

القضاء والقدر

معجزات الرسول

اعجاز القرآن

مكانة المرأة
في الإسلام

29

فضيلة الشيخ

محمد بن عبد الوهاب
العثماني

اعداد وتقديم : أحمد فراج

دار الشروق

اهداءات ٢٠٠٢

د/ محمد عبد الفتاح الغمراوي

الاسكندرية

**القضاء والقدر
ومعجزات الرسول**

© دار الشروق

القاهرة : ١٦ جواد حسنى ت ٥١٢١٤ برقيا . شروق القاهره
بيروت : ص . ب ٨٠٦٤ ت ٢٢٢٨٣٨ برقيا : دار شروق بيروت
جدة : ص . ب ٤١٤٦ ب ٢٦٦١٠ برقيا : شـوركورب جدة

القضاء والقدر

- معجزات الرسول
- إعجاز القرآن
- مكانة المرأة في الإسلام

فضيلة الشيخ :
محمد متولي الشعراوي
إعداد وتقديم :
أحمد فراج

الطبعة الأولى
يوليو ١٩٧٥

العلاف للفنان عبد السلام الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

ورثة شهيدية

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الانام أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .

وأشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير ، اعطى العالمين الخير كله برحمته محمد . . « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (الانبياء آية ١٠٧) وأكمل لنا ديننا واتم علينا بالاسلام النعمة والرضى « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » (المائدة آية ٣) .

واختار اليه صفيه وحبيبه بعد ان بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وترك فينا ما أن نمسكنا به لانضل بعده أبدا ، كمناب الله ، ومثله معه « ألا انى أوتيت الكتاب ومثله معه » .

وبعد ، فهذا الكتاب الذى بنى يدك كان فى الاصل مجموعة من الحلقات التى عرضت فى التليفزيون المصرى وكثير من محطات التليفزيون العربية من خلال برنامج نور على نور الذى أتشرف بانشاء موضوعاته واعداده ، كما أتشرف باختيار ضيوفه وتقديمه ، وتلقبت — ولا

ازال الوفا مؤلعه من الرغبات الملحة لاعداد الندوات
التي كان ضيفها العالم (المصرى) الجليل
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى الاستاذ
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة وجدة .

وقد وضعت صفة « المصرى » بين هلالين لأننى فى
تقديم العالم الحليل - أوأى عالم سواء - لا أشعل
عاده بالانتماء الاقلمى الوطنى لاحد ، لان دائرة الاهتمام
الاسلامية تتجاوز مادونها ، والذى دعانى الى ذلك اننى
تلقيت اثر ظهور فضيلته استفسارت عديدة عن
جنسيته ، مصرى هو ؟ أو سعودى ؟ ووجدت فى
الاجابة تعريفاً . ثم تلقيت بعدها رسائل تطلب النص
على ذكر جنسيته عند تقديمه ، ورأيت فى بعضها رغبة
فى تأكيد أصالة « المصرية » وجذور انتماءاتها الاسلامية ،
ورغبة فى اثبات حقيقة أن مصر قادرة دائماً على العطاء .
بالامكان . . وبانجاب الرجال . ولكننى رأيت فى
بعض الرسائل نبرة أخرى يبدو انها تجاوزت - بشئ
كالتاب - حدود السعودية الى حرم جامعة الملك
عبد العزيز ، فاذا بالاخ الصديق معالى الدكتور محمد
عبد بهمانى رئيس الجامعة يلقانى يوماً فى جدة ، فبسمه
كانها معاتبه ، ويقول : أن بعض الاخوة فى مصر كتبوا
لينا يقولون : لماذا تأخذون الشيخ الشعراوى عنكم ؟
نحن فى حاجة اليه بمصر . وأضاف الدكتور بهمانى
متسائلاً : اليس هنا فى بلده ؟ ثم قال فى مداعبة
رقيقة : لقد ذهب الامام الشافعى الى مصر ، فما قلنا أنه
بدأ هنا ثم أخذتموه منا أو حرمتونا منه .

ومنذ اذاعه نور على نور مع فضيلة العالم الجليل حول
الاسراء والمعراج فى محطات التلفزيون العربية ،

اقبلت تلك المحطات يريد كل حلقة معه ، بل وحرصت على أن تسجل معه مباشرة لقاءات وأحاديث عديدة ، ونعل فضيلته بنفسه بين الكويت والأردن وفطر والامارات ، وربما غيرها (١) ، وسط أمواج دافقة من الحب والتقدير له وفيوض من المشاعر نبضها الايمان بالله والشوق الى معرفة المزيد عن هذا الدين العظيم . وهذه طاهرة يسعد بها كل مؤمن ويشعر أن المسلمين بخير ما وجدوا سبيلا الى التعرف الصحيح على الاسلام ، ولكن هذه الظاهرة نبرز قضية على أكثر حانب من الاهمية .

وهذه القضية يمكن ان نلخص في كلمات هي :
الطرح العصري للاسلام .

وقبل ان نتناول هذه القضية لا بد من تصفية لبس بخالط « الشكل » فان خالطه أفسد « المضمون » . ذلك ان وصف « العصرية » بنفصل - أو بفصل أحيانا - عن كلمة « الطرح » وبلتصق - أو يلصق أحيانا - بكلمة « الاسلام » فتتحول القضية من « الطرح العصري » ، أى الأسلوب العصري الحديث في العرض «

(١) في لقاء الوفد المصرى برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى - وكان رئيسا لمجلس الوزراء - مع سمو الأمير صباح السالم أمير دولة الكويت وقبل جلسة المهادنات ، اسنشهد سموه ببعض عبارات أوردها الشيخ الشعراوى في إحدى الحلقات . كان ذلك في قصر الأمير بالكويت في شهر ديسمبر ١٩٧٤ . وفي القاهرة ذكر لى معالى الشيخ عبد الرحمن العتيقى وزير المالية الكويتى ، أن الشيخ الشعراوى معتبر اعظم هدية قدمها نور على نور الى العالم الاسلامى .

وتصبح « الاسلام العصرى » وهنا المزلق - وهو جسد
خطير - الذى يسقط فيه بعض الناس بحسن نية ،
ويدفع آخرون الى السقوط فيه بخبث التدبير وسوء
الطويه ، وعن تخطيط يراد به الكيد للاسلام
والمسلمين .

والذى يتأمل الخريطة العقائدية للعالم (١) ويتاح له
أن يضع الألوان والظلال فوق هذه الخريطة ، فسوف يجد
على الفور انها كانت تتميز بلونين اساسيين هما اللون
الاسلامى واللون المسيحى . بالاضافة الى لون ثالث
يمكن ان نجعله للمناطق الوثنية .
فاذا عبر المتأمل لهذه الخريطة العقائدية للعالم ،
نحو خمسين سنة من الزمان ، وأعاد تلوينها فسوف
يلاحظ ان حانبا ضخما من اللون الذى كان ينتسب
الى العقيدة المسيحية قد تحول الى لون جديد ، يسميه
البعض وثنية جديدة ، ويسمه البعض الآخر بالالحاد
ويسميه آخرون « العقيدة » - نعم ، العقيدة -
النسوية . وأيا كانت تسميته ، فلا شك أنه كان يقتطع
بالدرجة الاولى من اللون المسيحى ، الذى أصبح يهدد
بفقدان النضارة وتقلص السلطان على حياة الافراد
والجماعات .

وأصبح اللون الوثنى أو الالحادى أو الشيعوى يزحف
على الخريطة بالخطر . فهو أولا ، يهدد باجتياح اللون

(١) فكرة الخريطة العقائدية استوحيتها من حديث لى مع الميلىسوف
العلامة الراحل الاساذ مالك بن نبي وقد عرض لها أيضا فى احدى
حلقات نور على نور .

المسيحي - بمزيد من الاسنيلاءات أو الاحنواءات
العقائدية الماركسية وأن كان الراجع انه لا يستسعر
حاجة ملححة الى تركيز الجهود ضد المسيحيه ، قدر تيقنه
من ان القوة الحقيقيه التي يعوق زحفه نكمن في
الاسلام .

وبانيا : يهدد اللون الاسلامي ، الذي صار معرضا
- منذ كارثة القرم الاسلاميه وماتلاها من سقوط معاقل
أخرى للاسلام - لغزوات فكرية ضارية تستهدف القضاء
على الاسلام ، وهي غزوات بل غارات منعدده المصادر
والألوان .

وفي نفس الوقت الذي يتعرض فيه العالم الاسلامي
لهجمة عقائدية الحادية يتعرض لحملا ت تبشيرية ينقن
عليها بغير حساب ، ولبعض محاولات الإبادة . أي أن
الخطر الذي يستهدف الاسلام والمسلمين خطر مزدوج
أو بالأحرى متعدد .

وقد نفهم مبررات الغزو الماركسي للعالم الاسلامي اذا
اخذنا في الاعتبار - بين ما يراه البعض عند التحليل -
الاصول اليهودية الصهيونية للفكر الماركسي ، ولكن الذي
يستوقف النظر ، ضراوة الجهود التبشيرية من ناحية ،
ومحاولات الإبادة من ناحية اخرى الموجهة الى العالم
الاسلامى . ولو أن هذه الجهود توجهت الى اللون الثالث
في الخريطة العقائدية - ويمثل المناطق الوثنية - وهي
تضم الملايين ، لكان ذلك خيرا لقضية الدين في مواحهة
الاحداد ، ولانقذنا ارواح الآلاف من الضحايا الابرياء من
مسلمى الفليبين مثلا . . الذين لن تعفى آلاف الدولارات
التي تدفع الى بعض الصحف المنتسبة للاسلام ، على آثار
الجريمة البشعة لابادتهم ، مهما نشر خلاف ذلك من

موضوعات ، من أسف اننا نضلل بها انفسنا ونقتنرى الضلالة بمن بخس دراهم معدودة . ولم يعد خافيا أن نسبة لا يستهان بها من طاقة التبشير في بعض البلاد الاسلامة ، التي رحبت بمساعدة الكنيسة على نشر دعوة المسيح بين اباعها من المسيحيين ، عوضا عن أن توجه الى هداية بعض المسيحيين الخارجين عن نعائيم المسيح ، وجهت الى أبناء المسلمين في محاولة للتفجير والتكفير بالاسلام ، ولقد تحدث معالي الاستاذ مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشئون الدينية في الجزائر في ملتقى الفكر الاسلامي السادس عن حالات رصدت في الجزائر وبعض بلاد المغرب الاسلامي وسجلت ضد مبشرين كانوا مأذونين بالنشاط لصالح المسيحيين فقال : لقد مسح طالب في قسنطينة دار به مبشر ، قلنا أنه يبشر اخوانه وينتقد اخوانه المسيحيين ، ولكنه عوض أن ينتقد اخوانه المسيحيين أصبح يبشر لدى المسلمين واستطاع أن يؤثر في حالة واحدة (١) .

ورغم خطر الغزو الفكرى أو التبشيري المتعدد من الصهيونية والفاتيكان والاستعمار على العالم الاسلامي فلا تزال نسبة الداخلين الى الاسلام تتزايد كل يوم ، ولا تقبل المفارنة بحال مع نذر يسر من المارقين منه ، وان لم يكن ذلك مدعاة الى الركون لطمانينة قد تصبح خداعة في مستقبل يخضع كل مافيه للتخطيط والعمل الدوب .

(١) راجع وثائق الملقى السادس للتعرف على الفكر الاسلامي ٢٤ يوليو - ١ أغسطس ١٩٧٢ المجلد الثالث ص ١٢٧ في كلمة السيد مولود قاسم وزير التعليم الاصلى والشئون الدينية .

أزمة الإنسان المعاصر :

ولكن هل هذه هي المشكلة ؟ أم أن المشكلة كما يرى البعض تكمن في أن الإنسان في ظل الحضارة الغربية ، - حضارة الأشياء لاحتضارة الإنسان - قد أصبح يشعر أنه كلما زاد التقدم ووصل الى أشواط بالغة التعقيد في أساليب الحياة ، كلما بدأ واضحا أن الدين يفقد مواعده الواحد بعد الآخر وأنه بيقهتر بانتظام - وأحيانا بغير انتظام - ويخلى موقع الإله الألهة جديدة ، أصبحت تتعدد البوم بعدد العقول والمناهج وطرائق الفكر والايديولوجيات أو العقائديت الجديدة التى تنسب لعباقرة هذا الزمان الذين أعطوا لانفسهم - أو منحهم ابداعهم - القداسة ، مضافا اليها الاختصاصات المنزوعة من الإله .
لاشك أن الدين خسر مواعده فى التشرق الملحد ، وان بفتت جذوره .

ولاشك أنه يزداد ضمورا فى ظل حضارة الغرب ، حضارة الأشياء .

وإزاء الخسران والضمور والضياع ، ظهرت نتائج منبأينة ، يهمننا هنا ما كان منها على جبهة الدين .
لقد كانت هناك محاولات بذلت - وتبذل - لانقاذ الدين فى الغرب من برائن الإلحاد والرفض والتسرد ، ويجدر بنا أن نسجل حولها الملاحظات التالية :
اولا : أن بعض هذه المحاولات يتجه مع الاسف اتجاها خاطئا بمحاولة القفز على العالم الإسلامى - عبس حط يمتد من روما الى الشرق الاقصى - أو الالتفاف حول العالم الإسلامى سواء اكان ذلك عن طريق الفليبين فى أقصى الشرق من مواقع الإسلام ، أو اريتريا ، أو غيرها .

وسواء اكان ذلك بالسلاح والارهاب والتقتيل ، أو بالدعاية والاعلام والتعليم والطرق الحديثة ، أو بالاستثمار الامثل لفقر شعوب المسلمين . وهذا الانجاه يعبر عن رواسب الحقد من ناحية ، وعن اليأس من الحل ، أكبر مما يعبر عن الحرص على حل مشكلة الانسان الاوربي ازاء الدين ، فيعمد الى تصدير البضاعة التي يراها رابدة ، الى أسواق خارجية يظن أنها تروج فيها ، بل يخطط لهذا الرواج .

ثانيا : أن بعض هذه المحاولات ينجح الى عقيدة الانسان فى الغرب ويحاول أن يدخل عليها نوعا من « التحديث » أو « العصرية » وهذا ما سنعود للتعليق عليه .

ثالثا : بعض هذه المحاولات يعلن انها تتجه الى محاولة الاقتراب من الاسلام وتحقق تعاون بين الاسلام والمسيحية لدرء خطر الالحاد وهو انجاه ايجابى بناء يمكن لو خلصت النيات أن يقدم خيرا كثير لقضية الدين والايمان .

وسواء فى الشرق الملحد أو الغرب الذى يعانى أزمة بازاء الدين ، أو يعانى الدين فيه أزمة بازاء قناعات انسان حضارة العصر ، فان هذا الانسان أصبح يعيش — ممزقا — عصر القلق . أو عصر « المراهنة الصناعية » كما ذكر ذلك العالم المصرى الدكتور رشدى فكار الاستاذ بجامعة الملك محمد الخامس بالرباط وعضو اكاديمية العلوم بفرنسا . (١)

(١) جاء هذا الموضوع فى حوار لم ينشر بعد مع الدكتور رشدى نكار فى برنامج نور على نور الذى اذاعه التلفزيون المصرى من القاهرة فى ٢٥ ابريل ١٩٧٥ والاصطلاح له وللفريق من العلماء .

وحلاصة القول فى « المراهنة » أن الانسان انطلق فى آفاق التقدم من أجل تسخير الصناعة — الآلة — لخدمته ورفاهيته ، وأصبح لدينا نظامان رئيسيان — أحدهما يسخر الانسان فيه من أجل المجتمع ، والآخر يستغل فيه المجتمع من أجل الانسان . وواقع الحال أن الانسان مسخر على الحالين ، أسير الآلة والصناعة على الحالين .

وإزاء خسران العقيدة فى الشرق وضمورها فى الغرب ، يعيش انسان العصر انسان المعاناه ، عصر العبودية والقلق والتمزق والأمراض النفسية والعصبية .

ولا يستطيع أحد أن يجادل فى مستوى التقدم المادى — فضلا عن أسباب الرفاهية — الذى حققة الانسان فى ظل الحضارة الغربية ، بفرعيتها الغربى والشرقى — ولكن احدا لا يستطيع أن يجادل أيضا فى حجم المشكلات التى يعانىها انسان تلك الحضارة وتبائين نوعياتها ، ادمان الخمر والمخدرات والانحلال والفساد الأخلاقى وتفكك الروابط الأسرية وما يصاحب ذلك من الرفض والنمرد على الحضارة ذاتها والتمزق والشقاء النفسانى ، الذى يلفتنا انه يصل باصحابه الى أعلى نسبة فى الانتحار ، فى أكثر البلاد تقدا من ناحية مستويات الرفاهية المادية .

ولا ينبغى أن نسقط من محاولات إيجاد الحل — بل ينبغى بالأحرى أن نبرز من بينها — تلك المحاولات التى أسنطاعت بها قلة ضئيلة أن ترفع عن بصائرهم غشاوة الحضارة الشيئية وتكتشف الحل الحقيقى لمأساة الضمير الأوروبى وحضارته ، وإن كان الاكثرون لا يعرفون حتى الآن أن هذا الحل اسمه « الاسلام » .

ولكننا على اى حال نعود الى محاولات ادخال
التحديث أو العصرية الى أسرنا اليها منذ قليل في الفقرة
ثانيا ، وهو ما نادانا به هذه الدراسة التقدمية عندما
اثرنا قضية الطرح العصري للدين . فنجد انه في
الغرب ، حدث خلط في هذه القضية ، وربما كان هذا
الخلط رد فعل لبعض الكتابات والدراسات التي ظهرت
في أوروبا في السنوات الاخيرة . وقد حدثنى الفيلسوف
العلامة الراحل الاستاذ مالك بن نبي عن كتابين على
سبيل المثال في طبعتهما باللغة الفرنسية أحدهما يحمل
عنوان : « ni Marx ni jesus » لا ماركس ولا المسيح «
والثاني بعنوان *deux mitles ans suffisent* الفاسنة كفاية «
والاول يعبر كما هو واضح من عنوانه عن اعتقاد مؤلفه
بمعجز الماركسية والمسيحية عن علاج مشكلات العصر ،
والثاني يعكس — كما ينبىء عنوانه — حالة التمرد على
المسيحية اكتفاء بالف ونسعمائة وبضعة وسبعين عاما
أو نحو الفى سنة . وكان رأى الاستاذ مالك بن نبي
رحمه الله أن علاج أزمة الحضارة يكمن فى الإسلام وعطائه
للحياة ، وأن أوروبا فى طريقها اليه — مما يزيد من
واجبات المسلمين اليوم — أو أنها تبحث عن دين جديد .

نقول أن التحديث أو العصرية ربما كانت فى جانب
من جوانبها رد فعل لبعض تلك الدراسات ، اذ ظهرت
فى مواجهتها — وربما قبلها — كتابات عن المسيحية
المعاصرة أو « الحديثنة » ولا يدخل فى هدفنا أن نتناول
هذا الموضوع ، ولكن الذى يعيننا منه أن بعض
الدراسات الدينية ، وفى الاديان المقارنة على وجه
الخصوص ، بدأت أبحاثا لما أسموه أحيانا « الإسلام
اليوم » ثم سميت « الإسلام الحديث »

ويسرب اليها السعير ، أو صدر اليها ، شأن ما صدر اليها عبر قرون التخلف والبعبة في العالم الاسلامى ، من متناكك الدين في أوربا مع الناس والحياه ، بكل ما حملت من تناقضات واستقاطات .

وعلى سبيل المسال فإن قضية الصراع بين الدين والعلم اذا طسرحت فى أطارها التاريخى والجغرافى نجد انها صحيحة فى أوربا ، ولكننا اذا عرضناها من منظور اسلامى نجد عكسها تماما هو الصحيح . فان العلوم ازدهرت فى ظل الاسلام ازدهارا حقيقيا ، ولم ينشأ صراع أو مواجهة فى الحياة الفكرية والنقافية والحضارية بين العلم والدين الاسلامى ، ولكن فكرة التصادم بين العلم والدين انتقلت الى العالم الاسلامى مع ما انتقل اليه من آثار الحضارة ومشكلات التفكير الاوربى والنصائدات التى وقعت بين العلم والكنيسة هناك ، وهى تصادمات غريبة كل الغريبة عن الاسلام .

ومكانة العلم فى الاسلام لاتخفى على أى دارس مبتدىء بعرف قيمة العلم فى هذا الدين الذى كان أول وحى السماء نبه على رسوله « اقرا باسم ربك الذى خلق » وكان أول قسم نبه بأداه العلم « ن والقلم وما يسطرون » .

واذن فمقضية حديث الدين بضاعة أجنبية مسنورده . وأذكر اننى استقبلت بمكتبى فى مبنى الاذاعة والتليفزيون بالقاهرة أسسناذه جامعية أوربية كانت فى مصر لاجراء بعض البحوث فى مقارنة الأديان ، واقترح عليها بعض الأصدقاء زيارنى واخبرت أن نحدث فى أحد الموضوعات التى تهمها وكان الموضوع يبدأ بالحديث عن « الاسلام

الحديث « Modern Islam » وتوقفت .. وحرصت على تصحيح القضية - ابتداء - مع الاستاذة الجامعية . فليس عندنا اسلامات متعددة ، اسلام قديم وآخر بسيط ونالغ حديث ورابع تقدمى .. ولكنه «الاسلام» والمشكلة هي فقط ، - من وجهة نظرى - هي عصرية العرض أو الطرح العصرى للاسلام . وقالت الاستاذة اننى لست أول شخص تقابله فى مصر وبستوقفها فى نفس القضية . وأسعدنى الا أكون الأول فقد أحسست اننى لن أكون الأخير ، وأن المسلمين يعرفون ان حاجة « الاسلام » ، تكمن فى أسلوب عرضه بلغة يفهمها شباب اليوم وأناء العصر . وليس المقصود بحال هو تطويع مبادئ الاسلام لأوضاع العصر ، فإن هناك فرقا بين لغة العصور وبين أوضاع العصر ، والمراد هو مخاطبة الناس باللغة التى يحسنون الفهم بها وبالاسلوب والطريقة التى تصل الى عقولهم وقلوبهم جميعا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أمرت أن أخطب الناس على قدر عقولهم » .

وإذا كنا نؤمن اليوم أن الاسلام هو الحل وهو الطريق لعلاج مشكلات العصر ومشكلات الانسان المعاصر وأزماته ، فلا جدال - بحكم البديهية - فى حاجة المسلمين اليه من باب أولى ، وإذا سلمنا بهذه الحاجة عند المسلمين ، فقد سلمنا فى نفس اللحظة بأنهم ليسوا فى غنية عن التعرف على الاسلام مرءا من الشوائب ، واضح الرءاء ، بين العطاء ، جزيل الخير ، حتى يمكنهم من بعد أن يعرضوه على البشرية ، انقاذا لها من ادوائها ومعاناتها ، وبعد - أو مع - أن نكون قد أخذنا لأنفسنا من الاسلام ما يشير الى القدوة والنموذج الذى يمكن

احداؤه ، وان لم يكن ذلك حتمبا — عند الاقتناع
بالاسلام — كشرط لتبني حلوله أو اعناقه .
وعند هذه النقطة نشعر بالازمة ولكن لاينبغي لهذا
الشعور بها أن يطفى على ادراكنا الواعى بايجابيات
ضحمة وكيرة تنوافر فى الساحة ، بمعنى أن قيام
الازمة فى ذاته لايسىغ الانصراف عن التفويم الموضوعى
بعوامل السلب والايجاب معا ، الامر الذى يقتضينا فى
النهاية أن نطلق من الواقع الذى تدرك ابعاده ومشاكله
الى المستقبل الذى نريد ان يكون . وهنا نطرح أمورا
محددة هى اقرب الى رموس الموضوعات .

ان مناهج التعليم فى الدول الاسلامية نحتاج فى
غالبيتها الى اعادة نظر . ودون الدخول فى تفصيلات فيها
لسنا أهلا لها وليست محاولتها من شأن هذه الدراسة
التقديمية ، فان محصلة هذه المناهج يجب ان تنعكس على
نوعيه الشباب المسلم المتعلم ، الذى نراه الان — بعد
نحصيل تلك المناهج — أخلاطا غيرمنميزة الطابع والمقومات
ممايشير الى طبيعة ومستوى البنية التعليمية التى يتشكل
على وفقها شبابنا .

وحتى مع الجوانب الايجابية من هذه المناهج نلمس
انفصالا بين التكوين العقلى والتربية السلوكية المبنية
على الدين والقدوة .

وليس العلاج فى « كم » الدين الذى يعطى لابنائنا ،
ولا ينبغي أن يضيق الوقت حول هذا الكم بالزيادة أو
النقصان ، فان اشاعة قيم الدين ومفاهيمه فى سائر
العلوم أكثر فائدة من زيادة « مقررات » الدين « حصة »
على « بطاقة » أو جدول كل طالب .

والقدوة الحسنة من الأسرة والمدرسة هابه وخطيره ، ولكنها تفقد كل أهميتها وخطورتها اذا لم يتكامل معها مصادر التوجيه والاشعاع والاقنداء الاخرى ، اى اذا لم يتكامل معها المسجد او الكنيسة والسنارح، والصحنه والمجلة والاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما والاداب والفنون ، بحيث تقدم جميعا معزوفة أخلافيه مسجمة موحية ومرييه . فاذا تكامل بعضها ونسذ بعضها الآخر، كأن يقتحم التلفزيون مثلا او المجلة حياه الأسرة بقبم غريبة نقوض ولا تبني ، فلن تكون النتيجة مجرد الهدم — وهو خطير — ولكنها تتجاوز الى مبيع الفهم واهزاز قيمه الثبوت فى النربية ، وتمزيق وجدانات المنلقين وتشسسا ، الى تفصيل ليس هذا مجاله .

نحن فى حاجة الى نربية « المدرسة الأرقمية » التى كانت فى دار الارقم بن أبى الأرقم . نحن فى حاجة لا الى حسد الرؤوس بقم الأخلق ، وانما الى اطلاقها فى سلوكنا اليومي لنفرن العلم بالعمل « كنا نتعلم العشر آيات بالعسر آيات وكنا لا نجاوزهن . . حتى نحفظهن . ونعلمهن .

ونعمل بما فيهن .

فكنا نتعلم العلم والعمل جميعا » .

نحن فى حاجة الى بناء ثقافى جديد نؤكد فيه على اصالتنا — وتفتحنا ولانستغل دعوى التجديد . فنجعلها شغلنا الذى لانفل لنا سواه ، حتى لننسى شقى القضية وهو الشقى الاساسى فى الحقبته . وهنا أحب أن أستأنس بكلمات عميقة الدلالة ذكرها السيد الرئيس محمد أنور السادات فى وسبقة اكنوبر نعتقد أنها لا تزال فى حاجة الى التاكيد عليها

خفد قال « لا يمكن أن نكون حساننا ازاء هذا الامتاع والاتصال الامن داخلنا ، ولا يكون الحفاظ على هويتنا بالانكماش والجمود والضعف ، ولكن بدرجة التقدم التي نحرزها ، بالاسلوب السليم الذي يستمد حيويته من قدرتنا على التجديد ، وثباته من مسكنا بالاصالة » ونفهم من كلام الرئيس السادات أننا مدعوون لاكتشاف الذات ، مدعوون الى ارتياد الأفاق الرحبة لفكرنا وثقافتنا وحضارتنا ، مدعوون الى دراسة عطاء ديننا ومبادئه للحياة والتقدم ، فان وجدنا بغيثنا — ونحن لاشك واجدون — فذلك ما كنا نبغي ، وان لم نجد ، فاننا فنطلق — من توجيه ديننا وأصالتنا — بحثا عما نفتشده ، والحكمة ضالة المؤمن ، انى وجدها فهو أحق الناس بها .

ولكن ، حين يعمد البعض الى تحويل الاصالة الى مجرد شعار ، ويلتفون من حوله أو حتى من نحتته ويتجهون مباشرة الى « التجديد » دون أن يكلفوا أنفسهم عناء نظرة الى الكنوز المتوافرة في عطاء الدين لعلمهم يجدون فيه ما يستغنون به عن النظر الى الشرق أو لغرب ، فان هذا المسلك تقويض لعلمية المنهج ، واهدار للأصالة ذاتها .

ويستوى في هذا اهدار الاصالة أو تجاهلها بدعوى التجديد ، واسقاط التجديد خوفا على الاصالة .
واسوق هنا مثلا واحدا في تأصيل القيم :
الكاتب الكبير الذي نكن له الاحترام والتقدير الاستاذ توفيق الحكيم يطرح قضية في جريدة الاهرام المصرية (١)

(١) الاهرام ٨ مايو ١٩٧٥ .

جعل لها عنوانا هو « الفرق بين تقديم السمكة
وصيد السمكة » . ويتكلم عن ضرورة نقل التعليم من
مرحلة الحفظ الى مرحلة الفكر . وهذه القضية محسومة
كما هو معروف في الفكر الاسلامي وفي التطبيق الاسلامي ،
في آيات القرآن وفي احاديث الرسول عليه الصلاة
والسلام وفي عمل الصحابة وفي منهج المسلمين في
بناء الانسان وبناء المجتمع وبناء الحضارة . ولا يتسع
المجال لسوق عشرات الامثلة والادلة . يقول الاستاذ
الكبير توفيق الحكيم « هذه البورة التعليمية التي تنقلنا
من الحفظ الى الفكر هي التي تنقل حضارتنا
من حضارة استهلاكية لمنتجات الحضارة
الانجابية التي يقوم بها غيرنا (١) ثم يتبع ذلك قول
الكاتب الكبير « قال المثل الصيني المعروف : بدل أن
تعطي احدا سمكة علمه كيف يصطاد السمك . لان
اعطاءك السمك سيجعله دائما محتاجا اليك . اما تعليمه
كيف يصطاد هو وينتج السمك ، فهو الذي
يحرره دائما من اليد الى الغير » (٢) .

