

الأمّنة كتابتة

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

السنة الثانية والثلاثون

رمضان ١٤٣٣ هـ

عدد : ١٥١

علم الجمال رؤية في التأسيس القرآني

د. عبد العظيم صغيري

عبد العظيم صغيري

* من مواليد المملكة المغربية.

* الإجازة العليا في الشريعة.

* دبلوم الدراسات الإسلامية العليا في علوم القرآن
والحديث.

* دكتوراه في وحدة «الإسلام والإبداع الفني»،
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القاضي عياض.

* دكتوراه في وحدة «خدمة التراث الناشئ عن
القرآن والحديث عامة وفي الغرب الإسلامي خاصة».

* يعمل حالياً أستاذاً مساعداً في «العقيدة والفكر
الإسلامي» مؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط.

* نُشرت له مجموعة من الدراسات العلمية، في مجال
الفقه والفكر والأدب والاقتصاد الإسلامي.

* شارك في عدة ملتقيات فكرية، ومؤتمرات دولية.

E-Mail: srhayri2000@yahoo.fr *

الأمم كتاب

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

ص.ب: ٨٩٣ الدوحة - قطر

من شروط النشر في السلسلة

- أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، ويسهم بالتحصين الثقافي، وتحقيق الشهود الحضاري، وترشيد الأمة، في ضوء القيم الإسلامية.
- أن يتسم بالأصالة، والإحاطة، والموضوعية، والمنهجية.
- أن يشكل إضافة جديدة، وألا يكون سبق نشره.
- أن يُوثق علمياً، بذكر المصادر، والمراجع، التي اعتمدها الباحث مع ذكر رقم الآيات القرآنية، وأسماء السور، وتخريج الأحاديث.
- أن يتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي، والسياسي، ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق.
- يفضل إرسال صورة عن البحث، لأن المشروعات التي ترسل لا تعاد، ولا تسترد، سواء اعتمدت أم لم تعتمد.
- ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث.
- تقدم مكافأه مالية مناسبة.

هذا الكتاب.. يعتبر محاولة جادة للكشف عن الرؤية الإسلامية أو المذهبية الإسلامية وتأسيسها وتأصيلها للجمال انطلاقاً من القيم الإسلامية.. وتأتي أهمية هذا الجهد المعرفي والثقافي من أن المكتبة الإسلامية بشكل عام ومجالات البحث في هذا الشأن لم تتوفر إلا على النذر اليسير الذي لا يكاد يكشف عن المذهبية الإسلامية في مسألة الجمال، على الرغم من غنى القيم الإسلامية وتجلي ذلك بشكل واضح في الحياة والحضارة الإسلامية.

لذلك فقد لا يكون مستغرباً، أن يُتهم الإسلام والمسلمون بالعداوة للفن والجمال، والزرع أهم ضد الجمال واعتباره من المحرمات.. ولعل في ذلك قدر من الحق والكثير من التجني، ذلك أن الإسلام دين الفطرة بكل أبعادها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن دعوته للمسلم أن يكون كالشامة بين الناس، ملتزماً بأداب الطعام والشراب والاعتسال والزينة، وأن من تعاليم الإسلام أخذ الزينة عند كل مسجد عند كل تجمع إنساني، واستنكار تحريم زينة الله الذي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق.

وقد يكون مرد تشكل هذه الصور المشوهة عن الدين والتدين تجاه الاستمتاع بالجمال وتنمية الإحساس به، هو الموقف مما انتهى إليه الفن المسمى بالجميل من الارتكاز إلى الغريزة والشهوة بدل الفطرة، وانتهاك المحرمات وممارسة العهر والإباحية والعري وتقديم الصور الفاضحة المنافية للفطرة باسم الفن والجمال!

فالجمال يتألق ويترقى كلما كان منطلقاً من الفطرة، ويصبح أكثر نطقاً ودلالة بقدر ما يحمل من معاني الخير وبما يستدعي من مديد النظر والتأمل والتعمق، للولوج إلى الفكرة والرسالة، التي تكمن وراء المنظر الجميل أو المظهر الجميل.

موقعنا على الإنترنت : www.sheikhali-waqflah.org.qa

www.Islam.gov.qa

البريد الإلكتروني : M_Dirasat@Islam.gov.qa

علم الجمال
رؤية في التأسيس القرآني

الدكتور عبد العظيم صغيري

الطبعة الأولى

رمضان ١٤٣٣هـ

تموز (يوليو) - آب (أغسطس) ٢٠١٢م

عبد العظيم صغيري

علم الجمال.. رؤية في التأسيس القرآني.

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠١٢م.

١٧٢ص، ٢٠سم - (كتاب الأمة، ١٥١)

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٢٠١٢/١٤٤

الرقم الدولي (ردمك): ٨-٢٣-٩٢-٩٩٩٢١-٩٧٨

أ. العنوان ب. السلسلة

حقوق الطبع محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بدولة قطر

موقعنا على الإنترنت: www.sheikhali-waqfiah.org.qa

www.Islam.gov.qa

البريد الإلكتروني: E. Mail: M_Dirasat@Islam.gov.qa

ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها

يقول تعالى:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ، وَاطَّيَّبَتْ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نَفِّصُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

(الأعراف: ٣٢)

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

كتاب الأمّة

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

- إعادة تشكيل العقل المسلم
في ضوء معرفة الوحي
- إحياء مفهوم فروض الكفاية
وأهمية التخصص

ثلث قرن من العطاء ..

قطر - الدوحة - ص.ب: ٨٩٣ - هاتف: ٤٤٤٤٧٣٠٠ (٩٧٤) - فاكس: ٤٤٤٤٧٠٢٢

www.sheikhali-waqfiah.org.qa E-Mail: M_Dirasat@Islam.gov.qa

تقديم

عمر عبيد حسنه

الحمد لله، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، فسواه بيده ونفخ فيه من روحه وصوره فأحسن تصويره، فتبارك الله أحسن الخالقين؛ يقول تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤)، ويقول: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ (غافر: ٦٤)، وبذلك فالإنسان ليس فقط محل تذوق الجمال ووسيلة اكتشافه والاستمتاع به وإدراك قيمته بما جهز به من الحواس اللاقطة المتذوقة والعقل الذي يشكل المرآة واللوحه المستقبلية، وإنما هو أيضاً بؤرة الجمال بقوامه وقامته وتناسق وانسجام خلقه ومؤهلاته وقدرته على تذوق الجمال والاستمتاع المباح به وصيانته عن الدنس والقباحة والابتذال والانفلات، والارتقاء والتسامي به، وامتلاك مفتاح الولوج إلى كنهه، وإدراك رسالته ومغزاه في الحياة والكون والإنسان، الذي يقوده إلى الإيمان بصانعه ومشكله.

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، منقذ الإنسانية من الضلال، الهادي لقيم الحق والخير والجمال، الذي ارتقى بالخصائص

والصفات الإنسانية إلى مرحلة الكمال والاكتمال التي تشكل أعلى مدارج الجمال وغايته، يقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣)، وبذلك حررت قيم الإسلام مفاهيم الجمال من كل التباس، وخلصتها مما يمكن أن يداخلها من غبش وغش وكبر وتعال وابتذال، وصانتها من الاقتصار على الشكل والهيكल وعدم النفاذ إلى تذوق الأبعاد والقيم المعنوية والخلقية للجمال.

ولعل ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ من قوله: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، إضافة إلى ما رواه أبو هريرة، رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي ﷺ، وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالَ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أَحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ - إِمَّا قَالَ: بِشِرَاكِ نَعْلِي، وَإِمَّا قَالَ: بِشِسْعِ نَعْلِي - أَفَمِنَ الْكِبَرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْكِبَرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ» (أخرجه أبو داود).

لعل ما ورد في هذه الآثار، وغيرها، يبرز اللامع الرئيسة لأبعاد مفهوم الجمال، ويكشف عن الرؤية الإسلامية لمكوناته، ولذلك دلالات بعيدة وإشارات واضحة وآفاق ومساحات فنية مغرية ينطلق إليها ويستمتع بها الخيال.

فعبارة: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» ليست مجرد مقولة عابرة، وإنما هي حديث شريف أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه، وأخرجه أيضاً عدد كثير من أهل الحديث.

فالجَمال والتجَمُّل في الإسلام هو النعمة والتنعيم، الذي يدعو إلى الشكر والتمتع التي لا تصحبها مخيلة ولا كبر، فقد أخرج أبو داود عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَوْبِ دُونِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، فَلْيُرْ أَثْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ».

قال المناوي في «فيض القدير»: «وكان الحسن يلبس ثوباً بأربع مائة، وفرقد السنجي يلبس المسح، فلقي الحسن فقال: ما ألين ثوبك! قال: يا فرقد، ليس لين ثيابي يعديني عن الله، ولا خشونة ثوبك تقربك منه، إن الله جميل يحب الجمال».

لذلك نقول: إن ما روي في تلك الآثار، وغيرها، يشكل الرؤية الإسلامية للجمال، بكل أبعادها المادية والمعنوية، ويوضح القيم الخيرة المركوزة في الفطرة الإنسانية والمتمثلة للصور الجمالية، التي يتوافق فيها وينسجم جمال الشكل والمضمون، جمال المبنى وجمال المعنى، مما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين.

وبعد:

فهذا «كتاب الأمة» الحادي والخمسون بعد المائة: «علم الجمال.. رؤية في التأسيس القرآني»، للدكتور عبد العظيم صفري، في سلسلة «كتاب الأمة»، التي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة

الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، سعياً منها إلى بيان أبعاد رسالة
الاكمال والكمال، التي انتهت إليها النبوة التاريخية وتمثلت وتجلت
واتضحت ملامحها وسماتها وأنساقها وتناسقها وانسجامها في عطاء النبوة
الخاتمة، الذي يشكل السِفْر الخالد المفتوح للقراءة الإنسانية بكل حقولها
وآمالها وتطلعاتها وأشواقها وسعادتها ونزوعها إلى الكمال الفطري، الذي
يتحقق بالخلود بعيداً عن المتع الموقوتة الزائلة: ﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (غافر: ٣٩).

لذلك فقد تبدو الإشكالية في الرؤية الجمالية المتبورة المفككة لعناصر
الجمال وآفاقه، التي تحول إلى ومضات سريعة ومتع آنية ولحظات يخالطها
الأسى والخوف والهلع مما تحمل هذه العناصر في جوفها من عوامل انقضائها،
لذلك نراها تدفع الكثير من متذوقها إلى حالة من الانبهار، الذي يداخله
الخوف مما بعدها، والحيرة في كيفية الاحتفاظ بها، وعدم القدرة على
الصمود أمامها، حالة قد تدفع ببعضهم إلى الانتحار ظناً منهم أن ذلك
يحتفظ بسعادتها ويخلدها في نفوسهم ويجول دون انقضائها ومعاناة
عواقبها أو عقابيلها .

لذلك نقول: إن وضوح فلسفة الجمال في القيم الإسلامية وشموليتهما
وفطريتهما وتحقيقهما للانسجام والتجانس والتناسق الساحر بين الكون
والإنسان والحياة، وامتداد هذا التناسق والضبط في النسب والانسجام مع
الرؤية الكلية للحياة والمواخاة بين مكوناتها ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

طَلِّمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ﴿٣٨﴾ (الأنعام: ٣٨)، هو الذي يحمي الإنسان من التبعض والتمزق والضلال والتآكل.

فالرؤية الإسلامية للجمال رؤية هادفة، تمجد الجمال وتهفو إليه وتبصره في قيم الحق والخير والعدل والحب والإيثار والإخاء والعفو والرحمة، وتربي الإنسان على تذوق هذه القيم وممارستها والحس بالسعادة الغامرة عند ممارستها، والتسابق في الخيرات لبلوغ درجة الكمال المنشود فيها، الذي يعني الوقوف على قمة الجمال، كما يعني الاحتفاظ بعطاء الجمال وتخليده، تخليد الجمال والاستمتاع به في الدنيا والنزوع إليه في الآخرة.

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها وفتح بعض النوافذ وإلقاء بعض الأضواء أو الإضاءات عليها، وهي أنه على الرغم من أن إدراك الجمال نسبي ورؤيته وتذوقه ذاتي، إلى حد بعيد، حيث يرتبط تقديره والإحساس به وتذوقه بكثير من المكونات الثقافية الذاتية من مثل العقيدة والتربية وتكاليف الحل والحرمة في الطعام والشراب والزينة والبيئة المحيطة والموروث الاجتماعي أو ما يمكن أن نطلق عليه بشكل عام مصطلح «الشاكلة الثقافية»، التي تتحكم بتشكيل وصقل وتنقية وشفاء المرأة اللاقطة، وتنمية الاستعدادات والقابليات المركوزة في النفس البشرية، إلا أن الفيصل الأساس بين الرؤى المتعددة أو الفلسفات الجمالية المتنوعة - فيما نرى - يتمحور حول المنطلق الرئيس لرؤية الجمال، الذي

يتحكم في بلورة قيمه وتحديد مقاييسه وأهدافه وإدراك التباينات الكبيرة بين اتجاهاته.

ذلك أن التناقضات والفروق سوف تكون كبيرة بين رؤية جمالية تنطلق من الفطرة الإنسانية وتنساب منها وتبصر ذلك الانسجام والتناغم بين الخلق كله والحياة كلها، ورؤية تركز إلى الغريزة؛ فالرؤية التي تنطلق من الفطرة تسعد بالتزام وممارسة القيم السامية، وتسرع بالتسابق إلى فعل الخير، وتبصر ذلك في توجه كل الكائنات، وتذوقه في كل المشاهد والمخلوقات، حتى في أشد حالات الكرب والمحن والعسر فهي تبصر اليسر في مكونات العسر، وتذوق العذوبة من خلال العذاب والمجاهدة والموت في سبيل تحقيق الأهداف الكرى، التي تشكل رسالة الإنسان في الوجود، وتبصر أيضاً سبيل السعادة الممتد باتجاه الخلود، الذي سوف لا يتحقق إلا بالإيمان بيوم الخلود، فالإنسان بطبعه وفطرته ينزع إلى البقاء، ونلاحظ ذلك من سعيه إلى الاحتفاظ بالصور الجمالية، ومحاولة تثبيتها بشئ الوسائل، والتوجه صوب الأعمال الباقية في الدنيا، التي تضمن استمرار ذكره وحضوره ويسعد بها، وتمفو نفسه إلى يوم الخلود المغروز في فطرته حيث الجمال الدائم والعطاء لكل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.

إن الانطلاق في الرؤية الجمالية من الفطرة تجعل الإنسان يدرك أن المتع في الدنيا موقوتة وزائلة، وسوف ينتهي به ذلك إلى السعادة بتذوق حلاوة الإيمان بيوم الخلود حيث المتع الباقية.

وهذا لا يعني بحال دعوة للعزوف عن التمتع والاستمتاع بالجمال في الدنيا وتجاوز متعتها الفانية وتحريرها على النفس انتظراً لمتع الآخرة الباقية واعتبار أن ذلك من التدين الصحيح، وإنما يعني التوازن: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (البقرة: ٢٠١)، والقراءة بأبجدية صحيحة لكيفية التعامل مع الجمال والاستمتاع به ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢).

ولعلنا نقول هنا: إن ما يراه الإنسان ويعيشه في الدنيا من الصور الجميلة والمتع والسعادة الموقوتة واللذائذ، التي تحقق حظوظ النفس، لا يقتصر في الرؤية الإسلامية على التمتع بها وإنما يرتقي إلى الإيمان بقدرة وجمال الله الخالق، مبدعها ومانحها، وبذلك تتحول لتشكّل له وسيلة إيمان بالله بهذا الخالق القادر على زوالها، كما تشكل له نوافذ أمينة تعينه على إبصار مشاهد اليوم الآخر بكل ألوانها وأشكالها وإغرائها، وما أعده الله لعباده المؤمنين من الجمال الخالد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكون تذوق المتعة الحلال في الدنيا الفانية مطمئناً له وسبيلاً للانضباط وتصويب السعي للوصول إلى المتعة الخالدة في الآخرة الباقية.

إن ما يصره الإنسان من اللوحات البديعة الجمالية الفنية المتنوعة المجالات في تناغمها مع مشاهد الكون والإنسان والحياة الإنسانية، التي تهفو نفس الإنسان للوصول إليها، والاستمتاع بها، وتسمو بها إلى الإيمان بمبدعها

وقدرته على تخليدها، وتدعوه إلى الاستجابة لتكاليفه والانسلاك في الطاعة وتذوق حلاوة الإيمان وجماله ومتعه: ﴿وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧﴾﴾ (الشرح: ٧-٨)، إن ما يصره الإنسان في الدنيا من آلاء الله الجميلة يحمله على أن يفر السير في طريق الطاعة ليحيط رحاله في الجنة، التي وَعِدَ المتقون.

فحلاوة الإيمان وعذوبة المتعة وسعادة الأمل وانسجام الحياة في لحن التسييح وإيقاعه ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا سَنَعُ يُحْذِرُ وَيُنَجِّئُ مِنَ الْأَمْرِ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠٠﴾﴾ (الإسراء: ٤٤)، ﴿يَنْجِبُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ ﴿١٠٠﴾﴾ (سبأ: ١٠)، في رحلة الحياة صوب المصير الموعود والنظر إلى الله الجميل خالق الجمال ومبدعه، المتصف بالجلال والكمال، هي غاية الغايات.

وليس الأمر كذلك، بكل فلسفته ومعطاته، عندما تنطلق الرؤية الجمالية من الغريزة البهيمية وتمحور حول اللذائذ الفانية وتستجيب لنداء الشهوة الموقوتة التي تنتهي بصاحبها إلى الجحود لله والكفر بآلائه وعدم إدراك أبعاد وتناسق وانسجام خلقه.

إن ارتكاز الرؤية الجمالية إلى الاستجابة للغريزة المتأجحة (وهي حالة غير سوية) والومضات الآنية لنسرات الإنسان، والانغماس في اللحظة دون إبطار عواقبها وعقابيلها شعاره: (اليوم خمرة وغداً أمر)، يشوه الرؤية الجمالية ويعثرها ويهبط بها إلى مستوى الحيوان، الذي لا يعقل ولا يتذوق الجمال وإنما يندفع ويتحرك بدوافع غريزية محرومة من عنصر الإدراك.

فالارتكاز لدوافع الغريزة ومحركاتها وتفكيك الصورة الجمالية وتجزئتها
والتعامل مع أحد مكوناتها يورث الكآبة، وينسج خيال المآتة، ويزر جوانب
القبح، ويشوه ويعبث بتناسق الصورة ويحول دون شموليتها وتذوقها من كل
مكونات الإنسان وكل حواسه.

وقد لا يكون مستغرباً أن نرى أن الذين ارتكزوا في تقييم الجمال
وبناء الصورة الجمالية إلى الغريزة، التي تمثل الجانب البهيمي، والاستجابة
للشهوة والسعي وراء اللذة الآنية، التي تحمل عوامل فئاتها وانقضائها في
ذاتها، لم يمكنهم الاحتفاظ بتوازنهم وتماسكهم والانضباط بملكاتهم
العقلية والاحتفاظ بها، حيث انتهوا في معظم الأحوال إلى إلقاء العقل
وتعطيل الحس بتناول المخدرات والمسكرات ومعاناة الاختلال العقلي
والجنون وما يعقب ذلك من التفكك الأسري، والفساد الاجتماعي،
وكان تذوق الجمال والتمتع به يناقض الخيرية والسعادة وسكينة النفس
والحياة المطمئنة (١)

ولعلنا نقول هنا: إن محل الجمال في النهاية هو لوحة الخلق، هو لوحة
الحياة، بكل معطياتها وتراكيبها وقوانينها وألوانها ومخلفاتها وأصواتها
وحركتها وانتظامها وآفاقها وتنوع أشكالها وكواكبها وتعاقب مساراتها
وصباحها ومسائها، ينعكس ذلك كله على الحس والسعادة بجمال العمل
والعطاء، والاستمتاع بالانسلاخ في قافلة الحياة، والاستمتاع بحب الخير،
والتحقق بسمات الكرم والتسابق إلى فعلها، والتخلق بأفعالها من العفو

والعدل والإيثار والحب والإحسان وإلحاق الرحمة بالخلق جميعاً، وتذوق حلاوة الإيمان في النفس، الذي يشكل الوعاء لذلك كله، فالله سبحانه وتعالى، مصدر الخير والجمال، محل الإيمان، حتى في لحظات التعامل مع ما أحله الله للإنسان من الطعام والشراب، بكل ضوابطها وأدائها: «كُتِبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ» (أخرجه مسلم)، «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ» (أخرجه البخاري)، فالإحسان وإلحاق الرحمة والتراحم الغاية والمقصد الأساس للإيمان والتدين.

لذلك نرى أن الجمال الذي مصدره الخالق العظيم يرسم للحياة لوحة مؤثرة متناسقة الألوان، منسجمة الإيقاع، متناعمة العناصر، متنوعة الأشكال والأصوات، يخلوها التسبيح لحن التوجه صوب الخلود ونداء الفطرة ﴿وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَُسِّخِرُهُ لِيَّحْدِثُوا بِهِ ذِكْرًا﴾ (الإسراء: ٤٤) - كما أسلفنا - فكما أن الارتكاز إلى الغريزة هبوط وارتكاس بالجمال واختزاله في بعده البهيمي فإن تفكيك الصورة الجمالية وتجزئتها عبث وتشويه وتمزيق واختلال في النظر، وفساد في التذوق، وعجز عن الرؤية، وتعامل مع الجمال بغير أدواته.

فالجمال آفاق ممتدة متعددة مفتوحة أمام الإنسان في كل مستوياته وأحواله وحالاته، آفاق بلا حدود، لذلك فكلما حاولنا نزع القيود

والقوالب والكوابح ومحاولات التقنين عن الحواس والعقل ارتقينا إلى ارتياد آفاق أبعد وأجمل، وتحصلنا على المتعة والراحة والانشراح، وعدنا بروح جديدة متحددة وعزيمة راشدة؛ فالتمتع بالجمال غسيل للروح، وتنقية للنفس، وتطهير للعمل، وعودة لإنسانية الإنسان، وخلص من مصائب الدنيا، وفرار إلى الله.

من هنا نقول: إن محاولات تنهيج الجمال وإخضاعه لحدود العلم وتعريفه وتفصيله وتفريعاته قد يتناقض مع طبيعته ويفقده بعض روائه وعطائه وإدراكه وتذوقه، فالجمال رؤية مفتوحة، لذلك فالانشغال بالبحث عن حدود الجمال ومقوماته عن البحث فيه وصقل أدوات تذوقه وتنقية مرآته والانفعال به، يناقض طبيعته، وهذا لا ينافي أن هناك خصائص مشتركة يبصرها الناس جميعاً أو معظم الناس إلا أن الرؤية الجمالية تبقى ذوقاً ذاتياً، واستعداداً ذاتياً، وتأهلاً نفسياً، وتمريناً وتربية على تنمية الذوق، وتطوير الإحساس بالجمال، وبناء الشخصية ذات الحس المرهف والذوق الرفيع؛ فرؤية الجمال وتذوقه وإبصار مكوناته وتأثيراته على الخيال والنفس والسلوك ثقافة وأخلاق، بل يمكن القول: إن الجمال هو من أهم مكونات الثقافة الفردية والاجتماعية وسبيل الخلق الرفيع.

فإنسان، الذي خلقه الله في أحسن تقويم هو محل الجمال وأداته ووسيلته في الوقت نفسه، والفوارق الفردية تبدو أكثر وضوحاً في إدراك

الجمال، فالمنظر الواحد قد تتفاوت وقد تتناقض فيه الرؤية الجمالية لدرجة
قد لا تبقى حدوداً معرفية تميز في موضوع الجمال.

لذلك نقول: إن تسمية الرؤية الجمالية بالعلم فيه الكثير من المجازفة
والتجاوز العلمي والمعرفي، ولئن كانت بعض العلوم النفسية والاجتماعية
بشكل عام ما تزال إلى اليوم لم ترق إلى مستوى العلم بتعاريفه وحدوده فإن
الرؤية الجمالية ستبقى عصبية على التقنين والتعريف والتنهيج؛ وجمالياتها في
انطلاقها ورحابتها ومرورتها وذاتيتها.

