

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منظومة

الرياسة والجمال

(في الأدب)

للفقير إلى الله

أبي محمد معاذ أحمد عمر محمد

الشهير بإبراهيم أحمد عمر صه

الأفريقي الفلاني المالي

كان الله له وللمسلمين

إهداء

أهدى هذه المنظومة المباركة إلى أخي الأكبر ومحبي الأظهر
الشيخ الفاضل والأستاذ الجليل / أبي المحامد جمال الدين
مسعد محمد الدريني قائلاً له :

وإذا صفا لك من زمانك واحد فهو المراد وأنت ذاك الواحد!

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وأزواجه وذريته
ويقينا وإياهم من كل سوء ويظلنا جميعاً بظل عرشه يوم لا ظل
إلا ظله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مقدمة

أذنتني بوصفها أسماءُ
بعد عهد لنا بأروقة الأز
رب حب أضاعه عدم القر
أبذكر الخصال أوفيك مدحاً
هي أخت كريمة ذات دين
يتجلى من وجهها طلعة البد
ما أرى الشمس حين تشرق إلا
أين منك النسيم في بسما
حاكيات لك الورود وغرقى
ما لهند ذكاؤها أو لدعد
دمية من دمي الجمال وريم
عقد درّ تزيينه خرزات
من لهاو بحصر عد نجوم
رب إن الهمدى هداك وآيا
صانك الله ما يسوء وأرضى
هاك مني نصائحاً نسجتها

أي أرض جادت عليها السماءُ
هر فيها غدونا والمساءُ
ب وعشقي أبان عنه اللقاء
أم بوصف الجمال يا أسماءُ
زانها العلم والتقوى والحياءُ
ر وتحفى في فرعها الظلماءُ
منك يأتى لها السنا والسنا
أين منك العطور حيث البهاءُ
في ندادك البحار والأنواءُ
جدها أو لجيدها شيماءُ
شاكت عينها المهال والظباءُ
رُكبت فيه ، لؤلؤ وصفاءُ
وهو يعيه نورها والضياءُ
تك نور تمدي بها من تشاءُ
بك بعلاً وطاب فيك الثناءُ
لك مني محبة ووفاءُ

الباب الأول

في جمال الله سبحانه وتعالى

زينة الدين آمنوا يا عبادي
لم يكن قط في الإله ضمير
واعملوا الخير ، ليس فيه مرأ
غير هذا وما عداه هراءُ

إنما الرأى مخطفى ومصيباً
ليس للرأى في الإله نصيباً
فاعبد الله مؤمناً مطمئناً
ليس لله يا حبيبي صفات
إنما الحق ما أتى في كتاب
دون إنكار ما دعوهها صفات
وهو الحق ما له من شريك
خلق الخلق رحمة من لدنه
وهو الخير كله للبرايا
وهو الرب واللطيف بخلق

ولدى الغيب تكثر الآراء
إنما الرأى واهم خطأ
ودع الشك فالظنون عناء
يتمارى في شأنها الخ صماء
أن لله ربنا الأسماء
فهى حق ودونها الآراء
ولكل مما سواه ابتداء
وحباهم من فضله ما يشاء
ساء ما ظنه به الجهلاء
شأنه العفو والرضا والعطاء

الباب الثانى

في جمال الكون

زينة الكون مظهر الحسن سر
قد كساه بكل ما يشتهي
وتولى بحكمة قسم رزق
واصطفى آدمياً لحمل عهد
جذا الكون لو يكون مسوساً
يتقون الإله حق تقات
يتمنون للأنام سلاماً
ولعمري ما أفسد الكون إلا
تتمنى لنفسها كل خير
همها حظها وحظ سواها

فيه يبدى لخلقها ما يشاء
أهله فيه إنه المعطاء
وذو الرزق في الحقوق سواء
وبنوه من بعده خلفاء
من ذوى الرأى منهم الصلحاء
وعلى الخلق هم له أمناء
في ذرى الأمن زانهم والرخاء
فئة كل همها الاعتداء
ولها وحدها فقط ما تشاء
سائر الناس دونها سفهاء

الباب الثالث

في جمال الحياة

إنما الخلق في الحياة كماء
هي خضر مع الصباح حسان
وأرى العمر والحياة ازدياداً
حلقات الحياة للناس خمس
وهي اللهو بعد لعب تلاء
يلعب المرء سبعة في صباه
ويلعبهن زينة وافتخار
وأراها حياة حس ومعنى
وحياة الأرواح فيها ارتفاع
ومنى الروح في الحياة ثلاث
وحياة الأجسام فيها استفال
يشتهي الجسم في الحياة ثلاثاً

أنزلته على النبات السماء
ومع الليل لوها صفراء
في أمان وما هن انتهاء
أجمت هن آية غراء
زينة وافتخاره والشراء
ثم يلهو بمثلها ما يشاء
ثم يلهيه أهله والشراء
ولكل من عنصرينا اشتاء
حين تسمو فأصلهن الضياء
وهي العلم والتقوى والولاء
إذ من الطين أصلها الظلماء
وهي النوم والغدا والنساء

الباب الرابع

في جمال الموت

إنما الموت راحة وانتقال
وهي قسمان موت حس ومعنى
إنما الناس ما بنوه ويبقى
وترى المرء ميتاً وهو حي
ولعمري ما في الحياة بقاء
ويرى الناس في الحياة نعيماً

من فناء حيث يلقى البقاء
لم تمت قط هذه العلماء
بعد كل هجاؤه والثناء
وترى الميت خلفه أحياء
ولكم عاش بعدهم عظماء
إن أحسوا بأنهم طلقاء

بلظى الذل إن علاهم بلاءُ
لذوى العقل حيث يلقى الجزاءُ
جنة الخلد في الجنان السماءُ
باطن الأرض في الجحيم الشقاءُ

ويرون الممات فيها عياناً
ويلي الموت والحياة حساباً
ولمن كان طائعاً وتقياً
ولمن كان عاصياً وشقياً

الباب الخامس

في جمال الإنسان

جمعت فيه ظلمة وضياءُ
وغدقتم لبانها حواءُ
فبروح وغير ذاك هباءُ
أن يرى غيره وهم علماءُ
ليس يطفئيه منهم الإطراءُ
كان منه بما لديه اكتفاءُ
ليس يؤذى وما له أعداءُ
مستبدُّ برأيه خطاءُ
ليس يسعى وكله أهواءُ
عنده الموت والحياة سواءُ
أن يرى الناس أمطرهم سماءُ
أنه في حياته لا يُساءُ

إنما الناس قبضة من ترابٍ
وأرى الناس أخوة ولدقهم
إن يكن منهم افتخار بشيءٍ
أفضل الناس عالم وهواه
أعقل الناس مدرك قدر نفسٍ
أسعد الناس في الحياة فقيرٌ
أسلم الناس في الحياة أريبٌ
أسوأ الناس في الحياة جهولٌ
أتعب الناس في الحياة كسولٌ
أخطر الناس فاقد للأمانِ
أعجز الناس حاسد يتلظى
وغريب في الكون من يتمنى

الباب السادس

في جمال النفس

كحروف يضمهن هجاءُ

وأرى النفس - والنفوس كثيرٌ

كل حرف له صفات وشكلٌ
فطر الحق خلقه في كتابٍ
ليس حرف في ذاته بمفيدٍ
ويزيد الكلام لفظاً ومعنىً
وهي الروح إن صفت وتحلت
إنما الناس للطبائع أوانٍ
وكبار النفوس يعمرها البـ
وصغار النفوس يسكنها الشـ
إنما النفس طفلة تـتمنى
لا ترى النفس غير ما تشتهيـه
وعلاج الهوى اتقا أشرارٍ

فخفاءً لبعوضها واستواءً
خطاً فيه بحكمة ما يشاءُ
أي معنى وليس عنه غناءُ
بحروف في تركهن اعتداءُ
بالمعالي وزال عنها الغشاءُ
وبما يحتوى يسيل الإناءُ
رر ويحيا مثلها العظماءُ
رر ويعيا بثقلها الضعفاءُ
كل يوم من رها ما تشاءُ
وهوى النفس نقمة وبلاءُ
وبأهل التعفف الاقتداءُ

الباب السابع

في جمال العقل

وأرى العقل حكمةً وانضباطاً
وهو القلب والقلوب أوان
إنما العقل حاكم مستقلٌ
وهو في المرء سلطة وذمامٌ
هو غيب ولا يحاط بعلمٍ
هو أعلى وما له من مكان
وهو الحق والمدبر أمراً
هو أولى بكل وصف جميل
وهو الرب للحواس جميعاً

في أمور والناس فيه سواءُ
أثقلتهم فطنة أو غباءُ
لذوى الرأي منه يرجى القضاءُ
ليس جسماً وما له شركاءُ
عنده الجهر والخفاء سواءُ
أو زمان ، وهل له أكفاءُ
ولله الحكم أو له الإمضاءُ
وأقرت بذلك الأعضاءُ
وله فوق عرشها الاستواءُ

غير أن العقول كانت صغاراً
يعتريها الذهول حيناً وتنسى
أعجز العقل جمع ضدين فيه
حير العقل أن يفكر يوماً
جلّ ربّي عن أن يكون كعقل

ثم تمت وما هن بقاءُ
ولدى العبد شأفا الإعياءُ
وارتفاع النقيض منه براءُ
في صغيرين والزمان سواءُ
زينة العقل عقله والذكاءُ

الباب الثامن

في جمال العلم

وأرى العلم ههضة واكتشافاً
وهو النور والبيان الذي قد
إنما العلم منهج مستقيم
وهو قسمان علم عقل ونقل
هو إرث وليس حكراً لقوم
رب علم أضاعه عدم الما
لا ترى الناس حققوا أي شيء
ليس في العلم ما يلزم ولكن
وكفى العلم ميزة وجمالاً
وكفى الجهل سبباً وانحطاطاً
أنفع العلم ما به عبء اللـ

وبه ساد قبلنا القدماتُ
كان منه لأدم الأسماءُ
سلكت فيه قبلنا الأنبياءُ
منه كسب وبعضه إحياءُ
وبقدر التعلّم الأنصبا
ل وجهل غطى عليه الثراءُ
دون علم هب أنهم علماءُ
قد يسيئ اتجاهه الجهلاءُ
أن لله أهله شهاداً
أن إبليس جنده الجهلاءُ
به ويبقى تعليمه والهناءُ

الباب التاسع

في جمال المال

وأرى المال زينة وجمالاً
تأتي ببذله الأهواءُ

إنما المال سلعة مستعاره
وهو للناس في الحياة قوام
إنما المال طعمة أوصلته
يتحلى ببذله خيرة النا
وترى المال رافعاً لأناس
وترى المال واضعاً من أناس
إنما الناس بالنفوس ولكن
وترى الكل للغني مجباً
وتراهم مع الفقير على العكس
أنفع المال في الحياة حلالاً
وأحب الأناس للمال طراً

ليس يبقى وما له أقرباء
ما لحر بدون مال رواء
لذوي الرزق بعد سعي قضاء
س ويشقى بجمعه البخلاء
هم صغار بدونه أدنياء
هم كبار لو أنهم أغنياء
هم رهان بما لهم أقوياء
دون نيل من ماله هم رعاء
س ، وإن هان هم له أعداء
ليس إرثاً ولم يشنه رياء
-وبه تشتري- هن النساء

الباب العاشر

في جمال الملك

وأرى الملك سلطنة ونفوذاً
لا يلي الملك غافل أو ضعيف
يتولى مقاليد الناس كفاء
عمد الملك أربع لا تراه
وهي العلم أولاً بالسياسة
وهو شورى متى استقام ويبقى
ولمن كان مالكا مستقيماً
ولهم منه علمهم وغذاهم
ويزين الملوك خفض جناح

ليس بالسهل إنه العلياء
إنما الملك أهله الأقوياء
وعليهم يعينه الوزراء
مستبأ بدونها بل يساء
ثم مال وقوة وذكاء
بهجة الملك عدله والسخاء
نصحه من رعية واقتفاء
وكساهم ومسكن ودواء
للعرايا مع أنهم أقوياء

وأحب الملوك للناس طرا ملك زانه الندى والسخاء

الباب الحادى عشر

فى جمال الزواج

زينة العقد فى الزواج ارتباطاً	بين كفتين يقتضيه الوفاء
إنما العقد فى الزواج بناء	شيدته محبة وإخاء
فإذا ما بنوا بناءً مشيداً	سكنته الأبناء والأبناء
إنما البيت مزرع فيه يزهو	بيد الأهل روضة غناء
فإذا طاب أرضها فهي طيباً	وإذا ساء أصلها فغناء
ويرى الزوج زوجته كشريك	ليس نداءً لكن له أنداء
كل زوج له حقوق وفضل	وعليه بمثل ذاك الجزاء
يتمنى لزوجته كل زوج	أن يرى السعد صبحه والمساء
يتغاضى عن هفوه ويرى أن	لرضى الزوج كل شيء فداء
ونجاح الزواج بعد اتفاق	إن بقدر المشقة الإعفاء
وفساد الزواج يوم تراه	ليس للسر بينهم إخفاء

الباب الثانى عشر

فى جمال الحب

زينة الحب رقة وجمال	نسجته بقلبها الأصداق
وأرى الحب فى القلوب حبوباً	زُرعت فيه حين كان التشاء
تغذى برؤية ثم تنمو	بصبا الوصل حيث كان اللقاء
أجل الحب للذوات ويبقى	دون ريب جمالها الإهداء
وأضر الأمور بالحب فيه	أن يرى المنع حاكماً والعطاء
إن أسماء لم تذر فى فؤادي	أي حب إلا وفيه غناء

كل واد يسيل فيه الماء
في مكان من دونه العنقاء
لم ينله بوصفهم شعراء
وأرى أن يزداد عنك الهواء
من كريم أبأوه كرماء
لذرى المجد هممة علياء

سقت النجد والوهاد فأضحى
ملاً القلب حبها واستقرت
إن للحب في القلوب محلاً
أحسد الشمس أن تراك بعين
لا تسيئي بي الظنون فإني
لم تلدني لثيمة ونمتني

خاتمة

في عقد الاتفاق بين أبي محمد وأم البنين

لم يذق قط طعمه السعداء
يوم كان الإعراب ثم البناء
ظاهرات وبعضهن خفاء
عن أمور والنصب فيه عناء
وسكتنا في الضم وهو العلاء
ونعتنا في الحب حياء وباء
س كرأي ودونه آراء

وتعالي لعقد خير زواج
قد جعلنا الوفاء فيه شعاعاً
وتوالت من بيننا حركات
وجزمتنا فالعقد فيه ارتفاع
وخفضنا وما لنا أي كسر
وانعطفنا فبان منا اتساق
مثلها يفتح النصيحة لنا

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

صبيحة عيد الفطر عام ١٤٣١ الموافق ١٠/٩/٢٠١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم

[ما شاء الله لا قوة إلا بالله]

الحمد لله الذى أبدع الوجود وزينه بصور من جماله ، وكسى الكون وجهه بحل من عظيم قدرته وجلاله ، وعم الخلائق جميعاً بآثاره وإبداعه وإحسانه وآلانه ، وجعل الحياة والموت نعمة ورحمة وراحة لهم فى دار ابتلائه ، واصطفى النفس الإنسانية وجعل حاملها أشرف الكائنات السفلية ، وفضله على سائر الحيوانات بروحه القدسية ، ووزنه بقلب القلب وزانه بعقل الامتياز الذى هو من خصائص الانس والملك والجان ، وعلمه سبحانه وتعالى الأسماء كلها وامتن عليه بنعمة العلم والبيان ، ثم سهل له سبيل الحياة ووفر له الكثير من حاجاته بنعمة المال والإخوان ، وحفظه من شر أعدائه ومتعّه بخير أودائه بقوة الملك والسلطان ، وورقه الاستمتاع فى الحياة بنعمة الأهل والأزواج والولدان ، وأتم نعمته عليه بسرّ الجمال الذى هو الحب الذى لولاه ما تعارف من بني جنسه الثنان .

سبحانه هو الذى أتقن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون .

أحمده على ما علمنا من البيان ، وأشكره على ما حجب إلينا وزينه فى قلوبنا من الإيمان ، وأعتصم به من الكفر والفسوق والعصيان ، وأسأله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين .

وأصلى واسلم على سيدنا ونبينا وحبينا محمد النبى الأمي الذى أرسله رحمة للعالمين ، وجعله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد ....

فيقول أفقر العبيد إلى رحمة مولاه الغفور الودود أبو محمد معاذ أحمد عمر محمد
الأفريقي الفلاني المالي الشهير بإبراهيم أحمد عمر كان الله له وللمسلمين بنصره وعونه وتأييده
آمين .

هذا شرح لطيف وتعليق خفيف على منظومتنا التي سميناها " بالزينة والجمال " أهديها
إلى أخي الأكبر وحببي في الله الشيخ الجليل أبي المحامد مسعد محمد الدريني الذي كان سعيه
مشكوراً وأجره موفوراً بإذن الله تعالى عندما خطب لأبي محمد أخته الكريمة أم البنين ، راجياً
من الشيخ المذكور جزاه الله خيراً أن يبلغها - ويكون شاهداً على ذلك - بأن أبا محمد يعتبر
هذه المنظومة في الحقيقة بما حوته من الزينة والجمال والقيمة والكمال " هي مهرها الغالي
والنفيس " ، إذ مثلها لا تخطب بأحجار الذهب والفضة وإنما تخاطب بجواهر العلم والحكمة
، وليعلمها أن أبا محمد إنما رغب فيها لحجاها وكتابها لا لخضاها ورضائها ، وليبشرها بإذن
الله تعالى بأنها لم تبع رخيصاً ولا اشترت نقيصاً ، وإنما فازت بأبي محمد .

سائلاً الله تعالى أن يبارك فيها وينفع بها في الدين والدنيا والآخرة .

وبما ان الزواج مشروع حياة مشتركة لبناء مستقبل أفضل فقد أردنا خلال ذلك النظم
والشرح أن نبين لأختنا الكريمة خصوصاً ولجميع أحبائنا عموماً وجهة نظرنا للوجود الذي لا
نراه إلا جميلاً ، إذ بتفهم كل من الناس لوجهات نظر أخيه الإنسان يسهل التعامل معه في شتى
مجالات الحياة أكثر فأكثر.

هذا والزينة والجمال باب واسع جداً إلا أنه كله حقلة واحدة ، من نقطتها المبدأ وإليها
الختام ، وإنما يأخذ بعضه بعناق بعض ويزين كل فصل من فصوله ما قبله ويتحلى بما بعده ،
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون .

والدين ألفوا في الجمال قبلنا كثير منهم من أحسن غاية الإحسان وأجاد واصاب فيما
قال وأفاد ، إلا أنهم لم يستوعبوه جميعاً وإنما اقتصروا على شيء واحد منه غالباً كالحب ،

ومنهم من زاد على ذلك قليلاً ، ومنهم من خلط بعضه ببعض ، ومنهم من لم يهتد إلى ذلك المنهج سبيلاً وإنما أعاد ما أجمله غيره تفصيلاً ، ومنهم من اكتفى بما يراه هو جميلاً " ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات " .

فاستخرنا الله تعالى واستعنا به في أن يهدينا إلى الحق بإذنه فيما اختلف فيه الناس وأن يلهمنا الصواب من ذلك ويرينا شيئاً من زينته وجماله وقد فعل! والحمد لله كثيراً ، فجاءت منظومتنا هذه مع صغر حجمها شاملة لكل ما هو جميل إذ بدأت بأصل الجمال كله وهو " الله " سبحانه وتعالى وختمت بسر الجمال كله وهو " الحب " .

وقد تناولنا ذلك في مئة وسبعين بيتاً وقسمناها إلى اثني عشر باباً هي فصول الجمال مع مقدمة وخاتمة ، وعلقنا عليها تعليقاَ خفيفاً رجاء أن نشرحه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، فجاءت بحمد الله تعالى سهلة في نظمها صغيرة في حجمها لم يطرق بابها ولم يكشف حجابها نسأل الله تعالى الإخلاص والقبول ، كما نسأله سبحانه أن يجعلها لنا زينة وجمالاً في الدنيا والآخرة وأن يجعلها نافعة لأصحابها ورافعة لأحبائها بمنه وكرمه آمين .

وليعلم الناظر والمطلع على منظومتنا هذه وشرحها أننا ألفناها وشرحناها لأحبائنا ولن نبخل عليهم بنصيحة ولا نضن عليهم بحسن توجيه إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمؤمن مرآة أخيه المؤمن .

ثم إن جميع ما يرد في ذلك هي بحمد الله تعالى من آراء المؤلف الخاصة به وهو المستول عنها أمام الله تعالى أولاً قبل غيره سبحانه .

وجل تلك الآراء معتمدة ومستندة ومستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة بالإضافة إلى ما ترجح لدينا من آراء العلماء الراسخين في العلم دون أن يكون الحق محصوراً في واحد منهم بعينه إذ العلم يحيا بين أهله وهو تراث الناس جميعاً .

وكثيراً ما نرجح من ذلك ونميل إلى آراء الشيخ العالم العلم شمس الأئمة أبي محمد بن
حزم رحمه الله تعالى وما ذلك إلا لرسوخ قدمه وعلو كعبه في الفلسفة الإنسانية عموماً
والإسلامية خصوصاً والله يختص برحمته من يشاء .

وما قصدنا من وراء كل ذلك إلا الخير وبيان الحق واتباع سبيل المؤمنين وما توفيقنا إلا
بالله عليه توكلنا وإليه نيب وهو حسبنا ونعم الوكيل .

مقدمة

قال الناظم

آذنتني بوصـلها أسـماءُ   أي أرض جادات عليها السماء

يعارض الناظم بقصيدته هذه معلقة الحارث بن حنـزة اليشكري الشاعر الجاهلي المعروف والتي
مطلعها   " آذنتني بينها أسماء   رب ثاو يمل منه الثواء "

ولم نشأه في شيء من قصيدته إلا في مطلعها ومقطعها إشعاراً بالمعارضة ، وقصيدة
الحارث وإن كان قائلها جاهلياً لا يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أنها مليئة بالحكم والقيم التي قل
وجودها في حياة الناس اليوم .

ولعلنا نستطيع عبر ذلك أن نعرض صورة رائعة من جمال الإسلام وزينته بالمقارنة إلى
شقى الأديان والحضارات والتوجهات الإنسانية القديمة والحديثة ، واستعار الناظم لنفسه
الأرض والسماء لمحبوته التي تمطر عليه بحبها وحنانها وعطفها ، والوصل باب عظيم من
أبواب الحب الأثني عشر ويتمناه كل حبيب لحبيبه ، ويقابله البين الذي هو شؤم يفر منه
الأحباب وبه التتح الجاهلي قصيدته. ثم قال :

بعد عهد لنا بأروقة الأز   هر فيها غدونا والمساء

العهد هو المدة والأروقة جمع رواق وهي الأماكن المخصصة للتدريس في مسجد الجامع
الأزهر الشريف وفيها تعرفنا على أم البنين حيث كنا مدرسين صباحاً ومساءً للعلوم الدينية
العتيقة ، وخلال ذلك التدريس واللقاءات المتكررة بيننا وبين الزملاء طلاب العلم من جميع
أنحاء العالم في الجامع الأزهر الشريف كنا نجري امتحانات للطلاب في كل مادة وكتاب أهمناه
حفظاً وتسميماً وكتابة وتصحيحاً ، لاكتشاف المواهب والفهم الذي يتم إنجازه بفضل الله

تعالى ، فاتفق أن وفدت علينا الأخت الكريمة وتفوقت على جميع الطلبة رجالاً ونساءً ولعدة مرات .

والأزهر الشريف هو الجامع العتيق الذي بناه السلطان الفاطمي جوهر القائد بأمر من الحاكم وله اليوم في تاريخ الإسلام أكثر من ألف عام أثرى فيه الأمة الإسلامية بكل ما تحتاج إليه من العلماء والأكابر والمفكرين والمجتهدين قديماً وحديثاً منهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والمحدث العظيم ابن حجر العسقلاني الذي كان إماماً للجامع الشريف وفيه ألف كتابه الكبير فتح الباري بشرح صحيح البخاري ثم قال :

رب حب أضاعه عدم القر ب وعشق أبان عنه اللقاء

أحب شيء إلينا في الحياة الدنيا من حيث وظائف الدين هو العلم والتعلم والتعليم ، وبما أن الأخت الكريمة تفوقت على سائر الطلبة جميعاً فقد أصبحت لها مكانة خاصة عندنا إلا أننا لم نفكر في الارتباط بها يوماً بقصد الزواج ، إلى أن عرض لنا رحلة إلى بلادنا بقصد الزواج ، فعرض علينا من يعز علينا فراقه ويحرم علينا شقيقه - وهو أبو المحامد - أن نختصر الطريق ونختار من اللواتي يحضرن دروس العلم معنا من تكون لنا خير عون على ذلك إن شاء الله تعالى .

فاستربنا من ذلك أولاً واستشرفناه ثانياً وأبقيناه طي الكتمان إلى أن رجعنا من الحج عام ثلاثين وأربعمائة وألف فأذنا للشيخ المذكور أن يخطبها لنا إلى أهلها وذلك بعد أن استخرنا الله تعالى ودعونا أن يرزقنا منها ذرية طيبة ويجعلها لنا نعم العون في خدمة دينه والدعوة إليه إن شاء الله تعالى .

هذا والأمور تجزى بالمقادير فلولا قدر الله السابق لخلقه ولولا العلم ومحبه والالتفاف حول حلقاته في المساجد لما تعرفنا على الأخت المذكورة ولا عرفتنا فضلاً عن أن يجب بعضنا

الآخر ، فللقرب والبعد تأثيران عظيمان في الحب ووراء ذلك كله تدبير الله تعالى وحكمته سبحانه وتعالى :

ثم قال :

أبعد الخصال أوفيك مدحاً أم بوصف الجمال يا أسماء

الجمال قسمان : جمال خلق بالفتح وجمال خلق بالضم والثاني أشرف من الأول ، واختار الله سبحانه وتعالى لنساء الجنة الجمالين معاً فقال سبحانه : " ولهم فيها أزواج مطهرة " أي طهارة حسية ومعنوية فالحسية هي جمال الظاهر ، والمعنوية هي جمال الباطن ، وذكر النبي عليه السلام الجمالين معاً وأمر بالنظر إلى الثاني لمكانته في الإسلام فقال عليه السلام : " تنكح المرأة لما لها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " ، والشاعر حائر فيما يدعيه بين الجمالين بأيهما يبدأ في وصف محبوبته ثم قال :

هي أخت كريمة ذات دين زانها العلم والتقوى والحياء

لا جرم أن بدأ الشاعر بالجمال المعنوي الذي أغفله الشعر الجاهلي قاطبة فلم يصف الجاهليون من النساء إلا مظاهرها فقط ! وتلك ظل زائل وعارية مسترجعة تزول مع الأيام والليالي ، وأما الجمال المعنوي فإنه يبقى يوماً بعد يوم بل يزداد مع التقدم في العمر والنضج في الفكر وبالتالي فهو الجمال كله ، والأخت الكريمة أم البنين جمع الله تعالى لها الجمالين معاً فهي أخت متدينة محبة لدينها ولثقافتها العربية ولولا ذلك لما اهتمت إلى الأزهر الشريف سبيلاً ، وهي مع ذلك عالمة بدينها ودنياها ومتخرجة من جامعة عين شمس في قسم الأدب الإنجليزي ، وتفوقت على زملائها هنالك أيضاً وجاءت بتقدير جيد جداً ، كما تخرجت من معهد الدعاة إلى الله بتقدير امتياز وكانت الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية في ذلك ، وحفظت معنا جميع المتون التي شرحناها في الفقه والنحو والأصول واللغة ، وزانها فوق كل ذلك تقواها

لربها وحياتها الذى هو خلق الإسلام ، نسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالها في شباب وشابات المسلمين ويقينا وإياها من كل سوء آمين .

ثم قال :

ر ويخفى في فرعها الظلماء	يتجلى من وجهها طلعة البد
منك يأتى شعاعها والضياء	ما أرى الشمس حين تشرق إلا
لأين منك العطور حيث البهاء	أيلن منك النسيم في بسيمات
نداء البحار والأنوار	حاكيات لك الورود وغرقى
جدها أو لجيدها شيماء	ما هند ذكاؤها أو لدعد
شاكلت عينها المها والظباء	دمية من دمي الجمال ورنم
ركبت فيه لؤلؤ وصفاء	عقد در تزينه خرزات

ورغم كون الجمال الأول هو الذى قدمه الإسلام واعتبره إلا أنه لم يغفل أيضاً القسم الثانى من الجمال قال تعالى : " وحوار عين كأمثال اللؤلؤ المكنون " فشبّه نساء الجنة لجمالهن باللؤلؤ المكنون وقال عليه السلام " حجب إلي من دنياكم ثلاثٌ فذكر الطيب والنساء " وقال عليه السلام : " تزوجوا الودود الولود " وإنما فهم الإسلام عن الاكتفاء بالجمال الظاهري فقط وعدم الالتفات إلى الجمال المعنوي ، قال عليه السلام : " إياكم وخضراء الدمن ، قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله قال عليه السلام : " المرأة الحسناء في منبت السوء " ومنبت السوء هو خبث النفس ورداءة الأصل والطبع أعاذنا الله جميعاً منه ، وكما أن الجمال الظاهري له وقعه في النفوس فإن له طعمه الخاص أيضاً في الأدب العربي إذ لم يتبوأ امرؤ القيس زعامة الشعر العربي كله إلا بذلك ، والأبيات السبعة المذكورة جمعت جميع مشبهات النساء في الأدب العربي القديم وزادت على ذلك ، وفيها الكثير والكثير من المحاسن البلاغية من مقابلة وتشبيه واستعارة وكناية ومبالغة وغيرها مما يأتى ذكره في الشرح الكبير إن شاء الله تعالى .

ثم قال :

من لعادُ بحصر عدّ نجوم
رب ان الهدى هداك وءايا
وهو يعيه نورها والضياء
تك نور هدى ها من تشاء

تساءل الناظم هنا سؤالاً استنكارياً كيف يمكن حصر جمال محبوبته وهى في كثرة محاسنها كالنجوم التي ترد بضونها عيون الناظرين وتصد بعلوها أفكار العادين ، ثم بدأ الناظم يتخلص من الغزل من القول إلى الجزل منه ، وقد جارينا بذلك الشاعر الجاهلي في مطلع قصيدته ، وضمنا مطلع قصيدتنا المبادئ الإسلامية الجميلة التي تقوم على أساسها المحبة الصادقة ، والمودة المباركة التي أذن الله تعالى بها . ثم سأل الله تعالى أن يهديه وينير له الطريق فيما يقصد إليه وهو وضع كتاب في الزينة والجمال إن شاء الله تعالى .

ثم قال :

صانك الله ما يسوء وأرضى
هالك منى نصالحاً نسجتها
بك بعلاً وطاب فيك الشاء
لك منى محبة ووفاء

دعاء لنا ولأختنا الكريمة جميعاً أن يوفقنا الله تعالى لما يحبه ويرضاه ، وأن يصرف عنا جميعاً كل سوء ، ويقينا أعين الحاسدين والحاقدين ، ويجعلنا عند حسن ظن الآخر وفوق ذلك ، وأن يوفقنا للوفاء بما التزم به كل منا للآخر بإذن الله تعالى إله ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى ، وهذه المقدمة تحمل توقيع الناظم وختمه إذ أوائلها منسوجة على اسمه ورسمه والله المستعان ، وهذا أوان الشروع في المقصود بحول الله تعالى وقوته .

الباب الأول

في جمال الله سبحانه وتعالى

زينة الوجود وأصل الجمال كله هو الله سبحانه وتعالى لأنه خالق كل جميل ! قال عليه الصلاة والسلام : " إن الله جميل يحب الجمال "

[والجمال هو كل ما تطمئن إليه النفس وتنبسط له الجوارح وتسكن إليه الحواس] .

والزينة هي قرينة الجمال لأنه لا يتزين إلا بما هو جميل !

