

حراء

مجلة علمية فكرية ثقافية
www.hiramagazine.com

العدد: ٣٠ / السنة السابعة / (مايو - يونيو) ٢٠١٢
مجلة علمية فكرية ثقافية تصدر كل شهرين من إسطنبول

من وحي الجامع

رفعتنا.. سموت بنا..

وأبوابَ الماوارء أوصلتنا..

فانتشينا وهمنا..

وفي أرواحنا اخضرّ الخلود..

وأورقَ شجره، وأزهرتَ أزهيره..

حزاني منكسرين اليوم.. ننزف المآء.. ونحترق حزناً..

فلعل كسرتنا في الغد يُجبر، وحزنا يُغسل..

* * *

تفاعل القيم الإنسانية في الأدب

المنهاج النبوي في التربية

أن نكون من جديد

صانع البطولات

"حركة مُثلها العليا تنبض من قلبها" .. هكذا قال الأستاذ "فتح الله كولن" مرّةً واصفًا هذه التجربة ذات الامتدادات الواسعة في العالم.. فهي لما تمتاز به من حيويات إيمانية وفكرية، قادرة على صنع أبطالها بنفسها لنفسها، وقادرة على أن تبذل أفكارها وتعايشها وتتعلم منها من خلال تعريضها لـ"التجربة والخطأ" في معترك هذه الحياة، وهكذا تمضي في الطريق تعلّم وتتعلم.. فهي على وعي تام بمسؤولياتها تجاه نفسها أولاً، وتجاه شعبها وشعوب العالم بأسره.

والأستاذ "فتح الله" واحدٌ من عشاق البطولات في هذه الحياة.. فالمتلمذ على أفكاره لا بد أن يرتقي في فكره وإيمانه إلى مرتقيات بطولية تجعله محطّ الأنظار، وتبوّئه مكان القيادة الفكرية والإيمانية لمن يريد الهداية ويرنو إلى النور.

ففي مفتتح "حراء" نقرأ مقاله القيم "أن نكون من جديد"، مستعرضاً فيه ما كان عليه المسلمون من بطولات حضارية وإيمانية، وما صاروا إليه اليوم من هبوطات على كافة المستويات.. لقد كانت هذه الأمة في السابق فخر البشرية وشرفها، كانت هي المكان وهي الزمان، وهي اليوم لا زمان ولا مكان.. فالأستاذ يرى أن نعود من جديد إلى أن "نكون"، فذلك ما يسعى إليه قلمه وفكره.

ويكتب "يونس ملال" مقالاً قيماً عن قضية فكرية لا زالت في حاجة إلى الكثير من الاهتمام، وهي مسألة الصراع القائم بين العقل الغيبي والعقل العلمي، وبين القول بالخلق المباشر ونظرية التطور لداروين، وذلك على ضوء التفكير السنني عند النورسي. وعماد الدين خليل يواصل الكتابة في موضوع "الأسلوب الملتوي" عند بعض أدباء العصر وشعرائه واعتمادهم الغموض وعدم الوضوح فيما يكتبون أو ينظمون. وعن العلاقة بين "الفكر والعمل"، يكتب محمد باباعمي مستعيناً بآراء بعض فلاسفة الاجتماع وفلاسفة العلوم وبيان أن نجتمع بين الفكر والعمل.

و"أديب الدباع" يكتب مقالاً عن "الحزن العظيم" الذي يغلف الوجود كلّهُ ويغشى الأنبياء والرسول عليهم صلوات الله وسلامه.

أما خالد الصمدي الذي تعودنا أن نقرأ له أبحاثاً غاية في العمق، فهو يتحفظنا بمقاله "المنهاج النبوي في التربية" وعن منظومة القيم الحضارية الإسلامية. أما محمد خرويات فيكتب عن الأسرة وتحديات الكلام المعاصر، فهو يرى أن للأسرة علمٌ كلام أسري تتميز به عن أي علم كلام آخر.

وسعاد الناصر تكتب عن تفاعل القيم الإنسانية في الأدب، وعن جدلية العلاقة بين القيم الإنسانية والأدب.

هذا إلى جانب مقالات رائعة، والله تعالى من وراء القصد.

العدد: ٣٠

السنة السابعة

(مايو - يونيو) ٢٠١٢

المحتويات

٢	أن نكون من جديد / فتح الله كولن (المقال الرئيس)
٦	السرطان.. ذاك الداء المجهول / د. حذيفة أحمد الخراط (علوم)
١٠	التفكير السنني عند بديع الزمان النورسي / د. يونس ملال (قضايا فكرية)
١٤	أنماط التعامل مع القرآن / حليلة العلمي (قضايا فكرية)
١٧	وإذا الكواكب انتشرت / حراء (ألوان وظلال)
١٨	ماذا لو لم نعرق؟ / إبراهيم أوغورلو (علوم)
٢٢	المنمنمات العثمانية.. تراث إسلامي مشترك / أ.د. الصفصافي أحمد القطوري (ثقافة وفن)
٢٦	الأسلوب الملتوي.. إلى أين؟ / أ.د. عماد الدين خليل (أدب)
٢٩	حديث عن حد العلم والعلاقة بين الفكر والفعل / د. محمد باباعمي (قضايا فكرية)
٣٢	الحزن العظيم / أديب إبراهيم الدباغ (أدب)
٣٥	البطريق.. الطائر البحري / أ.د. عرفان يلماز (علوم)
٣٨	المنهاج النبوي في التربية / أ.د. خالد الصمدي (تربية)
٤٤	ابتهال أمام بيت الله / د. محمد صالح ناصر (شعر)
٤٥	الأسرة وتحديات الكلام المعاصر / د. محمد خرويات (تربية)
٤٩	تفاعل القيم الإنسانية في الأدب / د. سعاد الناصر (أدب)
٥٣	نور الأنوار / حراء (ألوان وظلال)
٥٤	امرأة العزيز / شوقي وافي (قصة)
٥٥	المقصدية الجمالية أهم مقاصد القصة القرآنية / د. رشيد اركبي (قضايا فكرية)
٥٨	التيفاشي.. قمة سامقة في الجيولوجيا / صلاح عبد الستار الشهاوي (تاريخ وحضارة)
٦١	الشجرة الوحيدة / حراء (ألوان وظلال)
٦٢	السلطان الخاشع.. سليمان القانوني / نور الدين صواش (محطات علمية وحضارية)

أن نكون من جديد

عندما شيدت الصين سورها العجيب، وأبدعت في وضع مبادئ أخلاقية راقية ونُظِم اجتماعية مثلى، كان الإنسان الغربي يعيش حياة الكهوف والمغارات. وفي العهد الذي ازدهرت فيه أرجاء الشرق بعمران باهر يحاكي روعة الجنان بفضل الأنبياء، كانت الأراضي التي أقيمت عليها مدينة لندن غابات تجول فيها الوحوش وتصلو فيها الذئاب. وبينما كان سكان نينوى وبابل والكرنك يتفيؤون ظللال أروع الحضارات الإنسانية، لم تكن الجامعات الكبرى أمثال السوربون وأكسفورد وكمبريج قد دخلت عالم الرؤى والأحلام بعد. وفي الوقت الذي كان الغربي يتخبط في قبضة جهل حالك وهمجية متردية خلال القرون الوسطى التي أنكرها فيما بعد ووصفها بالمظلمة - وفعالاً كانت مظلمة بالنسبة له - كان العالم الإسلامي يعيش عهد تنويره العظيم وانبعاثه الفريد عبر الأندلس وبغداد وبخارى وأمثالها من رموز حضارتنا الراقية؛ بل إن هذا العهد الزاهر قد شكّل منبعاً ثراً استلهم منه الأوروبيون صحوتهم التنويرية التي جاءت فيما بعد.

إن تجديدًا كاملاً غير ناقص، لا يتم إلا عبر جهود متضافرة بين الروح والذكاء والحس والإرادة. فتفعيل طاقة الروح وقدراتها إلى حدها الأقصى، واستثمار المعارف المتراكمة عبر الماضي دون هدر لأصغر جزئية منها، والانفتاح الدائم على نسمات الإلهام ونفحات المعنى والوجدان، وعدم الانجbas في ممارسات التقليد الأعمى، والالتزام بالرؤية المنهجية والسلوك المنظم باستمرار... هي بعض المقومات الأساسية لأي تجديد منطقي معقول.

فإذا كانت الروح قوية متحفزة، والذكاء حاداً متوقداً، والحس يقظاً مرهفًا، والإرادة مشحونة مشحودة، فلا خوف من أن نكون اليوم في الأعلى أو في الأسفل أو أن نكون متقدمين أو متخلفين؛ ذلك لأن الإنسان إذا تمكن من أن يحلّق بروحه وإرادته، وعقد العزم على مواصلة السير في طريقه، فسوف يترعب على القمم غداً لا محالة، وإن بدا اليوم يلهث في آخر ركب المتخلفين.

منذ أن خلق الوجود لم يثبت شيء في موقعه قط، ولم يُكتب الخلود لكائن مهما كان. فمن جاء رحل، ومن رحل ناب عنه غيره، ثم أعقب هؤلاء آخرون وآخرون، وهكذا.. فمن سعد في عهد وعزّ، شقي في عهد آخر وذُلّ؛ ومن ذلّ في عهد وتَدنّى، عزّ في عهد آخر وسما. فمن ذا يمكنه أن يقول إن من بدأ اليوم عزيزاً متبخترًا لن ينقلب غدًا ذليلًا مهينًا، ومن حُكم عليه بالذل والهوان اليوم لن يسعد بتاج العز مستقبلًا؟! فها هي اليابان التي دُمّر بناؤها تدميرًا، ومُسحت بها الأرض مسحًا، قد نهضت اليوم لتصفية حساباتها مع العالم أجمع. وتلك ألمانيا التي كُسرت سواعدها، وقُصّت أجنحتها، ونُبتت في العراء ذليلة مقهورة البارحة، قد أصبحت اليوم كابوسًا مروّعًا لمن أذاقها مرارة الذل والمهانة. إذن ما بال عالمنّا؟ هل سيبقى يراوح مكانه؟ أبدًا... إنه قادر على أن يصحو من جديد فيجمع شتاته، وينطلق لكي يسوّي حساباته مع عصره. وفي ضوء ما نرى ونلاحظ اليوم يمكننا القول إن عالمنّا قد دخل وتيرة رأب الصدع، وجمع الشمل؛ فهو يقبل على مقوماته التاريخية التي يدين لها في صناعة ماضيه الأغر، ويسعى سعيًا حثيثًا لبناء مجتمع يتألق بالقيم الروحية ويسمو بالمعاني الوجدانية. وإذا تصورنا تأثير الظلم الصارخ والاضطهاد المرير وسياسة القمع الماكرة المتواصلة التي مارستها أوروبا منذ عقود وعقود في رفع وتيرة شحنه الروحي، فضلًا عن الخبرة التي تراكت لديه عبر قرن كامل من الزمان، فذلك يعني أن المناخ قد أصبح ملائمًا، وأن الظرف قد صار مناسبًا، وأن الشروط قد اكتملت للانبعاث مرة أخرى وللنهوض من جديد.. لا سيما وأن العالم الآخر قد أشرف على الهلاك، وبلغت الروح منه الحلقوم جراء إصابته بأفات التفكك وعلل الانهيار، وبات يزرع تحت نير الإباحية العبيثية، وجرثومة اللاأخلاقية الفوضوية، ومصيبة الجفاف الروحي، ومتاهاة الحياة الجسمانية. وإنّ وضعًا كهذا لا ينذر إلا بالسقوط الأكيد والدمار الحتمي، إن لم يكن اليوم فغدًا. إن سكرة النصر ونشوة النجاح التي غمرت بعض أبناء أمتنا في بعض الفترات، وما تلاها من آفات الاسترخاء، وحب الراحة والدعة، والتنقيب عن الحياة الناعمة، والسعي لإشباع الرغبات والنزوات.. إن هذه الآفات قد أحكمت كمشاتها اليوم على المجتمعات الغربية بالكامل وهي تسوقها إلى هاوية الموت خطوة خطوة. وإن الكُتل المادية التي سئمت من الصراعات، وكلّت من الحروب وانحازت عنها

بعيدًا، وألقت بنفسها شيئًا فشيئًا في زخارف الدنيا الزائفة ومفاتها الصورية وسحرها الخادع وجمالها الزائل... إن هذه الكُتل سوف تنهار منعُتها، وتنكسر مقاومتها، وتخور قواها، وتعيًا عن الصمود أمام القوة المركزية الجاذبة لتلك الدوامة الرهيبة التي ما فتئت تلك الكُتل تحوم حولها، ومن ثم فليس أمامها إلا أن تستسلم إلى محاور استقطاب أخرى وتنجرف في تيارها، فتستحيل حالها وتغير طبيعتها وتبدل ماهيتها، أو تهلك وتموت وتنمحي من مسرح التاريخ إلى الأبد. دعهم اليوم وما يتغنون به من أناشيد النصر وأغاني الفتح، وما يدندنون به من أن الأرض قد دانت لهم، وأنهم قد بسطوا هيمنتهم المطلقة على العالم كله، وأحكموا زمامهم على كل مكان... فإن وجه المستقبل لا يبدو باسمًا لهم أبدًا. أجل، فكما دالت حضارة بابل ومصر واليونان وبيزنطة والسلاجقة والعثمانيين، فستدول المجتمعات الغربية كذلك، وتُسرف على خاتمته، وينتهي عهدها بمعنى من المعاني، وتنمحي من مسرح التاريخ من حيث دورها الذي تؤديه، وتخلي مواقعها إلى أمم جديدة أعمق إيمانًا وتدينًا، وأبلغ حيوية وتحفزًا، وأشدّ عزمًا وثباتًا، وأرقى رؤيةً وأسمى قراءة لحقيقة الحياة.

إن أسباب السقوط والانهيار هي عينها أمس واليوم وغدًا. وإن سقوطنا الذي يمتد إلى قرابة قرنين من الزمان قد سار في الخط نفسه. فلم نستطع أن نحافظ على صلابتنا الدينية، ولا على وحدة الصف والروح، ولا على عاداتنا وتقاليدينا. أجل، لم نفلح في إعداد العدة للمستقبل، ولم نحسن عملية الشحذ والتعبئة له؛ كما لم ننجح في تنشئة الأجيال الفتية ولا في تجهيزها وفق هذه الرؤية.. بل وعجزنا عن المحافظة على فتوتنا على مستوى الأمة؛ ومن ثم فشلنا في مقاومة الزلازل الداخلية والعواصف الخارجية التي لم تهدأ قط ولم تقطع يومًا، فسقطنا سقوط شجرة دلب عملاقة قد تآكل جوفها. أما اليوم، فبينما يهوي الطرف الآخر نحو حفرة موته خطوة خطوة وهو غارق في خضمّ المفاسد والمخازي، ترانا نحلق باستمرار نحو ذرى عالية بمعية أمم تشاطرنا الخط نفسه. لقد وصفوا لنا -حتى اليوم- ذلك العالم الذي تأسس بنيانه على باطل بأوصاف مزخرفة لا أصل لها، وصوروه لنا بغير صورته، فنبطوا هممنّا، وأحمدوا جذوة حماسنا، وكسروا معنوياتنا، وحطمونا في إرادتنا واحدًا تلو الآخر حتى أصبحنا مشلولين جميعًا. وإن النخب المثقفة الذين روّعتهم صدمة

التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي الذي وقع في الغرب، بدلاً من أن يهبطاً لتجديد الذات وفقاً لطبيعة العصر في تقلباته ومستجداته، وقعوا في خطأ تاريخي فادح، حيث هرعوا إلى التخلي عن كافة قيمنا النابعة من ذاتنا، وجميع فضائلنا التي تمثل جوهرنا، واندفعوا نحو الغرب جملة وتفصيلاً في أنماط الإحساس ونظم التفكير. ولكن هيهات.. فلا هم صاروا غريبين بالمعنى الكامل، ولا استطاعوا أن يعودوا إلى عالمهم الذاتي من جديد.. ضاع الجوهر.. وانهارت القيم الروحية والمعاني الوجدانية.. وتزلزلت شجرة الأمة زلزلاً رهيباً.. والأدهى من كل ذلك أنه لم يتأت لنا اللحاق بالغرب ولا محاذاته في قيمه الذاتية لقاء ذلك الثمن الباهظ الذي تكبدناه. ولم يكن ذلك ليقع أبداً، إذ كيف لأمة تفاعلت مع الروح، وتمازجت مع المعنى، وتوحدت مع القيم الوجدانية عبر قرون وقرون أن تتقبل -جملة وتفصيلاً- حضارة لم تقم في أساسها على السمو الروحي والمبادئ الإنسانية؟! ولم يحصل التقتل فعلاً، بيد أن الأمة فقدت الكثير من روحها وذاتها وحقيقتها في هذا الإبان.

أجل، لقد تم الترويج للغرب بيننا على مر العقود السابقة على اعتباره منبعاً للفنائل والمحاسن رغم ما يخر به من مساوئ وذنابل، وتم الإغضاء كلياً عن سلبياته الفتاكة، في الوقت الذي نسجت حول ميزاته الضئيلة ملاحم وأساطير، وأحيطت بها هالة من التضخيم والإعظام، فكان التهليل لأدنى المحاسن والتصفيق لأقل المزايا، ودُفع الناس إلى المكاء والتصديفة دفْعاً.. ضللت الجماهير أيما تضليل، وخذعت الجموع أيما خداع.. وكانت الأمة هي الضحية في هذه اللعبة، وهي الدافع للثمن أيضاً كما هو الحال دائماً.

واليوم، ها هو عهد جديد أطل علينا.. عهد يدُول فيه التفكك عليهم، ويدور السقوط دورته فيهم.. بينما تبرز في أفق عالمنا شمس استيقاظنا من جديد واستعادة وعينا بذاتنا ونهضتنا مرة أخرى نحن ومن يرافقنا على الدرب من أمم أمثالنا. وإن الإسراع أو الإبطاء في درب هذا التكون الجديد مرتبط أشد الارتباط -في إطار الأسباب الكونية- بجهود أبطال يمثلون إرادة الله ويوقرونها في أعماقهم. وإذا كان كل جهد بشري دعاء بحد ذاته، فإن كل خلق يصدر عن صاحب القدرة اللانهاية ما هو إلا إجابة لذلك الدعاء. ومن ثم ينبغي أن نعي جيداً ماذا نبتغي وماذا نريد، وينبغي كذلك أن نطلب

مبتغانا في دائرة الأخذ بالأسباب والالتزام بها. للأسف، منذ إعلان "التنظيمات"^(١) حتى اليوم لم نفلح في تحديد مبتغانا، ولا في التعبير عن ذلك المبتغى بأسلوب مناسب، ولا في نقله إلى ساحة التفعيل. كذلك لم ننتبه أبداً إلى رعاية السنن الاجتماعية والاقتصادية الضرورية في تقدم الأمم وارتقائها، ولم نستطع أن نستثمر مواهب الأمة وقدراتها، بل وتغافلنا عن بنائها الأخلاقي وبعدها الروحي دوماً.. واستهوانا النظر -حصرياً- إلى المقومات التي كانت منطلقاً لرقى الدول الغربية في يوم من الأيام... أجل استهوانا النظر إليها، واعتبرناها ثوابت لا تتغير، ومسلمات لا تُضلل ولا تُزَل، فاندفعنا نستنسخها واحدة تلو الأخرى إلى أن كبَدنا الأمة خسارة حتمية في سبيل ربح موهوم.

بينما كان الواجب أولاً وقبل كل شيء، أن تُبسَط أجنحة الحفاظ وألوية الحماية على قيمنا الدينية ومبادئنا الوطنية وفضائلنا الأخلاقية ومقوماتنا الثقافية التي توحدت مع كيان الأمة حتى صارت الروح الساري في جسدها والدم الجاري في عروقها، ثم أن يُؤخَذ ما يتوجب أخذه من الآخرين وفقاً لهذه القيم وتلك الرؤية. فلو تم الأمر على هذا النحو، لكان أوفق بالسير الفطري وأصق بالتحرك السنني، ولكان حظنا من قطف الثمار أوفر وأبقى. بيد أن المؤسف والمؤلم حقاً هو أن هذا الأمر المهم جداً تعرض للإهمال على الدوام، واستمر تجاهله عن عمد في جميع حركات الإصلاح المنبعثة في عالمنا منذ أمد بعيد. بالله عليكم، أكان ارتقاء الدول التي تربع فوق قمم الازدهار المادي اليوم لأنها استوردت نُظماً قانونية مثلى -من وجهة نظرها- ثم طبقتها في كافة مناحي حياتها إبان نشأتها، أم لأنها بحثت عن أوجه حاجاتها، ونقبت عن مواطن ثغراتها وهي تتدرج في مدارج الارتقاء والتقدم، فوضعت قوانين تسد تلك الثغرات واجتهادات تناسب تلك الحاجات؟! الحقيقة أن النظر إلى تلك الدول باعتبارها تمثل عين الصواب في كل قضية، إنما هو انحراف خطير إبان البحث عن الصواب؛ كما أن التعثر وعجز الإجابة في الاستنساخ أثناء عملية الاستنساخ ذاتها، إنما هو ضرب من عمى البصيرة ولون من العار المشين.

إننا كأمة بدءاً من مصطفى رشيد باشا إلى مدحت باشا، ومنه إلى "العثمانيين الشباب"^(٢) وحتى "الاتحاد والترقي"^(٣) لم نفكر بهذه القضايا مطلقاً، بل ونظرنا إلى إنساننا على أنه

فرنسي أو إنكليزي أو ألماني، وسعينا إلى نظم فكرية مستوردة لكي نلبسها أبناء أمتنا وهمًا منا أنها ملابس جاهزة فصلت من أجلمهم خصيصًا.

إن الفرمانات السلطانية التي صدرت والمذكرات القانونية التي أعدت في عهد التنظيمات وفي العقود التالية، لم تخرج في جوهرها عن هذا الإطار من الفهم الزائع، بل وقُصد بها التملقُ والتزلفُ إلى "الدول المعظمة" أثناء الإعداد.. ولم تؤخذ طبيعة البنيان الأساسي للمجتمع بنظر الاعتبار قط.. ولم يُحسب حساب ما ستأتي به هذه الفرمانات والمذكرات من مغامم ومغارم.. بل عندما كان "الخط الهمايوني"^(٤) في "كولخانة" يتلى وسط ابتهاج ساطع بيريقي المظاهر ورنين الهتافات، لم يكن حتى كبار رجال الدولة قد فهموا شيئًا من تلك العبارات المزركشة التي تطايرت في الفضاء يومها، ناهيك عن أن تفهمها الجماهير الشعبية.

فلو أن رجال الدولة لدينا من لدن سليم الثالث وحتى اليوم، أبدوا قدرًا يسيرًا من العناية من أجل الحفاظ على قيمنا الدينية والوطنية والثقافية أثناء عرضهم مشاريع شتى تتعلق بمستقبل الأمة والوطن، وتحت مسميات الإصلاح التي امتلأت بها فرمانات متتالية عديدة.. لو أنهم أبدوا شيئًا من العناية لكنا قد قطعنا مسافات واسعة من ذلك الوقت حتى اليوم. ولكن هيهات.. فقد تم تجاهل هذا المنحى كليًا في كل مرحلة من مراحل الإصلاح، وبالتالي فإن محاولات "التنظيمات" و"المشروطيات"^(٥) التي ولدت مشوهة في أصلها، باءت بالفشل ولقيت حتفها لحظة ولادتها.

إن الأمم التي تحركت معنا في الدرب نفسه وفي الأيام عينها التي انطلقت فيها مشاريعنا الإصلاحية، تحلق اليوم فوق قمم الارتقاء المادي. ولا حاجة إلى الجلوس الطويل والتأمل المتصل لكي نكتشف سر ارتقاء هؤلاء. فالذين استطاعوا البارحة أن ينظموا وقتهم في بلدانهم، وأجادوا تقسيم الوظائف وتوزيع الأدوار بصورة مثالية، ونشروا حس الأمن وشعور الثقة وسط أفراد مجتمعاتهم ولو بنسبة معينة، وحافظوا على قيمهم الوطنية والتاريخية بإلحاح.. هؤلاء، ظهروا اليوم كأمة حقًا.. نعم كأمة، وإن لم تكن عاقبتهم تدعو إلى الأمل. والآن، أناشدكم، إن كنا نزعم حرصنا على مستقبل أمتنا، فهل يمكننا أن ندعي أننا سعينا إلى تنظيم الوقت تنظيمًا جادًا يرقى إلى مستوى الأمم المتقدمة، أو إلى تقسيم الوظائف

وتوزيع الأدوار بصورة مثالية؟! وهل يمكننا أن نقول بأننا استطعنا أن نبث الأمن وننشر الثقة داخل أفراد الأمة وفقًا لمعاييرنا الثقافية ومبادئنا الذاتية؟! وهل يمكننا أن ندعي أننا استطعنا أن نصون ونحفظ قيمنا الدينية والوطنية التي تعتبر كل واحدة منها جوهره فريدة لا مثيل لها؟!^(٦)

ولكن، على الرغم من كل هذه السلبيات، فإن إنساننا لا يزال حيًا بكل أجزائه، ميممًا وجهه شطر المستقبل، واعيًا بذاته، واعيًا ب"من يكون"، و"ماذا يريد أن يكون"، مصممًا على القيام بواجباته ومسؤولياته التاريخية، متطلعًا إلى الفرص والإمكانات التي سيجهزها له أصحاب القرار ممن يحتلون القمم. إننا على يقين تام، بأن أمتنا - ما لم تعصف بها رياح معاكسة - ستأخذ موقعها الباهر في الموازنات الدولية مرة أخرى عبر السبل والإمكانات التي تهيئها دولة الزمان ودورة التاريخ، ولن تستطيع أي قوة أن تمنع وقوع هذه النتيجة بعون الحق ﷻ. ■

(٦) الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.

الهوامش

(١) وهي فترة إصلاحات في الدولة العثمانية بدأت سنة ١٨٣٩ وانتهت بفترة المشروطية الأولى في ١٨٧٦. وقد عرفت هذه الفترة محاولات لتحديث الدولة وتأمين وحدتها ضد الحركات القومية الانفصالية. والإصلاحات أكدت على الهوية العثمانية وحاولت أن تدمج غير المسلمين وغير الأتراك في المجتمع العثماني بتحسين حرياتهم المدنية ومنحهم المساواة كاملة. (المترجم)

(٢) وهي حركة معروفة في أواخر الدولة العثمانية بحركة "تركيا الفتاة". وهي ذات صبغة قومية حدائية ثورية بدأت في عام ١٨٨٩ بمطالبات إصلاحية سياسية في صفوف الطلاب العسكريين ثم شملت قطاعات أخرى، وكانت بدايتها ممانعة لسلطة السلطان عبد الحميد الثاني. وعندما تأسست جمعية الاتحاد والترقي في ١٩٠٦ ضمت معظم أعضاء تركيا الفتاة. بنت الحركة واقفًا جديدًا لانشقاقات صاغت الحياة الثقافية والسياسية والفنية للدولة العثمانية قبل انهيارها. وكرد فعل لحركة تركيا الفتاة تم إنشاء جمعية العربية الفتاة على يد مجموعة من الطلاب العرب في باريس عام ١٩٠٩. (المترجم)

(٣) هي حركة قومية معارضة للسلطان العثماني تأسست عام ١٩٠٦، وضمت أعضاء تركيا الفتاة، وشكلت أول حزب سياسي في الدولة العثمانية. وصلت إلى سدة الحكم بعد تحويل السلطنة إلى ملكية دستورية وتقليص سلطات السلطان آنذاك عبد الحميد الثاني في انقلاب ١٩٠٩. وهي التي ساقطت الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى وساهمت في انهيار الدولة وتفككها مساهمة كبيرة. (المترجم)

(٤) وهو المرسوم السلطاني الذي عرف بفرمان التنظيمات والذي أعلن عنه في حديقة كولخانة المجاورة لقصر توب قابي في إسطنبول عام ١٨٣٩ في عهد السلطان عبد المجيد حيث شمل إصلاحات دستورية طبعت صبغتها التغريبية التحديثية على فترة طويلة عرفت بفترة التنظيمات. (المترجم)

(٥) وهي محاولات الانتقال إلى النظام الدستوري البرلماني في الدولة العثمانية، وذلك في عام ١٨٧٦، وفي عام ١٩٠٨. (المترجم)

ذلك تشبيهاً له بالحيوان البحري الذي يحمل نفس الاسم، والمعروف برسمه المتشعب وشكله المنفر والمخيف.

ولفهم حقيقة داء السرطان، يجب أن ندرك بعض الحقائق العلمية التي تخص أجسامنا التي تتكون من تجمع ملايين الخلايا الحية التي تبني أنسجة أجسامنا المختلفة... والخلية (Cell) هي الوحدة الرئيسية في بناء جسم الإنسان.

ولخلايا الجسم، عمرها الافتراضي الذي تموت بعده ليتم تعويضها بعد ذلك عبر عملية انقسامات متتالية ومحددة، وتخضع لقانون دقيق لاستبدال ما يفقده الجسم من الخلايا، إذ تنقسم كل خلية لتعطي خليتين، وينتج عن كل واحدة منهما خليتان جديدتان... وهكذا تستمر هذه العملية ضمن نظام فسيولوجي دقيق محكم: ﴿هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (لقمان: ١١).

وتتوقف انقسامات الخلايا تلك في الحالات الطبيعية عند حد معين، وبالتحديد عندما يتم الفراغ من تعويض الخلايا المفقودة أو الميتة، إلا أن سبب حدوث ذلك ما برح سرًا من أسرار الجسم... وما يزال العلماء في حيرة من أمرهم وهم يتساءلون: لماذا لا تستمر انقسامات الخلايا فوق ذلك الحد؟! يمكننا الآن وصف السرطان بالداء الذي تنمو فيه خلايا

الجسم بصورة غير منتظمة، إذ يستمر مسلسل انقسام الخلايا هنا وتكاثرها لتنشأ عنه أعداد كبيرة من الخلايا الزائدة في عددها، والشاذة في شكلها، ونتاج ذلك كله ظهور كتلة كبيرة من الخلايا تعرف باسم "الورم" (Tumor).

أورام حميدة وأخرى خبيثة

ثمة نوعان من الأورام؛ أولهما خبيث وهو ما يعرف بالسرطان، وآخرهما حميد. ومن الممكن أن تصيب الأورام أعضاء مختلفة في جسم الإنسان وهي أمراض غير معدية، وقد تظهر في أية فئة عمرية، لكنها تلاحظ أكثر لدى كبار السن. وثمة فروقات تميز الورم الحميد عن الخبيث؛ ففي الأول يحدث نشاط زائد في نمو الخلايا الحية، إلا أن ذلك يبقى -في

العادة- محدودًا، ولا يرقى فيصل إلى ما يحدث في السرطان من نمو نشيط وانقسام غير محدود لخلايا النسيج المصاب.

كما أن خلايا الورم الحميد تبقى محصورة ضمن النسيج المصاب، أي إنها لا تنتشر لتصل إلى أنسجة أخرى، وهي في غالب الحالات محاطة بغشاء رقيق من الخلايا ليس

السرطان ذاك الداء المجهول

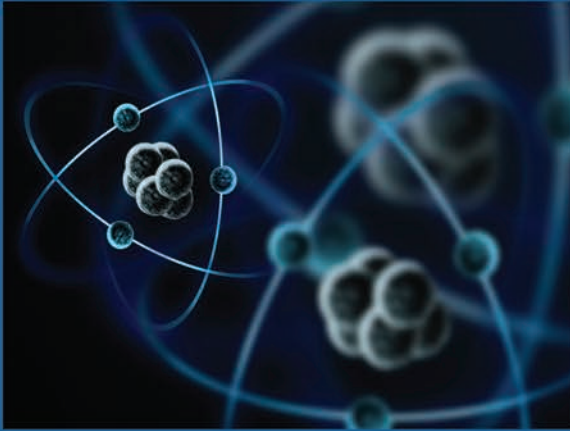
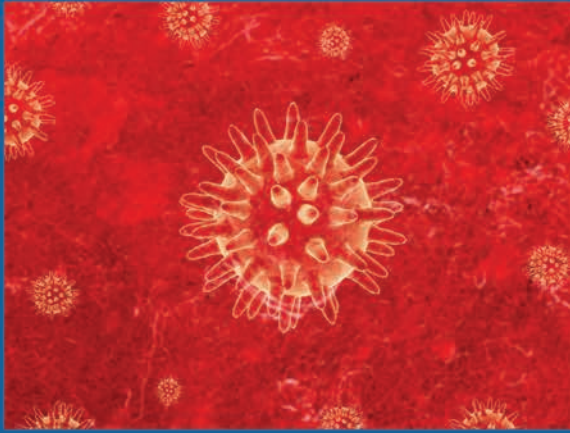
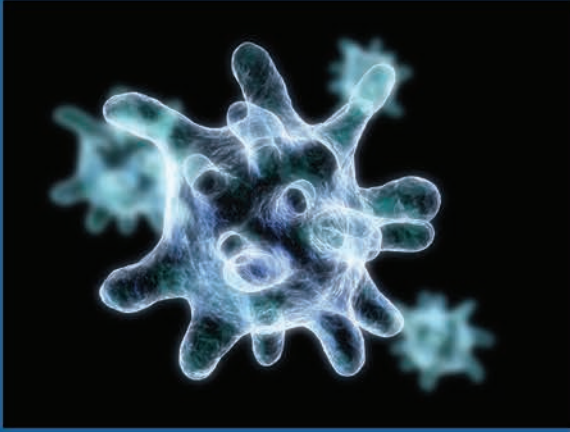
كثير الحديث في الآونة الأخيرة حول داء السرطان، وغدا محط أنظار الدارسين حول العالم، ومحورًا رئيسًا للكثير من الندوات

العلمية والمؤتمرات البحثية. فأعداد المصابين بهذا الداء حول العالم في تزايد مستمر، ونسبة كبيرة من هؤلاء تخطفهم أصابع القدر، مما دعا العلماء إلى دراسة هذه الظاهرة المرضية عن كثب، بغية كشف جانب من أسرارها التي ما زالت في عداد المجهول، وذلك في غمرة محاولتهم الحد من زحف هذا الداء بوسائل الوقاية والتشخيص الباكرين.