فالإنسان الذي خلقه الله على صورته في أحسن تقويم وهو محل الجمال
وأداته ووسيلته - كما أسلفنا - زوده الله بمجموعة حواس تعتبر مرآة لاقطة
لصور الجمال وآفاهه المتعددة، كما يعتبر العقل مرآة للتسامي والارتقاء
بالجمال إلى مراحل الكمال وتذوق حلاوة الإيمان بالله الجميل مصدر
الخلق الجميل.

فالجمال ليس محله العين فقط، التي تبصر المناظر الجمالية وتحسها
وتنقلها إلى العقل، محل إدراكها وتمثلها، وإنما للأذن مجالها في سماع الأصوات
الجميلة والألحان الساحرة وإيقاع الألفاظ والبيان المؤثر في النفس والعقل:
«إِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ لَسِحْرًا» (أخرجه البخاري).

ومن هنا ندرك لماذا كان المشركون يفرون من سماع القرآن والشغب
عليه عناداً منهم وخوفاً من أن بأسرهم تأثيره في النفس والعقل فيقودهم إلى
الإيمان: ﴿لَا تَسْمَعُوا لَنَا أَلْقَرَانِ وَالْقَوَا فِيهِ﴾ (فصلت: ٢٦).

وليست الحواس الأخرى من مثل اللمس والذوق والشم أقل حظاً
وشأناً في تذوق الجمال وتمثله ونقله إلى مركز الإدراك، فالحواس جميعاً هي
النوافذ، التي نطل منها على المنظر الجميل بكل مكوناته وتأثيراته، إضافة إلى
أن المنظر الجمالي لا يقتصر على المكون المادي، ذلك أن المكون المادي هو
أحد مجالاته، وإنما يتعداه إلى تذوق الجمال وأنس النفس وارتياحها
واستمتاعها بنصرة وممارسة الأعمال الخيرة والمعاني الجميلة، مهما كلف
ذلك من مشاق، وعمل الخير والتسابق إليه، والمسالك النقية والنفوس التقية،
وولوج جميع أبواب الإحسان، وتذوق حلاوة الإيمان وأثره في النفس،
ورؤية جمالية اليسر في معاناة العسر، ورؤية جمالية الفرح في قلب الشدة،
ورؤية المنحة في قلب المحنة، ورؤية انفساح الحياة في شدة الكرب، ورؤية
سبل السلام والانخراط فيها، مهما كلف ذلك من مشاق، والانسلاخ في
لحن الكون والحياة الخالد والعمل الممتع ليوم الخلود.

إن المسلم يصير الجمال في كل خلق من خلق الله، حتى صور القبح التي
تمر أمام حواسه المتعددة يرى أنها تساهم في دعم الجمال وتظهره وتغري به؛
وبضدها تتميز الأشياء.. إن القبح، ورب ضارة نافعة -والشر من لوازم
الخير- يشكل مساهمة سلبية في إبراز صور الجمال في القول والفعل؛ لأنها
تنفر من القبح في الشكل والممارسة.

إن المسلم يصير الجمال في الخلق الصادر عن الخالق المبدع الجميل الرحيم،
يصره في اتساق الحياة ووحدة وانسجام عناصرها، في انسجام الكون والإنسان

والحياة، إنه يصير جمال الوحدة والتنوع والانسجام الذي ينتهي به إلى الحسن فطرياً بالخلود والتزوع إليه، الأمر الذي يقوده عضويًا ونفسيًا وعقليًا إلى الإيمان بالله الواحد وإبصار آثار التوحيد والإحساس به في كل شيء.

وقد لا يكون من مكرور القول: إن للجمال عناصر ومكونات ومقومات مشتركة وعمامة يمكن محاولة تحديدها والنظر في تأثيرها، كما أن هناك تربية وتدريبًا لتمرين الإنسان والارتقاء به للإحساس بها وإدراكها، وعلى الرغم من تفاوت درجات الإحساس بحسب طبيعة التنوع في الخلق ووجود الفوارق الفردية، يبقى هناك قاسم جمالي مشترك يدركه الجميع.

نعاود القول: إن رؤية الجمال في لوحات الوجود تبقى استعداداً فطرياً خلقياً وتذوقاً ذاتياً، كشفاً وانكشافاً واستشفافاً، حتى ليكاد يتجاوز بعض الناس الصور الظاهرة للصبح ليصير ما تتضمنه من بذور وعناصر الخير والجمال، التي يصاحبها، ومهما حاولنا الانسلاخ في قواعد وقوانين وتدريبات على تذوق الجمال وتنمية حواسه وتحريضها تبقى المساحة الذاتية في التذوق والنظر عصية عن التطويع والقولية.

لذلك نقول: إن طبيعة الموضوع تحمل الكثير من التنوع في الرؤى والنظر والمذاهب والمدارس والنظريات والتباين في وجهات النظر، الأمر الذي يجعل من هذا الموضوع أفقاً لا يمكن تحديده وفصله عن جميع موضوعات الحياة، أو بمعنى آخر هو عصي عن تحديد محله وموضوعه؛ فنظرياته ورؤاه أكثر من أن تحصى وتخصر، وملاحظه تختلف من إنسان لآخر،

وقد تمتاز المذاهب الجمالية والنظريات الجمالية بحسب القسيم الموجهة لتلمسه وإدراكه والعقيدة التي تشكل المصباح النير المرافق لرحلة الإنسان وإبصاره الأشياء وتمده بأبجدية قراءتها بالحواس الخمس بكل استعداداتها ومعطياتها.

فالأصح القول: إن الجمال رؤية لها عواملها ومعالمها وذاتيتها، والجمال نظر أو نظرية، وقد يكون من المجازفة القول: إن الجمال علم، بكل ما تحمل كلمة علم من تعريف جامع مانع، من منهجية وموضوعية واستقلالية وحدودية، فتعريفه حتى عند المشتغلين فيه هو نوع من المقاربة، غير جامع ولا مانع، بل إن التعاريف والتأطير والتنهيج قد يناقضه ويشوه تذوق الجمال نفسه، كما أسلفنا.

ولكل رؤيته الجمالية المنبثقة عن فطرته وعقيدته وقيمه وتشكيله الثقافي، لذلك فالرؤية والنظرية والمذهب والمدرسة على الرغم من أن تعددها يشرح المنظر الواحد ويفككه ويمزق وحدته وعضويته إلا أنها قائمة في واقع الحياة، وكلها أمور تسبق الوصول إلى مرحلة العلم بتعريفه العام وحدّه الخاص.

ويعتبر هذا الكتاب محاولة جادة للكشف عن الرؤية الإسلامية أو المذهبية الإسلامية وتأسيسها وتأصيلها للجمال انطلاقاً من القسيم الإسلامية في الكتاب والسنة والسيرة وحياة الصحابة.

وتأتي أهمية هذا الجهد المعرفي والثقافي من أن المكتبة الإسلامية بشكل عام ومجالات البحث في هذا الشأن لم تتوفر إلا على النذر اليسير وإلقاء

بعض الأضواء الخافتة التي لا تكاد تكشف عن المذهبية الإسلامية في مسألة الجمال، على الرغم من غنى القيم الإسلامية بالأصول الجمالية وتجلي ذلك بشكل واضح في الحياة والحضارة الإسلامية، حتى لتكاد تكون رؤية الجمال والإبداع في أساليبه ووسائله، ومشاهدة ذلك من أبرز ملامح الحضارة الإسلامية وتنوع عطائها.

لذلك فقد لا يكون مستغرباً، نتيجة للجهل بسبب قلة العطاء، أن يتهم الإسلام والمسلمون بالعداوة للفن والجمال، ولعل مرد ذلك الصورة الشائعة والمغلوطه عن الدين والمتدينين والزعيم أنهم ضد الجمال واعتباره من المحرمات، وأنهم محرومون من رؤية الجمال وتذوقه، وأن بعضهم يتوهم أن التدين يرادف الخشونة والتجهم والعبوس والجفاء وتقطيب الوجه والاستمتاع بتعذيب النفس وحرمانها، وقد يعتبر بعضهم أن التدين والتكاليف الشرعية جنوح صوب الحرمان من متع الحياة وركوب المراكب الوعرة والسعي نحو المشقة، والتعقر في التعبير والقول، والتقطيب في الوجه، وامتشاق السيف، وممارسة القتل، والعزوف عن الدنيا!!

ولعل في ذلك قدر من الحق والكثير من التحني، ذلك أن الإسلام دين الفطرة بكل أبعادها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأن دعوته للمسلم أن يكون كالشامة بين الناس، ملتزماً بأداب الطعام والشراب والاعتسال والزينة، وأن من تعاليم الإسلام أخذ الزينة عند كل مسجد، عند كل تجمع

إنساني ﴿...خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: ٣١)، واستنكار تحريم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق: ﴿تَلْبَسُ مِنَ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢)، واعتباره أن التيسم في وجه الأخ صدقة، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن مع العسر يسراً، واستنكار الدين لفعل من حرم نفسه من متع الحياة وزينتها، من الامتناع عن النساء، والصوم الدائم، والامتناع عن الطعام، والقيام المديد، والامتناع عن النوم، وما أحله الله، وظن ذلك من الارتقاء بالعبادة... وغير ذلك كثير مما لا يتسع المجال للإتيان عليه، وإنما هي نوافذ للإطلالة منها على مذهبية الإسلام في الجمال وتقديره والدعوة إليه وممارسة تذوقه والنفوذ من الصور الجمالية إلى مبدعها وخالقها.

ولعل مرد تشكل هذه الصور المشوهة عن الدين والتدين تجاه الاستمتاع بالجمال وتنمية الإحساس به، هو ما انتهى إليه الفن المسمى بالجميل من الارتكاز إلى الغريزة والشهوة بدل الفطرة، وانتهاك الحرمات وممارسة العهر والإباحية والعري وتقديم الصور الفاضحة المنافية للفطرة باسم الفن والجمال!

ويبقى الكتاب محاولة - كما أسلفنا - للكشف عن الرؤية والمذهبية الإسلامية لفلسفة الجمال والتأسيس والتأصيل لمقوماته وسماته ومعاله، بعيداً عن تأطيره وتقنيته ومحاصرته بالقوالب التي قد تفسد طبيعته وتحاصر أفاقه وتحويله إلى علم له حدّه وتعريفه وموضوعه.

فالجَمال يتألق ويترقى كلما كان منطلقاً من الفطرة، ويصبح
أكثر نطقاً ودلالة بقدر ما يحمل من معاني الخير وبما يستدعي
من مديد النظر والتأمل والتعمق، للولوج إلى الفكرة والرسالة، التي
تكمن وراء المنظر الجميل أو المظهر الجميل.

والجمال في الرؤية الإسلامية لا يقتصر على محاسن
الإحساس وإثارة المشاعر والعواطف والأحاسيس وإنما ينفذ إلى
تحريك العقل وملكات الإدراك التي تغري به، وترقى برسالته،
وتصقل مرآته، وتنمي أدواته.

والله من وراء القصد، والحمد لله واهب الجمال ومبدعه.

مقدمة

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني، رحمه الله:

«ومن أهم ما يجب على أهل دين الله كشفه، وأولى ما يلزم بحثه، ما كان لأصل دينهم قواماً، ولقاعدة توحيدهم عماداً ونظاماً، وعلى صدق نبيهم ﷺ برهاناً، ولمعجزته ثبناً وحنة، لا سيما والجهل ممدود الرواق، شديد النفاق، مستول على الآفاق، والعلم إلى عفاء ودروس، وعلى خفاء وطموس، وأهله في جفوة الزمن البهيم يقاسون من عبوسة لقاء الأسد الشميم، حتى صار ما يكابدونه قاطعاً عن الواجب من سلوك مناهجه والأخذ في سبله، فالتلس بين رجلين: ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشيد، وآخر ممدود عن نصرته مكدود في صنعته، فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين، وقد قل أنصاره واشتغل عنه أعوانه وأسلمه أهله؛ فصار عرضة لمن شاء أن يتعرض فيه، حتى عاد مثل الأمر الأول على ماخاضوا فيه عند ظهور أمره؛ فمن قائل قال: إنه سحر، وقائل يقول: إنه شعر، وآخر يقول: إنه أساطير الأولين،

وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إلى الوجوه التي حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه وتكلموا به فصرفوه إليه»^(١).

رحم الله الباقلائي وأجزل له الجزاء، فقد كفانا بكلامه السابق مؤنة توصيف حال كثير من الدراسات التي تحسب نفسها خادمة للقرآن الكريم وهي أبعد ما تكون عن ذلك، لاشتغالها بقضايا علمية ونظرية، لا تؤهلها لتكون لأصل دين الله قواماً، ولقاعدة توحيدة عماداً ونظاماً، ولصدق نبيه ﷺ برهانا، ولمعجزته نبأ وحنة. أما دراستنا الموسومة بـ«علم الجمال: رؤية في التأسيس القرآني»، فنزعم أنها مؤهلة لتحقيق مقدمات ذلك، على الأقل في الصورة التي نجتهد في تقديمها للقارئ الكريم بين دفتي هذا العدد من «كتاب الأمة» الأغر.

ومن أهم مكونات هاته الصورة، إظهار الأبعاد الجمالية المتنوعة للقرآن الكريم، المعلن منها والخفي، الظاهر منها والمضمر، الواضح منها والمستتر، خاصة والساحة الثقافية المعاصرة تشكو من غياب دراسات علمية ومنهجية متكاملة متخصصة في جماليات القرآن، وهو أمر يدعو للدهشة والاستغراب مع تنامي الدراسات القرآنية وتزايد الاهتمام العربي والدولي بالقرآن الكريم والدراسات المرتبطة به، ويزداد هذا الاستغراب عندما نعلم أن الثقافة العربية المعاصرة انفتحت في وقت مبكر على الثقافة الغربية وتابعت مستجداتها،

---

(١) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القلمم الباقلائي، إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف) ص ٤.

خاصة تلك المرتبطة بـ«علم الجمال» وفلسفة الفن والأدب والنقد، ومن المفروض أن همى هاته المتابعة الأرضية المنهجية والرؤية الفلسفية الكافية لانضاج مشروع بل مشاريع فكرية تشتغل على النص القرآني مبرزة جمالياته وموضحة جوانب تميزها وأصالتها، مع التبشير بها في المتدييات العلمية والثقافية المحلية والعالمية، والترويج لها باعتبارها جماليات إنسانية عالية، تلم شعث الفكر العالمي التائه، وتلمم جراح إنسان القرن الحادي والعشرين الهائم على وجهه، وتُرجم البشرية إلى رَشدها، وتُقيمها على جادة الحكمة وفصل الخطاب.

إن كتابنا هذا، مساهمة جادة في هذا السبيل، وهي فضلا عن ذلك تسعى بجد لتتروح نفسها على المهتمين بالدراسات القرآنية، والعاملين في ميادين التربية والتعليم، والمنشغلين بمحوم الإصلاح والتغيير، الرافعين لواءه بالقرآن وعلى طريقة القرآن وسنن القرآن وهديه ومنهاجه. نقول ذلك وكلنا يقين في أن واقعا المعاصر لفي مسيس الحاجة إلى تربية ذوقية فنية، ترهف حس المسلم بمواطن الجمال القرآني، وتوجه مسير الأمة لتمتحن من القرآن وتربي الأجيال على تذوق جمالياته، لتنتقل بها إلى ساحة الفعل الراشد في الواقع، والتغيير السلمي السليم المقتضي أثر الرسول الكرم، الملتزم بسنته وهديه الشريف ﷺ.

إن الوصول إلى تصور متكامل لـ«علم الجمال الإسلامي» يحتاج منا إلى بيان واضح لماهية «الجمال» في القرآن الكرم، وتفصيل مستفيض

لتحليلاته في واقع الناس وأنفسهم، واستقصاء شاف لمجالات هذا الجمال وأبعاده المختلفة، وتدقيق في المقاصد التي يستبطنها هذا الجمال ويستهدفها، دون إغفال لبيان الأسس المعرفية المؤطرة لهذا العلم، والكشف عن الملامح العامة للرؤية الجمالية القرآنية، التي نستشرف عبرها آفاق الجمال والجلال في كتاب الله تعالى.

تحقيقاً لذلك، قسمت هاته الدراسة إلى أربعة فصول، خصصت الأول منها لاستعراض المفاهيم القرآنية لـ«علم الجمال الإسلامي»، وحددتها في مفهوم «الجمال» و«الزينة» و«الحسن» و«التسوية»، لأخلص إلى تحديد الرؤية الجمالية في القرآن الكريم، عبر خلاصة تركيبية لها في الفصل الثاني.

وجاء الفصل الثالث من هاته الدراسة، ليعين ملامح «علم الجمال الإسلامي»، بين المهدي النبوي واجتهادات علماء الإسلام، من خلال الحديث عن الجمال في المهدي النبوي دعوة وتطبيقاً (المبحث الأول)، وإظهار المقاربات التي تناول بها علماء الإسلام الجمال (المبحث الثاني).. أما الفصل الرابع، فقد أفردته للحديث عن الإشكالات المرتبطة بتقعيد وتأصيل علم الجمال الإسلامي، وقد سمته بـ: «علم الجمال الإسلامي، مساهمة في التأصيل والتحديد»، وقد اهتمت فيه بفضل الله وحسن توفيقه، إلى تحديد ستة معالم، رأيت أنها كفيلة بضبط هذا العلم وتأطيره، تصورا وتطبيقا، أهدافا وغايات.

بقي أن أشير في هاته المقدمة إلى ثلاثة ضوابط، كانت من الهواجس الأساسية التي رافقتني في هذا البحث، وأجمل الحديث عنها في النقاط الآتية:

أ- تعمدت الإكثار من التساؤلات، بخلفية معرفية واضحة، وعملت على تنويعها وصياغتها بأساليب مختلفة من الطرح والتناول، ولم يكن ضروريا أن أجيب عنها كلها، فقد كان هدي ومبتغاي في أحيان كثيرة؛ الوصول إلى نحت أسئلة تتضمن قضايا تستفز القارئ وتنبهه إلى مواطن منسية من التفكير والنظر، لإيماني بأهمية السؤال في إنتاج المعرفة؛ فكم فتحت لي هاته الأسئلة من فتوحات وبصائر ما كنت لأطل عليها لولا مفاتيح السؤال، التي ألهبت حماس الفكر وشحذت همه النظر لمواجهة عناد الأسئلة، خاصة ما عصي منها عن الحل، وما ند منها عن الفهم، وما تمنع منها عن إسلاس القيادة.

ب- أعملتُ نظري النقدي في النصوص التي تعاملت معها، والأفكار التي تطرقت إليها، ولم أكن أسلم بكل ما أجده من أطاريح وأفكار، إلا بعد عرضها على مشرحة النظر والتأمل، ومقابلتها مع الأفكار التي تعارضها في المنهج وكمييات الطرح والتناول. وقد بذلت جهدا غير يسير في الكشف عن المرجعيات والأصول الفكرية والفلسفية التي يصدر عنها أغلب من تعاملت معهم في هاته الدراسة، من العلماء والفقهاء والمفكرين، سواء كانوا من المدرسة العربية والإسلامية أو الغربية، وفي كل ذلك التزمت

مقاييس العلماء في التعديل والتجريح، فحفظت للعلماء حرمتهم، ورفضت بأدب ماترجح لدي خلافه من آرائهم وأقوالهم.

ج- اجتهدت في توثيق النصوص التي أستشهد بها، والإحالة على مصادرها، بما يتطلبه ذلك من الدقة والضبط، ولم أذكر في مسرد المصادر والمراجع كل المظان التي أحلت عليها في حواشي البحث، رغبة في عدم إنقاله بتفاصيل شكلية، لا تخدم الغرض منه، ولا تضيف كبير فائدة إليه.

لقد كان اعتمادي في هاته الدراسة كبيرا على كتب التفسير وعلوم القرآن، القلم منها والحديث، إضافة إلى مصنفات الحديث النبوي الشريف وكتب الإعجاز، فضلا عن كتب اللغة ومعاجمها المعتمدة، ودواوين الشعر العربي؛ التي كنت أتعقب فيها الرؤية الجمالية للعرب والمسلمين، لأنفتح على جديد «علم الجمال» في الثقافة العربية المعاصرة، مع دراسة الكتب التي تخصصت في «علم الجمال الإسلامي» وحاولت التنظير له.

لقد عكفت على دراسة هاته الكتب، وقلبتها من أوجه متعددة، واستوعبت مضامينها ومقترحاتها، وعملت على أن تكون دراساتي هاته امتدادا لما أثلته من مواقف، ومشروع إجابة لما توقفت عنده من إشكالات وقضايا، وتتميماً لما أغفلته أو سكتت عنه من تطبيقات جمالية في القرآن الكريم، استفرغت وسعي في أن أكشف عن بعضها في هاته الدراسة بإذن الله وقوته.

تحقيقاً لذلك، ألزمت نفسي بالمحافظة على مسافة فاصلة بيني وبين ما أطلعه من رؤى وأفكار وأطاريح، في مختلف المصادر والمراجع التي تعاملت معها، رغبة في أن يكون حضوري الشخصي قويا في ثنايا هاته الدراسة، فقد كنت أتعقب النصوص والأفهام، وأجوب التفاسير والمصنفات لأهتدي إلى فكرة، أو إلى جزئية في فكرة، أو إلى مشروع فكرة، وقد تطول الأيام ولا يجود الخاطر بشيء من النظر، وإذا جاد مرة ييس مداد الكتابة في يدي مرة أخرى، فإذا بي أهاب الإقدام على الصفحات البيضاء، فأعيد الكرة مرارا، وقد أعمو ما كتبت، بعد تقليب النظر فيه، وقد أصرف النظر بالكليّة عن فصول بل أبواب كنت قد سودتها في التصميم، بعد أن بدا لي في منتصف المسير أن الأمر يقتضي تعديلا أو اختصارا أو دمحا أو حذفًا، وفي هذا ما فيه من المعاناة والمكابدة، لكنها بحمد الله تمون بصحبة كتاب الله، فمن كان بإزاء هذا الكتاب، انقلب سهره فسحة، وتعبه راحة، وهمه فرحا، وعسره يسرا، ومعاناته رياضة ومنتعة.

ذاك حالي أثناء كتابة هذا البحث، وتلك بعض سمات مرحلة أعتز فيها بالأنفاس التي قضيتها مع «جمالية التأثير القرآني»، في خلوة علمية ممتعة، أحسبها لله تعالى، وأقدمها بين يديه سبحانه، عربون تذلل خاشع بين يدي جماله وجلاله سبحانه.

ثم إن الأمر لم يتوقف عند هذا التعب وذاك النصب، بل إنني وجدت نفسي في مواجهة مباشرة مع إشكالات نظري ومعرفي مركب، يفرض علي

معالجة مضامين هاته الدراسة استنادا إلى مرجعيات ثلاث تتطلبها الطبيعة المعقدة لمثل هاته المواضيع، بدءا بالأدب والنقد والفن، ومرورا بالدراسات الإسلامية في انفتاحها على الدراسات الجمالية وعلم الجمال، وما يقتضيه ذلك من وقوف عند الأدب الإسلامي ومستجداته، وانتهاء بالفلسفة وإشكالاتها المرتبطة بفلسفة الجمال وخلفياته المعرفية المتنوعة، وهي كما لا يخفى قضايا نظرية صرفة، تتطلب استدعاء معارف فلسفية تمتح من مرجعيات فكرية متنوعة، وتصدر من مدارس واتجاهات مختلفة المشارب والموارد.

أعترف أن هذا الأمر شكل لي في البداية تحديا قويا، لم أتجاوزه إلا بصعوبة بالغة، وأرجو أن تكون هاته الدراسة إضافة مفيدة للساحة الثقافية العربية والإسلامية، التي تعاني من نقص مهول في الكتابات الجمالية، خاصة المتخصصة منها في علم الجمال الإسلامي وتطبيقاته القرآنية.

والله أسأل التوفيق والسداد، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

الفصل الأول

علم الجمال.. ومفاهيمه القرآنية

تمهيد:

لا يملك الباحث في القرآن الكريم إلا أن يندهش للاستعمال المكثف للألفاظ والمفاهيم الجمالية، استعمالاً لم يأت على نمط واحد، ولم نلاحظ في ترداده رتابة أو تكلفاً، بل يأتي عذبا زلالا يصف المشاهد الجمالية بلغة مبيّنة، تعكس المقصود وتجليه، وتبلغ المراد في لبوس يجعل القارئ والمتأمل يسبح في عوالم روحية آية في الجمال، ويتذوق السياقات اللغوية في تنوعها البديع ورفعتها المحبوك، فإذا هو مأخوذ قلبا وقالبا في مناجاة يرددها لسانه باللغة القرآنية الآسرة، ويجد رجع صداها هادرا في قلبه وروحه المتشبية بتوالي لوحات الجمال والجلال.