والجمال فن واسع تشارك في إدراك أنواعه جميع الحواس ، فالجميل في العين اسمه الصورة كالوردة والزهرة ، والجميل في الأنف اسمه الطيب كالمسك والعنبر ، والجميل في المذاق اسمه الحلو كالعسل والفاكهة ، والجميل في الأذن اسمه النغم كالموسيقى والنشيد ، والجميل في اللمس اسمه الناعم كالحرير والقطن ، والجميل في القلب اسمه الإيمان وهو أجمل من كل جميل ! وإنما كان الجمال المدرك بالقلب - وهو الإيمان - أجمل من كل جميل لسببين :

أولهما : أنه الجمال الوحيد الذي لا يتذوقه الجميع وإنما يخص الله به من يشاء ويصطفى من عباده ! بخلاف ما سواه من الجمال فالناس شركاء في الجمال المرئي من الصور وهم شركاء في الجمال المسموع والملموس وغيرها ، مؤمنهم وكافرهم في إدراكه سواء بخلاف جمال الإيمان فهو لمن خصهم التوفيق في الأزل قال تعالى : " ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم " .

وثانيهما : أنه الجمال الوحيد الذي تشترك في إدراكه جميع الحواس بخلاف ما سواه من الجمال ، فلا يدرك جمال الصور المرئية إلا العين فقط ، ولا يدرك جمال المسموع من أنواع

الطيب إلا الأنف فقط ، ولا يدرك جمال المسموع إلا الأذن فقط بخلاف جمال الإيمان العظيم فهو مدرك بكل الحواس ومتذوق بكل الجوارح ، والإيمان وإن كان الأصل في إدراكه القلب إلا أنه يتطور وينمو مع الأيام لتدركه جميع الحواس قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الجليل : " ولا يزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ! " فالمؤمن الكامل يرى ويتذوق الإيمان بعينه ويسمعه بأذنيه ويمسه بيديه بعدما تذوقه بقلبه !

قال الناظم

زينة الدين آمنوا يا عبادي واعملوا الخير ، ليس فيه مرء

[الدين هو المنهج السليم الذى اختاره الله تعالى لعباده المكلفين لنيل سعادة الدنيا والآخرة]

وهو المعبر عنه فى القرآن الكريم " بالصراط المستقيم " وهو منهج الأنبياء والمرسلين جميعاً قال تعالى : " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم " وإنما أنعم الله من بين عباده على الذين ذكرهم بقوله تعالى : " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " .

وللدين ركنان عظيمان وشرط واحد ، وهو كله شيء واحد غير قابل للتجزئة ولا يستغنى ببعض ركنيه عن الركن الآخر ولا وجود لركنيه إلا مع الالتزام بشرطه .

فالركنان هما الإيمان والإسلام ، والشرط هو ترك الخلاف والشقاق فى الدين قال تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " فقوله تعالى : " أقيموا الدين " شامل لركنى الدين معاً وقوله تعالى " ولا تتفرقوا فيه " بيان لشرطه .

[والإيمان هو الاعتقاد واليقين الجازم فى الله تعالى] وهو الأساس والمبدأ الذى يبنى عليه ما بعده .

[والإسلام هو جماع العمل الصالح كله] وهو التطبيق الفعلي الذي يستدل به على الإيمان .

ولكل من الإيمان والإسلام أركان خمسة يبينان عليها ، فأركان الإيمان الخمسة هي : الإيمان بالله تعالى أولاً وملائكته ثانياً وكتبه ثالثاً ورسوله رابعاً واليوم الآخر خامساً هذه هي أركان الإيمان قال تعالى : " ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين " وقال تعالى : " ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً "

وأركان الإسلام الخمسة ذكرت في قوله عليه الصلاة والسلام : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . "

هذا وليس الإيمان والإسلام محصورين في أركانهما الخمسة كما يظن كثير من الناس ، فهناك ما يجب أن يؤمن به ويعمل به غير ما تقدم كثير ، إلا أن جل ذلك تستلزمه تلك الأركان .

وهذه الأركان هي التي لا بد منها لتحقيق كل من الإيمان والإسلام إذ الشيء لا يبنى إلا على أركانه وإن كان أكبر وأوسع من أركانه بكثير .

وأما من ترك شيئاً من أركان الإيمان الخمسة فلم يؤمن به أو ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة فلم يعمل به فهو خارج عن الدين إجماعاً ، ومثله في ذلك من ترك الوفاء بشرط الدين الذي هو ترك الخلاف والشقاق فيه إذ الدين لا يتحقق إلا بترك ذلك قال تعالى : " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء " وقال تعالى : " ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم . "

وأما إن ترك شيئاً آخر مما يجب الإيمان به كالتقدير وعذاب القبر أو ترك شيئاً مما يجب العمل به كالصدق والأمانة فإنه يعتبر مخظناً ناقص الإيمان ضعيفاً في الإسلام إلا أنه لا يكفر بذلك والله سبحانه أعلى وأعلم ثم قال :

لم يكن قط في الإله عقيدته غير هذا وما عداه هراء

" الدين والإيمان والإسلام " كلها شيء واحد لا يتجزأ ويطلق بعضها على بعض لاستلزام كل منها للآخر ، وأما إذا انفرد بعض تلك الكلمات عن الآخر فلكل مدلوله الخاص ، فالدين باعتبار المنهج والإيمان باعتبار الاعتقاد والإسلام باعتبار العمل ، إلا أن كل ذلك جزء لا يتجزأ قال تعالى : " إن الدين عند الله الإسلام " وقال تعالى : " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " فأطلق بعضها على بعض سبحانه .

وقد امتلأ القرآن الكريم كله بالآيات البينات الواضحات التي ترشد إلى ركني الدين ومجموع تلك الآيات تناهز خمس آي القرآن الكريم بين مجمل ومفصل !! كقوله تعالى : " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات " " والذين آمنوا وعملوا الصالحات " " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات " " إلا من آمن وعمل صالحاً " " ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً " بلى من آمن وعمل صالحاً " " من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن " " فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون " إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى .

وقال عليه السلام : " قل آمنت بالله ثم استقم " فقوله قل آمنت هو الركن الأول من ركني الدين وقوله ثم استقم هو جماع العمل الصالح كله وهو الإسلام .

هذا هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهو منهج الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح جميعاً ، الإيمان بالله أولاً والعمل الصالح ثانياً وترك الشقاق والجدال في الدين ثالثاً ، وليس هنالك شيء آخر إلا الظنون والأوهام والأكاذيب التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ومن أنكر ذلك فليأتنا بآية واحدة أو حديث صحيح أو ضعيف ولو واحد في معتقده الذي يدعوا الناس إليه ولن يجده أبداً والحمد لله كثيراً .

ثم قال :

إنما الرأي مخطأ ومصيب ولدى الغيب تكشّر الآراء

[الرأي هو اجتماع العقل والحاسة في فهم أمر ما] ، فإن الرؤية تكون بالحاسة المجردة يقظة، والرؤيا تكون بالعقل المجرد مناماً، وأما الرأي فإنه يكون بهما معاً . بحيث يرى الإنسان الشيء بعينه أولاً ثم يفكر فيه بعقله ثانياً ثم يصدر رأيه ثالثاً ، وإصابة الرأي فيما كان كذلك أكثر من خطئه لأنه انطلق من المشاهدة والحس وتسليح بسلاحيه وهما الحاسة والعقل معاً .

وقد يتجرد الرأي عن أحد ركنيه فيقتحم صاحبه بمجرد عقله ما لم يره بعينه وعند ذلك يكون خطؤه أكثر من صوابه ، ولذلك تضطرب وتختلف الآراء وتكثر فيما لم يره الناس أكثر من غيره . ثم قال :

ليس للرأي في الإله نصيب إنما الرأي وأهم خطأ

ليس هناك في الوجود كله إلا الله تعالى أولاً ثم خلقه ثانياً ، ولا يوجد شيء آخر في الوجود فكل ما لم يكن إلهاً فهو مخلوق ، والله تعالى واحد لا شريك له ، وأما خلقه فكثير .

إلا أن الخلق بالنسبة لنا نوعان **عالم الغيب** وهو ما لا نراه من الخلق ، و**عالم الشهادة** وهو ما نراه ، وكلاهما مخلوق^{صحيح} لله تعالى وقد أحاط بهما علماً وأخبرنا بذلك فقال سبحانه : " عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال " وقال تعالى : " إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى : " وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين " ، كما أخبرنا سبحانه أنه علّمنا بعض ما في عالم الشهادة مما نراه بأعيننا قال تعالى : " قل سيروا في الأرض فانظروا " وقال تعالى : " أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم " ، وأما عالم الغيب فأخبرنا أنه سبحانه استأثر بعلمه إلا أنه قد يطلع على ذلك من اصطفاة واختاره من

عباده قال تعالى : " عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول " ، وقال تعالى : " وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء " .

واعلم أن الغيب والشهادة كلاهما مخلوق لله تعالى ، والله سبحانه وتعالى فوق كل ذلك لانه ليس كمثلته شيء ، فإذا كان الرأي يصيب في عالم الشهادة وقد يخطئ وأما في عالم الغيب فلا يعلم إلا ما علمه الله تعالى بنص القرآن الكريم فما باله إذا أراد أن يقتحم جلال خالق الغيب والشهادة معاً ويحوم حول حماه ، فبكل هدوء هو معتدٍ وواهم وخطاء في ذلك ولا يصل إلى شيء هنالك أصلاً .

ثم قال :

فاعبد الله مؤمناً مطمئناً ومع الشك والظنون العناء

وإذا كان الأمر كما ذكرنا من أن الرأي إذا تسلىح بسلاحيه معاً أصاب في عالم الشهادة وقد يخطئ وإذا تجرد عن أحدهما أخطأ في الغيب والشهادة معاً وكلاهما مخلوق صغير لا يساوي شيئاً بجانب الخالق الأعلى سبحانه وتعالى فالواجب على المكلف المدرك قدر نفسه بعد الإيمان بالله تعالى هو العمل الصالح الذي تمثل العبادات جزءاً منه وليست هي كله إذ العمل الصالح هو كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم . وعلى المرء أن يطمئن إلى وجود خالقه ويؤمن بذلك من كل قلبه ويحتهد في العمل الصالح بقدر المستطاع ، ويكتفى بذلك ولا يدخل نفسه فيما لم يكلفه الله تعالى به وهو البحث عن ذات الله تعالى أو صفاته أو أسمائه فإن الله تعالى لم يكلف بذلك أحداً من العالمين ، ويتحدى العبد الفقير من ينكر ذلك أن يأتيه بآية واحدة من القرآن الكريم أو سنة واحدة تأمر بالبحث عن ذلك فضلاً عن الخوض والخلاف والتنازع فيه .

والبحث في ذات الله سبحانه وتعالى إن كان الغرض منه إقناع الكافر والرد على شبه المنكر فهو مشروع ولأجله أنشأ أهل الكلام ذلك الفن العظيم الذي يقف سداً منيعاً أمام شبه أعداء الدين ، ولكنهم لم ينشئوه بقصد حمل المسلمين عليه .

وإنما أمر الله سبحانه بالبحث والنظر في آياته والقرآن الكريم مليء بذلك ، وأما الركوب على الظنون والأوهام في البحث عن ذات الله تعالى فهو منهي عنه قال تعالى : " قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين " فهي سبحانه وتعالى الناس عن الشك والظنون في الدين وأمرهم بالعبادة ودعاهم إلى الإيمان ثم ذكرهم بأية من آيات قدرته سبحانه وتعالى وهي الإحياء والإماتة وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثير .

ثم قال :

ليس لله مطلقاً من صفات يتمارى في شأنها الخصماء

ومع أن الواجب على المسلمين هو الإيمان أولاً والعمل الصالح ثانياً ونبت الاختلافات في الدين ثالثاً ليتم لهم كل ما وعدهم الله تعالى به من نحو قوله تعالى : " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله " وقوله تعالى : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً " إلا أنهم لم يفعلوا ذلك وإنما تركوا ما أمرهم الله به وخاضوا فيما لم يأمرهم الله تعالى به كشأن الأمم السابقة قبلهم فتنازعوا واختلفوا وتنازروا بالألقاب وقد فهم الله تعالى عن كل ذلك ، وأصبح هدف كل واحد منهم هو البحث عن ذات الله تعالى وصفاته التي لم يأمر الله تعالى بالبحث عنها بدلاً من الإيمان والعمل الصالح .

وأصل كل ذلك الخلاف شيء سموه صفات الله تعالى فهي أصل البلاء وأم الداء ، فذهبت طائفة منهم اسمها المعتزلة إلى أن ذلك الذي سموها صفات هي عين الذات ولا تسمى

صفات ، وذهبت المجسمة إلى أن الذات شيء وتلك الصفات زائدة على الذات ، وذهبت الأشاعرة إلى أن تلك الصفات لا هي عين الذات ولا هي غير الذات ، ثم احتدم الخلاف بينهم فيما لا يعنى أحداً ولم يؤمر به وتبع تلك الطوائف الثلاثة التي هي أمهات الطوائف الكثير والكثير من العلماء قديماً وحديثاً فذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى ما قالته المعتزلة وخالفهم في أشياء كثيرة ، وذهب ابن تيمية إلى ما قالته المجسمة وزاد عليهم بأشياء كثيرة ، وكل يبكى على ليلاه رحمهم الله جميعاً .

والصحيح والصواب الذي ندين الله تعالى به ونشهد به عليه أن نيات كل تلك الفرق والطوائف سليمة وهدفها واحد وهو (إثبات كل كمال لله تعالى ونفي كل نقص عنه وإخلاص التوحيد له وحده لا شريك له) ، وهي جميعاً مصيبة من حيث قصدتها ولها أجر اجتهداها إلا أنها جميعاً مخنطة في رأيها وفيما ذهبت إليه من ذلك لدخولها فيما لا يعينها وخوضها فيما لم تؤمر به ، وإنما كلفها الله تعالى جميعاً بالإيمان به أولاً والعمل الصالح ثانياً وترك الشقاق والخلاف في الدين ثالثاً ولا مزيد .

ثم قال :

إنما الحق ما أتى في كتابه أن الله ربنا الأسماء

والغريب في الأمر أن قضية الصفات التي أثارت كل هذا الخلاف والشقاق بحثنا عنها في كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره فلم نجد فيه كلمة الصفة أو الصفات ولا مرة واحدة وببحثنا عنها في الأحاديث الصحيحة كلها فلم نجد فيها ، اللهم إلا في حديث واحد في البخاري ورد فيه كلمة " صفة الرحمن " وليس من الحديث وإنما هي مقالة صحابي سئل عن سر كثرة قرآنته لسورة الإخلاص فقال لأنها صفة الرحمن ، ولم يرو ذلك الحديث بتلك اللفظة الشاذة إلا راو واحد متهم بسوء الحفظ فأيقنا أن الحق هو ما أتى في القرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى : " سبحان ربك رب العزة عما يصفون " وأيقنا أن الحق هو قوله سبحانه وتعالى : " والله الأسماء الحسنى فادعوه بها "

ولو وجدنا كلمة صفة أو صفات في كتاب أو سنة لقلنا بها إلا أننا لم نجدها فاسترحنا منها والحمد لله كثيراً .

ثم قال :

دون إنكار ما دعوها صفات فهي حق ودونها الآراء

كوننا أنكرنا كلمة الصفات لا يعني أننا لا نؤمن بما سمته الفرق صفات ، بل نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه سبحانه .

والخلاف الموجود في الصفات بين الفرق والطوائف يكاد يكون خلافاً لفظياً لولا تشبث كل طائفة منهم برأيه ومحاولة فرضه على الآخرين ، لأن كل الطوائف مؤمنة بكل ما أثبتته الله سبحانه وتعالى لنفسه وإنما تحاول تفسيره بما يليق بالمولى سبحانه وتعالى نفيًا أو إثباتاً . ومذهبنا في ذلك كله والحمد لله تعالى أن كل ما ورد في الكتاب والسنن الصحيحة مما أثبتته الله تعالى لنفسه فهي حق كلها نؤمن بها وندين الله بها إلا أننا لا نسميها " عين الذات " كما تقول المعتزلة ، ولا " غير الذات " كما تقول المجسمة ، ولا هي " لا عين ولا غير " كما تقول الأشاعرة ، ولا هي " صفات " كما يقول ابن تيمية ولا هي " أسماء " كما يقول ابن حزم رحمهم الله تعالى جميعاً وإنما هي " المتشابهات " التي فهمنا عن الخوض فيها لقصور آرائنا عن إدراكها وفهم حقيقة المراد منها والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك " آمنا به كل من عند ربنا " .

ولا يعني ذلك جهلاً بالله تعالى كما تزعم الفرق بل هو عين الإيمان إذ المولى سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحوم حوله الظنون والأوهام ، فأيات الأستواء وأحاديث التزول واليد والعين وما نحى منحاهما - وهي قليلة جداً بالنسبة لما عداها - هي في الحقيقة الأيات المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها ونكل علمها إلى الله تعالى .

قال تعالى : " هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله " وما بدأت الفتن وانتشرت فى الأمة الإسلامية إلا بتنازعها فيما تسميها العقيدة. ولم يؤثر عن أى أحد من الصحابة أو السلف الصالح خوضهم فى تلك الآيات ، ويتحدى العبد الفقير من ينكر ذلك أن يأتية بأثر واحد فى خوض الصحابة أو التابعين فى تلك الآيات ، علماً بأن الصحابة رضى الله عنهم سألوا النبى عليه الصلاة والسلام عن كل شيء فلماذا أعرضوا عن تلك الآيات إن لم تكن هى المنهية عن الخوض فيها ، قال تعالى : " والراسخون فى العلم يقولون أئنا نعلم به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب " ولا توجد هنالك فى القرآن الكريم كله أية آيات متشابهات غيرها وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن تلك الآيات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى هى الآيات المتشابهات التى يحدث الخوض فيها الشكوك والظنون والأوهام والشقاق والتراع وتسبب الضلال والزيغ عن الصراط المستقيم بأن عقب على ذلك بقوله تعالى : " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " .

ثم قال :

وهو الحق ما له من شريك	ولكل مما سواه ابتداء
خلق الخلق رحمة من لدنه	وحباهم من فضله ما يشاء

سمى الله سبحانه وتعالى نفسه فى كتابه بأسماء عديدة ، وذكر النبى عليه الصلاة والسلام أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة .

وأخص أسمائه سبحانه وتعالى أربعة وهى : " الحق " قال تعالى : " فذلكم الله ربكم الحق " والحق فى اللغة هو الثابت الذى لا يتغير ، وقد عبرت الفرق عن ذلك بقولها الوجود والقدم والبقاء والحق كذلك فالحق موجود وقديم وباق لأنه ثابت لا يتغير .

ومن أسمائه سبحانه : " الواحد " قال تعالى : " وهو الواحد القهار " ، ومن أسمائه سبحانه وتعالى : " الأول " قال تعالى : " هو الأول " ومن أسمائه تعالى : " الخالق " قال سبحانه وتعالى : " الله خالق كل شيء " وقد عبرت الفرق عن كل ذلك بالمعاني المختلفة التي تسميها الصفات ، وإن كنا نتحفظ على كلمة الصفات إلا أن المعنى واحد والحمد لله فالخلاف لفظي .

ومعنى كون هذه الأربعة أخص الأسماء أنها هي التي لا يشاركه فيها غيره أبداً ، فزيد مثلاً عالم بما علمه الله وبصير وسميع بما أبصره الله إياه أو أسمع إياه إلا أن زيدا لا يكون حقاً أبداً ولا أولاً ولا واحداً ولا خالقاً أبداً ، وإن جاز أن تكتسب بعض المخلوقات الحقيقة لإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى كالأنبياء فإنهم حق لأنهم رسله تعالى والقرآن حق لأنه كتابه والساعة حق لأنها ميعاده سبحانه .

ثم قال :

وهو الخير كله لعباده	شأنه العفو والرضى والعطاء
وهو الرب واللطيف بخلقه	ساء ما ظنه به الجهلاء

ذكر الناظم في هذين البيتين مفهومه للألوهية والربوبية فالله سبحانه وتعالى مبدأ خير قال سبحانه : " والله خير وأبقى " فالإله رحمة ولطف وكل ذلك خير لا شر فيه أبداً قال عليه الصلاة والسلام : " والخير كله في يديك والشر ليس إليك " فإنها هو الذي يربينا بنعمه كما قال تعالى : " الحمد لله رب العالمين " وهو اللطيف بخلقه كما قال تعالى : " الله لطيف بعباده " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ، ومن شأنه العفو والرضا والعطاء قال تعالى : " نبى عبادي أنى أنا الغفور الرحيم " فقدم المغفرة والرحمة وقال تعالى : " رضى الله عنهم ورضوا عنه " وقال تعالى : " فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ " نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبابنا جميعاً منهم بمنه وكرمه آمين .

خاتمة

ختاماً لهذا الفصل الذى تناولنا فيه جمال الخالق سبحانه وتعالى وجرنا الكلام إلى ذكر شيء مما خاضت فيه الفرق المختلفة ونبهنا على الحذر من ذلك والسلوك فى تلك المسالك الضيقة ندعو الشباب المسلم كله بقولنا : " - ديننا الذى هو دين الإسلام - ودين الأنبياء جميعاً والسلف الصالح جميعاً - دين إيمان وعمل وليس دين إيمان وجدل " فالرجوع الرجوع إلى الدين الصحيح ألا وهو الإيمان بالله أولاً والعمل الصالح ثانياً وترك الشقاق فى الدين ثالثاً .

ولإخراج الأمة من بؤرة الخلافات وظلم الشقاق والتزاع التى تتخبط فيها من ألف عام ولا تفتدي سبيلاً نرى أننا نخرج من ذلك كله إلى نور الإيمان وسعة العمل الصالح وواد الخلاف عبر ثلاث نقاط فقط وهى :

١ - أن نتفق جميعاً على أن كل المسلمين أولهم عن آخرهم متفقون أن الله تعالى : " إله واحد لا شريك له يثبت له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص " إذ لا تسأل مسلماً أياً كان معتقده هل لله شريك فيجيبك بنعم ولا هل يثبت لله كل كمال ويستحيل عليه كل نقص فيجيبك بلا .

٢ - أن نتفق أن كل الفرق التى مرت عبر تاريخ الإسلام الطويل بدءاً بالمعتزلة ومروراً بالأشاعرة وانتهاءً بالوهابية كلها فرق إسلامية ونيتها سليمة وهدفها واحد وهو التوحيد الخالص لله تعالى وإنما اختلفت فى التعبير عنه فقط ، ومع سلامة نيات تلك الفرق كلها إلا أنها مخطئة جميعاً فيما ذهبت إليه من ذلك لأنها خاضت فيما لم تؤمر به وبحث عن ما لا تدركه وانشغلت عن الواجب ولها أجر اجتهادها إن شاء الله تعالى .

٣ - ألا يتخذ مفهوم أي طائفة من تلك الطوائف كمنطلق للدعوة لأن كل واحدة منها متشبثة برأيها وهى غير قابلة للتنازل عنه وإنما تحاول فرضه على الآخرين طوعاً أو

كرهاً . وإنما تتخذ تلك المفاهيم إن أبقيت عليها كسلاح لدحض ورد شبهات أعداء الدين ولتتول ذلك طائفة مختصة من المسلمين .

وأسأل هنا كل الطوائف والفرق جميعاً في نهاية كل ذلك هذا السؤال المتواضع وهو : " ماذا جنينا في ألف عام وماذا سنجنيه في ألف عام آخر من البحث والخوض والتزاع فيما لم نؤمر بالبحث عنه والخوض فيه إلا الشقاق والاختلاف والتقاتل والتنازع والتخلف والتنازب بالألقاب وقد هانا الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك !! " ؟

فدعو ذلك جانباً وتعالوا جميعاً لنجرب " دين الايمان والعمل الصالح وترك الشقاق والخلاف " ولو عاماً واحداً فقط لنستعيد زمام الكون ونقود الدنيا بزينة ديننا وجماله إن شاء الله تعالى .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "

الباب الثاني

في جمال الكون

من زينة الله سبحانه وتعالى وجماله هذا الكون الجميل الذي أبدعه بحكمته ! فالكون بما فيه من الكائنات ما هي إلا مرآة يبيدي فيها الإله الجميل من مظاهر جماله وجلاله ما يشاء لعباده قال تعالى : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " ، [والكون هو كل ما قال الله له كن فكان] ، وهو العالم والخلق جميعاً علويه وسفليه وهو واسع جداً لا يعلم مداه إلا الله تعالى إلا أن كل ذلك جزء من جمال الله سبحانه وتعالى وزينته قال تعالى : " أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها " وقال تعالى : " إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها " وقال تعالى : " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " والأرض التي نعيش فوقها بما فيها من شتى المخلوقات والكائنات الحية وغيرها مما اكتشفناه أو لم نكتشفه بعد ما هي إلا جزء صغير من العالم الواسع بل يكاد كل ذلك لا تساوي شيئاً في ملك الله تعالى ، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : " لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء " .

قال الناظم :

فيه يبيدي خلقه ما يشاء
أهله فيه إنه المعطاء

زينة الكون مظهر من جماله
قد كساه بكل ما يشتهيه

كسى الله تعالى كونه بحلل جلاله وجماله وزينه بكل ما يشتهيه عباده قال تعالى : " الذي أحسن كل شيء خلقه " وقال تعالى : " صنع الله الذي أتقن كل شيء " وقال تعالى : " بديع السموات والأرض " وقال تعالى " وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه !!!!! " .

إلى غير ذلك من الآيات البينات الواضحات المحكمات التي تلفت أنظارنا جميعاً إلى جمال الخلق وعظمة الخالق وجلاله وجماله سبحانه وتعالى .

وقد وضع الله سبحانه بفضله وكرمه كل ما يحتاج إليه الخلائق في الكون بل وزادهم فوق ما يحتاجون إليه مما يعلم هو وحده الحكمة من خلقه لها قال سبحانه وتعالى : " قل أنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين " .

هذا وما نراه في الدنيا من جمال المخلوقات المختلفة من طيور وزهور بألوانها البديعة وأشكالها الرائعة ما هي إلا جزء يسير من جمال الحياة الدنيا ، وبعد ذلك في الآخرة وفي الجنة ما لا يعلمه إلا الله تعالى من الزينة والجمال قال عليه الصلاة والسلام : " فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط " .

ثم إن كل ذلك الجمال الدنيوي والأخروي بعمومه ما هو إلا جزء يسير وجانب صغير من جمال الخالق سبحانه ، فالله أجمل من ذلك كله بكثير وتعالى قال تعالى : " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " وقال تعالى : " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم الذى يسكر الرءاؤون والمحبون برؤيته فيغشى عليهم أعواماً لجلاله وجماله سبحانه نسأل الله الكريم المنان بمنه وكرمه أن يمتعنا وأحبابنا جميعاً بالنظر إلى وجهه الكريم آمين .

ثم قال :

وتولى بحكمة قسـم رزق وذو الرزق فى الحقوق سواء

[الرزق هو ما قسمه الله تعالى لكل مخلوق فى حياته] ، ولا يخلو منه مخلوق أبداً

قال تعالى : " وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين " ولم يذكر سبحانه أهل السماء وإن كانوا مرزوقين لأن أهل الأرض هم الذين يهتمهم قضية الرزق ، وقد قسم الله تعالى الرزق بين الخلائق وضمنها لهم قبل خلقهم جميعاً ،

صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : " إن الله كتب مقادير الخلق وما كان وما يكون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة " ، وقال عليه السلام : " إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب " فذكر عليه الصلاة والسلام الرزق وبين أن جماله وزينته في حسن الطلب . ولا يعني ذلك القعود وانتظار الرزق وإنما ينال الرزق بالأخذ بالأسباب وهو معنى قوله عليه السلام " أجملوا في الطلب " ، وقال تعالى : " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه " فقدم السعي على الزرق .

والرزق قسمان : رزق عام ورزق خاص فالرزق العام هو الذي يشترك فيه جميع الخلائق كنعمة الأرض والسماء والشمس والهواء والحياة والموت ، والكائنات فيه سواء ، والرزق الخاص كالصحة وطول العمر والمال والجاه والكائنات فيه متفاوتة حسب الظاهر المرئي قال تعالى : " والله فضل بعضكم على بعض في الرزق " إلا أنهم في الحقيقة مستوون لأن عدالة الله تعالى تقتضى ذلك فسعادة الفقير العامل بقبض أجرته لا تقل عن سعادة الغني بإنشاء عمارته ، ولكن ليس الرزق محصوراً في المحسوسات كما يظن الناس إذ قد يستعيب الفقير عن ثروة الغني صحة في بدنه أو طولاً في عمره أو هدوءاً في نومه أو زوجة صالحة أو ذرية طيبة بينما يحرم الغني من ذلك كله ، فالرزق مستوٍ في الحقيقة إلا أنه متفاوت في الظاهر فقط ، وإنما اقتضى ذلك التفاوت حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره لخلقهم إذ لو عمهم جميعاً الاستواء في الرزق حسب الظاهر لاستحالت النعمة إلى نقمة قال تعالى : " أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسريراً عليها يتكئون وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين " .

ثم قال :

وبنوه من بعده خلفاء

واصطفى آدمياً لحمل عهده

[آدم عليه السلام هو أبو البشر جميعاً] ، قال تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً " فبعد ما خلق الله الخلق أولاً وقسم الرزق بينهم ثانياً اختار منهم من يتولى أمرهم ويكون المسئول عنهم ثالثاً فكان أبونا آدم عليه السلام قال تعالى : " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " ، نعم خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسكنه في الجنة ليدر به على وظيفته التى وكلها إليه ، ثم أخرج ذريته من ظهره جميعاً وأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يشركوا به شيئاً وأشهدهم على أنفسهم بذلك فأقروا جميعاً بربوبيته سبحانه وتعالى ، فاختارهم خلفاء في الأرض ليصلحوا في الأرض ولا يفسدوا فيها قال تعالى : " هو الذى جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم " فيتولى بعض الناس أمر الناس ويتولى بعضهم أمر الأبقار وبعضهم أمر المزارع وبعضهم أمر الأرض وهم متفاوتون في ذلك وهو المقصود بقوله تعالى : " ورفع بعضكم فوق بعض درجات " وقد يلي الواحد منهم الكثير من ذلك ويجمع بين الأشياء المختلفة التى يتولى أمرها ويحسن تدبيرها ، ويأجرهم الله جميعاً بقدر اصلاحهم لما استخلفوا عليه وقاموا برعايته ، قال عليه الصلاة والسلام : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .

ثم قال :

حبذا الكون لو يكون مسوساً من ذوى الرأى منهم الصلحاء

ميزة أبينا آدم ووظيفته الأولى التى بها أكرم في الملائكة الأعلى وبها استحق الخلافة على الكائنات جميعاً في الملائكة السفلى هي العلم ، [والخلافة هي السياسة الكبرى ، وهى تولى أمر الكائنات السفلية جميعاً والسعى فيما يصلح أمرها] ، وهى مسئولية كبيرة أسندها الله تعالى إلى آدم وبنيه من بعده وإليها دعا الأنبياء والمصلحون في الأرض جميعاً ، ولو أن الكون الذى كساه الله بكل جميل بقيت مقاليد بيد أبناء آدم الذين فهموا الحكمة من وجودهم على

ظهر الأرض - وهي سياسة الكائنات والسعى فيما يصلح العالمين جميعاً - لرأينا شيئاً من سعة الآخرة في ضيق الدنيا ولعشنا شيئاً من جمال الجنة قبل الموت ولكن هيئات هيئات .

ثم قال :

يتقون الإله حق تقاته
وعلى الخلق هم له أمناء
يتمنون للأنام جميعاً
أن يرى الأمن زانهم والرخاء

[التقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه] ، ولا يأمر الله تعالى إلا بما هو خير ولا ينهى إلا عن ما هو سيء ! والطائفة التي أسند الله إليها زمام الكون وتولي أمر الكائنات وظيفتها أمران : الأمر الأول : تقوى الله سبحانه وتعالى والوقوف عند أوامره ونواهيه إذ بدون ذلك لا صلاح في الأرض أبداً ، وتعتبر هذه الطائفة نفسها مستأمنة على الخلق ومسئولة عنهم أمام الله تعالى ، والأمر الثاني : السعى فيما يصلح أمر العالمين جميعاً بحيث يعمهم الأمن والرخاء والعيش بسلام واطمئنان قال تعالى : " ورحمتي وسعت كل شيء " وقال تعالى : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " ولم يقل تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أو للناس أو للحيوانات وإنما رحمة للعالمين بكل ما في العالم من الحيوان والجماد ، وتلك رسالة الأنبياء جميعاً وهدف المصلحين في الأرض .