وهذا المثل الصيني المعروف الذي أورده اديبنا الكبير

(١) الفكر الجزائري الفيلسوف الراحل الاستاذ مالك بن نبي لاسلطة
من الدراسات الرائعة تحت عنوان مشكلات الحضارة اثار في بعضها
مشكلة « تكديس منتجات الحضارة بدلا من انتاجها » في العالم
الاسلامي نشرت في الستينات واعيد طبعها ونشرها اكثر من مرة حتى
الاسبعينات تستحق أن يحرص عليها كل قارئ .

(٢) لعل هناك خطأ مطبعيا والمقصود . . من أن يمد السد الى
الغير .

افاده الله اعترف اننى لم اكن أعرفه ، وهو مثل قيم يعبر
عن الحكمه التى اشتهر بها شعب الصين العريق . ولكننى
تذكرت كلمة قالها الملك الحسن الثانى ملك المغرب (١)
عن بعض حكم زعماء الصين المعاصرين حين قال :
« لو كان ماوتسى وتنج مسلما وعالما بالنظريات الاسلامية
لما كان فى حاجة الى أن يرهق نفسه لابتكار البدهيات » .

نذكرت هذه الكلمة وانا اقرأ الملل الصينى « المعروف »
ووجدته مع روعته قاصرا أشد القصور عن أن يبلغ
شيئا من مستوى توجيه نبوى من محمد بن عبد الله
- النبى الامى - عليه الصلاة والسلام ، مع أننا نجعل
رسولنا عليه الصلاة والسلام عن مقارنة كلامه أصلا
بكلام كائن من كان .

- فقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلا يسأل الناس
الصدقه ، هذا الرجل له « حق » فى بيت مال المسلمين
كان حريا به ان يأخذه - بل له فى الفكر الاسلامى ان
يقاتل من أجله واذا قتل فهو شهيد - وكان يمكن لرسول
الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق عليه ، فقد كان

أجود الناس ، وحتى لو لم يكن مع رسول الله ما يتصدق
به - على سبيل الافتراض - فقد كان أيسر اليسر ان
يدعو من حوله الى التصديق على الرجل . ولكن هل هذا
يحل المشكلة ؟ بديهى انها تحل ، ولكنه حل مؤقت
« سيجعله دائما محتاجا اليك » كما يقول المثل الصينى

(١) راجع خطب وتصريحات الملك الحسن الثانى عام ١٩٧٤
نشرتها وزارة الدولة المكلفة بالاملام فى المغرب ١٩٧٥ صفحة ٤٩ .

المعروف • واذن فلا بد من حل آخر • وهذا الحل الاخر
 فى المنزل الصينى ، هو ان نعلم الرجل كيف يصطاد
 السمك • واذا كان الحل الصينى قد انتهى عند هذا
 الحد ، حد التعليم النظرى للصيد فمن الواضح انه لم
 يحل المشكلة بالصورة التى بصورها اديبنا الكبير • لاننا
 لو افترضنا أن الرجل نعلم كيفية صيد السمك ، فلن
 يزال فى « حاجة اليك » فمن اين له أدوات الصيد؟ ومن
 اين له المال الذى يشتري به ادوات الصيد وهى هنا
 أدوات الانتاج ؟ وواضح ان الحل الصينى حل لا بأس
 به من الوجهة النظرية ولكنه يبنى على المشكلة قائمة •
 وهنا نعود الى النبى الامى عليه الصلاة والسلام ونرى
 كيف حل مشكلة الرجل ، لقد سأله الرسول عليه
 الصلاة والسلام هل عندك شئ؟ • هل نملك شيئا ؟ •
 اذن هو ينظر الى المشكلة لا من مظهرها الخارجى المنمثل
 فى التسول أو السؤال ، وانما يبحث عن جذورها •
 فقال الرجل عندى حلس (أى شئ من أمتعة البيت) ،
 فقال له أحضرها ، فلما احضرها بين يدى الرسول قال
 عليه الصلاة والسلام لمن حوله ، من يشتري هذا ؟ فقال
 أحدهم اشترىها بخمسن ، فقال الرسول : من يزيد فزاد
 آخر فقال الرسول : من يزيد •• فزاد آخر فبيعت
 بخمسة عشر درهما • واذا بالرسول يأمره ان يقسمها
 قسمين ، ودعاه أن يشتري بأحدهما طعاما لاهله ، وان
 يذهب فيشتري بالقسم الآخر قدوما ، أى فأسا - أى
 أداة انتاج - وقال له اذهب واعمل ولا أرينك الا بعد
 سبعة (أيام) ، ففعل الرجل •• وعرف الطريق الى
 الكسب •

وهذا الحل المحمدى صالح للتعميم على مشكلة كل فرد

فى نفس الظروف ، بل هو صالح للاخذ به على مستوى المجتمع والدولة ، فمصر مثلا نواجه مشكلة افنصادية حاليا ، والسؤال أمامها : هل ننبجها الى الانفاق على الاستهلاك لمواجهة متطلباته الملحة ، أم نضغظ على نفسها بمزيد من الصبر والتضحيات لتوجه طاقتها ومايتاح لها من موارد نحو الاستثمار فى الانتاج على حساب الاستهلاك السريع . ان الحل المحمدي لمشكلة الرجل يطرح اختيارا موضوعيا ومنطقيا للحل على مستوى الفرد كما يمكن أن يكون على مستوى الدولة فقد وجه الى مايلي :

١ - دراسة الموقف ونقويم الاصول (وهو مايملكه الرجل) .

٢ - دعوة اخوانه الى المساهمة أو المعاونة بطريقة كريمة فى زيادة قيمة هذه الاصول بشرائها فيما يشبه المزداد الخيرى .

٣ - توجيه جزء من عائد البيع الى مواجهة المشكلات الملحة ، وهى الحاجات الاستهلاكية العاجلة .

٤ - توجيه الجزء الآخر الى الاستثمار بشراء سلع رأسمالية (اداة أو ادوات الانتاج ، وهى فى المثال الذى معنا مجرد قدوم أو فأس يمكن فى حالات أخرى أن تكون اقامة مصانع أو العناية بالمراحل العليا فى الانتاج) .

٥ - عن طريق الاستثمار الرأسمالى يتم الانتاج والتنمية - الذى هو الاساس الصحيح لحل المشكلة الاقتصادية .

٦ - ضرورة متابعة خطة الانتاج بعد فترة زمنية معقولة

وشاهدنا في المنال الذي معنا ، ان الرسول طلب أن يرى
الرجل بعد سبعة ايام لاعادة دراسه الموقف مع نفسه في
أن المسئلة في طريقها الى الحل .
وواضح أن الحل النبوى هو الحل العلمى لمن شاء
ان يقارن . ولكن المقصود ليس المقارنة بعدر ما اردنا ان
نبرز قضية الاصاله .

ونحن نعتقد أن التأصيل لحلول مشكلات العصر بمهج
« تجديدى » لا غضاضه فيه من حيث هو ،
اذا كانت مناهجنا ومعطيات ديننا تخلصو من
مثله ، ولكن ، حين يوجد الحل عندنا وحين نضم
مناهجنا ما هو أفضل من المللية أو الحلول المانلة ، فاننا
نكون معصرين بحججها عن سبابنا وأمتنا .
ولا نزع ان أديبنا الكبير يجهل هذه الواقعة ، حاشاه ،
ولكننا نعتقد لفرط حبنا للاسلام وايماننا بمعطياته ،
انه حتى لو تصورنا فائدة من سوق أمثلة وحكم اجنبية
لاقناع الفارىء - وهي فائدة محققة لاريب - فلا أقل
من محاولة التأصيل للحلول بالاسلام المعطاء ، ولا بعجز
عن ذلك أديبنا الكبير بل أن صدور ذلك من مثله ، من
شأنه ان يعمق شعورنا بالاصالة ، فلا نهرع الى التجديد
الا حينما يعوزنا عطاء الاصاله ، والا عمقنا الغربة عن
الاسلام ، وأعدنا في المسيرة خارج سبله القويمه .

ومادنا قد تناولنا مقدمة كلمة الادب الكبير فلا بأس
من تناول عجزها (بضم الجيم وكسر الزاى) ، حيث قال
في ختامها : « عرفت استاذا في التعليم النانوى منذ
ستين عاما ، كان فلتة من الفلنات وكان عائدا لتوه من
الحارج كان يقول : لا تأخذوا دروسى وأفكارى على أنها
آراء منزلة صائبة دائما . بل عليكم أن تناقشوها وتفندوها
وقد آكون مخطئا . وآكون سعيدا وناجحا اذا جئتم

بافكار مفعلة نخالفى لان المهم ليس حشو رؤوسكم
بمعلومات ستطير عدا . ولكن الهم هو ان تحلوا افكارى
وتتقدموا بافكار من عندكم تؤيدها أو نناقضها . المهم
دائما هو ان ينحرك فكركم مع فكرى وعملكم مع عقلى الى
ان قال : « أما المعلومات فأدلكم على المصادر والمراجع التى
استقى منها لتراجعونى بأنفسكم والى الكتب والمراجع
التى نحالفنى لتنظروا فيها كذلك » . انتهى . ونرجو
ان يعود القارىء الى وصف اديبنا الكبير لذلك المدرس
الذى عرفه منذ ستين عاما بأنه كان « فلتة من الفلتات » ،
وانه « كان عائدا لنوه من الخارج » .

ولانسوق فى التعليق الا كلمتين ، الاولى للامام مالك
رضى الله عنه وأرضاه وكان يلغى دروسه فى مسجد
الرسول عليه الصلاة والسلام غير بعيد من منواه
الشريف ، قال فيها لتلاميذه : « كل انسان يؤخذ من
كلامه ويرد عليه الا صاحب هذه الحجرة » وأشار الى حيث
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والكلمة الثانية للامام الشافعى رضى الله عنه وأرضاه
حين كان ينهى تلاميذه عن تقليده ويقول لهم « خذوا العلم
من حيث أخذنا (دعوة الى المصادر) ولا تقلدوني فى كل
ما أقول » .

كان ذلك من ألف سنة .

وقد انتقل منهم هذا المنهج الى أوروبا ، فانتشلها من
عصور الظلام ، ومدنوها كما ذكر جوسافلوبون عندما
قال ان « العرب هم الذين مدنوا أوروبا » ، ثم عادت
كلمات هذا المنهج مع مثل المدرس الذى كان فلتة وكان
عائدا لتوه من الخارج .

ان اعزاز المتلقين بكلمة تصدر من الاستاذ الكبير
توفيق الحكيم ومن كل صاحب فكر وقلم أصيل ، يؤصل

فيها بالاسلام لقضايانا ، امر يشارك في تصحيح اقامة
البناء الثقافي الذي ننسده .

نحن في حاجة الى الوعي بالذات .

نحن في حاجة الى اعادة كناية ناربخنا من جديد . .

نحن في حاجة الى تصحيح نظرنا الى كبير من القيم
والمفاهيم :

قيمة العلم وهو باب كل خبر ، على أن يكون باسم
الله .

قيمة الوقت ، وهو ليس من ذهب أو فضة ، ولكنه
الحياة .

قيمة التخطيط والتنظيم ، وهو اساس النظرية
المستقبلية « تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه
في سنبلة الا قليلا مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك
سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون .
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وقية
يعصرون » (١) .

قيمة العمل ، وهو أساس كل تقدم .

قيمة الواجب قبل الحق ، فاذا قل الواجب عن الحق
أكلت الامة مالديها وهلكت ، واذا تساوى الواجب مع
الحق وقفت في مكانها لا تتحرك الى امام ، ولا أمل لها الا أن
تحقق فائضا في الواجب عن « الحق » تصنع به تقدمها
وتبنى ثمرها والفائض في الواجب هو فائض في
الإنجاح (٢) .

(١) سورة يوسف آيات (٤٧ - ٤٩) .

(٢) راجع كتاب المسلم في عالم الاقتصاد للاستاذ مالك بن نسي
من ١٠٣ وما بعدها .

قيمة الانسان ، وهو الركيزة لكل بناء ، فاذا سلم ، سلم معه بنيان الاسرة والمجتمع وبنيان الحضارة ، حضارة الانسان .

وقيمة الايمان بالله الواحد الاحد ، وبغير هذا الايمان ينهار الانسان « فكأنما خر من السماء فنخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » ويكون شقاء الحياة ودمار الحضارة (١) .

وباختصار ..

فالمسلمون بل والعالم كله ، في حاجة الى الاسلام ، والمسلمون أشد حاجة الى حسن عرضه . صحيح ان تطبيقه في بلاد العروبة والاسلام ، لن يكون شرطا للانقاذ به عند غير المسلمين الان ، لانه لم يكن رسالة السماء للعرب وحدهم ، وانما كان رسالة لكل البشر بل وللعالمين . ولكن اذا بقيت الحاجة الى تجربة الاسلام ، فانه قد جرب بالفعل ، وأعطى الانسان ، ثم أعطى المجتمع الفاضل في المدينة ، ثم اعطى الحضارة الاسلامية ذات المضمون الانساني الايماني الشامل ، ثم هو قادر الى اليوم ، لا على اضافة تكنولوجيا جديدة ، وانما على انقاذ التكنولوجيا القائمة من الدمار الذاتي ، وعلى انقاذ انسانها من المعاناة والشقاء ، وعلى أن يسكب في ضمير الحياة ، التوازن الذي يعيد اليها رشدها ، التوازن في الانسان بين جسمه وروحه ، التوازن بين المادة والروح ،

(١) راجع في تفصيل هذا المعنى حديث الدكتور المهدي بن عبود الفكر المغربي في كتاب نور على نور الذي نشره الهلال عدد ٢٥٠ نومبر ١٩٧١ .

والتوازن بين الحقوق والواجبات ، بين الفرد والاسرة
والرجل والمرأة والمجتمع والدولة ، التوازن حتى فى القيم
فقد يكون الكرم هو نقطة التوازن بين الاسراف والبخل ،
والشجاعة هى بين التهور والجبن .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو
مامعناه : ان لله عليك حفا وان لبدنك عليك حفا وان
لاهلك عليك حقا . وعندما ذكر اصحابه بالقيامه يوما
اهتزت قلوبهم واجتمع عدد منهم واتفقوا على أن يصوموا
النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم
ولا يقربوا النساء والطيب ، ويرفضوا الدنيا ويسيحوا
فى الارض ويترهبوا ، وبلغ ذلك النبى . فجمعهم وقال :
ألم أنبا أنكم اتفقتم على كذا وكذا . فقالوا : بلى يارسول
الله ، وما اردنا الا الخير فقال : انى لم أوامر بذلك
فصوموا وأفطروا وقوموا ونأموا ، فانى أصوم وأفطر ،
وأقوم وأنام ، وأكل الطعام ، ومن رغب عن سنتى فليس
منى ، ثم خرج الى الناس وخطب فيهم فقال : ما بال أقوام
حرموا النساء والطعام والطيبات والنوم ؟ . اما انى
لست أمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانا ، فانه ليس
فى دينى ترك ذلك ولا اتخاذ الصوامع ، وان سياحة
أمتى الصوم ، ورهبانيتها الجهاد واعبدوا الله ولا تشركوا
به شيئا ، وحجوا واعتمروا ، وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة وصوموا رمضان ، فانما هلك من كان قبلكم
بالتشديد ، شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم ونزل
فى ذلك القرآن « يا بهما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات
ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، ان الله لا يحب المعتدين ،
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى انتم
به تؤمنون » ، (٨٧ - ٨٨ - المائدة) .

ولعل هذا هو اروع ما فى الاسلام ، النوازن ، أو
التعادلية السوية ، فى ضوئها ينطلق الانسان السوى
بالايمان والعلم والعمل ، عقله نور للشرع ، والشرع
عصمة للعقل كما يقول الاصفهاني .

ثم نعود الى هذا الكتاب . فنجده يقبس من ذلك الكتاب
الذى لاريب فيه والذى نستضىء بنوره ، وهو يضم
أربع حلقات تقوم فى جوهرها على نفس المنهج الذى يبرز
عطاء الاسلام للانسان والحياة ويجسد موضوع الطرح
العصرى للاسلام .

أولا : فى قضية عقلية شغلت البشر عبر قرون ، ولم
يقدم فيها حل كالذى قدمه الاسلام . وعرضه بأسلوبه
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى . وهى
قضية القضاء والقدر ، وهل الانسان مسير أم مخير ،
ونرجو أن يكون فضيلته قد قدم جوابا شافيا فى هذه
القضية ، نقول ذلك بعد رصد الاثار والانطباعات الرائعة
اثر اذاعة « نور على نور » فى هذا الموضوع .

وثانيا : فى قضية المعجزات الكونية – أو بعضها –
التي صاحبت ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام أو
صاحبته رسولا فيما بعد ، وحين شرح فضيلته بعض
تلك المعجزات وقضية الانسجام بين سائر المخلوقات
وفرحة الكون بميلاد من سبعبه الانسجام بين عناصر
الكون ومخلوقات الخالق ، فقد حقق فى الواقع انسجاما
رائعا بين النظرة العقلانية العلمية والنظرة الوجدانية
الفسائية ، فى بوتقة ايمانية واحدة .

وثالثا فى قضية اعجاز القرآن البيانى ، واعجازه حين
بعجز اللسان عن استيعاب البيان ، فيطرح أولا نماذج
وأمثلة بعرض وتذوق رفيع غير مسبوق ، فيما أعلم ،

هو أروع من الروعة ، ويتشرح منلا فتل الاولاد من املاق
وخشية املاق ، ويعالج تناول القرآن للسّمع بالمفرد
والأبصار بالجمع ، والمرضع والمرضعة ، وأمثلة أخرى
كثيرة بعضها أروع من بعض ، نم يعرض قضية المنهج
حين لا تكون العربية اللسان .

ورابعا : فى قضية هى شغل الناس فى زمان الناس
هذا - وأحسب فى كل زمان - وهى قضية المرأة .
ولست أنوى أن أقول فى هذه القضية أو غيرها
شيئا ، بحسبى ما أرجوه للقارىء مع مايلى من لقاءات
مفصلة مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد متولى
الشعراوى حول تلك الموضوعات ، وإنما أحببت أن
أقدم بين يدى تلك اللقاءات بموضوع رجوت أن ينال
الاهتمام ، وخاصة ممن يصدون لعرض الاسلام ، نعم
ان الاسلام يعرض نفسه ، ولكننا فى حاجة الى أفضل
استثمار لطاقتنا الروحية والنفسية والذهنية والمادية ،
ل طرح عطائه لخر المسلمين ولصالح المؤمنين ولنفع
البشرية الظائمة الى عالم بنحقق فيه لكل انسان الامان
والامن . . امان على لقمة العيش وحق العمل والنكافل
الاجتماعى .

وأمن يطمئن فيه على حقوقه فى الحياة والحورية
والزواج والمسكن والتعليم والكرامة الانسانية والمساواة
- وسائر الحقوق التى لم يكنف الاسلام بالنص عليها ،
وانما كفلها وضمنها واقتضى لها واجبانها ، لبيتى هو
الحل الذى يقضى على اغتراب المسلم فى عالمه بل ويقضى
على اغتراب « الانسان » فى عالم العصر . . وكل
العصور .
وما لم تتكامل الامكانيات والجهود على المسنويين

المحلى والاسلامى لخدمة الدعوة الاسلامية ، ولنزكبة
حركتها ، ولترشيدها أساليب طرحها على المسلمين
وغيرهم ، فان النتائج القريبية لن تكون فى صالحنا . .
سوف تزداد الحملات المضادة للدين من قوى الالحاد
والشرك . وسوف يزداد تشبث أتباع الدين بالدين ،
ذلك حق ، ولكننا نريد أن يكون ذلك وعيا بجوهر الدين
ومبادئه ودوره ، وليس مجرد ردة فعل . والا ، فمى
غيبية الوعي الصحيح بالدين ، يفرخ النعصب الاعمى ،
والتضليل ، والاستغلال ، والنواكل . . . وسلبات
أخرى كثيرة تشوه أصحابها وتسيء الى الصورة
الصحيحة للدين ذاته .

وفى مجال المسئولية ، لا ينبغي أن يجامل أحد احدا ،
فكلنا مسئول ، كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته . .
ولكننا نعتقد مسئولية خاصة على علماء الاسلام ، نؤمن
حين يقومون بأمانتها — وفى مقدمة ذلك حسن طرح
الدين طرحا عصريا — أننا سنصل الى بر الامن
والامان . . بر الابمان ، حيث سود مل الحق والحب
والخير والرحمة والجمال والسلام ، فى عالم — رغم
تقدمه المادى — هو أحوح ما يكون الى هذه القيم ،
التي تجد مصدرها الحقيقى والعملى مع سائر القيم
والمثل الايجابية ، فى لفظة واحدة هى . . الاسلام .

ومصر كانت ، وستبقى دائما باذن الله ، قلعة
العروبة وحصن الابمان ، نعتز بالاسلام ، ويعز الله
بها الاسلام .

أحمد فراج

القضاء والقدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الأستاذ أحمد فراج

لقاء عزيز مع فضيله الأستاذ الجليل الشيخ محمد متولى الشعراوى ، بعد أن سعدنا باللقاء معه من قبل فى كتاب « الاسراء والمعراج » والحقيقة أن هذه الفرصة التى تمنح لنا بهذا الحوار الذى نعتز به مع فضيلته قد تكون مفيدة لكى نطرح عليه عددا من الموضوعات طالما تلقيناها فى أسئلة كثيرة وطالما عنت لكثير منا ، وطالما راودت بعض هذه الاسئلة كثيرا من العقول والاذهان ، وخاصة بالنسبة للشباب وحتى لغير الشباب ، نقصد بهذا موضوع القضاء والقدر ، والسؤال القديم هل الانسان مسير أم مخير ،

موضوع الجبر والاختيار ، وتلك الأسئلة الكثيره
التي تدور حول هذه القضايا * ربما نجد بعض
الناس ، وخاصة الشباب - وحتى غير الشباب كما
نذكر - يقولون ان كل انسان يخاف ، يكون في علم
الله سبحانه وتعالى ماذا كان من أهل الجنة أو من
أهل النار . فإذا كان من أهل الجنة ، فمهما عمل لن
يغير ذلك من مصيره شيئاً ، وإذا كان من أهل النار
فلن يجديه نفعا أى شئء يعمله لكي يغير من هذا
المصير الذى هو في علم الله * ويقال : الله خلقنا
وخلق أفعالنا ، فلماذا يحاسبنا على الأفعال الشريرة
التي نعملها طالما أنه هو الذى خلقها * هذه بعض
الأسئلة التي تخطر على بال كثير منا وأحياناً نطوى
عليها جوانحنا ، وبعض الشباب يتحرج من طرحها
وربما يجد في نفسه الشجاعة ويسأل في المدرسة ،
وقد ينهره المدرس ، ويقول له حرام أن تسأل في هذا
الموضوع ، فبعضنا يشعر في بعض الاوقات أن هناك
أسئلة يدخل طرحها في مناطق من التائب ، يأثم
الانسان ليس في مجرد النطق بها بل اذا فكر فيها ،
ويشعر حينئذ انه يكتم شيئاً يثقل نفسه ويهرق

فكره ، لكن مثل هذه الأمور في الواقع يجب أن
تتناقش في وقت من الأوقات •

لقد خلق الله لنا عقولنا ، فاذا اهتدى العقل
الى الله ، فيكون بفضل الله ، واذا لم يهتد ، فالله
سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يهديه ، فاذا لم
يهدده فلماذا يحاسبه ؟ أنا أريد أن أهتدى الى الله ،
وان التزم بطاعة الله في كل صغيرة وكبيرة ، فاذا
لم أستطع ، فلم يحاسبني وهو قادر على أن يعينني
فيهديني •• الى غير ذلك من الاسئلة الكثيرة التي
لاشك أنها راودتنا أو راودت بعضنا أو تراود بعضنا
الى الان أو تراود شبابنا دائما بصفة خاصة •

وحين تتاح هذه الفرصة لنشر هذا الحوار مع
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى حول
هذه الامور فان القارئ الذى عرف فضيلته في بحثه
للأمور والقضايا يعرف منهجه المقنع السلس الذى
يصدر من القلب والعقل معا ، فيستريح له القلب ،
كما يأنس له العقل •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

أحمدك ربى وأستعينك واستلهمك وأصلى وأسلم
على سيدنا ومولانا محمد وبعد ، فان الاسئلة التى
أدار الاستاذ أحمد بعضا منها تدور حول فكرة كثيرا
ما نسمعها من الشباب ومن غيرهم وفى شتى
الاديان ، ومن الانصاف أن نقول ، ان الاسلام هو
المنهج الوحيد أو الدين الوحيد الذى استطاع
بوضوح أن يضع النقط على الحروف فى هذه
المسألة ليقنع القلب والعقل والوجدان ، وليس ذلك
نقضا فى الديانات السابقة ، ولكن النقص نشأ من
أن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما أنزلها
الله على رسله ، فذاك ليس عيبا فى الدين وانما
عيب فى نقلة ذلك الدين ، ونحن نقرأ فى القرآن
أمورا لا نجدها حيث أخبر بها القرآن وهو أصدق
الحديث .