ما السرطان؟

السرطان (Cancer) داء معروف وهو ليس بالجديد، إذ جاء ذكره ووصفه في كتابات طيبة على لسان بعض الحضارات القديمة، التي عرف عنها تطور العلوم الطبية. ويقال: إن اليونانيين هم من أطلقوا اسم "السرطان" على هذا الداء، ولعل

بمقدورها أن تتجاوزته... ومن الممكن أن يصل حجم الورم الحميد إلى أحجام كبيرة، إلا أن ذلك نادر الحدوث. أما الورم الخبيث (السرطان)، فينتج عنه خلايا كثيرة العدد وشاذة في الشكل، وبمقدوره أن ينتشر فيصيب أنسجة وأعضاء أخرى في الجسم، وليس ثمة غلاف أو غشاء يحيط به فيحد من انتشاره، وتستمر الخلايا بالنمو دون توقف أو تنظيم، وإن كان هذا الأمر نسبيًا ويختلف بين سرطان وآخر.

وقد تنجح بعض الخلايا السرطانية في الوصول إلى وعاء دموي فتغزوه، فينقلها سائل الدم إلى أجزاء مختلفة في الجسم، وقد تصل إلى الأوعية اللمفاوية فتنتقلها بدورها إلى أنسجة أخرى سليمة، وهذا مما يجعل خطة العلاج صعبة نظرًا لتوسع مساحة أنسجة الجسم المصابة شيئًا فشيئًا. ومن أمثلة ما ينتشر من داء السرطان: وصول سرطان الكلى إلى العظام، وسرطان الرئة إلى المخ، وغير ذلك.

أسباب ظاهرة السرطان

رغم التطور الملاحظ في مجالات العلوم الطبية المختلفة، إلا أن العلم الحديث لم ينجح بعد في كشف النقاب، وسبر كل ما يخص داء السرطان من حقائق ومعلومات، إذ إن جوانب كثيرة منه ما تزال بعد مجهولة. وثمة الكثير من الفرضيات والنظريات التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى أسباب ظهور السرطان في الجسم، إلا أن جانبًا من تلك المقترحات يبقى حتى الآن من دون تأكيد أو إجماع علمي. ويعتقد بعض العلماء أن الجينات الوراثية هي المسؤولة عن حدوث اضطراب نمو الخلايا في الجسم، وتحولها إلى مسار سرطاني. ويدعم نظرية هؤلاء، ما لاحظوه من إصابة شعوب دون أخرى بأنواع سرطان خاصة؛ ففي إيرلندا واليابان -مثلًا- تكثر حالات سرطان المعدة، وهو في الوقت نفسه داء نادر الحدوث في دول أمريكا الجنوبية، كما يكثر سرطان الثدي في أمريكا الشمالية، إلا أن حالاته في دولة كاليابان قليلة جدًا.

ويرد اسم التدخين في رأس قائمة مسببات السرطان، وثمة إجماع على علاقته المباشرة مع ظهور عدة أنواع من هذا الداء في الجسم؛ مثل سرطان الرئة والمثانة، كما يُذكر تعاطي الكحول أيضًا، وما له من علاقة بظهور سرطان الفم والكبد.

وللاكتثار من التعرض المباشر لأشعة الشمس دور في ظهور بعض أنواع سرطان الجلد. وقد تترافق من جانب آخر المداومة على التعرض للمواد الكيماوية، مع الإصابة بسرطان الرئة نتيجة استنشاق بعض المواد الصناعية مثل مادة "أسبستوس" (Asbestos)، ومعدن "النيكل" (Nickel)، والمبيدات الحشرية، والمواد التي تدخل في صناعات الفحم ومشتقات الكربون، والأصبغ التجارية، ونواتج البترول.

أما عن علاقة الغذاء بالسرطان، فهي مثار جدل كبير، ولم يتم حتى الآن الكشف عن رابط مباشر بينهما. ومن المعلومات التي يرد ذكرها على لسان العلماء هنا، وجود علاقة بين الإفراط في تناول بعض الأغذية والإصابة بسرطان الجهاز الهضمي. ومن الأغذية التي يحيط بها قفص الاتهام نذكر: الدهون الحيوانية، والأغذية الغنية بالسكريات، والمأكولات المعلبة، والأغذية المملحة والمدخنة والمقلية وغيرها.

وتذهب بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين السمثة المفرطة والإصابة بالسرطان. كما تذكر دراسات أخرى، أن لزيادة نشاط بعض غدد الجسم وما تفرزه من هرمونات، تأثيراً مسرئاً، ومن ذلك الإصابة بسرطان الثدي وغدة البروستات. وفي ذيل قائمة الأسباب، يرجح تأثير بعض الفيروسات في ظهور سرطانات معينة في أجسام حيوانات المختبر، إلا أن ذلك لم يثبت بعد في جسم الإنسان.

ما أعراض الإصابة بالسرطان؟

ثمة قائمة طويلة من أعراض إصابة الجسم ببدء السرطان، وقبل أن نشعر في الحديث عنها، يجب أن نتذكر أن ظهور أعراض كتلك، لا يعني بالضرورة تأكيد الإصابة بالسرطان، ولا يستدعي -بالطبع- إصابتنا بالقلق أو الهلع؛ فقد تتج بعض الأعراض عن أسباب أخرى غير سرطانية كالالتهابات مثلاً. ما يتوجب إذن فعله -إن ظهرت تلك الأعراض- هو طلب المشورة الطبية العاجلة بغية دفع الشك باليقين.

وهناك أعراض مرضية عامة يشترك في ظهورها معظم أنواع السرطان؛ ومن ذلك فقد الوزن السريع، والشعور بالضعف العام والوهن، والإصابة بفقر الدم، وتظهر بالمقابل أعراض خاصة في أعضاء الجسم التي يستهدفها نمو الخلايا السرطانية.

ومن ذلك، ما يخص أعراض سرطان الجهاز الهضمي

مثلاً، التي يظهر منها عُسر البلع والهضم، وفقد الشهية، وحدوث الألم بعد الأكل، والقيء، والإسهال الذي يعقبه الإمساك، والنزيف عبر المستقيم، والمغص البطني.

وفي سرطان الجلد، قد يشكو المريض من كتلة أو قرحة مزمنة لا تستجيب للعلاج الدوائي، وقد يشكو من عدم التئام الجروح، أو تغير لون الجلد، وتساقط الشعر الشديد، والحكة المستمرة.

وقد يدل السعال المزمن الممزوج بالدم، وسماع بعض الأصوات التنفسية الشاذة (Wheezing)، وضيق النفس، وألم الصدر، على إصابة المريض بسرطان الرئة وهو أكثر سرطانات الصدر، على إصابة المريض بسرطان الرئة وهو أكثر سرطانات

يسبب الموت في صفوف الرجال. أما سرطانات الفم والشفة واللسان، فتظهر فيها قرح يصعب علاجها دوائياً، ويتغير لون الأنسجة المصابة هنا ليميل إلى الأبيض.

ومن السرطانات التي تمس الجهاز البولي، ما يظهر في الكلى والمثانة وغدة البروستات، ومن أعراضها ظهور الدم مع البول، وصعوبة البدء بعملية التبول، وكثرة التبول أحياناً. ويعطي سرطان الدماغ صورة سريرية غير محددة المعالم، ويشكو المريض هنا من الصداع، والقيء، والغثيان، والدوار. ويأتي سرطان الثدي والرحم في رأس قائمة الأورام التي تصيب النساء. وفي حال ظهور الأول، تشكو المصابة من كتلة غير مؤلمة، يصاحبها نزيف عبر حلمة الثدي، ومفرزات غير مألوفة، أما في حال إصابة الرحم، فيحدث نزيف مصحوب بمفرزات مهبلية شاذة، ويكثر ذلك في صفوف النساء بعد سن اليأس.

كيف يتم تشخيص الإصابة؟

ثمة العديد من وسائل تشخيص إصابة الجسم ببدء السرطان، ومن ذلك إجراء فحص سنوي يتم خلاله الكشف على أعضاء الجسم المختلفة كالجلد، والأعضاء التناسلية، والفم، واللسان، والثدي، ويجب التشجيع على ذلك بعد سن الأربعين لدى الذكور والإناث.

وتعد الأشعة إحدى وسائل التشخيص الرخيصة والفعالة في الكشف المبكر عن بعض أنواع السرطان، ومن ذلك سرطان الثدي والرئة. كما يفيد استخدام المناظير في تشخيص سرطانات القصبات الهوائية، والجهاز الهضمي، والمثانة،

والحنجرة، وهي أنابيب مرنة يتم إدخالها إلى أنسجة الجسم بغية رؤيتها مباشرة بعين الطبيب الفاحص لمعرفة حدوث أية تغيرات خلالها.

ومن وسائل التشخيص الأخرى: أخذ مسحة (Swab) مما تفرزه الأنسجة من سوائل كما هو الحال في تشخيص سرطان الرئة، والرحم، والمعدة، وتفحص تلك المفرزات مجهرياً للكشف عن محتواها من الخلايا، وهي وسيلة هامة تكشف الورم باكراً قبل تطوره وانتشاره.

ومن المفيد أيضاً، إجراء تحليل لسائل الدم لتشخيص بعض السرطانات، مثل سرطان الدم المعروف باللويميا، وبعض أورام غدة البروستات.

أما وسيلة التشخيص ذات الأهمية القصوى، فهي استخدام الخزعة (Biopsy). ويتم هنا أخذ جزء صغير من نسيج الورم وفحصه في المختبر تحت عدسة المجهر، وهي أفضل وسيلة للتفريق بين الأورام الحميدة والخبيثة، ولمعرفة درجة الورم وتطور نموه ضمن الأنسجة.

الخطة العلاجية للسرطان

يعتقد بعضهم، أنه لا علاج لداء السرطان، وهي قناعة خاطئة غير العلم الحديث جانباً كبيراً من مفرداتها. فقد تطورت وسائل المعالجة، وأصبح علاج الكثير من حالات السرطان متوافراً وبخاصة إن تم تشخيصها باكراً، وثمة عديد من تلك الطرق والوسائل.

تُعد الجراحة الخطّ العلاجيّ الأول في العديد من أنواع السرطان، ويتم عبرها استئصال العضو المصاب أو جزء صغير منه، وهي أكثر وسيلة علاجية فاعلة، ولا سيما إن كان التشخيص باكراً.

ومن وسائل معالجة السرطان الأخرى استخدام الأدوية الكيماوية، وهي مواد تعمل في وقف نمو الخلايا السرطانية، وتحد من انتشارها في الجسم، وتُعطى وفق جرعات خاصة في أوقات محددة بحسب نوع السرطان ومكانه وانتشاره، ومن الأورام التي تستجيب لهذا العلاج سرطان الدم، والمبيض، والرئة، والغدة الدرقية.

وللأشعة دور في إتلاف الخلايا الورمية عبر إيقاف نموها وتكاثرها... ويتم هنا تسليط أنواع خاصة منها -مثل أشعة إكس ونظائر جاما (Gamma)- مباشرة عبر الجلد، أو بزراعة

مصادر تبث إشعاعاتها وفقاً لنظام خاص بجرعات محددة... ويتم تحديد مدة العلاج ونوع الأشعة المستخدمة بحسب نوع الورم.

وتستجيب بعض السرطانات للعلاج الهرموني، وتُعطى الهرمونات هنا لعلاج حالات منتقاة من أورام الثدي وغدة البروستات.

وثمة وسائل علاجية أخرى تعمل في مساعدة المصاب على تعزيز مناعة جسمه، وتخفيف الآثار الجانبية التي تخلفها الأشعة والأدوية المختلفة، كما يجب الحرص على الدعم النفسي للمريض، ومدّه بما يلزمه من الشحنات الإيمانية، وحثه على الصبر والتسليم بقضاء الله وقدره.

وماذا عن وسائل الوقاية؟

تضع المراجع العلمية خطة وقائية عامة، تسهم إلى حد ما في الحد من إصابة الجسم بداء السرطان. ومما تحث عليه تلك التوصيات؛ الاهتمام بتناول غذاء صحي، والتخفيف من استخدام وسيلة القلي لإعداد الطعام واعتماد سبلتي السلق والشواء عوضاً عن ذلك، والتقليل من تناول الأغذية الدهنية والمياه الغازية، والإكثار من الأطعمة الطازجة كالخضروات والفاكهة والزيت النباتية.

ومن النصائح الهامة أيضاً؛ التخفيف من تعريض الجسم لأشعة الشمس فترات طويلة، والامتناع التام عن التدخين وتعاطي الكحول، وعدم تعريض الجسم للمواد الكيماوية الأنفة الذكر، والمداومة على الرياضة، والابتعاد عن مصادر القلق والضغط النفسي.

أخيراً، فإنه على الرغم من بلوغ العلوم الطبية المعاصرة شأواً عالياً في كشف الغموض عن جوانب كثيرة من أسرار جسم الإنسان وعلاج أمراضه، فما يزال لدى المختبرات الحديثة أشواط هائلة للوقوف على ألف باءِ داءِ السرطان... وهذا يؤكد لنا أن ما أعطاه الله سبحانه لهذا الإنسان من أسرار العلوم، ما هو إلا نزر يسير وأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً. وتذكر أيها الإنسان، أنه إذا علمك الله ما لم تكن تعلمه، فلا يستبدن بك الغرور والتعالي، لأنك أنت نفسك دليل على الخالق الأعظم: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات: ٢١). ■

(٥) اختصاصي جراحة التجميل بالمدينة المنورة / المملكة العربية السعودية.

التفكير السنني عند بديع الزمان النورسي

المادية وإرادة الإنسان ومعارفه، وكأنه لابد من الاختيار بين أحد أمرين: إما القول بالأسباب الجزئية والإرادة الإنسانية الحرة، وإما القول بالإرادة الإلهية المطلقة وتصريفها لشؤون الكون مع جبرية سلبية وعبثية عارمة. وبديهي أن العقل الديني الغيبي، ينحاز إلى الإرادة الإلهية نابذاً ما وراءها من القول بالأسباب.

وقد تزعم هذا النوع من التفكير اللاهوت المسيحي، كما يظهر جلياً في كتاب "مدينة الله" لـ"القديس أوغسطين" الذي قسم أحداث الكون إلى ستة أيام سماها "أيام الله" وجعلها حاکمة على تاريخ البشرية، وجعل من الإنسان ريشة في مهب الريح، أو ممثلاً على خشبة المسرح يؤدي دوراً في مسرحية كتَبَ الربُّ فصولها.

من هنا، كان ضرورياً في سياق النهضة الأوروبية أن ينتفض أولئك الماديون الذين اتجهوا إلى دراسة سلوك المادة

درج كثير من الفلاسفة والمفكرين في عالم الفكر الإنساني، على تقسيم العقول إلى نوعين متباينين متناقضين: عقل غيبي ديني (بالمعنى الغربي لكلمة الدين)، وعقل مادي إلهادي، وذلك بالنظر إلى طريقة التفكير وأساسه الكلية تجاه الخالق والمخلوق وطبيعة الخلق وما وراء الخلق، وبالنظر -كذلك- إلى تحديد الموقف والسلوك والحكمة من طبيعة الوجود وكيفية التصرف فيه... هذا هو المناخ المتأزم الذي وضعت فيه الحضارة الغربية الإنسانية برمتها، وتركتها في صراع متعدد المستويات معرفياً وسلوكياً ونفسياً.

فأما العقل الغيبي (الديني) فهو لا يؤمن بحتمية الأسباب الجزئية التي يجري عليها نظام الكون -السنن الجارية- ويرجع كل ما يقع في الوجود إلى قدر قاهر وإرادة مطلقة للعلة الأولى. ويضع هذا العقل الإرادة الإلهية في مقابل الأسباب

بالغرب، إما عن طريق الحركة الاستشراقية، وإما عن طريق الهجمة البربرية الاستعمارية.

رواد النهوض الإسلامي

من هنا قام رواد النهضة والإصلاح في العالم الإسلامي لمواجهة هذه الأوضاع غير الطبيعية التي خربت علاقة الناس بربهم وجعلتهم في صراع واغتراب مع الكون الذي يعيشون فيه. قام رجال الإصلاح لإعادة بناء العلم والإيمان على أسس عقلية ودينية صحيحة ترفع الغبن والتعاسة عن الإنسانية، وتقودها نحو السعادة في آجلها وعاجلها.

والعلامة المفكر المصلح "بديع الزمان سعيد النورسي" واحد من ألمع هؤلاء المصلحين. وقد رأى أن الالتجاء إلى القرآن الكريم واستخراج المعرفة والهداية منه، هو ما سيحقق أقصر الطرق إلى الله، وبالتالي المصالحة مع النفس ومع الكون الذي خلقه الله ﷻ.

وقبل أن نعرض أسس العقل السنني عند بديع الزمان -طيب الله ثراه- وثمرات هذا العقل على نفس الفرد والجماعة وخير الكون كله، نلقي بعض الضوء على طبيعة العقل الثالث الذي يعرضه الإسلام أعني: (العقل السنني).

فما هو العقل السنني الإسلامي الذي يغيّر العقل العلمي الملحد والعقل الغيبي الخرافي؟

طبيعة العقل السنني الإسلامي عند بديع الزمان

إن أهم ما يميز هذا العقل السنني هو الإيقان بالحقيقة الوجودية لنظام الكون المادي والبشري، وانباء الوجود على سنن وقوانين ثابتة ومطرّدة، ولكنه لا يفصلها عن الله الذي خلق ونظم وبث السنن، ولا يصادر إرادة الله في خرقها إذا شاء ﷻ، ولا يجعل قدرة الله محكومة بقوانين الكون، بل حاكمة لها، كما يجعلها مدخلاً لمعرفة الذات الإلهية، ومن ثم معرفة الإنسان لنفسه ووظيفته في الوجود.

لذلك فالمسلم يشغف بالعلوم، وتهفو نفسه إلى الاستزادة منها على أساس أنها غذاء للإيمان الحق بالله، وعلامات على قدرته ودلائل أسمائه الحسنی وصفاته العلاء... وفي رسائل النور للعلامة بديع الزمان كلام مشرق واضح في تجلي أسماء الله في الكون وقراءة قوانينه على هذا الأساس، وفي هذا توسيع لمقاصد العلم من المنفعة المادية الضيقة إلى الغذاء الروحي والسعادة الإنسانية المطلقة الرحبة والأبدية.

إن بديع الزمان ينأى بالعقل المسلم عن الغربية المفتعلة بين

في الكون، وتأكدوا -عملياً- من وجود الأسباب وتأثيرها واطرادها باكتشافهم منهج الاستقراء الذي يقوم على الفرض والملاحظة والتجربة، وبدأت تتشكل بوادر عقل جديد؛ عقل سببي يشرح الظواهر الكونية شرحاً واقعياً معقولاً.

لكن الجو الفكري والحضاري الذي نشأ فيه هذا العقل التجريبي كان جواً موبوءاً، وكان يسيطر عليه العقل الغيبي الرافض للقول بالسبب الجزئي، ويرى ذلك فساداً في الاعتقاد وتعدياً على إرادة الله... وقد حفظ لنا التاريخ صوراً لذلك الصراع المرير الذي وقع بين الفريقين، والذي بلغ أوجه ضمن ظاهرة محاكم التفتيش، التي حكمت بكفر من يقول بكروية الأرض وإعدامه حرقاً.

فوضى الحضارة

وهكذا زجت فوضى الحضارة الغربية بالإنسانية في متاهة عقديّة وفكرية ونفسية وحضارية شاملة، وخيرتها بين أمرين أحلاهما مر، وقضيتين الرابع فيهما خاسر وهما: إما أن تجحد الله وتعتنق الإلحاد لتلتحق بركب التفكير العلمي، أو أن تؤمن بالله وتكفر بالعلم.

ومن الصور الممتدة -إلى يومنا- في هذا الصراع القائم بين العقل الغيبي والعقل العلمي -الغربيين- قضية الصراع بين القول بالخلق المباشر المستمر ونظرية التطور ل"داروين" ومن لف لفه ك"لامارك" وأتباعه.

لقد توجه رموز العقل المادي -الذين عرفوا ظاهراً من الحياة الدنيا وغفلوا عمّا سوى ذلك- بكل كشف علمي إلى إثبات الإلحاد وإبطال الإيمان... فضاع الدين الحق وضاعت مقاصد العلم في إسعاد البشرية، لأن المناخ الحضاري الذي يؤطرهما لا يتناسب -كما ذهب "كاريل" في كتابه "الإنسان ذلك المجهول"- مع طبيعة الإنسان ولا يناسب حجمه، بل هو توجه مخالف لفطرة الناس وفطرة الكون جميعاً.

وإذا كان خط التعاسة الإنسانية هذا قد انطلق من الغرب، فإن عالم الشرق -والعالم الإسلامي على الخصوص- لم يسلم من هذه الفوضى في التفكير والسلوك الحضاري؛ فكل هذه الأفكار التي نشأت في الغرب -أو جلها- انتقلت إلى الشرق، وجل التيارات في الغرب نشأت مثيلات لها في الشرق الإسلامي، خاصة بعد الفراغ الحضاري الذي عم العالم الإسلامي جراء سقوط الخلافة العثمانية.

والذي زاد الأمر حدة، هو احتكاك العالم الإسلامي

الإيمان والعلم، لأنه قد اكتشف الخطأ الجامع بين العقليين الملحد والخرافي، وهو التصور الخاطيء لحقيقة الألوهية، لذلك نجده يقول: "نعم من يجد الله فقد وجد كل شيء، فما الموجودات جميعها إلا تجليات أسمائه الحسنی ﷻ". ومفهوم المخالفة لهذا الكلام، أن من لم يجد الله لم يجد شيئاً، وإن توهم ذلك فسرعان ما يظهر له خطأ توهمه عندما يجني ثمرات تفكيره وسلوكه شوكاً وتعاسة وظلمة في النفس، وخراباً في العمران، وبيعاً لسعادة أبدية بساعة من الدنيا لا تخلو من كدر ومشقة وحزن، بل إن نهايتها موت وعدم.

العلم والعمل

إن بديع الزمان لا يقصد -فقط- بمشروعه النهضوي تجاوز عقدة ثنائية العلم والدين في أزمة العقل الحديث، كلا، بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير حين يؤسس لعقل سنني إسلامي يجمع العلم والعمل، كما يؤسس لمنهج تربوي إيماني -علمي وعملي- مبني على معرفة صحيحة بالله، ومعرفة صحيحة بالكون، ووضع صحي للعلم ومقاصد العلم، لذلك نجده يقول أيضاً: "إن لكل كمال ولكل علم ولكل تقدم ولكل فن -أيًا كان- حقيقة سامية عالية، وتلك الحقيقة تستند إلى اسم من أسماء الله الحسنی، وباستنادها إلى ذلك الاسم -الذي له حجب مختلفة وتجليات متنوعة ودوائر ظهور متباينة- يجد ذلك الاسم والفن والكمال والصنعة كماله، ويصبح حقيقة فعلاً، وإلا فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوش".

هكذا يعلن النورسي في وضوح أن حقيقة العلم -أي علم- هي حقيقة ناقصة وشائبة ما لم ترتبط بالحقيقة السامية العالية، وهي حقيقة الألوهية التي تتوسع في ظلها مقاصد العلم كما ذكرنا. "فالهندسة -مثلاً- علم من العلوم حقيقتها وغاية متهاها هي الوصول إلى اسم الله العدل والمقدّر من الأسماء الحسنی، والبلوغ إلى مشاهدة التجليات الحكيمه لذلك الاسم بكل عظمتها وهيبتها في مرآة علم الهندسة. والطب -مثلاً- علم مهارة ومهنة في الوقت نفسه،

إن الثقة في الله والسير في ركاب منهجه، هو الحال الذي يشاهد عليه الكون كله وهو مسلم لله مستسلم لحكمه، والإنسان عليه أن يكون كذلك مستسلماً لله واثقاً به حتى يتماهى مع الكون ولا يكون نشازاً في الخلق فتجافيه كل المخلوقات، أو تتحول في صورته إلى آلة صماء بدل الخلق الحي الحكيم.

فمنتهاه وحقيقته يستند أيضاً إلى اسم من أسماء الله الحسنی وهو "الشافى". فيصل الطب إلى كماله ويصبح حقيقة فعلاً بمشاهدة التجليات الرحيمه لاسم الشافى في الأدوية المبتوثة على سطح الأرض الذي يمثل صيدلية عظمى.

والعلوم التي تبحث عن حقيقة الموجودات -كالفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان- التي هي حكمة الأشياء، يمكن أن تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التجليات الكبرى لاسم الله الحكيم ﷻ في الأشياء، وهي تجليات تدبير وتربية ورعاية. وبرؤية هذه التجليات في منافع الأشياء ومصالحها،

تصبح تلك الحكمة حكمة حقاً... وإلا فإما أنها تنقلب إلى خرافات وتصح عبثاً لا طائل من ورائها، أو تفتح سبيلاً إلى الضلالة، كما هو الحال في الفلسفة الطبيعية المادية". تأمل كيف يؤسس للعقل الإيماني بوعي كبير ووضوح تام يجعله بديلاً مصححاً للخرافة -العقل الغيبي- من جهة وللإلحاد -العقل المادي- من جهة أخرى.

القرآن وآيات الكون

إن الزاد الأول والأساس لبديع الزمان في هذا التصور هو القرآن الكريم، فهو يرى الآيات الكونية مبنوثة في كتاب الله، والقرآن يلفت نظر الإنسان إلى ما بث الله في الكون من آيات النظام، التي ترتبط فيها الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج، ويطرد ذلك ويتكرر بدقة متناهية ويقدر وميزان عجيب، وذلك كلما تعاقبت الأيام والفصول والسنوات: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (الحج: ٥)، وليس هذا في عالم المادة فحسب، بل إن القرآن يخص سلوك البشر في التاريخ -أفراداً وأممًا- بلفظة السنة في ستة عشر موضعاً منها قوله سبحانه: ﴿فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سَنَةً الْأَوَّلِينَ﴾ (فاطر: ٤٣).

إن الكون إذن في التصور القرآني الإسلامي مبني على سنن وقوانين ونظام بديع... وهذا النظام لا يحتمل العقل القول بأنه جاء مصادفة أو عبثاً كما تقول نظريات العقل (العلمي) الملحد، التي رفضت أن تفسر ظواهر الكون

ثم ما هي النتيجة التي تحققت من جراء هذه المذاهب الملحدة؟ هل أسعدت الإنسانية؟ هل أشبعت رغبتها في البقاء والخلود؟ كلا... إن حصيلتها هي وسائل حضارية ضخمة تفتقد إلى الرؤية الصحيحة في مجالات وأهداف استعمالها، وتوظفها في أكثر الأحيان في الشر والتدمير لذاتها ولبني البشر، وكان للبشرية حظ في أن تسعد بأقل القليل من هذه الوسائل لو أسلمت أمر قيادتها لله ومنهجه، وحظيت بتوفيقه ورضاه... إن تنكرها لهذا النهج جعلها نكبة على البشرية تدفع بها للتعاسة والانتحار، فالحياة عندها تبدأ بالصراع ينتهي الرابع فيها بالخسارة التامة حين يوارى التراب وينتهي في ظلمات العدم. وهل تحتاج حياة كهذه لأن يحيها الإنسان؟ ما أظلم الحياة وأوحشها تحت لهيب الإلحاد المحرق.

إن الإنسان عند بديع الزمان، بين طريقين لا ثالث لهما، فهو بمثابة من يتحرك داخل سلطنة هي الكون والوجود برمته، فإذا أخذ إذناً من السلطان وسار وفق توجيهاته كان سعيداً مطمئناً آمناً، وكانت جنود السلطان - وهي عناصر الكون - خادمة له معينة. وإذا كابر وسار يدعي تجاوز المخاطر وهو داخل ملك لم يصنعه ولا له الحق فيه، وجد كل شيء في طريقه واقفاً يمنعه ويصده، وحدث له من التعاسة ما لا يقدر على صده إلا بالرجوع إلى السلطان، فقطعته الندامة والحسرة... إن هذه الصورة الرمزية التي يضربها النورسي كمثل في الكلمة الثالثة، هي تفسير لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمِ تَنْسَىٰ﴾ (طه: ١٢٣-١٢٦).

إن الثقة في الله والسير في ركاب منهجه، هو الحال الذي يشاهد عليه الكون كله وهو مسلم لله مستسلم لحكمه، والإنسان - وهو خلق من مخلوقات الله - عليه أن يكون كذلك مستسلماً لله وثقاً به حتى يتماهي مع الكون ولا يكون نشازاً في الخلق فتجافيه كل المخلوقات، أو تتحول في تصويره إلى آلة صماء بدل الخلق الحي الحكيم. ■

(١) كلية العلوم الإسلامية، جامعة أدرار / الجزائر.

المراجع

(١) كليات رسائل النور، لبديع الزمان النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.

الجزئية على أساس المصادفة أو التقدير ابتداء. ولكن هنا نحن نجدنا في قضية خلق الكون حين عجزت عن تفسير مبتدأ النشأة والخلق، تنقلب على منهجها الحتمي الصارم، وتقول بالمصادفة في نشأة الكون، فتحون منهجها فيما يرتبط بتفسير بداية الخلق! لا لشيء إلا لأنها كما قال بديع الزمان: "لم تجد الله فوَقعت في العدمية والتناقض الصارخ".

إن القرآن يقرر أن هذا النظام هو أكبر دليل على المنظم وهو الله ﷻ الذي خلق الوجود وقدر فيه الأقدار... من هنا لا تأخذ أسباب العلوم المادية والاجتماعية في ضوء التصور القرآني طابعاً حتمياً يبني على الضرورة العقلية، وتنتج عنه المنفعة المادية، وينتهي بالتعاسة البشرية، كلا... بل تأخذ السنن طابعاً حتمياً عملياً، يبني على الضرورة الشرعية، وضمان الله بثبات السنن بصريح نصوص القرآن، وينتج عنه محتوى إيماني وطمأنينة نفسية ونظام اجتماعي بديع ينسجم مع وظيفة الاستخلاف وغاية العبودية لله في الأرض.

أساس العقل السنني عند بديع الزمان

الإيمان أساس التفكير العلمي المنظم، أي أنه لا أساس للعقل الملحد الذي يكابر الحقائق، ويبني رؤيته للأسباب الطبيعية على وهم أنها قائمة بذاتها، ويسند إليها وظائف الألوهية، وبذلك يزج بالإنسانية في متاهة من الضياع لا آخر لها ولا منقذ إلا الإيمان بالله، والسعي الحثيث إلى معرفته ومعرفته مطلوبه، والعمل المتفاني على تحقيق ذلك المطلوب.

كيف اكتشف العلم الطبيعي أن الكون مبني على قوانين منظمة؟ إنها الملاحظة والتجربة العملية في عالم الحس. والعلم يتبع المعلوم، فما الأساس الذي جعل العقل الطبيعي يرفع القوانين إلى درجة اليقين العقلي الذي ليس بعده إلا الخرافة؟ ثم يلحق بهذه الخرافة معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء!.. بل وبني الطبايعيون على ذلك، جبلاً من الأوهام وصلت إلى حد تأليه الطبيعة ونكران الله، أو تحييد قدرته عن الوجود وجعله إلهاً بلا إرادة فاض عنه الوجود بالطبع كما يفيض عن الشمس نورها.

إن الاستقراء الناقص الذي بنيت على أساسه تجارب البشر وعلومهم، متواضع جداً بالنظر إلى غطرسة الفلسفة الطبيعية وتعملقها على الأديان، فهو لا يقود إلى اليقين عقلاً لأن نتائجه أكبر بكثير من مقدماته، وهذا حتى قبل - أو من دون - أن تحكم عليه تعاليم الأديان.