ثم قال :

ولعمري ما أفسد الكون إلا
فئة كل همها الاعتداء

[الفساد هو كل ما يضر بنظام الكون ويؤذى الكائنات] وقد نهى الله تعالى عنه بقوله : " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها " " والله لا يحب الفساد " [والاعتداء هو مجاوزة المرء لحقه واستيلاءه على حقوق الآخرين] وقد نهى الله تعالى عنه بقوله : " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " وهو نوعان : الاعتداء على الحق العام وهي الكفر بالخالق سبحانه إذ بدون الاعتراف بوجوده لا يراعى الخلق بعضهم بعضاً أبداً لعدم وجود من يحاسبهم

على أعمالهم ، فمن كفر بالله سبحانه وتعالى فقد اعتدى على حق خلقه جميعاً ، والاعتداء على الحق الخاص وهو نوعان : اعتداء المرء على حق نفسه ويسمى سفهاً وإسرافاً قال تعالى : " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " واعتداء المرء على حق غيره وهو الظلم والبغي والفساد وقد نهى الله تعالى عن جميع ذلك بقوله : " والله لا يحب الظالمين " وقوله تعالى : " ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " ، وقال عليه السلام : " الظلم ظلمات يوم القيامة " نسأل الله سبحانه وتعالى بمجنه وكرمه السلامة .

ثم قال :

تتمنى لنفسها كل خير ولها وحدها فقط ما تشاء

الاعتداء الذي ذكرناه بشق أنواعه هو ضد ونقيض الاصلاح في الأرض ، فبينما منهج آدم عليه السلام وأبناؤه المصلحون المستخلفون في الأرض هو السعي فيما يصلح العالمين جميعاً اتخذت طائفة من أبنائه سبيلاً ومنهجاً آخر وهو الاعتداء بشق أنواعه وتلك منهج إبليس الذي أبي أن يعطى آدم حقه في السماء حسداً له لأن لا يرث الأرض منه ويستخلف عليها من بعده ، وذلك بعدما أفسد إبليس وذريته فيها وسفكوا الدماء قال تعالى : " قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " وما ذلك إلا لعلم الملائكة بالفساد السابق الذي قام به إبليس وجنده في الأرض قبل أبينا آدم عليه السلام ، وهذه الطائفة التي اتبعت إبليس في منهجه هي التي لا تعرف في الحياة غير نفسها ، وتتمنى لنفسها كل خير ولها الحق في ذلك لو اكتفت به إلا أن المشكلة معها أنها لا تكتفي بذلك وإنما همها كل خيرات العالم بما في ذلك من حقها وحق غيرها ، وهي لا تعترف بالآخرين ولا تعتد بهم فضلاً عن حقوقهم .

ثم قال :

همها حظها وحظ سواها وترى الناس أنهم سفهاء

هذه الطائفة التي سلكت هذا السبيل السيء هي التي ذهبت برونق الكون وجماله وزينته وحولت حياة الناس إلى جحيم الضعفاء وجنة الأقوياء ، فرغم كون العالم مليئاً

بالخيرات والثروات والبركات التي وضعها الله في الكون والتي لا نهاية لها وهي تكفي العالمين جميعاً وتزيد عن حاجتهم إلا أن الأيدي السيئة هي التي تصرف الحقوق عن أصحابها ، فترى انساناً واحداً من الناس يأخذ نصيب عشرة أو مئة أو ألف من الناس ، يأخذ ذلك من الأرض والمال وغير ذلك مما وصلت إليه يده الآثمة ، والآخرون يموتون حوله جوعاً وعطشاً وعرياً وهو لا يبالي بذلك رغم كون ما في يده تزيد عن حاجاته بكثير ، وما ذلك المسلك الذي سلك فيه هذه الطائفة المعتدية إلا لكونها لا ترى نفسها مستخلفة على الأرض ومستامنة على العالمين .

وهذه الطائفة المفسدة المعتدية التي ذكرناها هي التي تدير العالم قديماً وحديثاً إذ الدنيا دار ابتلاء ومحن قال تعالى : " ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل " وقال تعالى : " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون " وقال تعالى : " وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء " .

وقد سعت الأنبياء جميعاً بحكمتها لمعالجة قضية الاعتداء هذه لأنها المشكلة الكبرى في العالم وهي المشكلة التي لم يجد الناس لها حلاً عبر التاريخ الطويل ، فدعت الرسالات السماوية جميعاً إلى إخراج الزكاة وصدقات التطوع ورعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين والضعفاء ليقاسم الناس الحقوق وليستعيد الكون شيئاً من زينته وجماله إن شاء الله تعالى .

الباب الثالث

في جمال الحياة

زينة الكون وجماله هي الحياة ! فالكائنات الحية أجمل من سواها ، وما ذلك القدر الزائد لها من الزينة والجمال إلا لحياتها إذ هي التي تأخذ الأشكال والصور والألوان المختلفة عبر مسيرة الحياة المتنوعة قال تعالى : " إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس " فذكر سبحانه وتعالى الماء والسماء والأرض وهي من الجوامد ثم ذكر النبات وهي من الجماد أيضاً إلا أنها تنمو ثم ذكر الناس والأنعام وهي الكائنات الحية وأخبر سبحانه وتعالى أن الأرض إنما تتزخرف وتزين بنشوء الحياة فيها عبر الكائنات الحية والجمادات النامية .

فالكائنات بالنسبة للجمال على ثلاثة أنواع ، فأجملها جميعاً الكائنات الحية إذ هي التي تمر بالمراحل المختلفة وتتشكل بالأشكال المتعددة الجمال ويزينها حياتها وتحركها ، ويليهما في الجمال الكائنات النامية وهي النباتات وما شاكلها فإنها تأخذ صوراً مختلفة إلا أنها ينقصها جمال التحرك ، وأقلها جمالاً الجمادات وهي الكائنات غير الحية كالشمس والقمر والنجوم والجبال ، وقد يكون بعض ذلك جميلاً وخاصة إذا أخذه الآدمي وحركه بيديه وكساه صوراً من جمال فطنته كالذهب والفضة .

إنما الخلق في الحياة كماء
هي خضر مع الصباح جميل
أنزلته على النبات السماء
ومع الليل لوها صفراء

[والحياة : هي الفترة الزمنية التي يأخذها كل كائن حي في تحركه على الأرض قبل موته وسكونه] وهي قسمان : الحياة الخاصة وهي المذكورة في التعريف والحياة العامة [وهي مدة بقاء الدنيا] وهي المذكورة في الآية الكريمة ، ثم إن الحياة بقسميها سريعة

الزوال بالنسبة للدار الآخرة قال تعالى : " وإن الدارة الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون " ورغم كون عمر الدنيا قصيراً بجنب الآخرة إلا أنها طويلة جداً بالنسبة لنا ولا يعلم طولها إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى : " ألم يأتم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله " وقد صور النبي عليه السلام طول الحياة الدنيا في حديث الساعة عندما قال : بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والإبهام " فإذا كان النبي عليه السلام قال ذلك وقد مر الآن على بعثته حوالي ألف وخمسمائة عام فما مضى قبله من آلاف السنين لا يعلمه إلا الله إذ أخبر أن الذي بقى نسبته إلى الماضي ضئيلة جداً ، إلا أن سنة الله تعالى في خلقه أن أبناء آدم كلما كثروا وملثوا الأرض وفتحت لهم خيراتهما عاثوا فيها فساداً وصنعوا هلاكهم بأيديهم فيهلكون جميعاً لتستأنف الحياة عبر طائفة محدودة تنجوا من الهلاك ، وخير مثال شاهد على ذلك في حياتنا المعاصرة هي تلك السموم التي صنعتها الطائفة المفسدة في الكون بيدها وسمتها بالسلح النووي ، وهي التي ستتسبب في واحد من شيئين إما في فناء الكائنات كما يتوهمون ولا يحدث ذلك إذ الكائنات أجلها بيد خالقها ، وإما في إعادة الحياة إلى مراحلها البدائية وهو ما سيحصل فعلاً ، وكل ذلك مذكور في الآيات والأحاديث الصحيحة إلا أن الكلام فيها يطول . وقد وهم الكثيرون ممن يظنون أن الناس لم يبلغوا هذا المستوى من الكثرة والقوة والتطور والعلم إلا الآن فقط قال تعالى : " أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض " وقال تعالى : " وعمروها أكثر مما عمروها " وقال تعالى " فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم بأسهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده " وقوله تعالى : " سنة الله التي قد خلت في عباده هو محل الشاهد في ذلك " . إلا أن حياة كل أمة وجيل من أجيال الدنيا تأخذ صوراً مختلفة في القوة والنشاط والعلم ، وكل تلك المدد في طول الآخرة لا تساوى مثقال ذرة إذ اليوم الواحد منه بخمسين ألف سنة فسبحان الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون .

قال الناظم :

وأرى العمر والحياة ازدياداً في أمان ومـاـهن انتـهـاء

لكل كائن حي طبيعة حياته المختلفة عن سائر الكائنات ، والأمنية والرجاء والأمل هي سر الحياة إذ لا يمـسـك بن آدم في حياته بعد الله تعالى إلا الأمل ورجاء تحقيق أهدافه في حياته قبل موته ومتى فقد الإنسان الأمل في ذلك كره الحياة وأصبح الموت أحب إليه وتمناه بكل قوة ، ودليل ذلك أنك لا ترى إنساناً أبداً ما دام سليماً في عقله معافى في بدنه إلا وله أمنيات كثيرة يتمنى حصولها ويسعى في تحقيقها ولا يرى لحياته معنى بدونها ، وبقدر كثرة أمنياته يزداد حرصه على الحياة وتقديره لروحه ، [والأمنية والأمل هي الرغبة في حصول المراد مع السعي في تحقيقه] وهو مشروع في الإسلام ما لم يتجرد عن السعي ، لأن الأمل بدون العمل مجرد ظنون كاذبة وسراب يلهث وراءها الذي يغر نفسه والعياذ بالله تعالى .

وكما أن الأمل هو الذي يمـسـك الناس في حياتهم فإن اليأس هو عكسه وهو الذي يقتلهم وإن لم يموتوا ، ولذلك نهى الله عنه بقوله تعالى : " ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " نسأل الله تعالى أن يحقق رغباتنا جميعاً بمنه وكرمه آمين .

ثم قال :

أجـلـتـهـن آيـة غـراء
حـلـقـات الحـيـاة للنـاس خمـس
ثم يـلـهـوا بـمـثـلـها ما يـشـاء
يـلـعـب المـرء سـبـعة في صـبـاه
ثم يـلـهـيـه أهـلـه والشـراء
ويـلـهـن زـينـة وافتـخـار

مراحل الحياة بالنسبة لأبناء آدم تختلف عن سائر الكائنات الحية فبينما تأخذ سائر الكائنات الحية مرحلتين اثنتين فقط في الحياة ، وهما مرحلة النمو والكبر أولاً ثم مرحلة الإنتاج والتوالد ثانياً ، تجد أن أبناء آدم يستمتعون من جمال الحياة ويتزينون بخمس مراحل مختلفة قال تعالى : " إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفآخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " وتأخذ كل مرحلة من تلك المراحل من عمر الإنسان سبع سنوات ولكل منها جمالها وزينتها ورونقها وبهجتها ، وبين كل مرحلة وأخرى سنة للتحويل والانتقال من حالة لأخرى ، وهي :

١ - مرحلة اللعب : [واللعب هو الانشغال بكل ما تميل إليه النفس سواء نفع أو ضرر] ، وهي مرحلة الطفولة وتتم هذه المرحلة في ذاتها بأطوار مختلفة ولكل من تلك الأطوار جمالها بدءاً بمرحلة ما بعد الولادة ثم الرضاعة ثم الحبو ثم المشي ثم التدريب على الكلام وكثرة البكاء إلى آخرها . والإنسان في هذه المرحلة لا يكاد يمتاز عن سائر الكائنات الحية إلا بصورته فقط فهو لا يعرف شيئاً مما يضره أو ينفعه قال تعالى : " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً " إلا أنه يمتاز ببراءة الطفولة التي هي الفطرة فتراه لا يكذب ولا يضمرسوء الاحد وإنما يضحك مع كل الناس وإذا سأله أين أبوك أخبرك بمكانه حقيقة اللهم إلا أن يلقنه أبوه الكذب بكونه خارج البيت مثلاً ويظهر ذلك على فلتات عينيه عند إخباره إياك بما يراه كذباً ! ولا يحقد ولا يخون وتلك سنة الإسلام التي دعا الله الناس جميعاً للرجوع إليها بعد الكبر والتكليف قال تعالى : " فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون " .

٢ - مرحلة اللهو [واللهو هو انشغال الانسان بشيء ما مما يشغله عن الواجب] وهي مرحلة التمييز ، والفرق بين اللعب واللهو هو أن اللعب يكون بكل شيء وأما اللهو فإنه يكون بشيء معين ، ففي المرحلة الأولى يلعب الطفل بكل ما وصلت إليه يده دون أن يكون له هواية في شيء بعينه ، وأما المرحلة الثانية فيتميز بين اللعب المختلفة ويكون له هواية معينة يولع بها وقد يكون جيداً وقد يكون غير ذلك وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام في أن يوجه الطفل في هذه المرحلة بالذات إلى شعائر

الدين ليتربى عليها ولتكون جزءاً من هويته قال عليه الصلاة والسلام : " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها - ضرباً غير مبرح - لعشر " . وأنا كنت مولعاً في هذه المرحلة بالذات بكرة القدم وهذه المرحلة هي مرحلة التمييز وفيه يصنع مستقبل الطفل بيد الأبوين عبر التربية الجيدة . وصحبت في تلك الفترة الأستاذ الفاضل / عبد الكريم يحيى الجيري فكان نعم العون جزاه الله خيراً .

٣ - مرحلة الزينة [وهي مرحلة البلوغ والتكليف] - والفقهاء مختلفون في سن البلوغ من خمسة عشر إلى تسعة عشرة - وسمى القرآن الكريم هذه المرحلة بالزينة لأنها أجمل المراحل كلها وهي مرحلة الفتوة الذي يتبين فيه شخصية الإنسان وطبيعته وفيه يولع كل من الغلام والجارية بالتزين بأحسن الملابس والظهور بالصورة الجميلة والمنظر الأنيق ويحاول كل منهما إثبات وجوده ولفت الأنظار إليه بكل قوة فتراه يسرح شعره يميناً وشمالاً ويلبس أحسن الملابس ويتشبه بالكبار وهو صغيراً وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرحلة إذ في يد هذه المرحلة بناء الأمم ومستقبل الأجيال القادمة بما انطوت عليه من تحصيل العلم والإقبال على العمل فيرقون أيما رقي أو الخمول والمخدرات واللعب واللهو فينحطون أيما انحطاط . وفي أوائل هذه المرحلة من عمري بحمد الله تعالى وحسن توفيقه حبب إلي طلب العلم الديني خاصة ، وكنت أقود فريقاً من كرة القدم فجئت إليهم فجأة وأخبرتهم بأنني سأغادر العاصمة وأسافر إلى القرى لحفظ القرآن الكريم ، فحزن أحبائي جداً وسر أعدائي لإستراحتهم من شر كبير . لأنني كنت أحب الخصام وأجيده وآمر وأمهي في الفريق المسكين .

٤ - مرحلة التفاخر [وهي مرحلة الشباب والقوة] وهي أهم المراحل وسماه القرآن الكريم مرحلة التفاخر لأن كلاً من الشباب يفخر بإنجازاته التي يسابق فيها زملائه كطلب العلم والتجارة وغيرها ، وقد حض النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتناء بتلك المرحلة وذكر أن المرء يسأل عنها يوم القيامة وعمما أنجزه فيها وعمما أفنى تلك

وعما أفنى تلك المرحلة فيه وهي مرحلة التحصيل التي يسئل عنها المرء يوم القيامة قال عليه السلام (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع) منها عن شبابه فيما أبلاه وفي هذه المرحلة مستقبل الأمم والأجيال القادمة بما تنطوى عليه من تحصيل العلم والعمل أو الخمول والكسل .

المرحلة الخامسة والأخيرة (مرحلة التكاثر في الأموال والأولاد ، وهي مرحلة الرجولة والقيادة حيث يكون الجميع قد اكتمل عقله وفهم الحياة فهماً جيداً وتزوج وأنجب الأولاد وجمع ما تيسر من المال ، وغالباً لا يحقق الإنسان بعد هذه المرحلة ما لم يحققه فيها إذ فيه يبلغ أشده ، لان كل مرحلة من المراحل الخمسة قدرها سبع سنوات ويقضى الإنسان سنة بين كل مرحلة وأخرى للتحويل إلى أسلوب جديد من الحياة وتلك خمس سنوات تضم إلى خمسة وثلاثين فالجموع أربعون عاماً وبعدها يخلع الإنسان ثوب الجمال ليرد إلى أرذل العمر . قال تعالى: " ووصينا الإنسان بوالديه حسناً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين " . وقال تعالى: " ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون " وقال تعالى: " ومن من يرد إلى أرذل العمر " .

وقد صور القرآن الكريم تلك المراحل كلها في بضع كلمات ثم ختمها بقوله سبحانه: " كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا (بشقى مراحلها السابقة في جنب الآخرة) إلا متاع الغرور " .

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وأحبابنا جميعاً ممن طال عمرهم وحسن عملهم وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ثم قال

وهي أيضاً حياة حس ومعنى ولكل من عنصرينا اشتهاه

قل أن تجد شيئاً في الحياة الدنيا إلا ومنه حسي ومعنوي ، ولا يبعد أن يدخل ذلك في عموم قوله تعالى : " ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " فالإنسان مركب من عنصريين أحدهما حسي وهو الجسد والآخر معنوي وهو الروح وهو أشرف من الأول وأسبق منه وأبقى لأنه من عالم الأمر وقد كان قبل الجسد ويبقى بعده ، ولكل من ذينك العنصرين حياته الخاصة ورغباته ، والإسلام دين وسط يعطى كل ذي حق حقه ولذلك جمع بينهما في آتزان دقيق لا إفراط فيه ولا تفريط قال تعالى : " ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فالدنيا بما فيها من ملذات هي نصيب الجسد والعمل للآخرة والاستعداد لذلك والتعب فيه هي نصيب الروح ، وقال عليه السلام لقوم من الصحابة هموا بترك لذات الجسد نهائياً والتفرغ لمتع الروح " ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له إلا أنني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

ثم قال :

وحياة الأرواح فيها ارتفاع
وإذ من العلو أصلهن الضياء
ومنى الروح في الحياة ثلاث
وهي العلم والتقوى والفناء

قال تعالى : " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " فحقيقة الروح لا يعلمها إلا بارئها سبحانه وتعالى ، وليس دخاناً أو غباراً أو أي شيء مما ذكره أصحاب الظن والتخمين الذي فهمي الله تعالى عنه ، إلا أن النصوص أخبرتنا أن منشأ الأرواح العالم العلوي ولذلك شرف أبونا آدم وارتفعت قيمته على سائر المخلوقات السفلية التي نفسها وجسدها جميعاً من العالم السفلي .

إلا أن أبناء آدم عليه السلام يعيشون في العالم السفلي حاملين لشعلة من العالم العلوي وهي
أرواحهم لو أعطوها حقها من الحياة !!

وحق الروح وغذاؤه ثلاث :

أولها : متعة العلم أياً كان نوعه إذ هو أول شيء ذاقه ابن آدم في المبدأ الأعلى ، وللعلم متعة في
روح العلماء لا تدانيها أي متعة ، كان بن حزم رحمه الله تعالى سجيناً ومهدداً بالقتل في
أية لحظة وكان يفكر في مسألة عويصة قبل السجن فوجد لها حلاً وهو سجين فأنسته
تلك اللذة كل شيء من السجن وأهواله ، ذكر ذلك في كتابه التقريب رحمه الله
تعالى ، وكتب بن تيمية رحمه الله تعالى في السجن فتاواه وكفاه فخراً موته فيها .

وثانيها : متعة العبادة وللروح لذة في العبادة لا تدانيها أية لذة وهي أحلى من متعة العلم بكثير
بل العلم مساعد على العبادة قال تعالى : " إنما يخشى الله من عباده العلماء " وقال عليه
السلام : " جعلت قرّة عيني في الصلاة " ، وبقدر إكثار المرء من العبادة يزداد حباً لها
إن كان مخلصاً .

وثالثها : متعة الفناء في الله وهي اللذة الكبرى عند أربابها إذ فيها الغياب عن المخلوقين
والانغماس في حضرات القدس ومراتب الأنس بالله سبحانه وتعالى ، وهي أعلى من
العبادة إذ العبادة هي التي توصل إليها وهي مرحلة الأنس بالله والفناء في جمال ملكه
وجلال ملكوته وجبروته ، وهي مقام الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء
والصالحين والأولياء العارفين بالله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا
منهم . وهذه المرحلة الأخيرة هي المسماة بالحقيقة عند أرباب السلوك والتصوف
الحقيقيين ، وقد أنكرها كثير من جهلة العصر لجهلهم بالله سبحانه وتعالى ، روى
البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لصحابي اسمه حارثة رضي
الله عنه " كيف أصبحت يا حارثة ، قال أصبحت مؤمناً قال عليه السلام إن لكل حق
حقيقة فما حقيقة إيمانك ، قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى

أهل الجنة في الجنة يتنعمون وإلى أهل النار في النار وهم يعذبون ، قال عليه السلام لقد عرفت يا حارثة فالزم " . إذن فهناك مرحلة الحقيقة والعرفان بالله والملازمة وقد أنكروا كل ذلك لجهلهم بالسنن الصحيحة ومعانيها ، فهذا الصحابي الجليل يعيش بين الناس بجسده إلا أنه في الملاء الأعلى بروحه وتلك هي الحقيقة وقد أقره النبي على ذلك وأمره بملازمته ، وتلك حقيقة التصوف والسلوك بعيداً عن البدع والخزعبلات والأضرحة والأغاني ، والحقيقة المزيفة التي يدعي صاحبها أنه بوصوله إليها تسقط عنه التكاليف ، وإنما تلك حقيقة منهج إبليس وقد تناولنا كل ذلك بالتفصيل في كتابنا " تحفة الأحباب في شرح لامية الطلاب " والحمد لله كثيراً ، وهذه اللذات والمتع الثلاثة هي غذاء الروح لأنها معنوية كلها والروح معنوي مثلها .

ثم قال :

وحياة الأجساد فيها انسفال
يشتهي الجسم في الحياة ثلاثاً
إذ من الطين أصلها الظلماء
وهي النوم والغذاء والنساء

الجسد هي الطينة التي خلق منها أبونا آدم عليه السلام ، ويحملها أبناؤه بعده كسلالة أصلها طين قال تعالى " وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين " وروى البخاري أنه عليه السلام قال " لما أراد الله خلق آدم بعث ملكاً فقبض من أجزاء الأرض " فالجسد على العكس من الروح أصله العالم السفلي وهو كثيف حسي بينما الروح لطيف معنوي ولذلك يصعب العدل بينهما في معركة الصراع على النفس وشهواتها قال تعالى " قد افلح من زكاها - بصفاء الروح - وقد خاب من دساها - في كدورات الجسد والطين - " .

وكما أن لذات الروح ثلاث فإن لذات الجسد أيضاً ثلاث صنع الله الذي أتقن كل شيء .

أولها : الطعام والشراب أياً كان نوعه إذ هو أول شيء ذاقه ابن آدم في الملاء السفلي ، وللطعام والشراب متعة لا تدانيها متعة بل هي قوام الجسد التي بدونها لا يشتهي شيئاً

قال تعالى : " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا " وقال عليه الصلاة والسلام " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع " .

وثانيها : النوم وهو أحلى من الطعام والشراب بل هما مساعدان عليه ، فمتى امتلأ بطن ابن آدم نام وخاصة في الليل ، والمؤمن قليل الطعام قليل النوم ، قال تعالى : " كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون " وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى في الطوق إلى أن النوم هو غذاء الروح تبعاً للقدمات في القول بذلك وهم مخبطون في ذلك جميعاً ، وإنما تصفوا الروح بنوم الجسد لأنه يستريح من ثقله ، ولذلك قد يرى المرء وهو نائم مالا يتخلف أبداً لأنه ينظر بروحه لا بجسده .

وثالثها : لذة الجماع والنساء وهو أحلى الثلاثة وأعلاها بل ما قبله من المتع مساعدة عليه إذ الإنسان بدون الأكل والنوم لا يستسيغ جماعاً .

وشتان بين الروح والجسد فالإفراط في لذات الجسد الثلاثة تضر بالجسد وتسبب المرض أو الوفاة بينما الإفراط في لذات الروح تزيده جمالاً كمالاً !!

ثم إن لذات الجسد تشترك فيها الكائنات السفلية جميعاً بل لا هم لها سواها فكل البهائم تأكل وتشرب وتنام وتجامع ، بينما لذات الروح خاصة بالآدميين فقط ، وبذلك استدل من يرى أن سائر الكائنات لا روح لها وإنما لها النفس فقط وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى . وبذلك انتهت اللذات الموجودة في الدنيا وهي ستة كما ذكرنا ، للروح منها ثلاثة وهي معنوية وللجسد منها ثلاثة وهي حسية ولا لذة في الدنيا غير هذه الستة أبداً وإنما يوجد ما يساعد في تحقيق هذه اللذات ، كالمال مثلاً فإنه يساعد على لذات الدنيا والملك مثله وليس بلذة في ذاتهما ، وقد وهم في ذلك القدمات حيث عدو المال والملك من لذات الدنيا وليس كذلك ، ويبقى بعد ذلك لذات الآخرة التي لا حصر لها وأعلاها التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى نسأل الله العلي المنان بمنه وكرمه أن يمتعنا وأحبابنا جميعاً بالنظر إلى وجهه الكريم آمين .

الباب الرابع

في جمال الموت

زينة الحياة وجمالها هو الموت ! إذ هو الوسيلة التي يضحك الله سبحانه وتعالى عبرها الدماء الجديدة في عروق الكون القديم ! ، فلولا الموت لضاق الكون بالعالمين إذ طبيعة الكائنات الحية النمو والتكاثر وهي لا تقبل البقاء فلا بد من موت الكبار الذين تغير منظرهم وشباب شعرهم ووهن عظمهم وذهبت ملامحهم ليولد الصغار الذين تبهر بهجتهم وتسحر منظرهم وتروق شكلهم ليستمر جمال الكون وزينته ! ولولا موت الكائنات التي تقدمت بها العمر وانتهت مهمتها لرأيت في الكون منظرًا فظيماً ملاملياً بالعجز والضعفاء والمرضى من الناس والحيوانات والطيور وغيرها ! قال تعالى : " ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل عن العالمين " .

[والموت هو انقضاء الحياة لكل كائن حي] ، وهو قرين الحياة فما من حي إلا وله أجل سيموت فيه حتماً قال تعالى : " وتوكل على الحي الذي لا يموت " فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه الموت وأثبتته وكتبه على سائر خلقه بقوله تعالى : " كل نفس ذائقة الموت " .

والموت هو المعبر والجسر بين الغيب والشهادة فبينما كل ما في الدنيا شهادة وكل ما في الآخرة غيب يبقى الموت وسطاً بينهما فيه جزء من الشهادة حيث نرى المتوفى بأعيننا إلا إن فيه جزءاً من الغيب حيث لا ندري أين ذهب روحه ولذلك سماه القرآن الكريم يقيناً .

فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالكائنات الحية أنها إذا انتهت أجلها وضعف أجسامها واختل نظامها وبلغ الألم والعذاب بأنفسها مبلغاً لا يطاق يرحمها بارتها سبحانه وتعالى بنعمة الموت فتستريح من عناء وبلاء شديد! .

ثم إن تلك الرحمة قسمان رحمة عامة ورحمة خاصة وكلاهما لطف من المولى بخلقه جميعاً فلولا الموت لضاقت الدنيا بأهلها إذ التوالد والتناج من سائر المخلوقات مستمرة من لدن النشأة الأولى وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فمن الرحمة العامة لجميع خلقه سبحانه وتعالى رحمة الموت إذ به يتناوب الكائنات في عمارة الأرض ، ومن الرحمة الخاصة بكل مخلوق حي موته ، ولولا ذلك لما استراح من عناء الدنيا إذ الأجساد التي تحملها مأخوذة من العالم السفلي وهو فان لا محالة ولا شيء من الدنيا يعبر إلى الدار الآخرة إلا الأرواح فلولا الموت لما عبر شيء من تلك الكائنات إلى الدار الآخرة ، ثم إن الموت مخلوق كالحياة قال تعالى : " الذى خلق الموت والحياة " وشرح ذلك يطول ، ويؤتى بالموت يوم القيامة كما فى صحيح مسلم فى صورة كبش أبيض ويذبح فيموت الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت .

وهو قسمان : الموت الأكبر وهو مرحلة ما قبل الوجود حيث كانت الأجساد نطفياً فى الأصلاب لا حياة لها وإن تحركت ، والموت الأصغر وهو المعقود له هذا الباب قال تعالى :
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين .

قال الناظم :

إنما الموت راحة وانتقال
وهو قسمان موت حس ومعنى
من فناء حيث يلقى البقاء
لم يموت قط من له اعطاء

اختلف العلماء فى حقيقة الموت هل له ألم أم لا ؟ فذهب الكثيرون منهم إلى أن للموت ألماً واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام " اللهم هون علينا سكرات الموت " وذهب آخرون منهم الإمام بن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الموت لا ألم له وله رسالة فى ذلك سماها " ابطال ألم الموت " والذى نختاره من ذلك أن الخلاف لفظي فالذين قالوا إن للموت ألماً نظروا إلى الأحوال المصاحبة له والحاصلة عند وقوعه والذين نفوا عنه الألم نظروا إلى ما بعد حلول الموت لا إلى ما قبله ، إذ الألم الذى يحصل هو مرحلة ما قبل الموت وهو الذى يستراح منه بالموت

ولا تكون الاستراحة ألماً وتلك الاستراحة هي المسماة بالموت ، إذ لا يقال للحيوان أنه ميت إلا بعد استكانته وانقطاع حراكه بالموت ، فالآلام التي تحصل عند الموت من المرض والحزن والخوف والهلع كلها خارجة عن حقيقة الموت ، ولا ينافي ذلك كون الموت مصيبة في ذاته إذ فيه فراق الأحباب وتغير الأحوال والإقبال على الأهوال إلا أن ذلك كله أشياء خارجة عن الموت كحقيقة .

ثم إن الموت انتقال من عالم الفناء إلى عالم البقاء الذي لا موت بعده أبداً قال تعالى : " وإن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون " وهو أيضاً قسمان موت حسي وهو فقد الحركة وموت معنوي وهو فقد الإرادة فمن لا إرادة له ميت حكماً !

هذا وإذا كان الموت عاماً لجميع الخلائق إلا أنه أنواع فالعظماء والأكابر والمصلحون في الأرض لا يموتون أبداً كموت بقية الناس ، إذ الموت بالنسبة للكائن الحي هو انقطاع كل أدواره في الحياة فلا هو يفيد ولا هو يستفيد ، بينما الأكابر والعظماء يستفيدون ويفيدون بما قدموه في الحياة قبل موتهم ، وربما كانت إفادتهم واستفادتهم بعد موتهم أكثر منه قبل الموت بحيث تترى أمم وأجيال بأكملها على مبادئهم ويستنيرون بهديهم وتكتب كل ذلك في ميزان حسناهم قال تعالى : " إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم " .

ثم قال :

إنما الناس ما بنوه ويبقى بعد كل هجاؤه والشاء

وكما ذكرنا أن المصلحين الذين ملأوا حياتهم بالعطاء والنفع لا يموتون بل يستفيدون ويفيدون بعد موتهم فقد يكون العكس إذا لم يصلحوا ، بحيث يضررون ويضررون بعد موتهم وذلك إذا سلكوا طرق الفساد في حياتهم وسنوا للناس سنناً سيئة والعياذ بالله تعالى قال عليه الصلاة والسلام " من سن سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " . واعلم أن الله تعالى يجازي كلاً من الفريقين بشيء من نتائج أعمالهم في الدنيا قبل الآخرة ، فيثني الناس ويجلون ويحمدون

ويعجدون ذكر العظماء والمصلحين ويترحمون عليهم ، بينما يلعنون ويمقتون ويرجمون المفسدين
قال تعالى في المصلحين : " وجعلنا لهم لسان صدق علياً " وقال سبحانه في المفسدين :
" وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين " .

ثم قال :

وترى المرء ميتاً وهو حي   وترى الميت خلفه أحياء
ولعمري ما في الحياة بقاء   ولكم عاش بعدهم عظماء

والغريب في الأمر أنك ترى إنساناً سوياً سليماً بكل أعضائه إلا أنه لا يستفيد به أحد من
الناس وإنما يضر الناس فقط ، وترى آخر ميتاً تراباً رميماً مات من مئات السنين إلا أنه لا
يضر أحداً بل يستفيد الناس بما قدمه قبل موته ويقتدون به ويتبعونه ! فوالله هو الحي حقيقة إذ
لا معنى للحياة إلا الإفادة والاستفادة ، والمذكور قبله هو الميت حقيقة إذ لا معنى للموت إلا
عدم الإنتاج والنفع .

هذا ولا بقاء لأحد في الدنيا إذ الدنيا دار فناء وزوال إلا أن العظماء والأكابر والمصلحين لا
يموتون أبداً بل يستمر العطاء بعدهم سنوات وسنوات قال عليه الصلاة والسلام : " خير ما
يخلفه الرجل ثلاث صدقة جارية - وهو أقلها شأنًا لانحصارها في الصدقة - وولد صالح
يدعو له - وهو أوسطها لشموله للدعاء والأعمال الصالحة التي تقوم بها ذريته بعده - وعلم
ينتفع به من بعده " - وهو أعمها وأشملها لانتشاره في شتى بقاع الأرض وتوارث الأجيال لها
جيلاً بعد جيل وكل ذلك يكتب بفضل الله تعالى في ميزان حسناته لمئات السنين أو آلاف
السنين .

ثم قال :

ويرى الناس في الحياة نعيماً   إن أحسوا بأنهم طلقاء
ويرون الممات فيها عياناً   بلظى الذل إن علاهم بلاء

وإذا كنا ذكرنا في هذين الفصلين الحياة والموت اللذان هما قرينان فاعلم أن لكل منهما طعاماً ومذاقاً ، فطعم الحياة هي الحرية والشعور بالراحة ولذلك حرص الإسلام على حرية الناس في كل شيء في معتقداتهم ومعاملاتهم ورغباتهم ، إلا أنها حرية حقوق بحيث لا يعتدى أحد على أحد ويراعي كل واحد منهم حرية الآخرين قال تعالى : " لا إكراه في الدين " وقال تعالى : " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ولم تنسخ تلك الآيات بل هي محكمات واضحات .

وطعم الموت هو القهر والظلم والاحتلال والقهر والطغيان وقد فهم الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك بقوله تعالى : " لست عليهم بمسيطر " وبقوله تعالى : " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " وبقوله تعالى : " فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر " .

هذا وقد يكون طعم الذل أمر من الموت ولذلك فهم الله سبحانه وتعالى عباده أن يؤدي بعضهم بعضاً وأن يستعبد بعضهم بعضاً ظلماً وعدواناً ، وتاريخ الإسلام المجيد مليء بالناذج الطيبة والشواهد الحية الدالة على حرية الناس جميعاً قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " .

ثم قال :

ويلي الموت والحياة حساب	لذوي العقل حيث يلقى الجزاء
ولمن كان طائعاً وتقياً	جنة الخلد في الجنان السماء
ولمن كان عاصياً وشقياً	باطن الأرض في الجحيم الشقاء

ذكر الناظم في هذه الايات الثلاثة وجهة النظر الإسلامية الكريمة لما بعد الحياة والموت وهي الحساب يوم القيامة قال تعالى : " إن الساعة آتية لا ريب فيها " ، إذ لا يعقل أن الكائنات بعد هذا التاريخ الطويل من وجودهم ومرورهم بشقى المراحل والتجارب أن يكون كل ذلك وقعت صدفة وعبثاً ! .

واعلم أن العقول السليمة تحكم بضرورة البعث والحساب إذ يستحيل أن تكون هذه الكائنات المختلفة بكل ما حوتها من بدائع وعجائب وغرائب تموت فقط وتنتهي بذلك ولو كان الأمر كذلك لما وجدت أصلاً قال تعالى: " أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم " فلا بد للخلق جميعاً بعد حياتهم وموتهم أن يبعثوا قال تعالى: " إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدداً وكلهم آتية يوم القيامة فرداً " ونصيب سائر الخلائق من ذلك هو البعث والحشر فقط وأما الحساب فمن نصيب الثقلين وهما الإنس والجن ، وخرجت الملائكة عن ذلك لأنها لا تعصى الله ولا تخالف أوامره سبحانه فلا تحاسب على شيء .

ويلي الحساب في يوم القيامة الجزاء إما بالجنة وإما بالنار وهي المرحلة الخامسة من مراحل الوجود بالنسبة لأبناء آدم ، فقد مر الآدميون بخمس عوالم جعلها ابن حزم رحمه الله سبعة وخالفناه في ذلك وهي : عالم الأرواح : " سماها عالم الإبتداء " وذلك قبل أن تعلق الأرواح بأجسادها ، ثم عالم الحياة : " سماها عالم الابتلاء " وتبدأ بنفخ الروح في الجنين وتنتهي بالموت ، ثم عالم البرزخ ويبدأ بالموت وينتهي بالبعث ، ثم عالم القيامة ويبدأ بالبعث وينتهي بدخول كل من الفريقين إلى داره ومستقره إلى الأبد وهذا العالم الذي هو عالم القيامة هو الذي مقداره خمسون ألف سنة ، والناس متفاوتون في ذلك ، ثم عالم الجزاء وهو آخرها إذ لا زمان بعده وإنما هنالك الأبد والأمد إلى مالا نهاية إما إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن نكون من أهلها وإما إلى النار نعوذ بالله ونور وجهه الذي أشرقت به الظلمات أن نكون من أهلها ، وهي المرحلة التي لا نهاية لها قال تعالى في أهل الجنة : " جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبداً " هذا والجنة والنار مخلوقان الآن وموجودان فعلاً إلا أن الناس مختلفون في مكانهما ، ونختار من ذلك أن الجنة في السماء قال تعالى: " وفي السماء رزقكم وما توعدون " وقال تعالى: " إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة " كما نرى أن الجحيم في الأرض السابعة في جوف الكرة الأرضية قال تعالى: " مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً " والبراكين تسكن تحت المحيطات وخصتها صفة الجحيم تماماً إذ تحرق الصخور وغيرها

قال تعالى : " ناراً وقودها الناس والحجارة " وقال تعالى : " كلا إن كتاب الفجار لفي سجين " وأثر عن بعض السلف رحمهم الله منهم الإمام الطبري أن سجين هي الأرض السابعة .

ولا نجادل في ذلك ولا ننكر على من قال بخلافه إذ هو مما لم نكلف بالبحث عنه وإنما كلفنا بالعمل بما يدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار . وليس البحث عن مكان وجودهما بمفيد في دخولهما أو عدمه ، وهذا الباب الكلام في آخره تابع للإيمان الذي نتناوله بإذن الله تعالى في كتاب الإيمان والعمل الصالح إن شاء الله تعالى ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . آمين

الباب الخامس

في جمال الإنسان

زينة الكائنات الحية والميتة جميعاً وجمالها هو الإنسان ! إذ هو سيدها قال تعالى : " يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاء ركبك " [والإنسان الكامل هو الكائن الحي الذي امتاز على سائر المخلوقات بالنطق] .

والنطق عبارة عن ثلاثة أشياء :

١ - التكلم بالأحرف المختلفة والتفاهم بها ، فبينما لقن الله سبحانه سائر المخلوقات حرفاً أو حرفين أو ثلاثة على الأكثر تصوت بها كخوار البقر فإنه الباء فقط ، أو الغنم فإنه الميم فقط ، أو نباح الكلب فإنه الواو فقط ، أو هيق الحمار فإنه الهاء فقط ، وقد تبلغ بعض الطيور من ذلك حرفين أو ثلاثة كالديك الذي يصوت بحرفين وهما الكاف والراء ويكررها هكذا [كُكْرُو كُوْكَ] وتصويته بالراء ألكن كنطق الأثلغ لا يكاد يبين ، وهناك طائر صغير اسمه في الفلانية [تُبُوسُكُو] يصوت بثلاثة أحرف هي الواو والشين والكاف المكسورة هكذا [وِشُك] ويكررها سريعاً ، والغريب أنك لا تجد كائناً من تلك الكائنات صغيراً كان أو كبيراً يتخلى أبداً عن الحرف الذي لقنه الله إياه ، فلا الحمار ينبح ولا الكلب ينهق مع أنهما كلب وحمار ! فهما أفضل بكثير من الإنسان الذي يتخلى عن لفته وينكرها ويستهزئ بها وخاصة إذا كانت تلك اللغة لغة القرآن الكريم التي هي أوضح اللغات وأعرها ١ .

ولا نعى بذلك أن الإنسان لا يتكلم بغير لفته أبداً بل يتحدث باللغات المختلفة يزيد الإنسان جمالاً وكمالاً وإنما فهمنا فقط عن تخليه عن لغة آبائه .

فبينما جعل الله جميع المخلوقات غير الآدميين كذلك لا تصوت إلا بحرف أو حرفين أو ثلاثة على الأكثر أعطى آدم وبنيه بفضله سبحانه النطق بما يزيد على أضعاف ذلك أضعافاً

مضاعفة ، وحاول ابن حزم رحمه الله تعالى حصر الأحرف التي ينطق بها الآدميون فبلغ بها أربعين وزعم أن أي حرف سوى تلك الأربعين يكون حرفاً مولداً ناتجاً عن اشباع حرف آخر ونرى أن الأحرف أكثر من ذلك بكثير واللغات تتفاوت في ذلك فقل أن تجد لغة من اللغات القديمة إلا وفيها حرف أو حرفين أو ثلاثة لا توجد فيما سواها من اللغات ، وإنما اعطى أبناء آدم ذلك لأنهم الذين يديرون الكون ويسوسونه بأمر الله تعالى .

٢ - القراءة والكتابة وتدوين العلوم المختلفة فلا تجد كائناً يقرأ ويكتب إلا أبناء آدم فقط .

٣ - مزاولة الصناعات والحرف المختلفة كالطب والبيع والشراء واستخدام الآخرين من الخلق في حاجاتهم المختلفة ، فلا تجد حيواناً يداوى جراح ابنه مثلاً أو يبيع أو يشتري من غيره أو يركب على ظهره .

واعلم أن الإنسان بقدر تمكنه من تلك الثلاثة يكون أكمل فأكمل في الإنسانية ويؤدي دوره في الحياة كإنسان ، كما أنه بقدر تخلفه عن تلك الثلاثة أو إحداها يلحق بالحيوان أكثر فأكثر .

فهذه الأشياء الثلاثة هي التي سماها الأوائل بالنطق فعرفوا الإنسان بأنه الحيوان الناطق ، أي المزاوول لتلك المهمات الثلاثة التي هي [التكلم والقراءة والصناعة] .

وعرفه بعض الكتاب المعاصرين بالحيوان الكاتب وهو واهم في ذلك ومخطئ خطأ كبيراً إذ النطق أعم من الكتابة .

واعلم أن النطق المذكور هو الذي اشتق منه " علم المنطق " : [أي العلم الذي يبحث فيه عن خصائص الآدميين] ووهم في ذلك التعريف من عرف المنطق بأنه التفكير أو الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ ، لأن ذلك حصر للمنطق في جزء صغير من كيانه الواسع ، فسائر الكائنات تفكر في أولادها وتحن إليها وتفكر في أعشاشها قبل أن تنسجه .

وقد مر المنطق في تاريخ الآدميين بخمس مراحل مختلفة استمرت كل مرحلة منها دهوراً طويلاً ثم خطى الناس إلى ما بعدها :

وهي المرحلة الأولى : " منطق إنكار الحقائق " فقد بدأ الأوائل البحث في المنطق والفلسفة بإنكار ذواتهم ووجودهم وهي المرحلة التي سميت بالسفسطائية ، وإنما أنكروا أنفسهم بعد فقدهم لنور النبوة والعلم الذي نزل به أبوهم آدم عليه السلام من السماء .

المرحلة الثانية : " منطق إثبات الحقائق " وفيها اعترف الآدميون بوجودهم وذواتهم وأقروا بحقائق الأشياء وبدأوا يبحثون عن أسمائها ومسمياتها ووضعوا لكل شيء حداً ورسمياً وهي المرحلة التي سميت بمنطق أرسطو ، وفي آخر تلك المرحلة الأرسطية وقع المنطق في أيدي المسلمين فنقحوه وهذبوه وحذفوا منه وزادوه ثم خطوا بالبشرية جميعاً خطوة مهمة إلى الأمام عندما بدأوا في التجارب .

المرحلة الثالثة : " منطق تجربة الحقائق " : وفيها نقل المسلمون الأوائل بأفكارهم المتصورة بنور الوحي من مجرد التصورات والتصديقات التي تدور بالذهن في حلقة مفرغة إلى مرحلة التجربة والبحث عن خصائص الأشياء ومكوناتها بعد تعريفها حداً ورسمياً .

إلا أن المسلمين الذين بدأوا بنقل المنطق من مجرد التصور والتصديق إلى التجربة سرعان ما صادروها منهم الأمم التي غزت ديارهم واحتلت ممالكهم وكانت التجربة في مراحلها الأولى .

المرحلة الرابعة : " منطق الاستفادة بالحقائق " وفيها انتقل علم المنطق من مجرد التجربة إلى التطبيق الواقعي والاستفادة منها ، وهو العصر الذي نعيشه اليوم حيث تفاجئنا التقنيات الحديثة كل يوم بما لم نكن نتخيله أبداً من الممكنات بل نراه من المستحيلات .

المرحلة الخامسة : " منطق قلب الحقائق " : أو منطق ما فوق المادة أو المنطق الروحي ولم يكتشف بعد وإنما الناس في بداياته فقد بدأ العلماء يفكرون في تحليل المادة إلى طاقة ثم جمعه ثانية ! بمعنى أن يوقف

الإنسان في أمريكا مثلاً ثم يحول تحت سرعة معينة إلى طاقة ليصل إلى المريخ في ثوان معدودة ثم يستوي مرة أخرى بعد تحليله بشراً سوياً هنالك إثر وصوله !

ولا يصل أبناء آدم إلى تلك المرحلة بمجرد علمهم أبداً إذ هو المنطق الروحي اللطيف البعيد عن ظلمة الماديات التي هم غارقون في بطونها ، وإنما ذلك مجرد غرور وأوهام قال تعالى : " يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غوراً " .

واعلم أن هذا المنطق العظيم في مرحلته الخامسة التي هي المنطق الروحي وما فوق المادة هو "منطق قلب الحقائق" والحقائق لا تنقلب إلا بإذن خالقها إما بمعجزة أو كرامة وذلك خاص بالصالحين من عباده فقط وهو مذكور في القرآن الكريم قال تعالى في نبيه سليمان وقد أحاط به جمعه الكريم : " قال يا أيها الملأ أياكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين " وتلك منطق المادة والقوة التي يتقنها الجني ثم قال تعالى : " قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك " وهذا هو المنطق الروحي العظيم الذي قلب الحقائق وأتى بموجبه ذلك الرجل الصالح والعالم العابد بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عين ، ويستحيل ذلك إلا بإذن الله تعالى وتأييده وعونه الخاص ، ولذلك قال تعالى حاكياً عن سليمان ما يؤكد ذلك المعنى : " فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم " والشاهد هو قوله " هذا من فضل ربي " أي هذا الذي هو قلب الحقائق لا يكون إلا بفضل الله تعالى وإنما يكون الشكر بالإيمان والعمل الصالح الذان هما دين الأنبياء جميعاً وهو الإسلام .

واعلم أن المنطق بكافة مراحل نتاج إنساني وابتكار آدمي عظيم والمرحلة الرابعة التي نعيشها اليوم هي عصارة أفكار أبناء آدم جميعاً عبر التاريخ ولا ينسب الفضل فيه إلى ناس معينين وإنما هو تراث الإنسانية جميعاً إذ هم جميعاً أبناء آدم " وعلم آدم الأسماء كلها " .

هذا ولا ينبغي أن يسخر من شيء من تلك المراحل المختلفة من المنطق إذ لو لم يسلك الناس فيه أولاً لما وصلوا لما بعده ثانياً ، وإنما الواجب أن يستشرف كل جيل للمرحلة التي تلي ما

تعيش فيه بعد إتقانه لما عاصرته من تلك المراحل إذ بذلك الاستشراف يبقى عالم الابتكار والاستكشاف واسعاً أمام الناس ، ولا ينبغي أن نخطو خطوة إلى الوراء في إحاطتنا بمنطق من قبلنا مع جهلنا العميق بمنطق عصرنا العظيم الذي نعيشه اليوم فضلاء عما بعدنا .

واستخف بعض العلماء من المسلمين بالمنطق منهم الإمام بن تيمية والنووي وابن الصلاح والباجي وغيرهم كثير لأنهم رأوه محصوراً في مجرد التصورات والتصديقات التي لا تنتج، بينما رآه طائفة أخرى منهم مهماً جداً لا يستغنى عنه أبداً منهم الإمام بن حزم والغزالي وابن رشد وغيرهم كثير رحمهم الله جميعاً وهذه الطائفة الثانية هي التي أصابت فيما ذهبت إليه إذ المنطق القديم هو الذي أدى إلى المنطق المادي الذي انبنى عليه كل الحضارة الغربية التي تفاجئنا كل يوم بما لم نكن نتخيله أبداً من الممكنات بل نراه من المستحيلات .

فالواجب علينا اليوم كمسلمين هو أن نتقن منطق العصر الذي نعيش فيه وهو منطق المادة بكل محتوياته لكي نلحق بسائر الأمم ثم نستشرف للمنطق الروحي الذي هو منطقنا الأصلي إذ لا يصل إليه غيرنا وهو منطق " يا سارية الجبل " وهو منطق " فيفتحوها بالتكبير " ولا نصل إلى ذلك إلا بالإيمان والعمل الصالح . والله الموفق

قال الناظم :

وأرى الناس إخوة ولدتهم	وغلدتم لبانها حواء
إنما الناس قبضة من تراب	جمعت فيه ظلمة وضياء
إن يكن منهم افتخار بشيء	فبروح وغير ذاك هباء

[الأخوة هي الترابط الرحمي الذي يجمع بين بني آدم جميعاً] إذ أبوهم جميعاً آدم وأمهم حواء وقد تجدد إنساناً لم يلد له ذكر كالمسيح عليه السلام إلا أن الأم التي تلد وترضع لا بد منها لكل آدمي إلا أبوين آدم وحواء عليهما السلام الذين هما أصل الجنس البشري قال تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً "

والأخوة في الإسلام ثلاثة :

١ - الإخوة الإنسانية وهي للناس جميعاً فلكل إنسان كرامته الإنسانية مهما كانت ديانتته أو معتقده أو لونه أو جنسه لا يعتدى عليه أحد بغير حق قال تعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا " فلم يقل سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتتقاتلوا أو لتتناحروا وإنما لتعارفوا، وقال تعالى : " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " أي كرمناهم جميعاً وفضلناهم جميعاً وقال تعالى : " من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " .

وهذه المرتبة من الأخوة هي التي يخاطبها الحق سبحانه بآيات الناس كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب الخ .

٢ - الإخوة الإيمانية أو الدينية وهي أشرف وأمن من الأولى قال تعالى : " إنما المؤمنون إخوة " وقال تعالى : " فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " وهذه المرتبة هي التي يخاطبها الحق سبحانه بآيات الإيمان كقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا " . " يا أيها الذين آمنوا اتقوا " .

٣ - الإخوة الرحمة وهي أمن الثلاثة وأوكدها إلا أن شرطها الإيمان قال تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وقال تعالى : " وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " فبدأ بالأقارب والأرحام وقال عليه السلام : " الصدقة للفقير صدقة وللأقارب صدقة وصلة " .

ثم قال :

أفضل الناس عالم كل همه أن يرى غيره وهم علماء

[الفضل هو الشرف والقيمة والميزان لكل شيء] وإذا كان الناس لا يتفاوتون في الإسلام بذواتهم وأبدانهم وإنما يتفاوتون بقيمتهم وأعمالهم فأفضل الناس هو أمكنهم في معنى الإنسانية ، وليس للإنسانية أي معنى إلا العلم الذي امتاز به أبوه آدم في الملائكة الأعلى وبه استحق الخلافة في الملائكة السفلي كما تقدم ، " وأفضل الناس أنفعهم للناس " كما قال عليه الصلاة والسلام ولا ينفع المرء الناس بمثل العلم أبداً قال تعالى : " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " . وقال عليه السلام : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ولا يحصل العلم إلا بالتعلم وقال عليه السلام : " العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " والأنبياء أفضل الناس جميعاً ووظيفتهم العلم والتعليم .

ثم قال :

أعقل الناس مدرك قدر نفسه ليس يطفئيه منهم الإطراء

[العقل هو الانضباط في الأمور] وأعقل الناس جميعاً هو من يعرف قدر نفسه لأنه ينجوا من الأخطاء غالباً ، وإطراء الناس وثناؤهم عليه لا يغره مما يعرفه عن نفسه ، وقد تبوأ عرش ذلك نبي الله لقمان عليه السلام ، ووصاياه لابنه خير شاهد على ذلك ولنا إن شاء الله تعالى كتاب في ذلك سميناه " فتح الرحمن في وصايا لقمان " وهو نبي وكان أسود اللون باتفاق المفسرين إلا أن بعضهم نفى كونه نبياً لأنهم يرون أن سواده ينافي النبوة وهو جهل فاحش منهم بقيم الناس فالإنسان بروحه لا بلونه قال عليه السلام : " الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله كلكم لآدم وآدم من تراب " . وقال عليه السلام في رجل أثنى على صاحبه فاغتر بذلك " ويحك قطعت عنق صاحبك "

ثم قال :

أسعد الناس في الحياة فقير كان منه بما لديه اكتفاء

[السعادة هي البعد عن الهموم كلها] ولا يحصل ذلك إلا بشيئين وهما الأمن وعدم الحزن ولذلك جعلهما الله تعالى صفة أوليائه في الدنيا والآخرة قال تعالى : " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون " وقال تعالى : " ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون " أي لا يخافون شيئاً لا مرضاً ولا جوعاً ولا عطشاً ولا موتاً ولا كائناً ما كان ثم هم لا يحزنون على شيء يفوتهم في الدنيا ولا يحرمون من شيء في الآخرة إذ لهم في الجنة ما تشتهى أنفسهم ولهم فيها ما يدعون " . ولا يسعد الإنسان أبداً ولو جمعت له الدنيا بما فيها ما دام خائفاً أو حزينا ، بينما تجده في غاية السعادة ولو كان معدماً ما لم يخف ولم يحزن ، فأسعد الناس في الحياة الدنيا هو الفقير الذي لا يشغله شيء عن نفسه وهو مكتف بما لديه وغني بنفسه قال عليه السلام : " ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس "

ثم قال :

أسلم الناس في الحياة أريب ليس يؤذى وما له أعداء

[السلامة هي النجاة من الأذى] ولا يسلم من شر الناس أحد قالوا إن حكيماً خرج معه حفيده وحمارة فخرجا راكبين فلقيهما بعض الناس فقالوا لهما ما أقسى قلبكما أتريدان أن تقتلا الحمار ثقلاً فانزل الحفيد وبقى راكباً فلقيه آخرون فقالوا له لا رحمة في قلبك كيف تتركب ويمشي حفيدك الصغير فترل هو وأركب الحفيد فلقي آخريين فقالوا له ما أتعسك أيركب الصغير وتمشي وأنت عجوز فترلا معاً ولقيا آخريين فقالوا لهما ما أغباكما أيمشي الحمار وحيداً وتمشيان معه كالحمير فقال حفيده لنعد إلى ما كنا فيه إذ لا يسلم من شر الناس أحد فركبا جميعاً واستراحا من شر عظيم إذ تركا الناس وشأنهم ومضيا لشأنهما . وفي الحكمة خالط الناس وتحمل أذاهم ، وفي المثل عندنا " الناس كثياب من شوك إن لبستها وخزتك وإن

خلعتها بقيت عريانا " ومع كل ذلك فأسلم الناس في الحياة هو من لا يؤذى أحداً ولا أعداء له ويصعب وجوده إلا أنه موجود .

ثم قال :

أسوأ الناس في الحياة جهول   مستبد برأيه خطاء

[السوء هو الوقوع في الأذى] وهو ضد السلامة وإذا كان أفضل الناس هو العالم فإن أسوأهم هو الجاهل وخاصة إذا أصر على جهله وكابر الحق واستبد برأيه وأسوأ من كل ذلك إذا حاول فرض رأيه الخاطئ على غيره ! وإذا كان الله تعالى قد أمر بالعلم فإنه سبحانه نهي عن الجهل قال تعالى : " فلا تكونن من الجاهلين " وأمر بالإعراض عن الجاهلين فقال تعالى : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " وكما أن العلم درجات وتقدم فإن الجهل أيضاً درجات وتختلف ، فأعلى أنواع الجهل وأسوأها جهل المرء بخالقه والعباد بالله وأدناها جهله بنفسه التي بين جنبيه وبقدره وحدوده ، وأوسطها الجهل بالحياة الدنيا ومتطلباتها وكيفية عبورها بسلام ، ومن كان جاهلاً بهذه الثلاثة معاً فالدواب أحسن حالاً منه إذ هي غير جاهلة بحياتها .

ثم قال :

أتعب الناس في الحياة كسول   ليس يسعى وكله أهواء

[التعب هو عدم الراحة] وأكثر الناس تعباً في الحياة هو الكسول إذ هو الذي لا يسعى فلا يجد ما يريد أبداً ، وأما الذي يسعى فتعبه مؤقت إذ سيدرك ما يريد ومتى أدركه استراح إلى الأبد ! وقد عدّ الله تعالى الكسل من صفات المنافقين قال سبحانه : " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " .

[والكسل هو ميل النفس إلى ما يؤذيها مع الإفراط فيه] كالنوم والأكل والجماع فإن هذه الثلاثة وإن كانت مفيدة إلا أن الإفراط فيها يؤذي بصاحبها ، وإذا أفرط الكسل صار عجزاً وهو فقد الإرادة والعياذ بالله تعالى

وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله منهما معاً بقوله : " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل " ، وأسوأ ما يكون الكسل إذا كان صاحبه ذا رغبات وأهواء إلا أنه لا يترك ساكناً لتحقيقها قال عليه السلام : " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني "

ثم قال :

أخطر الناس فاقد للأماني عنده الموت والحياة سواء

[الخطر هو ما لا يؤمن شره] وأخطر الناس هو من فقد الرغبة في الخير ولا يحصل ذلك للإنسان غالباً إلا عند وقوعه تحت ضغط شديد كأن يخسر ماله كله أو يحتل أرضه أو تهان كرامته ، [والأمنية هي ما يرجو ويأمل الإنسان حصوله مما يجب] وهي الرجاء والأمل اللذان هما سران عظيمان من أسرار الحياة إذ لولاها لما سعى أحد لنيل ما يرجوه ويتمناه ، وقد أثنى الإسلام على الأمل الذي يصحبه عمل قال تعالى : " ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين " فبرزوا أولاً بعد ما طمعوا في النصر فنصرهم الله وقال تعالى : " اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا " فذهبوا وبحثوا أولاً بعد ما طمعوا في وجوده فعثروا عليه بإذن الله ، وإنما يدم مجرد الأماني بلا سعي قال تعالى : " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون " .

ثم قال

أعجز الناس حاسد يتلظى أن يرى الناس عندهم نعماء

[العجز هو فقد الإرادة وهو الموت حكماً] [والحسد هو تمنى المكروه للغير] وقد استعاذ النبي عليه السلام من العجز ونهى عن الحسد قال تعالى : " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله " كما أمر تعالى بالاستعاذة من شر الحساد فقال سبحانه " ومن شر حاسد إذا حسد " وقال عليه السلام : " إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب "

واعلم أن الحسد ضعف في النفس والدين معاً إذ لولا ضعف نفس الحاسد لسعى مثل سعي من يحسده أو لعلم أن ذلك تقدير العزيز الحكيم ، وقد عاقب الله الحاسد على حسده بثلاث بعضها أسوأ من بعض الأول : أنه يحترق برؤية المحسود في نعمائه والثاني : أنه يفوته تحقيق مثل ذلك ما دام حاسداً والثالث : أن ذلك الحسد لا يغير من الأمر شيء بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم جميعاً شر الحسد والحاسدين بمنه وكرمه آمين .

ثم قال :

وغريب في العمر من يتمنى أنه في حياته لا يساء

أغرب الناس في الحياة هو من يريد أن لا يرى في الدنيا ما يسؤه أبداً ، لاستحالة ذلك إذ الدنيا دار محن وابتلاء قال تعالى : " أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون " وقد منع ذلك الفهم الخاطي لسنة الحياة وحقيقتها طائفة من الناس من الإيمان بالله حيث يرون أنه لا بد أن ينزل الله تعالى عند كل رغباتهم قال تعالى : " وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " وإنما يحصل ذلك الذي توهموه في الآخرة في الجنة لا في الدنيا قال تعالى : " لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسئولا " وقال تعالى : " ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم " نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وأحبابنا جميعاً من أهل جنته ودار كرامته إنه هو الغفور الرحيم .

الباب السادس

في جمال النفس

زينة الإنسان وجماله نفسه التي تخالف سائر النفوس ! قال تعالى : " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين " وقال تعالى : " ونفس وما سواها " .

وقد تكون النفس والروح والقلب والعقل جميعاً شيئاً واحداً وإنما تختلف تسمياتها حسب متعلقاتها ، فباعتبارها مجردة عن الجسد قبل حلولها فيه اسمها الروح ، وبعد حلولها فيه وشروع الجسد في التنفس - لا قبل ذلك - اسمها النفس ، وبعد شروعيها في التنفس وأخذها في التقلب بين ما تميل إليه من رغباتها اسمها القلب ، فإذا ما جاوزت التقلب واختارت إحدى الأمرين ووفقت في اختيارها أو أكرهت صاحبها على شيء معين اسمها العقل لأنها كالعقل الذي منعه من التقلب ، وعلى هذا الكثير من المتقدمين منهم الإمام بن حزم رحمه الله تعالى في النفس والروح إلا أنه لم ير فرقاً بينهما بأي اعتبار ، وأما القلب والعقل فلم أجد له كلاماً في كونهما واحداً أو لا .

وقد يكون الأمر أن النفس هي الروح ولكنها تسمى روحاً باعتبار صفاتها وتخلصها من كدورات النفس ولا علاقة لهما بالقلب والعقل ، كما أن القلب هي العقل ولكن اختيارها الاختيار الصحيح بين متقلبات القلب هو العقل ، والذي نجزم به من ذلك هو قوله سبحانه وتعالى : " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " فحقيقة الروح لا يعلمها إلا بارئها ، ومن المقطوع به أن الروح لا يحملها من الكائنات السفلية إلا الآدميون فقط وإلا لما امتن الله عليهم بنفخ الروح فيهم قال تعالى : " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين " ولا بأس بتسمية النفس روحاً مجازاً نظراً للخصال الحميدة التي يحملها الآدميون دون غيرهم من الخلائق فسائر الحيوانات تحمل أنفساً إلا أنها لا روح لها وأما القلب والعقل فهما شيء واحد لقوله تعالى : " أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم

قلوب يعقلون بها " والمقصود أنهم إن وفقوا للاختيار الصحيح الذى هو الإيمان فقد عقلوا وإلا فلهم القلوب المجردة من العقول التى نفاها الله تعالى عنهم .