موضوع الانسان مسير أم مخير ، مجبر أم
مختار ، يثير فى الذهن ابتداء سؤاله هو : كيف تنشأ
المشكلة ؟ اذا قلت مثلا أنا والله لا أستطيع أن أحكم

على فلان أهو كريم أم بخيل ؟ لا تنشأ هذه المشكله
 فى الحكم الا اذا رأيت له بعض التصرفات كان فيها
 كريما وبعض التصرفات الاخرى كان فيها بخيلا ،
 فترددت فى المساءلة ، أهو كريم أم بخيل ؟ لو أن
 كل التصرفات التى أخذتها عليه كرم ، ما نشأ سُوق
 السؤال : أم هو بخيل ؟ ولو كانت كل التصرفات بخلا
 ما نشأ أم هو كريم • على هذا النمط ، السؤال ••
 الانسان مسير أم مخير ؟ لو كان فى ظاهر الحياة ••
 ان الانسان يرى نفسه مجبرا على كل أعماله ، لما
 نشأت فكرة : أهو مخير ، ولو أنه مخير فى كل
 أعماله لما نشأت فكرة : أهو مسير ؟ اذا فالانسان
 يجد أفعالا كثيرة تحدث فيه بدون اختيار منه ، فيرى
 أنه مادام لم يوجد له اختيار فهو مسير فيها ،
 وأشياء كثيرة تقع على حسب ما قدر واختار ، يريد
 أن يلبس بدلة لونها كذا ، يريد أن يأكل طعاما شكله
 كذا ، يريد أن يتعلم فى مدرسة كذا ، يريد ان يعمل
 كذا ، فتقع الامور كما يقرر أو قريبا مما يقرر ، اذا
 فهناك أمور للاختيار دخل فيها ، وأمور ليس
 للاختيار دخل فيها ومن هنا نشأت المشكله •

ما الانسان ؟

هذا الانسان الذى نريد أن نعرف : مسير هو أم مخير ، لابد أن نعرف حقيقة هذا المحكوم عليه ، ما هو الانسان أولا ؟ الانسان كائن من الكائنات الموجودة فى الارض ، وليس الجنس الوحيد فيها ، بل هناك أجناس أخرى تشاركه فى الوجود ، ولكن بالاستقراء وجدنا أن الانسان أرقى هذه الاجناس ، وكل الاجناس فى خدمته ، أقرب الاجناس اليه من جهة الدنو والمدركة بالحس هى الحيوانات ، وتحت الحيوانات النباتات ، وتحت النباتات الجماد ، اذا فالاجناس الموجودة .. جمادات ، ونباتات ، وحيوان وانسان *

بماذا امتاز النبات عن الجماد ؟ له جرم وله حيز مثل الجماد تماما ، الا أنه امتاز عنه بالنمو ، صار جنسا برأسه ، والحيوان امتاز عن النبات بشيء من الحس والحركة ، بماذا امتاز الانسان عن الحيوان ؟ بالفكر ، وما معنى الفكر فى الانسان ؟

الفكر معناه المقياس الذى يختار بين البديلات ،
والامر الذى لا بديل فيه ، لا عمل لعقلك فيه . وهنا
يمكن أن نطرح قضية : عمل العقل ، رأيت بعقلك
رأيا أو عملا تستطيع أن تعمله أو تتركه ، وإذا
طرحنا القضية بهذه الصيغة ، فقد طرحنا معها فى
ذات الوقت قضية « البديل » تفعل أو لاتفعل ،
وما دام هناك بديل ، فعقلك يرجح ويختار ، فالامور
التي لا بديل لها ، لا عمل للعقل فيها أبدا ، اذا
الانسان رغم كونه أعلى الاجناس ، ففيه حيوانية ،
وفيه نباتية وفيه جمادية . فما فى الانسان من قدر
الجمادية وما فيه من قدر النباتية ، وما فيه من
قدر الحيوانية ، فهو مسير فيه كالجماد والنبات
والحيوان ، واذا تصورنا ان انسانا يستطيع أن
يرفع نفسه عن الارض الى أعلا ، فسوف يسقط
بعد ذلك كقطعة الحجر ، لان قانون الجماد يتحكم
فيه وقانون الجاذبية يحكمه ويشده الى أسفل ،
وأىضا فهو ينمو ولا دخل له فى ذلك النمو وليس
له عمل فيه ، كذلك فهو يحس ويتحرك وليس له
عمل فى الاحساس ولا فى الحركة ولا ادارة دواليب

جسمه وأجهزته ولا دخل له فيها أبدا ، ولا يعرف كيف تدور الدورة الدموية ولا يعرف كيف تصنع الرئة فعلها •• ولا الجهاز البولي ولا الجهاز التناسلي ولا أى جهاز ، ولا الجهاز الهضمي لا يعرف الانسان تسيئا من هذا أو بمعنى آخر هو لا ارادة له فيها ولا يصنعها • اذا فما فيه من الحيوانية أيضا هو مسخر فيه كالحيوان تماما ، ولا اختيار له فى شىء •

وأرجو ان أدعو كل فرد لان يرى نفسه فى هذه القضية وسوف أحاول ان أرى نفسى معه فيها •• ان من رحمة الله أنه جعلنى مسيرا فى ذلك كله ، فان ادارة أجهزة جسمى كانت ستؤجل الى أن يصير لى عقل ، فأعرف كيف أشغل أجهزة الجسم ، فمن رحمة الله بى أنه جعلنى مسيرا ولا عمل لى فى هذه المسألة البتة ، لانها تؤدى مهمتها وأنا نائم ، فاذا كان لى اختيار ، فمن يديرها لى وأنا نائم ؟ اذا فما فى الانسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهذه الاجناس تماما ولا اختيار له فى شىء •• والسؤال

الذى يرد هنا هو متى تتفصل فيه ؟ والجواب فى
الخاصية التى تجعله انسانا وهى العقل والفكر ..
اذا ففى المنطقة التى يعرض فيها الفعل على العقل ،
يفعل أو لا يفعل • فتلك هى المنطقة التى يوجد فيها
الاختيار ، وهى منطقة التكليف من الله ، ولذلك فان
فاقد هذه لا يكلف من الله ، لماذا لا يكلف المجنون ؟
لانه فقد أداة الاختيار بين البديلات .. والذى لم
ينضج عقله بعد .. لم يكلف أيضا ، لانه لم يصبح
أهلا للحكم على الاشياء • اذا فربط التكليف بالعقل
وجودا ونضوجا ، يدل على على أن مهمة التكليف
هى فى الامر الاختيارى الذى يجد الانسان فيه
بديلا .. يفعل أو .. لا يفعل .. ولو أن الانسان
لم يكن مخريرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضج
العقل ، اذا مادام قصر التكليف على العاقل ..
والعاقل الذى نضج عقله .. أى الذى بلغ سن
الرشد ، فما دام التكليف منصبا عليه ، فيكون
التكليف هو فى منطقة الاختيار ، ومنطقة الاختيار
هذه هى التمييز ، اذا فالذى يقول أن الانسان
على اطلاقه مسير ، يكون مخطئا ، أو يقول ان

الانسان على اطلاقه مخير يكون مخطئا * * ونقول له
جلل الانسان الى عناصره فستجد فيه جمادية * *
وفيه نباتية وفيه حيوانية ، فما فيه من هذه الاتساء
هو مسير فيها * * ولا اختيار له فيها ، ومافيه من
منطقة الاختيار بين البديلات بواسطة العقل ففيها
تكون منطقة الاختيار ، تفعل هذا ، ولا تفعل هذا *

هنا نجد أن الدين حينما أراد أن يتعرض لهذه
المسألة فقد تناولها فيما أفهم على أساس أن جعل
لله وصفين ، الوصف الاول * * أنه هو الخالق وهو
الفعال لكل شيء ، هذه واحدة ، والثانية * * أنه
عدل * * ولا ينبغي لاحد أن يأخذ صفة على حساب
صفة * فالذى يقول ان الله هو الذى يفعل للانسان
كل شيء ، فهو يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل
شئ وبعد ذلك يحله عن صفة العدل ، فمادام هو
الذى فعل كل شئ ، فلماذا يعذبني حينما أعصاه ؟
فنجد مسألة العدل هذه ستنتهى ، وآخر يريد أن
يحقق فكرة العدل لله فنجده يجعل للانسان فعل
كل شيء *

ونحن نقول للاثنين .. لا ، فأنتما على خطأ ،
فلا بد أن تأخذ كل صفة سبيلها ، فهو خالق لكل شيء
نعم ، ولكنه عدل أيضا ، وكلمة عدل تتطلب منا أن
نفهم أن الله لم يكلفنا الا بما خلقنا صالحين لفعله
وصالحين لعدم فعله فيوجه لنا الوجهة ، والادلة
صالحة ان تفعل .. أو .. لا تفعل .

فأنا مثلا حينما أرجح طريقا على طريقه لا يقال
خلقت الفعل ، وانما وجهت الطاقة المخلوقة لله ،
بالعقل المخلوق لله ، للمادة المخلوقة لله ، فأنا ليس
لى فعل ، وانما أنا وجهت الادوات الفاعلة فقط ،
ومادمت أنا الذى وجهت فالفعل ليس منى وانما
التوجه فقط للفعل منى أنا ، فاذا الانسان المؤمن
يقول .. الله يفعل كل شيء .. نعم هو يفعل كل
شيء ولكنه مع ذلك عدل ، نأتى هنا ونقول ما مهمة
الرسل اذا ؟ ان مهمة الرسل هى أن ترسم منهج
الله لتقول لك افعل كذا .. أو لا تفعل كذا ، الله
لا يقول لك افعل كذا ، ولا تفعل كذا الا اذا كان
خلاقك صالحا لئلا تفعل أو تفعل ، فعندما يقول :

افعل هذا فلا بد أن يكون قد خلقنى صالحا لان افعله وان لا أفعله ، ولو كان قد خلقنى صالحا لان أفعل فقط لما قال لى : لا تفعل ، ولو كان قد خلقنى صالحا لئلا أفعل ، لما قال لى افعل ، فاذا لا بد ان يكون قد خلقنى فى هذا الامر الفاضل ، الاختيار بين البدليات الامر العقلى وأنا صالح لان افعل هذا ، ولان أفعل هذا : هنا نجد أن هدايات الرسل تأتي لها معنى وهى الدلالة ، هداية بمعنى الدلالة ، وما معنى الدلالة ؟ أنت تهدى انسانا الى شىء ، أى تدله على طريق الخير ، مثلا هناك فرق بين هداية تدل ، وهداية تعين وتحمل ، هداية تدل ، هذا قدر مشترك حتى مع الكفار فالحق سبحانه وتعالى يقول « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون » (١) لو أخذنا • • «فهديناهم» على المعنى العام ، نجد أن الله تعالى يقول بعدها مباشرة « فاستحبوا العمى على الهدى » فكلمة هديناهم هنا ليست بمعنى حملناهم

(١) آية رقم ١٧ سورة نصلت •

على أن يكونوا مهديين ولكن هديناهم هنا .. أى
دلناهم على الطريق الموصل للخير ، فهل استمعوا
أم لم يستمعوا ؟ لم يستمعوا ، إذا فوردت الهداية
في القرآن بمعنى الدلالة على الطريق الموصل للخير
ووردت أيضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخير
والمعونة على فعل الخير . كيف هذا ؟ نقول مثلا ..
ولله المثل الاعلى ، أنا أمضى في الطريق ، وأريد أن
أذهب الى رأس البر مثلا وأنا لا أعرف الطريق
الموصل اليها ، فجاء جندي المرور وقال لى « هذا
هو الطريق المؤدى الى رأس البر » فدلنى على
الطريق بكلامه . اذا أنا انصعت له وشكرته ، وبعد
ذلك اتجهت للأسير فيه فأجده يقول لى « اسمع ،
هذا الطريق فيه عقبة فى مكان كذا ويصح أن تعمل
كذا حتى تنتهى منه » أى يرشدنى الى شىء فى
الطريق ، والثانية أنه قد يطلب منى أن يذهب معى
حتى يخلصنى من هذه العقبة ، فاذا هناك هدايتان ،
هداية دلت على الطريق فقط ، وهداية أعانت على
أن تسلك الطريق ، أعان جندي المرور من السذى
انصاع له وآمن بمشورته فى أن الطريق هو هنا ،

أما الذى لا ياتمر بأمره .. ويقول له « لا .. أنت لا تعرف الطريق ، وماذا عرفت أنت عن الطريق ؛ فالطريق ليس هناك » أيمكن لجندى المرور أن يعينه عملاً بأن يسير معه الى أن يدلّه ؟ بالطبع لا . كذلك — والله المثل الاعلى — الهداية بالنسبة لله ، الله يهدى الجميع مؤمناً وكافراً ، يهدى .. بمعنى يدل الجميع على طريق الخير ، وبعد ذلك فالذى يؤمن به الها ويستمتع اليه بعد ذلك ، يعينه ويسهل عليه المهمة ، ولذلك الاستاذ احمد قال ربنا يعينه ، والمعونة لا تتأتى الا من مقبل على عمل وبعد ذلك تعينه ، أما غير مقبل على عمل فكيف تكون المعونة ؟ فالمعونة لا تتأتى لشخص لا يعمل ، ثم تجعله يعمل .. لا ، ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلاً على عمل ، وبعد ذلك تعينه أنت على العمل .

الاستاذ أحمد فراج :

هذا سيثير فى أذهان البعض سؤالاً أيضاً ، ما الذى أعان هذا ، ولم يعن ذلك ، ثم أليس الله هو الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :
 حينما نطالع آيات فى القرآن ، لابد أن نستحضر
 كل المادة • بمعنى سأرى آيات فيها نفى وآيات فيها
 اثبات مثلا • • الله يقول لرسوله صلى الله عليه
 وسلم « • • وانك لتهدى الى صراط مستقيم (١) »
 « انك لتهدى » • • ماذا أثبت له ؟ أثبت له الهداية
 ثم يقول فى آية أخرى : « انك لا تهدى من أحببت
 (٢) فأثبتها له مرة ونفاها عنه مرة أخرى • ولا يمكن
 أن يكون النفى والاثبات متعلقين بمعنى واحد فى
 الهداية ، بل الهداية هنا لها معنيان ، هداية بمعنى
 الدلالة وهداية بمعنى المعونة ، أما التى للرسول
 عليه الصلاة والسلام فالهداية بمعنى الدلالة « وانك
 لتهدى الى صراط مستقيم » أى تدل الناس وترشدهم
 على طريق الخير ، يسلكوه • • أو • • لا يسلكوه هذا

(١) الآية رقم ٥٢ سورة النورى ونصها « وكذلك أوحينا اليك
 روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا
 نهدى به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم » •
 (٢) الآية رقم ٥٦ سورة القصص • ونصها « انك لاتهدى من
 أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » •

موضوع آخر ، يؤمنوا به أو لا يؤمنوا به .. هذا
موضوع آخر ، فالذى يؤمن به ، ويقبل على منهج
الله فيه ، ويصدق الله فيه ، يكون عمل الله فى أن
يبسر عليه الأمر وأن يعنيه ، يأتى فى آية ثانية
ويقول « .. والذين اهتدوا .. زادهم هدى وآتاهم
تقواهم » (١) إذا فالهداية ترد بمعنيين ، بمعنى
الدلالة وبمعنى الحمل على الخير ، فالتى بمعنى
الدلالة ، فالكل مشترك فيها وأما الحمل على الخير ،
فالذى يقبل على الله مؤمنا به ، ومصداقا لهداه ،
يقول له ما دمت آمنت بى وصدقت بى واقبلت
بنفسك على منهجى ، أعينك أنا على ذلك المنهج
وأمكنك منه وأريك حلاوته ، إذا فالحق حينما يقول
« واما ثمود فهديناهم » أى دللناهم « فاستجبوا
العمى على الهدى » أى أنهم قالوا : لا .. نحن
غير مؤمنين بأن هناك ربا ، وليس هناك من توجيهه ،
فاذا كانوا غير مؤمنين بأن هناك ربا وبأن منه التوجيه
فكيف يمكنهم من الهداية ؟ .. لا يمكنهم .. وانما

(١) الآية رقم ١٧ سورة محمد .

يمكن من أقبل مؤمنا به ومن سمع له وكأنه يقول له .. آمنت بى وصدقت منهجى ، وأقبلت بنفسك على ؟ إذا فأعينك على ذلك الامر ، فإذا رأيت آية مطلقه فى قوله « يهدى من يشاء ويضل من يشاء » فلا بد أن نحمل المطلق فى القرآن على مقيده ، نقول له هات آيات القرآن فى الهداية كلها تجد هنا « يضل من يشاء ويهدى من يشاء » (١) .. على الكل عامة .. وفى آية أخرى يقول « والله لا يهدى القوم الكافرين » (٢) كافرين به ، فكيف يعينهم على التتوى ، لا يمكن ، « والله لا يهدى القوم الفاسقين » (٣) و « والله لا يهدى القوم الظالمين » (٤) .. « ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار » (٥) .. اذا فهداية الله بمعنى تذليل العقبات والحمل على

(١) آية ٦٣ من سورة النحل ونصها « ولو شاء الله لجمعكم ايه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون » .

- (٢) آية ٢٦٤ من سورة البقره .
- (٣) آية ١٠٨ من سورة المائدة .
- (٤) آية ٢٥٨ من سورة البقره .
- (٥) آية ٣ من سورة الرمر .

طريق الخير لمن ؟ لمن أستمتع له وآمن به وأقبل على منهجه ، فالمعونة تأتي من الله لصاحب ذلك ، وأما الذى لا يؤمن بالله ولا يستمتع منه ولا يقبل على منهجه فكيف يعينه الله؟ لا يمكن أن يعينه الله ، فاذا رأيت آيات فى القرآن مطلقة ، وآيات مقيدة ، فاحمل المطلق دائما على المقيد ، وقل « يهدى من يشاء » نعم صحيح • ولكن من هم •• الذين يشاؤون ؟ فأما الذى كفر به فلا يعينه على الهداية فهو قد هدى الجميع بمعنى دلهم لكن المعونة منه لا تكون الا لمن آمن به واقتنع بالمنهج عنه ، فاذا آمن به واقتنع بالمنهج عنه تكون معونة الله سبحانه وتعالى له •

الأستاذ أحمد فراج :

بعد هذا الحديث الشائق ، ربما يرد فى بعض الحواطر نقطتان ، الاولى ان بعض الكافرين أو الجاحدين أو الذين لا يؤمنون بالله يعانون أحيانا على أمر من أمور الدنيا ، بينما لا يعان عليه المؤمن المتقى الذى يطيع الله ، بل قد يجد المؤمن من

الابتلاء مالا يجده الكافر ، هذه نقطة ، والنقطة الثانية تتعلق بسؤال مطروح هو : اذا كان هناك شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين فهل هناك قدرة على الاختيار عند الاثنيين؟ وهل هناك حرية اختيار ، لانه متى توافرت حرية الاختيار أصبح هناك مقتضى أو أساس للحساب بالثواب والعقاب ، أرجو توضيح ذلك •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

الدليل على المراد في توفر حرية الاختيار أن أكره على شيء لا يعاقب عليه ، وماعنى الاكراه ؟ أن يملك على مالا تختار ، مادام يكرهك •• أى يملك على مالا تختار ، فلا يتعلق عقاب ، اذا الذى يفسد عليك الاختيار يرفع عنك العقوبة • فمعنى ذلك أن المكلف ضامن لك الاختيار ، بدليل ، أنه حين يأتي واحد ويكرهك على العمل فلا يكون عليك عقوبة •• فمعنى هذا أن الذى خلقك ، وخلقك مختارا ، فلا بد أن تكون مؤمنا بكل ما يكون منه ، فاذا تدخلت قوة لتكرهك على شيء أنت تختار غيره ، فيكون الحساب

في هذه قد ارتفع عنك • أما المسألة الأخرى وهي مسائل الدنيا وغيرها فان مسائل الدنيا عادة نجد أن النفس مقبلة عليها بطبيعتها ، لكن هناك المناهج التي تحدد حركة المؤمن في الحياة • لا يوجد أحد يحث على أمر دنياه أبدا ، كل الناس مقبلون على أمور دنياهم بالاسباب والوسائل ، فالذى يتقن الأسباب مؤمنا كان أم كافرا ، يأخذها •• يقول الله تعالى : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب» (١) ويقول: «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك •• وما كان عطاء ربك محظورا» (٢) •• وعالم الأسباب في مسائل الدنيا مطروح أمام الخلق، فالذى يأخذ للشيء أسبابه ، ويتقن عمله يأخذ خيره مؤمنا كان أو كافرا ، لكن لا يأخذ منهج الله الا من آمن بالله ، فمنهج الله هذا مخصوص بمن ؟ مخصوص بالمؤمنين ، المؤمن الذى آمن بوجود الله

(١) آية رقم ٢٠ سورة الفورى •

(٢) آية رقم ٢٠ سورة الاسراء •

فساعه أن يأمره الله بأمر ، فثقته في الأمر وثقتته في التكليف تجعله يقبل على الأمر ، لأنه مكلف به من الله ، إذا أقبل تأتني له معونة الله ، والدنيا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوانها عند الله أنه أعطاها للمؤمن وأعطاهها للكافر ، إذا فلا تقاس مسائل الدنيا بمسائل التكليفات • وحتى نوضح هذه المسألة تأتني ونقول حين يطرح الانسان قضيه من قضايا دنياه بعيده عن تكليف السماء كأن نجد — على سبيل المثال — طالبا يريد أن يتعلم في كلية الهندسة ، وهو الآن طالب في المرحلة الاعدادية ، فلا بد أن يرتب نفسه على أن يكون متقدما في الثانوية ومجموعه كذا ، فان لم يقع على كلية الهندسة فقريب منها • واذا أراد طالبا أن يكون من العشرة الأوائل في التوجيهية ، فانه يرتب حياته واختبارات على أن يكون كذلك ، فان لم يستطع فقد يكون — مثلا من العشرين ، يقع قريبا من الأوائل • • لماذا ؟ لانه أخطأ في بعض التقديرات • وهنا نسأل ، لماذا لايتدخل القدر مع الناس مثلا في أنه يأتي أول الشهر ويمتنع أحد عن صرف راتبه ؟ من الذي امتنع أول

الشهر أن يذهب ليصرف راتبه ؟ لا يوجد أحد ، الا أن يأتي للشخص ظرف قاهر ، لماذا لم يتدخل القدر هنا ، طيب لنتصور ان رئيس الجمهورية يقول أنا مسافر الساعة الرابعة صباحا وأريد الوزراء وكذا وكذا يكونوا في توديعي ، من الذى يتأخر؟ لا أحد . لماذا لم يتأخروا؟ لكن اذا قيل ان الفجر يؤذن الله أكبر ، وقيل لك تعالى الى الصلاة . لماذا تدخل القدر فى هذه ؟ لماذا تدخل القدر هنا ، ولم يتدخل القدر هناك ؟ أرونى واحدا من الذين امتحنوا فى الثانوية العامة والذى يبلغ عددهم كذا ألف تأخر من بدء الحصة الاولى من الامتحان مهما كانت مسافته فى المواصلات بعيدة ، لماذا رتب أموره هكذا ، ورتبت له بحيث وقع على ما يختار ، لكن اذا قيل له صل أو اعمل خيرا ما ، يأتي ويقول لك القدر تدخل . لماذا لم يتدخل القدر الا فى الامور المطلوبة تكليفيا وفى أمور دنياه ترتب تلك الامور ، فان لم يقع عليها فانه يقع قريبا منها . هذا سؤال أثاره المسرفون على أنفسهم ، مسير أم مخير ، ولذا الدليل على ذلك . . أن المسألة ليس فيها تناقض عقلى ، لأنه لو كان

هناك تناقض عقلى ، لكانوا سيقولون ، اذا كان الله كتب على الانسان المعصية ، فلماذا يعذبه ؟ ولنا هنا أن نقول انه يأتى الشق الثانى ، واذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لم نسمع السؤال الثانى أبدا ؟ كل سؤال يرد ، يقال فيه ، اذا كان الله قد كتب على المعصية ، لماذا يعذبنى ؟ ولم نسأل أبدا ، واذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لم نسمع السؤال الثانى أبدا ؟ كل سؤال يرد ، يقال فيه ، اذا كان الله قد كتب على المعصية ، لماذا يعذبنى ؟ ولم نسأل أبدا ، واذا كان قد كتب له الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لماذا ؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم كما يرى ، والثانية جاءت له ببسر ، فهو يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص منه . . من ذلك الغرم . ولذلك نأتى ونقول ، أن الحق سبحانه وتعالى مادام قد خلق له عقلا ، وجعل العقل هو مطية التكليف ، بحيث اذا لم يكن عاقلا لا يكلف ، واذا أكره يسقط عنه التكليف ، واذا لم يكن عقله ناضجا أيضا فمعنى ذلك ان الاختيار الموجود فيه ، مشروط فى اقباله على العمل ،

والاختيار لا يكون الا مع قدرته على هذا العمل
وقدرته على العمل الاخر •

التليفزيون مثلا صالح بأن تجعل مؤشره على
القناة الخامسة التي بها حديث ديني وصالح لان
تجعل مؤشره على القناة السابعة التي بها حفلة
راقصة ، والقناتان يمكن رؤيتهما بمنتهى السهولة
وبدون أى عقبة ، ومع ذلك أنت تفرض على أولادك
ألا يجعلوا مؤشر التليفزيون الا على قناة واحدة
معينة مع أنه صالح للقناتين ، فأنت حين تعاقب
أولادك •• على ماذا تعاقبهم ؟ لا تعاقبهم على خلق
الطاقة ، وانما على توجيه الطاقة ، فهذه الموجة
موجودة وتلك الموجة موجودة لكن أنتم توجهتم
بارادتكم الى فتح موجة معينة ، فالعقوبة ليست على
الفعل بل على توجه الفعل الى شىء أنت لا تستطيع
أن تفعله •

هنا يأتى سؤال ، كما يقول الاستاذ أحمد ، وهو
أن كل واحد يقول •• مادام الله قد كتب على ، فماذا
يكون عملي أنا ؟ ويكون ردنا عليه وما الذى أدراك ؟

هل قد أطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت نفسك.
أنك مكتوب من أهل الشقاء ، من الذى قال لك ذلك ؟
لم يقلها لك أحد ، وقد يرد بأن يقول : حين أقبل على
العمل السيء أفهم أننى من أهل الشقاء ، فنقول له ،
وهل أنت تقبل على كل عمل شرير ، فلا يوجد ناس
مطبوعون على الخير المحض ، وناس مطبوعون على
الشر المحض ، ولكن الله كتب عليك أزلا .. لماذا ؟
لان لله الخلق والقدرة ، والعلم ، صفة العلم عند
الله — هى التى جعلت الحق سبحانه وتعالى كأنه
يقول .. أنا سأخلق عبدى فلان ، وسأخلقه مختاراً
فى بعض الاعمال وغير مختار فى بعضها الآخر ، وغير
المختار فيه لا دخل فيه للحساب ، وسأدخل الحساب
فيما له فيه من اختيار ، لكن عبدى أنا أعرفه سيختار
كذا ويختار كذا ويختار كذا ، فهو قد كتب أزلا لانه
علم ...

الأستاذ أحمد فراج :

وهل علمه أجبر .. بمعنى هل هو علم جرى ؟

فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى :

سؤال فى محله هل العلم صفة جبر ؟ العلم
ليس صفة جبر ، العلم صفة انكشاف فقط ،
العلم صفة انكشاف .. تتكشف الاتسياء
على ما هى عليه ، وأنا سأضرب مثلاً بسيطاً
جداً ، كثيراً ما أضربه للطلاب ، مثلاً أنت جئت
لتزورنى فى البيت وعندى خادم فأرسلته يحضر لك
زجاجة من الكازوزة من البقال ، فلما خرج أبطأ ،
فقلت لك : هل تعرف لماذا أبطأ ؟ قلت لى .. لا أعرف
قلت لك .. والله هناك ولد آخر على ناصية الشارع
مستولى على هذا الولد ، وحينما يراه خارجاً لشراء
حاجة ، يأخذه ويلعب معه .. ويأخذ منه النقود ،
والنقود ضاعت من الولد وهو خائف أن يأتى . هذا
الكلام قد قلته وأنا معك فى البيت وبعد ذلك جاء
الولد فسألناه ما الحكاية ، فقال كما قلت أننا
هل يا ترى عندما تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه
وقلت أنه سيحصل منه كذا وكذا ، أكنت قد أرسلت
معه قوة لترغمه على فعل ما أقوله لك ؟ أم هو فى

حاله؟ طيب فكيف قلت أنا هذا الكلام؟ أنا قلته ..
لأننى أعرف سوابقه مع أن معرفتى لسوابقه تكون
للعلم فقط .. لكن ليس عندى قدرة ترغمه على
تنفيذ ما أقول . كذلك - ولله المثل الاعلى - علم
الله سبحانه وتعالى أزلا ما يكون من عبده المختار ،
فقال .. سيكون من عبدى كذا وكذا ، فهو كتب لاليزم
ولكنه كتب لأنه عالم بما يكون من العبد . والفرق بين
الصورتين أن العلم فى البشر قد يتخلف فيه شئ ،
من الجائز أننى أعرف ان هذا الولد صفته صحيحة ..
وسأحكم هذه الاحكام ، لكن يمكن أن يخرج هذه
المرّة بالصدفة فتصدمه سيارة فينقل الى المستشفى
ولا يحدث شئ مما قلته ، أقول : هذا خطأ فى علمى
أنا ، لكن الحق لا خطأ عنده فى علمه ، اذا فالحق
كتب قديما .. لأنه علم ما يكون من عبده باختياره ،
فهو لا يكتب ليلزم لان العلم صفة انكشاف وليس
صفة تأثير كالقدرة .

الاستاذ أحمد فراج :

بعد الحديث الرائع من فضيلة الاستاذ الشيخ

محمد متولى الشعراوى تطرح هذه الاسئلة :

س ١ : مامعنى «انا هديناه السبيل اما شاكرا
واما كفورا » (١) مامعنى السبيل هنا ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

الحق سبحانه وتعالى حينما قال « انا هديناه
السبيل » فسر السبيل • « اما شاكرا واما كفورا »
والسبيل هو الطريق الذى يسلكه ، اما شاكرا لانعم
الله واما كفورا بأنعم الله • فهو صالح للعملتين •
وكما يقول « وهديناه النجدين » (٢) أى جعلناه
صالحا لهذه وصالحا لهذه ، فما الذى يرجح ؟ فمادام
فيه صلاحية لهذا وصلاحية لهذا ، ما الذى يرجح
منهج الله من الزام نفسى به ؟ لو كنت مخلوقا لطريق
واحد كنت أقول •• لا •• أنا لا أستطيع أن أذهب
الى الطريق الآخر ، ولكنه هو مهدى للسبيل ، والمنتظر
أمران ، اما أن يكون شاكرا واما أن يكون كفورا ،

(١) آية رقم ٣ سورة الانسان •

(٢) آية رقم ١٠ سورة البلد •

إذا فهو مخلوق صالح لان يكون شاكرا ومخلوق صالح لان يكون كفورا وليس مخلوقا على حالة تناقض الحالة الثانية •• لا •• على الاثنين • فما الذى يرجح اختياره بين البديلات ؟ لاشك أنه العقل •• إذ أن هذه من مهمته ، « وهديناه النجدين » تم يقول « والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها ، والليل اذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والارض وما طحاها • ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » (١) •• اذا النفس سالحة لان تكون فاجرة وصالحة ، لأن تكون تقية ، هذه مخلوقيتها لله ، بعد ذلك « قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » •• اذا فما دام الامر للاثنين ، وأنت صالح أن تتجه لواحدة منهما ، فكونك تميل الى هذه الجهة أو لا تميل الى هذه الجهة ، فهذا هو محل الحساب ومحل المؤاخذة •

س ٢ : الله سبحانه وتعالى ، وهو العدل المطلق

(١) الآيات من ١ - ١٠ سورة السهس •

هل يتناسب عقاب الانسان العاصى مع عمره كله فى معصيته ، لو قضى عمره كله فى معصيته ، هل تتناسب العقوبة فى الآخرة مع هذه المعصية ، ونحن نعلم من القرآن الكريم .. أنها خلود فى النار فى بعض الكبائر وبعض المعاصى الكبيرة ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

ياسيدى الفاضل ، بالنسبة لتناسب العقوبة،أولا أنت مؤمن بالمعاقب أو غير مؤمن به ؟ هناك أولا ايمان بالمعاقب + وايمان بعدالته + فإذا كنت مؤمنا بها ، فلا يصح أبدا أن ترد الاعمال الى تشكيك فى أصل القضية ، لانك تسأل هل تتناسب العقوبة مع الذنب ؟ فهو الذى خلقك .. وقال : هذه جريمة ، وهو الذى قنن لها العقوبة ، فلا أستطيع أن أقول هل تناسب أو لا تناسب ؟ نعم تناسب لان الانسان لو نظر نظرة عامة بدون ما يدرى ان هناك دنيا .. بفطرته ، هل يهتدى الى أنه هو بمفرده فى الكون أم وراء هذا الكون قوة ؟ لا بد أن يكون وراء هذا الكون قوة ، فتكون عنده خيانة عظمى ، والخيانة العظمى هذه

لا تستبعد عليها عقوبة ، لان الخيانة العظمى في ذات
الايمان بوجود الحق ، فيما عدا ذلك هل هو داخل
في المغفرة أم لا ؟ الاجابة في قول الله : « ان الله
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن
يشرك بالله فقد ضل ضللا بعيدا » (١) فما دام
الذنب داخلا في قمة الكفر ، وهي الخيانة العظمى ،
وفي الايمانية ، فلا يجوز أن يقال ان في هذه عقوبة
أكبر من الذنب . لانه . . « ان الشرك لظلم عظيم »
(٢) ونحن نقول « لا عقوبة الا بتجريم ، ولا تجريم
الا بنص » فمادام الحق سبحانه وتعالى . . نص
على الجريمة ونص على العقوبة ، فليس لى أن أقول . .
ان هذه العقوبة أكثر من الجريمة أو أقل . . لماذا ؟
لأنه هو الذى يحدد ذلك وليس أنا الذى أحدد . فاذا
ذهبنا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة ، نقول لك . .
هناك فرق بين جريمة في القمة وبين جريمة في غير

(١) آية رقم ١١٦ سورة النساء .