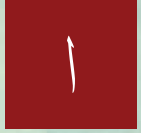
تربية رصينة للفرد، وإرهاق لأحاسيسه ومشاعره، وصقل لمواهبه الفكرية، وإعمار لوجدانه، وتحفيز لضميره، هذه هي مقومات رقي الأمم، فكيف ترقى أمة إذا كان أفرادها ضيّقي الآفاق، خامدي الأحاسيس والمشاعر، وميّتي الضمير والوجدان؟! (الموازين)

* * *

أنماط التعامل مع القرآن

شيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أي يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها، بقي القرآن محفوظًا في حرز حريز.^(١) ولا ينبغي أن يكون القرآن الكريم سوى كذلك، لأنه أولاً: كتاب الله تعالى الذي تكفل هو سبحانه بحفظه وليس كتاب بشر، ثانيًا: لأنه معينٌ لا ينضب، وخزانة للحق

القرآن في الأصل مصدر على وزن "فعلان" بالضم، ك"الغفران" و"الشكران" و"الثكلان"؛ تقول: قرأته قرأً وقرأه وقرأنا، بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة. وقد ورد استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿القيامة: ١٧-١٨﴾، أي قراءته. وقد روعي في تسميته "قرآنًا" كونه متلوًا بالألسن، كما روعي في تسميته "كتابًا" كونه مدونًا بالأقلام، فكلتا التسميتين

لا تفرغ ولا تنفد، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (لقمان: ٢٧)، وقال رسول الله ﷺ: "كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشعب منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم".^(١)

القرآن كنز مخفي

ومع الحفاظ السابق ذكره، ما زال القرآن الكريم كنزاً مدفوناً عند الكثير من المسلمين لم يتفاعلوا معه التفاعل اللازم، ولم يستخرجوه بعد الإخراج الحضاري المطلوب، ولم يطلعوا على ما فيه من القيم العظيمة التي أودعها الله فيه بالشكل الواجب... فمن الناس من يقرأ القرآن لينال أجر التلاوة فقط، ومنهم من يحفظ آياته لينال أجر الحفاظ فحسب، ومنهم من يقرأ القرآن ليتذوق حلاوة هذا النظم العجيب ويتعلم من بلاغته وأسلوبه أمور البلاغة والبيان لا غير، ومن الناس من يقرأ القرآن باحثاً عن أخلاقيات تحسن سلوكه أو تقومه، ومنهم من يقرأ القرآن يبغى به حل مشكلاته.

ومع الاعتبار الواجب لهذه الأمور المطلوبة جميعها، فإنه لا بد من التأكيد على وجوب التوقف مع القرآن لاستخراج التصورات الإسلامية الحضارية، والمفاهيم العظيمة التي من شأنها أن تعدل المسيرة الإسلامية نحو الإسهام الجاد في الحضارة. يجب -من خلال القرآن- تلمس القيم التي ينشأ عليها الفرد المسلم من أجل بنائه حضارياً لتبليغ الرسالة.

إننا في غمرة تلاوة القرآن ما بين جهل بألفاظه ومعانيه وبين مرور سريع يمنع التدبر في أعماقه. لذلك ما زالت كثير من التصورات الإسلامية في هذا القرآن مجهولة للكثيرين، الأمر الذي ينبغي أن يولي الأهمية الكبرى؛ إذ به يتم تجاوز التعامل المشين مع القرآن الذي يبغى به بعض العوام -وحتى كبار المثقفين للأسف الشديد- البركة والتقديس فقط دون التزام وامثال.

وهنا لا ينبغي تفويت الفرصة دون الإشارة إلى أن أية

محاولة لفهم الإسلام أو إصلاح أحوال المسلمين تتجاوز القرآن العظيم أو تهجره أو تتخطاه أو تقرأه بنفس الأعين التي تقرأ بها معلقات امرئ القيس وطرفة وخمريات أبي نواس، لن تفضي إلى الوعي الحضاري بالقرآن وهي قراءات ومحاولات سيكتب لها الفشل. ومرحلة التغيير في هذا الاتجاه التي دُشنت -من قبل القوى التي تمثل هذه الاختيارات في التعامل مع الإسلام والقرآن خاصة- منذ الاستقلال إلى اليوم، تؤكد هذه النتيجة وتعززها.

لقد استمد العلماء -كل في مجال تخصصه- معارف مختلفة من القرآن الكريم واستندوا إليه، وعالجوا قضاياهم من خلاله تبعاً لما وصل إليه التطور الفكري التاريخي في عهدهم. هذا وإن الذي يقرأ القرآن في إطاره الشمولي، غير الذي يقرؤه قراءة انتقائية تسليخ الآيات عن سياقها الكلي. كما أن الذي ينظر إليه قصصاً وتشريعاً وترغيباً وترهيباً، غير الذي ينظر إليه جامعاً شاملاً خالداً مجرداً عن حدود الزمان والمكان يغطي الوجود الكوني وحركته... باعتبار أن القرآن هو العامل الحاسم في الوعي بالكون وحركته وعلاقاته من خلال تحولات الزمان والمكان.^(٢)

القرآن يكسر أفعال العقول الموصدة

قد تكون مشكلة المسلمين اليوم في منهج الفهم المؤدي إلى تدبر القرآن الكريم والتعامل معه. من أجل ذلك لا بد من كسر الأفعال الموصدة للعقول والقلوب من أجل الاستجابة وتحديد وسيلتها، ليكونوا في مستوى القرآن، ويحققوا الشهود الحضاري، ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن حين قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ٢٤).

هذا وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالت بينه وبين التدبر وكسر الأقفال، ووضع الأغلال والآصار، والتحقق بالفكر القرآني والرؤية القرآنية الشاملة، والاعتراف منه لعلاج الحاضر، واعتماده مصدراً للمعرفة والبعث الحضاري... التوهّم بأن البناء الفكري القديم الذي استمد من القرآن في العصور الأولى هو نهاية المطاف، وأن إدراك أبعاد النص مرتين بهذا الفهم في كل زمان ومكان، وذلك مثل ملازمة الحديث عن النهي عن القول في القرآن بالرأي، وجعل الرأي دائماً قرين الهوى وسوء النية وفساد القصد. وفي هذا ما فيه من محاصرة للنص القرآني، وقصر فهمه على عصر معين وعقل محكوم برؤية ذلك

العصر، وحجر على العقل وتخويف من التفكير... الأمر الذي يحول بين الإنسان والتدبر المطلوب في القرآن. هذا علاوة على أن الاقتصار على هذا المنهج في النقل والتلقي والفهم، يحاصر الخطاب القرآني نفسه، ويقضي على امتداده وخلوده وقدرته على العطاء المتجدد في الزمن، ويلغي بُعدَه المكاني: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ: ٢٨). وبُعدَه الزماني كذلك، بل ويلغي التكليف القرآني أيضًا؛ التكليف المؤسس على وجوب النظر في البواعث والعواقب. وكذا النظر في الأنفس والآفاق، والاكتشاف

إن موضوع القرآن هو صياغة الإنسان، ووظيفة الإنسان هي القيام بأعباء الاستخلاف والإعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخير وحسن التعامل معها. لذلك فرض القرآن النظر والتدبر والملاحظة والاختيار وإدراك علل الأشياء وأسبابها وامتد في ذلك إلى استشراق المستقبل.

إن هذه الموانع والعوائق كلها، سواء التي فرضها التقليد والعرف أو الخوف، إنما تقوم وتبقى ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه في أكرم مطالبه.^(١)

لقد أصبحنا أتباعاً مقلدين غير قادرين ليس فقط على تجاوز فهم السابقين والامتداد بالآيات إلى آفاق جديدة، وإنما عاجزين أيضًا عن الإثبات بمثال آخر غير ما جاء به الأقدمون، وهذا من أشنع حالات التقليد. وكما أن مناخ التقليد الجماعي، جعلنا عاجزين عن الفهم ودون مستوى التعامل مع القرآن، فكذلك أصبحنا دون مستوى

المستمر للسنن والقوانين، والتعامل معها في ضوء العطاء العلمي، والكشوف البشرية في إطار علوم الكون والحياة:^(٢) ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (فصلت: ٥٣).

التعامل مع الواقع؛ لأننا عطلنا عطاء القرآن للزمن المتغير السريع، وحاولنا التعاطي معه بفهوم عصر آخر يختلف في طبيعته ومشكلاته وعلاقاته ومعارفه عن عصرنا، وأصبغنا صفة القدسية والقدرة على الامتداد والخلود للاجتهد البشري ونزعناها عن القرآن.

إن تسرب هذه القناعة، من التحديات الكبرى التي تجب مواجهتها والتخلص منها ليتخلص العقل من قيوده ومكبلاته، فينتقل من خلال الرؤية القرآنية اتجاه آفاق الحياة بأبعادها المختلفة، ومن ثم يُنضح معرفة وحضارة مستمدة من الوحي المعصوم. إن استمرار مثل هذا الفهم لا يلغي الحاضر فحسب، إنما يحكم أيضًا على المستقبل بالموت، ذلك لأنه يُسقط -بوعي أو دون وعي- عن القرآن صفة الخلود الزماني والامتداد المكاني.

إن موضوع القرآن هو صياغة الإنسان، ووظيفة الإنسان هي القيام بأعباء الاستخلاف والإعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخير وحسن التعامل معها. لذلك فرض القرآن النظر والتدبر والملاحظة والاختيار وإدراك علل الأشياء وأسبابها وامتد في ذلك إلى استشراق المستقبل.

الدعوة إلى التعامل مع القرآن

إن هذه الدعوة للتعامل مع القرآن الكريم -بالشكل السالف الذكر- ليست دعوة للقفز على عطاءات السابقين من الأعلام المخلصين لهذا الدين، لأن منهم من تجاوز بعطائه عصره، لذا لا بد من الرجوع والاستنارة والاقتداء بهم. ومما ينبغي الاقتداء بهم فيه، وجوب التعامل مع القرآن الكريم كما تعاملوا هم معه، أي بما فرضه ظرفهم ومعطياتهم الحضارية آنذاك. ولو أن علمًا منهم قام لاستنكر كثيرًا من هذه الصنميات التي تصطبغ بها أقواله واجتهاداته، من طرف أناس جعلوا كل الأبواب موصدة على الماضي، وجعلوا القرآن قرين الماضي وأهله.

القرآن يدعو إلى استشراق المستقبل

إن الدعوة إلى محاصرة العقل بقصر الفهم والإدراك والتدبر على فهوم السابقين، هي التي ساهمت بقدر كبير في الانصراف عن تدبر القرآن بالشكل الحضاري المطلوب، وأقامت الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظر فيه، وأبقت الأقفال على القلوب.^(٣) والإسلام لا يقبل من المسلم أن يلغي عقله ليجري على سنة آبائه وأجداده، كما لا يقبل منه أن يلغي عقله خنوعًا لمن يسخره باسم الدين في غير ما يرضي العقل والدين، ولا يقبل منه أيضًا أن يلغي عقله رهبة من بطش الأفياء وطغيان الأشدائد.

لا ينبغي أن يفهم من هذه الدعوة أنها دعوة للاجتهد

الذي لا ضوابط له ولا أسس ولا أصول، إن من شأن ذلك أن يجعل من التعامل مع القرآن الكريم دعوة لا تختلف كثيرًا عما تدعو إليه القوى التي تريد أن يكون القرآن الكريم كتابًا لكل الفهوم غير المؤصلة وغير المؤسسة، بل حتى تلك التي تريد أن تفجره من الداخل.

إن التعامل مع القرآن الكريم، ينبغي أن تكون له أهداف ومقاصد وأصول ومشروعة، يلزم أن تكون القراءة مؤسسة منضبطة لقواعد، وليست دعوة للسببية في التفكير والتحليل أثناء التعامل مع القرآن الكريم.

وإذا كان القرآن - كما سلف - أن وصف الرسول الأكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، فلا بد من التعامل معه باعتباره كتاب الله تعالى وليس كتاب بشر، ثم التعامل معه باعتبار أن فيه حكم ما بيننا، أي هو تشريعنا لا نتركه كي لا نكون عرضة لحكم الله في الجبارين، ولا ينبغي أن نضل فنبغي الهدى في غيره، إذ هو الجبل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. كما ينبغي التعامل معه على أنه كنز لا يفنى ولا يشبع منه الناس، ولا تنتهي عجائبه. ولا بد أيضًا من التعامل معه باعتباره مصدرًا للعمل والممارسة والتنفيذ.

إن قرأنا هذه مواصفاته، لا يجوز أن يغتال العقل في التعامل معه، كما لا يجوز حبسه في قراءات الماضي، لأنه كتاب للأحياء. ■

وإذا الكواكب انتشرت

نَجْم هوى،

وفي سحيق المجهول اختفى...
شدَّ، وعن مجموعته النجمية، ندَّ وخرج،
ثم التهاب، واحمرَّ واحترق...
ماذا لو اضطرب الناموس،
واختلَّ النظام، وتفلَّتت النجوم،
وعن مساراتها ابتعدت وحادت،
ثم تساقطت الواحدة تلو الأخرى؟!
لكنه الناموس هو الناموس لا يتغير،
وإرادة الله فاعلة لا تبدل...

(*) كاتبة وباحثة مغربية.

الهوامش

(1) النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، للدكتور محمد عبد الله دراز، الطبعة السابعة، ص: ١٢-١٣، ١٣/هـ١٤٩٣م.

(2) سنن الدارمي: ٤٣٥/٢، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، الطبعة الثالثة: ١٤٠٢/هـ١٩٨٢م، ص: ١٦٤.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة: ١٤٠٥/هـ١٩٨٥م، ص: ٢٥٣/٥.

(3) كيف نتعامل مع القرآن، في مدارسها أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة لمحمد الغزالي، الطبعة الأولى: ١٤١٢/هـ١٩٩٢م، ص: ٧-٨.

(4) المصدر نفسه، في المقدمة، بقلم عمر عبيد حسنة، ص: ١٥-١٦.

(5) المصدر نفسه، ص: ٢٠-٢١، بتصرف.

(6) التفكير فريضة إسلامية، لعباس محمود العقاد، دار الهلال، ص: ١٨، بتصرف.

ماذا لو لم نعرق؟

لقد خُلِقَ الجلد بصورة ملائمة لكي يستجيب لجميع المنبهات الآتية إليه من الداخل ومن الخارج، وهو من أكثر الأعضاء احتواءً للخلايا. والعرق سائل بلا لون وبلا رائحة يتم إفرازه عن طريق الغدد العرقية البالغ عددها مليونين ونصف مليون غدة، وتنتشر في الجسم بنسبة مئة غدة في كل سنتيمتر مربع. وتتوزع هذه الغدد على الجسم بشكل متوازن، ولكنها لا توجد في حلمة الصدر، ولا في الأنف، ولا الشفاه، وكذا لا توجد في الأعضاء التناسلية. وهناك حكم في عدم وجودها في هذه المناطق من الجسم؛ فمثلاً، عندما يرضع الطفل من ثدي أمه، لا يضطر إلى مص الجلد الذي اختلط فيه الملح الآتي من العرق، أي لا يمص الملح مع الحليب. ولو كانت الغدة العرقية موجودة على الشفاه، لاضطر الإنسان إلى لعق شفثيه المتعرقين على الدوام.

بنية الغدة العرقية

تتكون غدة العرق ذات الشكل الأسطواني (أي الأنبوبي) من قسمين: القسم الملتوي تحت الجلد الذي يفرز العرق، والقسم الأنبوبي الذي يمتد في القسم الخارجي من الجلد، أي في "البشرة" (Epidermis)، وفي القسم الداخلي، أي في "الأدمة" (Dermis).

وكما في غدد أخرى، تقوم الغدة العرقية بإفراز سائل أولي، ويقوم هذا السائل عند مروره بالقسم الأنبوبي بتغيير كثافة المواد الموجودة هناك.

أنواع الغدد العرقية

يوجد نوعان من الغدد العرقية في أجسادنا، نوع "أكرين" ونوع "أبوكرين"؛ يوجد النوع الأول في جميع مناطق الجسم ولا سيما في باطن الكف وفي أخمص القدمين، ويفرز مادة "ماروكرين" مع قليل من الساييتوبلازم، ويبلغ عددها أكثر

من مليونين. تبدأ هذه الغدد بالتكون ثم بالتكامل في منطقة بشرة الجلد بدءاً من الشهر الثالث من عمر الجنين، وتبدأ عملها بعد الولادة بعدة أسابيع، حيث توجد في إفرازات هذه الغدة الماء والصدويوم والبوتاسيوم والكلور والبيكربونات والإدرار وحوامض أمينية.

يتطور النوع الثاني من الغدة العرقية -التي تفرز إفرازاتها إلى الخارج مع كمية من الساييتوبلازم- في الشهرين الرابع والخامس من الحمل. وتوجد هذه الغدة في الإبطن وبجوار الحلمة والفم، وتفرغ إفرازها عادة في بصلة الشعر، ويحتوي

إفرازها الشفاف -الذي يستمد رائحته من فعاليات البكتريات- على البروتينات والكريبيدهرات والأمونيا والحديد. تنتج الرائحة المميزة لكل إنسان بواسطة هذه المواد، وتتعرف الكلاب وبعض الحيوانات الأخرى على أصحابها بفضل هذه الرائحة... ونظرًا لأن هذا الإفراز مرتبط بالمنبهات الهرمونية والعاطفية، وتعمل بالارتباط مع الهرمون الذكري، فهو يبدأ بعد سن البلوغ.

لماذا نعرق؟

عملية التعرق عملية توازنية وُضعت في الجسم لتحقيق بقاء حرارة الجسم ضمن الحرارة المطلوبة للجسم، أي لتأمين راحة الجسم، وهي تعمل ضمن آليات عديدة لتأمين هذا الأمر. إن عملية التعرق عملية تبريد للجسم، فعند الدخول إلى وسط حار تبدأ بعض نُظم الجسم بالعمل مثل "الترموستات"، وتنظّم وتوازن حرارة الجسم.

درجة حرارة جسم أي إنسان يتمتع بالصحة، تكون مستقرة، ونادرًا ما يتجاوز الاختلاف الحراري نصف درجة مئوية؛ إذ يجب المحافظة على حرارة الجسم مهما كان الوسط حارًا ضمن حدود ضيقة ومعلومة.

وتبلغ درجة الحرارة في داخل جسم الإنسان البالغ عند سكونه وعدم حركته؛ (37) درجة مئوية، بينما تتغير حرارة جلد الإنسان ضمن حدود (25-31) درجة مئوية. ويعود فضل اتزان هذه الحرارة إلى غدة "هايوتالاموس" (Hypothalamus)، (أي إلى غدة ما تحت السريير البصري). وهذه الغدة جزء من القسم الوسطي للدماغ، وترن (4) جم تقريبًا، وقد وُضع فيها مركزان، المركز الأول في القسم الأمامي منها ووظيفته صيانة الجسم من ازدياد الحرارة، والمركز الثاني في مؤخرتها ووظيفته صيانة الجسم من انخفاض الحرارة.

عندما لا تكون هناك حرارة كافية حول الجسم، تبدأ آلية التعرق بالعمل فتوسع شرايين الدم، ويزداد انسياب الدم في العروق بنسبة ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهكذا يتم نقل الحرارة من الأقسام الداخلية للجسم إلى الأغشية الخارجية له. ويوجد في جلد الشخص البالغ عندما يكون في حالة راحة وفي ظروف طبيعية، ما يقارب (5-10٪) من الدم المار من القلب في الثانية الواحدة. وعندما تزداد الحرارة زيادة كبيرة، يرسل القلب (50-60٪) ما يأتيه من الدم إلى الجلد، فإن استمرت درجة الحرارة في الارتفاع داخل الجسم على

الرغم من هذا، يبدأ الجسم بإفراز العرق.

ولكن هناك عوامل تؤثر على عملية التعرق التي تعد وسيلة مهمة للتبريد، منها الملابس التي تعرقل وتقلل عملية تبخر الماء، وكذلك نسبة الرطوبة في الجو. إن ارتفاع حرارة الجسم درجة واحدة، يؤدي إلى زيادة نبض القلب (18) نبضة في الدقيقة تقريبًا.

ولكي تتم صيانة حرارة الجسم في حدود معينة وباستمرار، فقد وضع الخالق ﷻ منظومات عديدة في الجسم تعمل بشكل مشترك لتحقيق هذا الأمر. فمثلًا، يقوم الإنسان الذي يشعر بالحرارة، بلبس الملابس وبتقليل حركته، وبالبحث عن مكان بارد.

يؤدي كل جرام من الماء المتبخر، إلى فقدان الجسم (580) سعرًا حراريًا. وحتى إن لم يشعر الإنسان بأنه يعرق، فهو يعرق في الحقيقة؛ حيث يتبخر من الرئة كل يوم من (450-600) ملجم من الماء.

عندما تكون حرارة الجلد أكثر من حرارة الجو المحيط به، فهو يفقد الحرارة إما بواسطة طريقة الإشعاع أو بواسطة "التوصيل الحراري". أما إن كانت حرارة الجو أكثر من حرارة الجلد، فلا يمكن فقد حرارة الجلد عن طريق الإشعاع أو التوصيل الحراري، على العكس، يكون الميل إلى اكتساب مزيد من الحرارة. في هذه الحالة تكون الطريقة الوحيدة أمام الجلد للتخلص من الحرارة، هي التعرق وعملية تبخير العرق... وهكذا تصل حرارة أجسادنا إلى المستوى الاعتيادي للحرارة.

تأثير الملابس على حرارة الجسم

تقوم طيات الملابس بالاحتفاظ بجزيئات الهواء فيها، وهذا يؤدي إلى زيادة سمك طبقة الهواء حول الجلد، ويؤدي بالتالي إلى تقليل سرعة فقد حرارة الجسم عن طريق التوصيل الحراري. تقوم الملابس بتقليل فقد حرارة الجسم إلى النصف، أما الملابس التي تُلبس في المناطق القطبية فتقلل فقد الحرارة إلى السُدس.

وقد نجح الإنسان بواسطة مخترعات عديدة، في تخطي مشاكل الحرارة السائدة في مختلف المناطق الجغرافية. أما الحيوانات التي تعيش في المناطق القطبية؛ مثل الدب القطبي وطيور البطريق والفقمة... فقد وهبها الخالق جلدًا ملائمًا لتلك البيئة الباردة، وريشًا عازلاً للحرارة، وطبقة دهنية سميكة تحت الجلد.

رئات صغيرة للجسم

يقوم الجسم عن طريق العرق بطرد العديد من المواد الضارة -مثل المادة البولوية "يوريا" وحامض اليوريا والملح- التي تتكون داخل الجسم نتيجة العمليات الحيوية التي تجري فيها. لذا يمكن القول بأن الغدد العرقية قد أُنيطت بها وظيفة تنقية الدم مثل الكلية.

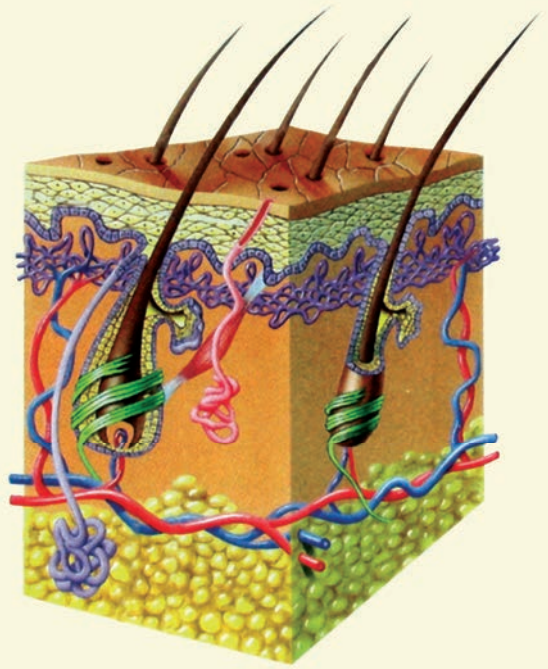
وما إن تثار هذه الغدد العرقية إثارة خفيفة، حتى ينساب سائل العرق من القناة ببطء، ويتم امتصاص جزء من الصوديوم وأيونات الكلور الموجودة في هذا السائل من قبل الجسم. وهذا في صالح الجسم، لأن هذه المواد ضرورية له، وإلا اختل التوازن الكهربائي للجسم وظهرت مشاكل عضلية وعصبية فيه، وتتولد الحاجة في الجسم إلى مزيد من الأملاح. نحن نعرق كثيرًا إن كان الجو حارًا أو إن قمنا بحركات وبنشاط جسدي كبير، لذا فلا يجد الجسم متسعًا من الوقت لتلافي النقص الحاصل آنذاك في أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلور. فإن لم يتم التعويض في مثل هذه الحالات من التعرق الزائد عن السائل المفقود، ظهرت مشاكل في انتظام الدورة الدموية في الجسم. لذا يجب المحافظة على الشيوخ وعلى الأطفال في الأيام الحارة من التعرض للشمس، وإعطاؤهم السوائل بكميات كبيرة.

لماذا نعرق عندما نتأثر أو نثار؟

عندما تتعرض لأمر مثير أو مهيج، تنشط منظومة العصب السمبثاوي، ويتم إفراز مادة الأدرينالين من الغدد الموجودة فوق الكلية. وهذه المادة تؤثر بشكل خاص على زيادة إفراز الغدد العرقية الموجودة في الإبطن وفي راحة اليد.

وبنشاط المنظومة السمبثاوية هذه، يتغير العزل الكهربائي الموجود في الجلد، ويعتمد جهاز الكشف عن الكذب على وجود هذه الظاهرة. كما أن فقدان التوازن الهرموني في الجسم وإرهاق الغدة الدرقية، وتناول الكحول، وأخذ مقادير كبيرة من مادة "الكافئين"، وإدانة تهيج منظومة العصب السمبثاوي، يؤدي إلى زيادة التعرق.

وعدا هذا، فهناك حالات أخرى يزداد فيها التعرق، مثلما نرى ذلك في بعض أنواع مرض السرطان، وعند حدوث أزمة قلبية، وفي مرض الشلل الرعاش، وفي مرض الإفراط في إفراز الغدة الدرقية... يكون التعرق في هذه الحالات، إشارة إلى هذه الأمراض أو نتيجة لها. لذا فقبل البدء بعلاج ظاهرة

غدد الجلد الكبرى

تنتقل نصف الحرارة تقريبًا من الجلد إلى الملابس، عبر المسافة الصغيرة بينهما عن طريق الإشعاع وليس عن طريق التوصيل الحراري. لذا فإن غلّفنا الملابس بطبقة رقيقة من الذهب، زاد العزل الحراري للملابس بشكل كبير. وبهذه الطريقة يمكن تقليل وزن الملابس المستعملة في المناطق القطبية إلى النصف.

كما أن الملابس الفضفاضة تزيد من العزل الحراري؛ لأنها تزيد من سمك الطبقة الهوائية الموجودة بين الجسم والملابس... فإن كانت الملابس ضيقة يحدث العكس، أي يزيد فقْد الحرارة ويصعب المحافظة على حرارة الجسم؛ حيث يبدأ الجسم بالشعور بالبرد. والشيء نفسه يرد عندما يحاول سكان الصحراء، المحافظة على أنفسهم من الحرارة الزائدة، لذا يلبسون ملابس فضفاضة تغطي الجسم كله.

إن تبللت الملابس فقدت كل قابليتها تقريبًا على الاحتفاظ بالحرارة؛ لأن الماء يقوم بزيادة فقْد الحرارة إلى أكثر من عشرين ضعفًا. لذا ففي المناطق الباردة يتم الاهتمام والعناية بحفظ الملابس من البلل من أجل صيانة الجسم من البرد. ويتم الأخذ بنظر الاعتبار عدم التعرض إلى الريح عندما تكون ملابس الإنسان الداخلية مبتلة بالعرق؛ لأن هذا البلل يخفف من قابلية العزل الحراري كما قلنا.

ومن جانب آخر تقوم الملابس الصوفية بامتصاص العرق وتسهيل عملية التبخر، بينما تمتاز الملابس القطنية بأن لها قابلية أكبر من الملابس الصوفية في الاحتفاظ بالعرق.

التعرق المفرط، يجب معرفة السبب. وأحياناً يكون التعرق نتيجة بعض العوامل الجينية غير المعروفة حالياً.

ماذا يحدث لو لم نتعرق؟

يطلق علم الطب على فقدان الجسم كله أو بعضه لقابلية التعرق اسم "Anhydrous"، ومن أسبابه؛ الإصابة بسرطان الجلد، وضعف الغدة الدرقية، ومرض البواسير والجذام، ومرض "الصدّاف" (Psoriasis)، وكذلك نتيجة استعمال بعض الأدوية، وكما تظهر عوارض في أي محرك ترتفع فيه درجة الحرارة، كذلك فمن يُولد وهو لا يملك في جسده غُدّاً عرقية، لا يستطيع جسمه القيام بعملية تبريد، لذا قد يموت من ضربة الشمس أو من ارتفاع الحرارة.

التعرق عملية تكيف للظروف الجوية

عندما يذهب شخص يتمتع بالصحة ويعيش في ظروف مناخية اعتيادية إلى بلد آخر ويتعرض هناك إلى حرارة الجو، يستطيع في بادئ الأمر التعرق بمقدار لتر واحد فقط في الساعة، ولا يكفي هذا المقدار لطرح الحرارة الزائدة عن الجسم. ثم يزداد مقدار التعرق عنده تدريجياً حتى يصل إلى (٢-٣) لترًا في الساعة.

ومقدار الزيادة في مقدار التعرق، مرتبط بسعة وقدرة الغدد العرقية على الإفراز. ومع ذلك فإن مقدار الملح الذي يفقده الجسم، يبدأ بالانخفاض بعد تكيف الجسم مع الظروف المناخية الجديدة. ويعود هذا إلى زيادة إفراز هرمون "الدسترون" الذي يعمل على تأمين تكيف الجسم مع البيئة الجديدة.

وبينما يفقد الشخص -الذي لم يتكيف جسمه مع البيئة الجديدة والظروف المناخية الجديدة- (١٥-٣٠) جم من الملح في الجو الحار، نرى أن هذا المقدار ينخفض إلى (٣-٥) جم كل يوم بعد انقضاء (٤-٦) أسابيع عليه، بعد تكيفه مع الظروف الجديدة.

وقلة ضياع الملح هنا -على الرغم من زيادة التعرق- تُعد هبة من هبات الخالق. فلو استمر ضياع الملح مع التعرق الكثير، لحدث انخفاض في ضغط الدم، وضياع في سوائل الجسم، مما يؤدي إلى حدوث صدمة وإلى الموت. لذا كان على الإنسان أن يحافظ على نفسه حتى يتعود جسمه على المناخ الحار.

رائحة العرق

العرق في الحالة الطبيعية والاعتيادية سائل دون رائحة، ولكنه يكتسب رائحة بفعل إفراز الغدد الدهنية، وبفعل نشاط البكتريات الموجودة فوق الجلد وقيامها بتكوين تراكيب متعددة. والإنسان يشكو عادة من رائحة العرق، وتقوم بعض مركبات التجميل المستعملة بسد منافذ الغدد العرقية الموجودة تحت الإبط، وهذا يؤدي إلى بقاء المواد الضارة -التي يجب طردها خارج الجسم- في داخل الجسم، وهذا أمر ضار للجسم.

من أجل منع التعرق المفرط الذي يؤثر سلباً في حياة الناس، يجب أخذ بعض الأمور بنظر الاعتبار:

مثلاً، على الأشخاص الذين يتعرقون كثيراً، أن يقللوا من شرب الشاي والقهوة وغيرها من السوائل التي تنبّه وتزيد التعرق، وأن يتعدوا أيضاً عن الفلفل والتوابل والأطعمة التي تحتوي عليهما بكثرة. كما أن الملابس تلعب دوراً مهماً في التعرق. كما أن التعرق الذي يحدث في جميع أجزاء الجسم والرائحة المنبعثة بسببه، ولا سيما في أخمص القدمين وفي راحة اليد وتحت الإبط، تعود إلى تناول بعض أنواع الأغذية؛ كالثوم والبصل والباسطرمة والتفاح.

وعلى الذين يتعرقون كثيراً، استعمال الملابس الصوفية والقطنية أو ملابس الكتان، وأن يتجنبوا استعمال الملابس الداخلية التي تزيد من التعرق، وأن يتجنبوا أيضاً لبس الجوارب أو الأحذية المصنوعة من المواد الاصطناعية، والقيام بغسل الأجزاء التي تتعرق كثيراً في أجسامهم، وألا يلبسوا الأحذية الرطبة من العرق إلا بعد أن تجف.

أفضل طريقة للتخلص من رائحة العرق هي الاستحمام في فترات متقاربة، وإذا لم يستحم الشخص مدة طويلة، فإن جسمه سيمتص مرة أخرى المواد الضارة التي تكون قد خرجت مع عرقه في السابق. وبما أن عملية التعرق هي عملية دفاعية، فإن منع التعرق -ولا سيما في أشهر الصيف- يشكل دعوة للتعرض للضربة الشمسية. ■

(٥) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي (رحمه الله).

المنمنمات العثمانية تراث إسلامي مشترك

لقد أعقب فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة الدولة، طفرة في تطور كل الفنون الجميلة ومن بينها فن المنمنمات. فقد بسط الفاتح جناحي رعايته لكل فروع الفكر والأدب والفن، واستدعى إلى قصره كبار العلماء والشعراء والفنانين ليس من الشرق فقط، بل ومن إيطاليا أيضًا، بل وصل الأمر بالسلطان محمد الفاتح أن افتتح في قصره الجديد "نقشخانه" (أي بيتًا للرسم)، واستدعى له "بابانقاش" الأوزبكي الأصل. وفي هذه الورشة أي المرسم، أمر السلطان بنسخ المخطوطات النادرة لحساب مكتبته. وكان يجزل العطاء للمذهبين الذين يقومون بتذهيب هذه المخطوطات بنفس درجة السخاء التي كان يتعامل بها مع النساخ والمجلدين والخطاطين والمترجمين... وقد أبدع هؤلاء النقّاش في رسوماتهم المنياتورية المنمنمة في هذه المخطوطات التي بدأت تظهر وترى النور، وتتناولها أيدي الباحثين والمهتمين.

لن نجافي الحقيقة لو قلنا إن السلطان محمد الفاتح قد افتتح عمليًا في قصره الجديد ما يمكن أن نطلق عليه بلغة اليوم "أكاديمية للفنون والعلوم والترجمة". فقوائم الكتب التي بدأت تظهر، تُقدم لكل مهتم الجديد كل يوم في هذا المضمار.