ثم إن النفس البشرية أصلها نفس واحدة ومنها تفرعت سائر النفوس كلها قال تعالى : " هو الذى خلقكم من نفس واحدة "

ثم قال :

وأرى النفس - والنفوس كثيرة - كحروف يضمهن الهجاء

[النفس شيء يخلقه الله تعالى فى الكائن الحي فيتحرك بإرادته] والحياة أعم من النفس إذ الجماد كالشجر تحيا وتوصف بالحياة أو النمو إلا أنها لا نفس لها لأنها لا تتحرك بإرادتها ، ولا يوصف بالموت إلا ما كان له نفس قال تعالى : " كل نفس ذائقة الموت " وما سوى ذوات النفس يهلك أو يبس أو يجف ولا يسمى ذلك موتاً ، وأصل النفوس جميعاً نفس واحدة هى نفس أبينا آدم إلا أن نفوس بنى آدم مختلفة جداً بخلاف سائر المخلوقات جميعاً ، فنفس الأسد لا تعرف إلا الافتراس ما دام على طبيعة خلقته لم يتدخل فى ذلك أحد ، ونفس النمل لا تعرف إلا السعي وراء قوتها ، ونفس الحية والعقرب لا تعرف إلا اللسع واللدغ ، إلا أن أبناء آدم لكل نفس منهم طبيعتها بين سهل وحزن وشجاع وجبان وبخيل وكريم وبر وفاجر فديوان الطبيعة أعطى لكل ذات نفس طبعاً واحداً لا يتخلف أبداً إلا عبر تغيير قهري كترويض الأسد مثلاً ، وأما أبناء آدم فلكل طبعه الخاص ، وقد يكون السر فى ذلك التربية والجو الذى ينشأ فيه ابن آدم وإلا فأنفس أبناء آدم حال الصغر تكاد تستوي فى براءة الطفل إلا أنها بعد كبرها ذات سعي شتى وحاملوها أصحاب وجهات نظر متباينة وحياة كل واحد منهم يصلح لأن يكون دفترًا عظيمًا وسجلًا خاصًا مليئًا بالتجارب والوقائع والعجائب ، بل إن كل من حكى لك حياته منهم تجده أغرب من الآخر ، ومما يؤيد ذلك الذى ذهبنا إليه من أن التربية لها دور فى تغيير النفوس أنك تجد نفوساً معينة من قوم معينين مستوية فى طباعها فقد يتصف قوم معينون بالكرم وآخرون بالشجاعة وآخرون بالجن فللتربية فى ذلك دورها ، قال

تعالى : " ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكأها وقد خاب من دساها "

ثم قال :

فطر الحق خلقه في كتاب
كل حرف له صفات وشكل
خط فيه بحكمة ما يشاء
فاستواء لبعضها واستواء

نفوس أبناء آدم في كثرتها واختلافها كأحرف الهجاء ولكل حرف صفاته عند النطق به وله شكله عند رسمه ، ولا يتحد حرفان أبداً في كل شيء إلا إذا كانا متماثلين ، ونفوس الناس كذلك فلكل نفس صفاته التي لا تشاركها فيها أي نفس عند اختبارها ولها صورتها التي لا نظير لها عند رؤيتها ولا يتحد شخصان في كل شيء أبداً وإلا لكان الأول عين الثاني ، قال تعالى : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم " واعلم أن الاختلاف في الصور والأشكال والطباع هو من جمال أبناء آدم فبقية الكائنات لا تكاد تفرق بين صورتها وأشكالها إلا بعد تأمل شديد ، وأما في طباعها فهي ذات طبع واحد كما تقدم . فكما أن الأحرف من حيث أشكالها بعضها مستقيمة وبعضها معوجة وبعضها مغلقة وبعضها مفتوحة فالناس في صورتهم وأشكالهم كذلك ، وكما أن الأحرف من حيث صفتها بعضها مفخمة وبعضها مرققة وبعضها لينة وبعضها شديدة فالناس في طباعهم كذلك ، واعلم أن ذلك نعمة ونقمة في آن واحد ، أما كونه نعمة فلأنه لو اتحدت الكائنات كلها أو الناس جميعهم في شكل واحد لم يكن العالم جميلاً ولذهب رونق الخلائق وزينتها ، وتصور لو أن كل شيء في العالم أزرق اللون أو أحمر أو أبيض أو أسود أو أصفر لرأيت منظرأ فظيماً لا طعم للجمال فيه ، ولو اتحد الناس جميعاً في طباعهم وأخلاقهم لما عرفنا جمال الإسلام بجنب قباحة الكفر ولما رأيت سعة الجود بجانب ضيق البخل ولما أدركنا عزة الحرية بجانب ذل العبودية ، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خالف بين أشكال المخلوقات وعاير بين طباعها قال تعالى : " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " وأما كون ذلك الاختلاف في الطباع لا في الصور نقمة فلأن الناس لو اتحدوا في طباعهم وكانت حسنة لاستراحوا ، ولا يحصل لهم

ذلك إلا عبر منهج معين يسلكونه ويلتزمون به وهو الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً قال تعالى : " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا عملوا الصالحات منهم مغفرة واجراً عظيماً . نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم .

ثم قال :

ليس حرف لوحده بمفيد
أي معنى وليس عنه غناء
ويزيد الكلام لفظاً ومعنى
بحروف في تركهن اعتداء

من أوجه الشبه البالغة بين الأحرف والناس أن الحروف متجانسة بصفاتها وأشكالها والناس مدنيون بطباعهم وأخلاقهم فكما أن الحرف الوحيد لا معنى له وإنما يسمى هجاء فكذلك الناس فالإنسان لا يستغنى عن بني جنسه أبداً بل في أيديهم يولد وعلى أكتافهم يحمل بعد موته لو استغنى الإنسان يوماً ما عن الناس لاستغنى عنهم في هاتين الحالتين إذ لا يريد أن يروه عرياناً إلا أنه لا بد من الناس فيهما وإلا لمات إثر ولادته أو لأنتن بعد موته ، ولذلك دعا الإسلام إلى اجتماع الناس ونهى عن الافتراق والاختزال والانعزال قال عليه السلام : " عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " وكما أن الحرف وحيداً لا يفيد فإنه في سائر الأحرف لا يستغنى عنه ، ولو حذفنا ولو حرفاً واحداً من أى لغة كانت لن يتمكن أهلها من النطق بها كما يريدون بل تكون مشوهة ، فالحاء من كلمة الحكمة مثلاً لو حذفت لفسدت المعنى ولو حذفت الكاف لصارت حمة ولو حذفت الميم لأصبحت حكة ولو سقطت الميم لانقلبت حكماً ، فأى حرف في الكلمة لا بد منه لأداء المعنى المراد فكذلك ينبغي للناس أن يكون لكل منهم دور في الحياة . وكثير ما حكى بن حزم رحمه الله تعالى أن شيخه كان يقول له دائماً إن الإنسان إذا نظر إلى ما حوله لاستحيا أن لا يكون له دور في الحياة فهو لم ينسج ما يلبسه ولم يبن ما يسكنه ولم يرب ما يركبه ولم يزرع ما يأكله بل قدم كل ذلك له إخوانه من

الناس أفيضى لنفسه أن يكون كل أولئك يخدمونه وهو لا يخدم أحداً ! والله إن ذلك لحكمة عظيمة فلا بد للإنسان أن يكون له دور في الحياة إما أن ينفع الناس فيكون أفضلهم وإما أن يضرهم فيكون أسوأهم .

ومن أوجه الشبه البالغة بين الأحرف والناس أن الكلام يزداد لفظاً ومعنى بقدر كثرة الحروف المتكونة له وبسقوط أي كلمة منه يختل معناه أو يعطى حكماً آخر فكذلك الناس كثرتهم رحمة وزيادة في الخير وجمال للكون إذ لكل إنسان دوره في الحياة ، وهي الوجهة السليمة في الأديان كلها ورد في التوراة أن الله تعالى قال لنوح بعد الطوفان " إملؤا الأرض " وقال تعالى في القرآن الكريم : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً " واعلم ان الاتجاه إلى تحديد النسل والحد من أبناء آدم هي وجهة نظر الطائفة المفسدة في الكون وهي وجهة غير إسلامية لا تؤمن بالخالق ولا بالرزق المقسوم بين خلقه ، وهدف تلك الطائفة المفسدة في الكون من تلك الدعوة التي تدعو إليها هو استثارتها بخيرات العالم التي تضمن بها على من سواها وفوق كل ذلك خوفها من محاصرتها بذوى الديانات السليمة المؤمنة بأن الكثرة رحمة ونعمة وقوة ، سئل حكيم في الصين عن كثرة الشعب الصيني وما توقعه للمستقبل فقال : " إن لنا بكل فم آكل يدان عاملان ولن يغلب فم واحد آكل يدين يعملان " فالإسلام يعدد الزوجات ويعتز بالبنين والبنات " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون " .

ثم قال :

إنما الناس للطباع أون وبما تتقوي تسيل الإناء

إنما الناس أوان وأوعية ملؤها طباعها ! قال تعالى : " ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها " فأثبت سبحانه للنفس فجوراً وقدمه لأنه أكثر في النفوس وأثبت لها تقوى وأخره لأنه أقل ، ثم خيّر النفس في الاختيار بين ذلك ، ونظير ذلك قوله تعالى : " إنا هديناه السبيلا إما شاكراً وإما كافوراً " فعبر عن الشكر بالفاعل وعن الكفر

بالفعل لأنه أكثر وقال تعالى : " وهديناه النجدين " فنفس الناس مليئة بالخير والشر معاً إلا أن لها حرية الاختيار في ذلك ، واختلف أهل الكلام كعادتهم في ذلك فقال بعضهم بالجبر وقال آخرون بالكسب وقال آخرون بالاختيار وهو مما لم يكلفوا بالبحث عنه أصلاً ولا فائدة في الجدل والخوض فيه وإنما كلفوا بالعمل قال عليه الصلاة والسلام : " ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مقعده من الجنة أو النار فقالوا فقيم العمل يا رسول الله فقال عليه السلام " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " فقطع الصادق المصدوق عليه السلام دابر الشقاق والخلاف فيما لا ينفع وحضهم على الإيمان والعمل الصالح الذي هدانا الله تعالى بمنه وكرمه لاعتناقه وإليه ندعو الناس جميعاً والحمد لله كثيراً .

ثم قال :

وكبار النفوس يعمرها الب ر ويحيى بروحها العظماء

جماع خصال الفطرة السليمة التي ارتضاها الله سبحانه لعباده المؤمنين جميعاً والتي تميل إليها ذوى النفوس الكبيرة ويشرف بالتحلي بها العظماء هي البر ، [والبر حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام] وحسن الخلق هو الهدف السامى الذى حصر الله ورسوله عليه السلام حكمة الرسالة فيه قال تعالى : " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " ورحمة العالمين هي أخلاق المسلمين لو التزموا بدينهم وقال عليه السلام : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " فالأخلاق الكريمة والطباع السليمة من الصدق والإخلاص والعدل والتواضع والرحمة والمجبة والल्प واللين هي جواهر الإسلام ! وقد وهم كثيرون في حقيقة الإسلام وجوهره ممن حصروه في الشعائر التي هي وسائل لتحقيق الأهداف التي هي الأخلاق الكريمة قال تعالى : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " وقال تعالى : " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " ولو سادت مكارم الأخلاق بين المسلمين لعمت رحمة الإسلام العالمين جميعاً فلم يقل سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين وإنما قال رحمة للعالمين أى حتى الشجر والحجر .

واعلم أن الرحمة تعم بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة قسماً دعوة خاصة ودعوة عامة فالدعوة الخاصة نصيب ثلاثة وهم العلماء والأمراء والأغنياء فالعالم يدعو إلى الله بعلمه والأمير يدعو إلى الله بملكه وحكمه والغني يدعو إلى الله بماله ، ولا يشارك أحد هؤلاء الثلاثة فيما يدعون به إلى الله تعالى بل هو حكر عليهم فقط وإذا لم يكن الأمر كذلك اختل ميزان الدعوة اختلالاً عظيماً كما هو المشاهد في زماننا ، فترى جاهلاً أُمياً جديراً بأن يتعلم متصدراً للدعوة وبكل قوة وتلك مصيبة كبرى وإنما ذلك حظ العلماء فقط قال عليه السلام : " إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة " أي توقع الأسوأ فالأسوأ ، وترى طائفة من الناس لا تحكم أي شبر من الأرض إلا أنها تحاول فرض آرائها على الناس بالقوة وبجد السيف وتلك جريمة كبرى وهي مشكلة التطرف إلا أن لها أسبابها ، وإنما يحمل الناس على الدين بالقوة الحاكم وحده ، ولا بأس بأن يشارك الجميع في الدعوة إلى الله بالمال بقدر ما آتاه الله تعالى منه ولا يحاوله من ليس في وسعه ابداً وإنما يتعالم من ليس بعالم ويتحاكم من ليس بحاكم !

وأما الدعوة العامة التي يشترك فيها جميع المسلمين وهم مأمورون بها جميعاً وجوباً ومستولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى فهو قوله عليه السلام : " إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم " فحسن الخلق هي الدعوة العامة المفتوحة بابها لكل مسلم عالماً كان أو جاهلاً حاكماً كان أو محكوماً غنياً كان أو فقيراً إذ لا يخلو مسلم من خلق حسن وإلا لم يكن مسلماً ، واعلم أن هذه الدعوة العامة هي أشرف الدعوة إلى الله إذ هي التي لا تشوبها الرياء أبداً بخلاف سواها من سائر الدعوات التي يتنافس فيها الذين لا يعلمون بغير علم ، وهذه الدعوة العامة هي التي جعلت القبائل والشعوب والأمم تؤمن برسالة الصحابة الأجلاء الذين جابوا جميع أرجاء الكون لا بسيوفهم وإنما بأخلاقهم الطيبة وإنما حملوا السيوف فقط ضد من وقفوا أمام الدعوة العامة ولنا في ذلك رسالة البر إن شاء الله تعالى .

ثم قال :

ر ويعيى بحملها الضعفاء

وصغار النفوس يسكنها الشـ

وإذا كانت النفوس الكبيرة تتحلى بالبر وحسن الخلق فإن النفوس الصغيرة الحقيمة تتصف بالشر وسوء الخلق ، وكما أن حسن الخلق هو جماع كل خير فإن سوء الخلق هي جماع كل شر قال عليه السلام : " ألا أنبئكم بخياركم وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الذين يألفون ويؤلفون الموطنون أكتافاً ألا أنبئكم بشراركم الثرثارون المتكبرون المتفقهون " والعياذ بالله تعالى .

واعلم أنك متى رأيت انساناً سيئاً في خلقه فإنه ضعيف إذ لا يدعو إلى سوء الخلق كالكذب والخيانة والاحتيال والتكبر إلا ضعفه ولو كان قوياً لكان صادقاً وفيماً مخلصاً متواضعاً .

ثم قال :

إنما النفس طفلة تـتمنى كل يوم من ربها ما تشاء
لا ترى النفس غير ما تشتهي وهوى النفس نـقمة وبلاء

النفس الآدمية خصوصاً وسائر الكائنات عموماً غريبة وعجيبة إذ هي مطاعة ومطبعة في آن واحد ! فرغم أن لكل نفس سلطتها الكامنة في حاملها إلا أنها تأتمر وتنتهي بقوة إرادته ، وأما إذا أهمل النفس حاملها وتركها وسلطتها فإنها لا تميل أبداً إلى ما يضره ويؤذيه فقط من الهوى الذي قد يصير إلهاً يعبد من دون الله تعالى قال سبحانه : " فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى " وقال سبحانه : " أفرايت من اتخذ إلهه هواً وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون " .

ثم قال :

وعلاج الهوى اتقا شرار وباهل التعفف الاقتداء

وإذا كانت النفوس الصغيرة تسوء خلقها كما ذكرنا فإن لها علاجاً واحداً فقط وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ومصاحبة الأخيار ذوى النفوس الكبيرة والاخلاق الحميدة ، فإن النفوس

تكتسب الخلق السيء من الأجواء التي تعيش وتتربى فيها كما تقدم ومتى أرادت أن تستر ع
نفسها من ذلك فإن لها علاجاً واحداً وهي الابتعاد عن تلك الأجواء السيئة والسلوك في منهج
آخر ، ولا تجد ذلك إلا في مجانبة الفجار ومصاحبة الأخيار والصالحين من العباد قال عليه
الصلاة والسلام : " اللهم أنت الله الملك الحق لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءاً
وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني
لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا
أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب
إليك " .

الباب السابع

في جمال العقل

زينة النفس البشرية وجمالها عقلها الذي امتازت به عن سائر النفوس ! قال تعالى : " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " .

وإنما المقوم هو العقل بدليل أن ليس في خلق الله تعالى ما هو معوج قال تعالى : " الذي أتقن كل شيء خلقه " ! إلا أن الإنسان أحسن منها جميعاً لأن العقل الذي امتاز به يقومه ويعدله .

[والعقل هو الانضباط في الأمور] ، ولا يخلو ذات نفس من عقل أبدأ وإنما العقول تتفاوت فلكل عقل بحسبه قال تعالى : " ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " ولا يهتدى مبالا عقل له ، وإنما غاية الأمر أن سائر الكائنات الحية عقولها محدودة لم تصل لمرحلة البيان والتميز التي شرفت بها الآدميون ، ولصغر عقولها لم يكلفها ربها بشيء وإنما هداها فقط إلى طرق معاشها ، وخالفنا الإمام بن حزم في ذلك رحمه الله تعالى .

وقد شرف الله العقل السليم وجعله مناط التكليف بأوامره وهو سلطان النفس وبه يساس أمر العالمين ، وكفى العقل شرفاً أن كل ما صنعه أبناء آدم من لدن أبينا آدم وإلى قيام الساعة فهو من نتائج فكر العقل وحسن تدبيره ، فلولا العقل لما رأيت ملابس منسوجة ولا عمارات شاهقة ولا رأيت زينة ولا جمالاً ولا دواوين مدونة ولا دولاً ولا سلاطين ولا مساجد ولا أساطير فتبارك الله أحسن الخالقين .

قال الناظم :

وأرى العقل حكمة وانضباطاً في أمور والناس فيه سواء

العقل عقلان عقل دين : " وهو الأخذ بالفضائل " إذ من لم يأخذ بالفضائل غير عاقل وإلا لأخذ بها ، لأنها جماع الخير كله ولا يرغب عن الخير عاقل !

وعقل دنيا : " وهو الانضباط في الأمور ومحاولة وضع كل شيء في موضعه " فإذا أصاب ووفق في ذلك سمي حكمة وهي أشرف من العقل قال تعالى : " يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " وإن كان أبناء آدم عقلاء إلا أنهم ليسوا كلهم حكماء .

والناس يتفاوتون في الذكاء الذي هو زينة من زينات العقل لكنهم لا يتفاوتون في العقل نفسه ، فهم بين من يفهم مسألة في ساعة ومن يفهمها في أقل أو أكثر بحسب ذكاء كل منهم ، وقد يظن كثيرون من الناس أن ذلك تفاوت في العقل وليس كذلك ، فالأحكام العقلية التي هي الضروريات منها لا تختلف باختلاف الناس ، كإدراك كل واحد منا أن زيدا لا يكون في البيت وخارجه في آن واحد ، فالعقل لا يخطئ في ذلك أبدا إذ خلقه الله سبحانه كذلك وجعله حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه من الأقوال والآراء ، إلا أن له حدوداً لا يتخطاها ، ففي الأمور الدنيوية المجردة العقل هو الأول وما سواه تابع له ، وأما في الأمور الدينية فالنص هو الأول والعقل تابع له إذ الدين صادر من خالق العقل ولا يحكم العقل على خالقه وإنما يتبع حكمه وأوامره سبحانه .

ثم قال :

وهو القلب والقلوب أو ان جمعته فيه فطنة أو غباء

سبق وأن ألقينا على أن القلب والعقل شيء واحد وإنما يطلقان باعتبارات مختلفة فتقلب المرء بين الخير والشر هو المسمى قلباً واختياره للصواب والسداد منهما هو المسمى عقلاً ودليل ذلك قوله تعالى : " أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها " فأثبت المولى سبحانه للقلوب عقلاً إذا فهمت وعقلت عن الخالق سبحانه ، ثم نفى عنها الفهم والعقل بقوله تعالى : " فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور " فأثبت للقلوب العمى ونفى عنه العقل متى ضلت عن الطريق المستقيم . وقال تعالى حاكياً عن الكفار الذين لم يهتدوا لنور الإيمان " إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون " وقال تعالى : " أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً " ولا ينافي ما

في هذه الآية ما سبق أن ذكرناه من أن لكل شيء عقلاً بحسبه فإن الله سبحانه شبه الكفار بالأنعام في عدم كمال العقل لا في عدم العقل مطلقاً بدليل قوله تعالى : " بل هم أضل سبيلاً " فأنزلهم بذلك تحت مستوى الحيوانات من العقل البسيط الذي أثبتناه لها قال عليه السلام : " القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " ، وكما أن النفوس أوان وأوعية للطباع المختلفة فإن القلوب أوان وأوعية للعقول والحكم والمعارف ، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واملأها بالحكمة والمعرفة بك والشوق إلى لقاءك يا ذا الجلال والإكرام .

ثم قال :

إنما العقل حاكم مستبد
لذوى الراى منه يرجى القضاء

شرف الله سبحانه العقل وأسند إليه وظيفة الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من فهمهم لسائر الاشياء كالنصوص وسائر الأحكام الشرعية والعقلية ، وهو الذى يتولى جمع النصوص في ذلك والمقابلة بين الآيات المتعارضة في ظاهرها ومحاولة الجمع أو الترجيح بينها ، كما أنه هو الذى يسبر الآراء والأهواء المختلفة ويقارن بينها ويرجح ما يراه راجحاً .

ولا يعنى ذلك أنه يتقدم على النصوص ويخالف ما جاءت به أبداً ، وإنما ينطلق العقل مما فهمه من سائر النصوص في أحكامها ، فوظيفته فهم النصوص لا الحكم عليها قال تعالى : " وأنزلنا إليك الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " والكتاب هو الشرع والميزان هو العقل وقد قدم الله سبحانه عليه الكتاب في الذكر فهو تابع له ومستند إليه في أحكامه .

واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه قال سبحانه : " ليس كمثله شيء " ولو أشبهه سبحانه شيء لكان العقل لما جمع الله فيه من صفات الجلال والجمال ، وما يرد في الأبيات التالية هو مثل قوله سبحانه وتعالى حاكياً عن الخليل إبراهيم عليه السلام : " فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي " فوازن الخليل عليه السلام بين الإله وبين سائر المخلوقات التى يعبدها قومه ليقوم الحجة عليهم ويريهم أنها جميعاً قابلة للنقص والتحول

والأفول فكفر بها جميعاً وقال : " يا قوم إني بري مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين " وهو ما سيقوم به الناظم في الأبيات الآتية في مقارنته بين العقل والإله ثم يحكم على العقل بأنه مخلوق صغير من خلق الله سبحانه وتعالى والذي دعانا إلى ذلك هو المقارنة بين النظرة الإسلامية السليمة وسائر النظرات والتوجهات الضالة التي أثرت حول العقول التي عبدتها طائفة في زمان ما وأهتها طوائف أخرى في الماضي والحاضر الذي نعيشه اليوم .

ثم قال :

وهو في الجسم كالإله تماماً ليس جسماً وما له شركاء

قد كسى الله سبحانه وتعالى العقل بكثير من صفات الجلال والجمال فهو بمثابة إله مملكة الجسم ، لدرجة أن توهم قدماء اليونان أنه الإله ذاته وليس كذلك بل هو مخلوق صغير إلا أن شأنه كبير !

فمما أعطاه الله العقل وامتاز به على سائر الجسد وأعضائه كلها أنه ليس بجسم ، وقد اختلف القدماء في ذلك فرأى بعضهم أنه جوهر يشغل حيزاً من الفراغ ، ورأى آخرون أنه عرض حال في غيره ، ورأى آخرون أنه مجرد ليس بحامل ولا محمول ، ورأى ابن حزم في التقريب أنه عرض، ونرى في ذلك أنه سر من أسرار المولى سبحانه وتعالى لا يدري ما هو إلا خالقه .

ومما أعطاه الله سبحانه العقل أن نفى أن يكون له شركاء في ملكوت الجسم قال سبحانه : " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " فالعقل واحد لا شريك له في أعضاء الجسم بخلاف سائر الأعضاء كلها فقد تعدد ويعيش صاحبها حتى الرأس واللسان ، والله سبحانه وتعالى ليس جسماً وما له شركاء في ملكه .

ثم قال :

هو غيب ولا يحاط بعلم عنده الجهر والخفاء سواء

مما أعطاه الله سبحانه العقل من الجمال والجلال أنه غيب وشهادة في آن واحد فهو غيب في الجسم لا يدري أحد أين هو إلا أنه شاهد عبر تحكمه في الأفعال بوجوده !! .

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال : " هو الأول والآخر والظاهر والباطن " أي الظاهر بأفعاله الباطن بحقيقته .

ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل أنه لا يحاط به علماً فلا يحده أحد حداً جامعاً مانعاً أبداً ، وقد اختلف أهل الكلام في ذلك كثيراً وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن العقل : " هو الأخذ بالفضائل " وهو تعريف جيد جداً إلا أن ذلك هو العقل من حيث الدين ، وقد أقر ابن حزم نفسه بذلك في التقريب ثم أراد أن يحده بحد آخر فاضطرب في ذلك كغيره ، وقد أخبر الله سبحانه عن نفسه بمثل ذلك فقال : " ولا يحيطون به علماً " .

ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل أنه لا يتقيد بقانون المسافات فهو يفكر فيما هو قريب منه كتفكيره فيما هو أبعد من ذلك حرفاً بحرف ، وعنده الخفي والظاهر بمنزلة سواء وترى المرء يفكر في نفسه ورأسه ويده ثم في طرفه عين أو أقل يفكر في أيننا آدم وبينهما آلاف السنوات كما تراه يفكر فيما هو قريب منه كحبل الوريد ويغمض عينه فيجول عقله في كل ما أراد قريباً كان أو بعيداً كمكة والمدينة والقطب الجنوبي أو الشمالي وبينهما آلاف الأميال ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال : " سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار " .

ثم قال :

هو أعلى وما له من مكان أو زمان وهل له أكفاء

مما أعطاه الله سبحانه العقل في ملكوت الجسم أن جعله أغلى وأعلى قدراً من كل شيء في الجسد إذ الإنسان بدونه لا يساوي شيئاً فلا يوزن العقل بشيء من الجسد إلا رجح به ، فقد يكون الإنسان إنساناً بلا يد ولا رجل ولا عين ولا لسان ويعيش حياته وينتج ويفيد إلا أنه لا

يكون إنساناً أبداً بلا عقل ، بل يترنل لمستوى الحيوانات متى فقد أعلى شيء قدرأ فيه وهو العقل .

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال سبحانه : " سبح اسم ربك الأعلى " فالله أعلى وأعلى من كل شيء ، ومما أعطاه الله سبحانه العقل في ملكوت الجسم أن جعله بلا زمان ولا مكان فلا يدري أحد منا أين عقله ولا يدري متى عقل بالضبط ، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً محله كتب أهل الكلام فذهب بعضهم إلى أنه في الدماغ ، وقال آخرون إنه في القلب ، وعلى كونه في الرأس الإمام الفقيه أبو حنيفة شيخ الفقهاء رحمه الله تعالى ، والعلم الحديث يكاد يثبت ذلك ، وأما زمانه فلا يدري أحد منا متى عقل بالضبط ، وقد أخبر الله سبحانه عن نفسه بمثل ذلك فقال : " ليس كمثله شيء " والمعنى أنه ما من مخلوق يخلو من زمان أو مكان والله سبحانه وتعالى ليس مخلوقاً فلا زمان له ولا مكان بل هو خالق الزمان والمكان جميعاً سبحانه ، وقد وهم في ذلك الإمام بن تيمية رحمه الله جرياً وراء المتشابهات التي أولع بها وجعلها جزءاً من عقيدته وفتن بها كثيراً من الناس عفى الله عنه وغفر له ، ولو كان الله له مكان أو زمان لكان شبيهاً بخلقه إذ الخلائق لا تخلو منهما أبداً وقد أخبر عن نفسه سبحانه أنه ليس كمثله شيء .

ومما أعطاه الله العقل أن جعله بلا كفاء في البدن كله وقد أخبر عن نفسه سبحانه بمثل ذلك فقال : " ولم يكن له كفواً أحد " .

ثم قال :

وهو الرب للحواس جميعاً   وله فوق عرشها الاستواء
وهو الحق والمدبر أمراً   وله الحكم أو له الإمضاء

مما أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل أن جعله كالرب للحواس جميعاً فلا تتحرك حاسة إلا به فالإنسان لا يقوم إلا إذا فكر بعقله في القيام أولاً ولا يقعد إلا إذا أمره عقله بذلك بل لا يمد

يده ولا يقبضه ولا يرفع بصره ولا يغمضه إلا إذا أمره عقله بذلك وقد أخبر الله سبحانه عن نفسه بمثل ذلك فقال : " الله الصمد " والصمد هو الذى يصمد إليه كل الأمور .

ومما أعطاه الله العقل أن جعله متحكماً في أعلى وأشرف مكان في ملكوت الجسم وهو القلب أو الدماغ إلا أنهما ليسا بعقل في ذاتهما بل هما مكانان عظيمان يديرهما العقل بحكمه ، والمقصود بالقلب العضو الذى يصفى الدماء وهو أشرف الأعضاء والمقصود بالدماغ مجتمع الأفكار وهو أعلى مكان في الجسد وهما أشرف عضوين في ابن آدم والذى يديرهما ويتحكم فيهما هو العقل ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال سبحانه : " الرحمن على العرش استوى " فأخبر سبحانه أنه يدير ويحكم أعلى وأشرف مكان في مخلوقاته جميعاً .

وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن العرش مخلوق إلا أنه لا أول لخلقه ا وهو كلام لا يفهمه حتى قائله، ولنا كتاب في الرد على ذلك سميناه " نقد النقد" إن شاء الله ذكر ذلك في آخر كتابه نقد مراتب الإجماع وهو الكتاب الذى حاول عبره أن يناطح الجبل الأشم ابن حزم فيما ذهب إليه من الاجماع وخاصة في قضية العرش .

يا ناطح الجبل الأعلى بهامته
أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

ومما أعطاه الله سبحانه العقل أن جعله حقاً وأحكامه الضرورية لا تخطئ أبداً وإنما يخطئ ذور العقول لا العقل نفسه وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال : " فذلکم الله ربکم الحق " .

ومما أعطاه الله سبحانه العقل أن جعله مديراً للأمور في ملكوت الجسم بل في العالم السفلي كله ، فالعقول هي التي تقود الجيوش وتبني الدول وتسوس الأمم وتصول وتجول في أرجاء الفضاء وأعماق البحار وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال : " يدبر الأمر من السماء إلى الأرض " .

ومما أعطاه الله سبحانه العقل أن جعله حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه وقد أخبر عن نفسه بمثل ذلك فقال : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " ولا يمكن رد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى إلا عبر العقول لا سواها، وإذا لم يكن العقل حاكماً في أمر ما فإنه هو الذى يعضى على الحكم بالقبول أو الرد وقد أخبر المولى سبحانه وتعالى عن نفسه بمثل ذلك فقال : "والله يقضى بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء " .

ثم قال :

هو أولى بكل وصف جميل وأقرب بذلك الأعضاء

مما أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل أن جعله حرياً وقمناً بكل كمال وجمال وبعيداً وبرئناً من كل عيب ونقصان فالعقل كبير وواسع ونافع وقوي ، وقد شهدت بذلك سائر الأعضاء التى تقبل الاتصاف بالنقص ويكون ذلك جمالاً لها فمثلاً ، قولنا للإنسان عقله كبير أو واسع أو قوي نعت ومدح له وأما قولنا رجله كبير أو واسع فذم له ، وقولنا أنفه أو شفته أو سرتة أو سنه صغير نعت ومدح له وأما قولنا في عقله أنه صغير فهو ذم له ، فالعقل يقبل أن يوصف بكل ما هو جميل ويأبى أن يوصف بكل ما هو نقص والأعضاء شاهدة بذلك .

وإلى هنا يكون الناظم قد ذكر الكثير والكثير مما ميز الله سبحانه العقل وفضله به على سائر الأعضاء وقد اختلف الناس قديماً وحديثاً في العقل فذهب اليونان إلى تأليهه وذهب المسلمون جميعاً إلى أنه مخلوق إلا أنهم اختلفوا في قيمته ، فبالغت المعتزلة في العقل وفي تعظيمه وتحكيمه وتقديمه على النصوص فأخطأوا كثيراً وكثيراً ، واستخف بالعقل آخرون استخفافاً كبيراً وأخرجوه من الحكم وكفروا به فأصبحوا في ذيل الأمم مع كون الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بقوله تعالى : " لعلكم تعقلون " لعلكم تفكرون " لعلكم تذكرون " .