(٢) آية رقم ١٣ سورة لقمان ونصها « واد قال لقمان لابنه وهو
يعظه يابنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم .

القمة •• فالجريمة التي في ذات الحق سبحانه وتعالى ليس أكبر منها جريمة • إنها الخيانة العظمى ومادامت خيانة عظمى ، فهذه لا يقال ان عقوبتها كبيرة • أما فيما عدا ذلك فالحق ينجلي بالمغفرة حتى لا يبيئس عباده •

س ٣ الآيات التي تقول « بسم الله الرحمن الرحيم ، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم » (١) لو تكلمت تشرح لنا هل الذنوب ، المقصود بها ذنوب كبائر أم صغائر ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

كما قلنا سابقا اذا رأينا آية لا بد أن نرى الآيات الاخرى ، لعلنا نجد ما يهدينا الى فهمها دون أن يقع في أذهاننا وهم وجود الاختلاف أو التناقض ، أو ما يهدينا الى ما يجعلنا نقيده هذه أو نطلق هذه، آية: «قل

(١) آية ٥٣ من سورة الزمر

يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا « كلمة
يغفر الذنوب جميعا هذه لا تدخل فيها الشرك ، لان
الشرك ليس ذنبا ، لان الذنب أنك تفعل شيئا
منصوص فى ايمانك على عقوبته ، انما الشرك هذا
خيانة عظمى كما قلنا ، بدليل أن الآية الثانية تفول
« ان الله لا يغفر أن يشرك به ، ويعفو ما دون ذلك
لمن يشاء » •• فتكون « يغفر الذنوب جميعا » ••
أى ما يسمى ذنوبا ، والشرك لن نسميه ذنبا ، فهو
أكبر من الذنب ، لأن الذنب أن تؤمن بمنهج وبعده
ذلك خالفت صاحب المنهج حين قال لك اعمل كذا ،
واعمل كذا ، فيكون هناك ذنب لكن كونك لا تؤمن
بصاحب المنهج نفسه ، فيكون ذلك غير داخل فى
الذنوب ولذلك كل المفسرين •• يقولون لك « ان الله
يغفر الذنوب جميعا غير الشرك » على المفهوم أن
الشرك داخل فى الذنوب ، فتقول لهم •• لا •• هو
غير داخل فى الذنوب « ان الله لا يغفر ان يشرك
، ويعفو ما دون ذلك لمن يشاء » بقى هذا العفران ••

هل رتبته الحق على مجرد المشيئة فقط أم ما هو سياق الآية ؟ قيل أن الحق رتبته « ان الله يغفر الذنوب جميعا » .. لكن ماذا قال « .. وأنبيوا الى ربكم ، وأسلموا له » .. أى لا تتكل على أنه سيغفر الذنوب جميعا فهو قد قال « وأنبيوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن نقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين » (١) ، فاذا قول الله : « ان الله يغفر الذنوب جميعا » وبعدها يقول « وأنبيوا الى ربكم » .. ان كانت الانابة هي التوبة ، فتكون التوبة تجب ماقبلها ، واذا لم تتب فالآية فيها كلام في أن الحق سبحانه وتعالى لا يغفرها .. لانه قال « وأنبيوا الى ربكم » فالانسان اذا لا يأخذ بظاهر الآيات الا اذا أخذها لنهايتها فأية « يا عبادى الذين أسرفوا » .. لا تقل ان أذنبت ذنبا .. ان

(١) الآيات من ٥٤ - ٥٦ من سورة الزمر .

الذنب سيلازمك ، لكن التوبة تمحوه عنك ، الحسنات
تبدل السيئة حسنة ، أما أن الانسان يسرف في
الذنوب وبعد ذلك لا يتوب ولا يتبعها بحسنات
تمحوها ، وبعد ذلك يتكل على الله بالامانى ، فهذا
ممنوع في الاسلام .

س ٤ : احمد الله كثيرا ، وأصلى وأسلم على نبيه
المصطفى ، شهادة ألا اله الا الله ، نعلم أنها الركن
الأساسى في الاسلام ونعلم أن الرسول صلى الله
عليه وسلم قضى ثلاثة عشر عاما في تحديد هذا المعنى
بالذات ، فهل هى قضية كلامية أم هى تحصيل الحياة
بأكملها ، فأريد أن أستفسر عن هذا الموضوع ،
وشكرا .

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

ان أول سورة « المنافقون » تعطيك الجواب عن
هذا ، « اذا جاءك المنافقون قالوا .. نشهد أنك
لرسول الله » ماذا قال المنافقون ؟ « نشهد أنك
لرسول الله ، والله يعلم أنك لرسوله » اذا قالوا
كلاما الله يقول انهم قالوه .. « والله يشهد ان

المنافقين لكاذبون» (١) كاذبون في ماذا .. فهم يقولون « نشهد أنك لرسول الله » ، فالأصل « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله ، والله يعلم أنك لرسوله ، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون» فمادام الذى شهد ذلك الله فكيف يصفهم الله بأنهم كذابين ؟ هم كذابون ليس في قولهم « أنك لرسول الله » .. هم كذابون في قولهم « نشهد أنك لرسول الله » لان ما معانى الشهادة ؟ قول باللسان يواطىء عقيدة القلب ، فالتكذيب ليس في قولهم « أنك لرسول الله » .. لانه رسول الله حقا ولكن في قولهم « نشهد أنك لرسول الله » .. اذا قال الانسان بلسانه « أشهد ألا اله الا الله » ولم تواطىء قلبه فهل يكون ذلك كذابا أم غير كذب؟ نكون كذبا فهم لا يقولون أنك لرسول الله وانما قالوا « نشهد أنك لرسول الله » فربنا قال لهم انكم كذابون ، فيماذا ؟ في المشهود به أم في الشهادة ؟ أما المشهود به .. فهو رسول الله ، وهو رسول الله حقا ، والله قال :

(١) الآية رقم ١ من سورة المنافقون .

« والله يعلم أنك لرسوله » لكن هو كذبهم في ماذا ؟
في قولهم « « نشهد » لانهم قالوا ذلك بأفواههم ولم
يقولوها بقلوبهم ، والشهادة المفروض فيها أن
يواطء اللسان القلب ، هذه من ناحية عقيدتها
وتيقنها من ناحية مدلولها ، كلمات تقال .. وما دمت
تشهد ألا اله الا الله ، فسير كل نظام حياتك على
نظام هذه الشهادة ، لا اله الا الله ، لا معبود الا الله
لا خضوع الا لله ، لا تصرف الا لله ، الاسباب وان
أعطت هي من فعل الله ، وان أجدت هي من فعل الله
اذا لا بد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك ،
فمعناها ان يكون اللسان فيها موافقا للقلب ، وهذا
من ناحية الاعتقاد واليقين ، وبعد ذلك انسحابها من
ناحية السلوك العام أن تخوض نظام حركة الحياة
على أنه لا اله الا الله ، في كل مظهر من مظاهرها ،
فلا غنى ولا قوى ولا حاكم ولا أى شىء له شىء
غير الله ، ولذلك قد تسأل ما الذى أتعب كفار قريش
في أن يقولوها والجواب هو : علمهم بمطلوبها ، فلو
كانوا عارفين أنها مجرد كلمة تقال لقالوها .

الاستاذ أحمد فراج :

حقا لقد كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم دائما : « قولوا لا اله الا الله تفلحوا » ولا يمكن أن يكون المطلوب مجرد القول ، والا لاستجابوا ولكنه كان قولاً وراءه رصيد من الايمان بمعناها ومبناها ومقتضاها والتزاماتها ♦

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

نعم ، لم يقولوها لأنهم يعلمون مامدى التزاماتها ♦ معنى لا اله الا الله ، أى ما هى مطلوباتها ، ولذلك لم يقولوها ، والا لو كانت المسألة سهلة لكانوا قالوها ♦ اذا فشهادة الا اله الا الله ، لا تكون شهادة الا اذا وافق اللسان فيها القلب ، هذا من ناحية اعتقادها وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة فى الانسان ، فلا يشهد الا الله ، هو الفاعل ، وهو القادر وهو المعطى ، وهو النافع وهو الضار ، وكل أسباب الله تحت يدي الله ان شاء جعلها تعطى وان شاء لم يفعل ♦

معجزات كونية صاحبت مولد الرسول

الاستاذ أحمد فراج

ضيفنا على هذه الصفحات — ان جاز التعبير — هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أكثر الجوانب التي يمكن أن نلتقى فيها مع هذه الشخصية الفذة ، شخصيته صلى الله عليه وسلم .. محمد رسول الله ، سيد الاولين والآخرين ، الذى اصطفاه الله ، وكرمه ، والذى نتوجه فى كل صلاة لله بالصلاة والسلام عليه ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن نشعر أننا ، عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانما نتحدث عن القرآن ، لأن خلقه هو القرآن ، ولأن جوانب شخصيته من كل ناحية بنا اليها هى القدوة والأسوة الحسنة ، « لقد كان م فى رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله ليوم الآخر ، وذكر الله كثيرا .. » (١)

(١) آية ٢١ من سورة الاحزاب .

وكثيرة هي تلك الموضوعات التي يمكن أن يتناولها
أى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكننا
سوف نقتصر منها على جانبين أساسيين ، الأول منهما
يتصل بمولده صلى الله عليه وسلم ، وبعض الامور
والمعجزات الكونية التي صاحبت ذلك الميلاد ، ميلاد
سيد البشرية .. صلى الله عليه وسلم .

والجانب الثانى ، يتعلق ببعثته صلى الله عليه
وسلم ، وبنزول الوحي ، وبما نعرفه فى سيرته صلى
الله عليه وسلم ، من فتور الوحي فترة من الزمن ،
ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تهيأ
بعد ، فى تصورنا البشرى ، الى أن يحدث مثل ذلك
« الفترة » الطويلة التى انقطع عنه خلالها وحي
السماء .

ثم .. بعض مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم
عند رب العزة ، من الموضوعات التى نرجو أن نتناولها
فى هذا اللقاء ، ولعله يكون أكثر امتاعا حين يكون فى
حوار مع فضيلة الشيخ محمد متولى الثمرانى
وأرجو أن أكون فى غنى عن أن نقتحم حديثه

الشائق في لحظة من لحظات استرساله الممتع ان
شاء الله ،

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أحمدك ربى ،
واستعينك وأصلى وأسلم على خير خلقك سيدنا
محمد ، أذن الخير التى استمعت واستقبلته آخر
ارسال السماء لهدى الارض ، ولسان الصدق الذى
بلغ عن الحق هداية الخلق ، وبعد ، فان رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسمى وأكرم من أن يقيمه
بشر مثله ، ولكن الذى يقدر على أن يقيمه
التقييم الطبيعى لمكانه ، هو ربه الذى اصطفاه
وأرسله .. « ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف
الخبير .. » (١) واذا أردنا أن نعرض لتقييم الحق
لرسوله صلى الله عليه وسلم ، وجدناه حين يخاطب
جميع الرسل ، يخاطبهم بأسمائهم مباشرة .. فيقول .

(١) آية ١٤ من سورة الملك .

« يا آدم ان هذا عدو ولزوجك » (١) ، ويقول :
« .. يانوح اهبط بسلام منا .. » (٢) ويقول : « فلما
أتاها نودى ياموسى انى أنا ربك .. » (٣) ويقول :
« يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذونى وأمى
الهي من دون الله .. » (٤) ولكنه حينما يتوجه
بالخطاب الى حبيبه الاعظم صلى الله عليه وسلم ،
لم يقل له .. يا محمد ، ولا يا أحمد .. وانما قدم
بين يدي ندائه قوله ، « يا أيها النبى .. » ذلك أمر ،
يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيرفعه الى
أقرب المكنات من ربه . ونجد الحق سبحانه وتعالى
حين يقسم على أشياء ليؤكد لها ، يقسم بأشياء كثيرة
من أجناس شتى ، فيقسم بالجماد ، ويقسم بالنبات
ويقسم بالحيوان ، ويقسم بالملائكة ، ولكننا لم نره
أقسم ببشر مطلقا ، اللهم الا برسوله صلى الله عليه

(١) آية ١١٧ من سورة طه .

(٢) آية ٤٨ من سورة هود .

(٣) ١١ - ١٢ من سورة طه .

(٤) آية ١١٦ من سورة المائدة .

وسلم ، حيث يقول « لعمرى أنهم لفي سكرتهم
يغمهون .. » (١) أى وحياتك .. يا محمد ، فكأن
عمر رسول الله ، وحياة رسول الله ، أمر له مقامه
عند ربه ، واذا كان الناس حين يمدحون انسانا بحسن
الخلق ، ونبل الصفات ، وجمال الخلق ، فانهم
يمدحونه ، لأنهم عرفوا الصفات ، وقيموها ببشريتهم
وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء ،
فان الحق حين يقيم الخلق ، يقيم الخلق على أرفع
مستوى خلقه فى الانسان ، فيقول « .. وانك لعلى
خلق عظيم .. » (٢) فحين يقول الحق سبحانه
وتعالى لرسوله « .. وانك لعلى خلق عظيم » فليس
المقصود هنا الخلق المتواضع عليه عند البشر ، ولكنه
الخلق المطلوب لله ، ورسول الله اجتاز هذه المنزلة ،
فكان صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم .
الحق سبحانه وتعالى حين يريد هدى خلقه ،
يرسل لهم رسلا ، والرسل يأتون بمنهج الله الى

(١) آية ٧٢ سورة الحجر

(٢) آية ٤ سورة العنكبوت .

الناس ، ولكن المنهج يقيد الناس في حركاتهم ،
والناس يألفون دائماً شهوات أنفسهم ، فتطراً عليهم
الغفلة ، وحين تطراً عليهم الغفلة ينسون شيئاً من
المنهج ، وحين ينسون شيئاً من المنهج يأتى المجتمع
لينبهم الى ذلك ، اذا فالانسـان قد يكون
أوابا الى ربه حين تكون نفسه لوامه ، ولكن
قد تأتى عليه فترة من الزمن ، فلا تلومه نفسه ، فعلى
المجتمع حينئذ أن ينبهه الى نفسه ، وأن يعيده الى
رشده ليهديه ، فاذا ما فسد المجتمع فماذا يكون
الموقف ؟ لابد أن تتدخل السماء مرة ثانية ، لتأتى
بالمناهج الجديدة ، هذا المنهج الجديد لابد أن يكون
على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة ، ولكن الله
سبحانه وتعالى ، قد شاء أن يختم الرسالات ،
برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يأت
نبي بعده ، اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو
الخاتم ، ومعنى الخاتم •• أن الله أودع فى أمته
خصيصة ، هذه الخصيصة تقوم مقام تعدد النبوات،
وتعدد الرسالات • اذا فرسول الله صلى الله عليه

وسلم هو الخاتم لرسالات السماء ، ومادام الخاتم لرسالات السماء ، فلا بد أن يكون في رسالته عناصر البقاء ، وفي أمته أيضا ، عناصر الحفظ على هذه الرسالات ، ولذلك يقول « .. الخير في ، وفي أمتي الى يوم القيامة .. » ولكن الخير حين يكون مجسورا فيه ، فمحمد صلى الله عليه وسلم أهل لأن يتلقى كمالات متعددة ولكن الأمة لا يستطيع فردا منها أن يأخذ منه صفة ، وآخر يأخذ منه صفة ، وثالث يأخذ وسلم بأجمعه وكله ، ولكنه في أمته موزع ، فواحد يأخذ منه صفة ، وآخر يأخذ منه صفة ، وثالث يأخذ منه صفة ، بحيث اذا تجمعت صفات الكمال في أمته صلى الله عليه وسلم ، أمكن أن يكون هو النموذج الشائع في الامة كلها .

انسجام الانسان وأجناس الوجود :

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود ، ومعنى انسجام الانسان مع الوجود .. أن الوجود بجماده ونباته وحيوانه خاضع .. مسخر لله ، لا يمكن أن يصدر

عنه شيء الا بمراد الله منه ، ولكن الانسان نفسه هو الذى جاء منه الطائع ، وجاء منه العاصى ، ولذلك يعرض الحق هذه القضية ، فى عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاضع الساجد .. الخاشع ، يقول الحق « .. ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ، ومن فى الارض ، والشمس والقمر والنجوم ، والجبال والشجر والدواب .. » تلك هى اجناس باجماع ساجدة .. خاضعة لله ، ولكنه حين جاء عند الانسان لم يأت ذلك الاجماع ، فقال « .. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب .. » (١). وكان من المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله ، فيكون خاضعا لمنهج الله ، كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله ، والوجود الخاضع لمنهج الله يجب الانسان الخاضع لمنهج الله ، ويأتلف معه ، وينسجم معه ، ولاينجم شيء من الوجود مع الانسان الطائع أما الانسان العاصى ، فهو يشكل شقاقا بينه ، وبين

(١) آية ١٨ من سورة الحج .

أجناس الوجود ، وجود مسح .. وجود ساجد ،
وجود خائض ، وانسان متمرد عاصى .

هل يفرح الوجود بالانسان

حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان
بمنهج الله انسجامه مع الوجود ، فلا بدعة اذا أن
يفرح ذلك الوجود بمن يعيد اليه انسجام الانسان
معه ، وذلك هو الشأن معه صلى الله عليه وسلم ،
جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله ، ليأتى
بالمنهج النهائى لهدى الانسان ، ليكون الانسان
خاضعا كبقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالى ، اذا
فلا عجب أن يفرح به الوجود ، لا عجب أن يفرح
به الجماد ، ولا عجب أن يفرح به النبات ولا عجب
أن يفرح به الحيوان ، ولا عجب أن تفرح
به الملائكة ، ولا عجب أن يفرح به طائع
الجن ، اذا ، فاذا حدثنا .. أن ميلاده صلى الله عليه
وسلم قد قرن باثني عشر حدثت في الكون .. من
ارهاصات في الوجود كله بميلاده ، فيجب علينا ألا

فستبعد ذلك ، لأنه هو الرسول الذى يعيد للانسان
انسجامة مع الوجود كله ، والوجود كله كما نعرفه ،
ليست فيه الحياة التى نعرفها فى نفوسنا ، ولكن له
حياة وله تعقل فى التلقى عن الله ، وله فرح ، وله
حزن • وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض
لنا هذه القضية عرضا اجماليا ، لنعرف أن الكون كله
عبد لله ، وخاضع له ، فقال « .. وان من شئ الا
يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. (١) »
اذا « ان من شئ » أى كل شئ فى الوجود مسبح ،
ولكننا ألفنا التسبيح بألفاظ ، وألفنا التسبيح بلغة ،
فلما لم نسمع من الكون ألفاظا ، ولما لم نسمع من
الكون لغة ، قال بعض العلماء .. انه تسبيح
الدلالة على وجود الله ، وعلى وحدانيته ،
نقول لهم مرحبا ، له أيضا تسبيح الدلالة ،
ولكن ذلك لا يمنع من التسبيح الحقيقى ،
لأنه ان كان تسبيح دلالة كما تقولون ، فالحق قال:

(١) آية ٤٤ من سورة الاسراء •

(٢) آية ١٠ من سورة سبأ •

« .. ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وأنتم قد فقهتموه ،
إذا فهو غيره ، والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه
وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء ، وجعلها
تشترك أيضا مع الانسان فيقول في شأن داود « ..
يا جبال أوبى معه .. » ومعنى أوبى .. رجعى
تسبيح الله ، أى يجب أن يوافق ترجيعك يا جبال
ترجيع داود .. « وسخرنا مع داود الجبال
يسبحن .. » (١) والجبال مسبحة مع داود ، ومع غير
داود ، ولكن الأمر .. أن يتفق تسبيح الجبال مع
تسبيح داود ليكون كأنه عرس توحيدى فى الكون ،
وأىضا الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا .. أن لجميع
الأجناس منطقتا ، ولها لغة ، جهلنا بها .. هو الذى
جعلنا لا نفقهها ، فاذا علم الله انسانا من خلقه لغة
هذه الأشياء ، أمكنه أن يفقه تسبيحها ، وأن يفقه
منطقها ، اقرأوا ان شئتم قول الله « .. قالت نملة
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان

(١) آية ٧٩ من سورة الانبياء .

وجنوده وهم لا يشعرون » (١) قالت .. وسمعها سليمان ، وحمد الله على أن أنعم عليه بأن فهم لغة النملة ، قد يقال ان تلك أمور تعلمتها النملة ، لتحافظ على نوعها ، بدليل « لا يحطمنكم سليمان وجنوده » فهي تحافظ على بقاء النوع ، نقول له .. لا ، حينما عرض الحق أيضا ، قصة هدهد سليمان ، فماذا قال المهدهد ، لقد قال « .. وجئتك من سبأ .. بنبأ يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شىء ، ولها عرش عظيم » (٢) .. هذا كلام الخبر ، ولكن الذى يهمنا فى قضية العقيدة والتوحيد ، وأنها أمر سائر فى كل أجناس الكون ، أن يقول الهدهد « .. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » (٣) هذا ما حز فى نفس الهدهد .. أن يسجدوا للشمس من دون الله ، اذا فالهدهد يعرف من يجب أن يسبح .. من يجب أن يسجد له

(١) آية ١٨ من سورة النمل

(٢) آية ٢٣ من سورة النمل

(٣) آية ٢٤ من سورة النمل

« ألا يسجدوا لله ، الذى يخرج الخبء فى
السموات والأرض .. » (١) .

إذا فاذا عرضت لنا السيرة ، أن أشياء من الكون
فرحت برسول الله ، وحدثت أشياء منها ، فذلك أمر
لا نستبعده على كون مسبح لله ، عارف بحق الله .
وأيضا ، لسنا نحن المطلوبين بأن نؤمن بهذا ، ولكن
الذين آمنوا ، هم الذين شاهدوها ، هم الذين سمعوها
فالذين سمعوها ، حجة على أنفسهم ، ونحن نتلقى عنهم
الخبر ، فان كنا موثقين لهم فى الخبر ، صدقناه ، وأن
لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر ، فنحن أحرار فى أن
نصدق ، أو .. لانصدق ، ولكن منطلق الاشياء ،
ومنطلق الوجود ، لا يحيل وجود شيء من ذلك . فاذا
حدثنا ، أن ايوان كسرى قد شق ، فماذا فى ذلك؟ وما
فى ذلك من العجب !! أنستبعد أن يوقت شق الايوان
بالميلاد ، أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس ، وأن
يوقتها مع الميلاد ، أنستبعد على الله ، أن يوقت أن
تغيب بحيرة ساوة مع الميلاد ، لماذا هذا ؟ اذا ،

(١) آية ٢٥ من سورة النمل .

هالقرآن حين يعرض لهذه القضية ، يعرض لما حدث
في الكون في عام الفيل •

حفظ المبني والمعنى :

في عام الفيل ، نعلم أن قوماجاءوا ليهدموا بيتالله،
وبيت الله هو الذي اختاره الله لنفسه ، وحواله ونحوه
نلتف جميعا في الصلاة ، هذا البيت له قالب ، هذا
القالب أريد به ضر وهدم ، فلماذا لانفهم أن الحق
سبحانه وتعالى ، حافظ على مبني البيت في ذلك
العام ، وأوجد فيه الشخص الذي يحافظ على معناه
في ذلك العام ، فتكون المحافظة على المبني ، بمنع
أبرهة من هدمه ، هي عينها المحافظة على بقائه لربه ،
بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان الحق
قد عرض لنا هذه القضية ، فإنه قد عرضها عرضا
عجيبا ، هذا العرض العجيب ، يتجلى في قوله
« •• ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل
كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول » (١) •

(١) سورة الفيل •

ورسول الله لم ير وقتها ، ولكنه علم بالقضية من الله ، هنا نلتفت لفته هامة ، هذه اللفتة ، هي لماذا عبر الله بـ « ألم تر .. في مقام « ألم تعلم » ؟ لأن العلم اذا كان بواسطة الاخبار من الله ، فيجب أن يستقبله المؤمن بالله ، أستقبله لما يرى ، ولما يحدث ، فليس خبرا عن غيب ، فكأن ما يقوله الحق في « ألم تر » .. أى ألم تعلم .. وكأن الحق يقول : اننى أقول لك ، واذا قلت لك ، فأنا عينك ، وكأنك ترى ذلك ، ويقول الحق .. « ألم تر كيف فعل ربك » .. ومعنى الاضافة هنا ، تدل على أن المسألة متعلقة بمحمد صلى الله وسلم ، فعل ربك ، والرب ، تفيد التربية ، والكمال والبلوغ بالمربى الى مرتبة الكمال ، فما دام فعل ربك ، فيكون لمحمد صلى الله عليه وسلم علاقة بالمحافظة على ذلك البيت .. وبعد ذلك حين عرض القضية ، عرضها العرض الذى نعلمه حيث أرسل عليهم طيرا أبابيل « ترميهم بحجارة من سجيل » .. هنا وقف بعض العلماء وقفة ، وأنا أحب هنا .. أن أصفى هذه الوقفة .. اننا قد اتهمنا بأن ديننا لا يتمشى مع العقل ، اتهمنا هذه التهمة من

المستشرقين ، ولكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة ، يحبون أن يدخلوا منها الى منفذ خطير يهدمون به الاسلام ، فقام قوم من الغيورين على الاسلام ، وقالوا : الاسلام في كل فضاياه متمشى مع العقل .. فجاؤا الى كل مايتصل بالعيب الذى يقف فيه العقل ، وحاولوا تأويله تأويلا يرضى العقل ، حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لايتمشى مع العقل ، وعلى رأسهم علماء كبار ، ومدارس عقلانية ، لها مذاهب شتى ، وجاؤوا في هذه الحادثة التى عاصرت ميلاده صلى الله عليه وسلم ، فماذا قالوا ؟ قالوا ان الطير الأباييل التى ترميهم بحجارة من سجيل ، هى الميكروبات ، ميكروبات أرسلها الله على ذلك الجيش ، لماذا ؟ ليقربوا المسألة الى أذهان الناس ، حتى لايتهم الاسلام بأنه يأتى بأشياء لايتطابق العقل ، نقول لهم .. أنتم مشكورون على غيرتكم فى أن تدخلوا بعض قضايا العيب فى الاسلام الى مرتبة العقل ، ولكن الأديان لا تناقش هذه المناقشة ، لأن الدين ، انما يناقش بالعقل فى قمته

الأساسية ، وهي قمة الايمان بالله ، ادخل على
 الايمان بالله بعقلك ، أنت حر في أن تؤمن أو ..
 لا تؤمن . ولكن اذا دخلت على الايمان بالله بعقلك
 وهرغت من هذه القضية وصولا للايمان
 .. فتقبل بعد ذلك عن الله كل ما يقول ،
 ولا تدخل عقلك في كل جزئية مما يقول ، لماذا ؟ لأنك
 ان أدخلت عقلك في كل جزئية مما يقول ، فقد رجعت
 في قضيتك الاولى ، اذا فاحتراما لعقلك ، مادمت قد
 آمنت بالله ، فيجب أن يكون عمل عقلك هو في توثيق
 النقل عن الله ، أقال الله ذلك .. أم لم يقله ؟
 فاذا كانت المسألة كما يريد العقلانيون أن يفسروها ،
 وهو أنه ميكروب ، أو طير يحمل حجارة فيها
 ميكروب ، نقول لهم : حدث الفيل ، حدث عام
 ميلاده صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله بعث على
 رأس الاربعين ، ولاشك أن قوما من الذين عاصروا
 رسالة رسول الله ، كان منهم البعض في سن
 الستين ومنهم من في السبعين ، وهناك الذين سنهم
 ثمانون سنة ، اذا فقد كانوا في عام الفيل في سن

العشرين ، وفي سن الثلاثين ، وفي سن الاربعين ،
اذا فقد شاهدوا الحدث ، وهم لم يعرفوا الميكروب،
ولم يعرفوا شيئاً عنه ، فلو أن القصة التي رآها
هؤلاء عام الفيل ، تعارض أى جزئية من جزئيات
القرآن التي قالها ، طير ، وأبائيل ، وترمى بحجارة
من سجيل ، وتجعلهم كعصف مأكول ، لكان من
الميسور على المكذبين أن يقولوا : رأيتم انه يقول ما لم
يحدث •• وكان من الميسور أن يكذبوا الامر ، اذا
فالمسألة حدثت كما قصها القرآن ، وكما
يفهمها العربى — من طير أبابيل ترمى بحجارة
من سجيل ، تجعلهم كعصف مأكول
وهب أنك جئت بالميكروب ، فلماذا تأتى به ،
آلتسهلها على الله ؟ بالقطع لا ، نقول له « وحتى
اذا كنا نصدقك فى الميكروب ، فما ذلك الطير العاقل ،
والميكروب الموجه ، الذى لا يتوجه الا الى أعداء
الكعبة ، يختار قوما دون قوم ، فيلتي عليهم ميكروبا ،
وما ذلك الميكروب الذى يفعل فعل السحر ، فى أنه

بمجرد أن يلقى ، يفتك بالجسم فيجعله كعصفه
مأكول ، بدلالة « الفاء » « ترميهم بحجار من
سجيل ، ف •• جعلهم » وهذه الفاء للترتيب
والتعقيب ، والميكروب اذا دخل جسما ، فلا بد له
من فترة طويلة من حضانة ، ثم فترة طويلة من فتك ،
ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينتن ، واذا
رم وأنتن ، فبعد ذلك يتمزق ، فما ذلك الميكروب
السريع العادل ، الذى اذا نزل جعل الجسم كأنه
عصف مأكول ، اذا ، فسواء قلت ميكروب ، أو غير
ميكروب ، فيد السماء ، وفعل الله متجلى فى كل
شئ ، ولو كان فى الميكروب كما تقول ، ويجب أن
نتنبه دائما الى أن الحق سبحانه وتعالى حين يعرض
أمرا من الامور ، فيقول « فعل ربك » ، فهذا يعنى
أنه يجب كما قلنا أن تطوح قوانينك ، لأن الذى فعل
هو ربك ، وما دام « فعل ربك » فلا تأتى بالقوانين
التي فى عرفك هى الفاعلة ، اذا ، « فعل ربك » فهذا
يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك وتلقى
عقلك •• انتهت المسألة ، والغاء عقلك هذا ، ثقة فى

من قال ، وما دام الامر ثقته في من قال ، فلا يهم
ما اذا تحملها عقلى أم لم يتحملها ، لأن الايمان
يتحمل كل شىء ، ولذلك قال بعض العارفين
« .. العقل كالمطية ، يوصلك الى باب السلطان ،
ولكن لا يدخل معك عليه » .