يجدر التنبيه أولاً إلى أن المنهج القرآني في استعراض المواضيع والقيم والصور الجمالية، جاء شاملا ومستوعبا، في انسجام تام وتناغم كامل مع طريقة القرآن في حديثه المفصل عن الكليات، المُجمل في الجزئيات والفروع، إلا إذا تعلق الأمر بشأن جلال كالإيمان بالغيب في العقائد، والصلاة في العبادات، والزواج والطلاق والإرث في الأحوال الشخصية، والربا والقروض في المعاملات المالية، والجهاد والحكم في قضايا تدبير شؤون الناس

في السياسة والقضاء. وإنه لأمر محير حقا أن نجد الوصف السابق ينطبق على موضوع الجمال في القرآن تمام الانطباق، أستغفر الله، كيف يكون هذا الأمر محيرا والكلام كلام من وصف نفسه بالجميل، بل هو منشئ الجمال ومصدره ومسبغه على الموجودات، لكن عبارة الحيرة سبقت إلى السياق للوثه أصيب بها أغلب المسلمين اليوم، هي تلك التي تحصر القرآن الكريم في كونه كتاب وعظ وإرشاد، وإخبار عن الغيب ليس إلا، في حين أنه بالإضافة إلى ذلك كتاب تشريع للأحكام، وديوان للجمال ينبض بالحياة ويزخر بالوصف الرائع، والزينة التي يصعب وصفها على كل من هو في البيان حاذق.

ويجدر التنبيه ثانيا إلى أن الأسلوب القرآني يتميز بتنوع في الصيغ والمفاهيم الجمالية بشكل يخدم السياق الذي ينتظمها، وينسجم مع الإطار العام الذي يوطرها، ومن ثمة فإن التعبير القرآني لا يقي سجيننا للفظلة «الجمال» في توصيفه للمواضيع والقيم والصور الجمالية، بل يوظف ألفاظا أخرى تؤدي الأغراض المرادة منها.

إن قلب النظر في أي الذكر الحكيم يقودنا إلى انتخاب مجموعة من المفاهيم^(١)، هي في نظرنا الأكثر بروزا في المنظومة الجمالية للقرآن الكريم، وسأعرض هاته المفاهيم وفق المطالب الآتية.

---

(١) يستعمل القرآن الكريم مجموعة متنوعة من المفاهيم الجمالية، بعضها صريح الدلالة على الجمال كالمفاهيم التي اخترتها في المطالب المكونة لهذا المبحث: (الجمال، الزينة، الحسن، التسوية، الفتنة، الزخرف) وبعضها الآخر -وهو الغالب- تفهم دلالاته الجمالية من السياق، ولم أشر إلى هذا النوع حرصا على الاختصار.

المبحث الأول

مفهوم «الجمال» في القرآن الكريم

وردت كلمة «الجمال» في كتاب الله عز وجل في ثمانية مواضع^(١) كالآتي:

١- جاءت وصفاً للإبل في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ (النحل: ٦).

٢- وجاءت وصفاً للصبر في ثلاثة مواضع، في موضعين من سورة يوسف على لسان سيدنا يعقوب، عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ وَعَلَىٰ قَيْصِيهِ، يَدْمِرُ كَذِبًا قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: ١٨) ثم في قوله عز وجل: ﴿قَالَ بَلْ سَأَلْتُ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

---

(١) محمد زكي محمد خضر، المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظاً في القرآن الكريم، ١١٠٥/٢، فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٢٢٥ وما بعدها.

أَعْلِيْمُهُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ (يوسف: ٨٣)، وفي موضع ثالث في سورة المعارج: ﴿وَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا﴾ (المعارج: ٥).

٣- ووردت وصفاً للصفح في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّتٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ﴾ (الحجر: ٨٥).

٤- ووردت نعتاً للتسريح في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّمُوا لِلَّذِي لَأَرْوِيْعَكَ إِن كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُمْ أَمْتَعْتُمْ وَأَسْرَحْتُمْ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾ (الأحزاب: ٢٨)، ثم في قوله عز وجل: ﴿يَتَأَيَّمُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْوٍ نَعْتُدُّوهنَّ وَأَمْتَعْتُمُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا﴾ (الأحزاب: ٤٩).

٥- ووردت نعتاً للهجر في سورة المزمل في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا﴾ (المزمل: ١٠).

لا خلاف في أن العين هي الوسيلة الأكثر اشتراكاً بين بني البشر في تملي الجمال وتدوقه، يستوي في ذلك العالم والجاهل، الفنان ذو الذائقة المرهفة والإنسان العادي الذي لا يأبه بالمشاهد الجميلة إلا إن بلغت حداً يملك عليه له وعقله، لذلك فالله تعالى يمتن على عباده جميعهم بأن خلق لهم من الكائنات ما به يتفنون حساً ومعنى، فقال: ﴿وَاللَّاتُفَعَّلُ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينٌ

تُرِيحُونَ^(١) وَحِينَ تَسْرَحُونَ^(٢) ﴿١٤﴾ (النحل: ٥-٦)، فجمال هاته الإبل باد للعيون في حالتي الغدو والرواح من وإلى المرعى، لكن التعبير القرآني قدّم حالة الرواح على السراح للتنصيص على التفاتة جمالية موداها أن الأنعام

(١) أي حين «تردونها بالعشي» من مسارحها إلى مراحلها ومنازلها التي تأوي إليها ولذلك سمي المكان المراح، لأنها تراح إليه عشيا فتأوي إليه، يقال منه: أراح فلان ماشيته فهو يريحها إراحة»، تفسير الطبري، ١٦٩/١٧، و«الإراحة» كما قال الرازي، رحمه الله، في تفسيره: «رد الإبل بالعشي إلى مراحلها حيث تأوي إليه ليلاً، يقال: سرح القوم يلهم سرحاً إذا أخرجوها بالغداة إلى المرعى. قال أهل اللغة: هذه الإراحة أكثر ما تكون ليّام الربيع إذا سقط للغيث وكثر الكلأ وخرجت العرب للنجعة، وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت». تفسير الرازي، ٣٥١/٩.

(٢) قال أبو البقاء العكبري: «(وحين) ظرف لجمال أو صفة له أو معمول فيها»، إملاء ما من به الرحمن، ٧٨/٢. وقرأ عكرمة، والضحاك، و الجحدري، رحمه الله: «حيناً» بتووين الحينين أي «حيناً تريحون وحيناً تسرحون»؛ على أن الجملة بعده صفة له، والعائد محذوف، أي: حيناً تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه، كقوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾ (البقرة: ١-٢٨١)، تفسير اللباب لابن عادل، ٨٠/١٠؛ وتفسيرهميان الزد، ٦٤/٧.

(٣) أي «وفي وقت إخراجكموها غدوة من مراحلها إلى مسارحها، يقال: سرح فلان ماشيته يسرحها تسريحاً، إذا أخرجها للمرعى غدوة، وسرحت الماشية: إذا خرجت للمرعى تسرح سرحاً وسروحا، فالسرح بالغداة، والإراحة بالعشي، ومنه قول الشاعر: كأنّ بقلبا الأتني فوق متونه... مدبّ الذئبي فوق النقا وهو سارح، تفسير الطبري، ١٦٩/١٧.

(٤) والضمير عائد إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل، التحرير والتنوير، ١٤/٨.

حالة رواحها إلى مباركها تكون أجمل وأنضر، وإلى هذا المعنى يشير السيوطي، رحمه الله، بقوله: «فإن الجمال بالجمال وإن كان ثابتاً حالتي السراح والإراحة إلا أنها حالة إراحتها وهو مجيئها من الرعي آخر النهار يكون الجمال بما أفخر، إذ هي فيه بطان، وحالة سراحها للرعي أول النهار يكون الجمال بما دون الأول إذ هي فيه خِصاص»^(١)، فالإبل بعد امتلاء بطونها بالطعام: «تكون أمده خواصر، وأعظمه ضروعاً، وأعلاه أسنمة»^(٢).

وعليه، فجمال الإبل في الرواح أكثر: «لأنها تُقبل ملاًى البطون حافلة الضروع، ثم اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح، فإنها عند خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار، فظهر أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح؛ ووجه التحمل بها أن الراعي إذا روحها بالعشي وسرحها بالغداة تزينت عند تلك الإراحة، وتجاوب فيها الثغاء والرغاء، وفرحت أربابها وعظم وقعهم عند الناس بسبب كونهم مالكين لها»^(٣).

---

(١) الإتيان في علوم القرآن، ١/٢٤٥.

(٢) تفسير ابن كثير، ٤/٥٥٧.

(٣) تفسير الرازي، ٩/٣٥١ بتصرف.

إن المتسع لأغلب التفاسير التي وقفت عند الدلالات الجمالية لهاته الآية يجد أما لا تخرج عن الدلالات نفسها التي أشار إليها الطبري^(١)، والسيوطي

(١) قال الطبري، رحمه الله، في تفسيره لقلوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾: «إذا راحت كأعظم ما تكون أسنة، وأحسن ما تكون ضروعا»، تفسير الطبري، ١٧٠/١٧.

وكذلك فعل البغوي في قوله: «وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، وملاكها يكون أعجب بها إذا راحت»، ينظر تفسير البغوي، ٩/٥.

كما علل ابن الجوزي، رحمه الله، ذلك بأن الأتعام: «هي حال الرواح تكون أجمل؛ لأنها قد رعت، ولما تلت ضروعها، ولما تمت أسنمتها». ينظر: زاد المسير، ٨٢/٤. ومثله فعل ابن عادل، رحمه الله، بقوله: «وقد سُميت الإراحة على السرح؛ لأن الأتعام فيها أجمل لملء بطونها وتحفل ضروعها، بخلاف التسريح؛ فإنها عند خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عادمة اللبن ثم تتفرق وتتشتت». ابن عادل، تفسير اللباب، ٨٠/١٠.

أما النسفي، رحمه الله، فيرى أن الله تعالى من بالتجمل بالأتعام: «كما من بالاتفاح بها لأنه من أغراض أصحاب الموشى لأن الرعيان إذا روحوا بالعشي وسرحوها بالفدأة تزينت بلزاحتها وتسريحها الألفية، وفرحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس، وإنما قدمت الإراحة على التسريح لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حاقله الضروع»، تفسير النسفي، ١٥١/٢. ويؤكد هذا المعنى «الماوردي»، رحمه الله، في تفسيره اللطيف «النكت والعيون» بقوله: «وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به أسر». تفسير النكت والعيون، ٣٦٥/٢، أو لأن ملاكها: «يعظمون في أعين الناظرين إليها وتمسحلي للقلوب أصواتها، وقد من الله عليهم بكونها جمالا كما من بكونها نفعاً لأن الجاه والحرمة يحصلان بها لهم» «تفسير هميان الزاد» لمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اللوهبي، الإيضاح (ت ١٣٣٢هـ) ٦٤/٧ كما أن: «الألفية والمشارغ والطرق تتزين بها في الذهاب والرواح، ويجل أهلها في أعين الناظرين إليها، وقدم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر»، ابن عجيبة، لبحر المنيد، ٢٤٧/٣.

وابن كثير والرازي، رحمهم الله، بل إن عبارات المفسرين، رحمهم الله، تكاد تتطابق في الصياغة والمعنى، مع بعض الإضافات المهمة التي نلغياها منشورة في هذا السفر أو ذاك.

ويرى بعض المفسرين أن «الجمال» ليس ضروريا لحياة الإنسان، ويستشهدون بقوله تعالى:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَحُونَ وَحِينَ تَنْزَحُونَ ﴿٦﴾﴾ (النحل: ٥-٦)،
ويرون أن الله تعالى بدأ بذكر ما هو ضروري لحياة الإنسان مثل استفادته من صوف الأنعام للباسه، ولحمها لأكله، ولبنها لشربه، ثم بعد ذلك نبه على ما ليس ضروريا، وعنوا به جمال الأنعام وحسن منظرها.

يعد «ابن عادل»^(١) من أبرز من قال بهذا الفهم في تفسيره «اللباب»، يقول، رحمه الله، موضحا وجهة نظره: «ولما ذكر الأنعام، أتبعه بذكر المنافع المقصودة منها، وهي إما ضرورية، أو غير ضرورية، فبدأ بذكر المنافع الضرورية؛ فقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى، فقال سبحانه:

---

(١) هو أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ٧٧٥هـ).

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
يُوتًا فَتَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَى مِائِينَ﴾ (النحل: ٨٠)، والمعنى: ملابس ودورها. ثم
يستدفئون بها، ثم قال: ﴿وَمَنْفَعٌ﴾، والمراد ما تقدم من نسلها ودورها. ثم
قال: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، وأما المنافع غير الضرورية الحاصلة من
الأنعام فأمور، وعدَّ منها قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾^(١).

إن هذا القول يبدو في نظرنا متهافنا بالنظر إلى ما قدمناه وإلى
ما سيأتي بيانه من احتفاء ملحوظ للقرآن الكريم بالجمال، احتفاء
يوثه مقام الحاجة الضرورية لا التحسينية للإنسان، يضاف إلى ذلك أمور
نجملها في الآتي:

- أولاً: قلة من قال بقول «ابن عادل» من العلماء والمفسرين
كما سيأتي، وعلى القول بوجودهم فعدددهم غير معتر بالنسبة إلى غيرهم من
المفسرين المعتررة أقوالهم والمشهود لها بالاعتبار.

- ذكَّرت الآية «الجمال» بين عدة ضرورات، فتحدثت عن فوائد
الأنعام من لباس وطعام وشراب، ثم أشارت إلى جمالها لتستأنف الحديث
عن بقية الفوائد التي اعتبرها «ابن عادل» ضرورية، وهي المتمثلة في حملها

(١) تفسير اللباب، ٨٠/١٠.

للأنفال والتخفيف من وعثاء السفر ومشاقه. فيكون الجمال بهذا الاعتبار ضرورة لذكره محصورا بين ضرورات أخرى، والأكيد أنه لو لم يكن منها لما ذكره التعبير القرآني ضمن هذا السياق ووفق هذا النسق الدال والمعبر، وعليه يكون القائل بخلاف هذا القول مخالفا للنص القرآني في كونه لا يُخضع المفاهيم والمعاني التي يتضمنها لترتيب منطقي مقصود ومراد، وهذا ما لا يقول به أحد.

- كثرة الشواهد والنصوص القرآنية التي تؤكد أن الجمال مطلب أساسي لحياة الإنسان، بل هو وسيلته للتعرف على جلال الله وعظمته، وينسبها تعظم الأشياء وتشرف، وإذا كانت معرفة الله ضرورية، فطبيعي أن يكون كل ما يؤدي إليها أو يساعد عليها ولو بمشقة ذرة، ضروريا وموكدا. مع ذلك، وجب التنبيه على هذا الحضور القوي للحس الجمالي عند المفسرين في تناولهم لهاته الآية، يدل على ذلك استعمالهم المكثف للمفاهيم ذات الدلالة الجمالية البارزة^(١) بمعنى أنهم لم يقفوا عند عبثة الكلمات ومعانيها، بل تعدوها للكشف عن التحليات الجمالية التي تسكن خلفها

(١) من ذلك قول ابن عباس: «**وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ**» أي منظر حسن **وَجِبْنَ تَرِيحُونَ** و**جِبْنَ تَمْرَحُونَ**، تنوير المقياس، ٢٨٠/١؛ وقول السمرقندي: «**وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ**» أي: ولكم يا بني آدم في الأتعاب، جمال حسن للمنظر»، بحر العلوم للسمرقندي، ٤٥٧/٢؛ وقول ابن عثور: «قامتن بمنافعها ويحسن منظرها»، التحرير والتنوير، ٢٨/١٤؛ وقول الجزائري: «**وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ**» فهذه لذة روحية ببهجة المنظر» لیسر للتفسير للجزائري، ٢٨٩/٢؛ وتتنظر أيضا الاستشهادات التي أوردها في الهامش السابق.

في مسعى نعتبره متقدما بالنظر إلى الفترة الزمنية التي أطّرت فهمهم للجمال وتجلياته.

ليبان ذلك نورد مثالا لتفسيرين تفصل بينهما مسافة زمنية تقارب سبعة قرون، كلا التفسيرين وقف عند الآية نفسها التي نحن بصدد تجلية مضامينها الجمالية، فانقدحت في نفسي صاحبيهما آثار الجمال، فراحا يدوناها مؤكدين تكامل الذوق بين السلف والخلف على الرغم من بعد الشقة الزمنية وما يستتبعه من تغيرات في الأذواق والأفهام.

- التفسير الأول، للعلامة القرطبي، رحمه الله (ت ٦٧١هـ) ^(١)، قال في

تفسيره لقوله تعالى:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَیْوْنَ وَحِينَ تَخْرُجُونَ﴾ (النحل: ٦):

«قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخليفة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال؛ فأما جمال الخليفة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائما، فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبه لأحد من البشر.

وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل والعفة، وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية بلجب المنافع فيهم وصرف الشر

---

(١) تنظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، ٥٥٢/٢.

عنهم. وجمال الأنعام^(١) والدواب من جمال الخلق، وهو مرئى بالأبصار

(١) اجتهد الرازي، رحمه الله، في بيان الأسباب التي جعلت التعبير القرآني يحتفي بالأنعام ويصفها بالجميلة، وخلص إلى أن ذلك راجع إلى خصال لا تجتمع إلا في هذا النوع من الدواب، وهذه الخصال هي المنكورة تباعاً في قوله تعالى في سورة «يس» (الآيات: ٧١-٧٢): ﴿أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلتْ أُنثِيَانِ أُنْعَاماً فَمَهُمْ لَهَا مَلَكُونِ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنهَا يُلْكُونُ﴾، وفي قوله سبحانه في سورة النحل (الآيات: ٥-٧): ﴿وَإِلَّا لَنُلَاقِيَهُمْ فِيهَا يَمْتَهُونَ لَكُمْ فِيهَا بَقَاءٌ وَمِنَافِعٌ وَمِنهَا تَكُونُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَمْرُقُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَمْثَلَكُمْ إِلَىٰ بَدَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْقَبِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾، ثم يعلق تعليقا مستفيضاً، نورده هنا على الرغم من طوله لأنه يخدم الغرض الذي نحن بصدده بقوة، ويقول، رحمه الله: «وإن شيناً من سائر الحيوانات لا يجتمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع هذه الخصال فيه من المعانيب، إضافة إلى أنه في كل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان الذي لا يوجد فيه إلا تلك الخصلة لأنها إن جعلت حلوبة سقت فأروت الكثير، وإن جعلت أكلية أطمعت وأشبعت الكثير، وإن جعلت ركوبة لمكن أن يقطع بها من المسافات المديدة ما لا يمكن قطعه بحيوان آخر، وذلك لما ركب فيها من قوة احتمال المداومة على السير والصبر على العطش والاجتياز من العلوفاً بما لا يجتريء حيوان آخر، وإن جعلت حاملة استغلت بحمل الأحمال الثقيلة التي لا يستقل بها سواها، ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقماً في قلوب العرب ولذلك فإنهم جعلوا نية قتل الإنسان إيلاً، وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد المبالغة في إعطاء الشاعر الذي جاءه من المكان البعيد أعطاه مائة بعير، لأن امتلاء العين منه أشد من امتلاء العين من غيره، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَمْرُقُونَ﴾ (النحل: ٦) ومنها أني كنت مع جماعة في مفازة فضلنا الطريق فقدموا جملاً وتبعوه فكان ذلك الجمال ينمط من تل إلى تل ومن جانب إلى جانب والجميع كانوا يتبعونه حتى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل فتعجبنا من قوة تخيل ذلك بالحيوان أنه بالمرة الواحدة كيف انحفظت في خياله صورة تلك المعاطف حتى إن الذين عجز جمع من العقلاء عن الاهتداء إليه، فإن ذلك الحيوان اهتدى إليه، ومنها أنها مع كونها في غاية القوة على العمل مباينة لغيرها في الانقياد والطاعة للأضعف الحيوانات كالصبي الصغير، ومباينة لغيرها أيضاً في أنها تحمل عليها وهي باركة ثم تقوم، فهذه الصفات الكثيرة الموجودة فيها توجب على العاقل أن ينظر في خلقها وتركيبها ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم سبحانه، ثم إن العرب من أعراف الناس بأحوال الإبل في صحتها وسقمها ومنافعها ومضارها فلهذه الأسباب حسن من الحكيم تعالى أن يأمر بالتأمل في خلقها»، تفسير الرازي، ٤٩٣/١٦.

موافق للبصائر. ومن جمالها كثرتها وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان، ولأنها إذا راحت توفر حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها، لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسنمة وضروعا. ولهذا المعنى قدم الرواح على السراح لتكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك والله أعلم»^(١)، وقد استثمر، رحمه الله، في كلامه هذا أقوال المفسرين المتقدمين عليه.

- أما التفسير الثاني فهو للشهيد سيد قطب، وفيه يرى، رحمه الله، أن الجمال المقصود في الآية هو جمال الاستمتاع بمنظر الإبل فارهة رائعة صحيحة سمينة، سواء في حالة الغدو أو الرواح، ويرى، رحمه الله، أن أهل الريف أقدر على إدراك هذا الجمال: «بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة»^(٢)، ليعقب قائلا: «وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب؛ بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات، تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان»^(٣)، وهذا فهم رائد للآية قصر عنه المتقدمون.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن، ٧٠/١٠-٧١، بتصرف.

(٢) في ظلال القرآن، ٤٥٥/٤.

(٣) في ظلال القرآن، ٤٥٥/٤.

إن مشاهد الجمال لا تنحصر في الأنعام، ليقيننا أن التعبير القرآني قدمها في الذكر لحميميتها عند الإنسان العربي في شبه الجزيرة العربية، ولا ارتباطه الدائم بها في حله وترحاله، فكانت دعوة القرآن لتلمي الجمال واكتشافه تنطلق من أقرب الأشياء إلى الإنسان وأكثرها التصاقاً به، ومن ثم دعوته لإعمال فكره وذوقه في هذا الكون المليء بالمشاهد الجميلة بدءاً من نفسه ﴿وَصَوِّرْهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ﴾ مروراً بما حوله من مخلوقات، عددها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومنها أنعامٌ اعتبر تسخيرها وجمالها من رحمة الله بالإنسان، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ لَهُ وُفٌ رَّحِيمٌ﴾، ثم فتحت آفاق الجمال على مصراعها حتى لا تبقى محصورة في صنف بعينه، فقال سبحانه مباشرة بعد هذه الآية: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْإِغَالُ﴾، وهنا مرة أخرى نلمح هذا التنصيص على التوصيف الجمالي بقوله عز وجل: ﴿وَزِينَةٌ﴾، بل إن النص القرآني لا يكتفي بهذا القدر من توسيع المدارك وفتح الأبواب أمام الإنسان لارتداد مظان جديدة للجمال ومعرفة موارده، بل يلمح في رمزية شفافة إلى أن هاته الموارد وتلك المظان لا تنتهي: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، في سياق يسمح لنا بالقول: إن المعنى المقصود من الآية -لأن السياق يتحملة - أن الله تعالى مستمر (فعل المضارع «يخلق» الدال على الاستمرار والتجدد) في خلق ما لا نعلم من المشاهد والمخلوقات بل والمواقف والآيات الجميلة التي نحن مدعوون لتأملها على الدوام، فإذا كان الخالق مستمراً في هذا الإبداع، فالإنسان - باعتباره مكلفاً - ملزم

باستصحاب هذا الإبداع والخلق الإلهي المبدع باكتشافه وتدبره، حتى تبقى جذوة الإيمان مشتعلة، وتتوثق المحبة لهذا الخالق بتوثق الصلة بالأشياء الجميلة التي تفاجئ الإنسان بين الفينة والأخرى في مسيرة حياته، مسيرة يمكن اختصارها بكونها فترة لإماطة اللثام عن جمال الكون رغبة في التقرب من مبدعه ومنشئه، باعتبارها خطوة أولى وأساسية لاكتشاف الجمال الحقيقي في الآخرة التي فيها: «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبٍ بَشَرٍ»^(١)، بهذا الشكل يكون تذوق الجمال الديوي والاستمتاع به مقدمة ضرورية لطلب الجمال الأخروي الخالد، وبذلك نكون قد وضعنا اليد على ملمح مهم من ملامح التصور الجمالي القرآني الذي يجعل المطلب الجمالي موصولاً بين الدنيا والآخرة.