تسجل كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاتح قد عيّن رسامًا يدعى "سنان بك" كرئيس للنقّاشين في قصره، كما يقال إن سنان بك هذا، قد درس فن الرسم في البندقية، وما زالت خزائن متحف قصر طوب قابي بإسطنبول، يحتوي على بورتريه للسلطان محمد الفاتح من أعمال هذا الفنان. بالإضافة إلى ذلك فقد دعى السلطان محمد الفاتح، الرسام الإيطالي "بلييني" (Bellini) إلى إسطنبول للعيش في كنفه سنة (١٤٨٠م)، حيث رسم له صورًا وصمم له ميدالياته ونياشينه التي كان يقدمها لكبار الزوار والمبدعين في كل ميادين العلوم والفنون.

ومن بين محتويات دائرة الخزانة في قصر طوب قابي، هناك ألبوم للصور المنياتورية يسمى

ل

إن أهم الموضوعات التي تطرق إليها فن المنمنمات العثماني؛ "الشبيه" (البورتريهات) أي الصور الشخصية، والموضوعات التاريخية، وحياة السراي، والحروب التي خاضتها الدولة، وحصار السلاطين لمواقع الأعداء وقلاعهم... وأهم الخصائص التي تميز بها فن الرسم المنياتوري في العصر العثماني، إتقانه لرسم الموضوعات التي توضح المعارك التاريخية، وتزيين الكتب التي تقدم إلى السلاطين. كما أن "السورنامة"؛ أي كتب الاحتفالات والمهرجانات والموكب واستعراض الجيش والأسطول، والـ"هنرنامه"؛ أي كتب الحرف والمهن ومهارات الحرفيين، كانت من أهم الميادين التي أبدع فيها الفنانون العثمانيون حتى القرن السابع عشر الميلادي. ويُعتبر "لوني" الذي نشأ وتربى في القرن الثامن عشر، هو أول من غير النمط التقليدي الكلاسيكي للمنمنمات العثمانية.

وإذا كان فن رسم المنمنمات العثمانية قد خط لنفسه أسلوباً خاصاً به في الرسم والتلوين والتكوينات الفنية، إلا أنه أعطى أهمية عظيمة للأسلوب؛ فلم يلتفت للأبعاد الثلاثة كما كان متبعاً، بل جعل الشخصيات تصطف فوق بعضها البعض، ويدلل الفنان بالحجم على عظمة الشخصية المقصودة.

إن تصغير رسم الشخصيات في خلفية الصورة لم يقلل بأي شكل من الأشكال من جمال اللون ودقة الخطوط. وبدلاً من دوران الرومانسية وسيطرتها على موضوع الصورة والطبيعة التي تحيط بالموضوع، فقد سادت الخطوط البسيطة والمريحة والمرحة في نفس الوقت. ولقد أشاع اللون البراق نوعاً من الرونق والبهجة على اللوحة، وحلّت الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والمور والأصفر والبرتقالي والبني في منمنمات العصر العثماني محل اللون الأحمر الكراميدي لرسومات الجدران في أواسط آسيا.

مرآة العصر العثماني

إن المنمنمات هي في العادة ترجمة حيّة ومتحركة للتاريخ والشعر والحكايات، قد تكون أشبه بفن السينما في عصرنا

"ألبوم الفاتح"، وتحمل بعض هذه الرسوم توقيعاً بالقلم الأسود لـ"يعقوب بك الآق قوئيولو"، فضلاً عن وجود رسوم للآخرين.

إن التطور الذي بدأ مع السلطان محمد الفاتح في المنياتور في العصر العثماني، قد وصل إلى نضجه الكامل في عهد السلطان سليمان القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦م).

ومن الثابت أن معظم بلدان العالم الإسلامي -في غالبيتها العظمى- قد خضعت للنفوذ العثماني في عصري السلطان سليم الأول (١٥١٢-١٥٢٠م) والسلطان سليمان القانوني، وامتدت حدود الدولة في العالم الإسلامي إلى تلمسان غرباً وإلى تبريز وإيران وتغليس شرقاً. وقد شهد العالم الإسلامي امتزاجاً وانصهاراً بين أقاليمه وأجناسه في هذه الفترة، بحيث يصعب أن نجد له مثيلاً في أي عصر آخر.

وكما أن عهد "القانوني" كان بمثابة العصر الذهبي في كل نواحي الحياة في البلاد العثمانية، فإن فن المنمنمات هو الآخر قد تطور وازدهر في هذا العصر ازدهاراً ملموساً، ونشأ في كنفه العديد من المبدعين؛ أمثال "قينجي محمود" و"إبراهيم شلبي" و"نيكاري" و"حيدر رئيس" و"النقاش عثمان" و"محمد بك" و"كفلي محمد شلبي"... وهؤلاء جميعاً كانوا من الأساتذة والرواد الكبار في الفن.

أسماء لامعة وأعمال خالدة

ومن أكبر الأسماء التي لمعت في هذا الفن خلال القرن السابع عشر؛ النقاش أحمد مصطفى، أما الذي لَوّن القرن الثامن عشر بزخارفه رسوماته فهو "لوني" (عبد الجليل شلبي الأدرنوي). وقد عُيّن "لوني" رئيساً لفناني السراي العثماني في عصر أحمد الثالث (١٧٠٣-١٧٣٠م)، وأعماله تستحق الإعجاب والتقدير، حيث قام برسم (١٣٧) لوحة منمنمات زُيّن بها "ديوان" الشاعر "وهبي" الذي نظمه بمناسبة حفلة الختان للأمير سليمان نجل السلطان أحمد الثالث. ولقد خط "لوني" لنفسه مدرسة خاصة به في فن المنياتور العثماني، وظل هو أستاذها الأمثل.

الحالي. فمجرد إمعان النظر في إحدى المنمنمات، يجعلنا نستحضر أمام أعيننا حياة المجتمع الذي عاش فيه الفنان الذي أبدعها، وفلسفاته الحياتية ونظام أخلاقياته وأعراف وعادات ذلك العصر. كما تجسد لنا ملبوساته وأفراجه ومباهجه، وتضع أحداثه التاريخية حية ومتحركة أمام أعيننا. فقد بيّن الفنان في "بيان منازل سفر عراقين" المواقع المتعددة التي توقفت بها قوات السلطان سليمان القانوني عند توجهه لفتح العراق وفارس في عامي (١٥٣٤-١٥٣٥م). والصور تبيّن هذه المراحل على امتداد المسافة بين إسطنبول وتبريز ثم العودة عن طريق العراق، وجاء ذلك في ١٢٨ منمنمة. كما نجد في هذا العمل صوراً لعدد من المدن الكبيرة بالأوصاف التي كانت عليها تلك المدن، وجاء ذلك كله بمهارة فائقة. كذلك صورت الأماكن التي توقفت بها الحملة أو مرت عليها، وتم هذا خلال خطوط بسيطة وبحيوية ظاهرة تجلى في أسوار المدن والقلاع. هذا إلى جانب رسم الجبال والأشجار والحيوانات؛ ومنها الأرناب والغزلان والأياثل وأنواع البط، وكلها بألوان زاهية تنم عن حب غامر للطبيعة.

ويضم كتاب تاريخ السلطان "بايزيد" عشرة منمنمات تحكي قصة الصراع بين "بايزيد الثاني" و"جَم سلطان". إنها تحوي عدداً من الموائى إلى جانب الحصون والقلاع بطريقة دقيقة ومنظمة، بينما تحوي "سليمان نامه" على ٣٢ منمنمة تصور هي الأخرى مدناً وقلاعاً وموائياً تتصل كلها بحملات السلطان سليمان القانوني على بلاد المجر عام (١٥٤٣م)، وكذا غارات "خير الدين بربروس باشا" في البحر المتوسط.

ولم يمنع هذا من تصوير الكثير من أنواع الأشجار والأزهار والجبال والتلال وشتى أنواع التضاريس الطبوغرافية. وهناك شبه، بل يمكن القول إنها متطابقة مع ما ورد في منازل سفر عراقين. وهناك عمل عظيم الأهمية، ثنائي أو مثنوي المقاطع، مكتوب بالفارسية على يد الخطاط الأذربيجاني "علي بن أمير بك الشرواني"، وتضم المخطوطة ٦٩ منمنمة، وتصور أحداثاً مختلفة في عصر سليمان القانوني؛ حيث تبدو فيها أبهة حفلات الاستقبال بلاطه، وخروجه للصيد، ومعاركه وانتصاراته... وجاءت المنمنمات كلها رائعة، سواء تلك التي رسمها الفنانون المحليون بأساليبهم المختلفة، أو تلك التي رسمها الفنانون الأجانب. وامتزجت في هذا العمل المؤثرات الشرقية بالمؤثرات الغربية، وظهر أسلوب وطراز يفيض بالحيوية وينطق بالواقعية. وتعطينا المناظر المتنوعة التي جمعت بين ترك وفارس وعرب ومجر... الكثير من الملاحظات والمعلومات عن أنواع الملابس والأسلحة؛ فأشكال الدروع ومختلف الأسلحة والأعلام والملابس... كلها قد رسمت بدقة فائقة وواقعية تُظهر هيئة الفرسان الثقيلة التسليح، وما هناك من فوارق بينها وبين رجال الخيالة وحركتهم الخفيفة السريعة.

أما كتاب "هُنْزَنامه"؛ أي المهارات والحرف - وهو من رسومات الفنان "لقمان" - فيغطي الجزء الأول منه، حياة ومعارك السلاطين من عثمان غازي إلى سليم الأول، وبه ٤٥ منمنمة، كما خصصت منمنمات الجزء الثاني كلها للسلطان سليمان القانوني، وعددها ٩٥ منمنمة. ومن الأعمال الأخرى الهامة والتي سبق الإشارة إليها "السُوْزَنامه"،

تضم ٤٣٧ منمنمة، وتصور احتفالات السلطان مراد الثالث بختان ولده شاه زاده.

وتمتاز صور هذه المرحلة بتوزيعات واضحة؛ حيث تنقسم الصورة إلى ساحات منفصلة، ومجموعات متجانسة، وصور لآدميين موزعة على جوانب اللوحات تاركة المجال للمنظر الطبيعي الخُلوي، ولكنها تنم عن أن المنظر الخُلوي وحركات الفرسان والحيوانات قد درست دراسة دقيقة ومتأنية. ومن صور "السُورنامة" التي تتناول المهارات والحرف، نتعرف على مجموعات تناولها الفنان في تكوينات مستقلة، وعالج كل واحد من هذه التجمعات بأعلى درجات المهارة، وبالتالي أظهرت هذه الصور دقة وانضباطاً كبيرين لحياة وأعمال صناع وحرفيي هذا العصر.

ومن منمنمات الصفحات المتقابلة، نجد صوراً للمهرجانات التي كانت تُقيمها نقابات الحرفيين لإظهار مهاراتهم... ومنها نتعرف على اللواتم وحفلات المرح والترفيه التي كانت تستمر ما يزيد عن أربعين يوماً في "أت ميداني"؛ أي منطقة مضمار سباق الخيل... وظهرت في خلفية الصور قصر إبراهيم باشا مع مقاصير السلطان وعلية القوم. المهم أننا نتعرف من هذه الصور على طبقات المجتمع وحياة الناس في إسطنبول، وأحوال التجار والصنّاع، وأنواع المهن السائدة... كما تبيّن هذه الصور ملابس العصر، وأدوات الصناعات السائدة. فمشاهدة هذه الصور إلى جانب أنها تبعث في المشاهد المرح والبهجة اللذين تُشيعهما تلك الاحتفالات، فإنها تجعله يستعير صوراً من أحاسيس الناس ومشاعرهم في تلك المرحلة، وتعطيه معلومات وافية عن شتى مناحي العصر الذي يشاهده.

مرحلة النضج الفني

والصور التي ظهرت في عصر زهرة "اللّاله" والتي أبدعها المصور "لوني" في "سرنامة وهبي"، أحسن وثيقة لذلك العصر؛ إذ إنها تمثل مميزات التصوير في تلك الفترة أصدق تمثيل، فهي تمتاز من حيث الموضوع بالدقة والحرص على التّسبب والأشكال، وخلفية الصور كانت بسيطة وغير مزدحمة بالتفاصيل، مما أعطى الفنان فرصة إظهار الرسوم الأدمية والتمييز بينها، كما مكّنه من وضعها في موضع مناسب

للموضوع ولمركز الشخصية.

كذلك حرص المصور العثماني على إظهار الأبعاد الثلاثة للرسوم الأدمية عن طريق الظل وطريقة معالجة المنسوجات والملابس، مما يدل على أن فنان ذلك العصر كان على علم ودراية واسعة بالفنون والتأثيرات، سواء أكانت شرقية أم غربية، مع محافظته التامة على التقاليد والأصول والأساليب القديمة. كذلك استمرت الصور الشخصية في التصوير العثماني دون انقطاع ولم تكن قاصرة على السلاطين وعلية القوم، بل امتدت حتى شملت عامة الناس والحرفيين وأرباب الفنون وجنود الإنكشارية، وكذا السفراء الأجانب.

ويمكن اختصار القول بأن عصر "اللّاله" في تاريخ الفن المنياتوري العثماني، يعبر عن مرحلة نضوج تام لشخصية التصوير العثماني جمعت بين الفهم الكامل للتأثيرات والتيارات الغربية المعاصرة مع الإبقاء والحفاظ على الشخصية والهوية العثمانية التراثية الأصيلة.

وتوجد أروع النماذج الفنية التي تعبر عن فن المنياتور العثماني المشترك في متحف "طوب قابي" بمدينة إسطنبول، ومكتبة جامعة إسطنبول، والمكتبة القومية بها، إلى جانب مكتبة المتحف البريطاني في لندن، والمكتبة القومية في باريس، وكذا المكتبات العامة في برلين وفيينا ومعظم دول أوروبا وأمريكا... والذي يُقلّب صفحات فهارس المخطوطات وما بها من صور نمنية، يرى مدى الثراء الإسلامي في هذا الصدد. ويكفي أن نعرف أن هناك ١٣,٥٣٣ لوحة منياتورية داخل الكتب والمخطوطات والألبومات الموجودة في متحف "طوب قابي" وحده، وأن هذه الكتب والمخطوطات والألبومات تبلغ ٤٥١ مجلداً تعود إلى الفترة المحصورة فيما بين القرن الثاني عشر والثامن عشر فقط. إذا ما عرفنا ذلك وفهمناه وأدركنا مغزاه، عرفنا أهمية الثروة والكنوز التي يمتلكها العالم الإسلامي، كتراث مشترك يصعب على كل الدسائس أن تنسبه إلى قوم دون آخر من الشعوب الإسلامية بقصد الوقعة وإبعاد بعضها عن بعض. ■

(٥) جامعة عين شمس / مصر.

إذا وَجَدْتُ الفِكرَةَ طريقها إلى الجماهير واقتنعت بها وأحببتها وعشقتها.. سارت وراءها، وخطت نحوها، وجهدت من أجلها، ثم عملت على تحقيقها، ولكن الفكرة التي لا يدعمها العلم والتخطيط كثيراً ما يكون مآلها إلى الفشل عاجلاً أم آجلاً.

(الموازين)

* * *

الأسلوب الملتوي إلى أين؟

يتساءل المرء -للمرة العشرين- إلى أين ستمضي بكتّابنا وأدبائنا ونقادنا موجةً الأسلوب الملتوي واللغة الثالثة -إذا صح التعبير- تلك التي لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت.

ي

إنهم لا يملكون "اللغة" القديرة على "التوصيل" ... على أن ينقلوا أفكارهم وتجربتهم وخبراتهم ومرثياتهم وإبداعهم للمتلقي، بحجمها تماماً، بمفرداتها تماماً، بخلاجاتها تماماً... فيلجأون إلى الإغماض والتعقيم معتقدين أنهم بذلك -وليس بعجزهم عن الأداء السليم- قد قدموا شيئاً ذا قيمة.

وبمرور الوقت يزداد التباعد بين المطالب البيانية للغة الخطاب الفكري أو الأدبي أو النقدي، وبين قدرته على التوصيل... فإذا بالمتلقي "يصدّم" بعدم قدرته

على إدراك هذا الذي يقوله هؤلاء المفكرون والأدباء والنقاد، ويجد نفسه أمام حزمة من الأسلاك الشائكة تفصل بينه وبين النص المكتوب! فما يكون منه -ومن جيل القراء عموماً- إلا أن يكفوا عن قراءة الشفرات والمعميات والألغاز التي لا تكاد تقدم لهم شيئاً "واضحاً"، بل أن يكفوا عن "القراءة" على إطلاقها. وبما أن القراءة هي عصب تكوين المثقفين في العالم، فلنا أن نتصور كيف ستكون حال أمة لا تقرأ.

لو أدرك هؤلاء!؟

ولو أدرك هؤلاء الكتاب والأدباء هذه الحقيقة، فلربما أعادوا النظر في الجهد الكبير الذي بذلوه والذي لم يأت بطائل، ما دام أنه بعيد عن القراءة الجادة معه، عصي على قارئه، ولعادوا لكي يبدأوا رحلتهم مع الكتابة من جديد، وأمامهم هدف أساسي واحد هو مبرر "الكتابة" للآخرين؛ أن يكتبوا ما يصل إلى هؤلاء فيمنحهم الكثير.

إنهم يضعون السدود

ومن عجب أن الأسلوب الملتوي هذا أو اللغة الثالثة، تجاوز للأسف دائرة الأدب والنقد إلى أنماط الفكر البشري في سياقاته كافة، وإذا بنا نقرأ أو نستمع للكثير من المفكرين والباحثين والكتاب وأولئك الذين يلقون بحوثهم في الندوات والمؤتمرات، فلا نكاد نعثر على ما يريدون أن يوصلوه لنا إلا بشق الأنفس، وقد لا نعثر في أحيان كثيرة على شيء. إن أولئك وهؤلاء يدفعون القراء دفعاً إلى زاوية القرف والاشتمزاز مما يقرأونه، ويضعون السدود بين المفكر والمبدع وبين المتلقي، بدلاً من إعانتته على المقاربة والالتحام.

حتى رسائل الماجستير والدكتوراه

رحم الله "أيام زمان"؛ يوم أن كان النقد عذباً سائغاً شرا به مهما قيل عن "ذاتيته"... ولو استيقظ "العقاد" أو "طه حسين" أو "سيد قطب"، فماذا سيقولون إزاء هذا الركام الذي يتزايد يوماً بعد يوم بصيغة متواليات هندسية، ويسوقه التقليد الأعمى والعجز إلى التكاثر السرطاني الذي لا يدري المرء إلى أين

سيتهي به المطاف!؟

إننا أمام منظومة من الطلاسم ضاع مفتاحها على النقاد والباحثين والقراء معاً، وهي في نهاية الأمر لا تعكس عمقاً في الرؤية، بل هو السقم في التعبير عن الأفكار، والعجز في إيصالها للآخرين، بلغة قوية رصينة قديرة على نقل أدق الخلجات وأعمق الأفكار.

ونقرأ حتى رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تناقش في باحات كليات الآداب والتربية وغيرهما في مختلف جامعاتنا العربية... فنجد أنفسنا إزاء هذا "الوباء" الذي انتقل إلى أيدي الطلبة، لا تدري كيف، فأصبحوا

يكتبون دون أن يكثرثوا بالتعبير السليم القدير على إيصال معطياتهم بالشفافية المطلوبة إلى الآخرين.

تحذير مبكر

ومنذ ستينيات القرن الماضي، كنت قد حذرت من هذه المأساة التي بدأت يوم ذاك تطل برأسها المشؤوم، فكتبت مقالاً عن "أزمة التعبير في العراق" نشر ضمن كتاب "في النقد الإسلامي المعاصر"، الذي صدر بطبعته الخامسة الجديدة عن دار ابن كثير في دمشق وبيروت عام (٢٠٠٧م)، قلت في آخره: "البيان كان هدف الأولين ويجب أن يكون هدف الآخرين... أن توضح تجربتك الشعرية، أن تبعث للنور أحداث عالمك الداخلي، أن تقوم بتنسيق دقائق انعطافاتك الوجدانية واهتزازاتك النفسية، ولمحاتك الفكرية لا يقتضي أبداً أن تغمض وأن تلح في الغموض، أو أن تلقي ظلالاً سوداء قاتمة على معطياتك لكي يقال إنك غامض وإنك عميق... معظم الأدباء الكبار في الماضي البعيد والقريب، ومن هو معاصر منهم، لم يصلوا القمة بالغموض... على العكس من ذلك، كان البيان ركيزة أعمالهم الكبرى، البيان العميق في الوقت نفسه. وكثير من الشباب الذين لا تشكل أحداثهم الداخلية وحوارهم الوجداني سوى رصيد ضئيل، تمكنوا بالخروج على قواعد اللغة والبيان وبالرصف الغريب للعبارات، من أن يرتفعوا -أو هكذا يخيل إليهم على الأقل-

إلى مستوى الأدباء الحقيقيين... وكثير من الشباب الذين لم يستكملوا بعد الأدوات الأساسية للعمل الأدبي والفني، برزوا فجأة في أجواء العراق الثقافية ليفرضوا أنفسهم فرضاً في مجالات الأدب فيه".

أهم الملاحظات والنتائج

وأشرت في المقال المذكور إلى أهم الملاحظات والنتائج التي رافقت وقادت إلى هذه المأساة:

١- إن التعقيد اللغوي والذهني يُفقد العمل الأدبي مؤثراته الوجدانية.

٢- يضع العوائق والقيود في طريق الأعمال الأدبية والفنية، لأنه يصرف الكثيرين عن الرغبة في قراءة وتتبع تلك الأعمال حتى النهاية.

٣- يؤدي إلى اضطراب في "التكنيك" الفني للعمل الأدبي.

٤- يضيع وحدة المعنى وهدفية العطاء.

٥- يؤدي إلى تشابه آلي في الأساليب وعدم تميزها وتفرداها.

وينتج هذا التعقيد والاضطراب عن:

أ- فوضى في الأداء اللغوي والتعبيري.

ب- عدم التمرس على البيان.

ج- التأثر السلبي بترجمات الأعمال الغربية، وبخاصة

تلك التي نقلت إلى العربية على أيدي مترجمين لم يتمكنوا بعد من فن الترجمة.

د- الرغبة في ملاحقة الاتجاهات الجديدة في الغرب

وبخاصة "اللامعقول" دون تفهمها.

هـ- حشر الرموز الأسطورية والتاريخية، وخلق

مصطلحات فنية مستعجلة لم يصطلح عليها اللغويون.

و- إثارة الاختلال والصخب في الموسيقى الداخلية

والخارجية للشعر.

بعدها، بما يزيد عن الأربعين عاماً، عدت لمعالجة الظاهرة

نفسها في مقال يحمل عنوان "أبجديات حول أدب الغموض"

نشر في مجلة "حراء"، وكان لم يتغير من الأمر شيء.

دور الترجمة

وبالتأكيد، فإن صيغ الترجمة إلى العربية من اللغات الأخرى

على أيدي مترجمين غير أكفاء، لها دور كبير في هذه الظاهرة. فكلما ازدادت حركة الترجمة وأصبحت الكتب والمقالات والبحوث المنقولة إلى العربية بأسلوب حرفي متيسر أو انحراف -بدرجة أو أخرى- عن نبض الكتاب أو البحث المترجم تملأ المكتبات والأسواق، ازداد تأثير أسلوبها المتسوي هذا على عقول ووجدان القراء والباحثين، فراخوا

يطلعون علينا بما لا يكاد يصل إلينا بسبب من عتمته والتواءاته. أكثر من هذا، فإن الكثيرين من طلبتنا في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، أخذوا يمارسون ما يمكن تسميته بنقل القوالب الغربية الجاهزة وتنزيلها على الأعمال الإبداعية روائية أو مسرحية أو شعرية أو قصصية، دونما أي قدر من الإضافة أو المقارنة أو التمييز أو الرفض... فيما يذكرني برسالة ماجستير طلب مني يوماً أن أشارك في مناقشتها، وقبل أن أعطي رأبي في الموافقة أو الرفض، رحلت أقلب صفحاتها التي تتناول دراسة عن الروائي المصري المعروف "عبد الحميد جودة السحار"، وكنت قد قرأت له الكثير، فإذا بي لا أكاد أعثر على أثر لهذا الروائي، وإنما وجدتني أمام تنزيل آلي رتيب للقوالب النقدية "الغربية" على معطيات هذا الرجل كادت أن تمسحه، فاعتذرت عن مناقشة رسالة يغيب فيها الباحث ويتحول إلى مجرد إنسان آلي يستنسخ ما يقوله الآخر.

وقفه جريئة وإلا فهو الضياع

إننا اليوم، حيث يزداد سرطان الغموض التعبيري وتأثيرات الأعمال المترجمة والنسخ الآلي انتشاراً، علينا التحقق بوقفه جريئة لمجابهة الحالة التي تؤذن بفيضان رهيب قد يأتي على مفاهيم التعامل مع لغتنا العربية من القواعد فيحيلها ركائماً... وما لم نتداع جميعاً لوقفه كهذه، فقد يأتي اليوم الذي ندخل فيه جميعاً دائرة الاغتراب اللغوي الذي يجعلنا نعيش في جزر متباعدة ومنعزلة، والذي إذا ما قدر له أن يضاف إلى حلقة اغترابنا الحضاري، فإنه سيؤكد هذه الحلقة ويزيدها تجذراً في ديارنا... وحينذاك نكون قد خسرنا كل شيء. ■

(١) كلية الآداب، جامعة الموصل / العراق.

حديث عن حد العلم والعلاقة بين الفكر والفعل

تقوم الفيزياء الحديثة على ركيزتين أساسيتين هما:

- ١- النظرية النسبية العامة لـ"أنشتين"^(١) وهي تمنحنا الإطار النظري لفهم العالم في أبعاده الكبرى: الكواكب، النجوم، المجرات... إلخ.
 - ٢- ميكانيكا الكم^(٢) وهي تمنحنا الإطار النظري لفهم العالم في أصغر أبعاده: الجزيئات، الكواركات... إلخ.
- كان الاعتقاد أن كلا النظريتين صحيحتان، وهذا ما منح الفيزياء راحة لمدة قصيرة، ثم ما

ت

لبث العلم أن وصل إلى مشكلة معقدة غير مريحة؛ وهي أن إحدى النظريتين تنفي الأخرى، فهما متعارضتان، بحيث لا بد أن تكون إحدهما فقط على صواب، والأخرى بالضرورة تكون على خطأ. لكن لماذا حدث هذا التناقض الحاد؟

ذلك أنه في معظم الحالات يقوم الفيزيائيون، إما بدراسة الأشياء الكبيرة فقط، أو بدراسة الأشياء الصغيرة فقط، ولا يجمعون بينهما في آن واحد، بحكم التخصص الدقيق، وضعف الوسائل، والاهتمام البشري المحدود... إلخ.

الآن لنستبدل المجال والنظريتين، ولنتحول إلى الفكر والحضارة الإسلامية، لنجد أن مجمل تراثنا الحضاري موزع على جانبين:

إما الجانب العلمي النظري؛ وهو غالبًا ما يكون من اختصاص العلماء والطلبة ومن يدور في فلحهم. وإما الجانب العملي التطبيقي؛ وهو ميدان السياسيين والتجار والعسكريين ومن يحوم في حقلمهم.

والتعارض بين الجانبين حتى وإن لم يكن مطلقًا في تراثنا الإسلامي المعاصر منه بالخصوص، إلا أنه في كثير من الأحيان كان مهمينًا، فهو معيارُ التخلف والضعف في أغلب الأحيان، وهذا حال أمتنا الإسلامية اليوم، إلا ما شذ. ذلك أن ثمة هوة وشقّة بين العلم والعمل، بين الفكر والحركة. وهذا غير ما كانت عليه في العهد النبوي الزاهر، وفي العهود المشابهة له المستقاة منه.

السؤال المترتب والبدهي هو: لماذا هذا التعارض؟

الجواب بناءً على ما مضى في التوطئة، هو أن العلم وأهله -عادة- لا علاقة لهم بالواقع، وأن الواقع وأهله -عادة- لا علاقة لهم بالعلم، من هنا ولد الانفصام.

ولكن إلى هنا، يبقى الجواب مجرد وصف والوصف لا يدفع إلى العمل، فهو إجراء مختزل عاجز؛ ومن ثم لم يتم تحديد سبب أو أسباب هذا الانفصام المحير فكريًا وواقعيًا.

كل علم لا يفسر إلى فعل حضاري يسهم في رقي الأمة وازدهارها، هو مجرد ضياع للطاقة، وكل واقع ديني أو اجتماعي أو سياسي أو تربوي أو اقتصادي... أو غير ذلك ليس له جذور ذاتية أساسية في علم ذاتي أصيل، هو مجرد تشويه لروح الأمة ومسوخ لكينونتها.

ولقد حاول العديد من العلماء أن يؤلفوا -إجابة على هذا السؤال الهام- في الفعالية، وفي مشكلات اللفظية، وفي العجز عن الفعل، وفي النزعة الخطيئة... وما إلى ذلك من المحاولات المشكورة والتي تَبَّهت إلى بعض الأسباب القريبة والبعيدة، الظاهرة والخفية.

ونموذج الرشد، يضع هذه المعضلة في اللب وفي رأس قائمة الاهتمامات؛ ولذا كانت الخاصية الأولى لهذا النموذج هي "حركية الفكر والفعل"، أو ما يطلق عليه "كيث ديفلين" عبارة

"تحويل المعلومة إلى معرفة، والمعرفة إلى سلوك".

فنموذج الرشد إذن، يتخطى عقبة "إما وإما"، أي "إما الفكر وإما الفعل"، "إما العلم وإما الواقع"، ويؤسس لعلاقة تقوم على أساس "كذا وكذا"، أي "العلم لأجل العمل"، و"العمل أساسه العلم"، و"كل علم لا يفسر إلى فعل حضاري يسهم في رقي الأمة وازدهارها، هو مجرد ضياع للطاقة"، و"كل واقع ديني أو اجتماعي أو سياسي أو تربوي أو اقتصادي... أو غير ذلك ليس له جذور ذاتية أساسية في علم ذاتي أصيل، هو مجرد تشويه لروح الأمة ومسوخ لكينونتها".

ولملاحظ أن يلاحظ أن العلم له حدود، وأن النموذج قد يكون قاصرًا عن الوفاء لهذه الثنائية تمامًا مثلما كانت الفيزياء بشقيها عاجزة عن الوفاء للصورة الكلية للكون، فالجواب بالطبع أننا لا ندعي الشمولية في الكم، وأن التركيز هو على الكيف ولو في أبسط وأصغر فكرة أو أبسط وأصغر فعل، المهم فيهما أن يتسما بالحركية والتبادل، أي أن يكون بينهما جسر واصل وخيط موصل.

ولنمثل بفعل يومي يمارسه الكثير من الناس؛ وهو شراء جريدة في الصباح، والاطلاع على أهم العناوين، ومطالعة أبرز الفقرات، والتركيز على أكثر المواضيع إثارة... فكثيرًا ما سأل الشباب: هل هذا فعل حضاري يدل على أن صاحبه يقرأ ويطلع ويهتم بأمر البلد، أم هو فعل اعتيادي لا يتميز بسمة

الممتدة، والثمار الحلوة، والعراقة الأكيدة، والنفع الدائم. ولنهمس في أذن كل مسلم ونقول: لنبدأ بالفعل أو بالفكر... المهم أن نبدأ ونسدد ونقارب ونبادل الأدوار في "حركة حلزونية" لا متناهية... فمن بدأ لم يتوقف، ومن تهيب لم يبدأ، والله هو الهادي لسواء الصراط وهو المجازي على حسن الفعال. ■

(*) مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.

الهوامش:

- (1) تشتمل النظرية النسبية على عدة أفكار أهمها باختصار بحسب ذاكرتي:
- مفهوم الزمان والمكان وقد اشتق منه لفظ "الزمكان"؛ ومنه نتج مصطلح "انحناء الزمكان"، وهو عند وجود الكتلة أو الطاقة يصبح الزمكان مشوهًا بانحناء بدلاً من أن يكون مستقيماً. وقد أثبت أن الضوء لا يسير بخطوط مستقيمة، بل ينحني بمقدار معين.
 - فسرت النسبية العامة الجاذبية على أنها نتاج انحناء الزمكان بسبب الكتلة أو الطاقة، لأنها تقوم بصنع انحناء للزمكان، يتولد مجال جاذبية حولها، وقد خالف بذلك مقولات "نيوتن" بأن الكتلة هي ما يسبب الجاذبية.
 - عندما يحدث اضطراب في الشحنة، ينتج عنه موجات كهرومغناطيسية سميت بـ"أمواج الجاذبية".
 - لا يوجد فرق بين المادة والطاقة، فالكتلة تتحول لطاقة إذا سارت بسرعة الضوء وذلك بحسب القانون $E=mc^2$ ، أي إن الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، ولأن المادة مكونة من ذرات، والضوء مكون من ذرات فلا يوجد فرق بينهما.
 - الكون مكون من أربعة أبعاد "الطول، العرض، الارتفاع، والزمن"، أما الآن وبعد ظهور نظرية الأوتار الفائقة، فالكون مكون من أحد عشر بعداً.
 - كلما زادت سرعة الجسم يحدث تباطؤ في زمنه، حتى إنه إذا وصل لسرعة الضوء يصبح الزمن قليلاً جداً "وهذا مستحيل". أما إذا تجاوز سرعة الضوء فإن الزمن سيتوقف "وهذا مستحيل أيضاً".
- (2) ميكانيكا الكم، فزياء الكم، أو النظرية الكمومية (Quantum Theory): نظرية فيزيائية أساسية جاءت كتعميم وتصحيح لنظريات "نيوتن" الكلاسيكية في الميكانيكا، وخاصة على المستوى الذري ودون الذري. تسميتها بـ"ميكانيكا الكم" يعود إلى أهمية الكم (Quantum Plural: Quanta) في بنائها (وهو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كمية يمكن تقسيم الأشياء إليها، ويستخدم في الإشارة إلى كميات الطاقة المحددة التي تنبعث بشكل متقطع وليس بشكل مستمر).

