستقيم^(٢) »

دور الإسلام الاصلاحي في تشريع الحج :

وقام الإسلام - شأنه في الأركان الثلاثة الأخرى - بدوره الاصلاحي التجديدي في الحج ، وقد كان أهل الجاهلية قد أدخلوا في الحج عاداتٍ جاهلية ،

(١) حجة الله البالغة ج ١ - ص ٥٩ .

(٢) سورة الحج - ٦٧ .

وأموراً ابتدعواها ، ما أنزل الله بها من سلطان ، واصطلحوا على أشياء ،
وتواضعوا عليها من الزمن القديم ، فكان تحريفاً في الحج الذي شرعه الله على
لسان إبراهيم ، وتوارثته قبائل العرب جيلاً بعد جيل حتى على كثير من مقاصده
وفوائده ، وكانت الحمية الجاهلية ، والنخوة القبلية ، وما كانت عليه قريش من
التفاخر والكبرياء ، وحرصهم على التمييز ، هو الباعث الأكبر على هذه الزيادات
والتحريفات ، فجاء القرآن والتشريع الإسلامي بإزالة هذه البدعة والتحريفات ،
وإبطالها ، وقد تصدى القرآن الحكيم لكل بدعة من هذه البدع ، ولكل موقف من
مواقف الجاهلية الدخيلة ، فاجتثت واستأصل شافتها ، وأبدلها بغير منه .

فمن ذلك أن قريشاً لم يكونوا يدخلون عرفات مع الحجيج ، بل يقفون في
الحرم ، ويقولون : نحن أهل الله في بلدته وقطنان بيته ، ويقولون نحن الحُسّ (١)
وما ذلك إلا ليتميزوا عن سائر الناس ، ويحافظوا على مركزهم الجاهلي ، وعلى
ما كانوا يتخيّلونه من سمو وامتياز ، فأبطل الله هذا الامتياز الجاهلي ، وأمرهم
بأن يعملوا كما يعمل الناس ، ويقفوا بعرفات ، وقال : ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس (٢) « ، ووى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : « كانت
قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحُسّ ، وسائر العرب
يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام ، أمر الله نبيه ﷺ ، أن يأتي عرفات ثم
يقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله « من حيث أفاض الناس » قال ابن كثير ،
وكذا قال ابن غباس ومجاهدو عطاء وقتادة والسدي ، وغيرهم رضوان الله عليهم
واختاره ابن جرير ، وحكي عليه الإجماع .
ومنها أن أهل الجاهلية ، كانوا قد اخندوا الموسم سوقاً للتفاخر والمساجلة

(١) قال العلامة محمد طاهر الفتني في « مجمع بحار الأنوار » حسن هو جع أحسن : وهم قريش
ومن ولدته وكناته وجدية قيس ، لأنهم تمحسوا في دينهم ، أي تشددوا .

(٢) سورة البقرة : ١٩٩ .

كما كان شأنهم في « عكاظ » و « مجنة » و « ذي الحجاز » ، وكانوا ينتهزون كل فرصة للإجتماع وتلقي القبائل للتطاول بالأنساب ، وما ثُرَ الآباء وعد المفاحر ، وكان الاجتماع في « منى » خير مكان لإرضاء العاطفة الجاهيلية ، فنهى الله عن ذلك ، وأبد لهم بما هو خير منه ، وهو ذكر الله ، فقال : « فإذا قضيتم مناسككم ، فاذكروا الله كذ كرم آباءكم أو أشد ذكرأ^(١) » قال ابن عباس رضي الله عنه : كان أهل الجahلية يقفون في الموسم ، فيقولون رجل منهم ، كان أبي يطعم ويحمل الحالات ، ويحمل الدييات ، ليس لهم ذكر غير فعال آباءهم ، فأنزل الله على محمد عليه السلام : « فاذكروا الله كذ كرم آباءكم أو أشد ذكرأ^(٢) »