الاستاذ أحمد فراج :

الحقيقة أننى أرجو أن يكون كلام فضيلة الاستاذ
الشيخ محمد متولى الشعراوى فى هذه النقطة قدأجاب
على كثير .. وأريد أن أقول ان هناك بعض
الخواطر التى تخطر على قلوب أو عقول كثير من
الناس ، عندما يقرأون فى كتب السيرة ، أنه حدث
فى عام مولد الرسول عليه الصلاة والسلام أن انشق
ايوان كسرى ، وغاض ماء بحيرة ساوة ، وخمدت نار
فارس .. الخ ، فنجد أن البعض يرددتها بأسلوبه
التأدب مع سيرته صلى الله عليه وسلم ، ولكنه
لايتعرض لها بالنفى أو بالتأييد وان كان ينطوى على
ميل أقرب للرفض وربما ذهب بعض الناس الذين
لايريديون اثبات هذه الظواهر أو المعجزات الكونية،

الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة الى مثل هذه المعجزات الكونية لكي نتحدث عنها ، وكأنما نعتذر أو نبحث عن المبررات لنفى هذه الروايات بصورة أو بأخرى ، أما وقد وضح لنا من حديث فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهو يعيد انسجام الانسان مع الكون الساجد ، وأن كل ما في هذا الكون انما يسجد ويسبح لله ، غير أن الجنس الانسانى هو الذى يشذ عن الاجماع فى الخضوع والسجود لله ، فان مثل هذه الظواهر الكونية ، المخلوقة لله تبارك وتعالى ، ليس مستبعدا فى ميزان الايمان ، أن تفرح ، وأن تبتهج بمثل هذا المولد ، مولد الانسان الاعظم ، عليه الصلاة والسلام ، الذى جاء ليعيد الانسانية الى رشدها ، ويضع أقدامها على الطريق السوية التى تصل بها الى الايمان الحق ، والتوحيد الحق ، ولعل حديث فضيلة الاستاذ الشيخ الشعراوى أن يغرينى باستطراة لم تكن فى الذهن تتصل ببعض المعجزات التى رويت فى عصر البعثة ،

في عهد النبوة .. بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، أن الماء تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك مكانه الذي كان يخطب فيه .. في مسجده صلى الله عليه وسلم ، سمع صوت الجذع يتئن شوقاً وحنيناً الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب أن أطرح هذه المعجزات على سبيل المثال ، ونحب أن نعرف رأي فضيلة الشيخ الشعراوي •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوي :

قبل أن أجيب على هذا التساؤل ، أحب أن أنبه الأذهان ، الى أننا حين نقرأ كتاب الله ، يجب أن نقرأ كتاب الله ، على أنه كلام الله ، وكلام الله ، معناه أن له احياءات ، لافى كل جملة ، ولا فى كل لفظ ، ولا فى كل حرف ، الاحياءات تأتى ، بيقين الايمان ، وشفافية الروح المستقبلية للقرآن ، فاذا ما استقبل الانسان ، أطلعه الله على بعض كتـوز ذلك ، الانسان فى اعراف الناس ، هو الجنس الوحيد

الذى يتميز بالعاطفة ، والعاطفة هي الشئ الذى يفرح والشئ الذى يحزن ، والشئ الذى يجد والشئ الذى يبكى الانسان اذا حزن ، ويضحك اذا فرح ، فهذه ظاهرة خاصة بالانسان ، آتية من العواطف التى فيه ***

حينما تكلم القرآن عن قوم فرعون ، وأن الله أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ، ونعمة كانوا فيها فاكهين ** كذلك وأورثناها قوما آخرين، يقول الحق « ** فما بكت عليم السماء والأرض » (١) فما بكت ؟ كأن السماء تبكى ؟ نعم ، هذا البكاء فرع العاطفة ، ومادامت السماء والارض تبكى ، أهيكون عندها عاطفة ؟ لماذا تبكى السماء والارض ؟ ولماذا (لا تبكى على قوم فرعون ؟ لانهم قوم كانوا غير منسجمين معها فى قضية الخضوع للحق ، فلذلك لم تبك عليهم ، فاذا جئنا بالنقيض أو المقابل ، لوجدنا القوم الذين على ضد مسلك قوم فرعون ، اذا ماتوا

(١) آية ٢٩ من سورة الدخان .

أو ذاهبوا ، تبكى عليهم السموات والارض ، اذا فما
بكت عليهم السماء ، كأنها تبكى على قوم ، نعم ،
ولذلك لما سئل الامام على عن هذا ، قال « .. اذا
مات المؤمن ، بكى عليه موضعان ، موضع في الارض
وموضع في السماء ، أما موضعه في الارض ، قموضع
مصلاه ، لأنه فقد الذاكر ، فقد المسبح ، فقد المنسجم
معه في الخضوع لربه ، لم يعد يسمع ذلك منه ، فكيف
لا يبكي ، وبكى عليه موضع من السماء أيضا ، وهو
مصعد عمله الطيب ، فلم يعد ذلك المصعد يستقبل
عملا طيبا ، فكأن للارض وللجماد احساسا بالعابد ،
ولذلك قديما .. كنا نسمع في اللغة .. فلان نبا به
المكان ، نبا .. به المكان .. أى كره اقامته فيه ،
لماذا كره اقامته فيه ؟ لأنه غير منسجم التصرف مع
الوجود كله ، فهو يكرهه ، والمكان الذى يكره ، فاذا
كان المكان منسجما معه ، فلا ينبو .. به ، بل يفرح
به ويؤنسه ، اذا فما دامت السموات والارض لها
العواطف التى تبكى ، ولا تبكى ، اذا فلانستبعد أبدا
ان يكون الوجود قد استقبل ميلاده صلى الله عليه

وسلم بفرحة ، بفرحة ابتهاج يعيد الانسان الى
انسجامة مع ذلك الكون •

أما مسألة المعجزات الكونية ، فالمعجزات أمور
خارقة ، ومعنى أمور خارقة •• أنها غير خاضعة
لناموس الكون ، ولا لقانون الوجود ، الكون له
قانون يسير عليه ، فاذا ما جاء أمر خارج ذلك
القانون ، فنقول أن هناك حادثة جاءت وخرقت
القانون وما دامت خرقت القانون فنتساءل كيف
يخرق القانون ، بديهى أنه لا يمكن أن يخرق القانون
الا خالق الحق سبحانه وتعالى ، أن الانسان
أطلق القانون ، فلا يملك أن يتحم فيه ، فاذا كان
يملك أن يطلق القانون أو •• لا يطلقه ، ولكنه اذا
اطلق القانون ، فلا يملك أن يتحكم فيه فاذا كان
هناك انسان يجيد أن يصيب الهدف ، ومعه بندقيّة
سليمة ، وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب ، فان
له أن يصوب ويطلق أو •• لا يصوب ولا يطلق ، هو
مختار فى هذا ، ولكنه حين يصع يده على الزناد ،
طلق الرصاصة على الهدف ، وهو يجيد التصويب ،

فلا يستطيع أن يتحكم في الرصاصة ، ليقول لها
« يا رصاصة لا تصيبي الهدف » •• فقد خرج
القانون من يده • ولكن الحق يطلق القانون ، ويقول
للقانون « قف ولا تفعل » اذا فالمعجزات هي خرق
لنواميس الكون ، وخرق لقوانين الوجود ، تدلنى على
أن الذى فعل ذلك ، هو الذى خلق الناموس ، وخلق
الوجود ، وخلق قوانين الوجود ، ولكن هذا الخرق
ان كان أمرا ماديا ، يحدث مرة واحدة ، فاذا حدثنا
أن معجزات الرسل كانت كذا ، وكانت كونية كلها ،
كعود الثقب ، تشعل مرة واحدة ، وأصبحت خبرا
لا سبيل الى تصديقه الا بالنقل المتواتر عن الصادقين
الثقة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب ، ولكن
اذا حدثنا عنها القرآن ، فنقول ، نعم الآن نصدق،
لأن القرآن — وهو أقوى وأثبت وثيقة — قد حديثنا
لكن لا بقاء لتلك المعجزات ، ورسول الله كما قلنا
امتاز بمعجزة أخرى باقية ، ليست مرة واحدة ،
ولكنها باقية الى أن تقوم الساعة وهى القرآن ،
محمد رسول — وتلك معجزته ، وهى القرآن ، لكن

هل معنى ذلك أن رسول الله حرم من معجزات كونية يراها المعاصرون له ، كما أعطى أصحابه الرسل ؟ لا . محمد رسول الله ، أعطاه الله المعجزات الكونية التي أعطاه لآخوانه الرسل ، ثم تميز بمعجزة أخرى باقية ، إذا فمجيء المعجزات الكونية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية له باخوانه من الرسل ، ومجيء المعجزة الباقية ، هي زيادة مكانته ، ومقامه على الرسل ، فإذا كان التاريخ والسيرة تحدثنا بأن معجزات حدثت ، كما قال أخى أحمد فراج ، كحنين الجذع ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وكاشباع جيش أو عدد كبير بحففات من طعام وغير هذا ، إذا حدثنا بذلك نقول للمسلم : استقبلها بمايأتى ، أولا لست أنت أيها الغائب عن المعجزة المقصود بهذه المعجزة ، وإنما المقصود بهذه هو من رآها ، لانهم كانوا في بداية الاسلام ، وفي حاجة الى تثبيت ، وهذا التثبيت يحدث في فترات ، القوم الذين شاهدوا هذا •• شاهدوا أن ماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ، أيمن أن نقول لهم

لا لم ينبع ، لا .. فهو قد نبع ، واما اذ تثبتت يقينهم هم ، أما أنا ، فالقرآن كافيى حقا ، لكن هؤلاء اذا حدبونا بأخبار — كما وصلنا الحديث — فلماذا أسنع ذلك ، واخوانه صلى الله عليه وسلم ، حدثت لهم معجزات من هذا النوع ؟ فكيف أبيع للأعلى من الرسل الا يكون عنده ما عند بقية الرسل من مثل هذه المعجزات ، اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له معجزات كونية وهذه المعجزات الكونية ، كان المقصود منها .. تثبتت ايمان من رآها ، وقد أدت مهمتها ، ثم بقيت بعد ذلك خاضعة ، فمن اتسع ظنه بمكان محمد من ربه ، ومن اتسع ظنه بصدق الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليتسع ذهنه لذلك ، ومن لم يتسع ذهنه لذلك ، ففي القرآن غناء .. أى غناء .

الاستاذ أحمد فراج :

الحقيقة سننتقل نقلة أخرى الى الموضوع الذى أثرناه فى بداية الحوار عن نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ، ونحن نعرف أنه بعد بدء

نزول القرآن ، مضت فترة تسمى في السيرة ، فتور
الوحي ، أو فترة الوحي ، فقد ظل جبريل فترة
طويلة لا يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأمر ربه •

وربما يثور في ذهن أى منا — بمقياسنا البشرى —
أن مجرد نزول الوحي على رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يجعله ، وهو في بداية العهد بالنبوة ، في
وضع يسمح له بتحمل انقطاع الوحي فترة ، كالتي
طال توقف الوحي خلالها ، وربما — بمقياسنا البشرى
أيضا نقول — انه كان ممكنا أن ينزل الوحي مرة
وواثنتين وثلاث الى أن يثبت الرسول — بل نكاد
نقول يتثبت — وبعد ذلك يمتحن اذا كان المقصود
بفتور الوحي ، هو الممتحان أو كان المقصود غير ذلك ،
لكن الذى حدث ، والصورة التى أمامنا ، والموقف
الذى نعرفه ، أنه بعد بداية النزول ، فتر أوجى ،
فما هو تحليل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى
لهذه المسألة ، وفهمه لها ، وخاصة أن القرآن كان له

تصوير فيها •• « ماودعك ربك ، وما قلى » (١) •
ونرجو فى الشرح أن تكون معنا سورة
« الضحى » •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

معنى الوحى ، اعلام بخفاء ، أى بطريقة مستورة
اعلام « بخفاء » •• أى ليس بوضوح ، هذا الوحى
يأخذ معانى متعددة ، يأتى الوحى من الله لكل أجناس
الكون •• « يومئذ تحدث أخبارها ، بأن ربك أوحى
لها » (٢) •• أوحى للارض ، ثم أوحى للنبات ،
وأوحى للحيوان •• « وأوحى ربك الى النحل أن
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون »
(٣) •• وأوحى الله الى الملائكة •• « اذ يوحى
ربك الى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا » (٤)
وأوحى الله الى الرسل والانبياء ، وأوحى الله الى

(١) آية ٣ من سورة الضحى •

(٢) آية ٤ - ٥ من سورة الزلزلة •

(٣) آية ٦٨ من النحل •

(٤) آية ١٢ من سورة الانعام •

بعض الصالحين .. « واذا أوحيت الى الحواريين
 أن آمنوا بى وبرسولى » (١) .. اذا مرة يطلق
 الوحى ، فيراد به الاعلام بخفاء ، من أى معلم ، لأن
 الشياطين أيضا لهم وحى .. « وان الشياطين ليوحون
 الى أوليائهم ليجادلوكم » (٢) لكن اذا اطلقت كلمه
 الوحى - انصرفت الى الوحى من الله الى الرسول،
 وكل أنواع الوحى الاخرى انتهت ، والوحى من الله
 الى الرسول ، يحدده الحق سبحانه وتعالى فى ثلاث
 وسائل ، الوسيلة الاولى ، أن يقذف فى قلبه المعنى
 الدقيق فى خاطره ، الوسيلة الثانية أن يكلمه من وراء
 حجاب ، الوسيلة الثالثة ، أن يرسل رسوله وهو
 جبريل فيوحى باذنه مايشاء ، « وما كان لبشر أن
 يكلمه الله الا وحيا .. » الهاما يقذفه فى القلب
 « أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا ، فيوحى
 باذنه ما يشاء » (٣) الرسول صلى الله عليه وسلم
 أوحى اليه بهذه الطرق الثلاث ، أوحى اليه بأن

(١) آية ١١١ من سورة المائدة .

(٢) آية ١٢١ من سورة الانعام .

(٣) آية ١٥ من سورة الشورى

فذف في روعه ، هذا هو الأول ، وأوحى اليه بأن الله
كلمه حينما فرض عليه الصلاة ، وأوحى اليه بواسطة
الملك يرسله له • الا أن القرآن لم يثبت الا بالطريق
الاخير ، الذى هو عن طريق الملك ، لماذا ، لان القذف
في الروع ، قد يتهم الانسان معه بأنه خاطر بشرى
واذا كان كلاما من وراء حجاب ، فربما يقال ان شيئاً
تمثل له ، انما حين يأتى ملك رسول ويختلط بالبشر،
ويحدث فى تكوينه صلى الله عليه وسلم انفعال
كيماوى خاص ، بحيث يرتعد ، ويرتعش ، ويثقل
بحيث اذا كان على دابة بركت به مثلا فهذه ظاهرة
كيماوية فى نفسه ، فاذا جاءت هذه الظاهرة بذلك
الشكل ، فلاثك أنه أمر غير عادى ، فكان الوحي
على رسول الله بهذه المثابة ، فاذا كان الوحي التقاء
ملك — والملك له طبيعة — ببشر — والبشر له طبيعة —
ومادامت الطبيعة النورانية الملكية ستلتقى بالبشرية ،
فلا مناص من أمرين ، اما أن تتحول الملكية الى
بشرية ، وتبقى البشرية على حالها ، وذلك ما كان
يحدث ، حين يتشكل جبريل بصورة انسان ، فيأتى ،

فيسأل رسول الله ، فيجيبه وبعد ذلك يقول .. هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم ، وفي ذلك ليس هناك اجهاد على رسول الله ، لان رسول الله في بشريته العادية ، وفي انسجامه التكويني والكيماوى ، واما أن يحدث .. بأن ينتقل الرسول من بشريته الى ملكية تستقبل عن الملك .

هذا التفاعل الذى يحدث ، تكون له آثار عضوية فى نفسه .. وان جبينه ليتفصد عرقا فى الليلة شديدة البرد .

اذا فالعملية كيماوية فى نفسه ، ويسمع صلصلة الجرس ايذانا بالوحى ، ويسمع أصحابه حول رأسه ، دويا كدوى النحل ، ويرتعش ، اذا هذا التفاعل ، بدل على أن محمدا يعالج انفصالا من البشرية ، حتى يستطيع أن تكون فيه روحانية ، أهل للتلقى عن الملك ، فاذا ما انفصل عنه الملك ، عاد الى بشريته ، انما عاد مجهدا بدليل أنه قال .. « زملونى .. دثرونى » ويقول حين وصف صلى الله عليه وسلم لقاءه الاول مع جبريل عليه الصلاة والسلام « غطنى

حتى بلغ منى الجهد « اذا فهذه عملية كان من الصعب جدا على مادية رسول الله ، وعلى بشريته أن يستقبل الملك بهذه الصورة ، الصورة الاندماجية التي تحدث بأن يكون التحول في كيماوية رسول الله وبشريته ليلتقى بالملك ، ثم يفصم الملك عنه فيعود ، فتكون عملية مقلقة •• متعبة • ولكن الانسان منا حين يتعب في أمر من الامور ، ويرتاح بعد التعب ، وتبقى له لذة ما ظفر به وقت التعب ، فان نفسه تحدّثه بأنه ، ياليت هذا التعب يأتى مرة ثانية ، فتَهون عليه المشقات ، اذا فالشوق في ناحية المستقبل ، هو الذى يعينه على أن يفتتر الوحي عن رسول الله •

تحمل صعب الخطوة ناحية الاستقبال ، فكان ولا بد لتبقى حلاوة الوحي •

ولتزول متاعب الوحي •• فيتشوق رسول الله الى الوحي من جديد ، وحين ينشوق رسول الله ، فان هذا الشوق يعطيه طاقة جديدة فى استقبال هذا المرتقب ، فاذا ما استقبل هذا التعب بعد ذلك ، لم

نجد الصورة التي ذكروها ، لم نجد الالم ، لم نجده بعد كل وحى يقول « •• زملونى ، ولادثرونى •• » ، لماذا ؟ لانه اشتاق بطبيعته الى أن يأتى ذلك الوحى. طبيعة هذا الشوق ، تجعله يتغلب ، وينسى متاعبه المادية ، اذا فرسول الله عليه الصلاة والسلام حين فتر عنه الوحى ، انما كان ليرفع الله عنه ما أتعبه من المادية التي كانت تتحول فتعد لتتلقى عن الملك. فحينما يهدأ ويسكن وتبقى حلوة الوحى فى نفسه . فانه يصبح هو نفسه الذى يستاق الى الوحى ، واذا ما اشتاق الى الوحى ، أصبحت عنده طاقة ، وهذه الطاقة تجعله لا يعترف بأى متاعب ، وما دام لا يعترف تاعب ، فهو يستقبل الشىء استقبال المشوق

العجيب مسلك الكفار حين فتر الوحى ، فقد يكذبونه فى أنه مبلغ عن ربه ، ولما فتر الوحى ، لوا ان رب محمد قد قلاه ، لماذا اعتبروا آنذاك أن لحمد ربا ؟

ساعة الهجر اعتبروا أن له ربا ، وساعة الوصل.

كانوا يقولون « .. لا .. انه كذاب .. » لماذا ؟ لان
هذا يشبع حسدهم ويشبع حقدهم ، فالحق سبحانه
وتعالى شاء أن يرد على ذلك ، ردا كونيا ردا بشيء
متفق عليه ، هذا المتفق عليه يستهله بقوله « ..
والضحى والليل ، اذا سجد ، ماودعك ربك ، وماقلى »
ونجد هنا قسما :

« والضحى ، والليل اذا سجد » ♦

حين يقسم الحق بالضحى والليل اذا سجد ، فقد
أقسم بمتقابلين ، ضحوة وليل ، والضحوة محل
الكدح ، كدح العمل والتعب والنصب ، والليل مكان
السكون والراحة ، فكأن الحق يلفت الى قضية
وجودية ، هذه القضية الوجودية ، هي أننا في
الأحوال العادية نتعب نهارا في ضحانا ، ويأتى الليل
فنحتاج الى أن نسكن ، والى أن نرتاح ، اذا فالسكون
هو الراحة من كل أمر مجهد .. أمر طبيعي ، وليس
مجيء الليل بعد الضحى معناه ، أن الضحى لا يأتى ،
ولكن معناه .. أننا نهدأ ، ونسكن لنستقبل ضحى
الغد بنشاط ، لنستقبله بحيوية ، فيقول .. الآية

الكونية موجودة ، « والضحي ، والليل اذا سجي
ما ودعك ربك ، وما قلى .. » وتجد هنا العبارة المنبئة
بجمال الأداء في الأسلوب من الله لمحمد « .. ما
ودعك » تجد هنا الضمير يعود على محمد .. فعل .
« ماودعك .. » لأن التوديع قد يكون للحبيب ، ودعت
حبيبك وسافر ، ولكن القلى لا يكون الا لعدو ، فلما
جاء — ولو مع النفس — قال « ماودعك » ولم يقل ،
وماقلاك .. بل : « وما قلى » فقط ، ولم « ولم يقل ،
بالكاف ، حتى مع النفس ، فكأنه مع التوديع ، جاء
بالضمير ، ومع القلى لم يأت بالضمير — فكأنه
يقول « .. يا من تقولون ، ان رب محمد قد قلاه
أنتم مخطئون ، لأنكم لم تلتفتوا الى مظاهر الكون
فمظاهر الكون .

ضحى فيه عمل ، ضحى فيه اجهاد .

وليل فيه سكون . ففترة الوحي سكون ، يهدأ
بعده صلى الله عليه وسلم من مشقات ومتاعب الوحي ،
حتى يستأنف نشاطه من جديد ، ولذلك سيقول له
« وللاخرة خير لك من الاولى .. » وتظنون أن

« الآخرة » هي « الدار الآخرة » لكن .. المبصرة
الأخيرة في الوحي « خير لك من « الأولى » ..
لأنها هي التي ستطول ، وستمتد الى أن يكمل
الله لك هذه الرسالة ..

وبعد ذلك تجد العجب في هذه السورة ، انها
جاءت على طريقة العرب .. بما لم يأت به العرب ،
الآية فيها قسم وهو :

« .. والضحي ، والليل ، اذا سجي .. »

ثم فيها بعد ذلك تسع آيات ، لو رتبنا هذه
التسع الآيات ، فقسمتها الى ثلاثة .. واحد ،
اثنين ، ثلاثة ، ثم أتيت بالآية الرابعة ووضعتها تحت
الأولى والخامسة تحت الثانية والسادسة تحت
الثالثة ، ثم أتيت بالآية السابعة ، ووضعتها تحت
الرابعة ، فالآية الثامنة تحت الخامسة ، فالآية
التاسعة تحت السادسة ، فيكون لدينا تسع آيات —
طبقا للجدول التالي :

والضحى والليل اذا سجى

٣ - واسوف يملك ربك تعرفنى	٢ - والافزة خير لك من الاولى	١ - ماودعك ربك وماالى
٦ - ووجدك عاقلا فاننى	٥ - ووجدك ضالا فهدى	٤ - ألم يجدك يتيما فآوى
٩ - وأما بنعمة ربك فحدث •	٨ - وأما المسائل فلا تنهر	٧ - فأما اليتيم فلا تقهر

إذا نظرنا رأسياً في الجدول السابق نجد الآيه الأولى ، تحتها الآيه الرابعة ، تحتها الآيه السابعة ، ونجد الآيه الثانية •• تحتها الآيه الخامسة •• وبعدها الآيه الثامنة ، وتجد الآيه الثالثة ، بعدها الآيه السادسة ، بعدها الآيه التاسعة ، وتجد ما يلي •

في الثلاث الآيات الأولى أحكام صادرة ، والآيات الثلاثة الثانية دليل ، والآيات الثلاثة الثالثة — مطلوبات ، إذا فالسورة فيها تسع آيات بعد صدر السورة وما تضمنه من قسم في قوله تعالى ، « والضحى والليلة إذا سجدى » فأولاً « ماودعك ربك وماقلنى ، وللآخرة خير لك من الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى » ، هذه كلها وعد من الله •

فإذا جئت الى الآيه الأولى « •• ماودعك ربك وماقلنى » •• تأتى الآيه الرابعة — وهى التى تحتها فى الجدول — ، فماذا نقول ؟ ألم يجدهم يتيما فأوى « اذن كيف يتركك ، وكيف يودعك ، وهو وجدك يتيما ، قبل أن تكون له حاجة عندك فى أن تكون رسولا ، إذا

كنت يتيما ، ولم يودعك ، ولم يقلبك فكيف اذا أرسلك رسولا ، أيمن أن يكون قد قلاك ، ومادام الله قد صنع معك ذلك ، .. ما ودعك وما قلاك .. بدليل أنه وجدته يتيما فأواه .. «فأما اليتيم فلا تقهر ..» فاذا الثلاث الآيات ، وعد ، ودليل ، ومطلوب ، فاذا نظرت الى الآيات التي بعد ذلك ، تجدها بهذا الشكل أيضا ، اذا أقرأ السورة على أنها قسم ، وتسع آيات الثلاثة الاولى عبارة عن وعد من الله .. واخبار ، الآيات الثلاثة الثانية انما هي أدلة على كذبهم ، الآيات الثلاثة مطلوبات لهذه الاشياء .