كأنى بالآية الكريمة تنادي الإنسان وتستحته أن: لا تفق عند هذا المستوى من إدراك الجمال في ما حولك من دواب وهوام، فهناك مجالات أرحب وأوعب، ارتدّها، اجث عنها، وتمتع بها، ففيها وبها الهداية التي تنشدها وتبحث عنها.

من هاته المجالات ما يرتبط بشعور الإنسان وإحساسه في المواقف التي تفرضا عليه مكابדתه للمعاش، ومعافسته للأهل وكده في سبيل توفير عيش كريم لوّده، ومنها ما يرتبط بعلاقاته، ومخالطته لبني جنسه في الكسب

(١) أخرجه الإمام مسلم، ١٤٣/٨، الحديث رقم ١٧٢٢٧، والإمام أحمد، ٣٣٤/٥، الحديث رقم ٢٣٢١٤.

والنسب والمصاهرة وشتى صنوف التعامل المادي والمعنوي. وهذا ما يصوره التعبير القرآني بشكل بدیع في المواقف التالية:

الموقف الأول لنبينا محمد ﷺ، وفيه نلقي حبيب الله في مشاهد مختلفة تهيمن عليها أجواء الحزن. بما جنت أيدي الناس وكسبت أفعالهم القبيحة. في المشاهد جميعها لا مفر لنيي الله إلا أن يلوذ بالصبر الجميل والتسريح الجميل والمحرر الجميل والصفح الجميل.

إن الإصرار على إضافة الجميل إلى عبارات الصبر والتسريح والمحرر والصفح له أكثر من دلالة، يكفيننا منها هنا أن الجمال إذا أضيف إلى أي شيء مهما كانت حدة خطورته يلين و يخف، فإذا الموقف الانفعالي المتوتر غير خارج عن السيطرة، وإذا كيد القريب والبعيد ينقلب عليه، وإذا تدبير العدو يتحول إلى نصر وتأييد، وإذا عدم رد الفعل يكون أجدى وأنفع من رد الفعل:

﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت: ٣٤).

يهدينا هذا المعنى إلى القول: إننا إذا ضبطنا تصرفاتنا ومواقفنا وانفعالاتنا وجعلناها خاضعة لمؤشر الجمال، فإنه سيحولها من السلب إلى الإيجاب، من الدمار إلى البناء، من التشتيت إلى التجميع، فإذا الهجر باعتباره موقفا انفعاليا يدل على السخط والتذمر، ينقلب آلية للصلح ووسيلة لا غنى عنها لتقويم أي اعوجاج في سلوك الزوجة الناشز، وإذا التسريح باعتباره دعوة للفراق

وتشتيتا للشمل، يصير أداة لاتقاء الأسوأ وتجنب الفادح من التصرفات والأقوال التي تنجم عادة عن الجمع القسري لزوجين غير منسجمين، لا مودة تجمعهما، ولا رحمة تطيل حبل عثرتهما. وإذا الصبر الذي ينزل على النفس ثقيلًا، ثقالة السبب الذي أنشأه، يتحول إلى منهج لاستيعاب الصدمة بغية استدماجها كشرط ضروري لتجاوزها والانتصار على تبعاتها القاتلة، وإذا العفو الذي يُظن أنه صادر عن ذات ضعيفة لم تقدر أن تتصف لنفسها ينقلب أداة لتوبيخ الآخر وإيلامه لدرجة إكراهه معنويًا على طلب العفو والمغفرة.

هاته المعاني تتجلى بوضوح في مشاهد مختلفة يُطلب فيها من رسول الله ﷺ الصفح^(١) تارة: ﴿... وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

---

(١) قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «الصفح الجميل هو الرضا بغير عتاب»، وقال سهل: «بلا حقد ولا توبيخ بعد الصفح»، تفسير التستري، ١/٢٦٥؛ وقال ابن بحر: «هو صفح المنكر عليهم بكفرهم، المقيم على وعظهم» (النكت والعيون، ٢/٣٥٩). وقيل: «الصفح الجميل مولاة المنذب برفع الخجل عنه ومداواة موضع آلام الندم في قلبه»، تفسير الألويسي، ١٠/٨، وهو أيضا: «الإعراض الخالي من الجزع والفحش»، زاد المسير، ٤/٧٢، أو: «احتمال الإعراض بحلم وإغضاء»، تفسير الرازي، ٩/١٣٣٠ ويقال: «الصفح الجميل هو سحب ذيل الكرم على ما كان من غير عقد الزئفة، بلا ذكر لما سلف من الذنب»، كما يقال: «الصفح الجميل الاعتذار عن الجرم بلا عدّ الذنوب من المجرم، والإقرار بأن الذنب كان منك لا من العاصي»، تفسير القشيري، ٤/١٠٤.

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ فَاصِّحَ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ ﴿١٠﴾ (الحجر: ٨٥)، والصبر أخرى:

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: ١٠)،
 ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ (المعارج: ٥)، ويوجهه تارة أخرى عند تحيير
 أزواجه أن يسرحهن سراحا جميلا إن هن اخترن الدنيا وزخرفها: ﴿يَتَأَيَّمًا﴾

(١) (الحجر: ١٥-٨٥)، إن تغليب النظر في التفسير المختلفة لهاته الآية يجعلنا نستغرب من المسعى الذي سار عليه بعض المفسرين، إذ ينكرون أن هاته الآية للكرامة نسخت بآية السيف، ومنطوق هذا الكلام يعني أن ﴿الصَّفْحِ الْجَمِيلِ﴾ المذكور في الآية لم يعد معتمدا كآلية من آليات التعامل بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، وعليه فالصوت الوحيد الذي يعلو في علاقات الدولة الإسلامية هو صوت السيف. ومعلوم أن هذا الكلام غير معتبر بالنظر إلى لبسط الأنبيات المنظمة لعلاقات الدولة الإسلامية غيرها في حالتها في الحرب والسلم، لذلك نستطيع أن نقرر بهدوء أن ﴿الصَّفْحِ الْجَمِيلِ﴾ هو الأصل الذي سارت عليه الدولة الإسلامية في علاقاتها مع غيرها، يشهد لذلك مختلف الممارسات التاريخية عبر العصور السالفة، وهو الأمر الذي يتوافق والشواهد القرآنية والحديثية المختلفة التي تشهد لهذا الأصل بالاعتبار.

ونستطيع هنا أن نظفر بإشارة لطيفة تخدم المعنى الذي ألمحنا إليه، في تفسير ينتمي إلى المدرسة الإباضية، وفيه تخصيص واضح على أن قوله تعالى: ﴿فَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ﴾ لم ينسخ بآية السيف، يقول «لطفيش» في تفسيره لهاته الآية: «﴿فَالصَّفْحِ الْجَمِيلِ﴾: أي فأعرض يا محمد عن قومك الإعراض الذي لا جزع فيه، وتحمل أذاهم ولا تعجل بالانتقام منهم» ثم يضيف: «وهذا أمر حسن يؤمر به ويرغب فيه ولو أمر بالقتال، فلا حاجة إلى قول بعض المفسرين أنه منسوخ بآية السيف إذ لا دليل على أنه نهي عن قتالهم»، تفسير هميان الزراد إلى دار المعاد، ٤٢/٧، ويعلق بعد ذلك قائلا: «ولخطأ من قال في مثل هذا أنه منسوخ بآية السيف لأن هذا مأمور به ليبدأ قبل نزول القتال وبعده»، تفسير هميان الزراد، ٥٢/٥.

الَّتِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُمْ
 أَمْتِعْتَكُمْ وَأَسْرَحْتَكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ (الأحزاب: ٢٨)، كما يؤمر عامة
 المؤمنين بسلك السبيل نفسه عند تطليق النساء دون الدخول من: ﴿بِتَأْيِئِهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾
 (الأحزاب: ٤٩).

- الموقف الثاني لني الله يعقوب، عليه السلام، الذي ابتلي بلاء
 لا يخفف من وقعه الشديد إلا التحلي بالصبر الجميل، فقد فقد أعز أبنائه
 وأقربهم منزلة إلى قلبه: نبي الله يوسف، عليه السلام. فما كان من الأب
 المكلم إلا أن فوض أمره إلى الله وقال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ (يوسف: ١٨)^(١)، فصار
 قوله هذا يتردد في كل المواقف الشبيهة التي لا تنفع فيها الحيلة ولا البيان،
 لذلك أُنزِرَ عن أمنا عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت في حادثة الإفك: «إني
 والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذا (أي اتهامها بالزنا)، حتى استقرّ في
 أنفسكم، حتى كدتم أن تصدّقوا به، فإن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني
 بريئة لا تصدّقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، والله يعلم أني منه بريئة

(١) ذكرت هاته الآية بالصيغة نفسها في موضعين من سورة يوسف في الآية: ١٨ التي
 ذكرت في المتن أعلاه والآية (٨٣) التي يقول فيها الحق سبحانه: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يُلَاقِيَكُمْ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾.

لتصدقني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف^(١):
«صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ»^(٢).

إن وصف الصبر ووصمه بسمة الجمال فيه أكثر من دلالة، إذ الصبر الذي يستحق أن يوصف بالجميل هو صبر «ليس فيه جزع»^(٣)، ويكون ذلك بـ: «السكون إلى موارد القضاء سراً وعلناً»^(٤)، كما قال الألويسي، رحمه الله، أو بـ: «تلقى البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر»^(٥)، وفي هاته الحالة: «يُلقِي العبد عنانه إلى مولاه ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة، فإذا جاء حُكْم من أحكامه ثبت له مسلماً، ولا يُظْهِرُ لوروده جزعاً ولا يُرَى لذلك مغتماً»، كما قال الترمذي، رحمه الله^(٦)، ويروى أن النبي ﷺ سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى معه»^(٧)، لأن

(١) تشير كتب السير والتفاسير التي أوردت القصة أن عائشة، رضي الله عنها، لم تستطع أن تتذكر اسم نبي الله يعقوب، للحالة النفسية التي كانت عليها. (تتظر روایات هاته القصة في: «مرويات غزوة بني المصطلق»، إبراهيم بن إبراهيم قريبي، نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

(٢) تفسير الطبري، ١٢٣/١٩.

(٣) هذا القول منسوب إلى مجاهد، رحمه الله، وقد أوردته الطبري في تفسيره، ٥٨٤/١٥، ومنه قول الشاعر أوس بن حجر:

أيتها النفس أجملي جزعا   إن الذي تحذرين قد وقعا.

(٤) روح المعاني، ١٦٤/٩.

(٥) روح المعاني، ١٦٤/٩، بتصرف يسير.

(٦) روح المعاني، ١٦٤/٩، بتصرف يسير.

(٧) تفسير القرطبي، ١٥١/٩. ونكر ابن عادل في تفسيره أن الرسول ﷺ أجاب السائل بقوله: «صَبْرٌ لَا شَكْوَى فِيهِ، فَمَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ»، تفسير اللباب، ٢٢٩/٩، هذا ولم أقف على أي من الصيغتين في كتب الحديث المعتمدة.

حالة التحمل بالصبر تحول بين الإنسان والشكوى، فإذا هو راض بالقدر في غير ما جزع ، متحمل للبلوى دون تدمير أو تأفف، قال الثوري، رحمه الله: «من الصبر ألا تُحدِّثَ بوجعك، ولا بمُصيبتك»^(١)، فما الفائدة من التشكي إذا لم يأت بنتيجة؟:

وَمَنْ جَرَّبَ الشُّكُورَى فَلَمْ يَجْنِ طَائِلًا

أَقْرَأَ عَلَى الصَّبْرِ الْجَمِيلِ قِرَارَةً^(٢)

بهذا المعنى، يحول التعبير القرآني مفهوم «الصبر» من اعتباره مجالا للمعاناة والقسوة، وإطارا لتدمير الذات وإفناء الإرادة، إلى مجال جمالي يسلي به الإنسان عن أحزانه، ويخفف به من وطأة المشاكل التي تجثم على صدره. بل إن الصبر الجميل يتحول إلى وسيلة تربوية مهمة في التأثير، تجعل المؤمن في تماس حقيقي مع إيمانه، واختبار فعلي لمدى صدقه في الخوف من الله والرجاء فيه، يتحقق ذلك ويتعمق في نفسه عندما يرى أن الصبر الجميل في بعده التربوي لا يخرج عن الدلالات الثلاث الآتية:

(١) تفسير اللباب لابن عادل، ٢٢٩/٩.

(٢) هذا البيت لإبراهيم اليازجي (١٢٦٤-١٣٢٤هـ/١٨٤٧-١٩٠٦م) كان من الطراز الأول في كتاب عصره، أصدر مجلة البيان ثم مجلة الضياء وتولى تحرير جريدة النجاح سنة ١٨٧٢م. من كتبه: كتاب (نجعة الرائد في المترادف والمتوارد) وهو في جزئين ومازال الثالث مخطوطاً و(الفرائد الحسان من ثلاث اللسان) وهو عبارة عن معجم في اللغة.

الدلالة الأولى: يكون صبر المؤمن على البلاء جميلاً: «إذا عرف أن مُنَزَّلَ ذلك البلاء هو الله تعالى، ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك، ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك نفسه، فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعاً له من إظهار الشكاية»^(١).

الدلالة الثانية: يتحقق الجمال في صبر العبد على البلاء إذا علم: «أن مُنَزَّلَ هذا البلاء، حكيم لا يجهل، وعالم لا يغفل، عليم لا ينسى رحيم لا يظفي، وإذا كان كذلك، فكان كل ما صدر عنه حكمة وصواباً، فعند ذلك يسكت ولا يعترض»^(٢).

الدلالة الثالثة: يتحلى الصبر الجميل للمؤمن عندما يتيقن أن هذا البلاء من الحق سبحانه، فيستغرق في مشاهدة نور المُبْلِِي، استغراقاً يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء، ولذلك قيل: «المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء، لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ، وموصل النصيب لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض»^(٣).

عند هذا المستوى، تصير الحدود بين الصبر والصابر ضيقة، بل إنها تمنحي ليحدث التماهي بينهما فإذا هما سيان:

---

(١) تفسير الرازي، ١١/٩.

(٢) المصدر نفسه، ١١/٩.

(٣) المصدر نفسه، ١١/٩.

عَبَّرَاتٌ حَظَطْنَ فِي الْحَدِّ سَطْرًا   قَدْ قَرَأَهَا مِنْ لَيْسٍ يُحْسِنُ يَقْرَأُ
 إِنَّ مَوْتَ الْحَبِّ مِنْ أَلَمِ الشُّوْقِ   قِيٍّ وَخَوْفِ الْفِرَاقِ يُورِثُ عُدْرًا
 صَابِرَ الصَّبْرِ فَاسْتَعَاثَ بِهِ الصَّبْرُ   رُفْصَا حَ الْمَحَبِّ بِالصَّبْرِ صِرًا^(١)

إن هذا المعنى اللطيف الذي عبر عنه «الشبلي» يكشف لنا عن ملمح جمالي آخر في «الصبر الجميل»، وهو المتمثل في الطاقات المعنوية التي يُكسبها للمتحملي به، فإذا إرادته بعد الكلل قوية، وإذا همته بعد الفتور يقظة، وإذا العزم منه لا يعرف للعجز معني، ولا للهوان مغني. لكن مع ذلك، ألا يمكن الحديث عن «صبر قبيح»؟

الجواب: نعم «إذا كان الصبر ليس لأجل الرضا بقضاء الحق سبحانه، بل كان لسائر الأغراض»^(٢)، لذلك قال يعقوب، عليه السلام: ﴿وَاللَّهُ الْمَسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾^(٣) (يوسف: ١٨) مباشرة بعد قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، في إشارة إلى أن الصبر لا يكون جميلاً إلا في مرضاة الله، ولا يكون كذلك إلا إذا أعان الله المؤمن على هذا الفهم ووجهه إليه وأعطاه الطاقة الكافية على التحمل والصبر: «وذلك لأن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية، والدواعي الروحانية تدعو إلى الصبر الجميل، فكأنه

(١) هتة الأبيات لأبي بكر الشبلي (٢٤٧-٣٣٤ هـ/٨٦١-٩٤٦م)، له شعر جيد، سلك به مسالك المتصوفة، أصله من خرمان، ونسبته إلى قرية (شبلة) من قرى ما وراء النهر، اشتهر بكنيته، قام الدكتور كامل مصطفى الشيباني بتجميع ما وجد من شعره في ديوان يحمل لسمه: (ديوان أبي بكر الشبلي).

(٢) تفسير الرازي، ١١/٩.

وقعت المحاربة بين الصفتين (أي صفة الجزع والصبر الجميل)، فما لم تحصل المعونة منه جل وعلا لا تحصل الغلبة للصبر الجميل على الجزع، فقله: ﴿صَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، يجري مجرى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (الفاتحة: ٥)، وقله: ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ يخبرى مجرى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(١).

في ضوء هاته المعاني، توجب علينا رد كل الأقوال التي رأت أن صبر يعقوب، عليه السلام، في مقام الظلم مذموم عقلاً وشرعاً^(٢)، نرد هذا القول لأنه نقض صريح لدلالة الصبر الجميل الوارد في الآية، إذ لو كان صبر سيدنا يعقوب مذموماً حقاً في هاته الحالة لاستحق أن يوصف بالقيح، وهو مالم

(١) تفسير الألوسي بتصريف، ٤٦٢/٨.

(٢) يقول ابن عادل نقلاً عن ابن الخطيب: «وهنا بحث، وهو أن الصبر على قضاء الله واجب، وأما الصبر على ظلم الظالم فغير واجب، بل للوجوب إزالتة لا سيما في الضرر العائد إلى الغير، وهنا أن إخوة يوسف قد ظهر كذبهم، وخيانتهم، فلم صبر يعقوب على ذلك؟ ولم لم يبلغ في التفتيش، ولا البحث عنه، ولا المنع في تخلص يوسف من البليّة والشدة إن كان حياً، وفي إقامة القصاص إن صحّ أنهم قتلوه فثبت أن الصبر في هذا المقام مذموم». ويقول في موضع آخر: «وأيضاً، فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان رجلاً عظيم القدر في نفسه، وكان من بيت عظيم شريف، وأهل العالم كانوا يعرفونه، ويعتقدون تعظيمه، فلو بالغ في البحث والطلب لظهر ذلك واشتهر، ولزل وجه للتأبين، فما المنب في أنه عليه الصلاة والسلام مع شدة رغبته في حضور يوسف، ونهالية حبه له لم يطلبه مع أن طلبه كان من الوجبات؟ فثبت أن هذا الصبر مذموم عقلاً وشرعاً». تفسير اللباب لابن عادل، ٢٢٩/٩.

تقل به الآية الكريمة، لأن صبره، عليه السلام، كان في قمة الجمال، فقد: «عرف بقرائن الأحوال أن أولاده أقوياء، وأنهم لا يمكنونه من الطلب والفحص، وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه، وأيضاً لعلمه، عليه الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى سيصون يوسف، عليه الصلاة والسلام، عن البلاء والمحنة، وأن أمره سيظهر بالآخرة، ولم يرد هتك ستر أولاده وإلقاءهم في السنة الثاس، وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم أخاه وقع أبوه في العذاب الشديد؛ لأنه إذا لم ينتقم؛ يحترق قلبه على الولد المظلوم، وإن انتقم احترق قلبه على الولد المنتقم منه، فلما وقع يعقوب في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكون، وتفويض الأمر بالكليّة إلى الله تعالى»^(١).

بقيت الإشارة في نهاية هاته الفقرة إلى أن أقوالا مثل التي أوردتها أعلاه، تفرض علينا تحديا كبيرا يتمثل في ضرورة العمل على اجترار آليات جمالية جديدة في تفسير القرآن الكريم، من أبسط مقتضياتها: رفض كل المعاني والتأويلات التي تتعارض وجمالية القرآن، أو تلك التي تشوش على نضاعة الرؤية الجمالية القرآنية في الكلمة والتركيب، أو في المعنى والسياق

---

(١) ابن عادل، تفسير اللباب، ٢٢٩/٩. تمتدّت ليراد هذا القول لابن عادل، وهو كما لا يخفى يتكلم بشكل صريح مع توصيفه لصبر سيدنا يعقوب بكونه منموماً، والفريب في الأمر له أورد هذا الكلام ونقضه في الموضوع نفسه والصيغة نفسها من تفسيره، رحمه الله.

على حد سواء^(١)، ونعتقد أننا بهذا الاقتراح المشفوع ببعض الاجتهادات المتواضعة بهذا الصدد، نكون قد فتحنا الباب - وإن بشكل محتشم - أمام عمل يمكن أن يكون مقدمة لتفسير جمالي غير مسبوق للقرآن الكريم، نسأل الله أن يهيئ له من ينهض به من العلماء والمفكرين.

---

(١) يتعزز هذا الرأي أكثر، عندما نرجع إلى بعض للتفسير الحديثة التي يفترض أنها تهتم بالنواحي الجمالية في التعبير القرآني، لكنها لا تستجيب للتطلعات التي يتشوق لها هذا البحث. رجعت مثلا إلى «التفسير القرآني للقرآن» للدكتور عبد الكريم الخطيب، رحمه الله، وكنت أتوقع توسعه في الحديث عن الدلالات الجمالية للصبر في سورة يوسف عند قوله تعالى ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، لكنه اكتفى بالقول: «فذلك هو عزاءه عن مصابه في ابنه، وفي بنيه أيضا»، ١٢٤٧/٦، وقوله تعليقا على الآية نفسها في الموضوع الثاني من سورة يوسف: «أي فصبر جميل على هذا المكروه، هو الدواء الذي لا دواء له» ٣٢/٧، ولم يزد على هذا، بل إن الباحث ليصاب بالدهشة وهو يقلب صفحات كتاب متخصص في موضوعات القرآن الكريم ك: «المعجم الموضوعي للقرآن الكريم» بمجلداته الستة، للشيخ عبد الحفيظ فرغلي والدكتور عبد الحميد مصطفى، ولا يجد إشارة لموضوع الجمال أو الزينة والحنن، كأن القرآن الكريم لا يتحدث عن هاته الموضوعات ولا يشير إليها.

المبحث الثاني

مفهوم «الزينة» في القرآن الكريم

ذكر لفظ «الزينة» باشتقاقاته المختلفة في ستة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم^(١)، واستعمل في سياقات مختلفة تعكس احتفاءً خاصاً بهذا المفهوم الجمالي، احتفاءً تمثل أولاً في التوظيف المكثف لهذا اللفظ بنسبة تتجاوز خمس مرات تلك التي استعمل فيها لفظ «الجمال»، وتمثل ثانياً في المعاني المختلفة التي استعمل فيها التعبير القرآني هذا اللفظ الذي نلغيه دائم التحوال بين حقول دلالية مختلفة في القرآن الكريم.

يلفت النص القرآني انتباه الإنسان في البداية إلى أن الزينة الميثوقة في الكون هي خلق إلهي ينسبه تعالى إلى نفسه: ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلْمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُرْكُبِ﴾ (الصافات: ٦)، ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ (الملك: ٥)، ﴿فَفَضَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَحَفِظْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ (فصلت: ١٢).

ثم إن هاته الزينة ليست مقصورة على السماء وحدها، بل إنها تنتظم الوجود كله، وتدخل في جزئيات الحياة وتفصيلاتها لدرجة يمكن معها

(١) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٤٢٦ وما بعدها.

القول: إن هاته الحياة التي نحياها ليست إلا زينة ومتاعا: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَمَتَاعٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
 كَشَلِّ عَيْتٍ أَبِيجَبٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَاءُهُ ثُمَّ يَسِيحُ فِتْرَتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا
 وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
 مَتَاعٌ الْفُرُورِ ﴿الحديد: ٢٠﴾، ومن ثمة فكل ما في هاته الحياة لا يخرج عن
 هاته القاعدة: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُوهَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ
 اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿القصص: ٦٠﴾.

وزيادة في الإيضاح يورد القرآن الكريم أمثلة من هاته الأشياء التي
 خلقها الله وزينها لعباده: ﴿زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
 وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
 وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ
 الْمَقَابِلِ ﴿آل عمران: ١٤﴾، ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿
 (الكهف: ٤٦).