ومنها أنَّ الحج قد فقد على مرِّ الأيام شيئاً كثيراً من قدسه وطهره ونراحته ، وأصبح عيداً من أعياد الجahلية ، ومكاناً للتهو والخصام ، فذم الله ذلك في القرآن ، وقال : (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج^(٣)) قال ابن كثير ، قال عبدالله بن وهب ، قال مالك ، قال الله تعالى : (ولا جدال في الحج) فالجدال في الحج ، والله أعلم ، أنَّ قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، وكانوا يتجادلون ، يقول هؤلاء : نحن أصوب ، ويقول هؤلاء : نحن أصوب ، هذا فيما نرى ، والله أعلم ، وعن محمد بن كعب قال : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى ، قال هؤلاء : حجتنا أتم من حجكم ، وقال هؤلاء : حجتنا أتم من حجكم.

ومنها أنَّ العرب كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا المهدايا والضحايا لا هنهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ، ونضحوا عليها من دماءها ، فقال تعالى : (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها^(٤)) قال ابن كثير ، قال ابن أبي حاتم ، حدثنا

(١) سورة البقرة : ٢٠٠ .

(٢) سورة البقرة : ٢٠٠ .

(٣) سورة البقرة : ١٩٧ .

(٤) سورة الحج : ٣٧ .

علي بن الحسين ، حدثنا محمد بن أبي حماد ، حدثنا ابراهيم بن الخطار عن ابن جريج ، قال : كان أهل الجاهلية ينضرون البيت بلحوم الإبل ودمائها ، فقال أصحاب رسول الله ﷺ : فنحن أحقٌ أن ننضره ، فأنزل الله تعالى : (لَنْ يَنالَ اللَّهُ لَحْوَهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكُنْ يَنالَهُ الْتَّقْوَىٰ مِنْكُمْ)^(١) .

ومنها أنَّ العرب كانوا إذا نووا الحج تحرّجوا من دخول البيوت من الأبواب ، وكانوا يرون ذلك إثماً وتفريطاً في جنب الله وفي جانب الحج ، وكانوا يتسرّون البيوت من ظهورها ما داموا محремين ، فأبطل الله ذلك ، ونفي أن يكون من أنواع البر ، وقال : (وَلَيْسَ الْبَرُّ بِأَنْ تَأْتُوا بِالْبَيْوَاتِ مِنْ ظَهُورِهَا ، وَلَكُنْ الْبَرُّ مِنْ أَنْ تَقْرَبُوا إِلَيْهَا)^(٢) . قال البخاري حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي اسحق عن البراء ، قال : كانوا إذا أحمرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهره ، فأنزل الله : (وَلَيْسَ الْبَرُّ بِأَنْ تَأْتُوا بِالْبَيْوَاتِ مِنْ ظَهُورِهَا وَلَكُنْ الْبَرُّ مِنْ أَنْ تَقْرَبُوا إِلَيْهَا)^(٣) . وكذا رواه أبو داود الطيالي عن شعبة عن أبي اسحق عن البراء ، قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم ، لم يدخل الرجل من قبل بابه ، فنزلت هذه الآية .

ومنها أنَّ أنساً من العرب كانوا يستحبون ويتأثرون من أن يخرجوا للحج مع زاد يبلغُهم إلى البيت ويتجعلُون ، ويتظاهرون بالتوكل ، ويقولون : نحن ضيوف الله ، ولا نتزود ولا نتبليغ ، وكانوا لا يتحرّجون من التسّول والشّحادة ، والاستجداء ، ويعدهُون ذلك في سبيل الله ، ففهم الله عن ذلك ، وقال : (وَتَرَوْدُوا فِي الْأَرْضِ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ)^(٤) . قال ابن كثير ، قال العوفي عن ابن

(١) سورة الحج : ٣٧ .

(٢) سورة البقرة : ١٨٩ .

(٣) سورة البقرة : ١٨٩ .

(٤) سورة البقرة : ١٩٧ .

عباس : كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزوادة ؟ يقولون : نَحْنُ بيت الله ولا يُطعننا ؟ ، فقال الله تعالى : (تزوّدوا) ما يكفّ وجوهكم عن الناس ، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون ، ويقولون : نحن المتكلّمون ، فأنزل الله : (وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى) .