هنا يكون الجواب بناء على نموذج الرشد وبناء على جدلية الفكر والفعل، أن من يشتري الجريدة بغرض الربط بين ما فيها من معلومات بما يصنع موقفه هو وبما يحركه وجهة الفعلية والفعل، يعتبر راشداً في تفاعله مع الجريدة... أما من يشتريها ليملأ عقله بالأخبار والمعلومات في كل المجالات بلا حدود، ثم بعد ذلك يتخذها مادة لحديثه، ويكررها على أصدقائه ومعاشريه، ثم ينتهي اليوم ويأتي يوم جديد، ويشتري جريدة جديدة، وهي تحمل أخباراً جديدة، فيدور صاحبنا عليها مثلما يدور "حمار الطاحونة" على الرحا... وهكذا بلا ملل ولا نهاية ولا جدوى... هذا بالطبع مخالف للرشد، وهو تصرف مدعاة للوهن، بل وسبب في العجز غالباً.

ولو أن كل قارئ لأي جريدة، حاول أن يتحرك إيجابياً في نقطة واحدة، على صغرها، في يومه، ثم يتحرك في الغد نحو فعل إيجابي ثانٍ، وثالث... لجمعنا نهاية كل يوم الملايين من القطرات التي تسقي بساتين البلاد وإبلاً لا طلاً، وتحول اليابسة جنات، وتعد الوطن والأمة بغد مشرق منير.

وليس لنا أن نتوقف في الوصف ونقول: "إن الجرائد أساساً لا تعرض الأخبار بهذه الرؤية الكونية الشمولية، وإنما تعرضها بغرض التنفيس وبقصد الإثارة والتهريج"، ليس لنا أن نتوقف هنا، لأن الفعل الإيجابي المترتب عن هذا الاستدراك، هو أن نتحرك نحو إنشاء جريدة تخالف هذا المسار، وتصنع إعلاماً مختلفاً بغاية مختلفة ومنهج مختلف هو في الأخير منهج الرشد والرشاد، وهو سبيل الرجل المؤمن من آل فرعون، الذي لم يستسلم للواقع ولم ييك مثل الثكالي حال الناس، بل راح يصدح بالقول ويضع المخططات ويدعو الناس إلى السير وفقها... ولذا مدحه رب الجلال بقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (غافر: 38).

ولقد ضرب "البراديم كولن" أروع مثال بتأسيسه للعديد من المجالات ثم الجرائد ثم القنوات التلفزيونية فوكالات الأنباء... بناء على رؤية واضحة، ومشروع ناضج متكامل قد لا نجد له في العالم العربي اليوم الأثر الواسع لأسباب معقدة ومتداخلة، غير أن أثره العميق يسري في جسم الأمة القطب سريان الماء الرقيق في جذور "شجرة التوت" الشامخة ذات الفروع

الحنن العظيم

التأوه والألم من غير أن يعرف له سبباً، وكم بكى الإنسان وهو في عنفوان فرحه، وكم ظلّمة في النفس أضاءها الحنين وطهرها الدمع الهتون؟.. وكم أنة في الأسحار سمت بالإنسان حتى ارتقى أسباب السماء بلا علم ولا عمل؟.. وكم خيال شبت فيه النيران وألهبت عقلاً بارداً لم يعرف صاحبه شوقاً ولم يذرف دمعاً؟.. فعظمة الإنسان، في تحرره من مصائد الأزمنة والأمكنة، وفي قدرته على احتمال عذب الحنين، وعذاب الشوق الدفين حاديه إلى الخلود حيث يرسو مركبه على أبواب الأبدية، وحيث ترتفع البراقع، وتنزاح الحجب، وتتعري حقائق الأفكار والأشياء، ويتنفس الإنسان أنفاس الحياة الأبدية دون خوف من فقدانها أبداً.

إن روحه -عليه الصلاة والسلام- تسبح في ملكوت حزن كوني مبعثه التبع واشتياق يضطرم به قلب الكون في ظمئه

سئل عليه الصلاة والسلام عن سُنته فقال: "الحنن رفيقي، والشوق مركبي، وقُرّة عيني في الصلاة".

من عمق أعماق الوجود يرتفع شجن لا يدركه إلا روح نبي... ومن قلب الحياة يسري شجوا لا تسمعه إلا أذن نبي... ومن الغبطة نفسها ينساب حزن خفي لا يحس به إلا فؤاد نبي... والكون كله طاقة حنين لا تقوى على احتمالها إلا نفس نبي. و"القرآن" -نبض الوجود وحقق الكون- بالحنن نزل، وعلى قلب حزين نزل: "إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتابكوا" (رواه ابن ماجه) كما قال عليه الصلاة والسلام.

فأيُّ إنسان لا يذكر أنه في يوم ما انبعث عنه نواح حزين دون إرادة منه، وأن حنيناً فاجأه -على حين غرة- حملة على

اللاهب إلى أنداء الرحمة الإلهية التي من دونها يتطاير شظايا في الفضاء ويتحول إلى رماد بارد لا حس له ولا شعور... فحزنه ﷺ يتعاضم في أطواء نفسه الشريفة وهو يصغي إلى روح الكون، وهو يترنم شجى ووجدًا: حنانيك يا رب... لا خل إلا إياك... ولا صاحب سواك... ولا سلوة وعزاء إلاك!.. حزنك يا رسول الله أراق دمع الوجود، وأهرق أسى الأكوان، وأشعل جذوة حنين في قلوب المؤمنين... يا أسوة حزن كل حزين، ويا دثار الواجدين المشفقين، ويا سلوان الحزاني والمتألمين!..

ولأنه يتيمًا ولد، فألم اليتيم في روحه دفين، وظلال حزنه تظلل بهجة روحه، وتلاطف إشراقة وجهه، وتمازج تبسّم ثغره... فمع اليتيم يمضي في كل مرة... أبوه الذي لم تكنحل عيناه برويته... ثم أمه جليسة فؤاده الصغير... ثم جدّه ركنه الركين... ثم عمّه الحامي والنصير... ثم زوجه خديجة، وما أدراك من خديجة رضي الله عنها... فكل أولئك الذين بكاهم الواحد تلو الآخر من قبلها، عاد يبكيهم بحرقة أشد وأعظم في شخص خديجة... ثم مكة شقيقة الروح وشلو الفؤاد... والكعبة توأم وجوده في عالمي الغيب والشهادة، تلك التي هي "أحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني، ما خرجت عنك أبدًا وما ابتغيث عنك بديلاً". (رواه الترمذي) وإلى "الطائف" يمضي، وروح اليتيم ظل يتبعه، والأسى يحث خطاه إلى جانبه... وها هي "الطائف" تتسافه عليه، وتتنكر له، وترده عنها!..

يا ذات اللسان الدنس، ويا صوت الرجس، يا عنيفة يا غضوب... على من تتسافهين؟... وعلى من تعنفين؟... على من جاء يخطب ودك، ويحبوك خيره، ويعلمك الإيمان ويهديك للإسلام؟! "إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي"... من له قوة نفس كما لقوة نفس محمد ﷺ في مواجهة المحن... ومن التهيؤ لاحتمال ما تأتي به الأيام من الكروب والآلام؟... إنه يصعد آهة حرّى... ولكن ذهنه في غاية الصفاء، وروحه في غاية النقاء، وعيناه النديتان فيهما رقة وإشفاق... جبريل: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين.

نبي الرحمة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقطف من العنب على طبق يأتي به "عدّاس" ويضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام... يتناول القطف: بسم الله... و"عدّاس" يشده: هذا كلام لا يقوله أهل هذا البلد.

- "من أي البلاد أنت؟"
- من نينوى.
- "من قرية أخي العبد الصالح "يونس بن متى"؟"
- وما أدراك بـ"يونس"؟
- "أنا نبي... وهو أخي في النبوة".

وينكب "عدّاس" يقبل يديه ورجليه ويهيم أن يغسل بدموعه دماء عقبه... ويعود "عدّاس" إلى سيده بغير الوجه الذي جاء به... بينما يعود محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكة بالحزن نفسه الذي جاء به.

من منابع الحزن في أرجاء الكون شرب فارتوى... وإلى ترانيم الأسى من قلب الكائنات أصغى وسمع... أما حزنه هو فقد هزّ السماء، وأقصّ مضجع الخليقة... إنه حزن العزيمة المتعالية فوق كل الإحباطات، وومض الروح المتسامي على كل أحزان الأرض... إنه حزن الرضى بما تأتي به المقادير، وبما يقدره الحبيب على الحبيب... حزن الثورة على ظلمات الدنيا وجهالات الإنسان... الحزن الذي يبلغ من القوة حدًا يستطيع معه أن يحطم كبرياء أعظم طواغيت الأرض غطرسةً، وأن يقهر أشدّ أنواع القهر والعذاب... إنه حزن مضيء يغمر بالأمل كل من يلتقيه وما يلتقيه... إنه حزن نبي يريد أن يحرك العالم، ويستنهض جنس الإنسان ضدّ العبوديات والصنميات... إنه حزن من يريد أن يهزّ صدر العالم ليعيد لقلبه نبض الإيمان قبل أن يسكت إلى الأبد.

إن سيرة أجزائه عليه الصلاة والسلام إيماء لأصحاب الأرواح التائهة بتقبل الآلام كطريقة وحيدة لا مناص منها لاسترداد أرواحهم المغيبة وشحذ ما تراكم عليها من صدأ حائل بينها وبين الفهم عن الأنبياء وإدراك عظمة الرسالة التي بُعثوا بها.

صرخة يأس انفلتت من "أبي بكر" في لحظة ضعف دون قصد منه، وكأن معين الشجاعة عنده قد نضب، ورصيد الثقة بالنصر قد نفذ، كانت صرخة إشفاق على صاحبه طوتها ظلمة الغار، وامتصتها جدران المصمّنة: "لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لكشفنا!"

أومضت عينا الرسول ﷺ ببريق الثقة التي لا يهزها شيء، وجرى صوته في جنبات الغار هادئًا نديًا مطمئنًا: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (التوبة: ٤٠).

ليس بحزن على نفسه، ولا بخوف على شخصه... إنه قد

عاهد الله من قبل أن يبيع نفسه لكي يشتري بها أي لحظة حزن أو ألم يمكن أن تعتور نفس صاحبه المفدى.

ولم يكذب يسمع جواب الرسول ﷺ حتى شعر وكأن ماءً بروداً صبَّ على نار خوفه وإشفاقه فأطفأها إلى الأبد، وأن شلالاً من القوة اقتحم نفسه وشرع يسقي برداذه كل ما داخل نفسه من أسباب الضعف والخوف، فما عتمت أن أشرفت روحه بشعاع من جلال الرسول ﷺ وشدة بأسه وثباته في الملمات، وقد غاب عن ذهنه في لحظة الضعف تلك أن جلال محمد وقداسته هي التي تجعل الكون في خدمته وبين يديه، فأخذ يقترب من الرسول شيئاً فشيئاً ليلا مس جلده جلده وكأنه يريد أن يستدفئ من برداء الخوف بحرارة الإيمان المنبعثة من صاحبه ﷺ.

الحزن علوي المنبع، إلهي المنزع، جمالي المرتع، بطولي المنشأ، يمتزج بأجزاء النفس، ويجري في مسارب الروح، يمس أبادنا بجذوة من نار الأشواق، وينير جنباتنا بشعاع من سجديات المحراب... إنه الدمعة والابتسامة، والخوف والرجاء، واليأس والأمل، فهو خليق بالعباد والزهاد، والساميين من الرجال، وبقلوب الأنبياء والرسل من ذوي العزمات والبطولات، وهو الذاكرة التي تستقطر دموع الجنس البشري، وتستذكر آلامه ومآسيه... فمن الحزن ينبعث إنسان المهمات الصعبة، وتتنامى البطولات، وترتفع العزائم، وتزدهر الفضيلة، ويولد نبلاء الفكر، وتثور ثائرة العقل، وتتعزز قوى الحواس، ويفتح الخيال أبوابه، ويرتفع صرح الإيمان وتتوازن الحضارات فلا تشتت، وتستقيم المدنيات فلا تنحرف ولا تنزلق...

فالحزن الروحي سرّ يجلّ عن إدراكنا، إنه ينبئ عن قلب عذب المشاعر، عالي الأحاسيس، ثري العطاء، مفعم الفضيلة، زاخر الحكمة، ظمأً للحق، بكاءً على نفسه، رثاءً للإنسان إذا هوى، وللغير إذا طغى، وللحق إذا غوى... وهو سبّارٌ لأغوار النفس، كشافٌ للطائف الإنسان، صقّالٌ لمرايا القلب، سقّاءٌ لجذب النفوس لتخصب، ولغلظة الأفتدة لتشف، ولوحشية الضمائر لتتهذب...

ذلك هو الحزن الذي كان رفيقاً للأنبياء والأولياء والصالحين، وحسن هو رفيقاً وخديناً وأنيساً... لا شيء أقدر على أن يعمر قلوبنا حناناً وطهارةً مثل الحزن، فلمسة منه يمكن أن تنتشل روحاً من هاوية الدنس،

وتنقي قلباً غارقاً في وُخل الضلالة... وللحزن رؤيا قلماً تخطئ، وله فراسة قلماً تكذب، وهو ألسن بالصدّيقين والأولياء والصالحين ناهيك عن الأنبياء والمرسلين. فكم مسّ من أوتار قلب فأشجّت، وكم روحاً اهتزت له وبه صحت من نوم ثقيل، وكم عقلاً أيقظ، وكم فكراً هدى، وكم ذنباً مسح، وكم حمل إلى الله تعالى من ضراعة وشفاعة، وكم رفع إليه من دموع، وصعد إليه تعالى من خشوع وسجود، وكم كشف من مستور، وخرق نظره المنظور وغير المنظور من الأيام والدهور... هكذا هو حزنه ﷺ، يخرق الزمن، ويسيح في التاريخ، ويرى أمته في آلامها وآمالها: "لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً" (رواه البخاري)... إنه يرى شلال دم يتفجر من "عمر وعثمان وعلي والحسين" رضي الله عنهم أجمعين، ولا يتوقف أبداً، ويرى ولّه ابنته "فاطمة" وحزنها عليه إذا ما غادر الدنيا إلى الرفيق الأعلى، ويكاد يذوب حزناً على ولده "إبراهيم" وهو وجود بنفسه، فتدمع عيناه، ويرق فؤاده: "إنّا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فالعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" (رواه مسلم)... والحزن نفسه يتتابه على حفيده من ابنته "زينب" وقد حضره وهو يحتضر، ويتلبسه حزن لا يوصف حين يجد النساء يبكين شهداءهم في "أحد" فيقول: "أما حمزة فلا بواكي له".

فحزن محمد ﷺ ليس كالأحزان، ودمعه ليس كمثله دمع، فدمعة واحدة من عينيه الشريفتين قمينة بأن تُنبت غابة أحزان يستظل بها الحزاني السنين الطوال، وتستعصر مدامع السماء، وتهيج أحزان الأرض... غير أن "الزمن" يتدفق بصمت لا يلوي على شيء من الأحزان إلى حيث تقوده أقدار الله تعالى، إنه ليتدفق تتبعه حفقات قلب حزين هو قلب محمد ﷺ خفقة من بعد خفقة، وزمناً من بعد زمن، فيرى ويكتفم، ويرى ويحزن، فيالله ما أعظم حزنه! ■

(١) كاتب وأديب عراقي.

المراجع:

(١) الشفا، للقاظم عياض.

(٢) السيرة النبوية، لابن هشام.

البطريق الطائر البحري

ط

طاب بَرْدُك أيها الإنسان!.. وكأنني أسمعك تقول: وهل يمكن أن يجلب البردُ طيبًا.. فأين ظلت الأيام الدافئة إذن؟! معك كل

الحق، فأنتم بنو البشر لا تحبون البرد؛ لأن المهندس العظيم للكائنات خلَقكم وفقًا للبيئة التي تعيشون على أرضها، وهياً لكم أعضاءكم فيزيولوجيًا لتمكنوا بها من القيام بأعمالكم في المناطق المدارية والاستوائية، في يُسر وسهولة... وزوّدكم

والحمد لله.. وإن لم يجعل لنا عقولاً كعقولكم ولا مشاعر كمشاعركم، إلا أننا نعيش حياتنا في يُسر ومن غير حَرَج، وقد منحنا كل ما نحتاجه وجَهَزنا بأحسن صورة. ولو لم يكن كذلك، فمن يقدر على تحمّل هذا البرد الشديد!

بالعقل لتجدوا الحلول التي تسهل لكم العيش والحياة.. فصنعتم -مثلا- الملابس السميقة لتقيكم من البرد حتى في المناطق القطبية، وأنشأتم البيوت لتعيشوا فيها، واخترعتم الأسلحة لتصطادوا بها وتقتاتوا... أما نحن معشر طيور البطريق، فلسنا سوى حيوانات لا تملك عقولاً كعقولكم ولا تتمتع بقدرة على اختراعات مثلكم... ولكن إياكم أن تظنوا ذلك احتجاجًا منا على أقدارنا أو شكوى، بل هو ما جرى به

فأنتم لا تستطيعون القدوم إلى البلاد التي نعيش فيها، والقلائل الذين وصلوا إلى هذا القطب البارد، إنما وصلوا بوسائل ومعدات كثيرة باهظة ولمدة قصيرة... بينما خلَقنا في هذا القطب الجنوبي بنية نستطيع أن نتحمل بها برده القارس. وإياكم أن تصدقوا من يقول: "إننا نحن معاصر البطريق خلَقنا صدفَةً ونمونا نتيجة طَفَرَاتٍ وراثيةٍ إلى هذه الهيئة التي نستطيع بها تحمّل البرد خلال هروبنا الطويل من

حرّ البلدان الدافئة"... فليس هناك من يتخلى عن عشه الدافئ ويهجره إلى البرد، ولا يمكن لحيوان أن يكتسب بالطفرات الوراثية التصادفية جسمًا رائعًا متكاملًا كأجسامنا. ولقد خلقنا بارئنا فزودنا بما نحتاجه من الخصائص لتمكن من العيش في برد القطب الجنوبي، ولا يمكن لمجهول كالصدفة، أو الطبيعة، أن تزودنا بهذه الخصائص قط.

لقد خلق ربنا كل حيوان بإتقان، وإن هذا الإتقان إنما يكتسب قيمته بتناغمه وانسجامه وتكيفه مع البيئة المحيطة به. وما الضب الذي يعيش في الصحراء إلا أثر من صنعة الله المُتَّفَنة، وهذا الإتقان إنما يأتي من الخصائص التي زوده بها لينسجم مع شروط الصحراء القاحلة، في حين لا يستطيع أن يعيش في المناطق الباردة ويتحمّل بردها القارس في القطب الجنوبي. ونحن كذلك، لو رحلنا إلى الصحارى القاحلة لأصابتنا العاقبة ذاتها وكان مصيرنا الهلاك. والأسرار القليلة التي توصلتم إلى فك رموزها من خلال علومكم البيولوجية والبيئية، تستند في حقيقتها إلى علم الله المطلق، ويعلمه سبحانه خلق كل شيء فأحسن خلقه. ومن العيب أن يقال إن عُضْوَيَّ الأماميين القويين اللذين يشبهان المجاديف، ويوفران لي السباحة السريعة في الماء؛ هما جناحا طائر، ولو كانا كذلك لما نفعاني بشيء. لكنهما مجدافان رائعان وعضوان مصيريان بالنسبة لي، ولا يوجد طائر يجيد السباحة مثلي، رغم أن أجنحتهم رائعة تمكّنهم من الطيران.

بالله عليكم قولوا لي، ما الحاجة إلى تكوير أجنحة طائر يطير لتأخذ شكل مجاديف تساعده على السباحة؟! إذا كنت أستطيع الطيران فعلاً، فلماذا أعطل أجنحتي وأتخلى عن الطيران إذن؟ أو لماذا أكور أجنحتي كالمجاديف وأجبر نفسي على العيش في هذه المناطق الباردة؟! ألم يكن يكفيني أن أعيش مع الطيور التي تعيش في البلاد الدافئة؟ غير أن الأمر لا يقف عند حدود أجنحتي المؤهلة للسباحة فقط دون الطيران، فإني مزود أيضاً بخصائص كثيرة وأعضاء عديدة أستطيع العيش من خلالها في جبال الجليد التي تغطي القطب الجنوبي.. فقد خلقتني ربي مصمّم هذا الكون، بشكل يتناسب مع هذه المناطق، ولا أستطيع العيش في البلاد الحارة.

فالريش الصلبة المنتصبة والتي تغطي جسمي، فضلاً عن أنها تعمل كدفة السفينة التي تمكّني على الدوران السريع المفاجئ أثناء صيد السمك، تعينني أيضاً على الوقوف على

السطوح الجليدية الزلقة. أما جسمي فقد صمم على شكل توربيد مقاوم على الضغوط العالية في أعماق الماء، وهو ما يتحدث عنه مهندسو الطيران والمشتغلون في مجال الرياضيات، ولا أدعي ذلك من تلقاء نفسي. فهل يمكن لي أن أكتسب هذه البنية النموذجية الرائعة التي أغوص بها تحت المحيطات وأسبح بسهولة، وأطورها من تلقاء نفسي؟!!

جسمي يحتفظ بالحرارة ويخزنها

أجسامكم الجافة في الطقس البارد لن تبرد كثيراً، غير أنه ما إن يلحق البلل أجسامكم فستعرضون عندها لبرد حارق شديد، ولذلك فإن قدرة العالم الخبير غلفت الزغبات الغليظة التي تحافظ على حرارة جسمي، بزغبات دهنية وكأنها سقف قرميدي يحميني من البلل.

منقاري القوي هو سلاحي الوحيد الذي أحصل به على غذائي، وأتمكن من خلاله من الإمساك بفرائسي من سمك الجليد وما أصادفه من غذاء. وهو صغير بالنسبة لجسمي ليكون فقدان الحرارة في حده الأدنى، وكذلك قدماي صغيرتان لنفس السبب، لأن العضو الأجرد كلما اتسع سطحه كلما كان فقده للحرارة أكبر.

إن ما تطرحونه من الحرارة وثاني أكسيد الكربون عند الزفير ترونه على شكل بخار الماء في الهواء المتكاثف في الشتاء ويسبب الغباش في نظاراتكم، وبذلك تفقدون مقداراً من الماء وكمية من الحرارة. أما فتحات تنفسي فقد صممت بشكل متاهات معقدة لتحتفظ الحرارة داخلها دون أن تطرحها مع الزفير، فالهواء الساخن الرطب الذي ترسله رثائي يلقي ما تحمله من الرطوبة والحرارة في تلك المتاهات، لتعود إلى الدورة الدموية والاستخدام من جديد، ولا يخرج في الزفير إلا الهواء البارد المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون. وحتى تكون العملية منتجة، لا بد أن تكون مجرى الدماء في السطوح الداخلية لفتحات أنفي، معاكساً لمجرى الهواء، وهذا ما تسمونه أتم البشر بالنظام الترموديناميكي أي بـ"الدورة العكسية". ولقد خلق الريش الأسود على ظهري والأبيض على بطني، بشكل يتناسب مع مبادئ الحرارة الفيزيائية والبصرية... فأتى لعقل طائر عاجز مثلي أن يدرك هذا الإتقان؟! نعم، بينما يلعب سواد ظهري دور لاقطات الطاقة الشمسية في أسطح منازلكم، يلعب البياض في بطني دور التموه في بياض الثلوج الجليدية، فنحن ندير صدورنا نحو العدو فلا يستطيع تمييزنا.

الوحدة قوة

إن التجمع الكثيف من أفضل طرق حفظ الحرارة، ولذلك نعيش في جماعات كبيرة العدد قد يصل إلى المليون، وليس من المعقول أن تدعوا أننا نحن (البطارق) من اكتشفنا هذه الصيغة التي تحميها من التجمد في العواصف الثلجية. فعندما نجتمع على شكل دوائر، فإن الحرارة تزايد كلما اقتربنا من المركز، ولذلك نضع ضعافنا في المركز، بينما يتوزع الأقوياء حولهم ويديرون ظهورهم نحو الخارج، ويتناوبون فيما بينهم على الحلقات الخارجية، لينال الجميع قسطهم من الدفء والحرارة. وبهذه التضحيات وهذا التعاون في مجتمعاتنا المترابطة، ينخفض الفاقد من الحرارة بنسبة (٥٠٪). وهذا النوع من التصرفات المثيرة، لا يمكن حل أغازها بنظريات ساذجة كالقول بأنها "غريزة"... وكما يليق بكم أن تقولوا: إن هذه التصرفات، إنما هي توجيه إلهي نابع من الرحمة والشفقة الإلهية لنا بغير إرادة منا... تمامًا كالوحي الإلهي إلى النحل في أنماط حياتها وممالكها وتعاونها... وعندها تدركون الحكمة التي تختفي وراء الحوادث بشكل أفضل، وتنجون بأنفسكم من إضفاء صفة الألوهية على الطبيعة، وتقذونها من الشرك بالله الخالق الأحد.

يجب أن أعمل من أجل البقاء

يأتي عملي الكبير بالغوص في أعماق البحار في سبيل تأمين غذائي، على رأس أولويات نشاطي بعد المميزات الفيزيولوجية الفطرية التي مُنحت لي لأتمكن من الحياة في القطب الجنوبي. فأنا أستطيع السباحة بسرعة تصل إلى (٣٠) كم في الساعة بفضل الشكل الإنسيابي لجسمي وجناحي الضامرة القوية... ويمكنني البقاء تحت سطح الماء (١٨) دقيقة، وأغوص إلى (٢٦٠) مترًا في أعماق البحر وأسطاد. إن كميات الطاقة التي أصرّفها، تزداد مع البرد، ولذلك يتوجب عليّ أن أتناول كميات كبيرة من السمك المكتنز بالدهون والقريدس والمخلوقات البحرية الأخرى، فأسماك البحار الباردة تكتنز كميات كبيرة من الدهون. أغوص في مياه البحر ساعياً وراء صيد الأسماك حتى ينفد الهواء المحتبس في الرئتين، تتحرك جناحي بقوة تؤمن لي السرعة في السباحة، بينما يؤمن ذيلي المناورات والدوران المفاجئ. وإذا ما فوجئت بعدو يطاردني؛ فسرعان ما أصدع إلى سطح الماء وأقفز إلى ارتفاع يبلغ مترين إلى البر أو إلى جزيرة جليدية عائمة.

نتكاثر عن طريق البيض، فبيض بعض أنواعنا بيضتين في العام، وبيض أنواع أخرى بيضة واحدة. وحفظ هذه البيض دافئة في أعشاشها والعناية بالفراخ وحمايتها، قضية مهمة هي الأخرى في ذلك البرد القارس. فالعالم الخبير، خلق لنا كل التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتنا الطبيعية. تتعاون الأزواج على رعاية البيض داخل الأعشاش التي نصنعها من الحجارة والنباتات اليابسة. تترك الإناث البيض بعد إياضها للذكور ليعتنوا بها، وتتوجه إلى البحار المفتوحة لتأمين الطعام الذي تحتاجه، حيث يكون الذكور قد نالوا من الغذاء ما يكفيهم واكتنروا في أجسامهم الكثير من الدهون قبل استلام البيضة التي سيحتضنونها. يبقى الذكر طويلاً على الجوع وصابراً لعدة أسابيع يصرف الطاقة التي يحتاجها مما اكتنزه جسمه من الدهون قبل أن يتوجه نحو البحث عن الطعام. فالبيضة لو تُركت قليلاً بلا رعاية، فإن نموها سيضطرب. يحمل الذكر البيض فوق قدميه ويغطيه بالريش الذي يغطي بطنه حماية لها من البرد، حتى تعود أثنائه بعد أن يكتنز جسمها بالدهون من الغذاء الذي تناولته طيلة أسابيع، وتستلم عن زوجها مهمة رعاية البيضة، ويتوجه الزوج بدوره نحو البحار المفتوحة باحثاً عن طعامه وتخزين الدهون. يبقى الفرخ بعد خروجه من البيضة، في جيب دافئ من جلد البطن حتى يتم أسبوعه الثامن وكأنه في غطاء من لحاف يحميه من البرد. ثم تسعى الأنثى لإبقاء الفرخ في مركز مجتمع البطارقة.

وهكذا نحن البطارقة مزودون بالفطرة بشكل كامل لنعيش في القطب الجنوبي. فهل يمكنكم أن تدعوا بأن كل هذه التدابير المتخذة والعناية الفائقة، كانت نتيجة تصادف أعمى أو أنها تكوّنت عبر سلسلة من التجارب والخطأ والصواب؟! لقد شرحت لكم موجزاً بعض النعم التي لا تعد ولا تحصى مما وهبنا إياها خالقنا الخبير بعلمه المحيط بكل شيء... وهذا كل ما لدي، فلا تنتظروا من بطريق مثلي أكثر من ذلك. ولا بد لي الآن أن أغوص في البحر حتى لا أتجمد من البرد، وأسعى لالتقاط الأسماك وتأمين رزقي، فزوجي يطوي على الجوع منذ شهر يرضى بيضتنا، وعليّ الآن أن أعود لأستلم نوبتي منها... أستودعكم الله. ■

(٩) جامعة ٩ أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.

إذا القلب صفا، والروح زكى، والبدن طهر، هفت الرؤى له وتنزلت عليه، وأخذته إلى عوالم من الجمال والبهجة، وأرته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. فيرتوي من ينابيع ذلك الجمال ويشرب من معين كوثره، في انتشاء روعي ولذة قلبية لا أحلى ولا أعذب منها.

(الموازين) * * *

المنهاج النبوي في التربية على منظومة القيم الحضارية الإسلامية

المنظور الإسلامي بما فيها معرفة الأحكام الشرعية مقصودة لذاتها، بل هي وسائل للوصول إلى بناء منظومة من القيم لا تنفك عنها ولا تنفصل، وإذا حدث بينهما انفصال أصبحت المعرفة وبالأعلى على الإنسان، ووكّل الإنسان إلى نفسه وخبرته فكان ذلك خسار العالمين.

وبقراءة متأنية في نماذج من القرآن والسنة، يبدو بجلاء جوهر هذا المنهج الجامع الذي يحتاجه واقعنا المعاصر لإعادة بناء منظومته الحضارية التي انفصل فيه العلم عن القيم فكان وبالأعلى على البشرية.

فقد ذكرنا الخالق ﷻ بنماذج يتجلى فيها الاتصال والانفصال بين المعرفة والقيم، وما ترتب عن ذلك من نتائج

كان غار حراء المكان الذي التقى فيه عالم المادة والملكوت، وكشف الوحي عن أولى خطوات تغيير العالم بإعلان الرسالة الخاتمة، وكان مفتاحها ربط المعرفة بالقيم عن طريق القراءة باسم الرب وليس باسم أي شيء آخر: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ١-٥). فمصدر المعرفة هو الله، وغايتها معرفة الله، ولا خير في علم ومعرفة لا توصل إلى الله.

ونكاد نقول إن توعية الناس بهذا المنهج الجامع كان لب الرسائل السماوية كلها، ومن هنا لم تكن المعرفة في

عبرة لمن يعتبر. فقد اغتر قارون بعلمه وماله الذي كانت مفاتيح خزائنه تنوء بالعصبة أولي القوة قائلاً: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (القصص: ٧٨) قال تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يُنصِرُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ (القصص: ٨١).

وبارك الله تعالى في علم ذي القرنين وصنعتة وخبرته حين ربط بين الخبرة وتوفيق الله في بناء سد يأجوج ومأجوج، قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ (الكهف: ٩٧)، فلم يغتر بتفوقه، بل ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ (الكهف: ٩٨).

وتقبل الله تعالى من ابن آدم الذي قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: ٢٧)، ولم يتقبل من الآخر الذي اعتمد على خبرته التي لم تمنعه من رد الفعل القاسي تجاه أخيه حين قال: ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ (المائدة: ٢٧)، وهذا شأن المعرفة المنفصلة عن القيم؛ فهي لا تردع صاحبها من الوقوع في الظلم... والشواهد في عصرنا كثيرة تكشف فظاعة العلم حين يفصل عن القيم. وبالنظر إلى التطبيقات العملية للسنة النبوية لهذا المنهج المتكامل، نجد أنه ﷺ علم الناس الصلاة وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (رواه البخاري)، ولكنه بيّن في نفس الآن، أن الصلاة التي لا تحجز صاحبها عن الفحشاء والمنكر، لا تزيد من الله إلا بعداً... وأمر الناس بالزكاة وبيّن لهم أنصبتها ومقاديرها وأوجه صرفها ثم قرأ عليهم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة: ١٠٣)... وعلمهم الصيام وفرائضه وسننه ثم قال لهم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه" (رواه البخاري)... فما الفائدة إذن من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصوم ما لم تحجز صاحبها عن الوقوع في الزلل والإصرار عليه؟!