وتوسط في العقل قوم فرأوه نعمة من الله تعالى يفهم بها خلقه كلامه وتتبع أوامره سبحانه وهو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

ثم قال :

غير أن العقول كانت صغاراً ثم تمت وماهن بقضاء

من هنا بدأ الناظم يثبت كون العقل مخلوقاً صغيراً ، فإذا كان الله قد كساه بما جعله كبيراً إلا أن من أهم صفات النقص في العقول أنها تبدأ صغيرة ثم تنمو وتدرج ما حولها شيئاً فشيئاً فترى الإنسان في أوائل حياته إثر ولادته متحلياً بالعقل البهيمى تماماً لا يدرك شيئاً مما حوله اللهم إلا ثدي أمه الذى يلتقمه إثر ولادته بإلهام من الخالق سبحانه وتعالى ، ومثل الإنسان في ذلك سائر الحيوانات وتراه لا يأكل ولا يشرب إلا لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ولا يعرف أحداً من الناس حتى أمه التى ولدته وإنما يحن إليها برحمة من الله سبحانه وتعالى ، وتراه يقضى حاجته على نفسه وعلى من يحمله دون أن يحس بذلك ولا يبالي بانكشاف عورته ولا يفرح بمولود ولا يحزن على مفقود ، إلا أنه مع كل ذلك عاقل إجماعاً ، إذ لا يقال عليه أنه مجنون بل يقال عليه إنه طفل صغير لم يبلغ عقله مرحلة التمييز بعد ، وإن ذلك لمن أقوى الأدلة على ما اخترناه من كون الحيوانات تعقل إلا أنها لم تبلغ مرحلة التمييز .

أخبرني الثقة الصدوق وهو فوق الثمانين من عمره متعه الله بالصحة أن البقرة تحمل حتى إذا أحست بالوضع ذهبت بعيداً واختفت في مكان لا يهتدى إليه إلا بعد عناء شديد فوضعت ولدها هنالك وأرضعته لبناً كافياً ليوم كامل ثم تركته هنالك وحيداً ، ولحكمة يعلمها الله تعالى لا يغادر المولود ذلك المكان أبداً وإذا هبت الرياح وأمالت الأعشاب خفض المولود رأسه لنلا يراه أحد ، ولو وطء مخلوق على ذيله لا يتحرك لنلا يكتشفه أحد ! حتى إذا ما سرحت الأبقار إلى مرعاها من اليوم الذى يلي ذلك اليوم اختلست الأم غفلة الراعي وتملست خفية إلى ذلك المكان الذى أخفت فيه المولود فإذا ما اقتربت منه خارت حوار الحب لحبيبه فاستقبلها المولود وأرضعته لبناً كافياً إلى الغد وهكذا .

وأخبرني الرعاة أنها تفعل ذلك ضناً بلبنها إلا على مولودها فقط إذ لو وضعت في البلد لتمكن الناس من حلبها وذلك يضعف المولود ، إلا أن الراعي أذكى منها بكثير فإنه يكتشف أنها

ولدت بنتوء ضرعها وصغر بطنها بعدما كان ممتلاً بالحمل فيختفى لها بالمرصاد ويتبع أثرها إلى أن يعثر عليها مع المولود فيصادره منها وتتبعه وهي تخور خوارة شديداً ، ولو أخذ الراعى المولود من ذلك المكان خفية لأنكرته الأم واسترابت فيه ولم ترضعه بعد ذلك أبداً .

وأنا رأيت شيئاً من ذلك بأم عيني " فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " .

ثم إن من صفات النقص في العقول أنها تخرف في آخر العمر وترجع صغاراً كما بدأت وربما تزول وذلك بعد أن كانت كباراً تخرها الجبال قال تعالى : " ومن عمره لنكسه في الخلق أفلا تعقلون " والله سبحانه وتعالى موزه عن كل ذلك فالعقل ليس لها بل هو مخلوق صغير .

ثم قال :

يعتريها الدهول حيناً وتنسى ولدى العدا شأنها الإعياء

من صفات النقص في العقول أنها تجهل وتدهل وتنسى ، والفرق بين الثلاثة أن الجهل هو ما لم يسبقه علم والدهول هو ما أعقبه جهل والنسيان هو ما اختفى من العلم السابق إلا أنه قابل للتذكر بخلاف الدهول فلا يتذكر أبداً ، وكل ذلك من صفات النقص الواردة على العقل بخلاف المولى سبحانه وتعالى قال تعالى : " لا يضل ربي ولا ينسى " .

والغريب أن الله تعالى الذي أخبر عن نفسه أنه لا يضل ولا ينسى إلا أن له سبحانه كتاباً ولوحاً وقلماً مع كونه لا يضل ولا ينسى فخلو الإنسان الذي يضل ويجهل ويخطئ وينسى من تلك الثلاثة خسران مبين قلت :

أخي قيد علومك بالكتابه ولا تآمن على النسيان درسا
فربك قال علمي في كتاب وربك لا يضل وليس ينسى

ومن صفات النقص في العقول أنها تقع في أخطاء عند الحساب وإن كان المخطئ هو صاحب العقل لا العقول نفسها إذ لغتها الحساب ومع كون العقل ذاته لا يخطئ في الحساب أبداً إلا أن من الأعداد ما يعجز عنه العقل وينكص على عقبه صاغراً رغم أنه والله سبحانه

وتعالى متره عن كل ذلك قال تعالى : " وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً " .

واعلم أن الحاسب الأول الذى حسابه فوق كل حساب هو الله سبحانه وتعالى قال سبحانه : " ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين " وقال تعالى : " وكفى بنا حاسبين " .

والحساب هو سر الحضارة الغربية الضخمة التى نراها بأم أعيننا ولا نعرف عن حقائقها شيئاً والدليل على ذلك أنه ما من آله أو أي شيء أنتجوه إلا وللحساب دوره فيه ، وقد دعا الله المسلمين جميعاً إلى تعلم الحساب ونوّه بقدره فقال سبحانه : " وتعلموا عدد السنين والحساب " فعلم السنين مأخوذ من الكواكب والشمس والقمر إلا أن علم الحساب مستمد من العقول بل هو لغة العقول ، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعلم الحساب فقال : " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول علم يترع من أمتى " وقد نزع ذلك العلم العظيم منهم كما قال عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يعطوه حقه .

هذا ونعيش اليوم عالماً كله حساب بدءاً بأرقام الأموال المتداولة ومروراً بالهواتف الجواله وانتهاءً بالحاسوب الذى يقاد عبره الطائرات التى تطير بلا طيار ! .

ثم قال :

أعجز العقل جمع ضدين فيه وارتفاع النقيض منه براء

من صفات النقص فى العقول أنها لا يجتمع فيها ضدان أبداً وان ارتفعا منه ، والنقيضان لا يجتمعان فيه أبداً ولا يرتفعان بل لا بد من أحدهما ، كما أنه لا يمكنه أبداً أن يفكر فى شيئين معاً فى آن واحد ولو كان ذلك الشيء صغيراً .

والله سبحانه وتعالى متره عن كل ذلك ولا يعيبه شئ كائناً ما كان قال تعالى : " وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليماً قديراً " .

ثم قال :

جل ربي عن أن يكون كعقل زينة العقل عقله والذكاء

وإلى هنا وصل الناظم إلى مثل ما وصل إليه الخليل إبراهيم عليه السلام وهو قوله تعالى :
قال يا قوم إني بري مما تشركون إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما
أنا من المشركين " فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

ثم ان الاستفادة بالعقول قديماً وحديثاً يكون بوضعها في موضعها وعدم تكليفها مالا تطيق ،
وما سمي العقل عقلاً إلا لذلك ، والثاني والذكاء مساعدان على ذلك بل هي الحكمة كلها قال
تعالى : " يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً " سبحانه اللهم
وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا نستغفرك ونتوب إليك آتنا الحكمة وعلمنا التأويل برحمتك يا
أرحم الرحمين .

الباب الثامن

في جمال العلم

زينة العقل وجماله العلم ! قال تعالى : " وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون "

[والعلم هو الإدراك المنتفع به] وهو نوعان علم نقل وعلم عقل والأول أشرف من الثاني إلا أن لكل منهما قيمته ومكانته في حياة الناس ، وقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى تعلم العلمين معاً وقرن أحدهما بالآخر إذ لا يستغنى أحدهما عن أخيه قال تعالى في أول ما أنزله من القرآن الكريم لأهميته : " وهو مفتاح القرآن الكريم " بخلاف فاتحة الكتاب فإنها أم الكتاب قال تعالى : " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق " فأمر سبحانه بالقراءة وذكر الخلق عموماً والإنسان خصوصاً ثم قال سبحانه " اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " فأمر بالقراءة مرة أخرى وذكر كرمه وامتن على عباده بنعمة القلم الذي لا يمسه من الكائنات سوى الإنسان ، وذكر علماً لا يعلمه إنسان إلا بتعليمه سبحانه إياه ، والمعنى والله أعلم أن القراءة الأولى هي قراءة الخلق بكل ما احتوت عليه من الأسماء والمسميات والخصائص الكامنة فيه ، وهي العلوم العقلية المكتشفة بالتجارب وقد نزل بها أبو البشر من السماء ، وتعلمها لا يحتاج إلا إلى التجربة فقط والأخذ بالأسباب المؤدية إليه ، وأما القراءة الثانية فهي علم اللوح والقلم الذي لا ينال إلا عبر نقله وكتابته وتدوينه بالقلم ، وهو الذي لا يعلمه الإنسان أبداً ولا يصل إليه إلا بتعليم الله سبحانه إياه بكرمه المذكور ، وهو علم النقل ونور النبوة ، والملاحظ أن الله سبحانه قرن العلمين معاً باسمه إذ هما معاً منه وإليه .

أولهما : العلم الذي علمه آدم في السماء ليسوس به الكائنات السفلية ويتولى أمرها .

ثانيهما : العلم الذي يتفضل به على من يشاء من عباده ليهدو الخلائق إلى الصراط المستقيم .

ففى وقت من الزمن وعلى حين فترة من الرسل قبل ألف وحوالي خمسمائة عام من الآن وقد عظمت ظلمات الجهل فى العالمين بالعلمين معاً وتاهوا فى مهالك الفتن والكفر والافتتال والتخلف واللحوق بالحيوانات التى تفترس بعضها بعضاً بالجهل - إذ فقدت الأديان وحرقت وبدلت وذهب جبل الاتصال بين الخالق وخلقته - فى تلك الفترة بعث الله بفضله وكرمه نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه ملكاً فى بقعة نائية من الأرض لا يقرأ أهلها ولا يكتبون وإنما الرجس والأوثان يعبدون ولها يسجدون ! فدعاهم جميعاً إلى الإيمان بالله تعالى أولاً والعمل الصالح ثانياً ونبذ الشقاق والاختلاف والتقاتل ثالثاً .

وقد تصدر ذلك الذى جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كله قوله تعالى : " اقرأ باسم ربك الذى خلق الذى خلق الإنسان من علق الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " فهدى الله به صلى الله عليه وسلم العالمين وفتح به قلوباً غلغلاً وأعيناً عمياً وآذاناً صماً .

واعلم أن العلمين معاً لا يستغنى أحدهما عن الآخر ولا ينتفع بهما حقيقة إلا اذا اقترنا باسم الله تعالى ، وفى وقتنا الذى نعيشه أخذت الطائفة المعتدية المفسدة فى الكون بالعلم الأول وجردته من الله تعالى فأصبح مادة صرفاً أنيقاً فى منظره خبيثاً فى مخبره ينفعهم غاية النفع كما يضرهم غاية الضرر إذ يسبب الأمراض والكوارث التى هم فى بدايتها ، ولو قرنوه باسم الله تعالى والإيمان به لنفعهم فقط ولم يضرهم أبداً ، إلا أنهم مع ذلك سادوا به العالمين وتقلدوا زمام الكون !

ولا يعنى ذلك أن ما صنعوه لا ينفع بل هو نافع جداً وقد ساعد الكون فى القفز إلى الأمام أكثر فأكثر إلا أنهم لو قارنوه باسم الله تعالى لكان أجمل وأجمل

بينما أخذت الطائفة المؤمنة الساعية إلى الإصلاح فى الأرض بالعلم الثانى وتخلت عن العلم الأول نهائياً وهو خطأ كبير فصارت فى ذيل الأمم ! تلبس ما تنسجه غيرها وتأكل من لم تزرعه بيدها وتبتهج بما يخترعه صغار الآخرين وإلى الله المشتكى ، ولن تتحقق السعادة

لل بشرية جميعاً إلا بالجمع بين العلمين معاً مع تزيينهما وتجميلهما بما جملهما الله به وهو اسمه سبحانه وتعالى .

قال الناظم :

وأرى العلم نهضة واكتشافاً
وبه ساد قبلنا القدمات

لا بد للعلم أن يكون نهضة وتقدماً واكتشافاً للجديد كل يوم وقفزة الى الأمام دائماً وإلا صار جهلاً وحمولاً وتخلفاً ورجوعاً إلى القهقري ، وقل لي بربك ما فائدة علم لا يكتشف به جديد إن ذلك ليس علماً بل هو جهل بحقيقة العلم قال تعالى : " يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أتوا العلم درجات " وإنما الدرجات تقدم في الدنيا والآخرة ، وقال تعالى : " قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون " وإنما لا يستويان لأن الذين يعلمون يتقدمون كل يوم في دينهم ودنياهم ! .

والعلم بنوعيه العقلي والنقلي قابلان للنهضة والتقدم والاكتشاف والقفزة إلى الأمام دائماً إلا أن ذلك يختلف بالنسبة لهما لأنهما ليسا من مجال واحد والتسوية بينهما في ذلك وغيره خطأ فاحش وقع فيه الكثير ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين ودعاة النهضة والتجديد .

فالعلم الديني علم نقل وهو منقول بشكله وحرفه لا يزداد فيه ولا ينقص منه لأن مصدره الخالق سبحانه لا عقول الناس ، وإنما يكون نهضته وتقدمه عبر العمل بما فيه وتطبيقه حرفياً كما ورد ، وهو الإيمان والعمل اللذان لا يستغني عنهما الكون أبداً فبقدر إيمان الناس وعملهم للصالح يزدادون تقدماً ونهضة واكتشافاً وقفزة للأمام ، إلا أن العمل الصالح ليس محصوراً في الشعائر والعبادات فقط ! وقد وهم في ذلك الكثيرون فالعمل الصالح هو كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم قال تعالى في نبيه داود عليه السلام : " وعلمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل

داود شكراً وقليل من عبادى الشكور " فذكر سبحانه وتعالى العلم مرة واحدة وذكر العمل ثلاث مرات ولولا خوف الإطالة لأفضنا فى ذلك ، وذكر سبحانه وتعالى الصناعة والطيران وتحويل المادة وإنشاء العمارات والفن والمعامل وغيرها ثم ختم كل ذلك بقوله تعالى " اعملوا آل داود شكراً " لأن من لا يعلم ولا يعمل لا يشكر أبداً وإنما يكفر !

وقد علمنا الله سبحانه وتعالى بأن الدين الذى هو الإيمان والعمل الصالح ليس هو مجرد الشعائر قال تعالى : " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب " فنفسى سبحانه أن يكون الدين كله شعائر كما يظنون ثم قال تعالى : " ولكن البر من آمن بالله " فذكر الإيمان فى المرتبة الأولى من مراتب البر ، ثم ذكر الخدمة الاجتماعية فى المرتبة الثانية من البر فقال تعالى : " وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب " ، ثم ذكر الشعائر فى المرتبة الثالثة فقال تعالى : " وأقام الصلاة وآتى الزكاة " ثم ذكر مكارم الأخلاق فى المرتبة الرابعة من البر فقال تعالى : " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون " وقد تناولنا ذلك فى رسالة البر إن شاء الله تعالى ، فالتقدم فى العلم الدينى والنهضة والتجديد فيه يكون بالعمل بما فيه وليس بتحريفه أو الزيادة أو النقص منه .

هذا وإن كان العلم الدينى لا يقبل الزيادة أو النقص إلا أنه يقبل التسهيل والشرح والبيان والإيضاح بما يليق بكل زمان ومكان دون تحريف ولا تبديل .

وأما علوم الدنيا التى أصلها جميعاً المنطق فإنها قابلة للتجديد والزيادة والنقص كل يوم والزيادة والنقص لأنها نتاج أفكار الناس جميعاً ومصدرها عقولهم ، ولا ينبغى الاقتصار منه على ما قاله القدماء بل هو فى تطور مستمر ، وهو فى رابع مراحلہ الآن وهو منطق المادة ، فالواجب علينا أن نقفز إليه وإلى ما بعده إن استطعنا لا أن نحصر أنفسنا فى المنطق الأرسطى الذى هي المرحلة الثانية من مراحل المنطق وقد عفا عليه الزمن ، فلم يعد الكون محتاجاً إلى الجواهر والأعراض وإنما هو محتاج إلى المادة والطاقة وخصائص كل منهما .

واعلم أنه ما من حضارة سادت وقادت العالمين عبر تاريخ الكون كله إلا بواسطة علم يكون عندها ولا يوجد عند غيرها .

ثم قال :

وهو النور والبيان الذى قد كان منه لآدم الأسماء

العلم هو النور والبيان الذى امتن الله به على الآدميين بتعليمهم إياه قال تعالى : " خلق الإنسان علمه البيان " فأول من تعلم من الآدميين هو أبونا آدم وأول من علم هو الله سبحانه وتعالى وكفى .

ولا ينبغي أن يسمى آدمياً إلا من اتبع سنة أبيه آدم عليه السلام والتحق بمنهج ربه سبحانه وتعالى .

ثم قال :

إنما العلم منهج مستقيم سلكت فيه قبلنا الأنبياء

يكفى العلم فخراً أنه ما بعث الله من نبي إلا وكان عالماً بالعلمين معاً ، ونصوص الكتاب والسنة شاهدة بذلك قال تعالى : " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة " فالكتاب هو العلم الدينى والحكمة هى وضع الشيء فى موضعه فالأنبياء جميعاً كانوا على بصيرة وعلم بأمور دينهم ودنياهم وقال تعالى لنوح عليه السلام : " واصنع الفلك " وقال فى داوود : " وعلمنه صنعة لبوس " وقال للأنبياء جميعاً : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً " وكان آدم عليه السلام فلاحاً وإدريس خياطاً وسليمان ملكاً ونوحاً نجاراً وملاحاً وداود حداداً وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام رعاة وأدار يوسف عليه السلام الدنيا كلها وأخرجها من المجاعة إلى الرغد والسعة بحكمته وعلمه بالزراعة .

وقد يظن كثير من الناس أن الأنبياء عليهم السلام كانوا لا يعرفون شيئاً من الدنيا وإنما يعبدون الله فقط ليلاً ونهاراً ولا يخالطون الناس ولا يحبون من الدنيا شيئاً وإنما يكرهونها ويدعون إلى التخلف والانحطاط وذلك خطأ كبير والله ورسوله منه براء .

وقد عاب المشركون النبي محمداً عليه السلام بمخالطته للناس وأخذه حظه من الحياة الدنيا قال تعالى : " وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً " فرد الله عليهم سبحانه بقوله تعالى : " وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق " فأثبت الله تعالى لأنبيائه جميعاً التمرد ومخالطة الناس لأن ذلك لا ينافي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى :

ثم قال :

وهو قسمان علم نقل وعقل
منه كسب وبعضه إحياء
هو إرث وليس حكراً لقوم
وبقدر العلم الأنصبا

تقدم شرح البيت الأول وإنما أعاده ليرتب عليه ما بعده فالعلم بقسميه معاً تراث للأدمية جميعاً فالعلوم العقلية تتطور وتتجدد باستمرار ويبني فيها اللاحق على خطى السابق مع البحث والتفتيش والابتكار ، ولا ينبغي الاقتصار منه على ما قاله الأوائل وإنما نستعين بما قالوه لانتاج الجديد ، ولذلك لم أولع أنا العبد الفقير بتعليم المنطق الارسطي لأن الزمن عفى عليه وإن كان صحيحاً في ذاته ودقيقاً في مبادئه إلا أن أبناء آدم جاوزوا الجواهر والأعراض بكثير وإنما هم الآن في الطاقة والمادة اللذان يغوصون بهما أعماق المحيطات بحثاً عن الثروات ويقطعون بهما آفاق السموات بحثاً عن كواكب ينشئون فيها المستعمرات !

والعلوم الدينية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لأنها منقولة عن الله سبحانه وتعالى وإنما تقدمها وتطورها يكون عبر العمل بما جاءت به كما تقدم .

وقد رأيت بأم عيني من يدعوا إلى تجديد علم النحو العربي وهذا طريف جداً فقلت له إن المرفوعات سبعة والمنصوبات خمسة عشر والمجرورات ثلاثة والمجزوم واحد إن زيد فيها واحد أو نقص منها لم تكن اللغة عربية ! وإنما يجدد علوم العقل لا علوم النقل .

واعلم أن العلم بقسميه ميراث للأدمية جميعاً وهم فيهما سواء لا يختص بشيء من ذلك طائفة بعينها وإنما ينال منهما كل الناس بقدر تعلمه فقط قال عليه السلام : " إنما العلم بالتعلم " .

وقد نهي الله سبحانه عن كتم العلم مطلقاً فقال : " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون " .

وذم الله تعالى اليهود بكتهم للتوراة فقال تعالى : " قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً " ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتم العلم فقال : " من كتم علماً عن أهله أجم بلجام من نار يوم القيامة " فالناس سواسية في العلم لا يجوز كتمه عن أحد منهم لأنه ميراث الأدمية كلها .

وقد أخطأ في ذلك طوائف من المسلمين سنة وشيعة فذهب بعض أهل السنة ممن يسمون بالصوفية إلى أن مشايخهم يعلمون علماً لا يعلمه إلا المشايخ فقط وسموه "علم الحقيقة" وهو خطأ فاحش لأن علم الحقيقة وإن كان موجوداً إلا أنه لا يحصل إلا بتطبيق الشريعة ، وقد سول الشيطان لبعض أولئك الناس أن يسقطوا عن انفسهم التكاليف بدعوى علم الحقيقة قال تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام : " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " فلو كانت التكاليف تسقط عن أحد لصلاحه وتقواه لسقطت عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد أمره الله بعبادته حتى يأتيه اليقين ، وإنما تسقط التكاليف عن أولئك المزعومين بدنوهم من الشيطان أكثر فأكثر . ولا ينافي ذلك أن يتفوق من ازدان بالتقوى والصلاح من المشايخ على سائر الناس بتقواه وورعه ويفتح الله عليه بذلك من العلم بقدر تقواه قال تعالى : " واتقوا الله ويعلمكم الله " .

وذهبت الشيعة إلى أن العلم منه ما هو محصور في طائفة معينة من الناس سموهم الأئمة المعصومين وادعوا أن لهم علماً لا يعلمه غيرهم وهو خطأ كبير وافتراء وزور وبهتان ، وآل البيت الشرفاء عليهم السلام براء من كل ذلك .

ثم قال :

لا ترى الناس حققوا أي شيء دون علم هب أنهم علماء

وإذا كان العلم مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة وبه يتحقق كل نفع وبه سادت كل أمة وقادت عبر التاريخ فإن العلم الذي لا يعمل به أسوأ من الجهل لأنه يتحول إلى ثقل وأعباء يتعب أربابها بحملها إلا أنهم لا يستفيدون بشيء منها ، والعالم الإسلامي اليوم قريب من ذلك وما ذلك إلا بتركهم لعلوم العقل وعدم فهمهم لعلوم النقل كما ينبغي قال تعالى : " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين " . هذه الآية الكريمة نزلت في اليهود إلا أنها اليوم صادقة على أمة الإسلام .

ثم قال :

ليس في العلم ما يذم ولكن قد يسيء اتجاهه الجهلاء

العلم بشتى أنواعه نافع دائماً وأبداً لا يضر ولا يؤذى إلا إذا سلك به المفسدون منحى آخر غير سبيل العلم وخير مثال شاهد على ذلك هي تلك السموم الفتاكة التي صنعتها الطائفة المفسدة في الأرض بغير حق وسمتها بالسلح النووى والعلم برئ من ذلك .

وقد بدأ البحث في ذلك العلم من قديم الزمان وتناوله المسلمون الفلاسفة والمتكلمون تحت نظرية " الجزء الذى لا يتجزأ " ولا بن حزم رحمه الله في ذلك كلام نفيس يشهد بعلو كعبه في سائر العلوم .

هذا وقد ذم بعض العلماء من المسلمين علمي المنطق والكلام وهم مخطئون في ذلك ، فالمنطق هو أصل علوم العقل كلها وهو أعم من مجرد كلمات تدور بالذهن في حلقة مفرغة .

وعلم الكلام فن عظيم لجأ إليه المسلمون كحصن حصين للدفاع عن دينهم وجعلوه سداً منيعاً أمام شبهاة أعداء الدين ، فعلم المنطق المعاصر وهو منطق المادة ضروري لنا لنلحق بالعالم وعلم الكلام ضروري لنا للدفاع عن ديننا .

إلا أن فائدة علم الكلام هو الرد على الشبه والدفاع عن الإسلام فقط ، ويخطئ في ذلك من يريد أن يجعلها منطلقاً للدعوة ومن استعملها كذلك فقد أساء فهمها ، وإنما أنشأها أربابها للدفاع عن الدين لا للدعوة إليها وللأشاعرة في ذلك جهد عظيم عبر التاريخ لا يستهان به .

ثم قال :

وكفى العلم زينة وجمالاً
أن لله أهله شــــــــــــــــهداء

أثبت الله تعالى لنفسه علماً فقال : " ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " إلا أن علمه سبحانه وتعالى مخالف لسائر العلوم لأسباب كثيرة أهمها ثلاثة أولها : أن علمه تعالى لم يسبق بجهل وثانيها : أن علمه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى آلة ولا أدوات وثالثها : أن علمه سبحانه وتعالى هو الذي تسبب في كل شيء بخلاف علوم المخلوقين فهي مسبوقه بجهل قال تعالى : " والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً " والحواس ضرورية لعلوم المخلوقات فلا يتعلم من لا يرى ولا يسمع ولا يبصر وعلوم المخلوقات مأخوذة ومسببة عن غيرها .

كما أثبت الله تعالى لنبيه عليه السلام علماً فقال : " وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً " ودعا الله تعالى ورسوله عليه السلام الناس جميعاً إلى التعلم والتعليم فقال تعالى : " فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " وقال عليه السلام : " مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل الغيث الكثير " وقد تناولنا شرح ذلك الحديث وغيره من مبادئ العلم وأنواعه وآدبه وفوائده في منظومتنا اللامية القيمة التي سميناها " نيل

العلوم " وهى صغيرة الحجم إلا أنها غزيرة العلم لا يستغنى عنها فى بابها والله الحمد كثيراً .
هذا ويكفى العلم فخراً وشرفاً أن العلماء هم شهداء الله تعالى الذين يشهدون له بالوحدانية
كما أنهم ورثة الأنبياء والمرسلين قال تعالى : " شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم
قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم " وقال عليه السلام : " العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء
لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " .

ثم قال :

وكفى الجهل سبة وانحطاطاً أن إبليس جنده الجهلاء

نهى الله سبحانه وتعالى عن الجهل وعابه وذم أهله وحظر من اتبع الجاهلين قال
سبحانه : " فلا تكونن من الجاهلين " وقال تعالى : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
الجاهلين " ونهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهل فقال : " يا ابن مسعود كن عالماً أو
متعلماً أو محباً أو سامعاً ولا تكن خامساً فتهلك " وكفى الجهل عيباً وعاراً أن الطائفة المعتدية
المفسدة فى الأرض لم يوصلها إلى ما وصلت إليه من البغى والعتو والإفساد فى الأرض إلا
جهلها بالله تعالى وجهلها بالهدف من وجودها فى الكون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب
الشيطان هم الخاسرون .

ثم قال :

أنفع العلم ما به عبد الله ————— به ويقبى تعليمه والهناء

العلم أنواع كثيرة إلا أن أرفعه وأحبه إلى الله هو العلم الذى يثمر العمل وخير العمل عبادة
الله سبحانه وتعالى ولا ينفع العلم إلا بالعمل به قال تعالى : " إنما يخشى الله من عباده العلماء
" وخير العلم ما تعلمه الناس جميعاً وأنفع العلم ما كان سبيله سهلاً قال عليه الصلاة والسلام
: " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة " اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً والحمد لله رب العالمين " .

الباب التاسع

في جمال المال

زينة العلم وجماله المال ! والعلم علمان علم دين وزينته التقوى إلا أن المال يساعد وعون مهم على تحصيله ، وعلم دنيا وزينته المال قال تعالى : " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " والمال من نصيب أبناء آدم فقط لا يعنى به من الكائنات غيرهم ، ولم يمتز أبناء آدم على سائر المخلوقات إلا بالعلم فحياتهم حياة علم وزينة تلك الحياة المال ، وما زان العلم في الغرب إلا المال وما شانه في الشرق إلا الفقر .

[والمال هو كل ما يملكه ابن آدم ويحبه ويتنازل عنه] وهو كثير جداً جمع الله سبحانه أنفع أنواعه في آية الزينة فقال سبحانه : " زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المثاب " فأخبر سبحانه أن الحياة الدنيا متاع وخير متاعه و أنفعه خمس :

أولها : النساء والبنون وهى الأسرة الكريمة فخير ما يقتنيه الناس فى حياتهم ويتزينون به هى جمال الأسرة من الزوجات الصالحات والأولاد الطيبين بنين وبنات ، والرجل والمرأة كلاهما متاع وزينة وجمال للآخر إذ لا يستغنيان عن بعضهما ، ونتاج ارتباطهما هو الذرية الطيبة ، إلا أن حب الرجال للناس أشد واشتياق النساء للرجال أكثر .

ثانيهما : المال بشقى صورته وأنواعه والتي أصلها وأساسها جميعاً الذهب والفضة ، فخير ما يقتنيه الناس بعد الأسر الكريمة هى المال الحلال الطيب الكثير المعبر عنه بالقناطير المقنطرة ، والذهب والفضة جوهرا ن كريمان وضعهما الخالق فى الكون ليتوصل الناس عبرهما إلى ما فى يد الآخرين عن تراض منهم .

ثالثها : الخيل المسومة وهى عبارة عن السلطة والدولة حيث كانت الملوك من قبل تقاد أمامها تلك الخيول المسومة المزينة ومازالت بعض الدول كذلك إلى يومنا هذا فخير ما يقتنيه الناس بعد الأسرة والمال هو الحكم وتميل نحوه كل النفوس فهو مال .

ورابعها : الأنعام وهى الثروة الحيوانية فرابع شيء يقتنيه الناس فى الحياة الدنيا هى الحيوانات بشتى أنواعها وهى ثروة لا يستغنى عنها لو أحسنت إدارتها ، إذ يأخذ أربابها منها كل شيء قال تعالى : " والأنعام خلقها لكم فيها دفاء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغة إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون "

وخامسها : الحرث وهى الثروة الزراعية فخامس شيء يقتنيه الناس فى حياتهم هى الثروة الزراعية وهى أيضاً ضرورة من ضروريات الحياة ونافعة جداً لو أحسنت إدارتها ، وقد استولت الطائفة المفسدة فى الكون على ذمام تلك الثروات الأربعة الأخيرة كلها فلم يعد فى أيدي الناس من متاع الدنيا إلا أسرهم فقط .

وما يتموله أبناء آدم أكثر من هذا بكثير إلا أن هذه الخمسة هى أمهاتها وهى انفعها وبعضها أنفع من بعض حسب الترتيب القرآنى ، فخير ما يتزين به المرء أسرته أولاً ثم ماله ثانياً إذ المال لا يشتري به الأولاد بينما الأولاد قد يجلبون المال ، وهكذا الحيوانات فقد قدمها القرآن الكريم فى الذكر على الزراعة لأنها أكثر فائدة والله أعلم .