و كذلك كانوا يتأنّثون من التجارة في الموسم ، وذلك تحرّم ما أحلّ الله ، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت عكاظ وبجنة وذو العazar أسوأماً في الجahلية ، فتأثروا أن يتّجرّوا في الموسم ، فنزلت : (ليس عليكم جناح أن تتبعوا فضلاً من ربكم^(١)) في مواسم الحج ، وعن مجاهد رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانوا يتّقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ، يقولون أيام ذكر ، فأنزل الله : (ليس عليكم جناح أن تتبعوا فضلاً من ربكم) .

و منها أنّ الشر كين كانوا يطوفون بالبيت عرّة^(٢) ، ويقولون : لا نطوف في ملابس عصينافها ، فكان ذلك بباب لفساد عظيم ، وتشريعًا جاهلياً ، فأنزل الله تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد^(٣)) رواه مسلم والنسائي ، وابن جرير ، واللفظ له : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانوا يطوفون بالبيت عرّة^(٤) ، الرجال والنساء ، الرجال بالنهار ، النساء بالليل ، وكانت المرأة تقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله
وما بدا منه فلا أحله

(١) سورة البقرة : ١٩٨ .
(٢) سورة الأعراف : ٣١ .

فقال الله تعالى : « خذوا زينتكم عند كل مسجد ^(١) » وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » الآية ، قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة ، فأمرهم الله بالزينة ، والزينة للباس ، وهو ما يواري السوأة ، وما سوى ذلك من جيد البز و المتناع ، فامرنا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ، وقال ابن كثير ، هكذا قال مجاهد و عطاء ، و ابراهيم النخعبي ، و سعيد بن جبير ، و قتادة والسدي ، والضحاك و مالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها ، أنها نزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة .

وقد قرن ذلك بأمر وتنفيذ من رسول الله ﷺ ، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع ، وأمره بأن يعلن : لا يطوف بالبيت عريان ، وقد روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ بَعْثَةً فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمْرَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفُنَّ بِالْبَيْتِ عَرِيَانًا ^(٢) »

ومنها أن الطوائف من أهل العرب كانت تتعرج أن تطوف بالصفا والمروءة ، وكانتا يرون ذلك من أمر الجاهلية ، فأنزل الله : « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوِةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهَا ^(٣) » قال عروة عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت أرأيت قول الله تعالى « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوِةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهَا ـ) قلت فوالله ما على أحد جناح أن لا يتطوف بها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : بشّس ما قلت يا ابن أخي ، إنها لو كانت على ما أوصتها عليه ، كانت

(١) سورة الأعراف : ٣١ .

(٢) الجامع الصحيح للبخاري - كتاب المغازي « باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس »

(٣) سورة البقرة : ١٥٨ .

فلا جناح عليه أن يطوف بها ، ولكنها إنما أنزلت ، ان الأنصار قبل أن يسلمو كانوا يهلوّن لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلّل ، وكان من أهلها يتصرّج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ ، وقالوا : يا رسول الله إننا كنا نتصرّج أن نطوف بالصفا والمروة في الجahiliyah ، فأنزل الله العز وجل : (إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حجج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها)^(١) قالت عائشة رضي الله عنها : ثم قد سن رسول الله ﷺ الطواف بها ، فليس لأحد أن يدع الطواف بها ، (آخر جاه في الصحيحين) ، وقال البخاري رضي الله عنه : حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان ، قال سألت أنساً عن الصفا والمروة ، قال كنا نرى أنها من أمر الجahiliyah ، فلما جاء الإسلام ، أمسكتنا عنها ، فأنزل الله العز وجل : (إن الصفا والمروة من شعائر الله) .

وبهذه الإصلاحات البعيدة الأثر رد التشريع الإسلامي هذا الركن العظيم ، إلى أصله الابراهيمي ، ووضعه الأصيل النقى ، بعيد عن تأويل الجahiliyah وتحريف الفالين وانتهال المبطلين^(٢) .

وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدلهلي ، إذ قال :

« إعلم إنّه ﷺ بحث بالملة الحنيفية الإماماعليلية لإقامة عوجها وإزالة تحريفها وإشاعة نورها ، وذلك قوله تعالى : « ملة أيسرك إبراهيم » ولما كان الأمر على ذلك ، وجب أن تكون أصول تلك الملة مسلمة ، وستنها مقررة ، إذ النبي إذا بعث إلى قوم فيهم بقية سنة راشدة ، فلا معنى لتغييرها وتبدلها ، بل الواجب تقريرها ، لأنّه أطوع لنفسهم ، وأثبتت عند الاحتياج عليهم »^(٣) .

(١) سورة البقرة : ١٥٨ .

(٢) استفدنا في هذا البحث من توجيهات استاذنا العلامة السيد سليمان الندوبي رحمه الله في سيره النبي » المجلد الخامس .

(٣) حجة الله البالغة ج ٢ ص ٥٦

فهرس الموضوعات

<u>رقم الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
٣٠٠	بين يدي الكتاب
٩٠٠	
١١	الصلوة
١١	الصلوة ..
١٣	الحاجة إلى فهم الصلة التي تقوم بين العبد والرب
١٣	الصلاتُ تابعة للصفات ، نابعة منها ..
١٤	الصفات والأسماء ، ومكانتها في الدين والقرآن ..
١٥	الإنسان ، المخلوق الفامض المتناقض ..
١٦	مخلوق أليف حنون ..
١٦	خاضع خاشع بالغريرة ..
١٧	لابدَ من مثل أعلى ..
١٧	الصلة العادلة المعقوله ، التي يجب أن تكون دائماً بين «الإنسان» وبين «الله»
١٨	الكون في خضوع دائم ، وعبادة مستمرة ..
٢٠	مركز الإنسان في هذا العالم وما يقتضيه ، وسبب تميزه عن سائر الكون في العبادة ..

الموضوع

رقم الصفحة

٢١	عبادة مطابقة لوضعه الخاص ، ومر كزه الدقيق
٢٢	لباس" ، فصل على قامته
٢٢	حكمة التشريع في تخفيض عدد الصلوات المفروضة ، وفوائده النفسية
٢٣	نظيره في القرآن
٢٣	وجبات روحية ، وحقن صحية ، عين أعدادها وأوقاتها العليم الحكيم .
٢٥	الحكمة في تكرر الصلوات وتعاقبها
٢٥	الصلة ، ومكانتها في الإسلام
٢٧	دوام التكليف بالصلة ، والخطر في تركها
٢٧	مثل تارك الصلاة لفضل يعتمد عليه
٢٨	سر المحافظة على الصلوات ، وعقوبة من أنكر ذلك ، أو ثار عليه . .
٢٩	الصلة للمؤمن العارف ، كلامه للسمك
٢٩	معقل المسلم ، ومفزعه
٣٠	كل من الجسم والعقل والقلب مثيل في الصلاة
٣١	الإقصار على تثليل واحد من الثلاثة ، جهل وضلal
٣٢	وضع الصلاة الدقيق الحكيم ، ونظمها التربوي المعجز
٣٢	استقبال القبلة في الصلاة ، حكمته وتأثيره
٣٤	جلال كامة التكبير ومعانيها ، وآفاقها
٣٥	طبيعة هذه الشهادة والعقيدة ، وأمثلة رائعة لها من التاريخ
٣٧	أذكار الافتتاح ، وأدعيته