وغاية بياننا وتركيزنا على هذا المعلم من معالم المنهج النبوي في التربية على القيم الإسلامية أمران: أولها تنبيه المربي إلى أن الغاية من التعليم لا تقف عند نقل المعرفة،

القيم الإسلامية ليست قيماً نظرية مثالية، وإنما هي خلاصة شريعة نزلت حسب الوقائع والأحداث، واستجابت لمشاكل الناس وقضاياهم... وليست فكراً يتبغي المدنية الفاضلة التي لا وجود فيها للشر، وبالتالي فهي واقعية في مراميها وأهدافها.

وإنما النفاذ إلى مقاصدها وغاياتها واستثمارها في بناء منظومة من القيم لدى المتعلم. وثانيها تصحيح نية المتعلم وتحرير مقصده من طلب العلم الذي ينبغي أن تكون معرفة الله فيه أسمى الغايات.

بيان خصائص القيم الإسلامية

إن بيان خصائص القيم الإسلامية مدخل رئيس للتعامل معها فهماً وتنزيلاً، كما أن إبراز هذه الخصائص، مدخل لبيان ما تتميز به القيم المستندة إلى المرجعية الإسلامية حين تقارن بغيرها من المرجعيات. كما تمكّن

المربي من معرفة أنجح السبل والطرق الموصلة إلى بناء منظومة القيم الحضارية الإسلامية لدى الناشئة. والناظر في الكتاب الكريم وفي سنة النبي العظيم بنظر منهجي فاحص يجد إشارات دالة ينتج عن نظمها في عقد جامع لاعم، الوقوف على الخصائص التالية:

أ- القيم فطرة ربانية: خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، ومع روح الله ومنها زُرعت القيم في كيان الإنسان؛ فحبه للخير وكرهه للشر من روح الله، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿الشمس: ٧-٨﴾، وقال: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ (السجدة: ٩)، وبيّن ذلك رسول الله ﷺ حين قال: "الولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (رواه البخاري).

والناظر في أسماء الله الحسنى وصفاته العلا، يجد منها "العدل، والبر، والرحيم، والعفو، والغفور، والشكور، واللطيف، والسلام، والمؤمن... وغيرها من الصفات والأسماء التي طبع الله بها فطرة الإنسان حين خلقه من سلالة من طين، ثم نفخ فيه من روح العدل، والسلام، والرحمة، والغفران، والعفو، والصفح، واللطف، والشكر وغيرها من جليل القيم والخصال، ثم علمه الأسماء كلها، وحصنه وميزه بالعقل، وأرسل إليه رسلاً تترى في الزمان والمكان تبصرة وذكرى، قال تعالى: ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

فالإنسان ليس صفحة بيضاء لا توجيه ولا إرشاد فيها، كما أنه ليس صفحة سوداء مليئة بالآثام كما هو معروف في النظرية المسيحية، ولكنه مفطور على دين الإسلام وقيمه، وحين نزل إلى الأرض واختلط بالبيئة، اقترب أو ابتعد من هذه القيم بحسب المؤثرات. فرسم الله تعالى في كتابه وسنة نبيه وسائل وطرقاً لاكتساب الصفاء من الأدران والقرب من القيم الربانية الأصيلة في فطرة الإنسان.

ب- قيم واقعية: رغم أن القيم الإسلامية ربانية في مصدرها، إلا أن

تنزيلها على الواقع بإرشاد من الوحي، طبعها بطابع الواقعية والنسبية، وأبعدها عن المثالية المطلقة التي تعتبر شيئاً منشوداً قد يتحقق بنسب مختلفة. والغاية من هذه الخصيصة أن يبعد الإسلام الإنسان عن التشاؤم من عدم تحقق القيمة في المجتمع بالشكل المثالي المطلوب، وتحفيزه إلى العمل على ترسيخ القيم في النفوس بحسب الطاقة والجهد، ويكل بعد ذلك أمره إلى خالقه ويتضرع إليه بالدعاء، ليعينه على تحقيق قصده ومراده.

فالقيم الإسلامية بهذه الصفة إذن ليست قيماً نظرية مثالية، وإنما هي خلاصة شريعة نزلت حسب الوقائع والأحداث، واستجابت لمشاكل الناس وقضاياهم، وليست فكراً يبتغي المدنية الفاضلة التي لا وجود فيها للشر، وبالتالي فهي واقعية في مراميها وأهدافها قاعدتها قوله تعالى: ﴿وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (طه: ٨٤)، والعجلة هنا الترقى في سلم الرضا بحسب الطاقة والاستطاعة: ﴿لَا يَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: ٢٨٦).

فالعدل على سبيل المثال؛ قيمة إسلامية راسخة، ولكن تحقيقه في الواقع مدافعة للظلم بقدر الاستطاعة، ولذلك كان رسول الله ﷺ يقول: "إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتهاكها" (رواه بشر بن شعيب).

على المرء أن يلجأ إلى القرآن الكريم وما صح من سنة رسول الله ﷺ ليبنى القيم في النفوس على تقوى من الله ورضوان، وأن يعرض عن كل كلام لا مستند له ولو كان أثره في النفوس عظيمًا، لأنه سرعان ما يهوى ويندثر، والقيم أساسها الثبات والاستقرار.

والحب قيمة إسلامية عظيمة، ولكن رسول الله ﷺ في العدل بين زوجته سأل الله تعالى ألا يلومه في الميل العاطفي الذي لا يملك فيه صرفاً ولا عدلاً. والحفاظ على مال اليتيم قيمة اقتصادية عظيمة في الإسلام، ولكن يوجد إلى جانبها وعيد يحذر من أكل مال اليتيم لوجود هذه الظاهرة في الواقع، وستبقى موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن بضدها تتميز الأشياء. وقس على هذا مختلف القيم الإسلامية، فرغم كونها مطلقة في أصولها ربانية في مصدرها، فإن إنزالها على الواقع يحكمه التدرج

والحسنى لنفي القيم السيئة بالحسنة قال ﷺ: "وأنتع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن" (رواه الترمذي).

ج- قيم عالمية: رغم أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فإن خطابه بقيمه وأحكامه وأخباره ومواعظه ووعده ووعيده موجه للعالمين. ونحن حين ندعو إلى القيم الإسلامية، فإننا لا ندعو إلى خصوصياتنا كأمة إسلامية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مزيداً من الانحسار لهذه القيم حتى لا تنطلق في فضاءها العالمي الواسع وتنسجم مع الخطاب العالمي الذي يحملها للناس كافة (خطاب الوحي)، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبا: ٢٨) وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

والقاسم المشترك بين العقلاء من الناس هو الالتزام بالقيم الفاضلة مهما اختلفت مرجعياتهم... فالعدل حسن والظلم سيئ، والكذب والصدق ضدان لا يجتمعان، والبخل والشح مكروهان والسخاء والبذل مطلوبان.

قلتك وأضدادها قيم عالمية هي أصل الفطرة جاء بها الإسلام العالمي؛ فقيم الإسلام التي تضمنتها رسالة الأنبياء والرسل كافة وختمها محمد ﷺ ليست للمسلمين بخصوصهم، وإنما هي منفتحة على سائر الأمم والشعوب ينهلون منها فتقوم سلوكياتهم وتعديل من اتجاهاتهم، فتكون هذه القيم العالمية مدخلاً إلى الإسلام عند كثير من الأمم والشعوب والأفراد.

وقد أخذ محمد ﷺ بهذه القيم العالمية وجاء ليتممها. والإتمام يعني أن الإسلام أقر قيمًا إنسانية موجودة بالجبلية والفترة لدى الناس مهما اختلفت مللهم ونحلهم، وذلك مدخل لهم كي ينتبهوا إلى قيم الإسلام الخالدة فيسارعوا إلى اعتناقه كاملاً غير منقوص إتماماً لنعمة الله عليهم: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣).

د- قيم مناسبة ومتكيفة: حين نقرأ قول عبد الله بن مسعود ﷺ: "ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة"، ندرك أن خطاب الإسلام الداعي إلى تمثل القيم الإسلامية لن يكون واحدًا؛ والخطاب يضم المحتوى والوسيلة... ومن هنا ندرك أن لكل زمان خطابه ولكل فئة عمرية خطابها، وأن الوسائل الموصلة لهذه القيم تتطور وتتغير. لذلك لم تكن القيم الإسلامية خاصة بزمان ولا بمكان، إنما هي قيم قابلة للنشر والتداول بكل الطرق والوسائل النافعة والمشروعة، تتكيف معها ولا تؤثر في جوهرها. لذلك كان تركيز القرآن الكريم، على أهمية حضور القيمة في المجتمع ولم يعين وسيلة معينة لذلك. فالعدل يتحقق في المجتمع بوسائل وأساليب مختلفة، وقد يتحقق في مختلف مظاهر الحياة العامة، داخل الأسرة، وفي الأسواق، وفي المنظمات والهيئات، وغير ذلك بصور شتى وبوسائل مختلفة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ (الأنعام: ١٥٢).

وأمر الإسلام بتحقيق الشورى في المجتمع ولم يحدد الكيفية والوسيلة، وأمر بأداء الأمانات إلى أهلها بعد حفظها ولم يحدد وسائل الحفاظ لأنها متغيرة، وأمر بالتكافل الاجتماعي وترك طرق تحقيقه مفتوحة على اجتهادات المقدمين عليه، وأمر بالإنفاق في سبيل الله على إطلاقه ليعم الخير كل مناحي الحياة ويغطي حاجات الناس المتجددة؛ ولهذا ينبغي أن تحمل القيم الإسلامية إلى كل أهل عصر بما ساد عندهم من وسائل، حتى تكون قادرة على التأثير في سلوكياتهم والتعديل من اتجاهاتهم وتشكيل تصوراتهم.

ومن مظاهر التكيف أيضًا، قدرة هذه القيم على الاستجابة لحالة متلقيها العمرية والنفسية والوجدانية والعقلية، فلكل أسلوبه وطريقه ومنهجه؛ فالمربون الناقلون للقيم الإسلامية لهم قدرات وطاقات، والمتعلمون لهم قدرات وطاقات

أيضًا، ولهذا لم يكن للنظرية التربوية الإسلامية الحاملة للقيم خطاب واحد، وإنما يتنوع خطابها بفعل مرونته ويتكيف مع مختلف الحالات.

هـ- قيم مستقرة ومستمرة: لن تصبح القيمة قيمة راسخة في نفس الإنسان، إلا إذا تكرر حدوثها في سلوكه وأصبحت سجية وجبلية لا تفارقه، فلا يقبل من الإنسان أن يكون صادقًا حينًا وكاذبًا حينًا، كما لا يقبل منه أن يكون عادلاً وظالمًا في مواقف مختلفة... ومن هنا، نفهم قول رسول الله ﷺ: "الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقًا" (رواه الترمذي). وهذا القلب لا يصل إليه صاحبه إلا بالمداومة والاستمرار والتعود... وقد تلتصق بالشخص الصفة المعاكسة (الكذاب) بالمداومة والاستمرار والتعود أيضًا كما هو وارد في الجزء الآخر من الحديث: "والرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كاذبًا". يقول الدكتور أحمد مهدي عبد الحليم: ومن الخصائص الأساسية في القيمة، تكرار حدوثها بصفة مستمرة؛ فمن يصدق مرة أو مرات، لا يوصف بأنه فاضل في سلوكه، وإنما تتأكد القيمة وتبرز الفضيلة الخلقية في سلوك الإنسان إذا تكرر حدوثها بصورة تجعلها عادة مستحكمة أو جزءًا من النسيج العقلي والسلوكي لصاحبها وعنوانًا لهويته.^(١)

ومن هنا كان تنديد القرآن، بأولئك الذين لا يثبتون على طريق الهدى والحق، ويتراوح سلوكهم بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: ١٣٧).

وكان تنديد القرآن بالنموذج البشري الذي لا يستقيم على فعل الخير ويؤدي منه القليل، ثم يقعد عن مواصلته أو يكف عنه: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلًا * وَأَكْدَى﴾ (النجم: ٣٣-٣٤)، أي ضعف عن الاستمرار في العطاء أو كف عنه مع توفر مقوماته.^(٢)

ولذلك كانت المجاهدة والمثابرة، لحمل النفس على استمرار التمسك بالقيم الإسلامية حتى ترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، فيعبد الإنسان الله كأنه يراه... وتلك أحلى ثمرات القيم الإسلامية التي لا تتحقق إلا بالتكرار والاستمرار والاستقرار.

الحكمة وفصل الخطاب في بناء القيم

القيم دواء، ولا يمكن للدواء أن يكون مفيدًا ما لم يجد لدى

من يناوله أو يتناوله من الخبرة ومن الاستعداد النفسي ما يجعل الجسم يقبل المداواة بارتياح. والمتأمل في سنة سيد الأطباء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقف أمام توجيهات علمية وتربوية ناشئة لأسلوب الخطاب لدى المرين، تمكنهم من الوصول إلى مقصدهم من أفضل السبل. وتتحدد هذه التوجيهات في:

• الاستناد إلى الدليل الشرعي الصحيح: من القرآن الكريم أو من السنة والسير النبوية العطرة ومن أقوال وتجارب السلف الصالح، ممن شهدت لهم الأمة بالفضل والصلاح المقرون

بالعلم، فلا مجال لدغدغة العواطف بأخبار القصاص والوضاعين وأصحاب الخرافة، فما بني على باطل، سرعان ما يهوى في نفس الإنسان حين يؤوب إلى عقله وفكره ليسائله بقوة الحجة والمنطق.

ولذلك وجدنا في تاريخ تدوين السنة الشريفة، مواقف عانى فيها أئمة الجرح والتعديل من أخبار القصاصيين ممن حسنت نيتهم، فكانوا يقولون: "نحن نكذب له لا عليه" أكثر من معاناتهم مع الكذابين والوضاعين ممن خبث سيرتهم وسريرتهم، ولكن الله وفقهم لكشف انتحال المبطلين على اختلاف مشاربهم.

وانطلاقاً من ذلك، على المرابي أن يلجأ إلى القرآن الكريم وما صح من سنة رسول الله ﷺ ليبنى القيم في النفوس على تقوى من الله ورضوان، وأن يعرض عن كل كلام لا مستند له ولو كان أثره في النفوس عظيماً، لأنه سرعان ما يهوى ويندثر، والقيم أساسها الثبات والاستقرار كما رأينا.

• حسن التواصل: قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨) وقال أيضاً: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

هذه وغيرها آيات كريمة تتحدث عن خصائص الخطاب النبوي وترسم طريقه بتوجيهات الوحي، وقد وجدنا الرأفة،

قيم الإسلام التي تضمنتها رسالة الأنبياء والرسل كافة وختمها محمد ﷺ ليست للمسلمين بخصوصهم، وإنما هي مفتوحة على سائر الأمم والشعوب ينهلون منها، فتقوم سلوكياتهم وتعديل من اتجاهاتهم، فتكون هذه القيم العالمية مدخلاً إلى الإسلام عند كثير من الأمم والشعوب والأفراد.

والرحمة، والحكمة، والعزة، والعتق، والتشاور وغيرها من أبواب ومداخل التواصل مع الناس، ظاهرة جلية في تصرفات الرسول الأكرم وهو يدعو إلى مكارم الأخلاق؛ سكنات وحركات وكلمات نافذة إلى النفس مؤثرة في السامع إلى حد الاقتناع يجمل بكل مبلغ عن رسول الله ﷺ أن يترسمها.

فقد كان رسول الله ﷺ يعتمد القصة والمثل لتقريب الأفهام: "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً" (رواه البخاري)، وقوله ﷺ: "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أبقى من درنه شيء"،

قالوا: لا يا رسول الله، قال ﷺ: "فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" (رواه البخاري).

وكان رسول الله ﷺ يقرأ نفسية السائل وقابليته للتعلم فيجيبه على قدر ما ينفعه؛ فقد جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله، فقال: "لا تغضب"، فقال السائل: زدني، قال: "لا تغضب"، وكرر مراراً: "لا تغضب" (رواه البخاري). ولكننا وجدناه ﷺ يقول لمعاذ ؓ بعد أن أجابه عن سؤاله حين قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، "ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه... ألا أدلك على أبواب الخير... ألا أدلك على ملاك ذلك كله" (رواه

الترمذي)، يقترح عليه الزيادة من النصيحة، والسبب؛ ما ذكرنا من حكمة في النظر إلى قابلية المتعلم للتلقي، وهي من أرقى تقنيات التواصل التربوي التي يعرفها الفكر التربوي المعاصر. وكان رسول الله ﷺ يعبر بملامح وجهه عن السخط والرضى، ويغير من هيئة جلسته أثناء الكلام لبيان أهمية الأمر وخطورته، كما هو الشأن في حديثه عن شهادة الزور قال راوي الحديث، وكان متكئاً ثم جلس وقال: "ألا وشهادة الزور" مراراً حتى قلنا ليته سكت (رواه البخاري)، وفي هذا الحديث إشارة إلى تقنية التكرار أيضاً.

و يشير ﷺ بأصابعه لتقريب الأفهام مثل قوله: "بعثت أنا والساعة كهاتين" وضم السبابة والوسطى (رواه البخاري). وهكذا تنسج السنة والسير النبوية نسيجاً محكمًا من

طرق التواصل الناقلة للقيم، حتى ترسخ في النفوس وتصبح سجية طيبة ثابتة مستقرة.

• **الدعوة إلى التمثل الوسطي المعتدل:** "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" (رواه البخاري)؛ فليست العبرة بكثرة العمل، ولكن بنوعه والمداومة عليه... والوسطية والاعتدال في تمثيل الأحكام الشرعية سبيل لاستمرار القيم وواستقرارها، بل يمكننا القول إن الوسطية والاعتدال دليل قائم على هذا الاستقرار، ولذلك كان ﷺ يقول: "اكفلوا من الأعمال ما تطيقون" (رواه البخاري). واشتهرت في السنة النبوية قصة الرهط الذين جاؤوا إلى بيوتات النبي ﷺ يسألون عن أعماله فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا ما قالوا وألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم به الله، فقال رسول الله ﷺ معقباً وموجهً لسلوكهم نحو الوسطية والاعتدال: "أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له غير أنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (رواه مسلم).

بناء منهج عملي لتقويم تمكن القيم من النفوس

يجمع المربون أن تقويم المعارف والمهارات الظاهرة ميسور ومقدور، باستعمال أساليب التقويم الشائعة القائمة على اختبار الذاكرة، أو ملاحظة السلوك العملي، فحين تقول "أن يؤدي التلميذ صلاة الصبح بخشوع"، فأنت تستطيع أن تقوم معارف الطالب بالإنصات إلى قراءته الهجرية لأي القرآن الكريم، وتقوم سلوكه العملي من خلال ملاحظة حركاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام، لكن أنى لك أن تقيس قيمة الخشوع، فهو شعور وجداني داخلي لا يقاس. وقد استعصى على الباحثين في التربية وعلم النفس، بناء منهج عملي لتقويم القيم، فأنجوا فيه بحوثاً ودراسات قليلة إذا ما قورنت بالإنتاج المتعلق بتقويم المعارف والمهارات. وخالصة ما وصلوا إليه، أن تقويم القيم يبني على قدرة المدرس على صياغة مؤشرات خارجية في سلوك المتعلم قابلة للملاحظة المتكررة، لكي تقوم دليلاً على نضج قيمة من القيم في وجدان المتعلمين.

وقد نظرت في سيرة رسول الله ﷺ فوجدت هذه النظرية التربوية الحديثة، قائمة على أصولها في حديث رسول الله ﷺ حين يقول: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" (رواه الترمذي)؛ فالذهاب إلى المسجد، سلوك خارجي

قابل للملاحظة، وتكراره علامة دالة على قيمة الإيمان في نفس هذا الشخص... ويتضح هذا أيضاً من التأمل في قول رسول الله ﷺ: "أن رجلاً رأى كلباً يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعله يغرف له به حتى أرواه فشكر الله فأدخله الجنة" (رواه البخاري)، وأن "امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" (رواه البخاري)، وأن "الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات" (رواه البخاري)... فتلك سلوكات خارجية على بساطتها دالة على مدى تمكن القيم من وجدان الإنسان.

وهذا المنهج يجعلنا نقر بأن المربي ينبغي ألا يكتفي بالتذكير بالقيمة والتوعية بها، دون أن يربطها ويتابع نموها وتطورها في وجدان المتعلم عن طريق القدرة على صياغة مؤشرات للتقويم، يتابع تكرر حدوثها في سلوك المتعلم حتى تقوم دليلاً على تمكن القيمة من وجدانه أو حاجتها إلى مزيد من الجهد. وفي ضوء ذلك يقرر السبل الكفيلة بدعم ما كان إيجابياً وعلاج ما كان سلبياً عن طريق التجديد في طرق وأساليب ووسائل التربية.

تلکم قراءة راصدة وكاشفة لمنظومة القيم الحضارية في السنة النبوية، قرأناها في سياق حاجة واقعا المعاصر حتى تجيب عن إشكالاته وهمومه، وتأسس لرؤية مغايرة لما هو سائد في واقعا من مرجعيات تقف عند حدود ما هو مادي، فكانت أقرب ما تكون إلى الحداثة منها إلى الحضارة التي تتميز بالجمع بين الرفاه المادي والارتقاء القيمي والروحي، وتلكم معالم في المنهاج النبوي للتربية على القيم وبنائها في النفوس التي يعتبر تغييرها أساس النهوض الحضاري، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ١١). ■

(١) رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية / المغرب.

الهوامش:

(١) تعليم القيم الفريضة الغائبة، مجلة المسلم المعاصر، العددان: ٦٥-٦٦، ١٩٩٢.

(٢) تعليم القيم الفريضة الغائبة، مجلة المسلم المعاصر، العددان: ٦٥/٦٦، ١٩٩٢.

ابتهال أمام بيت الله

أناجيك في الصرصر العاتية
وعند ابتسام الضحى وانسيا
وعند سكون الخلائق واللبى
وعند التأزم عند الرضى
وفي ذلتي خاشعا ارتجى
وأدعوك حيث دعاك نبى
وما ثم لفظ يعبر عني
هنا في جلال اللقاء خرس
هنا خفقاتي دعاء تسا
هنا حيث تغدو الخلائق مو
وابصرني قطرة في المحيى
وأدرك أنى الضعيف الضعيف
فجنب سفيني ربح الهوى

وفي هدأة النسمة الساجيه
ب الخير تدغدغه الساقيه
ل تسايحه نغمة حانيه
تثبت عقلي ووجدانيه
لك لتمنحني العفو والعافيه
يى أيا رب من عمق أعماقيه
ويحمل عني أشواقيه
ت ليفصح دمعي وآهاتيه
مى يرفرف في جنة عاليه
جا تدافع خائفه راجيه
ط تقاذفها الموجة العاتيه
ف وأنت إلهي أدري بيه
وخذني إلى رحمة صافيه

(*) شاعر وأديب جزائري.

الأسرة

وتحديات الكلام المعاصر

إن للكلام ضرورته وأسبابه ودواعيه، وله أهميته من وجه إيجابي آخر، لأن الكلام عن الأسرة هو الكلام عن كل شيء، فهو يستبطن المجتمع والأمة والوحدة والقومية والوطنية والدولة مرورًا بالقبيلة والفصيلة والعشيرة... إنه الكلام عن وجود إنسان وعن كل ائتلاف بشري: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ﴾ (الأشفاك: ٦٣).

والأسرة هي نواة للتعدد والتوالد، هي خلية تكوين الإنسان وتشبيده وإعداده، بل هي أساس صناعة الإنسان، "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (رواه البخاري).

الفرد والأسرة

الإنسان يفيض من الأسرة كما يفيض الماء من القدر، بقدر ما تكون الحرارة قوية بقدر ما يكون الفيضان قويًا، وبالمثل فبقدر ما تكون أواصر الاجتماع قوية

وروابط الزواج حقيقية بقدر ما يفيض الإنسان من قدر الأسرة لينطلق في الزمان ويمتد في المكان: "تكاثروا تناسلوا فإنني مباه بكم الأمم يوم القيامة" (رواه البيهقي).

لكن ليس كل كلام عن الأسرة هو كلام إيجابي ونافع؛ فمن الكلام ما كان أزمة، وكلما تركب هذا النوع من الكلام وتعدد كلما تركبت الأزمة وتعددت، ولذلك صح القول أن "من الكلام ما قتل"، ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ١٩١).

إن أشد ما تعاني منه الأسرة اليوم كثرة "الكلام" الذي يستهدفها؛ كلام اختلط فيه السوسولوجي بالأتروبولوجي، والسياسي بالاقتصادي، والأدبي الشعاري المجرد بالفلسفي الأكثر تجريباً، والأيدولوجي بالسيكولوجي، ثم تحضر إحصاءات وأرقام وجداول وأحكام لا ندرى ما مصداقيتها، ووسط هذا كله، تغيب خصوصية الأسرة وتتوارى المشاكل الحقيقية، فتظهر أشباح القضايا للوجود مفتعلة ومختلفة تماماً، كأشباح مثل أفلاطون.

إن السكوت أمام هذا النوع من الكلام الذي أصبح -للأسف- فاشياً وجارفاً، يعطي لهذا النوع من الكلام حجية وصلاحية في أن يروج ويموج، والصمت أمامه -بأي مبرر من المبررات- يشكل عجزاً، لأن الحقيقة تتوارى وتتخلف، فإذا سكت الذي يعتقد أن رأيه هو الصواب ونطق الذي يعتقد أن رأيه هو الخطأ، فمتى سيظهر الحق؟ وهل كل حق يظهر بالصمت والسكوت؟

مشاكل الأسرة

للأسرة مشاكل، ونوع من هذه المشاكل هو مصاحب لكيونتيتها لأنه لصيق بخصوصيتها، ومن هنا كانت هذه المشاكل من نوع العقبات التي على الأسرة أن تقتحمها، ولا نجعل منها فضاء للمغالاة ولإطلاق أحكام جارفة، إنها في كل أسرة، فهي في أسرة العصر القديم وفي أسرة العصر الوسيط وفي أسرة العصر الحديث والمعاصر، وبكل تأكيد هي في أسرة عصر المستقبل.. إنها عقبة يجب أن تقتحم: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ (البلد: ١١).

أمام هذه المشاكل المفترضة توجد مشكلتان مفتعلة، افتعلها هذا النوع من الكلام الذي نطلق عليه "علم الكلام الأسري"، وهو مزدوج السلبية:

الأولى: إنه ولّد خطابات مشحونة بمصطلحات غير

مفهومة، كونها في سياق وأسقطها على الأسرة ومشاكلها في سياق آخر، فزاد إلى مشاكل الأسرة مشاكل ليست لها على الحقيقة.

الثانية: إنه يشكل في مجموعته عقبة كأداء أمام موضوع الأسرة، حيث تصبغ أمامنا قضيتان: قضية الأسرة ومشاكلها التي يجب أن تحل، وقضية هذا الكلام المتراكم كيف نتعامل معه. هنا يصبح الخطاب الإسلامي أمام جهات متعددة:

١- كيف يقدم النصوص الشرعية ذات الأحكام الصافية من دون تحميلات أيديولوجية وتفريغات مذهبية، يأخذ الأحكام من النصوص، والنصوص من المصادر، ويفقه كل ذلك بالأسباب العلمية والطرق المنهجية؟

٢- كيف يقدم الأحكام الشرعية بالتفعيل مما تعاني منه من تعطيل، وذلك على جميع المستويات؟

٣- كيف يذب عن هذه الأحكام السلبات التي تلصق بها، وينفي النعوت القدحية التي توصف بها، ومن ضمنها أن التشريع الأسري هو سبب أزمة الأسرة ومشاكلها.. وأن الحل يكمن من إيجاد تشريع وضعي؟

٤- ثم كيف يرصد المشاكل الحقيقية للأسرة ويتابعها على كل الأصعدة، وكيف يقدم في نفس الوقت حلولاً إيجابية ونافعة؟

إن الجواب يجب ألا يكون مجزئاً، كل قضية تعالج على حدة، بل يتم في طلبة فكرية واحدة، وهذه الطلقة تحتاج إلى حسن الرصد، وجودة المتابعة، والصبر على المطالعة، ثم الصراحة والوضوح، تلك هي محنة الخطاب الإسلامي الإصلاحية المعاصرة. أما الكلام الأسري المفتعل للأزمات فهو خطاب متحرر من كل القيود، لأنه ينظر من كبة تخصصية وأيديولوجية واحدة، وليس هذا كذاك.

إننا نتكلم في هذا الموضوع لأسباب منها:

أ- أن نكون في مستوى الحدث... فإن الخطاب الإسلامي القديم حول الأسرة لم يكن على هذا الوصف من الحدة والصراحة والصراحة، ولم يكن يتناول ذات الموضوعات التي يتناولها اليوم لسبب واحد؛ هو أن الأزمة لم تكن في الماضي وأصبحت اليوم... فالعلاقة بين الزوجين قد تغيرت كثيراً عما كانت عليه في الماضي، لم يكن الأقدمون يعرفون هذه المشاكل، لأن الأسرة على العموم كانت مستقرة، كل قد عرف حقوقه وواجباته وفق الشريعة الحاكمة والعرف

السائد... وليس بصحيح ما يقال إن جانب الحقوق والواجبات كان مختلاً منذ القدم ولم يعالج إلا في العصر الحديث، وكأن في هذا العصر عقولاً والماضي لا عقول فيه، وفي هذا العصر حقوقاً والماضي لا حقوق فيه... إن الأصل في القضية، هي أن هناك تغيرات هزت المجتمع الإسلامي بكل مكوناته، فاهتزت معه الأسرة بكل ثوابتها ومتغيراتها.

لا ننكر أن هناك مساساً ببعض الحقوق من هذا الجانب أو ذاك، لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة الكارثية.

ب- ضرورة تقديم علاج للمرض العضال الذي ألمّ بالأسرة اليوم، علاج لا يتم بالكلام المجرد، بل يتوجه صوب صيدلية الإسلام العامرة ليأخذ وصفتين، كل وصفة هي أسلوب علاجي ناجح: أسلوب العلاج لمن وقع، وأسلوب الوقاية لمن لم يقع، و"الفقه الوقائي" هو جانب مهم من الشريعة الإسلامية ويجب أن يفعل.

ج- رصد المشاكل وتحقيق الشبهات والرد على البدع والمنكرات التي تمرر عبر الفكر المُفتت لكيان الأسرة، والطامع في النيل من أصولها وخصوصيتها.

د- محاولة البحث عن مقومات السعادة وتحقيقها للأسرة، فالجانب المفقود في الأسر اليوم هو "السعادة"... فكيف نعيد هذا العنصر إلى الحياة اليومية للزوج والزوجة والأطفال؟

علم الكلام الأسري

إن "علم الكلام الأسري" هو خطاب أنثوي بطبعه، لأنه يتمركز حول الأنثى بشكل غريب، ولم ينظر إلى الأنثى في خصوصيتها المتزنة لينصفها من موقع إنصاف الرجل والطفل. فكل حق من حقوق الزوجة والزوج والطفل، يجب أن تتم من موقع النظر في حقوق كل الأطراف لا من موقع طرف واحد. ولا ندري ما الذي هيَّج بعض الخطابات الذكورية عن الأنثى، حتى أصبحت هي الفكرة الأساس لإعادة النظر في كل شيء، لأن كل شيء من التراث الإسلامي -حسب هذا

الإنسان يفيض من الأسرة
كما يفيض الماء من القدر،
بقدر ما تكون الحرارة قوية
بقدر ما يكون الفيضان قوياً،
وبالمثل فبقدر ما تكون أواصر
الاجتماع قوية وروابط
الزواج حقيقية بقدر ما يفيض
الإنسان من قدر الأسرة لينطلق
في الزمان ويمتد في المكان.

التصور- كتب بعقلية ذكورية، والعقلية الذكورية طبعت ذكورتها على كل الإنتاجات الثقافية في الحقل المعرفي الإسلامي: العقيدة والفقه وعلوم اللغة والنحو والفلسفة والتصوف... هكذا تتم العودة إلى الإنتاجات القديمة، فيحصل التكلف في البحث والتفتيش عن نص أو نصين تُبنى عليهما ما يفيد أن الخطاب خطاب ذكوري، وبالتالي فإن هناك ظلماً للمرأة، فمن اللغة يتصيدون من ألفية "ابن مالك" قوله: "إن أصل التأنيث هو التذكير"، ويتصيدون من الفقه أن الفقهاء والأصوليين سيّدوا الرجل على المرأة بالولاية والقوامة

والتعدد، كما سيّدوه في الإرث بأن ضاعفوا حصته على حصة المرأة ضعفين، وفي السياسة الشرعية لا وجود للمرأة، لأن الشروط التي وضعوها للخلافة هي العقل والبلوغ والإسلام والذكورة، وفيمن سيخلف النبي ﷺ لم ينصرف الذهن إلى المرأة، بل إلى الرجل فقط.

أما الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، فسجلوا عليهما أن خطابهما يتكلم في كل شيء سوى الأسرة وحقوق المرأة والعلاقة الزوجية... فالمرأة لا وجود لها في الخطاب الكلامي والعقدي والفلسفي القديم، أما الكلام عن "الحب" في الفلسفة وحتى في الشعر العربي، فهو ذكوري المنطلق لأنه يخص الرجل أكثر مما يخص المرأة.

ويُتهم الخطاب الصوفي بدوره؛ فالحب والوجدان لا يتوجهان صوب المرأة بل صوب الروح.