الإعجاز البياني والعامى للقرآن

الاستاذ أحمد فراج :

• القرآن • اعجازه البيانى والعلمى •

موضوع هذا الحوار مع فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى يتصل بالقرآن الكريم ، والاعجاز القرآنى ، وكان لنا لقاء مع فضيلة الاستاذ العالم الازهرى الشيخ محمد متولى الشعراوى . عند الزيارة القصيرة التى قام بها الى القاهرة ، عائداً من عمله بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية ، وكان الحديث يدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الصفحات يدور حوارنا حول معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهى القرآن ، والحقيقة أن وجوه الاعجاز القرآنى تتعدد ، وتتنوع ، قد نتناول جانباً أو أكثر منها ، وفى نفس الوقت ننتهز الفرصة ، لنتناول بعض الاساليب القرآنية ، وبعض النماذج منها ، ونحاول أن نتناول فيها الأسلوب القرآنى ، ومعالجته لبعض القضايا

التي يتعرض لها العلم ، مع علمنا بما يكتنف هذا الموضوع من اختلاف في الآراء ، ونحن نعرف أن الناس قد بعدت صلتهم باللغة العربية ، وضمرت ملكتهم اللغوية ، ولم تعد عندهم القدرة — كالصدر الأول من المسلمين أو العرب — على تذوق اللغة العربية والاعجاز البياني للقرآن • فهل نحن اليوم في ضوء هذه الاعتبارات في حاجة الى التركيز على الاعجاز العلمي للقرآن ، حين نعرض القرآن أو ندعو الناس اليه ، أم أن الاعجاز البياني ، لا يزال له الدور الذي ينبغي أن يأخذ حقه ، ويأخذ منا الرعاية؟ هذه قضية • وأخرى على جانب من الأهمية أيضا ، هي انه اذا كان الاعجاز البياني للقرآن ، قائما الى يوم تقوم الساعة ، فما هو موقف الذين لا يعرفون العربية ، ولا يجيدونها وليست لغة لهم؟ وماذا يكون مجال الاعجاز بالنسبة لهم بازاء هذه الرسالة ، وازاء هذا الكتاب ؟ هذه بعض الموضوعات التي نرجو أن نطرحها مع فضيلة الاستاذ الجليل محمد متولى الشعراوى ، ولعل النقطة التي

نرجو أن نبتدىء بها بين هذه النقط تتصل بالاعجاز
بصفة عامة ، والاعجاز البياني بصفة خاصة •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أحمدك ربى ،
واستعينك وأصلى وأسلم على سيد خالقك سيدنا
محمد ، وعلى آله وصحبه وبعد •• فان القرآن ،
هو كلام الله ، والكون خلق الله ، ومادام الذى
خلق الكون ، هو الذى قال ذلك الكلام ، فيجب بداهة
ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية ، وفي
ذلك يلفتنا الحق بقوله « •• ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (١) ومادام القرآن
من الله ، فحقائقه يجب أن تتسجم مع حقائق الكون،
والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة ، ومعنى معجزة،
أنه أمر تحدى به العرب فيما نبغوا فيه ، والعرب
أمة كان لها غرام بالبيان وبالكلمة والإداء ، ما عرفنا

(١) آية ٨٢ من سورة النساء •

أمة من الأمة — كالعرب — صنعت الأساليبها معارض
واسواقها ويجتمع الشعراء والخطباء ليتفاضلوا فيما
بينهم في الاداء البلاغى ، ويأتى حكام ليحكموا لهذا
على هذا • كل ذلك يعطينا أبلغ الدلالة على أن فى
مقدمة ما تميزت به الامة العربية من مواهب موهبة
ابيان • ولازال الاعجاز مشروطا فيه أن يتحدى الله
القوم الذين يرسل اليهم الرسول فى أهم ما نبعوا
فيه ، فكان ولا بد أن تكون معجزة محمد صلى الله
عليه وسلم هى الأداء البيانى فى القرآن ، ومع الأداء
البيانى ، السمو المنهجى فى ذلك البيان ، العرب حينما
استقبلوا القرآن ، تحداهم الله أن يأتوا بمثله ، فلما
عجزوا ، تحداهم أن يأتوا بعسر سور ، فلما عجزوا
تحداهم أن يأتوا بسورة ، وهذا ترقى فى الاعجاز ،
وان كان فى ظاهره تقليل للقدر المطلوب أن يأتوا
به ردا على ذلك الاعجاز ، لانك اذا ضيقت على
الخصم المطلوب منه ، فقد ترقيت معه فى
حدود اعجازه • العرب أول الأمر استقبلوا
هذه المسألة لا بأذواقهم البيانية ، ولا

بملكاتهم الفصاحية ، ولكنهم استقبلوا ذلك ، بالانكار
أن يكون محمد هذا هو الرسول بدليل ..
« وقالوا .. لولا نزل هذا القرآن على رجل من
القريتين عظيم » (١) .. اذا ، فلا اعتراض لهم على
القرآن ، والقرآن قد أخذ بألبابهم ، وأخذ بأفكارهم ،
وانما الخلاف فقط ، في لماذا هذا الرسول بالذات ؟ اذا
فقد نقلوا الموضوع عن أصله ، لان الموضوع أنه
تحداهم بالقرآن ، فماداموا قد قالوا .. «لولا نزل
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» .. فكأن
الخلاف في من جاء على يده القرآن .

الاستاذ أحمد فراج :

هذا حدث من بعض الفئات .

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

نعم هذا من بعض الفئات من الكافرين ، وبعد ذلك
نجدهم يترددون ، فمرة يقولون سحر ، فنسألهم ..

(٢) آية ٣١ من سورة الزخرف .

أهو سحر؟ يقولون .. بلى سحر .. فنقول لهم فهل
المسحور له خيار مع الساحر؟ إذا أراد الساحر أن
يسحر انسانا .. أيستطيع المسحور أن يتأبى على
ذلك السحر؟ فإذا كان قد سحر قوما ، فلماذا لم
يسحركم أيها المخالفون؟ إذا في ذلك نرد عليهم ،
في أنه ليس بسحر ، ولو كان سحرا ، لسحركم أنتم
أيضا ، إذا فهو ليس بسحر .

ومرة أخرى يقولون انه شعر ، فنقول قارنوا
أسلوب القرآن ، وأسلوب الشعر - وأنتم أبصر
الناس بالاساليب - أذلك القرآن من نوع الشعر؟
ومرة يقولون كهانة ، نقول فقارنوا بين أسلوب
الكهانة ، وبين أسلوب القرآن ، سجع القرآن قارنوا
بين هذا .. وهذا .

الا أن القرآن حين يعرض ذلك ، يعرضه عرضا
مدللا تدليلا تقتنع به النفس الطبيعية الصافية ،
فماذا يقول .. « وما هو بقول شاعر ، قليلا ماتؤمنون
ولا بقول كاهن ، قليلا ما تذكرون » (١) .. هنا

(١) آية ٤١ - ٤٢ من سورة العنكبوت .

يختم الآية الأولى •• بقوله « تؤمنون » والآية الثانية يختمها بقوله « تذكرون » ، مع أن المقام واحد ، وأى انسان بسيط فى الاساليب ، يستطيع ان جاء الى أسلوب القرآن وأسلوب الشعر ، فلا يمكن أن يقول ان هذا القرآن من الشعر ، لأن الشعر له وزن ومقفى •• وله تفاعيل وله موسيقاه الخاصة ، وهذا ليس منه ، اذا قلت ، ان هذا القرآن شعر ، فأنت ليس عندك ايمان قطعا •

ولكن أسلوب الكهانة أسلوب نثر ، وفيه سجع والقرآن نثر ، وفيه سجع ، ولكن الذى يتذكر موضوعات القرآن يجد فارقا كبيرا ، اذا فذلك هو 'التذكر الذى يأتى به •

وبعد ذلك •• تورطوا ورطة كبيرة جدا فى أنهم انوا عما فى نفوسهم ، لان أسلوب القرآن قد أخذهم ، وقد غلبهم ، وقد خروا له ساجدين ، فماذا نالوا •• « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو اثنتنا بعذاب

أليم» (١) •• أذلك منطق يقوله عاقل؟ العاقل يقول
ان كان هذا هو الحق من عندك ، فاهدنا اليه ••
وقالوا أيضا •• «ان نتبع الهدى معك ، نتخطف من
أرضنا» (٢) •• اذا فقد أقرروا أخيرا أنه جاء
بالهدى ، ولكنهم خافوا ان اتبعوه ، أن يتخطفوا ،
اذا فهم تورطوا ، وبعد ذلك غلبهم الحق ، فقالوا
الكلمة الصريحة ، الاسلوب البياني للقرآن ، مادام
جاء الأمة بيانية ، فلا بد أن يكون مستوعبا للأدباء
البياني بكل صورته ، وبكل معطياته ••

الأسلوب البياني في القرآن تجده حينما يعرض
قضية من القضايا يعرضها عرض الله ، الخير بحقائق
النفس ، والقادر على ايراد الخصائص الكلامية التي
تعبر عن حقائق النفس ، لأننا اذا جئنا لحفل من
الحفلات واستمعنا لخطباء متعددين وأعجبنا بواحد
فنحن نصفق له كثيرا ، ونستعيده ، وآخر لا يعجبنا

(١) آية ٣٢ من سورة الانفال •

(٢) آية ٥٧ من سورة القصص •

فلا يستوقفنا ، لماذا؟ لأن المتكلم الذى أعجبنا به استطاع أن يلمس أوتار نفوسنا ، ويأتى بالقدره التى عنده من الاساليب التى يستطيع بها أن يقنعنا ويهيج مشاعرنا ويستميلنا ، فاذا كان الانسان يريد أن يهيج جمهورا فلا بد أن يكون عارفا بخواطره ، وعنده قدرة من الاساليب ، بحيث يستطيع أن يهيج هذه الخواطر ، وأن يستميلها ، ولكن علم الانسان محدود بخواطر النفوس ، وقدرة الانسان محدودة بأساليب الكلام ، فاذا كان الله ، هو الذى يتكلم ، أتخفى عليه من خواطر نفوس الناس أشياء ؟ والجواب أنها لا تخفى عليه قطعا . حين يكون عالما بالخاطرة ، أيعجز الحق القادر ، عن الاسلوب الذى يقنع كل النفوس ؟ لا يعجز . اذا فمنطقتى أن يكون كلام الله أبلغ كلام . وبعد ذلك يأتى فى المستوى الذى دونه ، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، القرآن حينما عرض هذه الأشياء ، تجد أنه يفترق فى أسلوبه حين يعالج معنى واحدا ، فيظن الناس . . أن القرآن ينتفنن فى التعبير ، ونجد معنى يأتى مرة بعبارة وفى

نفس المعنى يأتى بعبارة أخرى ، فهل هناك فنون أو
تفننات فى التعبير ؟ نقول لا .. نحن ننظر الى المعنى
اجماليا لكن حين نتناول المعنى بكل زواياه ولقطاته ،
نجد أن هذه الآية ، لا يصلحها الا ذلك اللفظ وتلك
الآية التى فى مثل معناها ، لا يصلحها الا ذلك اللفظ .

الحق سبحانه وتعالى يعرض مثلا قضية شائعة
عند الجاهلية ، وهى أنهم كانوا يقتلون أولادهم ،
فيقول .. « ولا تقتلوا أولادكم من املاق ، نحن
نرزقكم ، واياهم » .. ويأتى فى آية ثانية ويقول ..
« ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق ، نحن نرزقهم ،
واياكم » (٢) . ففى الآية الاولى ، قدم رزق المخاطبين
على رزق أولادهم ، وفى الآية الثانية ، قدم رزق
أولادهم على رزقهم ، نقول : المعنى ليس واحدا ،
المعنى قد يكون فى جملة واحدا ، انما فى تفصيله
والمخاطب به مختلف .. لماذا ؟ لانيك لو نظرت الى

(١) آية ١٥١ من سورة الانعام .

(٢) آية ٣١ من سورة الاسراء .

عجز كل آية •• أى الى آخر كل آية مع صدرها ،
لوجدت أن هذا العجز مطلوب لذلك الصدر • كيف ؟
لأنه يقول فى الآيه الأولى •• « ولا تقتلوا أولادكم
من املاق » ••• فكأن الفقر موجود بالفعل ، وما دام
الفقر موجودا بالفعل فشغل الانسان يكون برزق
نفسه ، قبل أن يشغل برزق ولده وهنا يطمئنه الحق
على رزق نفسه ، فيقول ••• « نحن نرزقكم »
— يا أصحاب الاملاق — « واياهم » •• ونأتى
برزقهم أيضا ، لأنه مادام الفقر موجودا ، فشغل
الانسان برزق نفسه موجود قبل أن يشغل برزق
ولده فيقول « نحن نرزقكم واياهم » •• لكن اذا
قال الحق « ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق »
أى خوفا من فقر ، فكأن الفقر غير موجود ولكن
أنت تخاف ان جاء لك أولاد ، أن يأتى الفقر مع
الأولاد ، فيقول لك •• لا ، أنا سأحضرهم برزقهم ••
« نحن نرزقهم واياكم » اذا المعنى ليس واحدا ،
المعنى قد يبدو فى جملته واحدا لأنه فى قضية قتل
الأولاد والفقر ، نقول : ، لا ، المخاطب مختلف ، مرة
يكون فقيرا بالفعل ، وذلك شغله برزقه ، قبل أن

يشغل برزق ولده ، ومرة يكون غنيا ولكنه يخاف أن يأتي الفقر اذا جاء له الولد ، فيكون شغله برزق ولده •• فتكون الآية « نحن نرزقهم » •• أى نأتيهم برزقهم معهم ، اذا فالأسلوب مختلف •

ماذا عن غير العرب ؟

الأسلوب القرآنى صحيح أنه معجز للعرب ، ولكن الدعوة الإسلامية ليست دعوة للعرب فقط ، ومادامت المعجزة هى شهادة لكل أمور بها ، بأن ذلك من عند الله ، فهذا الذى لايفهم العربية ، أو الرجل الذى تضاعلت ملكته ، أو كما قال أخى أحمد ، ضمرت فسقطت فليس لديه القدرة عليها ، كيف يكون اعجاز القرآن بالنسبة له ؟ نقول له اعجاز القرآن بالنسبة لهذا اعجاز منهجى ، بمعنى أننا نرى المناهج التى جاء بها القرآن ، أى أننا نرى الغيبات والاشياء التى تجد بعد ذلك ، وجاء بها ، بمعنى أن نبقى على الأسلوب البيانى فى القرآن وانسجامه مع الحقائق الدونية التى يظهرها النشاط الذهنى فيما بعد ، اذا •• فالاعجاز البيانى سيظل معنا • كيف يكون هذا ؟

القرآن والسمع والأبصار :

القرآن مثلاً نجده يعرض قضية في وظائف الأعضاء ، ووظائف الأعضاء هذه عرفناها حديثاً ، ما وظيفة السمع وما وظيفة البصر ، وما وظيفة العقل ، وبقيّة الأعضاء ؟ حين يتناول القرآن هذه المسألة ، نجده يتناولها •• تناولاً بيانياً لكنه بيان موافق لما انتهى إليه النشاط الذهني في الكون من حقائق علمية ، فماذا قال مثلاً ؟ نجد أشهر قضية في هذا ، قضية الإنسان ووسائل علمه •• « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ، لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، لعلكم تشكرون » (١) إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ، ولكنه خلق لنا وسائل العلم ، ووسائل العلم هذه هي السمع ، نسمع ، والبصر نرى ، ثم ينشأ من المحسّات أمور عقلية ، وأمور وجدانية ، وأمور قلبية ، إذا مراحل العلم تأتي محسّات ، وهذا كئسّان الطفل ، أولاً يدرك الأشياء المحسّة ثم تتراكم الأشياء المحسّة فيكون

(١) آية رقم ٧٨ من سورة النحل .

منها معلومات عقلية فنجد القرآن يقول « • واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة • » وهى هنا مرتبة ترتيباً كالواقع تماماً • فنجد أن أول ما نلاحظه هو أن القرآن حينما تكلم عن أعضاء المعرفة فى الإنسان ، تكلم عن السمع والبصر والفؤاد ، والقرآن كله بهذا الترتيب « ان السمع والبحر والفؤاد » (١) • • « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم » (٢) • • كلها مرتبة هذا الترتيب • عندما برز الكلام العلمى أو الحقائق العلمية ، قال لنا علماء وظائف الأعضاء ان الإنسان أول ما يولد تكون أول حاسة من حواسه تؤدى مهمتها هى حاسة الأذن ، ثم ان العين تؤدى مهمتها فى ظرف عشرة أيام ، فأنت اذا جئت الى الوليد المولود ، ومددت أصبعك أمام عينيه فلا يرمش لان عينيه لم تؤد مهمتها بعد ، فلا يرى شيئاً ، ولكن اذا جئت وأطلقت صوتاً فى أذنه فإنه

(١) آية ٣٦ من سورة الاسراء .

(٢) آية ٢٢ من سورة نعل .

يحدث عنده انفعال ، يدل على أنه استقبل شيئاً ،
إذا أذنه هي أول شيء يؤدي مهمته • فحينما يتحدث
الحق عن السمع والبصر •• فيكون دل على أن
السمع يؤدي مهمته أولاً ، وبعد ذلك البصر يؤدي
مهمته ثانياً ، وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية
والمعلومات العقلية بعد ذلك ، بلاشذوذ في أى آية •

الاستاذ أحمد فراج :

لماذا السمع بالمفرد والابصار بالجمع ومتى الاستثناء؟

فضيلة الشيخ الشعراوي

نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن
هذا ، خالف بين السمع والبصر ، كيف هذا ؟ وماذا
قال ؟ « وجعل لكم السمع والابصار •• » (١) ••
فالسمع مفرد دائماً ، والابصار مجموعة مع أن
المفروض في تصورنا البشرى وفهمنا أن يقول
« السمع والبصر » •• أو « الأسماع والابصار » ••

(١) آية ٧٨ من سورة النحل •

فهو قد رتبهم الترتيب الطبيعي ولكن لماذا قال ذلك مفرد ، وذلك جمع ، نقول والله أعلم : لان استقبال الأذن للمسموع ، لاخيار للانسان في أن يمنع أذنه أن تسمع بشيء موجود فيها ، أما العين ، فلك خيار ألا ترى مناظر موجودة أمامك ، لك أن تغمض عينيك فلا تراها لكن ليس عندك شيء في أذنك بحيث يسد أذنك ، فلا تسمع ، فاذا ماجاء صوت في مجموع لا يملك الناس أبدا الا يسمعه جميعا • لكن مرثيا من المرائي ، هذا يراه بفتح عينه ، وذلك يغمض فلا يرى ، اذا فما دام الأمر ، أمر سمع ومسموع ، فلا خيار للانسان الا أن يكون المسموع في الجماعة واحدا ، اذا فالسمع واحد لكن الأبصار قد تتعدد في مرئيتها ، هذا يبصر ذلك ، وذلك لايبصر ، لأن هناك تحكما في العضو نفسه ، بحيث يرى أو •• لايرى ، أما الأذن ، فلا بد أن تأتي بشيء آخر غير الأذن ، فاما أن تضع أصابعك في أذنك ، أو أن تحضر قطعة من القطن وتضعها فيها أو ما الى ذلك • لكن اذا جاء انسان وصرخ ، فيكون سمعنا واحدا بالنسبة للمسموع ، ولكن

مرائينا متعددة بالنسبة للمرائي ، فذلك يرى هذا .
وهذا يرى ذلك ، أما السمع فلا خيار لأحد فيه .
لذلك جاء السمع مفردا دائما •

وشيء آخر ، لم نجد الابصار مفردة الا في آية
واحدة •• « ان السمع والبصر » ولم يقل ••
« والأبصار » •• « ولا تتقف ما ليس لك به علم ان
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسئولا » (١) هذه هي الآية الوحيدة التي أفرد
البصر فيها ، لماذا ؟ نقول والله أعلم : « لان الكلام
هنا عن المسؤولية الذاتية •• » والمسئولية الذاتيه
مسئولية فردية ، فيكون سمعى وبصرى وحده ، فأنا
لست مسئولا عن ابصار غيرى ، انما مسئول عن
بصرى وحده ، اذا فلا بد أن يفرد البصر هنا ، اذا
فما دام الأمر كذلك ، والحقائق العلمية أثبتت لك
هذا ، فيكون الاسلوب الادائى للقرآن مواكبا
للحقائق العلمية ، وعلى مقتضاها •

(٢) آية رقم ٣٦ من سورة الاسراء •

وأخرى تستحق أن نتوقف عندها وقفة متأملة ،
هى أن الحق سبحانه وتعالى لم يقدم البصر على
السمع الا فى آفة واحدة وهى «•• ربنا أبصرنا
وسمعنا» • (١) يوم القيامة «•• أبصرنا وسمعنا»
لماذا تغير هذا النظام ؟ فالنظام كان السمع دائما أولا
يليه البصر ؟ لأن أول ما يفجأ من مشاهد القيامة هو
مرئى لا مسموع عندما تقوم القيامة ، فما الذى
يفجأنا ؟ نرى أولا ، ثم نسمع ثانيا ، فيكون منطقيا
مع وقته ومع واقعه •

وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب ، أن السمع
هذا هو الحاسة الوحيدة التى تؤدى مهمتها عند
النوم ، العين تغمض ولكن الاذن مستقبلة دائما
لماذا ؟ لان بها الاستدعاء ••

الأستاذ أحمد فراج :

هل هذا يفسر لنا معجزة أهل الكهف ••

(١) آية ١٢ من سورة السجده •

فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

سأتى الكلام عنها فيما بعد ، فما دام السمع
يؤدى مهمته أداء أوليا فيكون هو الحاسة المصاحبة
للإنسان دائما لأنها للاستدعاء ، فما دامت هى الحاسة
المصاحبة للإنسان فبالليل لا تتعطل الأذن وإنما العين
هى التى تتعطل ، فنجد القرآن حينما يتكلم عن ذلك
— حتى نرى خدمة الاسلوب الادائى للبيان مع
الحقائق العلمية — نجد الحق سبحانه وتعالى حينما
يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار ، ويقول ان هذه نعمة
من النعم ، -أنه جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار
لتبتغوا من الفضل وتكدحوا فيه ، يقول « قل أرأيتم
أن جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة ، من
اله غير الله يأتىكم بضياء » •• ثم فى آخر الآية يقول
« أفلا تسمعون » (١) هذه واحدة ، وبعد ذلك يقول
« قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار — المقابل —
سرمدا الى يوم القيامة ، من اله غير الله يأتىكم بليل

(١) آية ٧١ من سورة التمسر .

تسكتون فيه » وفي آخر الآية يقول •• « أفلا تبصرون » (١) لماذا في الآية الاولى قال « أفلا تسمعون » وفي الآية الثانية قال « أفلا تبصرون » والمقام •• مقام امتنان واحد ، قالوا •• لأنه قال في الآية الاولى •• أنا سأجعل الليل سرمدًا •• ومادام الليل سرمدًا فتكون وسيلة الادراك هي الأذن •• « أفلا تسمعون » •• وليست العين ، لكن في النهار وسيلة الادراك الاولى تكون العين ، فمع النهار يقول « أفلا تبصرون » وممع الليل يقول « أفلا تسمعون » اذا فهذا اعجاز بياني عال متمش مع الحقائق العلمية التي جدت • وما دامت الأذن تؤدي مهمتها دائما حتى مع الانسان النائم فنقول الآن كما أشار الأخ أحمد أننا نستطيع أن ندرك لماذا حينما عرض الحق سبحانه وتعالى قصة أهل الكهف نجد أنه في هذه القصة يريد الله أن ينيهم مدة طويلة ، وهذا النوم لمدة طويلة يأتي على غير مألوف في قانون البشر ، فالذي نام قسطا وأفيا

(٢) آية ٧٢ من سورة التمس •

توقظه أى حركة ، وهم قوم فى كهف ، والكهف فى جبل ، والجبل فى صحراء ، وهناك برق وهناك رعد وهناك أصوات حيوانات ، فنجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع عنهم المنبهات التى تخرجهم عن النوم ، فماذا قال « فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا » (١) •• ضربنا على آذانهم ، لو لم يقل الحق : « ضربنا على آذانهم » لبقيت الآذان تؤدى مهمتها فأى صوت خارجى يوقظهم فلا ينامون وهو يريد لهم نائمين ، فلا بد أن يقطع علاقتهم مع الكون ، وعلاقتهم مع الكون — وهم نائمون — ليست إلا بالآذن ، فيضرب على الآذن •• « فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا » •

إذا كلما تجلت الحقائق العلمية نجد الاداء البيانى مواكبا لهذه الحقائق ، ويعطيها لنا بعباء من يعلم الحقائق كيف تكون ، ويؤديها بالاسلوب الذى يتفق ، والا لو كان كلاما عاديا ، ما تنبه أحد الى مثل هذه المسألة •

(١) آية ١١ من سورة الكهف .

فى الاداء البيانى نلاحظ أن هناك أشياء لم يدعيها
البشر ، وأشياء ادعاها البشر ، فلم نجد أحدا يدعى
أنه أحيا الانسان ، ولم نجد أحدا ادعى بأنه هو
الذى يميت الانسان ، إذا فقضية الحياة والموت هذه
مسلمة لمن ؟ لله ، لكن هناك قضية •• فيها أسماء ،
الطبيب يعالجك فربما تظن أنت أن الطبيب
شفاك ، إذا فمن الممكن أن يدعى أن الطبيب شفى
المريض ، ومن الممكن أن يدعوى أحد الى طعام أو
أن أكون فقيرا فيعطيني أكلا ، فيقال « أطمنى
فلان » •• فهذه تدعى • لماذا ؟ لأنه قد يكون سببا ،
ونقف عند السبب لكن الأمر يختلف فى مسأله الحياة
والموت •

من الممكن أن يقول لك أحد •• أنا عقى ناضج ،
وسأضع لك قانونا ومنهجا لحياتك يهدىك الى منطق
الصواب ، كما يفعل الوضاعون فى قوانين البشر فهم
يدعون أنهم يقدررون على أن يضعوا النظم التى
تهدى البشر ، فالشئ الذى لم يدع من البشر
يعرضه الاسلوب البيانى عرضا عاديا والذى يمكن أن

يدعى يؤكده ، كيف ؟ نجد سيدنا ابراهيم حين حطم الأصنام ، ماذا قال ؟ « قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون فانهم عدو لى — وهى الأصنام التى حطمها — الا رب العالمين •• الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقنى •• واذا مرضت فهو يشفين •• والذى يميتنى ثم يحيين •• » (١) لماذا قال الذى خلقنى فهو يهدين ولم يقل الذى خلقنى يهدينى ؟ فالاسلوب البيانى هنا •• الذى خلقنى يهدينى فقالوا لا •• لان هذه الهداية يمكن أن تدعى من البشر للبشر ، لكن الخلق لا يدعى •• فلما قال : « الذى خلقنى » هذه لم توجب التأكيد ، لان هذا موضوع لا يجادل فيه أحد ، لكن الهداية والمنهج من الممكن أن يدعيها بعض الناس فنجد سيدنا ابراهيم يؤكده « •• الذى خلقنى فهو يهدين » •• هو الذى يهدينى فقط ، ضمير فعل •• « الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يطعمنى » لان الطعام قد بدعى أن فلانا يؤكل فلانا ، وفلان يعول فلانا ، فيؤكدها ويقول

(١) من ٧٥ — ٨١ من سورة الشعراء

تنبهوا الى أن هذه أسباب مناولة فقط •• رأما الذى
أطعم فهو الله • ولذلك لم يقل الذى يطعمنى كما قال
الذى خلقنى ولكن قال « الذى هو يطعمنى • » ••
هو • أى لاغيره يطعمنى ويسقيني ، وبعد ذلك قال ••
« واذا مرضت فهو يشفينى » لم يقل فيشفينى ••
لأن هناك أسبابا من الطب ومن العلاج ، يمكن أن
تدعى أنك أنت الشافى ، « والذى يمتنى ثم يحيينى »
•• لم يقل •• هو يمينتى ، اذا الاداء اليبينى
سائر بنظام ، بحيث أنك اذا أخذت لفظا ونقلته
فسيختل المعنى •

لا زيادة فى حرف

نأتى مثلا فى العرض للأداء القرآنى فنجد قول
الله تعالى « ما جاءنا من بشير ولا نذير » (٢) •• ،
نجد أن بعض العلماء عندما يفسرون هذه الآية ،
يقولون « من • حرف جر زائد » •• بمعنى أن
أصلها ، ما جاءنى بشير ولا نذير • وحينما يشرعون فى

(٢) آية ١٩ من سورة المائدة

اعرابها يقول هذا البعض : من •• حرف جر زائد •
 وبشير ، فاعل مرفوع بضمة مقدره منع من ظهورها
 اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد • ونسأل :
 لماذا « من » حرف جر زائد ؟ ولماذا يضيف الله هذا
 الحرف الزائد ؟ اننا اذا تأملنا قليلا فى الآية نجد ان
 « الزيادة » المقول بها فى حرف « من » هى فى تصور
 البعض ، ولا بد فى رأينا وفهمنا ان يكون لها معنى •
 ولايضاح ذلك نقول : أنت اذا قلت : ما عندى مال ،
 فمن الجائز ان لا يكون عندك مال له قيمة ، انما
 اذا قلت معى خمسة وعشرون قرشا أو خمسون
 قرشا أو جنيه ، فهنا هذا لا يعتبر مالا
 ذا قيمة ، لكن حين أقول •• « ما عندى من مال » •
 أى من بداية ما يقال له مال ولو مليم ، فكأن الله
 حين يقول •• « ما جاءنا من بشير » •• أى لم يأت
 لنا أحد من بداية ما يقال له بشير ، لم يوجد أحد قال
 لنا كلمة ياربى ، لم يهدنا أحد ولو بكلمة ، اذا ••
 « من » •• هنا لاتكون زائدة ، فهى قد جاءت لتؤدى
 معنى •

بيان في حرف

من المعانى الواحدة التى يختلف فيها الاسلوب ،
ويظن الناس أن هذا تفنن في العبارات ، نجد مثلا
أن القرآن يتحدث عن المصائب التى تصيب الناس ،
ففى وصية لقمان مثلا نجده يقول له •• « وصبر
على ما أصابك ، ان ذلك من عزم الامور » (١) ••
فقط لاغير ، انما فى آية أخرى فى الصبر أيضا يقول •
« ولمن صبر وغفر ، ان ذلك لمن عزم الامور » (٢) •
حرف لام ، نجد أن اللام هنا وضعها مع « من »
فاذا تساءلنا عن السر فى هذا ومعناه التمسناه فى أن
المعنى مختلف ، نعم صحيح أنه كلام فى الصبر ،
لكن المصبور عليه هذا ، أمره يختلف ، فهناك مصيبة
تصيب الانسان وله فيها غريم ، ومصيبة تصيب
الانسان ولا غريم له ، المرض الذى يصيبنى ، من
غريمى فى المرض الذى أصابنى ؟ لأحد ، اذن على

(١) آية ١٧ من سورة لقمان

(٢) آية ٤٣ من سورة الشورى

من أصبر هناك ؟ فالمسألة طبيعية ، ولكن اذا لظننى انسان أو ضربنى أو آذانى ، فتكون مصيبة قد آذنتنى ولى فيها غريم أمامى ، فمادام الغريم أمامى فهذا يهيج خواطرى فى أن أغضب وأن أرد ، لكن المرض الذى أصابنى ليس لى فيه غريم ، فمع من سأعمل معركة ؟ ولذلك — ونعود للآية •• « واصبر على ما أصابك » يكفى جدا « ان ذلك من عزم الامور » لأنه لا يوجد غريم يحركنى على أن أنتقم منه ، لكن الآية الثانية تقول « ولمن صبر وغفر » كان لى غريم ، فأحب أن يؤكدوا ، فقال « ان ذلك لمن عزم الامور » •

المرضع والمرضعة :

نجد عرض القرآن أيضا عندما يصور لنا هول يوم القيامة يقول « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » (١) مع أنهم يقولون ان مرضع •• بدون تاء •• فكلمة مرضع لا تأتى للرجل ، لأن

(١) آية ٢ من سورة الحج .