إن الإنسان المسلم بين تبته في الليل وسبحه في النهار، مدعو بقوة إلى
 التمتع بزينة الدنيا لأنها خلقت من أجله، أي من أجل إسعاده، ومساعدته
 على تحمل الأمانة الثقيلة التي كلف بها، من هنا كانت دعوة القرآن لبني آدم
 صريحة في أن يتزينوا ويتحلوا بجلل الجمال عند قدومهم للقاء اليومي لسذي
 الجلال: ﴿يَبْتَغِي مَادَمَ حُدُوا زِينَتَهُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿الأعراف: ٣١﴾، ولا يجب من حرم

زينة الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٢).

تأسيساً على ما سبق، فإن الله تعالى ما خلق الزينة وأبدعها وأحلها لعباده عبثاً، بل لحكمة وتدبير سابق، يريد سبحانه من عباده أن يكتشفوه بالتأمل في هاته الأطباق المختلفة من الزينة، ويدعوهم بأسلوب كله تحبيب وترغيب أن يعملوا نظرهم في هذا الكون الفسيفسائي الجميل: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (ق: ٦)، ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ (الحجر: ١٦)، ﴿وَاللَّيْلَ وَالنَّجْمَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ^(١) (النحل: ٨).

غني عن القول إذا: إن إنعام النظر في هاته التشكيلات المختلفة من الزينة، يؤدي إلى معرفة خالقها، معرفة تستدعي تبجيله وتعظيمه، ومن ثم

(١) ينبهنا فهمي هويدي إلى لقطة ذات معنى بهذا الصدد فـ: «في السياق ذاته والسورة نفسها، تحدث الله تعالى عن تمخير البحر فقال: ﴿هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تُقْبَسُونَ بِهَا﴾ (النحل: ١٤-١٦). إذ لم يقصر فائدة البحر على العنصر المادي المتمثل في استخراج ما يؤكل منه، بل ضم إليه الحلية التي تلبس للزينة، فتمتتع بها العين والنفس»، نظرة في جماليات القرآن الكريم، مجلة، عدد الأربعاء: ٢٠٠٤/١٢/٠٨م بتصرف.

طاعته وعبادته، وخلافته في الأرض بما يحب ويرضى^(١). ههنا نقف على ملمح لطيف يتعلق بالوظيفة المزدوجة للزينة في القرآن الكريم، فهي دليل على الخالق سبحانه، كما أنها وسيلة للاختبار والتمحيص: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَنَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الكهف: ٧)، ومن العمل الحسن، عدم البعد عن الصحبة الصالحة طمعا في زينة الدنيا: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (الكهف: ٢٨)، فهي إن صدت المؤمن عن طاعة الله تكون: ﴿كَمَا أُنزِلَتْهُ مِن السَّمَاءِ فَاتَّخِذْ يَوْمَ تَبَأْتِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنتُمْ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَقَفْ بِالْأَمْسِ﴾ (يونس: ٢٤)، تماما

(١) يقول الطاهر بن عاشور، رحمه الله، في تفسيره لقوله تعالى: ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُجُبُ الشُّهُورَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَطَائِرِ الْمُقَطَّرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (آل عمران: ١٤): «ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبنوثة فيها الحياة التي بها نماؤها ولزدهاها. وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها الإنسان، واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها لشخاص أخرى من نوعها. فيتضمن هذا امتناعاً بيث الحياة في الموجودات الأرضية. ومن لوازم هذه الزينة أنها توقف العقول إلى النظر في وجود منشئها وتنبه غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهم، فمن موفٍ بحق الشكر، ومقصر فيه وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها»، التحرير والتطوير، ٣٣١/٨.

كما حدث لفرعون الذي لم يعرف كيف يتمتع بالزينة التي أعطاهها الله إياه، فانقلبت الزينة بدعاء موسى، عليه السلام، قبحا وبؤسا: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَأْتِيَتَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّوْا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَٰئِ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَٰئِ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾﴾ (يونس: ٨٨).

امام هذا الموقف، يصير التوازن في التزين أخذا وعطاء، مطلوباً في مختلف مناحي الحياة، لكن إن أصر المرء على العكس، واختار الزينة وحدها، ودوماً نظر إلى مُعطيها، ودون أن يوظفها في الاتجاه الصائب الذي خلقت له، فسيحصل على ما يريد، لكن في الدنيا فقط: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥٠﴾﴾ (هود: ١٥٠)، تماماً كما حصل لقارون الذي صار أمثولة لمن غرته الزينة وطوحت به بعيداً عن الحق: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾﴾ (القصاص: ٧٩)، نعم إنه كذلك، لكن بمقاييس البشر الدنيوية التي تشرّب بجلبتها إلى هاته المحظوظ، يستوي في ذلك كل الناس، بدءاً بأصغر مكلف، ووصولاً إلى من يعيش في بيت النبوة حيث الوحي يتزل غضا طرباً، لتوجيه أمهات المؤمنين وتحذيرهن من شرك الدنيا وزينتها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿٢٨﴾﴾ (الأحزاب: ٢٨).

ولأن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن النساء، كل النساء، معنيات بهذا النداء، إضافة إلى أنهن مطالبات بصيانة الزينة التي جعلهن الله محلا لها، والذود عنها حتى لا تنقلب في أيديهن إلى وسيلة للإغراء والإغواء: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿﴾ (النور: ٢٤-٣١) وعليهن بالمبالغة في التستر، والتحوط من إبداء الزينة المؤدية إلى المحذور، حتى ولو كن من القواعد ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿﴾ (النور: ٢٤-٦٠).

إن مختلف أشكال الزينة تكون جميلة حسب الوصف القرآني إذا وردت في سياق التوظيف الإيجابي لماته الأشكال، لكنها عندما تستعمل للتضليل أو الإغواء تصير «فتنة»، لذلك يمكننا إدراج هذا المصطلح في منظومة المفاهيم الجمالية التي يستعملها القرآن الكريم للقدح في الاستعمال السيء

للجمال والحسن ووضعه في غير الموضع الذي يخدم مقاصد الشارع وأهدافه. قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَ لَكُمْ وَأَوْلَدَكُمْ فَتَنَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (الأنفال: ٢٨)^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَقْوِمِ إِنَّمَا فَتَنَّكُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (طه: ٩٠)، وقوله: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (طه: ١٣١)، وقوله عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٥). ومن الخير الذي يُبتلى به: الحسن والجمال؛ قال تعالى: ﴿وَفَنَّكَ فَتُونًا﴾ (طه: ٤٠)، والفتون أيضاً: الافتنان، يتعدى ولا يتعدى، ومنه قولهم: قلب فاتن، أي مُفتِن. قال الشاعر:

رخيمُ الكلام قطعُ القيا م أمسى فوادي لها فاتنا

وَفَتَّنَتُ الْمَرَأَةَ، إِذَا دَلَّتْهُ، وَافْتَنَّتُهُ أَيْضًا. وَأَنشَدَ أَبُو عبيدة لأعشى همدان:

لئن فَتَّنْتَنِي فَهِيَ بِالْأَمْسِ أَفْتَنْتَ سَعِيدًا فَأَمْسَى قَدْ قَلَا كُلُّ مُسْلِمٍ^(٢)

نخلص مما سبق إلى أن مصطلح «الزينة» في الاستعمال القرآني، استعمل في سياقات جمالية بديعة تخدم المعنى وتُسند به بشكل يؤدي إلى التأثير في السامع، ومن ثم حملة على الامتثال لمضمون الآية إن سلبا أو إيجابا. وقد

(١) وبالصيغة نفسها في (التغابن: ١٥).

(٢) الصحاح في اللغة، مادة: فتن.

رأينا في الأمثلة التي أوردناها آنفا، كيف عمل الخطاب القرآني على تطويع مفهوم «الزينة» لخدمة مقاصده في مخاطبة الخلق، وكيف حافظ على توازن هذا المفهوم الذي وجدناه يخدم دفعة واحدة أهدافا تبدو كطرفي نقيض، لكنها بعد تدقيق النظر تصبح هدفا واحدا، يتلخص في أن الزينة باعتبارها متعة جمالية تريح النفس وتبهج العين، يجب أن توظف إيجابيا للوصول إلى غايات نبيلة^(١)، وغاية الغايات هنا هي حبة الإيمان وتزيينه في قلوب المؤمنين: ﴿وَلَنِكَرَّ اللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَرَزَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ

(١) لهذا السبب، يحذر القرآن الكريم من التوظيف الشيطاني للزينة، التي يعتبرها القرآن آية ناجحة من آيات الشيطان التضليلية التي يسترجع بها الناس للغواية والضلال: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٣٩)، ويكفي تأمل الآيات التالية، فهي دون تعليق تقوم شاهدة على صدق ما قلت، يقول تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَتَبُوا يَفْعَلُونَ﴾ (الأنعام: ٤٣)، ويقول سبحانه: ﴿حَالِلَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَابِعُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل: ٦٣)، ويحكي القرآن الكريم عن عاد وثمود: ﴿وَإِن كَانُوا لَمِنَ الْغَالِبِينَ وَقَدْ نَبَّأْنَا لَكُمْ مِنْ مَّسَائِلِهِمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (العنكبوت: ٢٨)، كما يحكي على لسان هدهد سليمان، عليه السلام: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ سُلَيْمَانَ إِنَّا نَبَاؤُا خَيْرٌ مِّمَّنْ نَّادَىٰكَ وَإِنَّا لَنُؤَيِّدُكَ بِالرِّيحِ وَالشَّيْطَانُ يَفْضَحُكَ﴾ (سورة النمل: ٢٤)، ولخيرا يصور التعبير القرآني كيف شرر إبليس بقريش في غزوة بدر: ﴿وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَّا وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتَاتَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ٤٨).

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْيَانَ ﴿﴾ (الحجرات: ٧)^(١)، وبهذا يعصم المؤمن من الوقوع في شَرِكِ أي توظيف سيء لهاته النعمة^(٢). وبذلك تتحقق الفائدة من مصطلح «الزينة» باعتباره مفهوماً يوثل المنظومة الجمالية للقرآن، ويضفي عليها إشارات بديعة في البيان والتصوير، في انسجام وتكامل مع المفاهيم الجمالية الأخرى التي تخدم الغرض نفسه، لكن من موقع مختلف، كما هو الشأن مع مفهوم «الحسن».

(١) يحرص النص القرآني على التذكير الدائم بأن «زينة» للنداء، يجب أن لا تنسبنا «الزينة» الخالدة التي عند الله: ﴿وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ (الكهف: ٤٦)، ﴿وَمَا أوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ لِلدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (القصص: ٦٠).

(٢) لخطورة هذا الأمر، نبه عليه القرآن الكريم في ثلاثة عشر موضعاً من التنزيل الحكيم، وبين أن هذا التوظيف السيء يكون بتزيين الأعمال السيئة للإنسان: ﴿رَبِّسْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة: ٢١٢)، ﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا لِلَّهِ عِوَاذًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ﴾ (الأحكام: ١٠٨)، ﴿وَأَوْ مِنْ كَانَ مَبْتَأًا فَالْحَيَاتُهَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأحكام: ١٢٢)، ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْتَوْهُمْ وَيَلْبَسُوا عَلَيْهِمُ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذُرُّهُمْ وَمَا يَقْتُرُونَ﴾ (الأحكام: ١٣٧)، وكذلك في باقي الآيات الشريفة الآتية: (التوبة: ٣٧)، (يونس: ١٢)، (الرعد: ٢٣)، (عافر: ٣٧)، (النمل: ٤)، (فاطر: ٨)، (محمد: ١٤)، (فصلت: ٢٥)، (الفتح: ١٢).

المبحث الثالث

مفهوم «الحسن» في القرآن الكريم

يقدم هذا المفهوم القرآني نفسه في لبوس مخالف للمفهومين السابقين، من حيث دلالة على الموضوع الجمالي وصلته به، ودرجة توظيفه، وسياق استعماله، وتنوع صيغه، فقد ذكر هذا اللفظ بصيغ مختلفة جاءت منسجمة مع الإطار العام الذي ذكرت فيه في القرآن الكريم^(١)، وخادمة للغرض التعبيري والمضموني في آن واحد.

نسجل في البداية أن مفهوم «الحسن» في السياق القرآني حافظ على دلالة واحدة، على الرغم من تنوع السياقات التي ذكر فيها وتعددتها، وهذه

---

(١) ذكر لفظ الحسن في القرآن الكريم بصيغ مختلفة: حسن: مرة واحدة - حسنت: مرتان - أحسن: تسع مرات - أحسنتم: مرتان - أحسنوا: ست مرات - تحسنوا: مرة واحدة - يصنون: مرة واحدة - أحسن: مرة واحدة - أحسنوا: مرة واحدة - حُسن: سبع مرات - حُسنا: خمس مرات - حُصنهن: مرة واحدة - حسن: مرة واحدة - حسناً: ثماني عشرة مرة - حسنة: ثماني وعشرين مرة - حسنات: ثلاث مرات - الحُسنى: سبع عشرة مرة - الحسنيين: مرة واحدة - حسان: مرتان - أحسن: أربعة وثلاثون مرة - أحسنه: مرة واحدة - بأحسنها: مرة واحدة - إحصان: ست مرات - إحصاناً: ست مرات - محسن: أربع مرات - محسون: مرة واحدة - محسنين: ثلاثاً وثلاثين مرة - للمحسنتات: مرة واحدة. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص ٢٥٦ وما بعدها.

الدلالة تنصرف إلى أن «الحسن» في الشيء دليل على أن الجمال جزء من تكوينه وحقيقته، أو بعبارة أخرى دليل على أن الجمال مكون أساس لماهيته وجوهره، وهذا يعني أن «الحسن» في التوصيف القرآني وفي استعمال الفصحاء: «لا يستعمل للدلالة على وقع ذلك «الشيء» في النفس بل للتعبير عن حقيقته»^(١)، تماما كما هي ماثلة فيه، فالمرأة مثلا يجلبتها حسناء، ولذلك يصف القرآن الكريم جمالها بالحسن عندما يقصد هذا الملمح كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ (الأحزاب: ٥٢)، في إشارة إلى جمال المرأة الجليلي المترابط بانوثتها ورشاقتها وطبعها المرفف، أو ما يتعلق بجمالها المعنوي المترابط في التصور الإسلامي بالإحسان في العبادة كما في قوله تعالى: ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٢٩)، لكن إذا وظفت المرأة جمالها لنيل الشهوة الحرام، أو للإيقاع بالغير في المعصية، فالقرآن الكريم يستعمل وصفا آخر، هو وصف «الزينة» كما مر معنا في المطلب السابق، ويكفي هنا تأمل الآيتين التاليتين دليلا على ذلك، قال تعالى: ﴿زَيْنَ النَّسَاءِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنْطَرِ الْمُعْتَظَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

(١) عباس توفيق، ألفاظ الجمال في القرآن الكريم، المختار الإسلامي، ربيع الآخر

١٤٢٥ هـ - يونيو ٢٠٠٤ م.

وَالْأَنْفِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْرُ
 الْمَعَابِ ﴿آل عمران: ١٤﴾، فالشهوة التي يطلبها الناس في النساء زينة،
 تزداد أكثر بإبداء المفاتن والخضوع بالقول، والتكسر في المشية، وعدم غض
 الأبصار، لذلك ورد التنصيص صراحة على لمي النساء عن استعمال هاتيه
 الزينة في غير مواضعها، ولم ينتخب النص القرآني وصفا آخر غير وصف
 «الزينة» الذي ورد ثلاث مرات في آية واحدة: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ
 مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَزْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿
 (النور: ٣١).

ونستطيع من خلال تتبعنا لمفهومي «الحسن» و«الزينة» في القرآن
 الكريم أن نجد آيات كريمة واضحة الدلالة على الفرق بينهما، كما في قوله
 تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ (فاطر: ٨)، فقد وصف
 البارئ سبحانه العمل السيء بالزينة، ومر معنا في الصفحات السابقة أن

الشیطان هو الذي يزين الأعمال السيئة للناس لإغوائهم وإضلالهم^(١)، لكن بمجرد أن يقتنع المرء - ولو كان مغرراً به - بجمال هاته الأعمال، أو يخيل إليه أن مايقوم به - لسوء فهمه أو ضعف إدراكه - هو الحق عينه، فإن التعبير القرآني هنا يصف هذا العمل بـ: «الحسن» لأن صاحبه ما أقدم عليه إلا لظنه أنه يوافق الصواب، ويخدم المصلحة ويحققها، فانطباعه أثناء قيامه بهذا العمل، أنه يؤدي عملاً جميلاً، فكان أن وصفه القرآن الكريم بـ: «الحسن»، ولن يمنع من ذلك شيء حتى مع إقرار النص القرآني بفساد

(١) لهذا السبب، كما سبقت الإشارة، يحذر القرآن الكريم من التوظيف الشيطاني للزينة، التي يعتبرها القرآن آلية ناجحة من آليات الشيطان التضليلية التي يستدرج بها الناس للفوية والضلال: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الحجر: ٣٩)، ويكفي تأمل الآيات التالية، فهي دون تعليق تقوم شهادة على صدق ما قلت، يقول تعالى: ﴿قُلْ لَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ٤٣)، ويقول سبحانه: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ يَزَيِّنُهُمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَعَذَابُ السَّيْمِ﴾ (النحل: ٦٣)، ويحكي القرآن الكريم عن عاد وثمود: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَقْتُمُ الْكُفْرَ وَاللَّغْوَ وَالْمُرْءَاةَ وَكُنْتُم مِّن سَاقِطِينَ﴾ (العنكبوت: ٢٨)، كما يحكي على لسان هدهد سليمان، عليه السلام: ﴿وَجِئْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن نَّوْنِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَقْتُمُ الْكُفْرَ وَاللَّغْوَ وَالْمُرْءَاةَ وَكُنْتُم مِّن سَاقِطِينَ﴾ (النمل: ٢٤)، وأخيراً يصور التعبير القرآني كيف غرر إبليس بقريش في غزوة بدر: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْقَوْمَانِ كَفَصَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ٤٨).

هذا العمل وخسرانه، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ سَلَ سَعِيَّتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾ (الكهف: ١٠٣-١٠٤).

إن الارتباط العضوي بين الحسن والجمال الحقيقي الموجود في الأشياء، مسألة تأكدت لدينا باستقراء جميع الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ «الحسن» بجمع صيغه، ومهما كان السياق الذي ورد فيه، أو الجهة التي نُسب إليها أو وُصف بها.

فعلى امتداد الآيات الشريفة التي تضمنت لفظ «الحسن»، يلفي الباحث نفسه في منظومة من المواقف والصور والمشاهد والتطبيقات التي يسكنها الجمال من كل ناحية، بل هي الجمال عينه، فبينها وبينه علاقة نسب ومصاهرة، تزداد مع السرد القرآني تألقاً، وتأخذ بالألباب كلما تطور التصوير وتنوعت المشاهد، طبيعية كانت أو إنسانية.

فالعلاقات الإنسانية تكون جميلة عند توفر الصفة «الحسنة» لأن وجودها يعصم من الوقوع في «زينة» الدنيا، فكانت معية الصالحين في الدنيا مطلوبة لهذا الغرض: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَقْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْطًا ﴿٢٨﴾﴾ (الكهف: ٢٨)، وإذا تحققت هاته الصفة الدنيوية للإنسان، فإنه يجازى بأفضل منها في الآخرة، إنها الرفقة الحسنة لثلة: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿النساء: ٦٩﴾، حُسُنَتْ هاته الرفقة في
الآخرة، كما حسنت في الدنيا لتوفر مجموعة من الشروط، تتفق جميعها في
كونها موصوفة بالحسن، والحسن هنا ليس شيئا آخر غير الجمال الحقيقي
الذي لا تشوبه شائبة، ولا يعكر صفوه كدر.

لتأمل أمثلة من هاته الشروط في الآيات الآتية:

١- الإحسان في العبادة بجمالية تطبيق الفرائض، وحسن تأدية
الواجبات، والاجتهاد في نشدان الحسن الإلهي المطلق بطول المناجاة، ودوام
التبذل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾
﴿النساء: ١٢٥﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾
﴿النحل: ١٢٨﴾، من هنا دعوة الناس إلى صحبة مع المحسنين التماسا لمحبة الله:
﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿آل عمران: ١٣٤﴾، ورحمته: ﴿هُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿لقمان: ٣﴾، وحسن جزائه: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (الرسلات: ٤٣-٤٤) (١).

٢- الإحسان إلى الوالدين: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ
بَجْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنِّي مَرْجِعُكُمْ

(١) وقد وردت هاته العبارة ثلاثا وثلاثين مرة في القرآن الكريم، مقترنة بمحبة الله
ومعنيته، وجزائه الحسن، وبشارته للمؤمنين بالحصنى وزيادة .

فَأْتِئْتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿العنكبوت: ٨﴾، ﴿وَيَا أُولَ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة: ٨٣)،
﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
(النساء: ٣٦)، ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَنِ الْإِ
تْشَارِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الأنعام: ١٥١)، ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا﴾ (الإسراء: ٢٣).

٣- القول الحسن واستبدال الحسن بالسيء: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا﴾ (البقرة: ٨٣)، ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ
يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ (الإسراء: ٥٣)، ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَئِكَ أَلِيٌّ حَدَّثَهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ١٨)،
﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النمل: ١١).

٤- القرض الحسن: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
(البقرة: ٢٤٥)، ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً

السَّيْلِ ﴿ (المائدة: ١٢) ﴾، ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه
لَهُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ (الحديد: ١١)، ﴿ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
اللهَ قَرْضًا حسنًا يضاعف لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ (الحديد: ١٨)،
﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حسنًا يضاعفه لكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ
حَلِيمٌ ﴾ (التغابن: ١٧)، ﴿ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حسنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ
خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ (المزمل: ٢٠).

٥- الموعظة الحسنة: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ﴾ (النحل: ١٢٥).

٦- الأسوة الحسنة برسول الله ﷺ والأنبياء وصالحى الأمة، وذلك في
قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٢١)، ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ (المتحنة: ٤)، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ
الْقَنِينُ الْحَمِيدُ ﴾ (المتحنة: ٦).

٧- التصديق بالحسنى وعدم التكذيب بها: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿^(١) ﴾ (الليل: ٥-٦)، ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَبْغِلْ وَأَسْتَفْتَى ﴿
بِالْحُسْنَى ﴿ (الليل: ٨-٩).

(١) العلة الحسنى: الإسلام.

٨- تَقْلِمُ التَّحِيَّةِ الْحَسَنَةِ: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (النساء: ٨٦).

٩- الجِدَالُ الْحَسَنُ: ﴿وَحَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥)، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (العنكبوت: ٤٦).

١٠- التَّسْرِيحُ الْحَسَنُ: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمَّا سَاكُؤٌ مُعْتْرَفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِأَحْسَنٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩).

١١- مَطْلُقُ الْإِحْسَانِ إِلَى النَّفْسِ وَالْآخَرِينَ وَالذَّفْعِ بِالنَّسِي هِيَ أَحْسَنُ فِي كُلِّ الْمَوَاقِفِ وَالْأَفْعَالِ: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْتُمْ لِيَأْتِيَنَّكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (الإسراء: ٧)، ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ﴾ (القصص: ٧٧)، ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٧٢)، ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدة: ٩٣)، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَى إِذَا تُرِفِعُوا فِي أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (يونس: ٢٦)، ﴿وَقِيلَ

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْنَا رَبِّكُمْ تَقْوًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿النحل: ٣٠﴾ ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا آلَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿الزمر: ١٠﴾ ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسْتَفْتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْمُنَىٰ﴾ ﴿النجم: ٣١﴾ ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿النساء: ١٢٨﴾ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ ﴿الأنعام: ١٥٢﴾ ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ﴿فصلت: ٣٤﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ﴿النحل: ٩٠﴾.