وهكذا يتكلف الخطاب المتمركز حول الأنثى تأويل النصوص، ويتعسف في قلب الحقائق ليخلص في النهاية إلى أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة متحاملة على المرأة، أفصت المرأة بالمرءة، وسادت فيها الثقافة الذكورية، وطبعت بجنسية الذكور لتكون النتيجة أن المرأة في الأسرة مظلومة ومهضومة الحقوق، وأن هذا الظلم في هدر الحق سببه الموروث الثقافي، ليكون المطلوب في النهاية هو تصحيح مكونات هذه الثقافة وإصلاح مسارها، إنها شبهة من نوع جديد، شبهة غريبة وشاذة لأسباب منها:

• إن هذا الكلام كله موجه ولا داعي لتبرير ذلك، فالشواهد والوقائع عليه بالعشرات.

• إنها تجاوزت الحد المسموح به في معالجة المشاكل الأسرية، لأنها تمادت إلى التراث والثقافة والهوية والتاريخ والحضارة... إلخ.

• إن تمثيلها للتراث هو تمثيل ناقص وضعيف جداً، يغلب عليه الانتقاء والتجزئ والتأويل المفرط والتحامل.

• إن القضايا المستنبطة، لم تتحكم فيها قواعد البحث العلمي، بل سادت فيها الرغبة الأيديولوجية والمقصد التجزيئي التقسيمي، كأن المرأة طرف والرجل طرف آخر، وكأن الأسرة هي خاصة بجانب واحد من دون الآخر.

• غياب النظرة التكاملية التي تتجسد في النظرة الشمولية من موقع المصلحة العامة ومن منطلق الأصول والمرجعيات، مما يجعل هذا التصور تصورًا تدميريًا.

لنكف الآن عن مطاردة هذا النوع من الكلام الذي لا يثبت على حال، ولنقل إن للأسرة معنى في الوجود، ولها مقومات ومبادئ تجب معرفتها، والجهل بها يوقع في مثل هذه المخازي.

فأما المعنى فهو المفهوم الذي يجب إدراكه؛ إدراكه على مستوى اللغة التي نتخاطب بها، وعلى مستوى الاصطلاح الذي يراد لها.

الأسرة لغة من "أسر" وهي الدرع الحصينة، وأسرته يأسر أسراً وإسارة: شده بالإسار، والإسار ما شده به وهو القيد، ومنه الأسير، وفي التنزيل: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ (الإنسان: ٢٨)، أي شددنا خلقهم. وأسرة الرجل: عشيرته ورهطه الأذنون لأنه يتقوى بهم.

أما المعنى الاصطلاحي فهو لا يتعد عما جاء في اللغة، فالأسرة من الشدة والصلابة والقوة، ولذلك فهي أقوى ما يكون في المجتمع، وتطلق على عشيرة الرجل الذين هم تحت مسؤوليته من زوجة وأطفال وكل من كان تحت إعالته... وإنما سميت بذلك، لأنه بهم يتقوى وبهم يشتد عوده ويقوم صرحه، ولذلك كان أهل الجاهلية كثيري الافتخار بالعشيرة والقبيلة والرهط والآباء والأنساب... وللنسب دلالة القوية هنا، فهو أساس قيام الأسرة، والأسرة هي التي تدل على النسب الحقيقي للرجل أو المرأة، ولا يوجد في أية أمة، ما يوجد لهذه الأمة من خصوصية في المحافظة على الأنساب.

وفي الحديث الصحيح: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" (رواه البخاري)، ولذلك كانت العرب تعول في معرفة الرجل على نسبه فيقولون له: "انتسب لنا حتى نعرفك"، ولذلك يكون من المستحيل طلب النسب خارج الأسرة، فالأسرة حافظة للأنساب بل بها يتم.

وفي إطار التماس المعنى الاصطلاحي للأسرة - الذي يكاد يغيب للأسف - فإن للأسرة معالم يجب تحديدها، ومنها الصورة والسبب والمقصد والغاية والمكونات والثمرات والأصول والمرجعيات.

إن الفقه السليم لهذه المعالم من شأنه أن يعطي فقهاً صحيحاً وسليماً لمغزى الأسرة التي نتكلم عنها.

إن صورة الأسرة هو بيت الزوجية، إذ لا توجد أسرة خارج بيت الزوجية.

وإن سببها هو الزواج، فلا أسرة بلا زواج، وإن مقصدها هو تكثير النسل، فلا نسل بدون أسرة، وإن الغاية من وجودها هي عمارة الأرض وعبادة الله وهما وظيفتان محددتان لها.

وإن مكوناتها هما الأب والأم، لا يجب النظر إلى أحدهما من موقع الآخر، بل النظر إليهما يجب أن يتم من موقعهما كزوجين.

وإن ثمرتها الأطفال الذين من أجلهم تأسست الأسرة: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧).

وأما أصولها ومرجعياتها فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة وكل ما ارتبط بالشريعة الإسلامية واستوحى منها مثل "مدونة الأسرة" وغيرها.

هذه المعالم هي التي تكون المعنى الاصطلاحي، لأنها تتدخل في تكوين المفهوم الحقيقي لمصطلح الأسرة. ومعالم معرفتها تغلق الباب في وجهه، كما تفتحه في وجه كل فهم سليم وتصور سليم؛ وإلى جانب هذه المعالم فإن للأسرة مقومات ومبادئ.

فالمقومات تقوم على مقوم الزمان والمكان والثقافة والتراث والحضارة والعمران، أما المبادئ فتبدأ بمبدأ التعيين والتمكين والتخطيط والتنظيم والتوجيه والإنجاز. ■

(*) أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بـ"مراكش" / المغرب.

تفاعل القيم الإنسانية في الأدب

علاقة الإنسان بذاته وبمن يحيط به. ومما لا شك فيه أن ما تعيشه الحضارة الإنسانية المعاصرة من تحولات جوهرية، يجعل موضوع القيم من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والمؤسسات المدنية والمجتمعات والشعوب، خاصة الإسلامية وهي تعيش حالة حادة من حالات الانسلاخ عن الذات، سواء باجترار القديم دون تمحيص أو بالتقليد دون وعي أو تبصر، الأمر الذي يغدو معه استنباط القيم الإنسانية من عمق مكابدات الإنسان مع الحياة، قضية ضرورية وملحة،

من مظاهر تكريم الله ﷻ للإنسان، أنه لم يتركه بدون مرشد في هذه الحياة، بل فطره على الحق: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم: ٣٠). والقيم الإنسانية تنطلق من الفطرة السليمة التي خلق عليها كل البشر، باعتبارها معاني مشاركة في تكوين الشخصية الفردية، وإقامة البناء الاجتماعي، وممارسات توجه السلوك الإنساني، تضيفي نوعاً من التوازن والانسجام في

مر

كما أن محاولة إشاعتها باعتبارها قيمًا إنسانية مشتركة بين البشرية جمعاء، يمثل طوق النجاة لها.

وبما أن الأدب صيغة إنسانية تبحث في طبيعة سلوك الإنسان، وتسعى إلى إعادة اكتشاف العالم الداخلي والخارجي برؤية متجددة وإلى التواصل معهما، وتهدف إلى الكشف عن واحات بظلال وارفة يبصر فيها المتلقي آفاق النفس والكون عبر صور جمالية تنعكس على عقله ووجدانه، فإنه ليس لأحد أن ينكر أن القيم هي مجال الأدب بامتياز، وأنها ثمرة من ثمرات تفاعل الأديب مع واقعه النفسي والاجتماعي والثقافي، الأمر الذي يجعل المتلقي أكثر قدرة على الفهم والتفكير والتذوق، وأعمق غوصًا في طبيعة النفس البشرية. من هنا تصيح أسئلة من قبيل؛ إلى أي حد يمكن أن يستجيب الأدب للفطرة الإنسانية؟ وما علاقة هذه الاستجابة بسلم القيم؟ وإلى أي حد ممكن يصبح الأدب محررًا لوعي الإنسان تجاه ما هو كائن انطلاقًا مما ينبغي أن يكون؟ أسئلة مشروعة تحفز الباحث على البحث والدراسة في موضوع القيم وارتباطه بالأدب.

جدلية العلاقة بين القيم الإنسانية والأدب

القيم الإنسانية في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبعًا للظروف الاجتماعية أو السياسية والأحوال الاقتصادية، بل هي حدود ثابتة متينة ضد الفوضى والظلم والشر والفساد، يقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (البقرة: ٢٣٠). لذلك فالإنسان المؤمن يسعى دائمًا إلى الثبات على القيم مهما تغيرت به الأحوال، ولا يحق له التغيير سوى فيما يساعده على ذلك الثبات، وما يحقق طبيعة استخلافه في الأرض. والأدب تعبير جمالي عن أدق مشاعر الإنسان، وعن قضايا الفردية والجماعية، يحفز المتلقي على معانقة الخير والحق والجمال، ونبذ العنف والفساد والقيح. من هنا ندرك عمق العلاقة بين القيم والأدب في المنظومة الإسلامية.

وما أن "الإسلام يبسط من خلال قرآنه وسنة نبيه، رؤية جديدة للكون والعالم والحياة والإنسان، رؤية تجيء بمثابة انقلاب شامل على كل الرؤى المحدودة، والمواضعات البصرية القاصرة، والأعراف والقيم والتقاليد والممارسات المبعثرة الخاطئة، رؤية تبدأ انقلابها هذا في صميم الإنسان، في عقله وقلبه وروحه ووجدانه وغرائزه وميوله وصورته الحركية التاريخية"^(١) فإن تفاعل الأدب مع القيم يعني؛ انطلاق

الأديب المسلم في ممارساته الإبداعية، من رؤية أخلاقية وإنسانية تبرز مصداقيته في الالتزام بتوظيف الأدب لخدمة العقيدة والشريعة والقيم وتعاليم دينه ومقاصده، وتبين إيجابيته عند معالجة قضايا العصر والحياة، التي يفعل بها انفعالاً مستمرًا، فلا يصدر عنه إلا نتاج أدبي متفق مع أخلاق الإسلام وقيمه وتصوراته، ونظراته الشاملة للكون والحياة والإنسان؛^(٢) في إطار من الوضوح والعمق الذي يبلور حقيقة علاقات الإنسان مع ذاته وخالقه والكون من حوله، وحقيقة الرسالة الملقاة على عاتقه، التي هي رسالة إنسانية تقتضي منه "الإحساس بالحياة التي يحيهاها، والتعمق في المجتمع الذي يعيش فيه، وتزكية ما يلتمع في ذلك المجتمع وفي تلك الحياة من مثل وقيم كريمة تدعو إلى حرية وحق وخير وسلام".^(٣)

وفي هذا الإطار، انطلق توجه الأدب الملتزم بقيم الإنسانية في الأدب العربي، مستهديًا بالتصور الإسلامي ومنهجه على مر العصور، ولم يعرف غيابًا عن حركة التاريخ في يوم من الأيام، لأنه كان مرتبطًا بالأرضية الفكرية والنفسية التي يقف ويتوقف عليها الإنسان العربي والمسلم، ولأنه كان ممتزجًا بآلام وآمال هذا الإنسان... ولعل كل ذلك يفسر قسطًا من سبب بقائه ومشروعية استمراره منذ أزيد من أربعة قرون، رغم الفطور الذي يلاحظ بصدده في بعض المراحل التاريخية.^(٤)

رسالية الأديب في المجتمعات الإسلامية

ويمكن بعد هذا، تقسيم القيم الإنسانية في الأدب إلى ذاتية وإبداعية. القيم الذاتية، تنبع من ذات الأديب وانضباطه الأخلاقي الذي ينسحب على رؤيته للأمر، وعلى مواقفه من مختلف القضايا التي يعبر عنها، ويجعله يجنح نحو طلب القيم الأخلاقية الحسنة التي تعصمه إنسانيًا من الانحطاط في دائرة الكائنات غير الإنسانية، وتكون سمات أساسية في نسيجه السلوكي والإبداعي.

أما القيم الإبداعية، فهي مجموع العناصر والصفات التي يمكن أن يتميز بها إبداعه، والتي يستمدّها الأديب المسلم من القرآن الكريم، فيتميز أدبه بعناصر الصدق والأمانة والدقة والطهارة والقوة وغير ذلك من الصفات الجمالية المرتبطة بالقيم. إن الأديب بصفة عامة "هو واحد من المدعوين لممارسة المهمة الخطيرة بفنه القادر على التأثير والتحصين، بل إنه مدعو إلى أكثر من هذا؛ إلى دعوة المجتمعات الإسلامية

لاستعادة ممارستها الأصيلة، وقيمها المفقودة، وتكاملها الضائع، وتقاليد الطيبة، وإحساسها المتوحد، وصبغتها الإيمانية التي أبهتتها رياح التشريك والتغريب".^(٢) من هنا يمكن القول إن على الأديب - بصفة عامة - أن يخلص لرسالته، وألا يجعلها أداة انحراف وفساد، وليس له "أن ينشر الناس مبادئه بدعوى الحرية والانطلاق من القيود"^(٣)، لأن له على أمته حقاً لا يجوز له أن يهضمه ولا يجوز لها أن تتنازل عنه.

حضور القيم الإنسانية في الأدب

تتفاوت درجات حضور القيم الإنسانية بمفهومها الذاتي والإبداعي في الأدب العربي بصفة خاصة، إلا أنه لا يكاد يخلو منها. وكلما كان حضورها قوياً متداخلاً مع القيم الجمالية، كان أعمق تأثيراً في النفس، وأكثر قدرة على التغيير نحو عالم أفضل وأحسن.

وأول القيم التي تستوقف الدارس في هذا المجال قيمة الصدق، يقول تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧).

ترى المعاجم اللغوية أن الصدق ضد الكذب، وتفسر بعض كتب البلاغة العربية الصدق بأنه مطابقة الخير للواقع، والكذب بعدم مطابقته للواقع، لكن الصدق في الأدب يعني الصدق الشعوري المنبعث من الإيمان، والنتائج عن الالتزام بقيم الإسلام. وهذا الصدق في العمل الأدبي، لا يتناقض مع التعبير الفني وجماليته ووسائله المختلفة طالما أن هذه الوسائل توضح الحقيقة، وتكشف عن كنهها، وتؤكد في ذهن المتلقي.

وقد وردت هذه السمة ضمن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زهير بن أبي سلمى: "ولا يمدح الرجل إلا بما فيه"^(٤)، وهي عبارة يفهم منها معنى الموافقة مع واقع الحال، أو الصدق في الواقع. كما وردت كلمة الصدق في بيت شعر لحسان بن ثابت رضي الله عنه بمفهوم مطابقة نفسية الشاعر أو حاله:^(٥) وإن الشعر لب المرء يعرضه رضي الله عنه على المجالس إن كيساً وإن حمقاً وإن أشعر بيت قائله رضي الله عنه بيت يقال إذا أنشدته صدقاً وقد خاض عديد من النقاد العرب في هذا المفهوم بعد

عمر بن الخطاب وحسان بن ثابت رضي الله عنهما؛ أمثال الجاحظ وابن طباطبا وغيره... يقول الجاحظ: "وأنتفع المدائح للمداح وأجداها على الممدوح وأبقاها أثراً وأحسنها ذكراً أن يكون المديح صدقاً ولحال الممدوح موافقاً وبه لائقاً". فمن خلال هذه القولة، تتجلى لنا بوضوح الدعوة إلى الالتزام بالصدق في الشعر عنده. ووقف "إحسان عباس" في كتابه "تاريخ النقد الأدبي عند العرب" على معنى "الصدق" في نقد ابن طباطبا في كتابه "عيار الشعر"، فرأى أن لدى ابن طباطبا استعمالات مختلفة له:

١- الصدق الفني أو إخلاص الفنان في التعبير عن تجربته الذاتية. يقول ابن طباطبا: "فإذا وافقت هذه الحالات، تضاعف حسن موقعها عند المستمع، لا سيما إذا أيدت بما يجلب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلفة فيها، والتصريح بما كان يكتُم منها، والاعتراف بالحق في جميعها استفزازاً لما كان يسمعه".

٢- صدق التجربة الإنسانية - وهذه تتمثل في قبول الفهم للحكمة - يعلل ابن طباطبا ذلك "لصدق القول فيها، وما أتت به التجارب منها".

٣- الصدق التاريخي وذلك "يتمثل عند اقتصاص خبر أو حكاية أو كلام".

٤- الصدق الأخلاقي؛ فالقدماء كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مدحاً وهجاءً... إلا ما قد احتمل الكذب فيه حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه. فكان مجرى ما يوردونه مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصدق.

٥- الصدق التصويري، ويسميه ابن طباطبا "صدق التشبيه" فعلى الشاعر "أن يعتمد الصدق الحق والوفق في تشبيهات".

وفي العصر الحديث نجد من المهتمين بمفهوم الصدق في الأدب، الناقد "محمد النويهي" الذي وضع كتاباً خاصاً يعالج موضوع "الصدق في الأدب"، ويبين لنا من خلاله صعوبة التحديد مطلقاً، رغم أنه قدم لنا فيه بعضاً من شروطه: أ- "أن تكون عاطفة الأديب التي يدعيها قد أمتت به حقاً، وأن تكون عقيدته التي يتبناها هي عقيدته الحقيقية في الموضوع الذي يتناوله.

ب- أن تكون حدة تصويره ناشئة عن حدة شعوره وقوة حساسيته لا عن رغبة المبالغة والتوهيل.

ج- ألا يخالف تصويره النواميس البدائية للكون كما نعرفه، ولا حقيقة السلوك -السلوك الإنساني- فيما نخبره من البشر في تجاربهم ومواقفهم، هذا فيما عدا الموضوعات الخرافية والأسطورية.

د- أن يكون من شأن صنعه أن تزيد عاطفته جلاءً وقرباً لأن تقف أمامها حجاباً يشغلنا تأمله من النظر فيها".^(٩)

وهذه الاستعمالات المختلفة للصدق، تجتمع حول معنى تحري الحق... من هنا فالصدق في الأدب يتحقق إذا انطلق من عاطفة المبدع وانفعاله، وصدر عن رؤية متعمقة للواقع والأشياء تتجاوز الأحداث لاستبصار أبعادها الجوهرية.

وقد تجزأت هذه الرؤية الأخلاقية التي تتكامل فيها دلالات الصدق، في أغلب ما أنتجه الأدب العربي الحديث ونقده، وأصبح الأدب كي يكون صادقاً وناجحاً، لا بد أن يكون أدباً مكشوفاً، وأصبح الاتجاه الطاعني حالياً إبراز بعض القضايا بأساليب كاشفة منحنية، إلا من رحم الله.

وانتقادنا لهذا الواقع السائد في الأدب يرجع إلى اعتبار؛ أن تبني الأديب للكلمة الطيبة الجميلة، والمساهمة في تهذيب الذوق العام وتربيته، وأن الوعي بحاجة المتلقي العربي لأدب يقدم الواقع ولا يهرب منه، وتقديمه برؤى إنسانية وجمالية تخرج به من شرقة التغريب والانحطاط، ضرورة إنسانية وحضارية. وهذا لا يعني أن علينا مصادرة حرية الأديب، بل تعني أن يضبط بمسؤولية تهذيبها وتسديد طريقها، كي تسلك مسلكاً إنسانياً ربيعاً، فلا تُسقط هذه الحرية الأديب نفسه في نظر مجتمعه، ولا تُلحق الضرر بغيره إذا طاشت حريته، ولم ترشُد. فالتزام الأديب بقيم الإسلام ومقاصده يجعله في مستوى عال من الحرية الإنسانية ذات الأدب الجَمِّ. والذي يقوده إلى ذلك هو طبعه الإسلامي وقلبه التقي، وحسّ الإنسانى المرهف؛ من هنا يصح لنا أن نقول؛ إن رسالة الأديب المسلم ربانية إنسانية، وليست حيوانية أو شهوانية. وإن الأديب بصفة عامة، ليس مجرد إنسان يملك مشاعر وأحاسيس، ويعاني من المشكلات والصعاب والآلام المنتشرة في المجتمع الإنساني، وإنما هو أيضاً -وقبل أي شيء آخر- يملك رسالة حضارية، تخول له البحث عن تجاوز للمعاناة، وعن حلول للمشكلات حتى وهو في أكثر لحظاته انفعالاً وتصويراً وإبداعاً، كما أن الله تعالى حباه بشحنات مضاعفة من دقة الإحساس وعمق الشعور بالمسؤولية عليه

توظيفها في أدبه.

والأديب المسلم وإن لامس في الحياة تجارب هابطة وغير أخلاقية، فإنه يعبر عنها تعبيراً حياً يدفع إلى النفور من ذلك الواقع. وهذا الأمر نجده -بشكل أو بآخر- في كل الحضارات الإنسانية، كما نجده عند بعض الأدباء أنفسهم وإن كانوا غير منتسبين إلى الإسلام، يقول "بلازك": "ليست مهمة الفن أن يقدم نسخة طبق الأصل عن الواقع، وإنما أن يعبر بشكل فني عن هذا الواقع، أن يكشف عن لغزه وسره".

ومن القيم التي نجدها في أدب المسلم أيضاً قيمة "الطيبة" المرتبطة بالمفهوم القرآني في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٣﴾ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٤﴾ (إبراهيم: ٢٤-٢٧). ولا يمكن استجلاء هذا المفهوم، إلا في علاقته بمفهوم الخشية من الكلمة الخبيثة كما ورد في قوله ﷺ: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة في سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم" (رواه البخاري).

ومعلوم أن الألف واللام في "الكلمة" للجنس فتشمل جميع أنواع الكلام من غير تخصيص، حتى التي تدخل في مجال الأدب والمجاز والاستعارة. ونظرة إلى الأدب التي ينتجها المسلم الملتزم بقيم دينه ومبادئه، يكشف أنه يعف قلمه عن كتابة كلمة "خبيثة" وإن تعرض لأي قضية من قضايا الذات أو المجتمع أو الأمة، فمهما سمت أو سفلت فإنه يتعرض لها بأسلوب عفيف طيب. والنماذج كثيرة ومتعددة. وتحري سمات الصدق والطيب عند الأديب المسلم يسلمه إلى تحري عناصر الهدف واليقين وانتفاء العبث عن كتاباته امتثالاً واستجابة لقوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون: ١١٥). فهو يعرف قيمة الأدب ورسالته ودوره في الدعوة إلى الله وإصلاح النفس والمجتمع. ويعي أنه طريق مهم من طرق بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح، وأداة من أدوات الدعوة إلى الله والدفاع عن الشخصية المسلمة. فيسعى إلى تسخير بيانه لرسالته

نور الأنوار

يا نوراً من فوق سبع سماواتٍ نزل،
ومن صحارى الأرض جناًنا نشر،
وبالسعادة الأبدية بشر..
جوه ربيع حاضر مقيم،
واطمئنان دائمي لا يريم..

في إطار وعيه بقيمة الكلمة ومسؤوليتها، ودورها في التأثير وتشكيل وجدان الإنسان... خاصة وأنه يعيش في ظل عولمة تتنازع فيها المفاهيم والأفكار والتصورات بكل سلبياتها. ومن القيم التي يجب أن يتميز بها أدب المسلم؛ الإتقان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" (رواه أبو يعلى)، وهذه خاصية لا يجب التهاون فيها كي تقدم نصوصاً جمالية يمكن أن تؤثر، لأن أي نص يخلو من جمالية التعبير وإتقان الصيغ والأسلوب، لا يمكن أن يُعد أدباً.

ومن خلال هذه السمات والعناصر، يتكامل البعد الجمالي مع البعد القيمي والأخلاقي. ذلك أن القيم في العمل الإبداعي عمومًا، لا ينتقص من جمالية النص الأدبي مهما كان جنسه، لأنها سلوك جمالي ينبع من فطرة الإنسان. وقديمًا لم يقبل "أفلاطون" الشعر إلا إذا كان مرتبطًا بوظيفته التربوية ومهمته الأخلاقية. ولذلك رتب أجناس الشعر، حسب دلالتها الأخلاقية المباشرة.^(١) وحينما يتحلى النص الأدبي بالقيم، فإن النص يشع بالجمال، لأن مركز الجمال في المفهوم الإسلامي يكمن في الخلق الحسن. ومن هنا يكون تغييب القيم الإنسانية عن الإبداع، تعبيرًا عن الانحراف الفكري والعقدي، وانعكاسًا لشكل من أشكال التخلف والرجعة والانحطاط إلى مستوى الحيوانية. ■

(١) جامعة عبد المالك السعدي، تطوان/ المغرب.

الهوامش

- (١) محاولات جديدة في النقد الإسلامي، للدكتور عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص: ٩، ط: ١، ١٩٨٩.
- (٢) انظر: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، لعبد الرحمن رأفت الباشا، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- (٣) الأدب الهادف، لمحمد النويهي، ص: ٦٧.
- (٤) انظر: جمالية الأدب الإسلامي، لمحمد إقبال عروي، المكتبة السلفية، البيضاء، ص: ١٩-٢٠، ط: ١، ١٩٨٦.
- (٥) وظيفة الأدب في المفهوم الإسلامي، للدكتور عماد الدين خليل، مجلة الأمة، عدد: ٢٨، ص: ٣، ١٩٨٣.
- (٦) بديع الزمان النورسي، أديب الإنسانية، لحسن الأمrani، منشورات مكتبة سلمى الثقافية ٨، ص: ١٨، ط: ١، ٢٠٠٥.
- (٧) العمدة، لابن رشيقي، ج: ١، ص: ٨٠.
- (٨) ديوان حسان بن ثابت، ص: ١٦٩.
- (٩) محاضرات في عنصر الصدق في الأدب، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، ١٩٥٩.
- (١٠) انظر: النقد الأدبي الحديث، لمحمد غنيمي هلال، ص: ٣٣.

امراة العزيز

ف

ذلك الفتى الذي لو يجيء الآن.. لو يشاهد عبدة الشمس والقمر.

انفجرت شفتاها.. تطلب الفتى..

تسابقوا ليحضروه.. ولم يصدقوا أعينهم! الفتى الجسور لم يسجد لها!.. حدقوا فيه مذهولين.. راحوا يطوفون حولها.. نظر إليهم.. شاهد ذيولهم تهتز بشرى وسعادة.. حول بصره إليها.. يتأملها في أناة.

انتابها الغيظ.. ما شأنه هذا.. فاحت رائحة كريهة.. زكمت أنفها.. اقشعر جسدها.. صرخت تأمره بالانصراف.. لم تستمتع باللهو مع الباقين.

وحدها.. تفكر فيه.. من يكون؟ هل ملك أمري؟ إنه خادمي!.. ولكن.. لو أحكم قبضته قد أموت.. لا.. لن يكون.. ذهبت إليه.. اقتحمت عليه الغرفة.. جفل منها.. خطت نحوه.. صوبت إليه نظرها.. أغمض عينيه يتفادها.. أنفذت عطرها إلى خياشيمه.. صاح قائلاً:

- يا إلهي!

سيطر عليها الغضب.. من تنادي يا وقح؟ من أنت؟ وكيف تمتنع علي؟ أنا أنا.. الكل يسجد لي.. أم تتمرد علي؟ صرخت فيه.. تحول صوتها إلى عواء.. تبدت أسنانها أنياب ذئب.. فزع منها.. راح يردد:

- يا إلهي!

ازداد هياجها.. أنشبت أظافرها في عنقه.. غرزت أنيابها في جسده.. تنهش وتمزق وهو يقاوم.. دفعها بقوة.. وقعت على الأرض.. أسرع يدوس رأسها بقدمه.. سقطت مصابيحها فوق أرض الغرفة.. انطفأت أضواؤها.. فاحت تلك الرائحة الكريهة.. ملأت أرجاء القصر.. أقبل أفراد الحاشية.. تساقطوا فوقها.

- مولاتي.. مولاتي.. مولاتي.. ماذا بك؟

انهمرت منهم الدموع.. تحولت الفراشات إلى ديدان.. تسبح في ماء أسن.. أشارت إليه وقالت في إعياء:

- هذا الفتى.. اقتلوه أو أموت. ■

فوجئت به يرفض.. أشاح بوجهه عنها.. ليس في وسعها غير الابتسام.. غرّ ساذج.. لم يفهم للندبا معنى بعد.. أعرض عليه نفسي فيمتنع؟! لو علم أي إنسان بذلك لمألت الحسرة قلبه.. كل البلاط يرقد تحت قدمي.. أمراء.. خدم.. لو سألتهم أين الشمس؟ أين القمر؟ السماء.. الأرض.. لما تحولت عيونهم عن وجهي.. أسرى لتلك العيون موثقون لذلك الثغر السحري.

طلعتها تثير البهجة والسعادة.. تنبض بها القلوب.. تحلق نشوى.. من يجهل الملكة! بل من يأبى أو يتمنع! ازدادت ابتسامتها سخرية.. أقبلت الخادمة:

- سيدتي.. الملك يسأل عنك.

- فليات.

جاء الملك.. ابتدرها متلهفًا:

- أين كنت؟ بحثت عنك في كل مكان.. غبت عني ساعة.. عشتها بدونك، بل لم أعشها.. ماتت ساعة.. اقترب

منها يتملى جمالها؛ عيناها تتألقان. الفراش يسبح في الضوء الأحمر، يذوب عشقًا.. لسعات الكهرباء تسري في بدنه.. يتنفض.. اللهب يكاد يحرق الفراش الملتصق.. جن الليل.. راحت ترتدي ثياب الحفل.. نظرت إلى المرأة انبهرت المرأة من حسنها.. نطقت:

- لم يخلق الله أبدع منك.

ابتسمت في تيه.. أجابت:

- أعرف ذلك.

جاءت الخادمة:

- سيدتي.. الجميع في انتظارك.

خرجت إليهم.. غمرتهم بنورها.. خروا ساجدين.. ملأت أشعتها الأرجاء.. هرول إليها الملك.. طبع على جبينها قبلة.. استنشقت فيها الضوء والعبق.. انحنى الوزير على يدها.. نهل من ذات الضوء والعبق.

لثم الساجدون قدميها.. ارتووا أيضًا بنفس الشيء.. تفحصتهم جميعًا.. ما زالت الفراشات تسبح في هالة ضيائها.. طاف بذهنها ما حدث بالأمس.

(*) كاتب وأديب مصري.

المقصدية الجمالية

أهم مقاصد القصة القرآنية

يشغل القصص مساحة واسعة في القرآن الكريم، وهذا يؤكد ما لهذا الفن السردى من أهمية بالغة في إيصال الخطاب القرآني والتأثير به في المتلقي، والذي يظل مشدوداً بتقنية السرد الحكائي لما لها من جاذبية وجدانية وفكرية، ما دامت تفرض عليه سلطة تأثيرية قوية في تقبل المعاني، واستيعاب المواقف بطريقة فنية بعيداً عن الوعظ والتوجيه المباشرين.

وباستقراءنا لكافة الأنماط والأشكال القصصية الموجودة بخاصة في القرن المكي، نجد أن القصة القرآنية قصة هادفة ذات وظيفة دلالية محورية،

بعيدة عن مجرد سرد الأخبار التاريخية للتسلية المؤقتة أو المتعة المزاجية أو التعليم التلقيني البارد. وهي وظيفة مرتبطة أساسًا بخدمة مقاصد علمية وسلوكية ترمي في العمق إلى الكشف عن الصراع بين القيم الإيجابية والأخرى السلبية، من خلال استعراض مواقف الشخصيات المتضاربة، وأحداث تاريخية ماضية غنية بالعبر والمواقف والقيم النبيلة، كما ترجمها أنبياء وصالحون في سيرتهم وسلوكهم. فهي تضع أيدينا على مكن الداء كما أبرزته حيوات الأمم السابقة وتجاربها، لتمهد الطريق في النهاية إلى

لقد وفّت القصة القرآنية بكل شروطها الفنية المطلوبة، وانتقت أهم الآليات والتقنيات السردية، وأولتها دورًا هامًا في استجلاء المعاني واستعراض مواطن الاعتبار والعظة، مما جعلها عملاً فنيًا مكتمل الأغراض مستوفي السمات الفنية.

كشف مكامن الدواء كما يريدنا الله ﷻ في كتابه الكريم. ويمكن حصر مجالات هذه الوظيفة الدلالية المحورية للقصة القرآنية في أربعة مقاصد رئيسة هامة: مقصدية إخبارية تاريخية، ومقصدية تربوية وعظمية، ومقصدية نفسية، ثم أخيرًا المقصدية الجمالية.

وسنركز حديثنا في هذه الدراسة على المقصدية الجمالية فحسب، ما دامت تعتبر -في رأينا- من أهم وأغنى مقاصد القصة القرآنية، وذلك لما لها من دور تعبيرى فعال في إيصال كل المقاصد الأخرى، وذلك بأسلوب فني وإبداعي مؤثر يحيل مقاصد القصة القرآنية وقيمها وعبرها ومفازاتها لوحات فنية؛ لوحات فنية رائعة تؤثر في كيان المتلقي وتدفعه إلى التفاعل معها إيجابيًا. وهذه المقصدية الجمالية -مع الأسف- لم تنل الاهتمام الكبير اللائق بها من قبل أغلب الدارسين والمفسرين للنص القرآني، اللهم إلا ما تم في إطار دراسة الإعجاز البياني للقرآن الكريم عمومًا. لكن خارج هذا الإطار ما زالت الجهود متواضعة في استيعاب حقيقة البعد الجمالي للقصة القرآنية، وهذا ما سنحاول الإلمام بجانب منه في هذه الدراسة المركزة.