قال الناظم :

وأرى المال زينة وجمالاً تتأتى ببذله الأهواء

زينة الحياة الدنيا عموماً والعلم خصوصاً هى المال قال تعالى : " فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم " فولا

المال لما رأيت مباني شاهقة ولا حدائق ذات بهجة ولا سيارات فارهة ، ولولا المال لما رأيت هيئات علمية ضخمة ولا معامل للتجارب المختلفة ، وإنك لتعجب كل العجب عندما ترى الدول غير الاسلامية تخصص نصف ثرواتها أو ثلثها أو ربعها للإنفاق على العلم وأهله وعلى المراكز العلمية المختلفة وهيئات البحث والاكتشاف وتكرم أربابها وتقيم لهم احتفالات سنوية وتسنى لهم الجوائز وتفخر بهم ، بينما الدول الإسلامية نصف ثرواتها تضيع في الحفلات الليلية والمباريات الرياضية المختلفة .

ثم قال :

إنما المال سلعة مستعارة ليس يبقى وماله أقرباء

المال والعلم والحكم هي أركان الدنيا الثلاثة إلا أنها كلها مستعارة ومسترجة ، فما من أمة استغنت يوماً ما إلا وافترقت بعدها وما من أمة علمت أو حكمت العالم يوماً ما إلا وجهلت واستعبدت بعد ذلك وتلك سنة الله تعالى في العالمين ، إلا أن ذلك يحدث بعدم شكر النعمة وتصريف ذلك على غير وجهه اللائق به ، وهذه الأركان الثلاثة لا تعرف بطول مكسها عند قوم حرمة وذماماً لهم بل هي تأتي مع الشكر وحسن التدبير وتدبر مع الكفر وسوء التصرف قال تعالى : " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير " وقال تعالى : " وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " .

ثم قال :

وهو للناس في الحياة قيام ما حر بدون مال رواء

يعتبر الماء شريان الحياة المدنية بين الناس ، إذ بدونه لا يتأتى شيء من المعاملات المختلفة ، فلولا المال لما علم معلم تلميذاً ولولا المال لما داوى طبيب جريحاً ولا مريضاً ولولا المال لما بنى الأجير بناء ولا باع التاجر متاعاً قال تعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً " ثم إن الإنسان الذي لا مال له لا يعتد به في دنيا الناس أبداً قال عليه

الصلاة و السلام : " لأن يحتطب أحدكم حطباً ويبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم
منعوه " .

ثم قال :

إنما المال طعمة ثم يبقى
زينة المال بذله والسخاء
س ويشقى بجمعه البخلاء

المال نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأبناء آدم، فسائر المخلوقات تتقاتل على أتفه
شيء وتتنازع عليه من طعام أو مسكن أو منكح إذ لا مال لها تتبادلها فيما بينها للوصول إلى
ما في يد بعضها الآخر بتراض منها ، بخلاف أبناء آدم فإن الله سبحانه أعطاهم ما يكفيهم شر
الوقوع في ذلك كله وهو المال ، ولذلك أوجب الله الحفاظ عليه واعتبره قياماً للحياة ووديعة
عند الناس ، وقد أمر الشارع بالحفاظ على المال وعدم تضييعه كما أمر بإخراج حقوق
الفقراء والمساكين منه ، وحدّ عقوبة رادعة لمن اعتدى على المال لأنه للناس جميعاً ، هذا ويزين
المال أكل صاحبه واستمتاعه به فيما ينفع ، ويشينه خزنه واستعماله فيما يضره قال عليه
الصلاة والسلام : " ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفريت أو لبست فأبليت أو أنفقت
فأبقيت " وقد أثنى القرآن الكريم على الذين يتولون توزيع تلك النعمة على العباد ولا يمنعونه
بغير حق قال تعالى : " سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين " .

كما ذم القرآن الكريم أولئك الذين يحولون بين الناس وبين تلك النعمة العظيمة فقال
سبحانه : " الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله غني حميد " .

واعلم أن أسعد الناس بماله هو من ينفق منه على نفسه أولاً وعلى أهله ثانياً وعلى
المحتاجين ثالثاً وأشقاهم به هو من يبخل بماله على نفسه أو أهله أو المحتاجين قال تعالى : " ومن
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " وقال تعالى " ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه "

وقال تعالى " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى " .

هذا ويتمتع الجواد بماله ويأكل منه ويشرب ويصل الى مراده من متاع الدنيا ، وأما البخيل فيخزنه ويجمعه إلى أن يموت ويتركه لمن يصرفونه في مالم يجمع له ويتحمل هو تبعات ذلك يوم القيامة قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه : " إذا مات ابن آدم أصيب بمصيبتين لم يصب بهما أحد قبله أولاهما أنه يترك ماله كله وثانيهما أنه يسأل عن ماله كله " ، ولا يعنى ذلك أن يصرف الإنسان ماله فيما لا يحتاج إليه مما لا قيمة له فان ذلك سفه وتبذير قال سبحانه : " ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله قياما " وقال تعالى : " وآت ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا " فتبذير المال وصرفه في مالا يحتاج إليه كفر بنعمة الخالق سبحانه ، وإنما يقصد بالكرم والجود أن يكون المرء وسطاً في صرف المال كما قال تعالى : " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً " وقد مدح الله تعالى المتوسطين في ذلك فقال تعالى : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً "

ثم قال :

وترى المال رافعاً لأناس	هم صغار بدونه أدنياء
وترى الفقر واضعاً من أناس	هم كبار لو أنهم أغنياء

للمال سلطته ومكانته في نفوس الناس جميعاً إذ هو زينة الحياة الدنيا والناس يحبون كل جميل ، والدنيا دار ابتلاء ومحن فترى انساناً حقيراً لا دين له ولا أمانة عنده ولا علم ولا ذكاء ولا مروءة ولا شجاعة ولا أى خلق جميل إلا أنه بماله يصول ويجول وبه يفعل ما يقول ، وترى إنساناً آخر ذا خلق ودين ومروءة وشجاعة وكل خلق كريم إلا أنه لا مال له فلا يسمع

ما يقول ولا حول له ولا قوة وخاصة إذا كان المجتمع مجتمعاً مادياً صرفاً لئيماً يقيس الناس بذات يدهم لا بذواتهم .

واعلم أن الدولة إنسان كامل وروحه شعبه وزينته ماله ! فكما يرفع المال ويضع في الناس فكذلك يفعل بالدول ، فترى دولة حقيرة صغيرة لا تساوى شيئاً في دينها ولا في علمها ولا في عدد سكانها إلا أنها مليئة بالثروات والخيرات التي تسيل وراءها لعاب العالمين فتبرق وترعد وتتوعد وتوعد ، وترى دولة أخرى كبيرة مليئة بالدين ومكارم الأخلاق والمروءة والعدد والعدد إلا أنها خالية الوفاض بادية الإنفاض فلا وزن لها حتى في نفوس أبنائها فضلاً عن الآخرين ، ولا كلام لها ولا قرار وإنما دورها في الدنيا أن تسمع وتفهم وتطيع !

ثم قال :

إنما الناس بالنفوس ولكن هم رهان بمآلهم أقوياء

قيمة الناس في الحياة بأعمالهم وآدابهم لا بأموالهم ومآدهم ، وإنما يقاس الناس بالمال في المجتمعات الخالية من الإيمان والتي ترى أن الدنيا هي كل شيء ، ومع كون الناس لا يقاسون بالمال إلا أن الغنى أفضل من الفقر فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالغنى ووصف عباده بالفقر قال تعالى : " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد " وقال تعالى : " وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم " وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر فقال : " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وغلبة الدين وقهر الرجال "

فرغم كون الناس بالنفوس إلا أن الدنيا بالفلوس ! والقوة دائمة للأغنياء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وأحبابنا غنى لا يطغينا وأن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا بمنه وفضله آمين .

ثم قال :

وترى الكل للغني محباً
وتراهم مع الفقير على العكس
دون نيل من ماله هم رعاء
س وإن هان هم له أعداء

ورغم كل ما تقدم من جمال المال وزينته إلا أنه أيضاً فتنة فقل ما ترى مشكلة في الأسرة أو في المجتمع أو في الدول أو في العالم إلا ووراءها المال ، فهو نعمة ونقمة وسلاح ذو حدين قال تعالى : " إنما أموالكم وأولادكم فتنة " وفتنة المال هي أم الفتن كلها فهي التي تقطع من أجلها الأرحام وتزهق النفوس وتغزى الدول وتستعبد الأمم قديماً وحديثاً .

وصور فتنة المال لا تعد ولا تحصى ومن أغربها وأعجبها أن الغني يحبه كل الناس وإن حسدوه فهو أحب إليهم من الفقير لأن المال يكسوه بشيء من زينته وجماله ، ويجب الناس الغني وإن لم ينفعهم بشيء من ماله وإن لم يطمعوا في ذلك ، فإذا مر بهم نظروا إليه بعين الإجلال وإذا سلم عليهم أجابوه بصوت مرتفع وإذا دعاهم أجابوه سريعاً وإذا أمرهم ألفتهم تحت الأقدام وما كل ذلك إلا لماله الذي افتتنوا به قال تعالى في أغنى رجل عرفه التاريخ وهو قارون : " فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم " وكان قارون هذا يهودياً عاصر النبي موسى عليه السلام فنهاه عن الأشر والبطر والخيلاء بماله قال تعالى : " إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين " وإذا كانت نفوس أبناء الدنيا تميل إلى المال وصاحبه وتعبدوه من أجل ماله فإن المؤمنين يخاطبونه بقوله تعالى : " وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " وما زالت اليهود من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا أغنى الناس وأحبهم للمال بل المال إلههم .

وإذا كان حال الناس مع الغني هكذا فإنهم مع الفقير على العكس لخلوه من زينة الحياة الدنيا فهم لا يحبونه وإن تواضع لهم وألان لهم الكلام بل يرونه عبئاً ثقيلاً فإذا مر بهم لم ينظروا

إليه وإذا سلم عليه أجابوه على مضض وإذا دعاهم اعتذروا ، ولا يفكر في أن يأمرهم بشيء
إذ لا كلمة له ما دام فقيراً .

ثم قال :

أنفع المال في الحياة حلال ليس إرثاً ولم يشبهه رباء

وإذا كان المال في ذاته زينة لصاحبه الغني فإن مما يزينه أكثر فأكثر أن يكون متواضعاً وأن
يكون سخيّاً يقاسم المحتاجين خيراته التي استخلفه الله عليها ثم إن المال أنواع فأنفع المال لصاحبه
وأكثرها بركة هو المال الحلال الذي اكتسب بكد اليمين وعرق الجبين ، ومن المال ما يصل إلى
الإنسان بغير تسبب منه كالإرث والهدايا إلا أن صاحبه يتساهل في إنفاقه إذ لا يدري كيف تم
اكتسابه قال تعالى : " وتأكلون التراث أكلاً لما " وأما من اكتسب المال بنفسه وتعب في تحصيله
فلا يتهاون فيه أبداً وإن من أنفع المال الذي أنفق في سبيل الله دون أن يشوبه أو يشينه رياء
ولا افتخار وهو المال الذي يضاعفه الله لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة قال تعالى : " من ذا الذي
يقرض الله قرصاً حسناً فيضاعفه له " أي في الدنيا " وله أجر كريم " أي في الآخرة .

ثم قال :

وأحب الناس للمال طرا وبه تشتريهن النساء

ما من آدمي إلا وهو يحب المال ! وإن تظاهر أنه لا يحب لأنه لا يصل إلى مراده في دنيا
الناس إلا بالمال وكل إنسان يحب الوصول إلى مراده قال تعالى : " وتحبون المال حباً جماً " هذا
وإذا كان الناس جميعاً يحبون المال فإنهم متفاوتون في ذلك فأحب الأمم والشعوب للمال هم
اليهود وعلى شاكتهم كثير من الناس ومن القبائل منها قبيلة عندنا اسمها في الكتب القديمة "
الزغرانة " هم أحب الناس للمال في بلادنا وأدري الناس بطرق تحصيله ، ثم إن أحب الأفراد
جميعاً للمال هن النساء لدرجة أنهن تبعن أنفسهن به ، فترى رجلاً كريماً حياً مؤدباً يخطب
امراًة إلا أنه فقير فيجد أمامه سداً منيعاً كسد يأجوج ومأجوج من العقبات التي بناها الفقر
والخلو من زينة الحياة الدنيا أمامه ، ويأتي رجل آخر لئيم هين على الله سيء الخلق والخلق إلا
أنه غني فيفتح له أبواب الخطبة الثمانية يدخل من أيها شاء بماله التي هي زينة الحياة الدنيا .

الباب العاشر

في جمال الملك

زينة النفس العقل وزينة العقل العلم وزينة العلم المال ومن اجتمع له هذه الثلاثة بفضل الله تعالى فهو سلطان الحياة وملك الدنيا !

فبعد ما خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة أهبطه إلى الأرض ليكون خليفة له والنائب عنه في تنفيذ أوامره وأحكامه . قال تعالى : " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " .

[والملك هو القوة الحاكمة بحسن التدبير] هو أسمى وظيفة وأعلى مرتبة يصل إليها أبناء آدم إذ الملك أمر وناه يرفع ويضع ويصل إلى كل ما يريد وبكل سهولة ما دام ممكناً في الدنيا قال تعالى : " أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً " ثم إن الملك قسمان ملك في الدنيا ويصل إليه كل الناس قال تعالى : " قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتزعزعه للملك ممن تشاء " وملك في الآخرة وهو للصالحين من عباد الله والمقربين الذين يدخلون الجنة قال تعالى في صفات أهل الجنة وما يتمتعون به : " وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً "

قال الناظم :

وأرى الملك سلطنة ونفوذاً
لا يلي الملك غافل أو ضعيف
ليس بالسهل إنه العلياء
إنما الملك أهله الحكماء

للملك دوره البالغ في حياة الناس وله أهميته الكبرى لأنه ركن من أركان الدنيا الثلاثة التي هي العلم والمال والملك ، ولا خير في حياة الناس بدون هذه الثلاثة فلولا العلم والمال والملك لتحول أبناء آدم إلى ذناب يفترس بعضهم بعضاً ، وإنما الذي يمنعهم من ذلك هو العلم

الذى يعرف به كل واحد منهم ما له وما عليه ، والمال الذى يتوصل به كل واحد منهم إلى ما في يد أخيه عن تراض منهما ، والمملك والسلطات الحاكمة التى تعطى كل ذى حق حقه وتأخذ على يد الظالم القوي وتنتصف للمظلوم الضعيف ، وإذا كانت وظيفة المملك والسلطان القضاء والفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه مع تولى أمورهم وحسن تدبير حياتهم فإنه منصب عظيم وعمل جبار يحتاج إلى قوة ممن يليه ونفوذ في رأيه ونفاذ لأمره لأنه أعلى مكانة إذ هو النيابة عن الخالق في تدبير أمور مخلوقاته قال تعالى : " يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " ولا ينبغي أن يلى الحكم غافل أو جاهل أو ضعيف جبان لا شهامة ولا نخوة له وإلا ضيع نفسه وضاع معه شعبه .

ثم قال :

يتولى مقاليد الناس كفاءً وعلمهم يعينه الوزراء

ينبغي للذى يتولى المملك والزعامة أن يكون كفوياً لما اشتراب له فإن لكل شيء في الحياة أهله فللمال أهله وللعلم أهله وللحكم أهله قال تعالى : " وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكون له المملك علينا ونحن أحق بالمملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم " فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفاءة التى يتبوا بموجبها الأفراد المملك ثلاثة أشياء وليس شيئاً واحداً كما توهمه هؤلاء الذين حصروه في المال ، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى طالوت لا لماله وإنما لعلمه وقوة شخصيته وإن كان لم يؤت سعة من المال كما قالوا إلا أن له ما يقوت منه لأن هؤلاء إنما نفوا عنه السعة في المال فقط ولم ينفوا عنه المال مطلقاً ، وإنما المال يكون للدولة ويديره المملك ويصرفه في جهاته الشرعية ، فالكفاءة في المملك أن يكون الحاكم مكتفياً بذات يده وإن لم يكن غنياً ، وأن يكون عالماً بدينه ودنياه وأن يكون ممن أعطاه الله من قوة الشخصية ما يستطيع به أن يثبت كفاءته لما اسند إليه من ذلك وهو الاصطفاء المذكور في الآية .

ثم إن الملك لا يحكم الناس منفرداً متى كان حكمه سديداً وإنما يختار من خيار الناس أمثاله من يعينونه في ذلك ويشاورون عليه في الأمور ويعين بعضهم بعضاً وهم عماده في الملك قال تعالى : " واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخى اشدد به أزري وأشركه في أمرى " فذكر للوزارة ثلاثة شروط وهي أن يكون أهلاً لتولي ذلك المنصب وأن يكون مما يتقوى به الحاكم وأن يشاركه في جميع أموره ، ولإلئك الوزراء دورهم البالغ في الملك إلا أن القرار يبقى بيد الملك لأنه أقواهم وأعلمهم ، وإنما يختار من آرائهم ما يراه صواباً فإن كانوا صالحين صلحوا وصلح أمر الناس جميعاً ، وإن كانوا مفسدين فسدوا وأفسدوا الناس جميعاً قال عليه الصلاة والسلام : " صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والفقهاء " فالأمراء هم الملوك والفقهاء هم الوزراء ويعين أحدهما الآخر ، والفقهاء يوصون بأمر الله وبمصلحة الرعية والعدل بين الناس والأمراء ينفذون ويحملون الناس على ذلك .

واعلم أن فساد الملك وصلاح الوزراء خير للناس من صلاح الملك وفساد الوزراء فإن بطانة السوء هي مصدر كل بلية ، وما ضاعت الممالك الإسلامية قديماً وحديثاً في الأندلس وغيرها إلا عبر ملوك السوء والوزراء المفسدين وخاصة إذا تقووا بالخارج على شعوبهم قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات ان كنتم تعقلون " .

ثم قال :

عمد الملك أربع لا تراه
مستبأ بدونها بل يساء
وهي العلم أولاً بالسياسة
ثم مال وقوة وذكاء

لكل شيء في الحياة الدنيا أسسه وقوانينه ومبادئه وأركانه التي لا بد منها فيه قال تعالى : " إن كل شيء خلقناه بقدر " ومن أخطأ ذلك المنهج في حياته ضل سواء السبيل ، فأركان الملك وأعمدته التي يقوم عليها ولا يكتب له نجاح واستمرار بدونها أربعة :

أولها : العلم عموماً وبالسياسة خصوصاً [والسياسة هي الحكمة الابلغة في حسن تدبير أمر
الرعية]

وليست السياسة بالتفنن في إيراد الكذب بالطرق المقبولة ، فإن تلك سياسة الطائفة
المفسدة في الكون بغير حق . وكان من الأنبياء من تولوا مناصب الملك قال تعالى في نبيه داوود
عليه السلام : " وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب " وقال تعالى في آل إبراهيم :
" فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً " وقال في نبيه سليمان عليه
السلام وهو ملك الملوك : " رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت
الوهاب " .

وثانيها : المال الكثير الذي يدار به شئون المملكة قال تعالى حاكياً عن نبيه سليمان وقد بعثت
له ملكة سبأ بهدايا تحاول أن تشتري ذمته بها قال تعالى : " قال أتمدوني بما لهما فما آتني الله
خير مما آتاكم " . ومتى احتاج الملك إلى مال باع شعبه إلم يكونوا أغنياء .

وثالثها : القوة قال تعالى حاكياً عن الملكة بلقيس ووزراءها وقد استشارتهم في أمر الحرب من
عدمه قال تعالى : " قالوا نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا
تأمرين " وقال تعالى حاكياً عن نبيه سليمان : " فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون " .

ورابعها : الذكاء والفطنة وهي الخبرة التامة بمجالب المصالح ومدارى المفاصد قال تعالى في
الملكة الحكيمة التي قادت أمة بأكملها عبر حكمتها : " قالت يا أيها الملأ إني إلقى إلي
كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون " فاستشارت أهلها
ورأس الحكمة في السياسة المشورة ثم قالت متوددة إلى النبي سليمان بهديتها " وإني
مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون " . وبذلك استطاعت أن ترد عن قومها
بطش سليمان

ثم قال :

ولمن كان مالكا مستقيماً
وله من علمهم وغذاهم
نصحه من رعية واقتفاء
وكساهم ومسكن ودواء

الملك مسئولية مشتركة بين الملوك وشعوبها ، ولكل من الملك والشعب حقوق وواجبات له وعليه ، فالملك على شعوبه ان كان عادلاً ولم يكن ظالماً أن ينصحوه ويخلصوا له ويعينوه على مهامه بكل ما يستطيعون ، ومن ذلك ذكره بالجميل وعدم تحريض الناس عليه قال عليه الصلاة والسلام : " الدين النصيحة قيل لمن قال عليه السلام " لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " فالنصح للملك واجب شرعاً بشرط أن يكون الملك عادلاً ، كما يجب للملك على الرعية طاعة أوامره وسواء وافق ذلك أهواءهم أم لا ، كأن يأمر الملك بنقل بلدة من مكانها إلى مكان آخر أو ينشئ جيشاً من أناس معينين فالواجب في ذلك ونحوه طاعة أوامره ، وله أن يكره الناس على ذلك إذ هم الذين ولوه أمرهم ولا يختار لهم إلا ما يراه سداداً قال تعالى : " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " وأولى الأمر هم الملوك والأمراء لكن بشرط أن يكونوا منا كما ورد في النص الكريم. فللملك على شعبه حق النصيحة وحق الطاعة في غير معصية .

وللشعب على الملك خمسة أمور ضرورية وهي :

أولاً : أن يعلمهم جميعاً ويوفر لأبنائهم سبيل العلم من بناء المعاهد والجامعات المختلفة ويكون ذلك الحق وحده مجاناً إن أمكن ودليل ذلك الإجماع . وسنة الخليفة عمر رضي الله عنه إذ بناء المهارات هو الذي يؤدي إلى إنشاء الحضارات .

ثانياً : وبعد ذلك أربعة أمور هي الواردة في قوله تعالى عندما أسكن آدم الجنة : " إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي " .

فعلى الملك أن يوفر لشعبه ما يقوتون به ويأكلونه ولا يكون ذلك مجاناً ، وإنما لا يكون غالباً فوق طاقتهم ، وعليه أن يوفر لهم ما يلبسونه صيفاً وشتاءً ، وأن يوفر لهم ما يكفيهم من الماء للشرب والاستحمام وسقي الأراضى الزراعية والحيوانات ، وأن يوفر لهم مساكن يأوون إليها ولا يقون في الشوارع بلا مأوى وعليه أن يوفر لهم طرق العلاج ويبني المستشفيات ويسهل تناول الدواء للفقراء المحتاجين ، ولا يكون أى شيء من ذلك مجاناً وإنما يأخذ ذلك مما يجي من الشعب وثروات البلاد وأما سوى ذلك من سائر الخدمات فإنها مسئولية مشتركة بين الملوك وشعوبها وهى داخله تحت قوله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " ، وذلك كتزوين الشوارع ونظافة المجتمع وغيرها .

ثم قال :

وهو شورى متى استقام ويبقى زينة الملك عدله والرخاء

الملك فى الإسلام شورى بين الناس لا يختص به طائفة معينة من الناس لأن ذلك مدعاة لكل فساد وفتنة ، إذ يتحول الملك إلى ظلم واستبداد وانفراد باتخاذ القرار ، وإنما يختار الناس من يرونه مناسباً وكفوفاً للملك فإن أحسن أطاعوه وان أساء عزلوه ، وشواهد ذلك فى التاريخ الإسلامى كثيرة قال تعالى : " وأمرهم شورى بينهم " وتوفى النبى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف أحداً وإنما ترك الأمر شورى وكذلك فعل الخلفاء الأربعة بعده .

ويبقى بعد ذلك أن الملك يعمر ويزاد جمالاً وكمالاً ومحبة فى قلوب الناس ما دام عدلاً وموفراً للناس كل ما يحتاجون إليه ، وليس العدل والرخاء من أركان الملك فقد يكون الملك ظالماً ويعمر مع ذلك ، وإنما يزينه العدل والرخاء قال تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سمياً بصيراً "

ثم قال :

ويزين الملوك خفض جناح للرعايا مع أنهم أقوياء

وأحب الملوك للناس طرّاً   ملك زانه الندى والسخاء

الملك قوة وجبروت وسلطة ودولة إلا أن الملوك يزدادون قوة بلطفهم بالشعب لا
بقهر الشعوب واستعبادها فإن ذلك لا يجلب للملك هيبة وإنما يجبر له اللعنة الدائمة سراً
وعلانية في حياته وبعد موته ، وبقدر لطف الملك ولينه يحترمه الشعب ويبجله ويعظمه ، إلا أنه
ينبغي للملوك أن لا يفرطوا في ذلك وإنما يسلكون الطريق الوسط مع ظهور القوة والسلطة في
جميع تحركاتهم ، وأحب الملوك إلى شعوبها هو الملك الكريم الذى يوجد بنداها مغزراً ومدراراً
ومكثراً على المحتاجين من الشعب بشرط أن يكون ذلك من جيبه فيعطى من يشاء ما يشاء ،
وأما إن كان ذلك من خزانة الدولة فالواجب عليه أن يسوي بين الناس فيه لأنه ما لهم جميعاً .
وأنا العبد الفقير حججت سنة ثلاثين وأربعمائة من الهجرة فوجدت ملك الحرمين الشريفين
والحجاز كلها الملك الكريم عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وكل الشعب يحبه فلم أر صغيراً
ولا كبيراً ولا غنياً ولا فقيراً إلا وأثنى عليه وكانت الفيضانات قد حدثت في ذلك العام أيام
منى فمات فيها من أهل جدة المئات من الناس إلا أن الملك جبر خاطرهم فأعطى أهل كل
ميت ما يفوت ديته إذ رأى نفسه مسئولاً عنهم جزاه الله خيراً .

الباب الحادي عشر

في جمال الزواج

زينة العقل والعلم والمال جميعاً الملك ! ومن ملك استمتع وخير ما يستمتع به الزواج الذى هو سنة الحياة الضامنة لبقاء الكائنات السفلية قال عليه السلام : " الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة " [والزواج هو عقد محبة ووفاء فى مشروع حياة مشتركة بين كفؤين لبناء مستقبل أفضل وتكوين مجتمع سليم] .

وقد ذكرنا فيما سبق متاع ولذات الحياة الدنيا وحصرها فى ست وخيرها جميعاً متعة الزواج إذ هي اللذة والمتعة المشتركة بين الأحباب ! فبينما سائر ملذات الدنيا تتم على انفراد فالإنسان ينام وحده ويأكل وحده إذ وحده الذى يشعر بما نام وبما أكل ولا يشعر بذلك غيره أبداً إلا أنه لا يجمع وحده وإنما يقاسم تلك اللذة والمتعة أحبابه سواء بسواء الذين هم أعز الناس لديه .

ومن ملك فى الدنيا استمتع بحياته ولا يجد شيئاً يستمتع به ويريح نفسه ويرفه عن قلبه كالزواج أبداً قال تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات للعالمين " وقال تعالى : " ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " فالسماوات زوج للأرض إذ بدونها لا تنبت الأرض والشمس زوج للقمر إذ بدونها لا ينير القمر ! ولولا التزاوج بين المخلوقات لفنيت الخلائق من على ظهر الأرض .

وأنواع الزواج تختلف بالنسبة للكائنات فمن الكائنات ما خلقه الله مثنى مثنى ذكراً وأنثى يولدان معاً وينشآن معاً ويتناسلان بعد ذلك وجل الطيور كذلك وهو أجهل أنواع الزواج حيث لا ترى خلافاً أبداً بين طائرين وإنما يتقاسمان كل أدوار الحياة تقاسماً فطرياً لا وكس فيه ولا شطط وكان أبونا آدم عليه السلام إثر هبوطه على الأرض كذلك ، ثم ولد لهما هو وحواء الكثير والكثير من البنين والبنات فكان آدم عليه السلام يخالف بين البطون فى

التزاوج إذ كان لا يولد لهما إلا التوأم فذكر هذا البطن لأنثى ذلك البطن وهكذا وكانت تلك مرحلة ضرورية ثم تكاثر الناس بعد ذلك فتباعدهوا في الزواج.

ومن الكائنات ما يولد فرادى ثم تتلاقى أفرادها لتتزوج فور التلاقي وإثر التعارف على بعضها طوعاً أو كرهاً وجل الحيوانات غير الادميين كذلك ، والغريب أن لكل الكائنات حركات معينة تحدثها قبل الجماع أو حالة الجماع ، فالإبل الفحل يرمى بلسانه الذى يتساقط منه فقاقع ويصوت تصويماً معيناً قبل الجماع والعجل والكبش والتمسك تمد أعناقها على طرفي الخروف والبقرة والعزرة وتصوت تصويماً معيناً لتولي منها الإناث مدبرة أولاً ثم تتبول ثانياً فيشم الذكور أبوالها لتعرف هل هي صالحة للتلقيح أم لا ، والحمام يرقص المذكر منه أمام أنثاه وينفخ صدره ، ويفتح أنثى الحمار فاه عند الجماع مبدية أسنانها ، وأما الديك فيدور حول نفسه ويمد جناحه ، والخيول تشم أنوف بعضها ثم تصوت تصويماً معيناً مختلفاً عن الصهيل ، وأما القطط فإنها تتباكى بكاء الأطفال قال تعالى : " ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى " ولم أجد لتلك الحركات تفسيراً معيناً ولبعض الناس في تفسير ذلك طرف مضحكة نذكرها في كتاب الحيوان إن شاء الله تعالى ، وأرى أن ذلك إما لإثارة الشهوة أو لاختبار قابلية التلقيح إذ سائر الحيوانات لا تتزوج غالباً إلا في فترات معينة بخلاف أبناء آدم فإنهم لا يعملون التزاوج ما داموا شباباً قال تعالى : " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقداموا لأنفسكم " فأباح سبحانه التزاوج لأبناء آدم في كل وقت وحين واستثنى من ذلك أيام الحيض فقط .

والتقديم للأنفس هي الحركات التي تقوم بها سائر الكائنات بخلاف أبناء آدم الذين أعطوا ميزة النطق والتعبير عما في النفس ولذلك امتن الله عليهم بالبيان فقال : " خلق الإنسان علمه البيان " .

وإذا كان الزواج يتم بين سائر الكائنات إما طوعاً أو كرهاً فإن أبناء آدم يختلفون عن الكائنات في ذلك فالزواج بينهم مبني على أسس ومبادئ من الاحترام المتبادل في القبول والرضى بين المتزوجين على شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال الناظم :

إنما العقد في الزواج بناء   شـيـدته مـحـبة وإخـاء
فإذا ما بنوا بناءً مشيداً   سـكنته الأبـاء والأبـناء

الزواج في الإسلام مشروع مبارك وهو سنة الأنبياء جميعاً وهو بناء حسي ومعنوي فمن حيث الحسي هو بناء للأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع والأمم وهي سنة الحياة التي أمرت بها جميع الأديان السماوية قال تعالى : " ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً وجعلنا لهم أزواجاً وذرية " وعاب الله سبحانه وتعالى على النصارى ابتداعهم في دينه ما لم يأذن به وهو الرهبانية قال تعالى : " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم " وقال عليه السلام : " لا رهبانية في الإسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني " .

وأول من تزوج هو أبونا آدم حيث أسكنه الله هو وعروسه الجنة قال تعالى : " ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما " فالزواج هو أول لبنة في صرح الإنسانية العالية التي بدأت بالأسرة فالعائلة فالقبيلة فالبلدة فالدولة فالقارة فالدنيا بأسرها وذلك عبر تاريخ الإنسانية العظيمة قال تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء " .

وأما من حيث المعنى فالزواج بناء للقيم والمبادئ السامية التي فطر الله الآدميين عليها حيث يربي الأبناء والأمهات الأولاد على مكارم الأخلاق التي لا صلاح للعالمين إلا بها ، ويبقى أن ذلك البناء بشقيه الحسي والمعنوي ينشؤه الأباء والأمهات معاً وأساسه المحبة الصادقة وروحه الإخاء والمودة ! فإذا ما أتقنوه واعتنوا به سكنوه هم وأبناؤهم وأحفادهم جميعاً وعبروا مسيرة الحياة الدنيا بسلام .