إن هاته الأمثلة كافية للتدليل على صحة ما ألقينا إليه أنفا، ففيها تبدى بوضوح ملامح الجمال الحقيقي المتمثل ابتداء بالإحسان إلى الوالدين والسرهما، وانتهاء بالإحسان إلى النفس والآخرين، والدفع بالتي هي أحسن في كل المواقف والأفعال؛ في القول الحسن والقرض الحسن والموعظة الحسنة والأسوة الحسنة والتحية الحسنة والجدال الحسن، بل إن الوصف القرآني ينسحب بالسوية حتى على ما يُظن أنه ليس حسنا، كما هو الحال عند

وصفه للطلاق بـ: «التسريح الحسن»^(١)؛ ولعل التأمل الواعي في حالة الأزواج الذين يقدمون على الطلاق، من حيث نفسيّتهم المتوترة، ومزاجهم المضطرب، مع استحضار حالة الميحان والتعصب التي يكونون عليها، كل ذلك يهدينا إلى الحكم على الطلاق بأنه تسريح حسن، أو تسريح جميل كما مر معنا في مطلب الجمال السابق^(٢)، وذلك بالنظر إلى المآلات والعواقب الرخيمة التي كانت ستحدث لو تم الإبقاء على الزوجين في رباط لا ود فيه ولا رحمة، وهي مآلات أقل ما توصف به أنها نقيضة للحسن والجمال، إنما القبح في أشنع تجلياته الحسية والمعنوية.

على الإيقاع نفسه، تستمر مواكب الحسن في النص القرآني، مينة أن الله تعالى الذي: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (طه: ٨)^(٣)،

(١) أو في وصفه للبلاء بالحسن كما في قوله تعالى في الأنفال: ﴿فَلَمَّ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَيُبَلِّغَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال: ١٧)، ومعلوم أن البلاء نقول في العادة على النفس ومن ثم فهي تمجده وتكرمه وتصفه بالقبح، لكن بعد تمحيص النظر فالبلاء بالمحن والرزايَا عادة ما ينقلب إلى منح وعطايا.

(٢) الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿يُوسِرُهُمْ سِرَاحًا جَمِيلًا﴾.

(٣) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يُولِيهِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)، ﴿يَهْدِ لِدَعْوِ اللَّهِ أَوْ لِدَعْوِ الرَّحْمَنِ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ١١٠)، ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْغَابِرُ لِلْمَصُورِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الحشر: ٢٤).

هو خالق الحسن من عدم: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (السجدة: ٧)، وهو منشئه دون مثال سابق: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ٦)، هو مسبغه على الكائنات: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤)، هو المشكل لصوره الجميلة وأشكاله المختلفة: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾^(١) (غافر: ٦٤)، وقبل هذا وأثناءه وبعده، هو من قذف تقدير الحسن في نفس الإنسان، وعلمه كيف يتذوقه ويستغله لمصلحته، ومنحه فطرة^(٢) تميل إلى تلمس مواطنه فتتفعل بها، وتتملى تجلياته فتركن إليها؛ من ذلك «الرزق الحسن» الوارد في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقُولُوا أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ (هود: ٨٨)، ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَجِدُونَ مِنهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (النحل: ٦٧)، ﴿وَمِن رِّزْقِنَا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾

(١) ومثلها في التغابن: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَلْحَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ لِمَصِيرُكُمْ﴾ (التغابن: ٣).

(٢) من المهم هنا الإشارة إلى أن أغلب المفسرين يرون أن المقصود بـ«صبغة الله» الواردة في قوله تعالى: ﴿صَبِغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبِغَةً وَتَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (البقرة: ١٣٨)، دين الله، لكن هناك فيما آخر يخدم غرضنا في هذا البحث، ومضمونه أن المقصود بالصبغة في الآية هو «فطرة الله التي فطر الناس عليها»، كما قال مجاهد وابن جريج، ينظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري، ١١٩/٣.

(النحل: ٧٥)، ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَسِّرُ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾
 (الحج: ٥٨)؛ إن حُسن الرزق يتبدى في كونه هبة وعطاء من الله، ثم هو آية للتأمل والاعتبار، ومعيار للتفاضل، فكان نعم الهدية للمجاهدين والمهاجرين في سبيل الله، جزاء لهم على حسن عملهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِنًا يَعْصِمُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا أَلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ فَنَقَدَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾﴾ (التوبة: ١٢٠-١٢١)، ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾
 (الكهف: ٣٠).

ومن ذلك أيضا «المظهر الحسن» و«المقام الحسن» و«الأثاث الحسن»
 الوارد في قوله تعالى: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾
 (مريم: ٧٣)، ﴿وَكَرَّ أَفْئِدَتَنَا مِنْ أَغْوَاةٍ مِنْ دُونِ آلِهَتِنَا لِما ضَلَّنا مِنْ قَبْلُ مِن دُونِ آلِهَتِنَا وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِهِمْ قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ كُفِّرْنَا عَنْ آلِهَتِنَا بِالْجَبَلِ﴾

(١) هاته العبارة هي الأكثر استعمالا في النص القرآني للفظ الحسن، فقد ورد ذكرها أربعاً وثلاثين مرة (لحسن عملاً - لحسن القصص - أحسن مثواي - أحسن تأويلاً - أحسن الخالقين - أحسن تفسيرا - أحسن مقيلاً - أحسن الحديث - أحسن تقويم ...).

(مریم: ٧٤)، فلا خلاف أن المجالس تعتبر من أحسن ما يتحمل به، لذلك يتنافس أصحاب الجاه والسلطان في التفتن فيها، بالإعداد الجيد لها، وتوفير المستلزمات الضرورية لها، من حاشية وخدم وأهبة في مجالس الحكم، ومن مأكّل حسن وشراب حسن وجليس يحسن الكلام ويجيد فنون القول بما يحقق الإمتاع والموانسة في مجالس الأُنس والطرب، لذلك فالتعبير القرآني حافظ على وصف هاته المجالس التي هذا شأنها، ملمحا إلى أن المجالس الحسنة التي تستحق الجلد والمصابرة هي مجالس وأندية الآخرة لأنها: ﴿أَحْسَنُ نَدِيًّا﴾^(١)، في السياق نفسه تحدث القرآن الكريم عن «المظهر الحسن» و«الأثاث الحسن» في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعِيًّا﴾ (مریم: ٧٤)، باعتبارهما من المواطنين التي يطلب فيها الحسن، ويجتهد الإنسان في الظهور فيها على أحسن وجه وأتمه.

وقد أحسن المفسرون صنعا عندما وقفوا، رحمهم الله، على هذا المعنى من خلال تفسيرهم للآية السابقة بتفسيرات نجملها مع العلامة البقاعي في الآتي:

(١) ورد في تفسير هاته الآية عدة أوجه؛ أحدها: «أفضل مجلسا. الثاني: أوسع عيشاً. ويحتمل ثالثاً: أيهما خير مقاماً في موقف العرض، من قضي له بالثواب أو العقاب؟، وقيل المراد: منزل إقامة في الجنة أو في النار، وقيل: ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ «أي مجعاً ومتحدثاً باعتبار ما في كل من الرجال، وما لهم من الزبي والأموال»، نظم الدرر للبقاعي، ٢٢١/٥، وتفسير النكت والعيون للموردي، ٣٣/٣.

- أحدها: أن الأثاث: المتاع، والرئي: المنظر، قال الشاعر:

أشافت الطعائن يوم ولوا   بذئ الرئي الجميل من الأثاث

- الثاني: أن الأثاث ما كان جديداً من ثياب البيت، والرئي الارتواء

من النعمة.

- الثالث: الأثاث ما لا يراه الناس. والرئي ما يراه الناس.

- الرابع: معناه أكثر أموالاً وأحسن صوراً.

- ويحتمل خامساً: أن الأثاث ما يعد للاستعمال، والرئي^(١)

ما يعد للحمال^(٢).

---

(١) توسع المفسرون، رحمهم الله، في بيان المدلول للجمالي للرئي، وفضلوا فيه تفصيلاً يكشف تجليات الحسن المتضمنة فيه، من ذلك ما أشار إليه الشيخ الطاهر بن عاشور، رحمه الله، بقوله: «ورئيًا» قرأه الجمهور بهمزة بعد الراء وبعد الهمزة ياء على وزن فعل بمعنى مفعول كنجيح، من الرؤية، أي لخصن مرئيًا، أي منظرًا وهيئة. وقرأه قائلون عن نافع وابن زكوان عن ابن عامر «رئيًا» بتشديد الياء بلا همزة إما على أنه من قلب الهمزة ياء وإدغامها في الياء الأخرى، وإما على أنه من الرئي الذي هو النعمة والترفة، من قولهم: ريان من النعيم. وأصله من الرئي ضد العطش، لأن الرئي يستعار للنعيم كما يستعار للتلف للآلم»، التحرير والتنوير، ٦/٩؛ ومن ذلك أيضًا مقاله العلامة الزمخشري، رحمه الله، في كشفه: «قرئ على خمسة أوجه «رئيًا» وهو المنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول، من رليت «ورئيًا» على القلب كقولهم: راء في رأي «ورئيًا» على قلب الهمزة ياء والإدغام، أو من الرئي الذي هو النعمة والترفة، من قولهم: ريان من النعيم. «ورئيًا» على حذف الهمزة رسماً، ووجهه أن يخفف المقلوب وهو «رئيًا» بحذف همزته وإلقاء حركتها على الياء الساكنة قبلها «ورئيًا» وتشقلقه من الرئي وهو الجمع؛ لأن الرئي محلسن مجموعة، والمعنى: أحسن من هؤلاء»، الكشاف، ١١٠/٤.

(٢) ينظر تفصيل ذلك في: نظم الدرر للبقاعي، ٢٢١/٥.

في الحالات جميعها، المدار كله على وجود الحسن وبروزه، في المتاع والمنظر، في المال والثياب، وفي كل النعم التي يرتوي منها الإنسان ويُظهرها ليعجب به الناس، ويعجبون من صنيعه وتميزه.

بعد هذا التحوال في المدلولات الجمالية لمفهوم الحسن في القرآن الكريم، نستطيع أن نقرر مهدوء أن التعبير القرآني عن الجمال الحقيقي الموجود في الأشياء لا يكون إلا باستعمال لفظ «الحسن» الذي يدل في جميع صيغه على وجود ارتباط عضوي بين هذا الشيء والجمال الكامن فيه؛ من ذلك مثلا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ﴾ (آل عمران: ١٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَقَابِلٍ﴾ (ص: ٢٥)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُمْ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًىٰ﴾ (يوسف: ٢٣)، وهذه الآيات: «دالة على حقائق الحسن، فحسن المآب يعني أن المآب في حقيقته جميل وليس جماله انطبعا يشعر به الإنسان يوم القيامة. ولهذا أيضا فإن الباري عز وجل عندما يوجه عباده بقوله الكريم: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٨٣)، فإنه يوجههم إلى أن يكون ما يقولونه في جوهره وحقيقته جميلا، لا أن يكون القول مترائيا لسامعه أنه جميل، في حين أنه ليس كذلك في نفس قائله، فهو يدعو عباده إلى صدق المقال وتجنب النفاق»^(١).

---

(١) عدنان علي رضا النحوي، الأدب بين الجمال والزخرف، ص ٤.

وهكذا، يلاحظ المؤمن وهو يتدبر كتاب الله المقروء، أنه مدعو للبحث عن الحسن أن وجدته في كتاب الله المنظور، وهو مطالب بعد ذلك باتخاذ هذا الحسن دليلا له في العبادة والعمل، وفي العلاقات العامة مع أهله ومع غيره، فإذا حياته كلها تسير على إيقاع الحسن، أخذًا وعطاءً، ثمثلا وتطبيقا، قولًا وعملا؛ فالمسلم الحق هو من يعيش بالحسن، ويدعو إليه، وينشره في الآفاق مرددا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ٣٣)».

المبحث الرابع

مفهوم «التسوية» في القرآن الكريم

يرتقي الاستعمال القرآني للمفاهيم الجمالية مراقبي شتى، تنطلق من توظيف مفاهيم تصف مظاهر الجمال من حيث وقعها في النفس كما رأينا مع مفهوم «الجمال»، أو من حيث الوجود الحقيقي لهذا الجمال في الشيء كما مر معنا في مفهوم «الحسن»، أو من حيث ارتباطه بالاستعمال الوظيفي للإنسان سلبا وإيجابا كما جلتنا ذلك في مفهوم «الزينة»؛ لكن هذه المراقبي تبلغ أوجها وكمالها مع مفهوم «التسوية» حيث الجمال مطلوب حضوره في المظهر والمخبر، في الشكل والمضمون، في الخارج والداخل، في الظاهر والباطن، وفي كل التمظهرات والتجليات المرتبطة بالشيء الذي وسمناه بـ«التسوية».

فالمستوي في كلام العرب هو: «التأمُّ الذي قد بلغ الغاية في شبابه وتمام خلقه وعقله»^(١)، ومن عادتهم في الكلام أن لا يقال في شيء من الأشياء «استوى بنفسه» حتى يُضمَّ إلى غيره، فيقال: «استوى فلان وفلان» إلا في معنى بلوغ الرجل الغاية، فيقال: «استوى»، ومن ذلك وصفهم لليلة الثالثة

---

(١) الأزهري، تهذيب اللغة، مادة: سوى.

عشرة بالليلة السواء لأن فيها يستوي القمر ويكتمل^(١)، ووصفهم للقتب الأعمى المقدم للبعير بـ«السوية» ويجمعونه على «السوايا» لأن يتناوله يستوي البعير ويكتمل^(٢)، ومنه وصفهم للمكان البارز بـ«المكان السوي» لا كماله وظهوره بحيث لا يخفى على أحد، وهذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: «مكاناً سوي»، أي: معلماً قد علم القوم به لاستوائه استواء يسهل إدراكه ومعرفته^(٣).

وقد جاء النص القرآني ليحافظ على المعنى السابق للتسوية ويؤكد، بل ويليه لبوساً آخر بإضافته إلى الذات الإلهية، فالله هو وحده القادر على تسوية الخلق وإخراجه إلى الوجود في أحسن صورة وأبهى حلة، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى﴾ (الأعلى: ٢) وقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الانفطار: ٧)، أي الذي جعل أعضائك سوية سليمة معدة لمنافعها، و«جعل قامتك مستوية معتدلة وخلقتك حسنة»^(٤)، كما قال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين: ٤)، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾

(١) الأزهرى، تهذيب اللغة، مادة: سوي.

(٢) العين، مادة: سوي.

(٣) وتصغير سواء وسوى: سوي، ويجمع على سولسية وأسواء، و«السوي» فعيل في معنى ممتلئ، أي مستوي. العين، مادة: سوي.

(٤) تفسير الرازي، ٤٦٠/١٦. قال السمرقندي في بحر العلوم، ٣٩/٤: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى﴾، يعني: الذي خلق كل ذي روح، وجميع خلقه، ويقال: سبح الله تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني: البدين والرجلين والعينين ولم يخلقك زماً ولا مكفواً، كما في قوله تعالى: ﴿يُصَوِّرْكُمْ فَمَا خَصَّ صُنُورَكُمْ﴾.

مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿﴾ (الكهف: ٣٧)، أي : معتدل الخلق والأعضاء، قال ذو النون: «أي سَخَّرَ لك المكونات أجمع، وما جعلك مسخَّرًا لشيء منها، ثم أنطق لسانك بالذكر، وقلبك بالعقل، وروحك بالمعرفة، ومدك بالإيمان وشرفك بالأمر والنهي، وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلاً»^(١).

إن التسوية هاهنا تتجاوز جمال الشكل إلى جمال المضمون، بل إنها تجمع بينهما في اتساق وتكامل، وعليه، «فاعوجاج زُبَانِي العُقْرِبِ من تسوية خلقها لتدفع عن نفسها بما بسهولة»^(٢)، وعليه فالتسوية هي: «جعل كل جنس ونوع من الموجودات معادلاً، أي مناسباً للأعمال التي في جبلته»^(٣)، ولذلك فهي: «تطلق على إكمال الشيء بحيث يحصل المقصود حتى أنه يقال: سوى الطعام، بمعنى طبخه على وجه مطلوب وعلى جعل الأشياء على سواء قيل وهو الأصل، فالأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها»^(٤)، لذلك عطف البيان القرآني جملة: ﴿فَسَوَّى﴾ بالفاء دون الواو للإشارة إلى أن مضمونها هو المقصود من الصلة وأن ما قبله توطئة له^(٥).

(١) ابن عادل، تفسير اللباب، ٢٥٣/١٦.

(٢) التحرير والتنوير، ٢١٤/١٦.

(٣) التحرير والتنوير، ٢١٤/١٦.

(٤) تفسير لطفيش، ٢٣٨/١٢.

(٥) التحرير والتنوير، ٢١٤/١٦.

وعموماً فالتسوية في الأصل هي كما قال الألويسي، رحمه الله، في تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الانفطار: ٧): «جعل الأشياء على سواء، فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به»^(١)، و«عدلها عدل بعضها ببعض، بحيث اعتدلت من عدل، فلاناً بفلان إذا ساوى بينهما، أو صرفها عن خلقه غير ملائمة لها من عدل بمعنى صرف، وقرأ غير واحد من السبعة عدلك بالتشديد أي صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه»^(٢).

ولقد توسع المفسرون، رحمهم الله، في بيان مدلول التسوية بما لا يتسع المجال لبسطه هنا، ويمكن الاكتفاء ببعض الأمثلة التي نخدم غرضنا من هذا المبحث، فقد حصر صاحب «النكت والعيون» عموم الدلالات التي عليها مدار التسوية في الآتي:

- أحدها: أنشأ خلقهم ثم سواهم فأكملهم.
- الثاني: خلقهم خلقاً كاملاً وسوى لكل جارحة مثلاً.

(١) تفسیر الألويسي، ٢٤٦/٢٢، بتصرف يسير.

(٢) قال العلامة الطاهر بن عثور، رحمه الله، في تفسيره لقوله تعالى: ﴿بَلَى قَلِيلًا مِّنْ عَمَلِكُمْ إِن كُمْ تُسَوِّوْنَ بِتَفَاهُتِكُمْ﴾: «والتسوية: تكويم الشيء وإتقان الخلق، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (الشمس: ٧) وقال في هذه السورة: ﴿خَلَقَ فَمَسْوِيًّا﴾ (القيامة: ٣٨). وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة منقحة، والبنان: أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بكلفة، وإذ كانت هي أصغر الأضواء الواقعة في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن تسوية جميع الجسد لظهور أن تسوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها»، التحرير والتنوير، ٤٣٥/١٥.

- الثالث: خلقهم بإنعامه وسوى بينهم في أحكامه.
- رابعاً: خلق في أصلاب الرجال، وسوى في أرحام الأمهات.
- خامساً: خلق الأجساد فسوى الأفهام^(١).
- وأشار في موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الانفطار: ٧) إلى أن التسوية تحتل ثلاثة أوجه:
- أحدها: فسوى يخلقك وعدل خلقتك .
- الثاني: فسوى أعضائك بحسب الحاجة وعدلها في المماثلة لا تفضل يد على يد، ولا رجل على رجل.
- الثالث: فسواك إنساناً كريماً وعدل بك عن أن يجعلك حيواناً بميمياً.
- قال أصحاب الخواطر: «سواك بالعقل وعدلك بالإيمان»^(٢).
- أما الرازي، رحمه الله، فقد رأى أن: «التسوية راجعة إلى القالب ونفخ الروح إشارة إلى إبداع القوى»^(٣)، وذلك في معرض حديثه عن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِمْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: ٢٩)، وذهب إلى أن: «الخلق عبارة عن تركيب القوالب والأبدان، والهداية عبارة عن إبداع القوى المدركة والحركة في تلك الأجسام، وعلى هذا التقدير

(١) الفتك والعيون، ٤/٤٠٧.

(٢) الفتك والعيون، ٤/٣٩٢.

(٣) تفسير الرازي، ١٠/٤١٧.

يكون الخلق مقدماً على الهداية»^(١)، ويبدو أنه التزم بحرفية تتابع الدلالات في قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾﴾ (الأعلى: ١-٣)، وقد درج، رحمه الله، في تفسيره على تقوية المعنى نفسه، والانتصار له في كل الآيات التي يجد فيها دلالة على ما ذهب إليه، يقول، رحمه الله، في معرض تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾﴾ (الأعلى: ٢-٣): «واعلم أن الخلق والهداية بما يحصل جميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه، فلتتكلم في الإنسان فنقول: إنه مخلوق، فمنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات، ومن قال هو من عالم الأمر والروحانيات، وتركيب البدن الذي هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذي هو من عالم الأمر على ما أخبر عنه سبحانه في قوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَجِدِينَ﴾ (ص: ٧٢)، فالتسوية إشارة إلى تعديل المزاج وتركيب الأمشاج، ونفخ الروح إشارة إلى اللطيفة الربانية النورية التي هي من عالم الأمر، وأيضاً قال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (المؤمنون: ١٢)، ولما نغم مراتب تغيرات الأجسام قال: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (المؤمنون: ١٤)، وذلك إشارة إلى الروح الذي هو من عالم الملائكة، ولا شك أن الهداية إنما تحصل من الروح، فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الهداية»^(٢)، ثم قال في

(١) تفسير الرازي، ٤١٧/١٠.

(٢) تفسير الرازي، ٤٨٤/١١؛ وينظر أيضاً: تفسير البحر المحيط، ٣٠٣/٦.

موضع آخر بعد تفسيره لقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿(الأعلى: ١-٣): «وهو في الحقيقة دليل شريف، لأن الإنسان له جسد وله روح، فلا استدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق، والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية»^(١).

من كل ماسبق، نخلص إلى القول: إن أغلب المفسرين، رحمهم الله، لم يحافظوا لمفهوم التسوية على كماله وشموله الذي أوضحناه في مقدمة هذا البحث، فأغلب النقول التي أوردناها تُقصر التسوية على الجانب المادي، وترى أن التعبير القرآني يستعمل مصطلح «الهداية» للدلالة على تسوية الروح والباطن، أما التسوية فهي خاصة بالجانب المادي لا غير. والغريب في الأمر أنه لم يسلم من هذا الفهم حتى العلامة الطاهر بن عاشور الذي يقرر أن: «الاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق، والاستدلال عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو الهداية»^(٢)، كما أن الرازي، رحمه الله، رأى في موضع آخر أن قوله تعالى: ﴿خَلَقَ فَسَوَّى﴾: «يدخل فيه إكمال العقل والقوى»^(٣) وهو ما يخالف قوله السابق القاضي بقصر التسوية على الجانب المادي دون المعنوي .

(١) تفسير الرازي، ٢٧٧/٨ ينظر أيضا: ابن عادل، تفسير اللباب، ٤٦٨/٨، فقد أورد التعبيرات نفسها والمعاني عينها، وكأنه نقل عنه. وينظر أيضا تفسير النيسابوري، ٢٥٢/٤.

(٢) التحرير والتنوير، ٤٧٨/٦.

(٣) تفسير الرازي، ٤٦٢/١٦.

لذلك نقرر باستعمالنا للفهم الجمالي لدلالات المفاهيم ومعانيها، أن الفهم السابق الذي ألبسه المفسرون لمفهوم «التسوية» غير مسلم به في مجمل ما قدموه من شروح وتوضيحات، مع تقديرنا لجهودهم وآرائهم، إذ إن السياق القرآني يحتفظ لهذا المفهوم بدلالة تتوافق وما صدقته والمراد منه، فالشيء السوي هو المكتمل في مظهره ومخبره، في ظاهره وباطنه، في مظهراته البرانية، وتجلياته الباطنية على السواء. يتعزز هذا الفهم أكثر عندما نرى أن القرآن الكريم كما ينسب التسوية إلى الخلق: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَوْنًا﴾ (الأعلى: ٢)، ينسبها أيضا إلى النفس: ﴿وَتَقْسِمُ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾^(١)، وعليه فالتسوية في الإطلاق القرآني تشمل دفعة واحدة الجسد والروح، الظاهر والباطن، أي بكلمة واحدة، تشمل كل المكونات الداخلية والخارجية للشيء الموصوف بالتسوية، لهذا لم ينسب هذا اللفظ في القرآن الكريم إلى الإنسان لعدم قدرته على النفاذ إلى جوهر الأشياء وعمقها، واكتفائه بالأبعاد الخارجية في الحكم على الأشخاص والمواقف والتصرفات، لكن بالمقابل نسب البيان القرآني التسوية إلى الباري جل وعلا لأنه وحده القادر على

---

(١) أي: «خلقها سوية مستقيمة على النطرة القويمة»، كما في تفسير ابن كثير، ٤١١/٨؛ لو: «سوى خلقها وعقله» تفسير القرطبي، ١٧٥/٢٠؛ لو: «عقل خلقها وسوى أعضائها»، كما في تفسير البغوي، ٤٣٨/٨؛ لو: «سوى خلقها ولم ينقص منه شيئا»، كما في تفسير ابن أبي حاتم، ٤١٤/١٢؛ لو «أي نشأها ولبدعها مستعدة لكمالها وذلك بتعديل أعضائها وقواها لظاهرة والباطنة، والتكثير للتكثير وقيل للتخفيف»، كما في تفسير الأوسى، ٤٦٨/٢٢.