التصوير الفني وإبراز الوجدان الإنساني

إن تحقق كل المقاصد القرآنية السابقة، يتم أساسًا عبر هذه المقصدية الجمالية، والتي تجعل من الجمال الفني في

الصياغة والعرض، أداة وغاية في نفس الوقت. فالأغراض الدينية المختلفة يتم إبرازها من خلال سياق جمالي متميز، يؤلف بين الغرض الديني والغرض الفني في سياق محكم ومتوازن. وما كان القرآن الكريم، وهو الكتاب المعجز بأسلوبه البياني وتعبيره الفني المتميز، ما كان له أن يهتم بهذا الحشد من القصص الهادف، دون أن يصوغه ضمن صياغة فنية وجمالية مؤثرة، تفي بكل شروط وآليات التعبير الفني وعناصر السرد الحكائي المؤثر؛ من حبكة وحوار وشخصيات وأحداث وأشكال سردية.

ويظل التصوير الفني -حسب سيد قطب- أهم طابع فني يميز القصة القرآنية، حيث يسري إلى كل عناصرها الحكائية بعنوية تضفي جمالية متميزة على العمل القصصي ككل. فالقرآن عمومًا وفي كل أساليبه الفنية، يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة والحركة المتجددة.

فالحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، يردها شاخصة حاضرة فيها الحياة والحركة. فإن أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأولى. ومن ثم كان التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن عمومًا وفي القصة القرآنية على الخصوص.^(١) فالمواقف والمشاهد لم تنقل بطريقة إخبارية جامدة، ولكن بطريقة تصويرية يقدم فيها الحدث كاملاً، يجمع بين المعلومة الإخبارية والإحساس المصاحب لذلك، حيث تتضح التجربة كاملة.

كما يركز التصوير الفني على إبراز ما يكتنف الوجدان الإنساني من عواطف وانفعالات، وذلك من خلال سلوك الشخصية وموقفها من الأشياء، وعبر منظورها الخاص

الحجة والبرهان والإقناع، بحكاية أقوال الخصم أو التعريض بشخصية ما أو التعقيب عليها، إذ يظل الحوار عنصرًا محوريًا في مجموعته من القصص القرآنية. ولنا في حوار موسى عليه السلام مع فرعون ومع بني إسرائيل أكبر نموذج لذلك.

وقد يأتي الحدث والشخصية في مستوى واحد من الأهمية فيكمل أحدهما الآخر ويتناوبان على مركز الإهتمام كما في قصة موسى عليه السلام.

خضوع القصة للغرض الديني

وكان أيضًا من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني، أن ترد القصة الواحدة في معظم الحالات مكررة في مواضع شتى، ولكن هذا التكرار - كما يرى سيد قطب - لا يتناول القصة كلها غالبًا، إنما هو تكرر لبعض حلقاتها، ومعظمه إشارات سريعة لموضوع العبرة فيها. أما جسم القصة فلا يكرر إلا نادرًا ولمناسبات خاصة في السياق. وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظًا السياق الذي وردت فيه، يجدها مناسبة لهذا السياق تمامًا في اختيار الحلقة التي تعرض هنا وهناك وفي طريقة عرضها. فالقصة تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء الغرض المطلوب، ومن الحلقة التي تتفق معه؛ فمرة تعرض القصة من أولها ومرة من وسطها ومرة من آخرها، وتارة تعرض كاملة وتارة يكتفي ببعض حلقاتها وتارة تتوسط بين هذا أو ذاك حسب العبرة في هذا الجزء أو ذاك. ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن بين أهداف القرآن الأساس كالهدف القصصي سواء.

وعلى العموم فقد وفّت القصة القرآنية بكل شروطها الفنية المطلوبة، وانتقت أهم الآليات والتقنيات السردية، وأولتها دورًا هامًا في استجلاء المعاني واستعراض مواطن الاعتبار والعظة، مما جعلها عملاً فنيًا مكتمل الأغراض مستوفي السمات الفنية والله أعلم بمراد كتابه. ■

(١) كلية الآداب، جامعة شعيب الدكالي / المغرب.

الهوامش

(١) التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ص: ٣٦ وما بعدها.

(٢) "القصة القرآنية"، لـ "حمد علي قطب"، دار قباء للنشر، ص: ٢١٤، ٢٠٠٢.

تجاه الأحداث. فيكشف ما بداخل الشخصية من انفعالات ومشاعر؛ كالحيرة والقلق والخوف والاضطراب والفرع والفرح والحزن... ومثال ذلك تصوير شخصية "مريم" في سورة مريم، والتفنن في تقديم ما اعتمرها من مشاعر متضاربة، حافلة بالصراع الدرامي الداخلي والخارجي، وأيضًا تصوير شخصية أم موسى عليها السلام التي عاشت ظروفًا نفسية عصبية وصراعًا داخليًا شديدًا، تفنن السياق الفني في عرضه في صورة القصص مثلاً.

الأداء الفني وسيلة للإبداع

ومن جهة ثانية، فإن نوعية الموضوعات المعالجة في القصة والغرض المطلوب منها، هو الذي يتحكم في طريقة بناء القصة وطريقة الأداء الفني، الذي اتخذته القصة القرآنية وسيلة للإبداع؛ من تفصيل في العرض أو إيجاز فيه أو اكتفاء بالسرود أو استماع للحوار أو المزج بينهما أو تعقيد الموقف أو تبسيطه، فضلاً عن انتقاء المواقف المثيرة بما تتضمنه من مفاجآت وحلول.^(١)

فقد يتم التركيز في سياق معين على الأحداث، إذا كان القصد إلى الإنذار والترهيب مثلاً. ويتم انتقاء أحداث معينة وجزءًا معينًا من القصة بطريقة فنية معينة تتساقق وطبيعة الموضوع المعالج.

وقد يتم أحيانًا أخرى التركيز على الأشخاص، حين يكون القصد متجهًا إلى تثبيت الرسول ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم على الحق الذي يؤمنون به ويدعون إليه.

كما يأتي تصوير القرآن للشخصية القصصية حسب ما يقتضيه السياق الدرامي للقصة وموضوعها المحوري من المعالجة فتقدم الشخصية بكافة أبعادها الداخلية والخارجية، حيث نلاحظ الشخصية في حركة دائمة تتخذ مسلك ما يمليه عليها الموقف، واتجاهًا يكون نابغًا من ذاتيتها. مما يحيل الشخصية القرآنية شخصية غنية بالمواقف والحركية، شخصيات نامية متطورة في أدائها الفني، تعبر عن قيم أو فكرة معينة بكل تلقائية وإقناع بعيد عن أي افتعال. انظر مثلاً شخصية موسى عليه السلام في صراعه مع فرعون ومع بني إسرائيل في رحلته الطويلة، منذ كان صبيًا إلى أن قام بمهمته التبليغية أحسن قيام.

وقد يكون التركيز أحيانًا على الحوار، حين يكون القصد إقامة

التيفاشي

قمة سامقة في الجيولوجيا

هـ

حسن ونشرٌ جيد... ألمّ بالكثير من علوم عصره، رحالة كبير جاب الكثير من أقطار العالم للحصول على المعلومات العلمية الدقيقة من مصادرها؛ تدل على ذلك، آثاره التي تعتبر حجة بمقاييس عصره، وهي حبيسة المكتبات تنتظر من يزيح عنها غبار السنين لتعود إلى الواجهة.

في "قفصة" درس على والده، وتقبل كثيرًا من خطواته، ولعل شغفه بعلوم الأوائل، إنما كان تأثرًا به واعتمادًا على الكتب التي جمعها أبوه في تلك العلوم... ومنها انتقل إلى تونس فسمع فيها على أساتذة منهم "أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن جعفر المقدسي"، ثم غادرها إلى مصر وهو لم يبلغ الرابعة عشر من العمر كما حدث ذلك بنفسه. وفي مصر أظهر رغبة كبيرة في طلب العلم فكان ينتقل بين مجالس العلماء ومقابلة الشيوخ، فقرأ وتفنن واستفاد كثيرًا... بعدها انتقل إلى دمشق وبغداد، وتلمذ على علمائها وأدبائها. وبعد هذه الرحلة العلمية عاد إلى مدينة "قفصة" واستقر بها، حيث عُيّن في وظيفة القضاء التي لم يستمر فيها طويلاً، ليستأنف رحلاته العلمية، خاصة ما يتعلق بعلم المعادن والحجارة... حيث عرف عنه رحلاته وجولاته الميدانية للبحث عنها واستخراجها، وإجراء التجارب التطبيقية عليها، والبحث عن المتخصصين والمهتمين بهذا العلم.

ثم عاد إلى مصر مرة أخرى ليستقر بها حتى وفاته؛ وانتصب بها للتدريس، حيث تخرج على يده العديد من

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون (١١٨٤-١٢٥٣م)، عُرف بـ"التيفاشي" نظرًا لمولده بقرية تدعى "تيفاش" تقع بالقرب من بلدة "قفصة" بغرب وسط تونس، كما عرف أيضًا بـ"القفصي".

وهو موسوعة معارف كاملة؛ في الطب، وعلم الاجتماع، والجيغرافية، والفلك، والكلام، والقانون، والأدب، وقد اشتهر -خاصة- كعالم معادن من الطراز الرفيع. كان يجري التجارب العلمية والمشاهدات الشخصية، لتأكيد معلوماته مزيلاً بذلك عنها ما علق بها من خرافات وأساطير اليونان والإغريق والرومان.

ويعد أول من ألف من المسلمين في علم الأرصاد الجوية... كَتَب في تفسير القرآن الكريم، ونقل الكثير من الأحاديث الشريفة بإسناده. اشتهر بأنه أديب متمكن له شعرٌ

العلماء. قام في مصر بتدوين كتابه الشهير "أزهار الأفكار في جواهر الأحجار" الذي انتهى من تأليفه عام (١٢٤٢م). توفي التيفاشي بـ"القاهرة" ودفن بها بمقبرة باب النصر.

عرف عنه كثرة المطالعة، واقتناء الكتب، ولهذا تجده يقول في بعض مؤلفاته: "إني امرؤ استنبطت العلوم، وحذقت النجوم، وطالعت جميع الكتب من العلوم بأسرها على اختلاف أجناسها وأصنافها". ومع ذلك لم تكن المطالعة مصدره الأهم في المعرفة، بل ربما كان أهم منها؛ المعرفة التي حصلها عن طريق السماع والمشاهدة والاختبار العملي، وأعانه على ذلك؛ دقة في الملاحظة، ومسارعة إلى تقييد ما يلاحظه أو يسمعه أو يجري فيه اختبارًا تستوي في ذلك بسائط الأمور ومعقداتها.

إنجازات التيفاشي العلمية

نبغ التيفاشي أساسًا في علم "الجيولوجيا" (Geology)، وبصفة خاصة في الدراسات والبحوث المتصلة بـ"علم المعادن"، و"الأحجار" (Mineralogy)، لكنه أحاط أيضًا إحاطة واسعة بعلوم الجغرافيا والأرصاد الجوية والطب وألف فيها. ومن أبرز إنجازاته في علم المعادن ما يلي:

• وضع أول تصنيف علمي صحيح للمعادن، وهذا التصنيف يعد أساس التصنيف العلمي الحديث المعمول به في عصرنا الحالي.

• اهتم بالبحث في أصول المعادن التي يتناولها بالدراسة، ودأب في مؤلفاته عن المعادن والأحجار، على محاولة تفسير أسباب وجودها في الطبيعة. ومما يحسب له أنه وضع نظرية خاصة بأصول بعض المعادن الثانوية تتفق في جوهرها مع النظريات الحديثة في هذا المجال.

• كان أول من أشار إلى بعض الظواهر المهمة في علم المعادن، مثل "التشقق" (Cleavage) و"التوأمة" (Twinning)، حيث تكون البلورة من توأمين أو أكثر لمن تناولها بمصطلحاته الخاصة المختلفة عن هذه المصطلحات المرتبطة بعصرنا.

• حقق سبق الريادة في استخدام "اختبار اللهب" (Flame Test) في التحقق من جوهر المعدن أو الحجر الكريم. وفي ذلك يقول فيما كتب عن اللازورد: "وإذا وضعت قطعة منه في جمر ليس له دخان، وخرج لسان النار من الجمر منصبةً بصبغ اللازورد، يثبت لون اللازورد على ما هو عليه. وهو بهذه المحنة يختبر خالصة من مغشوشة".

• توصل إلى إدراك تباين سلوك الضوء بعد مروره خلال المعادن، وفي ذلك يقول عن الماس: "من الألماس نوع له شعاع عظيم، إذا ظهر ألقى شعاعه على ما ظهر بالقرب منه من ثوب أو حائط أو وجه إنسان وغير ذلك، بنور مختلف اللون أشبه شيء بنور قوس قزح". وهو يشير بهذه العبارات إلى ألوان الطيف التي تصدر عند تحلل الضوء إذا ما سقط على الماس المصقول.

مؤلفاته في الجيولوجيا وعلم المعادن

كتاب "أزهار الأفكار في جواهر الأحجار": انتهى من تأليفه عام (١٢٤٢م)؛ يقع في ٢٥ فصلاً يختص كل فصل بدراسة معدن من المعادن عالج فيه: تكوّن الحجر في معدنه؛ معدنه الذي يتكون فيه، جيده وريثه، خواصه في ذاته، قيمته وثمرته.

طبع أول مرة سنة (١٨١٨م) مع ترجمة إلى اللغة الإيطالية، بمطبعة مدينة فلورنسا من طرف الكونت الإيطالي "رينري بيشيا" (Raineri Biscia)، وهي طبعة ناقصة عن النسخ الخطية الموجودة من هذا الكتاب في خزائن العالم.

وعدد بروكلمان ما يربو على عشرين مخطوطة في المكتبات المختلفة، عدا ما لم يره مثل مخطوطتين بمكتبة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب، ومخطوطة مكتبة الكونغرس الأمريكي وغير ذلك. وترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية عدة مرات، كما ترجم إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية. ويؤكد المنصفون من مؤرخي العلم الأوربيين، أن هذا الكتاب كان له الأثر العظيم على نشأة علم المعادن الحديث في أوروبا على يد الفيزيائي الألماني "جورجيوس أجريكولا" (Georgius Agricola) (١٥٥٥م). وهم يؤكدون أيضًا أن بعض العلماء الأوربيين اقتبسوا الكثير من أبحاث التيفاشي ونظرياته التي حفل بها هذا الكتاب، ونسبوا لأنفسهم من دون الإشارة إلى صاحبها الأصلي.

وقد طبع هذا الكتاب سنة (١٩٧٧م) بالهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة، وهي طبعة منقحة ومحققة مذيبة بتعليقات هامة للدكتور "محمد يوسف" والدكتور "محمد بسيوني خفاجي".

كتاب "الأحجار التي توجد في خزائن الملوك وذخائر الرؤساء": توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية، وعدد أوراقها (٤٤) ورقة أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثقتي...". وقد رتبته على ٢٥ حجرًا؛ تكلم عن كل

حجر في خمسة أبواب، منها أوجه تكونها وتكون معدنه وجيده وردية وقيمته. طبع قسم منه في الحجارة الكريمة والجواهر في مدينة "أوترخت" على نهر الراين في هولندا سنة (١٨٨٤م).

كتاب "خواص الأحجار ومنافعها": توجد منه نسخ مخطوطة بباريس وكلها مبتورة وناقصة. وحسب ما يبدو من عنوانه، فهو يذكر خواص الأحجار سواء الكريمة منها وغيرها وفائدة كل نوع ومنافعه.

مؤلفاته في الطب

كتاب "الشفاء في الطب عن المصطفى ﷺ": وقد نهج فيه منهج المحدث الحافظ "أبو نعيم الأصبهاني" في كتابه "الطب النبوي"؛ جمع فيه عدداً كبيراً من الأحاديث، مما خرجه الإمام "أبو نعيم الأصبهاني" ضمن تصنيف واسع حول التطبيقات الطبية لرسول الله ﷺ والصحابة الكرام ﷺ، مجرداً من الأسانيد إلا القليل منها.

توجد منه نسخة مخطوطة مصورة في دار الكتب المصرية، منسوخة بقلم "شيخه حسن" من رجال القرن التاسع الهجري، جاء في مقدمته: "بسم الله الرحمن الرحيم، قال العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن يوسف التيفاشي: اللهم يا من لطف حتى دق عن الأوهام والظنون، وجل حتى ظهر في كل حركة وسكون، وتفرد بالوحدانية التي لا تدركه العيون، والتأثر عن خليقته بعلمه المكنون، المشتغل على علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، أهدانا لعمل يقرب في دار القرار، واحشرنا في زمرة أوليائك المصطفين الأخيار، ويحول بيننا وبين أهل النار، وصلى الله على نبيك وخليتك محمد المختار ﷺ". ثم يشرح في شرح منهجه في الكتاب، وكيف رتب مواضعه جرياً على ما كان شائعاً في المؤلفات في عصره وقبله. ويوضح أنه أورد في الكتاب الأحاديث الموجودة في كتاب الطب من صحيح البخاري، كما أورد أحاديث غريبة بأسانيدها حاول تخريجها وشرحها والكلام عنها من جانب الصناعة الحديثية، ثم يذكر عنوان هذا الكتاب فيقول: "وسميت هذا التخريج بالشفاء في الطب المسند عن المصطفى ﷺ". وقد طبع هذا الكتاب سنة (١٩٨٨م) بتحقيق "عبد المعطي قلعجي" وصدر عن دار المعرفة ببيروت لبنان في حلة قشبية. كتاب "المنقذ من التهلكة في دفع مضار السمائم المهلكة": من الكتب المفقودة، وقد ذكره التيفاشي ضمن

مؤلفاته في خاتمة كتابه "أزهار الأفكار"، حيث جاء في آخر النسخة المحفوظة بمكتبة قصر طوب قابي في إستنبول/تركيا، يتلوه كتاب "المنقذ من التهلكة".

مؤلفاته في علم الجغرافية

كتاب "سجع الهديل في أخبار النيل": موسوعة في تاريخ وجغرافية نهر النيل. ويبدو ومما نقله منه السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة" والمقريري في "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، أنه أهم مرجع معروف في ذلك الوقت عن نهر النيل؛ فهو موسوعة اشتملت على وصف حوض النيل وذكر أحواله وفيضانه ومزروعاته وما قيل فيه من أشعار، ومما أورده التيفاشي فيه: "أن الله ﷻ لم يسم من أنهار العالم إلا نهر النيل، واستشهد بأقوال المفسرين في تفسير "اليم" بأنه نهر النيل في الآية الكريمة: ﴿أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ (طه: ٣٩)، كما ذكر أن نهر النيل من أنهار الجنة وأورد الحديث الشريف الذي رواه مسلم: "سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفَرَاتُ وَالنَّيْلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ".

مؤلفاته في علم الأرصاد الجوية

"طل الأسحار على الجلنار في الهواء والنار وجميع ما يحدث بين السماء والأرض من الآثار": وهو جزء من موسوعته "فصل الخطاب في مدارك الحواس"، تناول فيه التيفاشي وصفاً لأحوال الفصول الأربعة وعلاقتها بزيادة مقدار الليل والنهار، ودلائل المطر والاستسقاء ودلائل الصحو ومعرفة الشتاء الذي يطول وهل يتقدم أو يتأخر.

والبرق والرعد والغيم والرباب، وهالة القمر وقوس قزح والاعتدالين والحر والبرد والغيوم والبروق، والرياح والضباب، والأعاصير والزلازل والكسوف والخسوف، وفي النار ذات اللهب وما تعلق بها ونار النفط والصاعقة ونار الفحم والكوايين.

وهذا الكتاب يعتبر أقدم موسوعة وافية في علم الأرصاد الجوية. وقد اختصر الكتاب ونقل منه الكثير من العلماء كابن منظور والقلقشندي والجبرتي والغزولي وغيرهم، وهو في حكم المفقود.

وإن له مؤلفات في التاريخ منها كتابه "في تاريخ الأمم".

مؤلفاته في الشعر

"الديباج الحسرواني في شعر ابن هانئ": وهو عبارة عن كتاب

حراء

مجلة علمية فكرية ثقافية
www.hiramagazine.com

الشجرة الوحيدة

وحيدة في القفر،
دَمْعًا تسكين، والقرّ تشكين،
والسافيات العاصفات تُعانين..
ما كنتِ هذا تتوقّعين،
لهذا اليوم لم تستعدي،
وأمثالك لم تنسلي،
وأفرادًا من جنسك لم تستولدي..
نومًا نمت، وبدورك لم تنشري..
واحسرتاه!
مثلي تمامًا، وحيدةً اليوم تبقين،
وعن قريب تموتين، وتنقرضين.

* * *

شرح فيه ديوان الحسن محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي (٣٢٦/٣٢٦هـ). وركز على شغف ابن هانئ بالغريب والألفاظ الصعبة التي قام التيفاشي بنشرها والتعليق عليها، وأعلن أنه من المعجبين بشعره واعتبره ذا طابع خاص مميز عند أهل المغرب، لا يضاهيه فيه إلا الممتني عند أهل المشرق.

"درة الآل في عيون الأخبار مستحسن الأشعار": هذا الكتاب يعتبر من مجاميع الاختيارات الشعرية، حيث ضمنه مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية. وقد التزم بشرطه في الكتاب، فكان لا يعرض إلا النصوص المختارة السبك والرصف والمعنى.

مؤلفاته في الأدب والفنون

كتاب "مشكاة أنوار الخلفاء وعيون أخبار الظرفاء"، وكتاب "متعة الإسماع في علم السماع" في الموسيقى، كتاب "في البديع"؛ حيث جمع فيه سبعين نوعًا من أنواع البديع، وقد ذكر جملة كبيرة من أنواع البديع والألوان البلاغية الواردة في القرآن الكريم وفي خطب العرب وأشعارهم.

في الموسوعات

كتاب "فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي الألباب": موسوعة كبيرة في مختلف العلوم والتاريخ والآداب والقانون واللغة تقع في (٤٠) مجلدًا.

في التفسير

كتاب في تفسير القرآن الكريم: ذكر الفلقشندي في "صبح الأعشى" أن للتيفاشي تفسيرًا تغلب عليه القصص. وفي "تاج العروس" للعلامة المحدث اللغوي "مرتضى الزبيدي" استشهاد بقول للتيفاشي أثناء عرضه لمختلف التفاسير والشروح لكلمة: ﴿غَاسِقٍ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ (الفلق: ٣).

في فنون شتى

"الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة": أهدى المؤلف منه نسخة إلى ابن العديم حين لقيه بالقاهرة، وهو كتاب يتحدث عن فضائل أهل تونس، ودورهم العلمي والثقافي، ويذكر ما اتصفوا به من الفروسية والأخلاق الحسنة. ■

(*) باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.

السلطان الخاشع سليمان القانوني

يأخذ النمل حقه بلا خجل
وهكذا كان دأب السلطان سليمان.. إذ لم ينفذ أمراً إلا
بفتوى من شيخ الإسلام أو من الهيئة العليا للعلماء في الدولة
العثمانية.
توفي السلطان في معركة "زيكتور" أثناء سفره إلى فيينا..
فعادوا بجثمانه إلى إسطنبول.. وأثناء التشييع وجدوا أنه قد
أوصى بوضع صندوق معه في القبر.. فتحير العلماء وظنوا أنه
مليء بالمال فلم يجيزوا إتلافه تحت التراب وقرروا فتحه..
أخذتهم الدهشة عندما رأوا أن الصندوق ممتلئاً بفتاواهم..
فراح الشيخ أبو السعود بيكي قائلاً: لقد أنقذت نفسك يا
سليمان، فأى سماء تظلنا وأي أرض نُقلنا إن كنا مخطئين
في فتاوانا؟! ■

أخبر موظفو القصر، السلطان سليمان
القانوني (١٥٢٠-١٥٦٦) باستيلاء النمل
على جذوع الأشجار في قصر طوب قابي..
وبعد استشارة أهل الخبرة خلص الأمر إلى دهن جذوعها
بالجير.. ولكن لم يكن من عادة السلطان أن يقدم على أمرٍ
دون الحصول على فتوى من شيخ الإسلام.. فذهب إلى أبي
السعود أفندي بنفسه يطلب منه الفتوى، فلم يجده في مقامه
فكتب له رسالة شعرية يقول فيها:

إذا دبّ النمل على الشجرِ

فهل في قتله من ضررٍ؟

فأجابه الشيخ حال رؤيته الرسالة بنفس الأسلوب

قائلاً: إذا نُصِب ميزانُ العدل غدًا

منمنمة: تشييع جنازة السلطان سليمان القانوني

الغطاسة العجيبة عنكبوت الماء

تحت الماء، وتُعيد هذه العملية مرارًا وتكرارًا حتى تؤمن الكمية اللازمة من الهواء.

وإن سألت عن شكل هذا البيت وطريقة الإقامة فيه، أقول بحيرة وإعجاب؛ إنه على شكل قبة أو جرسٍ فُتِحَتْ مصوِّبة نحو الأسفل، حيث تترك هذه المخلوقة الجانِبَ السفلي من البيت مفتوحًا للدخول منه بعد تعبئته بالهواء وبعد إدخال فريستها التي اصطادتها، وإذا ما ولَّجت البيتَ تسج الفتحة مباشرة وتغلقها حتى لا ينفذ الهواء أو لا يتسرب إليه الماء، ثم تبقى شهورًا عديدة ولا تخرج من مسكنها هذا، إلا عند الحاجة إلى الهواء أو إلى الغذاء.

أمر آخر حَيَّرَ أذهان العلماء وأذهل عقولهم؛ ألا وهو خيرة هذه العنكبوت في الوقوف على الماء. فمن أجل ذلك تقوم بصنع كيس من نسيجها الحريري بدقة وبإحكام، ثم تعبئه بالهواء وتفرشه على سطح الماء وتترع عليه وكأنه بساط سندباد السحري! كأنني أرى العنكبوت تتحير لحيرتنا هذه وتقول: وما الغريب في ذلك، إنني أقوم بهذا العمل منذ آلاف السنين بوحي من رب العالمين؟! ■

(*) كاتب وباحث تركي.

ل

كم من مرة أشارت العنكبوت فينا العجب بيوتها التي نسجتها بدقة وإحكام في أماكن مختلفة.. وقد نكون متعويدين على رؤية بيوت

العنكبوت في الأحجار والأشجار والمنازل والجدران.. ولكن ماذا لو ذُكرت بيوت عنكبوتية تحت الماء! نعم، تحت الماء.. ويصنعها نوع من العناكب يعرف بـ"عنكبوت الماء". تقوم عنكبوت الماء -قبل كل شيء- بالبحث عن المكان المناسب لبيتها بين سويقات النباتات المائية أو وريقاتها الساكنة.. وعندما تجد المكان، تسج بيتها تحت الماء وتثبته مباشرة بهذه النباتات، ثم تمدّ رصيفًا من النسيج وتربطه بالنباتات بخيوط نسيجية أخرى، حيث تجعلها تقوم بدور طريق تهتدي بها إلى بيتها، وبدور رادار تثبثها بدنو الخطر أو باقتراب الفريسة.

لا تكتفي هذه العنكبوت بذلك، بل وتسكن في بيتها تحت الماء أسابيع وشهورًا عديدة! ولكن من أين تأتي بالهواء، وكيف تتنفس؟! إنها تندفع على سطح الماء وتتحرك بسرعة فائقة حتى تكوّن فقاعات هوائية، ثم تلتقط منها فقاعتين تضع الواحدة منهما تحت صدرها للتنفس منها أثناء الغطس، والأخرى بين قدميها لتلقيها وتخزنها في بيتها الحريري

حراء

مجلة علمية فكرية ثقافية

www.hiramagazine.com

مجلة علمية فكرية ثقافية تصدر كل

شهرين عن:

Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.

İstanbul / Türkiye

صاحب الامتياز

مصطفى طلعت قاطرجي أوغلو

المشرف العام

نوزاد صواش

nsavas@hiramagazine.com

رئيس التحرير

هانئ رسلان

hraslan@hiramagazine.com

مدير التحرير

أحير إشيوك

eisiyok@hiramagazine.com

المخرج الفني

مراد عرباجي

marabaci@hiramagazine.com

المركز الرئيسي

HIRA MAGAZINE

Kısıklı Mah. Meltem Sok.

No:5 34676 Üsküdar

İstanbul / Turkey

Phone: +902163186011

Fax: +902164224140

hira@hiramagazine.com

مركز التوزيع

٧ ش البرامكة - الحي السابع - م. نصر/القاهرة

تليفون وفاكس: +20222631551

الهاتف الجوال: +20100780831

جمهورية مصر العربية

نوع النشر

مجلة دورية دولية

Yayın Türü

Yaygın Süreli

الطباعة

رقم الإيداع

١٨٧٩-١٣٠٦

للاشتراك من كل أنحاء العالم

pr@hiramagazine.com

التصور العام

- حراء مجلة علمية فكرية ثقافية تعنى بالعلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية وتحاور أسرار النفس البشرية وآفاق الكون الشاسعة بالمنظور القرآني الإيماني في تألف وتناسب بين العلم والإيمان، والعقل والقلب، والفكر والواقع. تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتعتمد الوسطية في فهم الإسلام وفهم الواقع، مع البعد عن الإفراط والتفريط. تؤمن بالانفتاح على الآخر، والحوار البناء والهادئ فيما يصب لصالح الإنسانية.
- تسعى إلى الموازنة بين العلمية في المضمون والجمالية في الشكل وأسلوب العرض، ومن ثم تدعو إلى معالجة المواد بمهنية عالية مع التبسيط ومراعاة الجوانب الأدبية والجمالية في الكتابة.

شروط النشر

- أن يكون النص المرسل جديدا لم يسبق نشره.
- ألا يزيد حجم النص على ٢٠٠٠ كلمة كحد أقصى، وللمجلة أن تلخص أو تختصر النصوص التي تتجاوز الحد المطلوب.
- يرجى من الكاتب الذي لم يسبق له النشر في المجلة إرسال نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.
- تخضع الأعمال المعروضة للنشر لموافقة هيئة التحرير، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء أي تعديل على المادة المقدمة قبل إجازتها للنشر.
- المجلة غير ملزمة بإعادة النصوص إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر، وتلتزم بإبلاغ أصحابها بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
- تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسباً.
- النصوص التي تنشر في المجلة تعبر عن آراء كُتّابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- للمجلة حق إعادة نشر النص منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث، بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أي لغة أخرى، دون حاجة إلى استئذان صاحب النص.
- مجلة حراء لا تمنع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر.
- يرجى إرسال جميع المشاركات إلى هيئة تحرير المجلة على العنوان الآتي:

hira@hiramagazine.com

USA

Tughra Books

345 Clifton Ave., Clifton,

NJ, 07011, USA

Phone: +1 732 868 0210

Fax: +1 732 868 0211

SAUDI ARABIA

الوطنية للتوزيع

Phone: +966 1 4871414

المكتب الرئيسي: شارع التخصصي مع تقاطع شارع

الأمير سلطان بن عبد العزيز عمارة فيصل للسيار

ص.ب: 68761 الرياض: 11537

الجوال: 00966504358213

saudia@hiramagazine.com

abdallahi7@hotmail.com

Phone-Fax: +966 1 2815226

MOROCCO

الدار البيضاء ٧٠ زنقة سحلماسة

Société Arabo-Africaine de Distribution,

d'Edition et de Presse (Sapress)

70, rue de Sijilmassa, 20300 Casablanca /

Morocco

Phone: +212 22 24 92 00

SYRIA

GSM: +963 955 411 990

YEMEN

دار النشر للحامعات

الجمهورية اليمنية، صنعاء، الخط الدائري الغربي،

أمام الجامعة القديمة

Phone: +967 1 440144

GSM: +967 711518611

ALGERIA

Bois des Cars 1 Villa N°68 Dely Brahim

GSM: +213 770 26 00 27

SUDAN

مركز دار النيل، مكتب الخرطوم

مربع ٤٨ رقم ٣١ أركاويت - الخرطوم - السودان

Phone: 0024 991 367 91 86

JORDAN

GSM: +962 776 113862

UNITED ARAB EMIRATES

دار الفقيه للنشر والتوزيع

ص.ب. 6677 أبو ظبي

Phone: +971 266 789920

MAURITANIA

Phone: +2223014264

وَنَحْنُ نَبِيُّ حَضَارَتِنَا

مُحَمَّدٌ فَتْحُ اللَّهِ كَوْنًا

بتقديم أ.د. أحمد عبادي

- الانبعاث الحضاري في الأمة ما هي قواعده وأصوله؟
- لبنات هذا البناء من أين وكيف؟
- عوامل النهوض الحضاري كيف نشخصها؟ وكيف السبيل إلى استخدامها؟
- العقل الحضاري كيف نبنيه؟
- السلوك المتمدن كيف نشكله في النفوس؟

مركز التوزيع فرع القاهرة : ٧ ش البرامكة، الحي السابع، مدينة نصر - القاهرة / مصر

تليفون وفاكس : +20222631551 الهاتف الجوال : +20165523088

www.daralnile.com

الشجرة اليابسة

صوتَ روحك أسمعها، ومن دم قلبك فأسقها..
لعل الرواء فيها يسري، والحياة فيها تجري..
أرسلُ إلى السماء أناتك، وارفع إلى الأعالي توجعاتك..
تأتك الرحمة غيثاً من الماورائيات..
فمذ توقفت النفحات العلوية عن التنزلات،
أقفر المكان، وتصحر الزمان..
فأقبل عليه، وناجه بالتضرعات..
لعل هذا الجذب يزول، وهذا القحط يحول..

* * *

تركيا: ٦ ليرات • أوروبا: ٣,٥ يورو • أمريكا: ٥ دولار