« مرضع » بطبيعتها للمرأة ، فلا تأتى التاء هنا ولذلك يقولون لك أن الأمور الخاصة بالمرأة لا تأتى فيها بالتاء ، فلا تقول .. رجل حامل وامرأة حاملة، انما تقول امرأة حامل» لماذا؟ لأن هذا وصف لا يوجد الا للمرأة ، فلا توجد تاء الفرق معها ، فما دامت كلمة « مرضع » لا تأتى للرجل ، فلماذا جيء لها بالتاء هنا؟ «تذهل كل مرضعة» والجواب ، لأن الله يريد أن يصور لنا هول القيامة وأن هول القيامة يشغل الانسان عن أعز ما يجب . « المرضع » .. هى المرأة التى من شأنها أن ترضع وان لم تكن فى ذلك الوقت مرضعة ، لكن مرضعة .. هى التى تلقم الثدي فى فم الطفل ، فذوהל المرأة يوم القيامة، لا عن رضيع من شأنه أن يرضع منها ، وان كان قد شبع من الرضاعة ونام ، لا ، وانما هو يذهلها عن الرضيع الذى ثديها فى فمه ، اذا .. فمرضعة لا تكون الا لحالة الارضاع ذاتها ، واما مرضع فتقال للمرأة التى من شأنها أن ترضع وان لم تكن مرضعة فى ذلك الوقت ، فالذوول الذى يصيب الناس ، متى

يكون أروع ؟ إذا كان الثدي في فم الطفل ، فنجد
التعبير القرآني يعدل عن « مرضع » الى مرضعة ،
وهذا أداء ايقاعى حتى يعطى المعنى الدقيق ••
السليم •• المطلوب •

الجلد ومراكز الاحساس :

بعد ذلك يأتى القرآن ، ليعرض لنا أشياء ما كنا
نعرفها ، الا أننا كنا نفهما على أنها أسلوب أدائى ،
وننفلح له •• الانفعال المناسب له قدر عقولنا ،
وبعد ذلك يأتى العلم الجديد ، ويعطينا صورا ،
فتقول هذا أسلوب بيانى مضبوط • حين عرض
القرآن لعذاب الكفار فى الآخرة ، يقول الحق
« كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها
ليذوقوا العذاب » (١) •• « جلودا غيرها ليذوقوا
العذاب » •• نحن كنا نقرأها قبل أن نعرف أين
منطقة الاحساس ؟ هل الاحساس فى المخ أم فى
الفضاع الشوكى • ثبت أخيرا أن هذا الجلد ، هو

(١) آية ٥٦ من سورة النساء

الحاسة المهمة في الانسان ، لدرجة أن الأذن لا تستقبل أكثر من ثمانية عشر مؤثرا ، واذا زادت المؤثرات ، تختلف الاصوات ولا تتميز ، والعين لا تميز أكثر من ثمانية عشر مرثيا ، فاذا زادوا عن ثمانية عشر مرثيا تختلط ولا تنظر ، لكن السننيمتر من جلد الانسان ، يستقبل ثمانمائة مؤثر مختلفة ، ٨٠٠ مؤثر ويحس بها ، واذا هذا الجلد في مسألة الاحساس هو المركز القوى ، فحين يأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها » •• تم يعلى •• « ليذوقوا العذاب » •• فيكون هذا أداء بيانيا رائعا ، اتفق مع الحقائق التي أثبتها العلم ، في أن مناط الحس الاصيل في الانسان هو الجلد ، بدليل أن الجلد حين يحرق يمتنع الاحساس ، والله يريد أن يديم عليهم احساسهم بالعذاب ، فحين ينضج الجلد ، يأتي لهم بجلد آخر •• « ليذوقوا » أي لتتكرر اذاقتهم للعذاب •

هنا وقفة ، وهو أن هناك مدرستين الآن ، مدرسة

تستقبل الحقائق العلمية في الكون ، وتحاول أن تخضعها للقرآن ، ومدرسة تنفى ذلك ، تقول لا •
الاستاذ احمد فراج :

إذا أذنتم ، ربما تكون المحاولة هي اخضاع الآيات القرآنية وتوطئتها لكل ما يكتشف في قضايا العلم وليس محاولة اخضاع الحقائق العلمية للقرآن ، مع ما قد نسلم به من أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة في كثير من القضايا والمسائل ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

نعم يحدث ذلك ، لكن نحن نأتى ونقول لهم ان الذين منعوا مجانبين للصواب ، والذين غالوا مجانبين للصواب ، لماذا ؟ لاننا قد قلنا أولا ان القرآن كلام الله ، والكون خلق الله ، وحقائق الكون الموجودة فيه والتي خلقها الله لا بد أن تتسجم مع كلام الله ، فلا يكون هناك تضارب ، فان حصل ما ظاهره التضارب ، فاما أنك فهمت حقيقة قرآنية ، وهى ليست حقيقة قرآنية ، وليس هذا المراد من الحقيقة

القرآنية ، واما أنك أثبت بشيء ليس حقيقة علمية ، وقلت هو حقيقة علمية ، لكن اذا تأكدنا أن هذمحققة قرآنية — وهذا هو الفرق — وهذه حقيقة علمية فلا بد أن يلتقوا ، لأن قائل القرآن .. هو خالق الكون . الا أن الناس ، لايفطنون الى أهمية تحديد ما هو العلم ؟ لايقال علم .. الا اذا كانت قضية ، وأنت تجزم بها ، وهى واقعة ، وعليها دليل ، بغير ذلك لا يكون علم ، والعلم من أجل اكتشاف حقائق الكون مفهوم أنه يبدأ بالملاحظة ، ثم التجربة ثم النظرية ، ثم الحقيقة العلمية ، فلا يقال حقيقة علمية ، الا فى نهاية المطاف بأن تسلّم ، وكل الجزئيات تنطبق على هذه الحقيقة ، ولا تشذ عنها حقيقة ، فاذا جئت لتخضع القرآن للملاحظة علمية ، نقول لك هذا غلط ، لأنه من الجائز ألا تتجح الملاحظة بالتجربة ، واذا جئت لتخضع القرآن لتجربة علمية ، نقول أيضا هذا غلط ، لأنه من الجائز ألا تنفع التجربة ، اذا أردت أن تخضع القرآن لنظرية ، نقول لك هذا غلط أيضا لان النظرية يمكن أن تخطئ ، لكن اذا وصلت الى حقيقة علمية ، نقول

لك •• ان لم يكن في القرآن ما يؤيدها ، فليس فيه
قطعا ما يعارضها •

الاستاذ أحمد فراج :

لكن نحن نقول أيضا ان العلم لا يعرف الكلمة
الاخيرة ، باستمرار ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم
يخضع للتغيير والتبديل غدا •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

هنا ، لاتكون حقيقة ، فمثلا أنا الآن ، اذا نظرت
الى الفلكيين ، والناس الذين يحسبون دورة الارض
ودورة الشمس والقمر و •• و •• الى آخره ،
ونجدهم يقولون مثلا ان الساعة كذا في يوم كذا •
يحدث خسوف ، أو يحدث كسوف في منطقة كذا ،
حين نتابع هذا الذى قالوه ونجد الأمر كما حسبوه
وأكدوه ، فهذا دليل على أن المقدمات سليمة ، لو
كانت المقدمات فيها غلطة واحدة لكانت النتائج تأتى
مضطربة ، فلما كانت النتائج سليمة ، فتلك حقيقة
علمية ، فمثلا لو قالوا ان الارض كرة ، ودورتها

حول نفسها تستغرق كذا ، ودورتها حول الشمس تستغرق كذا وحول القمر تستغرق كذا ، ففي الوقت الفلاني تكون الشمس اما بين الأرض والقمر ، فيحدث كذا ، أو القمر بين الشمس والأرض فيحدث كذا ، مادامت هذه المقدمات والنتائج تأتي طبق الأصل ، فلا بد أن يكون هذا الكلام مبنيًا على حقيقة علمية ، فلا نستطيع أن نجادل فيه ، لكن حين يأتي شخص ويقول لي .. انهم قد وصلوا الى القمر ، وربنا قد ذكرها في القرآن . فأقول له كيف هذا ؟ يقول .. قال . « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان » (١) .. وهذا هو سلطان العلم .. فأقول له ما دخل طلوع القمر هذا بالسماء ؟ ان القمر ليس الا ضاحية من ضواحي الأرض ، ما القمر بالنسبة للسماء ؟ أين بعد الشمس ؟ ان القمر لا يبعد ثانيين ضوئيتين ، أما الشمس فثمانى دقائق ضوئية ، وهناك كواكب أخرى بيننا

(١) آية ٢٣ من سورة الرحمن

وبينها ألف سنة ضوئية ، وأخرى بيننا وبينها مليون سنة ضوئية ، فأين السماء ، وأقطار السماء من أين جاءت ؟ فأنت في ضاحية الأرض في القمر ، ثم اذا كان سلطان العلم كما يقال فكيف يقول الله بعدها : «يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» (١) .. مادام السلطان الذي جاء هو العلم ، وسننفذ فلماذا يقول « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .. وهل أنا المتحدى فقط ، أم الجن أيضا داخل في التحدى ، الجن لانه يقول « يا معشر الجن والانس » يخاطب الاننين ، والجن بنص القرآن ، كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع ، فهم واصلون الى مدى بعيد ، ومع ذلك متحدين ، اذا لا يصح ان نقول ان القرآن أشار الى ذلك اذن فما معنى : « الا بسلطان » نقول « الا بسلطان » هذه آتية لغرض واحد — وهذا أيضا أداء بيانى — حتى لا يعمل مغمز في أى قضية من قضايا الدين ، وحتى لا تتعارض قضايا الدين لقد أسرى الله

(١) آية ٣٥ من سورة الرحمن .

يعبده من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ،
وعرج به الى السماء ، فلو ان « الالبسلطان » هذه
لم تأت هنا لقال قائل « لا •• محمد لم يعرج به الى
السماء » •• لماذا ، لأن الله يقول « •• يا معشر
الجن والانس ، ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار
السموات والأرض فأنفذوا لا تنفذون » وقد تحدى ،
لكن قول الله •• « الالبسلطان » •• أى بسلطان
منه ، فهو الذى يخضع القوانين ، وهو الذى يخرج
محمد من هذا النطاق الى السماء ، فاذا « الالبسلطان »
هذه آتية حتى لا يكذب محمد فى أنه صعد الى
السماء •• ان لم تكن هذه الآية فقد كان من
الممكن أن يقول انسان « •• لا ، ان القرآن
يمنعه » •

إذا فالذين يمنعون أن القرآن قد يلتقى ببعض
الحقائق العلمية ، نقول لهم • لا ، لكن حققوا أولاً
أبها حقيقة علمية ، فاذا وصلت مسألة الى مرتبة
الحقيقة العلمية فالقرآن لا يعارضها ، بل يمكن أن
يؤيدها •

والقرآن لم يجيء كتساب علم
بمعنى أنه لم يأت ليعلمنى الكيمياء ولا ليعلمنى الفلك
ولا ليعلمنى الجغرافيا ، انما يمس حقائق الكون
الموجودة بما يؤدي الى مصداق قول الله « سنريهم
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » (١) .. ولا يمكن أن
يرينا الآيات فى الآفاق وفى أنفسنا ، الا اذا اكتشفنا
حقائق علمية ، ثم وجدنا قرآننا يؤيدها أى يمن على
الحقيقة على أنها حقيقة ، وهذا غير أن يعلمها لنا ،
فتعليمها نشاط ذهنى لكن اذا وصلت اليها تجد
القرآن اما أن يؤيدها أو لايعارضها ، وهذا ما يجب
أن نلتفت اليه فى بحث القرآن من ناحية الحقائق
العلمية .

الاستاذ احمد فراج :

يبدو أن هناك تعليقا بسيطا وهو .. أننا محتاجون
الى أن نتعلم اللغة العربية من البداية لان تذوق

(١) آية ٥٣ من سورة فصلت

اللغة العربية ، وهذا الكتاب نزل بها ، هو الذى يضع أيدينا فى الواقع على الامكانيات أو القدرة على الاحساس بالاعجاز البيانى فى هذا القرآن ، والذى لا نشك أنه هو الذى كان — ولا يزال — الاساس فى تحدى الناس بالقرآن نفسه .

لأنه لم يكن المتصور .. أن ينتهى نزول القرآن أولاً ليتم التحدى به كبيان معجز وكمنهاج كامل للحياة أو كمنهاج للتشريع ، أو كتاب يمس قضايا علمية . لكن لا شك أن الاعجاز كان فى مبتدئه .. هو الاعجاز البيانى وكان الناس مدعوون الى الايمان بالقرآن والايمان بالله منزل القرآن ، منذ أول آية نزلت وهى «اقرأ» ثم ان التحدى بالقرآن قائم كمنهاج كامل للحياة وكمنهاج كامل للتشريع ، واعجازه فيما يمس من قضايا العلوم قائم متجدد دائماً .. وهذا يمكن أن يؤكد بالفعل أن كل خدمة تؤديها حكومتنا ، وحكوماتنا العربية والاسلامية فى كل مكان من العالم الاسلامى للغة العربية ، فهى خدمة للأمة الاسلامية ، تعرف

بها الطريق الصحيح الى هذا الكتاب ، وتعرف بها
الطريق الصحيح الى الايمان بالله ، الى يوم تقوم
الساعة ، ومرة أخرى نشكر فضيلة الاستاذ محمد
متولى الشعراوى •

مكانة المرأة في الإسلام

الاستاذ احمد فراج :

الانسان أصل كل حضارة وصانع كل حضارة ، وهذا الانسان ينقسم الى نوعين ، الرجل والمرأة • كيف ينظر الاسلام الى المرأة ؟ ان البعض يتصور - حتى من بين المسلمين أنفسهم أن الاسلام ينحاز ضدها ، وأن المرأة في هذا العصر ، تحتاج الى التحرر ، وتحتاج الى الانطلاق والعمل ، والاسلام - في زعم هؤلاء - لا يقدم لها المستوى الذى يليق بتطورها في هذا العصر الذى نعيش فيه •

ولاشك أن آخرين سوف يسخرون من هذا الطرح للقضية وسيسألون بدورهم عن هذا العصر وما اذا كان قد أعطى المرأة شيئاً حقيقياً ، واذا كان قد أعطاها ، فما الذى أخذ منها وما هو جوهر التحرر الذى نقصده ، وكيف يقارن عطاء العصر - حتى في جانبه الايجابى بعطاء الاسلام للمرأة ، كإنسان وكيان ، هذه بعض تساؤلات ، كانت أمامى عندما بدأت أدير هذا الحوار مع فضيلة الاستاذ

الشيخ محمد متولى الشعراوى •

وكان المدخل هو قضية الزوجية ، التى تراها كظاهرة عامة فى كل الكائنات فى هذا الكون ، واذا كانت هذه الظاهرة تعطى نوعين ، فهل هذا الانقسام يعطى ميزه لأحد النوعين على الآخر ، وهل يفرض قييدا على أحدهما لحساب الآخر ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

فى الواقع أن الانسان حين ينظر الى موضوع من الموضوعات التى قد تختلف فيه العقول يجب أن يبحث فى موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول ، وبذلك يرد الحكم فى الاول المختلف فيه ، عنى نظام الحكم فى المتفق عليه •

أولا كلمة امرأة تعنى أن لها مقابلا وهو الرجل ، امرأة تعنى « أنثى » ورجل يعنى « ذكر » —و نظرنا اليهما •• وجدنا أن هناك جنسا يجمعهما وهو « انسان » •• وحين أقول جنسا يجمعهما •• وهو انسان أقصد أن الجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان ، والنوع ينشأ منه أفراد متساوون ، فأنا

أقول انسان جنس لانه ينشأ منه نوعان وهما الذكر والأنثى ، وبعد ذلك نجد أن الذكر يأتي منه زيد وعمر وعبيد ، ولا اختلاف في تكوينهم الحقيقي •

وإذا نظرنا الى جنس انقسم الى نوعين ، فيجب أن نقول •• انه لم ينقسم الى نوعين الا لإداء مهمتين ، والا لو كانت المهمة واحدة ، لظل الجنس واحدا ، ولم ينقسم الى نوعين ، فانقسامه الى نوعين دل على أن كل نوع له خصوصية في ذاته والجنس يجمعهما ، ولهما معه خصوصية في ذاته • مثلا الزمن جنس •• يشمل الليل والنهار •• الليل والنهار كظاهرتين — وقد يظن البعض أنهما متعارضتان أو متناقضتان ، لان هذا نور ، وذلك ظلام ، نقول ، لا •• النور لم يأت ليعارض الظلام ، والظلام لم يأت ليعارض النور ، ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وبين ظلام ، لان لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر أن يؤديها ، فمادام الزمن قد انقسم الى ليل ونهار ، فنقول •• ان الزمن بجنسيته له معنى ، وهو أنه ظرف لحدوث الاشياء فيه ، هذا هو المعنى المشترك ، وبعد ذلك انقسم الى نوعين ،

وهذان النوعان ، نهار وليل ، فلا بد أن يكون للنهار مهمة وأن تكون لليل مهمة أخرى • وحين يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية يعرضها عرضا واضحا معللا فيقول « هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه •• والنهار مبصرا » (١) •• اذا فقد جاء بعلّة وجود الليل ، وهو السكن والهدوء والراحة والاستقرار ، والنهار للكدح والعمل •• اذا فلا نستطيع أن نقول ان الدنيا كنهار دائم •• أو الزمن كنهار دائم ينفع ، ولا الزمن كليل دائم ينفع ، يعرضها القرآن أيضا ، فيقول •• « قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة ، من اله غير الله يأتىكم بضياء ، أفلا تسمعون ، قل رأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة ، من اله غير الله يأتىكم بليل تسكتون فيه أفلا تبصرون » (٢) ، اذا فالحق من رحمته أنه جعل الزمن ، الذى هو كجنس •• ظروفًا لحدوث الأثبياء فيه ينقسم الى نوعين ، كل نوع يؤدي مهمة ، فلو

(١) آية ٦٧ من سورة يونس

(٢) الايتان ٧١ - ٧٢ من سورة القصص •

أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل ، فنكون قد خرجنا بالنوعين عن المهمة الاصلية لهما •

الرجل والمرأة بهذا الشكل ، الرجل والمرأة نوعان لجنس هو الإنسان ، فكأن هناك أشياء تطلب من كل منهما كإنسان ، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل ، ومن المرأة كامرأة ، بحيث نستطيع أن نقول انهما كتوعين من الجنس ، لهما مهمات مشتركة كجنس . ومهمات مختلفة كتوعين ، الحق سبحانه وتعالى •

حينما عرض قضية الليل وقضية النهار — وهذه قضية كونية لا يختلف فيها أحد ولا يمكن لأحد أن يعارض فيها ، لأننا جميعا نجعل الليل للسكن والراحة ، والنهار للكدح — عرضها سبحانه وتعالى ليقدما ايناسا للقضية التي يمكن أن يختلف فيها ، وهى قضية الرجل والمرأة ، فقال « •• والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى » هذان نوعان من الزمن • ثم أتى بالنوعين الاخرين اللذين يمكن أن يختلف فيهما فقال «•• وما خلق الذكر والأنثى ، ان سعيكم لثنتى » (١) •• فكأن ليل مهمة وللنهار مهمة ، وكأنه

(١) الايات الاولى من سورة الليل

— تبعا لذلك — للرجل مهمة والمرأة لها مهمة ، أى للذكر مهمة وللائثى مهمة « ان سعيكم لثتى » .. ثم يأتى بعد ذلك ، فى هذه القضية العامة فيقول : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن » (١) .. لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلا ، ولذلك فان الحديث يأتى صراحة فيقول « .. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال » لماذا ؟ لأنها خرجت عن النوعية المقصودة ، كذلك كل أزواج الحياة • ومن هنا فالحق سبحانه وتعالى يقول « ومن كل شىء خلقنا زوجين » (٢) .. ويقول « سبحانه الذى خلق الأزواج كلها » (٣) .. ويقول « يآيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » أى خلق من جنسها زوجها ، « وبث منها رجالا كثيرا ونساء » (٤) اذن

(١) آية ٣٢ من- سورة النساء .

(٢) آية ١٩ من سورة الذاريات .

(٣) آية ٣٦ من سورة يس .

(٤) الآية الاولى من سورة النساء .

فعلة وجود الزوجية فى الانسان ، وفى النبات ، وفى الحيوان ، وفيما عرفنا من بعض الجمادات التكاثر . . . التكاثر فى هذه الأشياء ، لأجل أن يحفظ النوع بكثرة أى بازدياد ، الا أننا نلاحظ أن التكاثر جاء فى الأجناس وهى فى الإنسان والنبات والحيوان ، كما يكثر الكمية ، لكن فى الجماد ظلت الكمية كما هى ، قالوا . . . لان تكثير الانسان وتكثير الحيوان وتكثير النبات ، سيؤول فى نهاية الامر بعد مفارقة الحياة لهذه الاجناس ، الى جمادية فى العناصر ، فتكون كل هذه الزيادات الموجودة سترتد الى جماديات ، فالانسان بعد أن يموت ، نجد أن الماء يذهب الى الماء ، والعناصر المكونة للجسم وعددها ستة عشر سيذهب كل الى عنصره ، فيكون هذا زيادة فى نفس الجماد ، وحينما تناول الحق سبحانه وتعالى هذه القضية ، بين لنا . . . أننا يجب أن نفهم أن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديها ، هذه المهمة التى يؤديها يجب أن يقف عندها ، فإذا ما وقف عندها ، أمكن لكل نوع أن يؤدى مهمته بدون تعارض ، بل يتساند ويتعاون ، والذى يفسد الأمر . . . أن نوعا يريد أن

يغير على حقوق نوع آخر ، أو على واجبات نوع آخر ، ومن هنا يحدث الفساد في نظام الكون •

الاستاذ أحمد فراج :

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى ،
واضح من كلام فضيلتك أن هناك ما يمكن أن سمبه
خصائص مشتركة بين الذكر والأنثى ، بين الرجل
والمرأة ، وأن هناك نواحي تختلف فيها وظيفة الرجل
وظيفة المرأة ، فهل لنا أن نتناول أولاً هذا القدر
المشترك ، الذى تفضلتم بالإشارة اليه ، ماهى الأمور
التي يشتركان فيها ؟ وما هى الأمور التي يختلفان
فيها ، ولماذا ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

القدر المشترك •• هو ما يطلب من الجنس ••
كانسان ، وما يطلب من الجنس كإنسان بالنسبة الى
دين من الأديان ، هو الاعتقاد • فالمرأة مطلوبة أن
تعتقد العقيدة التي تقتنع بها ، والرجل كذلك ،
يعتقد العقيدة التي يقتنع بها ، فلا يمكن للرجل أن
يفرض عقيدته على امرأة • والقرآن يعرض لنا هذه

المسألة ، ويعرضها في أقوى صورها ، مثلا الرسل الذين جاءوا ليحملوا الناس على منهج الله ، أولى بهم .. أن يحملوا زوجاتهم على منهج الله ، ومع ذلك قدم لنا القرآن هذا العرض ، فيقول « .. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ، وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فخانتاهما ، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وقيل ادخلا النار مع الداخلين » (١) .. اذن الرسول .. المفروض فيه أنه يأتي لكى يهدى الناس ويعلمهم منهج الله ولكن لم يستطع أن يقنع امرأة — زوجته — بمنهجه ، وظلت مخالفة لذلك المنهج ، اذن فللمرأة أن تعتقد ما ترى كانسان له حرية الاعتقاد .

وبعد ذلك يعرض القضية المقابلة « وضرب الله مثلا للذين آمنوا ، امرأة فرعون « .. فرعون الذى ادعى الألوهية ما استطاع أن يدخل هذه العقيدة فى روع زوجته .. » .. قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ، ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم

(١) آية ١٠ من سورة التحريم

النظامين (١) اذا فالخاصية الاولى .. هي خاصية حرية الاعتقاد ، وأن لها أن تعتقد ما تشاء وأن تقتنع به ، لماذا ؟ لأن هذا الاعتقاد سيلزمها بمنهج ، فلو لم تكن مرتبطة بالعقيدة باختيارها وبطواعيتها ، فيكون اقبالها على المنهج غير مأمون ، ان اقبلت اكرها ، تقبل على المنهج ما رأيتها ، أو ما رآها القانون أو ما رآها المكره ، لكن اذا ما خلت بنفسها يمكنها أن تتحلل من ذلك المنهج . اذن .. فالقدر المشترك الأساسى .. هو حرية الاعتقاد ، حرية تعقل الأشياء . حرية الحكم على الأشياء . مثلا نجد أن القرآن يعرض لنا مثلا ، وهذه المثل منها أنه يأتي لبلقيس — مع أن الإسلام لا يرى أن المرأة تملك — ويعرض لنا قصتها ليعطينا أن المرأة لها أن تعقل ، ولها أن تشير وتستشير ، ويعطينا صورة من عقلها ورجحانها ، ففى قصة سيدنا سليمان نجد أن سيدنا سليمان أرسل لبلقيس

(١) آية رقم (١١) من سورة الحريم .. ولابن القيم الفتاة حبيلة في تقديم (عندك) على (بيتا في الجنة) اذ قال ان امرأة نمرود قدمت الجوار على الدار .