الموضوع

رقم الصفحة

٣٨	· · · · ·	سورة الفاتحة ، جمالها وجمعيتها وتأثيرها في الحياة
٤١	· · · · ·	تلالة ما تيسّر من القرآن
٤١	· · · · ·	الحضور الطبيعي المدرج
٤٢	· · · · ·	السجدة الخاشعة الحنون ، التي يضطرب لها الكون
٤٣	· · · · ·	الصلوة على النبي ، محلّها في الصلاة وحكمتها
٤٥	· · · · ·	ثقة المسلم بنفسه وتحديد جماعته وحزبه
٤٦	· · · · ·	نهاية الصلاة ، وحسن خاتمتها
٤٧	· · · · ·	تناقض الصلاة «المُحْقِيقَة» مع عبادة غير الله ، وعبودية الإنسان والحياة الجاهلية
٤٩	· · · · ·	تأثير الصلاة في الأخلاق والميول
٤٩	· · · · ·	التشريعات الحكيمية لتفخيم شأن الصلاة ، وخلق الجو المناسب لها
٥٠	· · · · ·	الأذان نداء للصلاة ، ودعوة للإسلام.
٥١	· · · · ·	التطهير وما يورثه من إهتمام
٥٢	· · · · ·	المساجد ، فضلها ومركزها في حياة المسلمين
٥٣	· · · · ·	الآداب المشروعة لتنمية الجو الإيماني الروحاني
٥٤	· · · · ·	جماعات ، أهميتها وفضليها
٥٥	· · · · ·	بعض حكم الجماعة ومصالحها ، وبعض آدابها
٥٦	· · · · ·	الجمعة ، مكانتها وخصائصها
٥٩	· · · · ·	الجمعة ميزان الأسبوع
٦٠	· · · · ·	صلوة العيددين ، وامتيازها الإسلامي

فضيل الجمعة والجماعة في عصمة الدين عن التحرير ، وحفظ المسلمين من البدع والفووضي في العبادة	٦١
«الصلوة» في البيانات الأخرى	٦٢
الصلوة عند اليهود	٦٣
الصلوة عند المسيحيين الكاثوليك الرومان	٦٧
الصلوة عند البروتستانت	٧٠
«الصلوة» في الديانة الهندية	٧١
السنن الرواتب ، وصلة الوتر	٧٧
تنوع الصلوات ، وتتنوع أغراض المسلم منها سيرة السلف في هذه الصلاة ونظرتهم إليها	٧٩
قيام الليل ، فضله وتأثيره ، و شأن السلف فيه ، وحاجة العالمين ، والدعاة إليه	٨٠
ثمرة النوافل والإكثار من الصلاة ، وأثارها	٨٤
تفاوت الصلوات التفاوت الكبير ، وتقاضل أهلها التفاضل العظيم . .	٨٥
فضل الصلاة والقرآن بعد وفاة الرسول ﷺ ؛ وختم النبوة	٨٧
الصلوة ميراث النبوة بروحها وأحكامها، متوارثة في الأمة بظاهرها وباطئها واجب قادة الإصلاح ، ورجال التعليم والتربية ، والحركات الدينية . .	٨٩
الزكاة	٩٣
صلة الراب والعبد ، وما توجيهه من حب وإخلاص ، وبنذر وإنشار	٩٥
مظاهر الربوبية والعناية بالإنسان	٩٥

الموضوع

رقم الصفحة

الطبيعة البشرية ، وما لها من أثر في الحياة والمدنية	٩٦
الوضع الواقع يقتضيان أن لا يُقرّر للإنسان ملك ، ولا يضاف إليه شيء ، وأن يكون الملك كله لله	٩٧
الفكرة الأساسية في النظام الاقتصادي والإسلامي ، تقرير الملكية الحقيقية لله تعالى	٩٨
سر إضافة الأموال والملكية إلى الإنسان ، وفائتها	٩٨
كيف غرس القرآن فكرة الأمانة والخلافة في نفوس المسلمين ؟	١٠٠
كيف آمن المسلمون الأوّلون بفكرة الأمانة والخلافة ، وكيف خضعوا لها ؟	١٠١
المحث على إنفاق الفضل في سبيل الله ، وقيام المسلمين به في نشاط وحماس	١٠٣
الزكاة بمعنى الإنفاق والصدقات	١٠٤
النهاية إلى نظام معين للزكاة وتشريع يوافق الطبقات والمعصور	١٠٤
فيم تجب الزكاة ؟ وحكمة التفاوت بين النصب والمقدار	١٠٦
حكمة مواضع الزكاة وتوقيتها	١٠٩
مصارف الزكاة ، وقيام نظامها الاجتماعي	١١٠
مصالح الزكاة الأساسية	١١١
سمات « الزكاة » البارزة	١١٥
التبشير والإذنار	١١٥
تؤخذ من أغنيائهم ، وتردُّ على فقراءهم	١٢٠
روح التقوى والتواضع والإخلاص	١٢٢
الفرق بين الزكاة والربا	١٢٤