ثم قال :

إنما البيت مزرع فيه يزهو
بيد الأهل روضة غناء
فإذا طاب أصلها فهي طيب
وإذا ساء أصلها فغشاء

البيت الزوجية في الحياة كمزرعة والعمال فيها هم أهل البيت جميعاً ، فإذا ما كان أرض الأبوين طيبة وعمالاً بإخلاص وصدق أحدهما الآخر رزقهما الله ذرية طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها من الأبناء والأحفاد الصالحين والأتقياء والأمناء والأوفياء ، وبقدر ما يعتنى أهل المزرعة بما تزدد جمالاً وزينة وبهاء كل يوم !

وأما إذا لم تكن أرض الأبوين طيبة ولم يعملوا بإخلاص ولم يقف أحدهما بجانب الآخر فإن المزرعة تكون كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فينتجون أولاداً وأحفاداً سيئين لهما وللمجتمع قال تعالى : " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون " .

ثم قال :

وأرى العقد في الزواج ارتباطاً
بين كفؤين يقتضيه الوفاء

يعتبر عقد الزواج في الإسلام عقد ومحبة ومودة ووفاء بين كفؤين لإنشاء مجتمع سليم وبناء حياة سعيدة ، وليس الزواج كما صوره كثير من الفقهاء القدامى بأنه عقد معاوضة يشتري بموجبه الزوج بضع المرأة كسلعة يستمتع بها ، فالزواج أشرف من ذلك بكثير قال تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فالصداق نحلة وهدية وإكرام من الرجل للمرأة وليس بيعاً وشراءً وقال عليه السلام : " استحلتتم فروجهن بكلمة الله " وكلمة الله هي العهد والميثاق الذي قطعه الزوج على نفسه عند الارتباط بالزوجة . قال تعالى : " وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً " وأقوى ما يوضح كون الزواج نعمة مشتركة وليس بيعاً ولا شراءً هو أن الاستمتاع مشترك بين الطرفين فبقدر ما يستمتع الرجل بالأنثى فإنها أيضاً كذلك تستمتع به ، ثم إن الأولاد لهما معاً وإن نسبوا إلى الأباء في الإسلام ، فالزواج عقد ارتباط وليس عقد

معاوضة ، ثم إن الإسلام حريص على أن يكون الزواج بين كفوئين متناسبين متلائمين متوائمين متفقين في الهدف ، والكفاءة في الحقيقة هي الدين والخلق وليس بتلك العصبية الجاهلية التي نهي الإسلام عنها من قرشية أو عربية أو أعجمية أو مال أو جاة فإن الإسلام أذاب ذلك بتسويته بين بنى البشر جميعاً قال تعالى : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " قال عليه السلام : " كلكم لآدم وآدم من تراب " وقال عليه السلام في اختيار الزوج الصالح : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " هذا في جانب الرجل فنظر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى دين الرجال وأخلاقهم لا إلى أموالهم أو جاههم أو أنسابهم إذ كل ذلك لا قيمة له ما لم يكن الرجال أمناء وأتقياء ! وإنما جمال الرجل وماله ونسبه خلقه .

وقال عليه السلام في جانب الزوجة : " تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " فذكر في جانب المرأة المال والجمال والحسب والنسب والدين إذ العرق دساس وغالباً يترع الولد من جهة أمه وكل ذلك مهم إلا أنه عليه السلام حض على مراعاة الدين في ذلك .

والناس في الإسلام بأرواحهم وأديانهم وليس بأنفسهم وأبدانهم ، والضمان الوحيد الذى يضمن بقاء الحياة الزوجية هو وفاء كل من الطرفين بما التزم به للآخر من محبة وإخلاص ومساعدة في شتى مناحى الحياة إذ الزوجان أقرب إلى بعضهما حتى من أبويهما وأبنائهما !

ثم قال :

ويرى الزوج زوجه كشريك ليس نداءً لكنه نداء

يرى كل من الزوجين زوجه في الإسلام شريكاً له في كل شيء في الحياة وإلا لم يكن زوجاً فإن الزواج يعنى في اللغة الواحد من الاثنين ولا يتفاوت الاثنان بل كل منهما ضرورى للآخر ليحصل العدد الزوجي فيشارك كل من الزوجين الآخر في فرحه وحزنه وتعبه وراحته

وسعادته وشقائه وإلا لم يكن زوجاً قال تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " .

والشراكة الموجودة بين الزوجين هي شراكة تقاسم الأدوار لا شراكة التسوية ، فإن الله تعالى خلق كل منهما على هيئة معينة وعلى صفة مخصوصة ومن الأعمال ما يناسب كل واحد منهما ومنها ما يناسب أحد الزوجين دون الآخر ، فيتحمل الرجل في الإسلام أعباء الخارج كلها من جلب الطعام والشراب والملابس والعلاج أو أي شيء يحتاج إليه لأن ذلك مناسب للرجولة ، بينما تتحمل الأنثى أعباء الداخل كلها من طبخ طعام وتنظيف بيت واعتناء بالأولاد وتربية وغيرها وتلك قسمة سليمة وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، وأما إذا تدخل أحدهما في مهام الآخر أو حاول سلبه منه كأن تتطلعت الأنثى وحاولت أن تقوم بدور جلب القوت إلى البيت وحاول الرجل إرضاع الصغار وحضانتهم فإن ذلك مدعاة لكل فساد قال تعالى في أبينا آدم وحواء : " فلا يخرجكم من الجنة فتشقى " ولم يقل فتشقى إذ الشقاء كله على الرجل إذ هو الذي يتحمل الأعباء والبون شاسع بين جلب الطعام من حر الشمس بكد اليمين وعرق الجبين وبين طبخه في ظل المطبخ !

واعلم أن اعتبار كل من الزوجين الآخر شريكاً له لا يعنى أن ينظر إلى الآخر كندة أو ضد فإن ذلك نقمة وبلاء فلو حاول أحدهما أن يبارى الآخر أو يجاريه في إنجازاته أو يجعل نفسه في مستواه فإن ذلك مدعاة لكل فساد لأن الله سبحانه وتعالى لم يسوّ بين الناس في ذلك بل يعتبر كل من الزوجين إنجازات الآخر إنجازاً ونجاحاً له هو إذ هما شريكان في الحياة .

وأما إن كان كل من الزوجين حكيماً فإنه يرى زوجه نداً ومنافساً للآخرين ويحاول أن لا يتفوق أحد على زوجه كائناً من كان لأن تفوقهم على زوجه تفوق عليه هو ، وإنما يساعد الزوج زوجه ويسعى في كونه أفضل من الآخرين لان ذلك شرف ورفعة لهما معاً .

ثم قال :

كل زوج له حقوق وفضل وعليه بمثل ذلك الجـزاء

لكل من الزوجين في الاسلام حقوقه وواجباته وعليه مثل ذلك للطرف الآخر قال تعالى : " وهن مثل الذي عليهن بالمعروف " فحق الزوجة على الزوج في الإسلام خمس يجمعها كلمة " النفقة " وهي المأكل ، والمشرب ، والمسكن ، والملبس ، والمنكح ، فكل ذلك على الزوج لزوجته وبدون مقابل وأهم من كل ذلك الاحترام المتبادل قال تعالى : " فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " وقال عليه السلام : " استوصوا بالنساء خيراً " وقال عليه السلام : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " .

وأما حق الزوج على الزوجة فشيء واحد وهي الطاعة في غير معصية لا يجب للرجل على المرأة أي شيء غير ذلك والطاعة باب واسع منها التزين له وعدم مخالفته في أوامره والمحافظة على نفسها في غيابه وعدم إيذائه في ماله أو بيته أو ولده .

واعلم أن طاعة الزوجة لزوجها هي سر الأمر كله وهي شرف لها فلا بد أن يكون لسفينة الحياة قائد حكيم وقد جعل الله ذلك في أيدي الأزواج لأسباب يطول ذكرها قال تعالى : " الرجال قوامون على النساء " وقال عليه السلام : " إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة " فالاحترام يكون من قبل الزوج وتقابل ذلك الزوجة بالطاعة ، وقد وهم في ذلك الكثيرون ممن ذهبوا إلى فهم خاطئ لقوله تعالى : " وهن مثل الذي عليهن بالمعروف " حيث طلبوا من الرجل أن يطيع زوجته وإنما ذلك سفه منه وفساد كبير .

ثم قال :

يتمنى لزوجـه كل زوج أن يرى السعد صبـحه والمساء

مما يساعد على نجاح الزواج أن يسعى كل من الزوجين فيما يسعد الآخر فإن كلاً منهما أدري بما يحبه الآخر وما لا يحبه وما يرضى به وما لا يرضى به ، فيبادر كل منهما إلى ما يرضي الآخر مادام خيراً ويجتنب ما يسوءه ما دام شراً ويجتهد كل منهما أن لا يرى الآخر حزيناً في حياته لأي شيء وخاصة من قبله هو .

حدثني أبي وهو ثقة صدوق أن أمي عاشت معه أربعون عاماً وماتت ولم تحزن قلبه في حياته ولا مرة واحدة والحمد لله كثيراً ، وما نزل عليهما ضيفه فأكرمه الوالد وأحسن ضيافته إلا شكرته على ذلك ودعت له بالتوفيق رحمها الله رحمة واسعة ، وتوفيت وأنا صغير في حدود العاشرة من عمري إلا أنها هي التي حبت إلي طلب العلم وأوصتني بذلك وكانت تناديني من بين سائر أولادها بالشيخ وذلك كما حكى لي مد أنا رضيع والحمد لله كثيراً .

وعني أحدث فقد زارني في جمهورية مصر العربية الوالد الكريم في رحلة علاج فاستضافنا بعض الفضلاء في مصر وهو الأستاذ الجليل المهندس / فيصل أحمد أحمد شراره في بيته وهو رجل مشهور بالكرم والضيافة وعليه نزلت وفي بيته حللت أيام دراستي كلها بالأزهر .

فاتفق أن عزمنا أهل شراره في مأدبة غداء وذبحوا لنا كعادتهم في إكرام الضيوف واستقبلونا استقبالاً حاراً ، وبعدهما رحب الحاج فيصل بالوالد أثنى الحاج فيصل عليه كثيراً وشكر له في زيارته وحسن تربيته لأولاده .

ثم انصرفنا بعد غداء حافل بالحب والاحترام المتبادل ، ولما رجعنا إلى البيت ليلاً لاحظت تغيراً في مزاج الوالد الكريم وانقباضاً منه في الحديث في تلك الليلة وحدها دون سائر الليالي التي قضيناها معاً ، فسألته عن سر انقباضه وظننت أنه قد حدث شيء فقال لي : إنني اليوم حزنت جداً عندما أثنى عليّ مضيفك الحاج فيصل ووصفني بالكرم والذي احزنتني هو أنني لا أجيد اللهجة المصرية وكنت أريد أن أذكر له أنني وإن كنت كريماً إلا أن أم إبراهيم هي الكريمة حقيقة فما نزل علينا ضيف من الضيوف وأكرمناه إلا وشكرتني على ذلك رحمها الله رحمة واسعة ، فكنت أريد أن أثنى عليها أمام الجميع إلا أنني لم أتمكن من ذلك لعدم تمكني من اللهجة المصرية وذلك هو السبب في تغير مزاجي .

ثم قال :

يتغاضى عن هفوه ويرى أن لرضى الزوج كل شيء فداء

من الأسباب المساعدة في نجاح الزواج أن يتغاضى كل منهما عن أخطاء الآخر إذ الإنسان غير معصوم من الخطأ ، فيتحمل كل منهما هفوات شريكه في الحياة ولا يمنعه ذلك من تنبيهه على ذلك برفق ولين كما يعتبر من الأسباب المهمة في ذلك أن يضحى كل منهما بكل شيء في سبيل كسب رضى شريك حياته إذ لو رضى كل العالمين عن الزوجين ولم يرضى أحدهما عن الآخر لم يعيشا بسلام واطمئنان .

ثم قال :

ونجاح الزواج بعد ارتباط أن بقدر المشقة الإعفاء

وأما السر الأكبر في نجاح الزواج فإنه كامن في إعفاء كل منهما للآخر ومعافاته عما لا يطيق من مآكل أو ملبس أو منكح أو أى مطلب فلا يكلف أحد الزوجين الآخر مالا يطيقه فلا تطلب الأنثى من زوجها جلب طعام أو لباس أو سكن أو حبل لا قبل له بها ، ولا يطلب الرجل من زوجته إعداد طعام أو شراب لا قبل لها به فإن ذلك بداية المشاكل كلها .

والأهم من كل ذلك أن لا يمتنع أحدهما عن الآخر في حق المضجع كما لا يكره أحدهما الآخر على ذلك في وقت تعب أو مرضه أو حزنه ، وعلى كل منهما أن يمكن للآخر من نفسه بقدر المستطاع بلا إفراط ولا تفريط قال عليه السلام : " أيما امرأة امتنعت على زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح " .

إلا أن الزوجين يختلفان في ذلك فقد خلق الله الرجل وهو لا يعمل النساء إلا أن النساء تمله في فترات معينة فعلى الرجل أن يراعى حال المرأة في ذلك لأنها ضعيفة في بنيتها شديدة الثقل في أطوارها وبالغة التأثير بما حولها قال عليه السلام : " استمتعوا بهن على عوج " .

وإن مما ينبغي أن يعفى كل من الزوجين الآخر عنه تلك البدع والمنكرات والعادات والتقاليد السيئة التي ما انزل الله بها من سلطان والتي لا تتفق مع سنة الإسلام من المغالاة في

المهور ووضع العقبات والضمانات التي تنبئ عن عدم الثقة بين الزوجين ولا نجاح لأي زواج طالما لم يضمنه الثقة المتبادلة بين الطرفين .

وإن تلك العادات والبدع سنن جاهلية هُمى النبي عليه الصلاة والسلام عنها عندما قال : " أقلهن مهراً أعظمن بركة " وقد فرض علينا الكثير من ذلك فقبلناها وفاءً لأحبابنا لأنهن قبلن بنا خطاباً وشركاء في الحياة !

ثم قال :

وفساد الزواج يوم تراه ليس للسر بينهم إخفاء

يبدأ فساد الزواج غالباً بإفشاء أحد الزوجين لسر الآخر لأن ذلك خيانة كبرى وجريمة لا تغتفر ! فإن الكرم والوفاء والاحترام المتبادل يقتضى ان لا يعرف أحد خارج البيت ما في البيت إلا أهله فقط ، إلا أنه وللأسف الشديد ترى أبوي الزوجين بعد تزواج أبنائهما يريدان أن يديرا حياة أبنائهما ويعيشا بيت زوجية أبنائهم وذلك بعدما شب الأولاد عن الطوق ودخلوا في حياة جديدة مختلفة تماماً عن حياة الأبناء في بيوت آبائهم وذلك فساد كبير .

وكثيراً ما ترى والدة الزوج أو الزوجة تنزل نفسها منزلة ابنتها أو ابنتها وتريد ان تأمر وتنهى وترفع وتضع في غير بيت زوجها وذلك خطأ كبير وجل الأنكحة اليوم تفسد بذلك وقد رأيت الكثير والكثير من ذلك في حياتي وهو شيء لا ينبغي .

فالواجب على آباء الزوجين وأقاربهما بعد ارتباطهما أن يتمنوا لهما كل توفيق ويدعوا لهما بالنجاح والسعادة في مسيرة الحياة وبيتعدا كل البعد عن حياتهما الشخصية لأن اسمهما قبل الزواج الأبناء وأما بعد الزواج فاسمهما الأباء !

وقد صور القرآن الكريم جانباً من الحياة الزوجية في بيت النبوة لإرشاد المسلمين إلى ما ينفع من ذلك وتنبهه على ما يضر قال تعالى : " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال

نبأني العليم الخبير ". فقد أسر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض ازواجه حديثاً فأفشته فهم بطلاقها فنهاه الله عن ذلك إلا أنه سبحانه وبخ الزوجة ومن أفشت السر إليها توبيخاً شديداً قال تعالى : " إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير " .

الباب الثاني عشر

في جمال الحب

زينة الزواج وجماله الحب ! قال تعالى : " ومن رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " .

[والحب هو سر الجمال كله] إذ كلما رأى الناس جميلاً أحبوه ! وخير الزواج ما كان مبنياً على الحب الصادق لأنه باق ببقائه ، والحب الصادق لا يزول ولا يتغير ولا يتبدل ، وإنما يتغير حب المصالح والأهواء والشهوات ، وأما الحب الصادق فهو ثابت يزداد كل يوم جمالاً وبهاءً وإشراقاً .

قال ابن حزم :

والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء

هذا وقد أثبت الله تعالى لنفسه حباً فقال سبحانه : " فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه " ووصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالحب فقال : " حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة " ووصف الله به عباده المؤمنين فقال : " والذين آمنوا أشد حباً لله " وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه " .

فالحب مشروع وهو من مبادئ الإسلام السامية بل هو من شروط الإيمان إذ لا يؤمن المؤمن حتى يكون فيه جزء من الحب قال عليه الصلاة والسلام : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .

وإنما الذى ينهى عنه فى الاسلام هو الهوى ، وبينه وبين الحب بون شاسع إذ الهوى هو اتباع شهوات النفس وسبيل الشيطان.

وأما الحب الصادق فهو سبيل المؤمنين جميعاً ، ولا يسعى هنا إلا أن أعطى القوس باريها وأسكن البيت بانيها فأحيل الأحباب جميعاً إلى "طوق الحمام" التى لم تسمح قريحة فى العالم بمثلها ولا نسجت بديهة على منوالها ، وإنما لكفيلة للدلالة على جمال الإسلام وشيء من زينته ، كما أنها كفيلة بالتبيان والإفصاح عن مكانة ذلك العالم الأوحى شمس الأئمة وتاج العارفين ،
أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى .

قال الناظم :

وأرى الحب فى الحب فى القلوب حبوباً   زرعت فيه حين كان النشاء

اختلف العلماء فى حقيقة الحب ما هو ؟ وذهب أبو محمد بن حزم أنه : " اتصال بين الأرواح فى جوهرها الرفيع " ودليله فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " الأرواح جنود مجنودة ما تعارف اتلف وما تناكر منها اختلف " وفى ذلك ربط للعالم السفلي بالعلوي .

وأما حقيقة الحب فلا يعلمه إلا الخالق سبحانه وتعالى إذ هو كامن فى النفوس ككمون الزبدة فى اللبن إلى أن يحرك فتعلو أو ككمون النبت فى الأرض إلى أن تجود عليها السماء فتنبت وتعطى كل ثم جميل ! والمطر الذى يمطر على أراضى القلوب الجذبة فتنبت فيها حبوب الزينة والجمال هو التعارف ، فلا يجب الإنسان مالا يعرفه أبداً .

ثم قال :

تغذى برؤية ثم تنمو   بصبا الوصل حيث كان اللقاء

تلك الزبدة الكامنة فى اللبن والحبة الكامنة فى قلوب الأحباب تظهر وتنبت بالتعارف ، إلا أنها تحتاج إلى ما يغذيها ويمدها بماء الحياة لتستمر وتزيد فى نموها ، وذلك الماء الذى يمطرها هو الرؤية ، فقد يجب الإنسان من عرفه ولم يره حتى إذا ما رآه ازداد حباً له كلما رآه والأصل

في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للذي استشاره في خطبة امرأة " قال عليه السلام " : انظر إليها فإنه أقرب لأن يؤدم بينكما" فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكتفي الخاطب بمجرد المعرفة بل يباح له بنظر الشرع الثاقب أن ينظر إليها لأن ذلك أدعى للمودة ، ومنه أخذ الفقهاء جواز النظر للمخطوبة .

واستدل بن حزم رحمه الله تعالى بالأثر المذكور على جواز عشق الأجنبية لكن بقصد الزواج بها فقط ، ودليله في ذلك أن الخاطب الذي أمره المصطفى بالنظر ورجى له زيادة الحب بتلك النظرة لم يكن تزوج بعد لكن لما كان هدفه سامياً وهو الارتباط الشرعي بالمخطوبة أباح له النبي المصطفى ذلك عليه السلام .

فجواز عشق الأجنبية بقصد الزواج بها مشروع والنص صريح في ذلك إلا ان العالم ابن القيم رحمه الله سخر من ذلك ورأى ذلك شذوذاً وادعى أن الذي جر ذلك إلى ابن حزم هو سماعه للغناء الذي يقول أهل الظاهر بجوازه : " سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتكلم بهذا هذا بهتان عظيم " .

وإن كنا معاشر أهل الظاهر نعرف للعلماء قدرهم إلا أننا قد نجازى بالإساءة إساءة وبالمعنى الأدق قد ندافع عن أنفسنا فنقول :

سخر ابن القيم من ذلك لبعده عن تلك المعاني الجميلة ولعدم فهمه للمقصود منها في الحقيقة وقد أول كلام ابن حزم رحمه الله تعالى غير تأويله فهو لم يقل بجواز عشق الأجنبية للشهوات وإنما قيده بقصد الزواج بها والنص صريح في ذلك وإلا فقل لي بربك كيف يتزوج رجل امرأة وهو لم يجبها قبل الزواج أو كيف يخطبها ، فالحب بقصد الزواج مشروع وقد أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله : " انظر إليها فإنها أقرب أن يؤدم بينكما " .

والعجب أن ابن القيم الذى يقول هذا الكلام هو الذى انتحل طوق الحمامة واستبدل كلماتها بأخرى كجمل مؤلفاته وسماتها روضة المحبين وهو لا يعرف من ذلك الباب إلا اسمه وإنما الحب لأصحابها فى مروج الأندلس لا فى جبال الشام ! وليس هذا عشك فادرجي .

ثم إن صبا الحب الذى تميل به يمنة ويسرة وتزيده يوماً بعد يوم هو اللقاء فكلما التقى الحبيبان ازداد الحب بينهما ولذلك أثنى الله تعالى على المتحابين فيه المتزاورين من أجله قال تعالى فى الحديث القدسى الجليل : " وجبت جنتى للمتزاورين فى " وقال عليه السلام : " ما من مسلمين يتزاوران فى الله إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا " لأن اللقاء يزيد المحبة بينهما فى الله سبحانه .
ثم قال :

إنما الحب رقة وجمال نسجته بقلوبها الأصـدقاء

الحب رقة وجمال وراقة وكمال يتحلى بها ذو النفوس الكريمة السليمة فى فطرتها ، إذ خلق الله الإنسان محباً لا مبغضاً ، ولذلك يميل الطفل إلى كل ما حوله حباً له ويصبو إلى كل شيء فسمته العرب صيباً ، وللصبا حظ من ذلك حيث يصبو كل من الحبيبين لحبيبه ويحيا بحياته ، وإنما تلك العلاقة الحميمة نسجتها الأحباب بقلوب الحب وجعلتها تاجاً فى جبين الجمال فكلما رأوا جميلاً أحبوه ، ولولا الحب لما رأينا شيئاً جميلاً فى الكون إذ الله سبحانه وتعالى لا يزين مالا يحبه وإنما حبه لخلقه هو الذى زين الخلائق بشيء من جماله روى البخارى وغيره عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قوله : " إن الله جميل يحب الجمال " .

ثم قال :

أجمل الحب فى الذوات ويبقى زينة الحب بيننا الإهداء

الحب أنواع كثيرة وشعاب متعددة ، وأرفعها وأنفعها الحب فى الله إذ هو الذى بسببه يظل أحبابه بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله قال تعالى : " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين " وقال عليه السلام : " سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله " ومنهم رجلان تحابا

في الله اجتماعا عليه وافتراقا عليه ، نسال الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وأحبابنا جميعاً كذلك .

ومن أنواع الحب حب المصلحة وهو أسوأها إذ يتحول إلى عداوة شديدة بعد انتهاء المصلحة وفواتها ، ثم تبدي النافقاء ضباها .

ومن الحب حب الذوات وهو أدومها إذ الذوات لا تتغير ، ومنها حب الأعراض وهو جميل إلا أنه يتغير وينقص أو يزول بزوال تلك الأعراض .

ومن الحب حب الشهوة وهو المسمى بالهوى وقد نهى الإسلام عنه بقوله تعالى: " فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى " .

هذاوما يزيد المحبة بين الناس ويقرر مبادئه ويزيده استقراراً الهدايا المتبادلة بين المتحابين قال عليه الصلاة والسلام: " تهادوا تحابوا "

[والصدقة هي الصلة والارتباط الحاصل بين الأحباب] وسمى صداقة لصدق كل من المتصادقين لصديقه ، وهي أخص من المحبة إذ الحب لا يستلزم ارتباطاً بين الأحباب فقد يحب الإنسان من مات إلا أنه لا يصادق إلا الأحياء .

وهذه المعاني الجميلة التي هي الأخوة والصدقة والمحبة هي من خصائص الناس إذ سائر الكائنات لا أخوة بينها إلا بقدر انفصال المولود منها عن أمه ، ولا صداقة بينها ما دامت كثيرة ، والغريب ان الحيوان إذا كان اثنين أو ثلاثة منها في مكان واحد حن بعضها لبعض وناح بعضها لفراق البعض الآخر ، ولا تعرف الحيوانات من الحب إلا حب الشهوة الذي ينقضى بعض قضاء الوطر غالباً إذ لا تلبس إلا قليلاً حتى تتناطح على المأكل والمشرب ، وبعض الكائنات تعرف الحب كالطيور مثلاً ، وأما الإنسان الكامل فهو الذي يأخى ويصادق ويجب مدى الحياة .

ثم قال :

وأضر الأمور بالحب فيه أن يرى المنع حاكماً والعطاء

مما يضر بالحب بين الأحاب أن يحكم الإحسان والإساءة فيه ويحول العطاء والمنع بين المتحابين ، ويتخذ ذلك معياراً وميزاناً للمحبة ، فالحبة الصادقة لا تعرف شيئاً من ذلك ، بل الحب محب سواء أحسن إليه أو أسىء إليه وسواء أعطى أو منع ، وقديماً قالوا إن ضابط المحبة في الله " هو كل حب لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء " قال عليه السلام : " من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان "

ثم قال

إن أسماء لم تذر في فؤادي
سقت النجد والوهاد فأضحى
ملاً القلب حبها واستقرت
إن للحب في القلوب محلاً
أحسد الشمس أن تراك بعين
لا تسيى بي الظنون فإني
لم تلدني لئيمة ونمتني
أي حب إلا وفيه نماء
كل واد يسيل فيه الماء
في مكان من دونه العنقاء
لم ينلته بوصفهم شعراء
وأرى أن يزداد عنك الهواء
من كريم آباؤه كرماء
لذرى المجد هممة علياء

وضوح هذه الأبيات يغني عن شرحها ولم يبقى إلا أن نقول : لكل عضو من الحواس والجوارح وظيفته ، فوظيفة العينان النظر ووظيفة الأذنان السمع ووظيفة اليدين اللمس وهكذا ، وأما وظيفة أشرف الأعضاء كلها وهو القلب فالحب ! قال تعالى : " يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله " .

وإذا كان المرء لا يخلو من الحب أبداً فإن أحب الخلائق إلي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته إذ هو أجمل الكائنات خلقاً وخلقاً وأشرفهم ذاتاً ومعنى ، ودعوته هي التي أعادت للكون شيئاً من جماله وكسته حلاً من زينته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا

وأحبابنا جميعاً من المتمسكين بسنته والدعاة إليها وأن يحمينا على ذلك ويميتنا عليه ويحشرنا معه ويدخلنا مدخله ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبداً .

وأحب الخلائق الي بعده صلى الله عليه وآله وسلم الإمام العالم والشيخ المجاهد أبو محمد بن حزم واجتهاده وسعة علمه وذكاؤه وبعد نظره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خيراً ويدخلنا برحمته وإياه في عباده الصالحين .

واعلم أن حسد الحاسدين هو الذى شوه صورته وسمعته وهو برئ من كل ذلك رحمه الله . ويستحق أولئك الأعداء الذين ناصبوه العداة بغير حق يستحقون كل ما قاله فيهم وأكثر من ذلك إذ هم الذين حاربوه وحاصروه وأحرقوا كتبه حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من أتباع المذاهب لا أئمتها رضى الله عنهم فإنهم أحبابه وهو حبيبهم ومن قرأ المحلى فهم شيئاً من ذلك .

وأحب الخلق إلي بعده رحمه الله السلطان الناصر لدين الله والفتاح الكاسر لأعداء الله ولي الله الإمام القطب العالم العلامة الحاج عمر الفوتي وجهاده وإصلاحه في الأرض وسيرته وعجائبه ونوادره وتقواه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناته ويحشرنا معه مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

ومن أحببناهم من الناس غير هؤلاء فإن محبته تابعة لمحبتهم ومندرجة في مودتهم إذ من لم يحبهم لا نجه ولو كان من الأبناء والأبناء ، قال تعالى : " لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون " نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وأحبابنا جميعاً منهم .

وقال عليه السلام : " من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان "

وأما أحب الأشياء إلينا من حيث الحياة الدنيا فإنها الحيوانات عموماً والبقرة خصوصاً وخاصة عجلها الصغير وخواره الجميل الناعم ولونه الصافي ، قال تعالى : " ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون " واعلم أن الثروة الحيوانية لو أحسنت إدارتها تكفي عن كل شيء من سائر متاع الدنيا قال تعالى : " وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين " وقال تعالى : " وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون " وقال تعالى : " في جمال البقرة بالذات : " إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " !!!!

وأحب الأشياء إلينا بعدها الموسيقى عموماً و العود خصوصاً وبصفة أخص العود القومي الذي ينوه بمآثر الأباء ومفاخر الأجداد رحمهم الله جميعاً ، واعلم أن العود والغناء ليسا حراماً طالما لم يشبهما منكرات ومثلها في ذلك النشيد الجميل .

وأحب الأشياء إلينا بعدهما الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً ، إلا أن ظروف

الاشتغال بالعلم والتعليم صرفتنا عن هذه الثلاثة .

خاتمة

في عقد الاتفاق بين أبي محمد وأم البنين

وتعالى لعقد خير زواج
قد جعلنا الوفاء فيه شعاراً
وتوالى من بيننا حركات
وجزمننا فالعقد فيه ارتفاع
وخفضنا ومالنا أي كسر
وانعطفنا فبان منا اتساق
مثلها يفتح النصيحة لنا
لم يذق قط طعمه السعداء
يوم كان الإعراب ثم البناء
ظاهرات وبعضهن خفاء
عن أمور والنصب فيه عناء
وسكنا في الضم وهو العلاء
ونعتنا في الحب حياء وبراء
س كـرأي ودونها آراء

هذه الخاتمة المباركة هي عقد الاتفاق المبارك بين أبي محمد وأم البنين ، واخترنا أن تكون بالألغاز النحوية واللطائف اللغوية لأنه الفن الذي تجيده وتفهمه أم البنين أكثر من غيره ، ويبقى مضمون ذلك الاتفاق سراً بيننا وبينها إذ من شيم أولى الألباب المحافظة على سر الأحياب ! دون أن يكون ذلك كتماً للعلم .

وتمت الزينة بعون الله تعالى يوم الزينة في عيد الفطر عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة بعد صلاة العيد في يوم الجمعة وقبيل العصر حال كوني مزيناً بأحسن ملابسني ومحاطاً بأحبابي وأصحابي وعشيرتي وجيرتي في بيت أبي ، وقد ختمت له القرآن الكريم كله في صلاة التراويح والتهجد وصليت به عيد الفطر وذبحنا ثلاثة من الخرفان احتفالاً بعيد الإسلام عقيب شعيرة الصيام ، فدعا الله لنا الوالد الكريم بخير كثير تقبل الله منا ومنه وأحسن له وله العاقبة والختام آمين .

وإننا نعتبر هذه الزينة باكورة وجنى طيبة من ثمار تلك الدعوات المباركة ، ولم يبق إلا أن نحمد الله تعالى على نعمة شرح الزينة التي بدأت بأصل الجمال كله وزينة الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وختمت بالصلاة على سر الجمال والزينة جميعاً وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم زين الوجود وعين الكمال ، وقد تضمنت بحق كل ما هو جميل غفر الله لنا ما كان منها
خطأ وتقبل منا ما كان صواباً .

اللهم جعلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وغمدنا وأحببنا جميعاً برحمتك في الدين والدنيا
والآخرة واجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الخميس الموافق ٢٠١٠/١١/٤ الموافق ٢٧ ذى القعدة ١٤٣١ في مكتبة / خالد إسماعيل