الكتاب ، بعد أن جاء له الهدد ، فاستقبلته ، ماذا كان موقفها قالت « انه من سليمان ، وانه بسم الله الرحمن الرحيم ، ألا تعلوا على وأتوني مسلمين » (١) .. وبعد ذلك قالت لهم « ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون .. قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين » (٢) .. هذه مسألة سياسية وليست مسألة قوة فنحن جيش وقوى ، وحينما تأمريننا بالحرب ، نحارب ، انما أنت التي تقدرين ماذا نفعل ؟ فهذا رأى سياسى ، فماذا صنعت ؟ قالت اننى سأرسل له بهدية ، فان قبل الهدية ، أعلم أنه طالب دنيا ، اذن أمكن للمرأة أن تفكر التفكير السليم ، الذى تعرف به طبيعة سليمان هذا ، أهو ملك من جبارى الدنيا ، يريد الدنيا وزينتها ويريد خيرهم وما يملكون ، أم له مهمة أخرى ؟ فأرسلت الهدية .. فماذا كان موقف سليمان قال « .. أتمدونن بمال ، فما آتاني الله خير

(١) رقم ٣٠ - ٣١ من سورة النمل

(٢) رقم ٣٢ - ٣٣ سورة النمل

مما آتاكم ، بل أنتم بهديتكم تفرحون » (١) ••
فعلمت أنه انسان لا يريد مالا ولا جاها فالمسألة
اذن جادة ، وبعد ذلك قالت سأذهب اليه لانه غير
طالب دنيا ولا مال ، وانما هو رجل له منهج •

وعلى الناحية الأخرى قال سليمان لجلسائه
« ياأيها الملؤا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني
مسلمين » (١) وبعد ذلك جيء بالعرش ونصب ••
الى آخره ، فلما جاء العرش ونصب ، ووجهت به
بعد ذلك • ولننظر هنا الى عقلية المرأة ، كيف
استطاعت ان تتقف الموقف الدقيق وتعبر التعبير
الذى نقول عنه « التعبير الدبلوماسى » ان عرشها
تركته فى بلدها ولكن هناك مسألة غريبة فى كونها
تركت العرش ، وبعد ذلك تأتى فتجد العرش ، فلكى
يفك العرش ، ولكى يحمل المسافة التى قطعتها وحتى
يصل فان هذا كله يحتاج الى وقت طويل وهى تركت
العرش وجاءت ، فماذا تقول ؟ وأنت هنا لو جمعت

(١) آية ٣٦ من سورة النمل •

كل رجال السياسة وجعلتهم يكتبون لها بيانا لا يؤخذ عليها ، فماذا كانت تقول ؟ « قالت كأنه هو » (١) •
كلام لا يعرف به العرش اذا كان هو أم لا ؟ كلام دبلوماسى حقا ، اذن هذه صورة من صور عقلية المرأة •

كذلك يعرض القرآن لنا •• أن الله سبحانه وتعالى يصطفى بعض النساء ، كما يصطفى من الرجال تماما ، يصطفى مثلا مريم ، ويقول « يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » (٢) •• تم يأتى ويصطفى واحدة أخرى مثل أم موسى ، ويوحى اليها بأشياء وتفعل أشياء الى آخره ، اذن فالمرأة من حيث كونها جنسا محل للاعتقاد الحر •

محل لاصطفاءات الله والان يخصها الله بشيء •
الرجل •

محل لاصطفاءات الله ولان يخصها الله بشيء •

(١) آية ٢٨ من سورة النمل •

(٢) آية رقم ١٣٦ من سورة آل عمران •

وبعد ذلك يأتي الاسلام فنجد أن حياتها حرة ،
لها حرية التملك لها رأيها في من تختار لنفسها ، أن
تقبل أو ترفض ، أعطائها أشياء من حيث ملكيتها
للأشياء ولها تصرفاتها ، كل هذه القدر المشترك
بالنسبة للرجل والمرأة • ولكن وجودنا في الحياة هذا
موضوع آخر •

الاستاذ احمد فراج :

نأتى لهذا الموضوع الآخر يا فضيلة الشيخ
الشعراوى ، طبعا فيما يختص بموقف الاسلام
وما أعطاه ، نحن نعرف أنه في أوروبا تفقد المرأة
أهليتها — في بعض الدول — على التصرف ، بالزواج،
فلا يعود لها الحق في أن تبيع أو تهب ، أو تشتري
أو توصى ، حتى أنها لتفقد اسمها فيكون اسم
العائلة هو اسم زوجها ، لكن المشكلة تأتي عندنا فيما
يتعلق بالقضايا التي تبدأ تميز لكل نوع مهمته ،
المرأة لها مهمة والرجل له مهمة ، فأولا ما هي هذه
المهمة التي للمرأة ؟ ثم ان بعض فتياتنا يقلن : ان
الاسلام فرض علينا قيودا ، فرض علينا لباسا معيناً ،

فرض علينا أن تكون حركتنا محدودة — وأنا هنا
أردد بعض ما يقال وأعرف في نفس الوقت أن كثيرات
جدا من فتياتنا في العالم العربي والاسلامي
يستشعرن تماما عظمة الاسلام وعظمة
ما قدمه للمرأة — لكن لهذه الفئة أو المجموعة التي
ترى هذا الرأي نحب أن نناقش ، هل هناك ميزات
أعطاهها الاسلام للرجل على حساب المرأة ؟ هل
حرمها ؟ هل قيدها •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

نحن في قصة آدم نجد حينما نصح الله آدم
وزوجه وحذرهما من الشيطان قال « ان هذا عدو لك
ولزوجك » •• والعداوة مسبقة لانه امتنع عن
السجود ، « عدو لك ولزوجك ، فلا يخرجكما من
الجنة » •• أى اياكما أن يغويكم ، ويدليكم بغرور
فيكون أن يخرجكما من جنة الامثال عند الله
فتشقى » (١) •• هذا الخطاب للثنتين ، لإدم ،

(١) آية ١١٧ من سورة طه

« انه عدو لك ولزوجك ، فلايخرجنكما » .. للاثنين ،
كان الاصول أسلوبيا .. أن يقول القرآن
« فتشقى » .. لكن القرآن عبر التعبير الموحى ،
التعبير الذى يعطى لكل واحد منهما مهمته فقال :
« فتشقى » فجعل الترتب فى الشقاء لآدم فقط ،
فكان آدم مخلوق ، للكفاح ، ولجهد الحياة وللمقابلة
صعابها ، والمرأة فقط مخلوقة سكنا له ، يتحرك حركته
فى الحياة ويأتى ليهدأ عندها ، ويأتى ليستقر ، هى
مصدر الحنان ، وهى مصدر العطف الذى يمسح
بيده على كل متاعبه فتزول ، حين تمسح بيدها على
كل متاعبه فتزول ، يستطيع أن يستأنف الحياة بعد
ذلك بشيء من النشطات . الحق حينما قال « لتسكنوا
اليها » اذ فالهمة الاساسية للمرأة .. أن يسكن
اليها الرجل . كلمة يسكن اليها .. كلمة معبأة ، معنى
يسكن اليها ، انه كان متحركا ، خارجا عنها ويأتى
ليستقر عندها ، اذن فهى التى تعوض الرجل عن
المتاعب التى يلقاها بحنانها وبعطفها وبرقتها ،
وبسهرها على راحته ، وبعد ذلك تجيبه المهمة الثانية

« وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) •• وبعد ذلك جاء للبنين والحفدة •• « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم دن أزواجكم بنين وحفدة » (٢) اذن فالمهمة الاساسية للمرأة •• أن يسكن اليها الرجل ، ومعنى يسكن اليها الرجل ، لو قدرت المرأة هذه المهمة ، لو جدتها تستوعب كل وقتها ، بمعنى أنه ساعة أن يعمل هو ، تعمل هي وتعد له ما يأتى ليرتاح به ، فيأتى ويجد بيتا ساكنا ، بيتا مستقرا ، بيتا كل أمره مرتبة •• كل أمره فيه منظمة ، فبعد أن كان متعبا • يرتاح ، وبعد ذلك تكون وعاءا للتكاثر ، تأتي بالبنين ، وتأتى بالحفدة •

مع أى شىء يتعامل الرجل فى الحياة ؟ تعامل الرجل ، ان كان مزارعا ، فهو يتعامل مع الأرض ومع الحيوانات ليرببها مثلا ، وان كان صانعا يتعامل مع المادة كى يخرج منها مثلا أدوات ، ان كان تاجرا فهو وسيط بين منتج ومستهلك ، اذن فعملية

(١) من الآية ٢١ من سورة الروم •

(٢) آية ٧٢ من سورة النمل •

الرجل .. تعامل مع أجناس من الحياة .. أى مع « أشياء » ، كل هذه الأشياء لخدمة الانسان والانسان أرفع هذه الاجناس كلها .. أما مهمة المرأة فهي التعامل مع ذلك الجنس الراقى ، وهو الانسان ، تتعامل مع الانسان ، تتعامل مع الانسان كزوج ، فيسكن اليها وترичه ، ثم تتعامل معه جنينا فيكون فى بطنها وبعد ذلك وليدا تحضنه ، وليد دا ترضعه ، وليدا تعطى له المثل .. تربيته ، وتخرجه للحياة مزودا بمبادئ القيم التى تصوغها فى نفسه اذن فالرجل يتعامل مع الأشياء التى دون الانسان ، والمرأة تعاملها الاساسى مع الانسان كزوج ، أو كابن حين تنتظر الى طفولات الحيوانات نجد أن طفولات الحيوانات كلها قليلة ، وأطول الطفولات عمرا .. طفولة الانسان هذه الطفولة هى ميدان المرأة ميدان عمل المرأة ، ومادامت مدة الطفولة زادت ، لانها تزداد بقدر المهمة التى يقوم بها ، أما الحيوانات الأخرى فمهمتها غير مهمة الانسان ، لكن مهمة الانسان مهمة كبيرة سامية وعالية ، فطفولته تناسبت مع هذه المهمة ليستطيع أن يمد بكل المبادئ وبكل

القيم ، وبكل الاشياء التي تعينه على هذه المهمة ،
من الذى يتعامل معه ؟ الرجل يخرج لعمله والطفل مع
أمه ، يظل الى سن السادسة مثلا ، الى أن يكبر ،
ويوجد له مجال آخر يؤثر فيه وهو المدرسة ،
الى سن السادسة ، نجد أن العقل فيه
فارغ ، فالمثل تبدأ تملأه ، من اذى يستطيع أن يملأ
المثل .. الأم ، فاذا كانت الأم مثلا مشغولة عن
ذلك الوليد بأى عمل من الاعمال فليس من المعقول
أن تتركه بلا راع ، فهي تلجأ الى راع .. وهو
الخادم ، تأتى الخادم ، وقد تكون أمينة ، قد تكون
نظيفة .. انما لا يمكن أبدا .. أن يكون لها قلب
أم ، ولذلك قرأت أنا كتابا عن « أطفال بلا أسر »
وجدوا أن جيلهم متخلف ، لماذا ؟ لان عشرين طفلا
مثلا يتعاملون مع مربية واحدة ويتعامل مع الطفل
أطفال فى سنة ، لكن حين يكون الولد فى مجتمع بين
أمه ، وبين أبيه ، وبين جده وبين جدته ، وبين أخواته
المتفاوتين فى الاعمار ، يبدأ الولد الصغير يلتقط من
كل جيل ، ولذلك هذا هو السر فى أن القرآن قال
« بنين وحفدة » .. وأنت تتصور الوليد الناشئ فى

بيت فيه جد وجددة وأب وأم ، الجد والجددة ، الذين نرغوا من شئون الحياة المادية ، ومن التهافت عليها أصبحوا يقبلون على المثل وعلى القيم وعلى الوضوء والصلاة وسائر الفضائل ، فيبدأ يلتقط من هذا الجيل الذى يعاشره ، أما الأب فيبدأ يأخذ شيئاً من نشاطه الى آخره ، وأخوه الصغير يأخذ من مستواه أيضاً .

فاذا كان فى الجامعة يأخذ شيئاً منه ، والذى فى الثانوى يأخذ شيئاً منه . • اذن الوليد الصغير حينما يكون فى الاسرة يستطيع أن يتقبل من كل قطاعات الانسان ، القطاع الكبير والقطاع المتوسط والقطاع الصغير ، أما الام فنحن نرئوها فى أنفسنا ، فالرجل يجيبىء متعبا وبعد ذلك يكون له وليد ، فيصرخ بالليل ، فنجده يضيق بهذا ، ويطلب من أمه أن تقوم لتسكت هذا الوليد . وما معنى ذلك ؟ معنى ذلك أنه ليس مخلوقا كى يتحمل هذه المسألة ، ولكنه هو مخلوق لميدان العمل خارج البيت . وانما المسئول عن تحمل هذه المسألة • • هى الام ، فهينما يصرخ الوليد تقوم هى بهبة حنان ، وبهبة عطف ، وقد تجده فى أقدّر

حالاته ومع ذلك نفسها لا تنتقز ، بل تنظفه ولا شيء ،
وربما ذهبت لتكمل أكلها ، لكن الرجل لا يقدر على
هذه المهمة ، فهو أولا لا يقدر على مهمة الضجيج
فهو يريد أن يسكت الوليد لانه هو جاء ليهدأ في
البيت •

اذن فالمرأة مهمتها وتعاونها مع أشرف أجناس
الكون ، وهو ذلك الانسان ، مهمة الانسان لا ننظر
اليه بعد أن ينضج لانه بعد أن ينضج مطلوب منه
عطاء ، انما مطلوب له أخذ قبل أن ينضج ، من الذى
يعطى له ؟ لابد أن تكون طاقة حنان تحبه ، المربية
مهما كانت فليس عندها طاقة الحب أو طاقة العاطفة
كى تعطى حنانا ، فحينما يأتى الاسلام ليقول ان
المرأة مجعولة لهذه المهمة ، سكن للزوج ، وبعد ذلك
حضانة للبنين ، يعطيها أشرف مهمة فى ذلك الوجود
وهذه المهمة •• يجب أن تأخذها المرأة بشيء من
الفخر وبشياء من الاعتزاز ولا تأخذها بشيء من
الضيق • بعد ذلك نأتى الى المسألة الأخرى ، وهى
أن الاسلام مثلا يعدها ببعض الأشياء ••

الاستاذ احمد فراج :

قبل هذه ربما فضيلتك أثرت نقطة هامة في الواقع هي أن الرجل يكدح ، ومهمته هي للجلاد ومكابدة مشقات الحياة ، حتى في التصوير القرآني « فلا يخرجنكم من الجنة .. فنتشقى » أي أنت يا آدم ، فكأنه جعل الشقاء وقفا على الرجل ، حسن .. ماذا لو رغبت المرأة في أن تخفف عن الرجل بعض هذا الشقاء ألا يكون هذا محمدا لها ، وشيئا تشكر عليه ، فهي تقوم بواجبها باعتبارها سكنا ، وتؤدي رسالة المودة والرحمة التي أثرت اليها فضيلتك من خلال الآية ، فإذا جاءت المرأة وقالت « انه الى جانب هذه المهمة » — ولو أن هذه قضية قد يختلف عليها وأنا أقول ذلك مقدما — « فأنا سأعمل كي أخفف عنه هذا الشقاء » فما رأى فضيلتك في ذلك ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوي :

هي جعلته أيضا في شقائه ، ثم هي شقيقت أيضا ، فهي لم تخفف عنه .. فهو لم يأخذ نصف عمل في الخارج ، بل هو لا يزال يعمل ..

الاستاذ احمد فراج :

لو سمحت وضح لنا ذلك بعض الشيء •

فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى :

حضرتك بتقول انها بتعمل لتخفف عنه الشقاء
أى عنه هو ، ولكنه يعمل ، فكيف ستخفف عنه جزء من
هذا التعب ، هو لا يزال بتعبه لانه لا يعمل نصف
العمل خارج البيت ، ولكنها هى تعمل لتزيد الدخل
ويرتفع مستوى الحياة • وهنا أريد أن أقول ،
انه ليس المفروض فى الانسان المربوط بقيم دينية
وسماوية ، أنه ينشد مستوى الحياة أولاً ، وبعد
ذلك يحمل الدخول عليها ، لا •• المفروض أننى أعمل
وبعد ذلك أحدد مستوى حياتى على قدر ذلك الدخل
الذى اجتهدت فى بذل جهدى للوصول اليه ،
فلا أفرض أنا مستوى من المستويات ، وبعد ذلك
أقول أنا أرغبه ، لا •

فالواجب الأول : أن ينظر الانسان الى عمله
ويعرف المقدار الذى سيديره عليه من دخل ، وعليه

أن يجتهد كما شاء ، وبعد ذلك يحدد مستوى حياته في حدود مستوى ذلك الدخل ، أما اذا حدد المستوى الذى يريد أن يعيش فيه ولم يستطع الدخل أن ينهض بالمستويات ، فقد يتجه الى عمل الأثرياء الأخرى ، قد ينحرف ، قد يرتشى من أجل أن يواجه ذلك المستوى . وهنا نقول له . لا ، المستوى لا يحدد الا بعد أن تعرف أنت ماطاقتك في العمل ، وبالتالي تعرف مقدار دخلك ، وعليه فمستوى حياتك يحدد على هذا الدخل ، فان أرادت المرأة أن ترفع مستوى حياتها بما لا يخرجها عن مهمتها كزوجة ، وعن واجبها كأم تحضن أطفالها ، ولا يبعدها عن هذا الميدان ، فيصح أنها تعمل ، لكن في اطار .

الاستاذ احمد فراج :

قبل الاطار أيضا يا فضيلة الشيخ ، أريد أن أقول لفضيلتك انه في كثير من البلاد العربية والاسلامية، لا يكون سهلا على الرجل ان يحدد المستوى طبقا للدخل المبنى على الطاقة والجهد ، لأن الدخل أصلا غير متناسب مع الطاقة المبذولة ذاتها ، فربما يعمل

الرجل عملا شاقا لكن لا يدخل اليه العائد الذى
يتناسب مع جهده ، أو الذى يكون قادرا به على
مواجهة الحياة وأعبائها •

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

• هذا فساد فى النظام الذى يحدث •

الاستاذ احمد فراج :

هذه قضية أخرى ، لكننى أتناول هذه القضية
من زاوية آثارها على دفع المرأة ، أو اندفاع المرأة
حرصا منها على أن تعمل ، فهل نفهم من كلام
فضيلتك أن الاسلام يمنعها أن تعمل عندئذ ؟

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

الاسلام لا يمنع : ولكن الاسلام واقعى ، بحيث
أن الذى خلق الانسان وخلق الظروف ، يعرف أن
هناك ظروفًا قد تضطر المرأة الى أن تعمل ، لكن
الاسلام يعرضها فى حدود الضرورة ، وفى اطارها •
هذا الاطار وضحته لنا قصة سيدنا موسى ، لما

ورد ماء مدين « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة
من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين
تذودان » •• تذودان أى تمنعان ما ترعيان عن
الماء ، اذن لاي شىء خرجتا ؟ مع أن هذا مكان
ورود الماء ، ومادامتا تمنعان ماترعيان عن السقى ،
فلماذا خرجتا ؟ « قال ما تطبخما •• قالتا لا نسقى
حتى يصدر الرعاء » •• لا نسقى حتى يصدر الرعاء
معناه ، ان الفتاتين وقفنا بعيدا ، حتى ينتهى الرجال
من سقى ماشيتهم ، وبعد ذلك يخلو البئر أو العين
فيصلان الى هناك ، اذا الفتاتان أخذتا الضرورة
بالقدر ، وليس معنى ان ضرورة أخرجتهما ، أنهما
يتناسيان نوعهما ، فلا بد أن يفهما أنهما لا يصح أن
يحتكا بالنوع الآخر فظلتا فى مكانهما الى أن ينتهى
الرجال ، ثم عللتا سبب الخروج بأن هناك حاجة
دفعت الى ذلك « لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا
شيخ كبير .» (١) فكان « أبونا شيخ كبير » تبرير

(١) آية ٢٢ من سورة القصص

لخروجهما لهذا العمل ، فكأن أحدا قال لهم مادمتما
 خائفتين من الزحام أو التزاحم مع الرجال ، فما
 الذى أخرجكما من بيتكما ؟ فقلنا .. « أبونا شيخ
 كبير » اذا فالآية تحدد أن ضرورة قد تلجىء المرأة
 الى ان تخرج الى الخارج ولكن حين تخرج لا تنسى
 نوعيتها ، فلا تنسى أنها امرأة ولا يصح أنها
 تدخل فى زحام الرجال . وبعد ذلك جاءت لقطه
 أخرى ، وهى مهمة الرجل حينما يرى ذلك ، أو مهمة
 المجتمع ممثلا فى الرجل هنا .. « فسقى لهما » .
 ومعنى سقى لهما أنه أعانها على أداء مهمتهما حتى
 يسرعا بالرجوع الى البيت ، تلك مهمة المجتمع ، حتى
 لو كان فردا شهما يرى المرأة مثلا وقد اضطرتها
 ظروفها أن تخرج لعمل من الاعمال ، نسهامة الرجل
 تقتضيه أن يؤدي عنها هذه المهمة لتنتهى ، ولا يجعلها
 تنظر الى أن تزدهم مع الناس فى الحياة « فسقى
 لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انى لما أنزلت الى
 من خير فقير » (١) . هذه اللقطة من القصة تدلنا

(١) آية ٢٤ من سورة القصص

على أن القرآن عرض هذه العرضة ، ليدلنا على أن المرأة قد تضطرها ظروفها الى أن تخرج ، ولكن ظروفها التي اضطرتها الى أن تخرج ، يجب ألا تخرجها عن نوعيتها بحيث تحتسب نفسها رجلا ، بل تأخذها بقدرها ما أمكن الى أن ينتهي الرجال من السقى كما في القصة وتؤدي مهمتها ، وبعد ذلك جاءت بالعله « وأبونا شيخ كبير » وبعد ذلك جاءت بالمجتمع ، سواء كان مجتمعا قريبا أو بعيدا مجتمع أسرة أو فرد ، فأنا مثلا حين أكون في أسرة وأجد أن المرأة خرجت لتعمل ، فان كانت لدى الشهامة وأنا أعتبر أن هذه من لحمي ومن دمي ، فأنا أغار على هذا ، وأرى أى مصلحة لها تمنعها من الخروج ، فاذا لم تجد ، فلا مانع من أن تذهب ولكن على أن تأخذ الضرورة بقدرها ، وألا تتزيد فيها ، وهنا فانها ساعة أن تخرج ، فصحيح منعت من الازدحام ، لكن في خروجها يلزمنا الشارع بشيء آخر ، هذا الشيء الآخر هو أنها تكون على هيئة غير مثيرة •

الاستاذ احمد فراج :

هنا نأتى لقضية الحدود أو القيود المفروضة
عليها وعلى حريتها كما يرى ذلك بعض الاخوات *

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

القيود التى على حريتها نقول فيها ، ان التشريعات
دائما حين تنظر اليها لا تتعرض لعملية الادراك ،
ولا تتعرض لعملية الوجدان ، وانما تتعرض لعملية
واحدة هى عملية النزوع ، بمعنى أن علماء النفس
حينما قسموا مثلا مظاهر الشعور قسموها الى ثلاثة
أقسام ، قالوا ان الانسان يرى وردة جميلة في
البستان ، فان رؤيته لها تعتبر ادراكا ، أدرك منها
الجميل ، فأعجبه ذلك وأحبه ، فيكون هذا وجدانا
وجد في نفسه شيئا أثر في ذلك الادراك ، فنجده يهم
ويذهب ليقطف تلك الوردة ، فهذا نزوع — عملية
نزوعية ، اذا فكأن لمجال الشعور ثلاثة أشياء ،
الشيء الاول يدرك ، ثم يجد ، ثم ينزع بمعنى يتحرك
التشريع يأتى ويقول له أنت قد رأيت الوردة ولم

تمنعك من رؤيتها ، أعجبتك ووجدت في وجدانك شيئاً من السرور فلم تمنعك من ذلك ، انما ساعة أن تأتي كي تقطفها سيتدخل التشريع ويمنعك من قطفها ، ويقول لك هذه ليست تملكا لك ، اذا فكأن التشريع انما يتعرض لحالات النزوع ولا يتعرض لحالة الادراك •• وحالة الوجدان ، لماذا ؟ لان هذه مسائل لا يقنن لها الا في مسألة واحدة ، فيما يتعلق برؤية الرجل للمرأة • لماذا ؟ قالوا •• لأنه ليس من الممكن أن أفصل عملية الوجدان عن النزوع ، انسان رأى امرأة جميلة ، وتقاسيمها بديعة ، وشكلها مثير ومغرى ، هو رأى ، اذن أدرك واستقر في نفسه اعجاب ، هذا الاعجاب كأنه محرك داخلى عمل في نفسه عملية نزوعية ، ولايمكن أن نفصل العمليه الوجدانية عن النزوعية ، كما نفصلها في الوردة ، فنجد الاسلام يقول أنا أريد أن أمنع عملية الادراك هذه من أساسها ، لأنى سأتعبك ، فلو أبحث لك الادراك ، ثم حرمت عليك النزوع ، فستعيش في قلق وفي تعب ، فلأن • الله هو المشرع ، ورحيم • وعارف

بالنفوس ، قال •• أنا أريد أن أمنع هذا الادراك ، فلا تتعب نفسك ، لماذا ؟ لانها لو أثارتك وأعجبتك ماذا يكون الموقف ؟ الموقف يعلمه الله ونعلمه جميعا من واقع الحياة ، وأظن شوقى رحمه الله عليه قال « نظرة فابتنسامة ، فسلام فكللام فموعد فلقاء الى آخره • لكن التشريع قال ، أنا لن أبيع لك الادارك حتى لا يكون عندك وجدان مثار ، لانك لا تستطيع أن تفصل بين الوجدان والنزوع ، فقال التشريع : « يدنين عليهن من جلابيهن » (١) وقال له •• غض من طرفك ، لأنك ستتعيب نفسك وتتعيبها ، اما أن تؤدي العملية النزوعية ، فنريح ، فننتهك ، واما ألا تؤديها ، فننتلق وتعيش في اضطراب • وأيضا أنت يا امرأة أريد أن أومن حياتك ، بهذا التشريع الاسلامى تؤمن حياة المرأة ، لماذا ؟ لأن الانسان المتزوج من زوجة مكثا معا مدة طويلة ، وهما الآن في سن الاربعين والخمسين فان المرأة تعرضت لعمليات الخدمة ، وعمليات الولادة وعمليات الرضاعة وعمليات

(١) آية رقم ٥٩ من سورة الاحزاب

التربية ولعامل الزمن في شكلها وفي نضارتها ، وكل هذا أثر في تكوينها ، فإذا كان الرجل الذى فى سن بين الاربعين والخمسين يذهب الى الشارع فيجد فتاة فى مقتبل عمرها ، على أحسن ما تكون من الزينة وأنضر ما تكون من الشباب ، فماذا يكون موقفه بالنسبة لها حينما يراها ؟ ستجلب غرائزه ، فبعد أن كانت غرائزه .. غرائز طبيعية وهو مع أهله ، تثور كل فترة وتهدأ بانتظام ، فانه حين يرى منظرا كذلك الذى نذكره ومن شأنه أن يجلب غرائزه ويلهبها ، فماذا ستكون النتيجة المحتملة ؟ ساعة أن يذهب الى البيت ويجد زوجته مجمدة الشعر مثلا ومتعبة فانه قد يبدأ بعمل مقارنة ، وفساد أغلب البيوت من هذه المسألة ، فبيداً ينظر الى منظر لا يحب أن يراه ، لانه رأى منظرا آخر ، والفتاة الجميلة التى فى الحالة الاولى ستصل الى مثل هذا السن يوما ما ، فهو يقول لها ، لا تتبرجى حتى لا تلهى غرائز الناس ، وتفسديهم على بيوتهم ، لانه عندما ستكونين فى هذا السن فلن تأتى فتاة أخرى ينتظر خلقها لتفسد

رجلك وبينك عليك ، لان هذه الفتاة ستتعرض اما لشاب لا زال في مقتبل حياته ، وهو لا يزال يتعلم ولم يستقر بعد ، ولا يزال عالة على أهله ، وهو لا تتقصه يقظة غرائزه زيادة عما هي فيه ، واما لانسان له حياة رتيبة ، وله أهل فتأتى هذه الفتاة له . فكأن الاسلام أمن حياتها أيضا ، لأن عمر زمانها هذا عشرة أو خمس عشرة سنة ، وبعد ذلك تصير امرأة عادية ، تفسد بيتك ، وتفسد ولدك وتفسد زوجك عليك فتاة لاتزال في مقتبل العمر .

فالاسلام كى يرحم المرأة ويؤمن حياتها ، ويجعلها وقورة ومحترمة ، منعها من أن تفعل فى الناس هذا ، حتى لا يفعل أحد معها ذلك .

اذا فالاسلام حينما جاء ليحدد الادراك فالمسألة الوحيدة التى حدد فيها الادراك فى مجال الشعور ، هى مسألة النظر الى المرأة ، لان العملية الوجدانية التى سينشأ منها النزوع لا يمكن فصلها ولا يمكن فصل ذلك الا بتعب نفسى وبقلق وضيق ، وبعد ذلك تفسد البيوت ويأخذ فساد البيوت ألوانا شتى من

المعاذير غير الاساس الاصيل ، ونعانى من أسر
تجتمع وتعالج المسائل ، والسبب الاصيل موجود في
مثل هذه الاشياء • فحين يحجر الاسلام على المرأة
انها لا تتبذل أو لا تتبرج أو أنها لا تبدى زينتها
الا لكذا وكذا وكذا فالاسلام يريد أن يكرم المرأة
وهو يريد أن يجعلها في مكانها الطبيعي من المجتمع ،
زوجا تمثل السكن ، وأما تمثل الحضانة لا شرف
جنس في الوجود (١) بمقدار ما حرص على أن يأمر
الرجال بغض البصر وحفظ الفرج •

الاستاذ احمد فراج :

بعد أن وضع فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى
الشعراوى رأيه ووجهة نظره في هذه الامور ، هل

(١) الامر في القرآن الكريم للجنسين معا وتكليف لهما « قل للمؤمنين
يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير
بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن الا بما ظهر منها » (الآية ٢٠ - ٢١
من سورة النور) •

نتلمس في نصيحة أم اياس لابنتها بعض المعانى
التي تعرضتم لها .

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى :

نعم نصيحة امرأة لامرأة ، تعطى لها مقوماتها كزوجية
هذه امرأة ، ولو حضرتك جمعت كل المشتغلين بهذه
المسائل من الرجال ، كى يضعوا دلالة هذه البنود
التي وضعتها أم اياس لوجدتها تعطى لك فكرة على
أنها امرأة عاشت في منهجها الحقيقى ، هذه المرأة
التي عاشت في منهجها الحقيقى أرادت أن تنقل
المنهج الحقيقى الذى عاشته الى ابنتها لتسعدهما
فماذا قالت لها أمها ؟ أولا كانت الفتاة جميلة جدا ،
وبلغ الحارث بن عمر ملك كنده جمالها ، فأراد أن
يتزوجها ، فأرسل خاطبه ، فمدحت الفتاة له مدحا
كبيرا جدا ورغبته فيها ، فذهب ليتزوجها ، فلما
تزوجها ، وجاءت لتحمل اليه قالت لها أمها « .. أى
بنيه ، ان النصيحة لو تركت لفضل أدب ، لتركت
لذلك منك » أى أنك مؤدبة ، ولست في حاجة الى
نصيحة » ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى

أهلها لكتت أغنى الناس ، ولكن الرجال للنساء خلقن ،
ولهن خلق الرجال ، يا ابنتى احفظى عنى عشرة
خصال تكون لك ذخرا •

أما الاولى والثانية فالمعاشرة له بالرضى والقناعة
وحسن السمع والطاعة •

وأما الثالثة والرابعة ، فالتفقد لموضع أنفه ،
وموقع عينه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم
منك الا أطيب ريح •

وأما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه ،
والتفقد لوقت طعامه ، فان حرارة الجوع ملهبة
وتتغيص النوم مغضبة •

واما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله ، والارعاء
على حشمه وعياله •

وأما التاسعة والعاشره فأياك أن تعصى له أمرا
أو تفتشى له سرا ، فانك ان عصيت أمره ، أو غرت
صدره ، وان افشيت سره ، لم تأمنى غدره ، وأعدك
بعد ذلك من الفرح ان كان ترح أو من الترح ان
كان فرح •

فهرست

صفحة

دراسة نمهيديّة	٥
القضاء والقدر	٣٣
عجرات كونيّة صاحبت مولد الرسول	٧٣
الاعجاز البياني والعلمي للقرآن	١١٥
مكانة المرأة في الاسلام	١٥٥

مطابع مؤسسة روز اليوسف

رقم الايداع بدار الكتب ٣٦٩٧ / ١٩٧٥

Bibliotheca Alexandrina

0281498

٣٠ قرشاً