١٢٨	الإصلاحات التي قام بها الإسلام في تشريع الزكاة
١٢٨	«الصدقات» في الديانات الأخرى
١٢٩	الصدقات في الديانات الهندوسية
١٣٥	الصدقات في اليهودية
١٤٢	الصدقات في الديانة المسيحية
١٤٦	دور الإسلام الإصلاحي
١٤٦	إلغاء الاحتكار الديني والطبيقي
١٤٨	إسقاط الوسائل في أداء الزكاة
١٤٩	تقليل المستحقين، وتحكيمهم فيما يأخذونه
١٥٠	مكانة الزكاة في الإسلام ، ووضعها الشرعي الأصيل
١٥١	الأصل في الزكاة ، أن تكون بنظام
١٥١	تشك أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الأصل ، ومحافظته عليه . .
١٥٢	لماذا وقف أبو بكر هذا الموقف من مانعي الزكاة ؟
١٥٤	فضل موقف أبي بكر ، وحسن أثره في الإسلام
١٥٥	تفويض أداء زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها
١٥٦	إخلال حكومات المسلمين بنظام الزكاة ، وعقوبته في الدنيا . .
١٥٧	الزكاة ، هي الحد الأدنى للبر والمواسة
١٥٧	إن في المال حقاً سوى الزكاة
١٥٨	النظرة النبوية الخاصة إلى الحياة وإلى المال
١٥٩	معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته
١٦٠	تحرّجه من المال الفاضل ، وقلقه من بقاء مال الصدقة . . .
١٦٠	حتّى تحرّض على إغفال الفاضل من الحاجة
١٦١	قيمة الإنسان وقيمة مواساته في نظر الدين الإسلامي
١٦٢	تأثير أسوة الرسول وتعاليمه في حياة الصحابة رضي الله عنهم . .
١٦٣	نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة (رضي الله عنهم) وأهل البيت

الموضوع

رقم الصفحة

١٦٤	المواساة والإيثار في المجتمع الإسلامي الأول .
١٦٥	المواساة والإيثار في مختلف العصور والأجيال .
١٧٠	امتياز المجتمع الإسلامي في العصر الأخير .
١٧١	مواساة طوعية شاملة، أم مساواة إجبارية محدودة؟ .

الصيام

١٧٧	الصيام .
١٧٧	خلوق وسط ، بين الملائكة والحيوانات .
١٨٠	مقتضى « الخلافة » ولوازمها .
١٨٠	تجاذب الروح والجسد ، إلى مركزهما وخصائصها .
١٨٣	أثر انتصار كل من الروح والجسد ، في حياة الإنسان ، وفي تاريخ الأديان والأخلاق .
١٨٤	تأثير التخمة والنهامة ، في الأخلاق والأدوات .
١٨٤	إغاثة النبوة للإنسانية ، وتشريعها للصوم ، لتحقيق المثل العليا ،
١٨٤	وغيابات الحياة الإنسانية الحقيقة .
١٨٥	مقاصد الصوم ، وأثره في النفس والحياة .
١٨٧	الصوم في الديانات القديمة .
١٨٩	الصوم عند اليهود .
١٩١	الصوم عند المسيحيين .

الموضوعرقم الصفحة

جناية التخيير وعدم التحديد ، والحرّية الزائدة في الصوم على مقاصده ، وفوائده	١٩٣
تقليل الغذاء وتحديده ، أم إمساك مطلق ؟	١٩٥
صيام مجموعة متتابعة ، أم متشتّطة موزّعة ؟	١٩٩
صوم عاشوراء	١٩٧
فرض الصوم ، وما نزل فيه من آيات	٢٠٥
خصائص التشريع الإسلامي في الصوم وفضله وأحكامه	٢١١
لماذا خص رمضان بالصوم	٢١٢
موسم عاليٰ ، ومهرجان عام ، للعبادات والخيرات	٢١٤
الجوّ العالميّ ، وما له من تأثير في النفوس والمجتمع	٢١٤
الفضائل ، وما لها من تأثير وقوة	٢١٥
العنایة بروح الصوم ، وحقيقة ومقاصده ، والجمع بين «السلب» و «الإيجاب»	٢١٧
تفريط المسلمين في مقاصد الصوم ، وجناية العادات على العبادات	٢٢١
الصيانة من التحرير والغلو	٢٢٢
الاعتكاف	٢٢٥
ليلة القدر	٢٢٧
دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الصوم	٢٢٩

الموضوع	رقم الصفحة
الحج	٢٣٣
الحج	٢٣٥
الإسلام دين توحيد وتجريد، لا وساطة فيه ، ولا تمثيل	٢٣٧
حاجة الإنسان إلى « مشاهد » يوجه إليه أشواقه ، ويتحقق رغبته من التعليم والدنو	٢٣٨
شعائر الله وحكمتها	٢٣٩
عنصر المهام والحنان في طبيعة الإنسان ، أو هم في الحياة ، ومنزلتها من الدين « الصفات » هي التي تشير الحب ، وتبعث الحنان ، لذلك أطوال وأكثر من ذكرها القرآن	٤٠
ما قيمة كأس لا تطفح ولا تفيض ؟	٤١
تسليمة البيت والحج لحنان المسلم وهيهاته	٤١
طفرة ، أو قفزة واسعة من سجن ضيق إلى عالم فسيح	٤٣
تحمد لعباد العقل والمادة ، ودعوة إلى الإيمان بالغيب ، واتباع الأمر المجرد « الحاج » طوع إشارة ، ورهين أمر	٤٦
فضل المكان والزمان ، وموسم الحب والحنان ، واجتماع أهل الصدق والطلب ، في جلب رحمة الله وتحريك الهمم	٤٧
تجديد الصلة بإمام الملة الحنيفية « إبراهيم » عليه السلام من أعظم مقاصد الحج	٤٩
إعادة قصة إبراهيم (ع) ، وتقديرها في الحج	٥٠

الموضوعرقم الصفحة

قصة ابراهيم (عليه السلام) في القرآن وصلتها بالبلد الأمين	٢٥١
الحج، تخليل خصائص ابراهيم (عليه السلام) وتأثيره ، وتجديد لدعوته وتعاليمه	٢٥٧
عنوان جديد ، وخط فاصل في كتاب الإنسانية	٢٥٨
عماد الإنسانية ، وقيام الناس	٢٥٩
مركز دائم الهداية والإرشاد والإصلاح والجهاد	٢٤٣
إلى مدينة الرسول ﷺ ، ومسجده العظيم	٢٦٠
عرضة سنوية تحفظ على الأمة نقاءها وأصالتها ، وتعصم الدين عن التحرير والفساد الشامل	٢٦٠
مركز الإشعاع العالمي الحالد	٢٦٢
مظهر الجامعة الإنسانية الإسلامية	٢٦٣
ليشهدوا منافع لهم	٢٦٥
يجب أن يمثل البلد الأمين الحياة الإسلامية ، والمجتمع الإسلامي المثالى في كل زمان	٢٦٦
يجب أن يبقى «البلد الأمين» محتفظاً بطراز خاص ، والحج بروح الجهاد والتقدش	٢٦٧
التشريعات الحكيمية لزيادة فائدة الحج ، وتنمية أثره في النفس والحياة	٢٦٨
«الحج والزيارة» في البيانات القديمة ، سماتها وفوارقها	٢٧٨
دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الحج	٢٨٧
حجة الوداع وقيمتها التربوية والبلاغية	٢٧٥