إبداع الجمال في الظاهر والباطن في كل ما أبدعه وسواه، وهو وحده القادر على رؤية باطن كل شيء وظاهره، قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ^(١) وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: ٢٩)، وقال سبحانه: ﴿أَكْفَرَتْ بِالْأَيْدِي خَلْقَكَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْتَهُ رَجُلًا﴾ (الكهف: ٣٧)، وقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (الأنفطار: ٧)، وقال: ﴿ثُمَّ أَسْوَأْتَهُ إِلَى السَّوْءِ فَسَوَّيْتَهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٩)، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات الدالة على شمول لفظ التسوية وعمومه لظاهر الأشياء وباطنها، عمومٌ يشمل دفعة واحدة المكونات الجمالية لهاة الأشياء، إذ إن منطوق التسوية ومفهومها لا يحيل إلا على الجمال الذي يدعونا الخالق إلى اكتشافه في الآفاق والأنفس، وفي كل ما يحيط بالإنسان من كائنات وموجودات.

إن مفهوم «التسوية» بالفهم الذي قدمناه أعلاه، يضعنا أمام حقيقة مهمة يغفل عنها الكثيرون، وهي المتعلقة بفرادة الطرح الجمالي للقرآن الكريم، الذي يستهدف الجمال أن وجد، ويتبعه في كل التجليات، حتى

(١) التحرير والتوير، ٤٧٦/٧.

والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد لطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها بحيث صارت قابلة لنفخ الروح، و«سويته» معناه: كملته وأتقنته حتى استوت أجزاؤه على ما يجب للمحرر الوجيز، ١٢٨/٤. أو إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ﴾ صورته بالصورة الإنشائية، وقد كان قبل بدون أعضاء، كما أن الجنين في البطن بلا أعضاء ثم تكون، أو تسويته تعديل طبيعته. تفسير لطيفش، ١١/٥.

الخفي منها، وهو الأمر الذي نلحظه متحققا بروعة كاملة مع مفهوم «التسوية»، الذي نعتبره مفتاحا لبيان الفرق الظاهر بين المدرسة الجمالية الإسلامية والمدرسة الغربية، التي تحتفي بالجمال، وتتبع الجمال، وتنشد الجمال، وتشيد له الأبراج والتماثيل، لكن من زاوية برانية في الغالب الأعم، الشيء الذي يحتم على دارسي الأدب الإسلامي والنافحين عنه، الكشف عن هاته المعاني وإبرازها للدارسين والمهتمين، في أفق بناء فهم جمالي قرآني مؤسس على معطيات علمية مؤتثة بالدليل، مقنعة بالبرهان، وموشاة بالجمال، في صياغة أدبية تقدر الجمال، وتدعو إليه، وتربي ذوق الإنسان، وتُرهِف سمعه، ليرى ويسمع ويتملى الجمال، فيعيش على وفقه الإنسان في وفاق تام مع نفسه ومع الكائنات من حوله، وتلك هي دعوة القرآن، وغاية دعوات الرسل والأنبياء عليهم السلام.

الفصل الثاني

الرؤية الجمالية في القرآن الكريم

خلاصة تركيبية

خلصنا في الفصل السابق من هذا البحث، إلى أن الرؤية الجمالية في القرآن الكريم، تتأسس على مجموعة من المفاهيم، كل واحدة منها يمكن أن تشكل حقلاً دلالياً مستقلاً، يمد الباحث بمساحات لا متناهية من النظر والتأمل، وتسعف الناظر الحصيف بإشارات هادية، ومعطيات بانية، لما يمكن أن يكون المدماك الأساس لعلم جمال قرآني، ينطلق من الأسس المعرفية القرآنية بعد اكتشافها و تبويبها وتأصيلها، ثم يعود إلى المتن القرآني ذاته، لإبراز التحليلات الجمالية الكامنة فيه، وإظهارها على النحو الذي يليق بقدسية هذا الكتاب، واستنباط الدلالات الربانية والقصود الروحية، الثاوية خلف هاتيك التحليلات، والتي نرى أنها مقصودة بالاعتبار عند الشارع الحكيم.

إن المفاهيم الأربعة التي حللناها في السابق^(١)، يمكن اعتبارها ركائز أساسية لعلم الجمال القرآني، ومن شأن تغييب واحدة منها وتحييدها عند التحليل، أن يخل بنصاعة الرؤية وشموليتها، ويشوش الصورة الجمالية، التي نرى أن المفاهيم الأربعة، تمدها بالضياء، وتظهر جوانب خفية لا يمكن الوصول إليها، دون توكأة على هاته المفاهيم، التي يرى الباحث «توشيهيكو إيزوتسو»^(٢)، أن كل واحدة منها يعتبر «مفهوم بؤرة»^(٣)، يمكن

(١) «الجمال»، «الزينة»، «الحسن» و«التسوية».

(٢) توشيهيكو إيزوتسو (١٩١٤-١٩٩٣): ولد في طوكيو. درس في جامعة «كيو» وفي معهد الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل - كندا وفي المعهد الملكي لدراسة لفلسفة إيران. من منجزاته ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اليابانية، ومن أعماله:

The Concept and Reality of Existence; The Concept of Belief in Islamic Theology; A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism; Ethico-Religious Concepts in the Qur'an (2 volumes), and The Structure of the Ethical Terms in the Koran.

(٣) يرى «توشيهيكو إيزوتسو»، أن «الكلمة للبؤرة» أو «المفهوم للبؤرة»، مصطلح دلالي يعني عند إطلاقه: «كل كلمة ذات أهمية استثنائية، يتجمع حولها مجال مفهومي أو حقل دلالي محدد ومستقل نسبياً ضمن المعجم ككل، بكلمة أخرى، هو مركز مفهومي لقطاع دلالي مهم من المعجم القرآني، يشتمل على عدد محدد من الكلمات المفتاحية، التي تؤلف مجتمعة حقلاً دلالياً رئيسياً». تنظر الترجمة العربية لكتاب «الله والإنسان في القرآن، البعد الدلالي للرؤية الكونية العالمية»، للدكتور «هلال محمد جهاد»، الصادرة عن المؤسسة العربية للترجمة، وكذلك الورقة التي كتبها الدكتور «هلال محمد جهاد»، للمؤتمر الثاني للتحيز بعنوان «حوار الحضارات والمسارات المتوقعة للمعرفة»، سنة ٢٠٠٧م، والتي وسماها بـ: «جماليات القرآن: مشروع فلسفة جمال عربية - إسلامية معاصرة»، ص ١٧.

الانطلاق منه لتشييد بنيان جمالي، يسمو بنسبته للقرآن الكريم، ويعلو على الحدود الضيقة، التي وضعها البشر للحمال، والعلوم المرتبطة به أصلاً أو استمداً.

ولعل الإشارة الأولى التي يجدر البدء بها في هذا الصدد، ما نلاحظه من شمول وتنوع في الرؤية الجمالية للقرآن الكريم، رؤية تلحظ الجمال وتُبديه وتكشف عنه على نحو غير مسبوق، في مجالات لم يعهد الفكر الإنساني وجوداً للحمال فيها، كما هو الحال في التعبيرات القرآنية المرتبطة بـ«الصر الجميل» و«الصفح الجميل» و«السراح الجميل»^(١) و«المحجر الجميل»^(٢)، بل إن الرؤية القرآنية تتعدى ذلك، إلى اعتبار الجمال شأنًا عامًا، يعني دفعة واحدة كل الناس، على اختلاف مستوياتهم ومعارفهم وأذواقهم، ومن ثم فهو ليس حكراً على الطبقة التي تحترف الفن أو تتخذ صنعة لها ومهنة، أو تلك التي يسعها اليسار وسعة الرزق، من التوفر على الوقت

(١) المقصود به في التعبير القرآني: «الطلاق».

(٢) هذه التعبيرات وردت في القرآن الكريم على النحو التالي: في قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: ١٨). وقوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَلْقَيْتَهُمْ فِي جَمْعٍ﴾ (يوسف: ٨٢). وقوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ (المعارج: ٥). وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر: ٨٥). وقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى أُمْتَعُنْ وَأَسْرَحُنْ سَرَاخًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٢٨). وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٤٩). وفي قوله تعالى: ﴿وَإِلَّا صَبْرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْرُؤُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: ١٠).

الكافي لتعلمي الجمال والاستمتاع به، أو المال اللازم لاقتناء لوحة فنية جميلة، أو زيارة معرض أو متحف أو مكان يحوي الجمال ويدل عليه.

إن الرؤية القرآنية تدعو الجميع لاكتشاف الجمال، باعتباره وسيلة للدلالة على الخالق، ولكونه أداة لاكتشاف النعم المختلفة التي أكرم الله بها الإنسان، اكتشاف تكون بدايته الاستمتاع بهاته النعم، ونهايته التلذذ بعبادة مُسبغها ومانحها، عبادة لا تنتهي روعتها، ولا تحصر تجلياتها، تماماً كما لا تنتهي امتدادات الجمال في الأنفس والأكوان، ولا تحصر آفاقه في الزمان والمكان، يقول سيد قطب رحمه الله، في تعليقه على قوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حُدَايِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ﴾ (النمل: ٦٠): «حدايق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة، ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية، كما أن تأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب، وتدبر آثار الإبداع في الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب. وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها، ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر، كما أن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحدة، ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن في القدم والحديث»^(١).

في ضوء ذلك، نفهم العبرة الجليلة من التوجيه الإلهي اللطيف المتضمن في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ (النحل: ٩)، الوارد في نهاية الآية

---

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٦/٢٩٢.

الجليلة التي وقفنا عندها مليا في الفصل السابق^(١): ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿١﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَوْنَ وَبِئْسَ تَرْحُومٌ ﴿٢﴾ وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّئِنْ تَكُونُوا بِنِيفِهِ إِلَّا يَشِقَّ الْأَنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ وَالنَّخِيلَ وَالْأَيْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾ (النحل: ٥-٩). إن هذا الترجيح مفاده، أن المقصود المعبر من ذكر جمال الأنعام وفوائدها، هو دلالتها على مبدعها وخالقها، وكان الحق سبحانه يقول: لا يغرنكم جمال الأنعام، ولا يلهينكم تملي ما فيها من مباحج وفوائد، عن خالقها الذي وصف نفسه بـ«الجميل».

هذا المعنى نفسه، نجده ثابوا في الموقف الجمالي القوي الذي يعرض له القرآن الكريم حكاية عن نبي الله سليمان، عليه السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ﴿١﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ الصَّفِيْنَتِ الْجِيَادُ ﴿٢﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَلَفَ مَسْحًا بِالسُّوفِ وَالْأَغْنَاقِ ﴿٤﴾ (ص: ٣٠-٣٢)، فقد روى المفسرون أن سليمان، عليه السلام، غنم خيلا فارها الجمال والقوة من جهاده، ولما عرضت عليه: «ظل ينظر إليها ويتمتع بجمالها حتى فاته وقت

(١) ينظر تفصيل ذلك في المبحث الأول: مفهوم الجمال في القرآن الكريم.

صلاة العصر، فأمر بما ففقرت»^(١)، وهو الذي عمر عنه بقوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالْسُوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (ص: ٣٢)، ومن دلالات المسح في اللغة «القطع بالسيف»^(٢)، كما قال ابن كثير، رحمه الله.

إن منظر الخيل، وهي مهياة للاستعراض، في أهمى صورة وأجمل منظر، يأخذ بالألباب، فـ«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(٣)، ومشهدا الجميل يشغل ويلهي، لكن ليس إلى الحد الذي يفتن صاحبه عن الواجب، إذ المتعة المتحققة في مناجاة الله تعالى، والقيام بين يديه بالواجب، أعظم وأجل من كل المتع والم لذات، لذلك كان رسول الله ﷺ، ينادي بلالا بالمسارعة لرفع نداء الصلاة: «أرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ»^(٤)، طلبا للراحة، ونشدانا للجمال الروحي الذي يستشعره العابد المتبتل في محراب الصلاة.

---

(١) ذهب بعض المفسرين القدامى إلى التشكيك في روية قتل نبي الله سليمان للخيل التي ألهمته عن ذكر الله، ورأوا أنه أخذ يمسح أعناقها وسوقها ترفقا بها وحبا لها، ومنهم ابن حزم والرازي والطبري، وساقوا لذلك عدة مسوغات، ينظر تفصيل ذلك في: أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الديمشقي النعماني (المتوفى: ٧٧٥هـ)، تفسير الباب في علوم الكتاب، ١٣/٣٦٦، وذهب بعض المفسرين المعاصرين إلى الإقرار بصعوبة ترجيح روية على الأخرى، كما فعل إبراهيم القطان في تيسير التفسير، ١٦٣/٣.

(٢) ينظر تفسير ابن كثير، ٣/٣٤.

(٣) أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد»، باب: الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ٥٤/٦، ومسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الخير كله في نواصي الخيل»، وعن جرير، رضي الله عنه، مرفوعا: «الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة».

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، الجزء ٦، الباب ٢، ص ٩٥.

لذلك، لما أحس نبي الله سليمان، عليه السلام، وهو ماخوذ
 بجمال الخيل، مفتون بروعتها وتألقها، لما أحس بخروج تجربته الجمالية
 هاته عن حدود قصد الشارع، أب إلى ربه عز وجل: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾،
 ورجع إليه تعالى، وغاب عن رؤية جمال الخيل في رؤية جمال محبوبه وربّه،
 فكان أن أبدله الله بخير وأسرع منها، إنما الريح التي سخرها الله له، قال
 تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿۱﴾ قَالَ رَبِّ
 اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۲﴾ فَحَرَّوْنَا
 لَهُ الْرِّيحَ تَحْرِيًّا يَأْتِرُوا رُفَاةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿۳﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿۴﴾
 وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۵﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۶﴾
 وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدَنَا لُزُومًا وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿ص: ۳۳-۴۰﴾.

تأسيسا على ذلك، فإن السياقات القرآنية التي تتحدث عن الجمال
 وآفاقه، لا تخرج عن الإطار السابق، وهو التذكير الدائم والربط الشديد بين
 آيات الجمال ومبدعها، بين تجليات الجمال ومنشئها، فالله تعالى هو أصل
 الجمال الذي يجب التوجه إليه، عبر ما بثه في الكون من شواهد وتجليات:
 ففي سورة «ق» دعوة صريحة لإعمال النظر الجمالي في مشهدين جليلين من
 كبريات المشاهد الكونية التي يتجلى فيها بديع صنع الله وجميل خلقه؛ مشهد
 السماء والأرض: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا
 وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿۱﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿۲﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّسِيبٍ ﴿۳﴾﴾ (ق: ۶-۸).

إن هذه الدعوة الجمالية مؤسسة على ضرورة اكتشاف الزينة التي تتميز بها السماء، فهي كما ذهب إلى ذلك أغلب المفسرين^(١)، موشاة بالمصابيح: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ (الملك: ٥)، وبالقمر: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ (نوح: ١٦)، وبالشمس: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ (نوح: ١٦)، وبالعرش، والكروسي، وباللوح المحفوظ، وبالقلم.

إن التأمل الأولي في مكونات الزينة التي تؤثت المشهد الجمالي للسماء، يضعنا أمام حقيقة جديرة بالتنويه، وهي أن الجمال الحقيقي لا يتأسس على الأبعاد المادية فقط، بل يجب أن يتعداها إلى مكونات أخرى، تسمها بالتمييز والفرادة، ولذلك يجب ألا تقتصر في اكتشافنا وتأمنا الجمالي للسماء، على المصابيح والقمر والشمس، بل إن سر جمال السماء، يكمن في ما تحويه من خصوصيات تختزن الجمال وتدل عليه، بل تنتحه وتشيعه في الأفاق والأنفس، وهذا متحقق بدرجة عالية، بمجرد استحضر المرء وذكره لـ«العرش» و«الكروسي» و«اللوح المحفوظ» و«القلم»، وهي مكونات لا تحيل فقط على جمال الله تعالى، بل على جلاله وعظمته وكبريائه بدرجة أولى وأخص، ونعتقد أن هذا المعنى هو المقصود بالاعتبار في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ (ص: ٢٧)، فهي: «قِبْلَةٌ

(١) ينظر تفصيل ذلك مثلاً في: الرازي، مفاتيح الغيب؛ ابن عادل، تفسير اللباب في علوم الكتاب، في تفسيرهما لسورة ق، الآيات: من ٦ إلى ٨.

الدعاء، إذ الأيدي تُرفع إليها، والوجه تتوجّه نحوها، وهي منزل الأنوار، ومحل الضياء والصفاء والطهارة، والعصمة من الخلل والفساد»^(١).

لذلك، إذا كانت السماء بهذا الوصف، وجب أن تكون آية في الجمال، بحيث لا يرد فيها عيب، ولا يلحظ فيها فتق، وهذا ما تنبه إليه الآية الشريفة: ﴿أَنَّا نَبْطِئُهَا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (ق:٦) ^(٢)، وذلك راجع: «لملاستها وسلامتها من كل عيب وخلل»^(٣)، وتحقيق لما في جمالها من: «معاني الاستواء والحكمة والدقة في الصنع»^(٤)، لدرجة أن الناس يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء ليس بين أجزائها تفاوت أو ترحزح يشوه تألقها في الفضاء، رغم عوادي الزمان والحركة الدائبة التي لا تعرف السكون في جنباتها وأرجائها، «وهذا من عجيب الصنع إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعا كالمفروغ في قالب. وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم، ثم هم يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب الثام كرة

---

(١) مفاتيح الغيب للرازي، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَوْمًا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٢) الفروج: جمع فرج، وهو الخرق والشق، أي ليس فيها فروج وشقوق. الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ١٨٢/٢. ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ إلى قوله: ﴿هَٰذَا نَرَىٰ مِنْ فُتُورِهِ﴾ (الملك:٣).

(٣) تصدير حقي، ١٠٦/١٤.

(٤) الشيخ عطية محمد سالم، تمة أضواء البيان، ٣٢٢/١.

الجو المحيط بالأرض ولو كان في آدم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه
لظهرت فيه فروج وانخفاض وارتفاع»^(١).

هكذا يعيش المؤمن في عوالم لا متناهية من الجمال، فحيثما ولى
وجهه يجد آيات الله تناديه وتدعوه لاكتشاف النور والضيء الكامن فيها،
فالأرض التي يعيش فيها آية متجددة العطاء، معين جمالها لا ينضب، بل إنه
يمتد بامتدادها، ويتجذر في كيانها تجذر الجبال الرواسي، ويتنوع تنوع
الأزواج البهيحة التي أنبتها الله فيها من كل صنف ونوع: ﴿وَالْأَرْضَ
مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِئَاسَى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (ق: ٦-٨) ^(٢)،
ومثله قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْبَعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ أَهْرَزَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾ (فصلت: ٣٩)، إنه مشهد يستحق التأمل والنظر، وفيه تبدو الأرض
ذابلة شاحبة، فإذا جاء الغيث استنفرت طاقاتها لتكشف عن زينتها، واهترت
فرحا وحبورا لقدرتها على إمتاع الناس وموانستهم، بإخراج كنوزها
المختلفة الألوان، لذلك نذهب مع العلامة اليوسي، رحمه الله، إلى أن الآية

(١) للتحريير والتتوير، ٢٣٨/١٣.

(٢) قال صاحب التحريير والتتوير: «والبهيح يجوز أن يكون صفة مشبهة، يقال: بهج بضم الهاء، إذا حسن في أعين الناظرين، فالبهيح بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَنْبُتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ (النمل: ٦٠)، ويجوز أن يكون فعلا بمعنى مفعول، أي منبهج به على الحذف والإيصال، أي يسر به الناظر، ومنه الابتهاج المسرة»، التحريير والتتوير، ٢٤٠/١٣.

السابقة تتضمن استعارة تمثيلية، وفيها شبه الحق سبحانه: «حال جدوبة الأرض وخلوها من النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجذوبة إلى الخصب وإنبات كل زوج بهيج، بحال شخص كئيب كاسف البال رث الهيئة لا يوبه به، ثم إذا أصابه شيء من مناع الدنيا وزيتها تكلف بأنواع الزينة والزخارف فيختال في مشيه زهراً، فيهتز بالإعطاف حياءً وكبراً، فحذف المشبه واستعمل الخشوع والاهتزاز دلالة على مكانه ورجح اعتبار التمثيل»^(١).

بعد هذا، نعود لنؤكد أن هذا الحشد الهائل من التصوير الجمالي الرائق، الذي أمسكنا بملمح يسير منه، إنما جاء لحقيقة واحدة، وهي اعتباره: ﴿تَبَصَّرَةٌ^(٢) وَذَكَرْتِي^(٣) لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ (ق: ٨)، إنه: «وصف يفيد ذكره في تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى، وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره»^(٤)، إضافة إلى أنه «برهان قاطع آخر على البعث»^(٥).

(١) تفسير الألويسي، ٢٠٤/١٨.

(٢) «والتبصير: جعل المرء مبصراً وهو هنا مجاز في إدراك النفس إيراكا ظاهراً للأمر الذي كان خفياً عنها فكانها لم تبصره ثم أبصرته»، التحرير والتنوير، ٢٤١/١٣.

(٣) «والذكرى اسم مصدر نكر، إذا جعله يذكر ما نسيه. وأطلقت هنا على مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه»، التحرير والتنوير، ٢٤١/١٣.

(٤) التحرير والتنوير، ٢٤٠/١٣.

(٥) أضواء البيان، ٢٧٨/٤.

إن الجمال هنا سبيل يمهّد لمعرفة الحق: ﴿ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ هُوَ الْمَلُوقُ
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٦١﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿الحج: ٦-٧﴾، معرفة تنطلق من التسليم
لله تعالى بمطلق القدرة على التصرف في الكون، إماتة وإحياء، وتنتهي
بالإيمان الذي لا يخالطه شك في صحة البعث والنشور، وأن بعد الحياة
الدينا، قبر وحساب، وبعث وجزاء، وخلود لا موت بعده أبدا.

هاهنا وقفة لطيفة، يجب التنبيه إليها، وهي المرتبطة بالأبعاد الروحية
والمقاصد الغيبية للجمال في القرآن الكريم، فالجمال ليس مطلوبا لذاته،
ولكنه وسيلة تسعف المؤمن النبي لمعرفة الحق، وتهديه برفق إليه، وتحضه
على العيش مع (الغير) على وقفه: «وخص العبد المنيب بالبصرة
والذكرى، وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى
لكل أحد، لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من
حكمة تلك الأفعال، وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين
التبصر والتذكر»^(١).

في ضوء هذا الفهم، يمكن أن نفسر الآيات التي تدعوا إلى تحريم قتل
النفس بغير حق، تفسيرا جماليا، مؤداه أن قتل النفس البشرية، هو تعد
صارخ على جزء من تجليات الجمال الإلهي، التي أبدعها في الإنسان:

(١) للتحليل والتطوير، ١٣/٢٤١.

﴿وَصَوْرَكَ فَاَحْسَنَ صُوْرَكَ﴾ (التغابن: ٣)، لذلك حرم الله تعالى قتله بغير حق، أو إيذائه أو احتقاره. والقرآن الكريم مليء بالتوجيهات التي تنصح بالمحافظة على هذا المخلوق الجميل، قال تعالى: ﴿مِنْ اَجَلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ اَنْهُمْ مَن قَتَلَ نَفْسًا يَغْيِرُ نَفْسًا اَوْ فَسَادًا فِي الْاَرْضِ فَكَانَ مَثَلًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا﴾ (المائدة: ٣٢). وقال تعالى: ﴿قُلْ نَسَاوًا اَتٰل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِۦٓ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَّلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَّلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَاِنَّكُمْ لَعٰلَمُوْنَ﴾ (الأنعام: ١٥١).

وفي أحاديث النبي ﷺ ما يركي ذلك ويعضده، قال ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١). وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسُّوْا وَلَا تَجَسُّوْا،

(١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب «المظالم»، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ١٦٨/٣، الحديث رقم ٢٤٤٢؛ والإمام أحمد، ٩١/٢، الحديث رقم ٥٦٤٦؛ و«الإمام مسلم»، ١٨/٨، الحديث رقم ٦٦٧٠؛ و«أبو داود»، الحديث رقم ٤٨٩٣؛ و«الترمذي»، الحديث رقم ١١٤٢٦؛ و«السنائي» في «اللكبرى»، الحديث رقم ٧٢٥١.

وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا»^(١).

إن الفهم الذي درجت عليه كتب التفسير والحديث لهاته النصوص، هي أن العلاقة بين بني البشر تنأسس على منظومة متكاملة من المبادئ والقيم، والأوامر والنواهي، لكن الفهم الذي نقترحه لها، يتجاوز ذلك كله، ويرفع السلوكيات المطلوب القيام بها إلى درجة اعتبارها تصرفات جمالية، تكشف عن خلفية صاحبها المحترمة للجمال، العاشقة لتأطير تصرفاتها ومواقفها، بل وانفعالاتها وردود أفعالها على وفقه، وتعكس رهافة حسه الجمالي، وشفافية روحه، التي حملها حب الجمال الإلهي على احترام حياة الناس، والمساعدة إلى إسعادهم وتفريج الكرب عنهم، وحسن الظن بهم، وكم هو كبير الفرق بين من يُقدم على هاته المواقف، وهو محكوم بما جس الرهبة والخوف، أو الأمر والنهي، وبين من يقدم عليها مستمتعا بما فيها من تجربة جمالية، تحضه دائما على إشاعة الخير والإكثار منه، وما الخير والجمال إلا وجهان لعملة واحدة، يتكاملان في العطاء، ويتماهيان في الغاية والمقصد. تأسيسا على ذلك، نخلص إلى أن دلالة الجمال في القرآن الكريم واحدة، والجهة التي يخدمها واحدة، والقصد الذي يتوجه إليه واحد، والبيعة التي ينشدها في كل ذلك، هي منسئ الجمال، ومُسبغه ومُسبيله على الكائنات، عبادة له، وخضوعا لإرادته سبحانه.

(١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب «الأدب»، باب: «بَسْمِهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَجِبْتُمْوا كَثِيرًا مِنْ اللَّظَنِ إِنْ بَغَضَ اللَّظَنُ بَيْنَكُمْ وَلَا تَجَسَّسُوا»، ٢٢٥٤/٥ حديث رقم: ٥٧١٩؛ ابن حنبل في مسنده ٢/٢٨٨، حديث رقم: ٧٨٦٢.

الفصل الثالث

علم الجمال الإسلامي

بين الهدي النبوي واجتهادات علماء الإسلام

المبحث الأول: الجمال في الهدي النبوي دعوة وتطبيقاً

«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»^(١)، بهذا الحديث الشريف يفتح الرسول ﷺ أبواباً مشرعة أمام المسلم، لنشيدان الجمال، وحب الجمال، والسعي لطلب الجمال، وإنتاج الجمال، وإشاعته بين الناس.

والملاحظ، إنه على الرغم من وضوح الحديث، ودلالته الواضحة على الوعي الجمالي الإسلامي المتميز، إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة، والدراسة الوافية، باعتباره مصدراً لتأصيل علم الجمال الإسلامي، ودليلاً على حضوره في أصول التشريع ومصادره.

---

(١) الحديث صحيح، وقد أخرجه مسلم، ٩٣/١، الحديث رقم ٩١، عن ابن مسعود؛ والإمام أحمد، ٤١٢/١، الحديث رقم ٣٩١٣؛ وأبو داود في سننه، الحديث رقم ٤٠٩١؛ وابن ماجه، الحديث رقم ٥٩ و٤١٧٣؛ والترمذي، الحديث رقم ١٩٩٨. ونص الحديث: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ نُورُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ خَمْسَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ».

لذلك، إذا كان الله الجميل يحب الجمال، فمن الواجب على الإنسان، باعتبار عبوديته لله، أن يحب الجمال ويتصف به، ولهذا نجد في دواوين السنة النبوية المشرفة رصيда مهما من الأحاديث، التي تشرح الحديث الذي بدأنا به هذا المبحث، تفصيلا لمدلولاته، أو تنبيها إلى ما به يكون الجمال ويتحقق في المظهر والمخبر.

ولعل أول مكان يجب أن يتحلى فيه الجمال، هو المسجد لكونه فضاء ماديا ومعنويا لصياغة الجمال الروحي للإنسان، لذلك هسى النبي ﷺ، أن يذهب الرجل إلى المسجد في ثياب مهنته، وندب المسلم أن يتخذ «ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»^(١)، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿يَبْتِغِي آدَمَ عُدْوًا زَيْنَتًا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١)، وقد أخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ»^(٢)، وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، الباب ٢١٣، وابن ماجه في كتاب الإقامة،

الباب ٨٣، ينظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ٦/٢٨٢.

(٢) أخرجه ابن ماجه، ٣/١١٨١، كتاب اللباس، باب البياض من الثياب، الحديث رقم

٣٥٦٨، وابن حجر في «مُلَخِّصِ الْحَبِيرِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّاقِعِيِّ الْكَبِيرِ»،

١٧٠/٢، الحديث رقم ٦٦١.

الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»^(١)، وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»^(٢)، وأخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة، رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قال: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»^(٣)، وأخرج أبو داود والبيهقي عن بريدة، رضي الله عنه، قال: «ففى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، وفى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء»^(٤)، وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُزَيَّنَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَأْتِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»^(٥).

(١) أخرجه الإمام أحمد، ٢٠/٥، الحديث رقم (٢٠٤٩٨)؛ والنسائي، المجتبى، ٣٤٤/٤؛ ٢٠٥/٨، الحديث رقم ٥٣٢٢. قال الحافظ في الفتح، ٣٩/٩: صححه الترمذي.

(٢) قال الحافظ في «الفتح»، ٣/٣٥: رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم عن مالك، ح ٣٠١٦؛ والبيهقي في سننه الكبرى ٢/٢٢٤، حديث رقم: ٣٠١٩؛ وأحمد، ٢/٢٤٣، ح ٧٣٠٥؛ وابن أبي شيبة، ٣٤٩/١ ح ٣٥٠٩.

(٤) أخرجه الحاكم في مستدركه، ١/٣٨٠، الحديث رقم: ٩١٤؛ والنيسابوري في المستدرک على الصحيحين، ١/٣٧٩، الحديث رقم ٩١٤؛ والبيهقي في سننه الكبرى، ٢/٢٣٦، الحديث رقم ٣٠٩٣.

(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٢/١٤٨، الحديث رقم ٦٣٥٦؛ والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/١٣٢، الحديث رقم ٦٠٠٨؛ وأبو داود في سننه، ١/١٧٢، الحديث رقم ٦٣٥.

«الزينة» و«الحسن» و«الطهارة» و«الطيب»^(١) و«البياض»، هذه هي المفاهيم التي تؤثت علاقة المسلم بالمسجد، وهي نفسها التي توطر علاقته مع نفسه، لترجع إلى صيغة أخرى لحديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، وهي صيغة أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَيْعِبِي أَنْ يَكُونَ تَوْبِي غَسِيلاً، وَرَأْسِي دِهْنًا، وَشِرَاكٌ تَعْلِي جَدِيدًا، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ الْجَمَالُ، إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مِنْ سَفَةِ الْحَقِّ وَازْدَرَى النَّاسِ».

قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن علي، رضي الله عنه: «وهذا محمول على أن من أحب ذلك لا مجرد التحمل، فهذا لا بأس به»^(٢)، أما ابن رجب، رحمه الله، فيعلق قائلا: «لم يزل علماء السلف يلبسون

(١) وقد أمر النبي ﷺ المسلم أن يتطيب «ولو من طيب امرأته» كما روى مسلم، رحمه الله، في باب «الطيب وللمسواك يوم الجمعة» عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «غَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مِخْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمْسُ مِنْ الطَّيِّبِ مَا قَفَرْتَ عَلَيْهِ وَكُلَّ مِنْ طَيِّبِ الْمَرْأَةِ». صحيح مسلم، ٣١٣/٤، الحديث رقم ١١٤٠٠ وأخرج البخاري في باب «الطيب للجمعة» عن عمرو بن سلمة الأنصاري قال: شهدت على أبي سعيد قال: «شهدت على رسول الله ﷺ قال: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مِخْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنْ وَأَنْ يَمْسَ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ». ابن حجر، فتح الباري، ٢٨٢/٣. (٢) تفسير ابن كثير، ٢٥٩/٣.

الثياب الحسنة، ولا يَعْدُونَ ذلك كِبَرًا»^(١). حتى لو بلغت قيمة اللباس ما بلغت من النفاسة كما قال ابن حجر، رحمه الله: «إن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله؛ لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة»^(٢).

نقف في الحديث السابق عند تفاصيل مكتررة بالدلالات، تخدم الغرض الذي نحن بصدده من تتبعنا للتجليات الجمالية في الحديث النبوي الشريف، فعلى الرغم من هبة مجلس رسول الله ﷺ، وهبة من فيه، راح الصحابي الجليل، يعدد لرسول الله ﷺ الجوانب الشخصية التي يجب أن يكون فيها جميلا، بدءا من ثوبه النظيف، ورأسه المدهون، وصولا إلى شراك نعله الجديد، ثم استطرده في: «ذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه» كما في الحديث. إنها جزئيات يصعب تصور مناقشتها في حضرة خاتم الأنبياء، وتفاصيل يظن أغلب الناس، خاصة مع هيمنة التصور التجزيئي للدين والتدين، أن مجرد إثارتها، استصغار لحرمة مجلس رسول الله ﷺ، وحط من قيمة من فيه، لكن رسول الله ﷺ، داعية الجمال والمبشر بدين الجمال، والمبلغ عن «الجميل»، يقطع هاته التخربات، عندما يرفض اعتبار مطالب الصحابي الجليل الجمالية، من الكبر والخيلاء، ويقول له، في لمسة كلها تحريض وتشويق: «ذاك الجمال».

(١) ابن حجر، فتح الباري، ١٠٣/٣.

(٢) ابن حجر، فتح الباري، ٢٥٩/١٠.

لقد التقط علماء الإسلام من فقهاء ومفسرين هاته الإشارة، وصاروا يوشونها بتعليقاتهم التي تسلط مزيدا من الضوء على التربية الجمالية التي كان رسول الله ﷺ يمارسها مع صحابته الأخيار^(١)، قال ابن بطال، رحمه الله: «مَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ لِيَتَعَزَّمْ بِهِ مِنْ سِوَاهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ؛ فَاحْتَالَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَاسْتَكْبَرَ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عِدَّةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَلِحَقِّقَتِهِ صِفَةُ أَهْلِهِ، وَإِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ سُرُورًا لِجُودَتِهِ وَحُسْنِهِ، غَيْرَ مُرِيدٍ بِهِ الْاِحْتِيَالَ وَالتَّكْبَرَ؛ فَإِنَّهُ بَعِيدُ الْمَعْنَى مِمَّنْ عَنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿لَا يُرِيدُونَ

(١) كانت تصرفات رسول الله ﷺ مع صحابته تشي بهذا القصد، وتكشف عن الحضور القوي للوعي الجمالي في توجيهات رسول الله ﷺ، حتى في أدق التفاصيل وأبسطها، من ذلك مثلا أنه كان يعجبه جمال الخضاب، بأن يكسى به بياض الشيب، وأمر بذلك أبا قحافة في يوم الفتح، كما روى النسائي عن جابر، رضي الله عنه، قال: «لَتِي النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي قَحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: غَيِّرُوا أَوْ اخْضَبُوا». سنن النسائي، ١٠/١٦، ح ٥١٤٧. و«ثغامة» بمتلثة مفتوحة وغين معجمة ثمر أبيض لنوع من الثبات». حاشية السندي على سنن النسائي، ٤١/٧. وقد بين ابن ماجه في رويته أن ذلك كان يوم الفتح: «جاءه بأبي قحافة يوم الفتح إلى النبي ﷺ وكان رأسه ثغامة فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا به إلى بغض نساءه فلتغيزه وجنبوه السواد». سنن ابن ماجه، ٤٩٩/١٠، حديث ٣٦١٤؛ وأخرجه أحمد بآتم من ذلك، نورده لما فيه من أدب نبوي رفيع، يكشف المزوجة بين الجمال المادي والمعنوي، قال: «فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تَأَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ يَغُودُهُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلَا تَرَكَتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيَهُ فِيهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ لَيْتَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَجْلَسْتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَنَحَ صَنْدَرَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ: اسْكُمِ، فَاسْكُمِ وَدَخَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِهِ». مسند أحمد ٣٩١/٥٤.

عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا»^(١)، وقال ابن بطال، رحمه الله: «في قول ابن عباس: إنه مباح للرجل اللباس من الحسن والجمال في جميع أموره إذا سلم قلبه من التكبر به على من ليس له مثل ذلك من اللباس»^(٢)، لذلك روى البخاري، رحمه الله، في مطلع كتاب (اللباس) باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ وقال النبي ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»^(٣)، وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: «كُلْ مَا شِئْتَ وَابْسِ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ اثْنَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ»^(٤)، كما رواه ابن ماجه، رحمه الله، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام عن قتادة عن

(١) شرح ابن بطال، ٩٢/١٧.

(٢) شرح ابن بطال، ٩٢/١٧.

(٣) قال ابن حجر رحمه الله: «الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في الإنفاق أشهر، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وَقُلْ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَا يَسْرِفُ فِي لِقَالِهِ، وَالْمَخِيلَةُ بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر. وقال ابن التين: هي بوزن مفعلة من لختال إذا تكبر. قال: «والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدوداً؛ التكبر»، وقال الراغب: «الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، وللتخيل تصوير خيال الشيء في النفس، ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلاً ولبساً وغيرهما، إما لمعنى فيه وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف، وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه، وهو الراجح. ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام، وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة». ابن حجر، فتح الباري، ٢٥٣/١٠.

(٤) صحيح البخاري، ٨١/١٨.

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا مَا لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ»^(١).

نعم للجمال، ومرحبا بتجلياته في المأكل والمشرب، لكن وفق ضوابط تمنع هاته المتعة من الانحراف عن مقاصدها النبيلة، لذلك عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الصحابة والأمة أن يُفَرِّقُوا بين معنى الجمال، وبين الإسراف والتكبر؛ فأمرهم بالتوازن في حب الجمال حتى لا يُسْرِفُوا ولا يُخْتَالُوا؛ فيفقد الجمال معناه ويتحوّل إلى قُبْح ترفضه الذم السليمة والفطر النقية العاشقة للجمال في نقائه وطهره، وهذا لا يتحقق إلا بالانضباط للأمر النبوي الشريف، الذي ينهى عن الإسراف والمخيلة، الإسراف بما هو مضر بالجمال المادي الظاهري، في البدن والسما، والخيلاء لأنه يشوه جمال النفس ويخالف فطرتها، التي تتألق كلما التزمت التواضع وتسربت بقيم النبل والعفة والوفاء، يقول الموفق عبد اللطيف البغدادي: «هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالذنيا حيث تكسب المقت من الناس»^(٢).

(١) سنن ابن ماجه، ٤٧٠/١٠، الحديث رقم ٣٥٩٥.

(٢) ابن حجر، فتح الباري، ٢٢٣/١٦.

- إن رؤية النبي ﷺ الجمالية التي كشفنا عن بعض ملاحظها في الصفحات السابقة، لا تقف عن هذا الحد^(١)، بل تنطلق منه وتؤسس عليه لتنهى النفس البشرية لاعتبار الجمال نعمة خاصة، توجيهها وتبويبها^(٢) وتصويبا^(٣)، أو مباركة وتشجيعا^(٤) أو حفزا وتحبيبا؛ إنها منحة من الله لعباده المتقين، الذين يرون أن من الأبواب المهمة للدخول على الله تعالى،

(١) لا يرتبط للترغيب النبوي في الجمال في الدنيا فقط، بل يمتد ليشمل الآخرة أيضا؛ ففيها جمال الجنة الذي يصفه رسول الله ﷺ في الحديث القاسمي: «عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: قَالَ اللَّهُ: أُعِنْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَأَقْرَعُوا إِنْ سَلِمْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾»، أخرجه الإمام مسلم، ١٤٣/٨، الحديث رقم ٧٢٣٧؛ والإمام أحمد، ٣٣٤/٥، الحديث رقم ٢٣٢١٤.

(٢) يروى عنه ﷺ، أنه قال لـ«نَجْشَةَ» (صحابي جليل) وهو يحذو بأمهات المؤمنين بصوت حسن جميل: «رفقا بالقوارير»، تنبيهها إلى خطورة الصوت الجميل، والحداء هو قيادة العير مع التثنيم والتلحين بصوت حسن وفي يقين منتظم يشنف الأذان ويترطب القلوب، وقد يُميلها للشر ويفتها.

(٣) نقل عنه ﷺ، أنه كان يشجع ويتذوق أعذب الشعر الداعي إلى القيم لفاضلة، ويقول: «الشعر بمنزلة الكلام؛ حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام»، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ٢٩٩/١، الحديث رقم: ٨٦٥، والدارقطني في سننه، ١٥٦/٤، الحديث رقم ٤.

(٤) كان عليه السلام يحب أن يسمع القرآن من غيره ويدعو إلى تلاوته بصوت جميل حسن، قال: «الماهرُ بالقرآن مع الكرام للبرزة» وقال: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»، كما قال: «لكل شيء حلية وحلية للقرآن الصوت الحسن» أخرجه البخاري، وفي حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: «لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحببتكها لك تحبيرا»، والتحبير تحسين الصوت وتحزينه. كما يدخل في هذا الباب حثه ﷺ على التجميل بالأخلاق الحسنة، فعن عائشة، رضي الله عنها، عن الرسول ﷺ قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْزَرُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ نَرَجَةَ الصَّالِمِ الْفَالِمِ»، أخرجه أبو داود وابن ماجه، صحيح الجامع الصغير وزينته: الحديث رقم ١٩٣٢، تنظر هاته الأحاديث وغيرها في مستند الإمام أحمد، ٣٠٤/٤، الحديث رقم ١٨٧٢٦، وما بعده؛ والمستدرک على الصحيحين، ٧٦٢/١، الحديث رقم ٢١٠٠، وما بعده.

التحمل إظهارا لنعمه عليهم، وحبا في الله الذي يحب عباده المستحلمين. في هذا السياق أخرج أبو داود عن أبي الأحوص عن أبيه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ، فَقَالَ: أَلَيْكَ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ أَيْ الْمَالِ؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْعَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: فِإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، فَلْيُرِ أَوْ نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكَ وَكَرَامَتَهُ»^(١).

وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده»^(٢)، لذلك كان، عليه السلام، حريصا على إظهار ميزة الجمال الظاهر والباطن في وصفه للأنبياء، عليهم السلام، فبيّن الجمال الباهر لإبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه «أحسن الرجال» كما ورد في حديث المعراج: «فإذا أنا بإبراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال»^(٣)، ويذكر ﷺ جمال موسى، عليه السلام، ومحاسن حياته

(١) أخرجه أبو داود في سننه، ٥١/٤، ح ٤٠٦٣ والنسائي في سننه (المجتبى)، ١٨١/٨، ح ٥٢٢٤ والطبراني في المعجم الكبير، ٢٨٢/١٩، الحديث رقم ٤٦٢١ والإمام أحمد في مسنده، ٤٧٣/٣، الحديث رقم ١٥٩٣٢.

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده، ٣٢٠/٢، الحديث رقم ١٠٥٥ والطبراني في «مسند لشاميين»، ٢٩٩/٣، الحديث رقم ٢٣٢٢٢ ولقضاعي في «مسند لشهاب»، ١٤٣/٢، الحديث رقم ١١٠٦٧ والبيهقي في مسند الحارث، زوائد البيهقي، ٦٠٧/٢، الحديث رقم ٥٧١.

(٣) أورده ابن حجر بهاتمه الصيغة في فتح الباري ٢١٢/٧، أما غيره فقد أخرجه بالصيغة التالية: «حدثنا شيبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لما عرج بي إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم، عليه السلام، مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو ينخله كل يوم سنون ألف ملك لا يقفون إليه ثم ذهب بي إلى المنزلة المنقهي»، مسلم في صحيحه، ١٤٧/١، الحديث رقم: ١١٦٢ وأبو يعلى في مسنده، ٦٥/٦، الحديث رقم: ٣٤٤٧.

وعفاه؛ فقد روى البخاري ومسلم، رحمهما الله، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا سِتْرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءَ مِنْهُ»^(١)؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث الإسراء: أن رسول الله ﷺ مر بيوسف، عليه السلام، في السماء الثالثة، قال: «ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ^(٢) فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ»^(٣)؛ وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي

(١) صحيح البخاري، ١٢٤٩/٣، الحديث رقم ١٣٢٢٣، ومسند أحمد، ٥١٤/٢، الحديث رقم ١٠٦٨٩، والسنن الكبرى، ٤٣٧/٦، الحديث رقم ١١٤٢٤.

(٢) توقف الشراح كثيرا عند هذا الحديث، وراحوا يبحثون في جمال رسول الله ﷺ وجمال سيدنا يوسف، عليه السلام، ومن نفس ما قيل فيه، ما أورده الشوكاني من كلام نسبه للزرکشي، وفيه: «المراد أنه أعطى شطر الحسن الذي أوتيته نبينا؛ فإنه بلغ النهاية ويوسف بلغ شطرها». فيض القدير للشوكاني، ١٤/٢؛ أما ابن حجر فيقول: «وهذا ظاهره أن يوسف، عليه السلام، كان أحسن من جميع الناس، فعلى هذا فيحمل حديث الميراج على أن المراد غير النبي ﷺ، ويؤيده قول من قال: إن المتكلم لا ينخل في عموم خطابه، وأما حديث الباب فقد حملته ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطى شطر الحسن الذي أوتيته نبينا ﷺ، والله أعلم». ابن حجر، فتح الباري، ٢١٦/١١.

(٣) صحيح مسلم، ١٤٥/١، الحديث رقم ١١٦٢، ومسند أحمد، ١٤٨/٣، الحديث رقم ١١٢٥٢٧، ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٣٣/٧، الحديث رقم ٣٦٥٧٠.

وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبراني: «فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، قَدْ فَضَّلَ عَلَيَّ النَّاسِ بِالْحُسْنِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَيَّ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»^(١).

لقد فطر الإنسان على استلهاج النماذج التطبيقية، واعتمادها قدوة للناسي والاتباع، ونعتقد أن الوعي و الذوق الجمالين، لا يخرجان عن هذا الإطار، لذلك حرص الرسول ﷺ على إعطاء النموذج لصحابته، يشهد لذلك ما أخرجه ابن سعد عن جندب بن مكيث قال «كان رسول الله ﷺ إذا قدم الوفد ليس أحسن ثيابه، وأمر عليه أصحابه بذلك»^(٢)، وما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَيَّ إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَأَكْثَرِكُمْ شَامَةً»^(٣) فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ»^(٤).

وإذا كان المؤمنون شامة وسط الناس في الدنيا، فإنهم سيكونون كذلك في الآخرة، لذلك يستفز الرسول ﷺ حسهم الجمالي قائلا: «أَلَيْسَ الْفُرُّ

---

(١) صحيح مسلم، ٣٨٥/١. الحديث رقم ٢٣٤، و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»، ٤٨٣/١٣ و«تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري»، ١٦٥/٢.

(٢) كنز العمال، للحديث رقم ١٨٢٨٧.

(٣) قال ابن الأثير في شرحه لهذا الحديث: «حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس»، ثم أضاف: الشامة: الخال في الجسد معروفة، أراد: كونوا في لُصْنِ زِيٍّ وهَيْئَةِ حَتَّى تَنْظَرُوا لِلنَّاسِ، وَيَنْظَرُوا إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظَرُ الشَّامَةُ وَيُنْظَرُ إِلَيْهَا دُونَ بَاقِي الْجَسَدِ. النهاية في غريب الأثر، ١٠٧٠/٢.

(٤) أخرجه الإمام أحمد.

الْمُحَجَّلُونَ^(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِِّلْ غُرَّتَهُ وَتَحَجِّجِلْهُ»^(٢)، فهذه هي: «سِيمُ الجمال في وجوه المحبين وأطرافهم، يوم يردون على المصطفى ﷺ، وهي سِيمٌ «لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ»^(٣)، بما يعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالدّر المتناثر في دجنة الفضاء. هذه ومضة الإبراق النبوي تيشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين، رشحا لا يذبل وميضه أبدا»^(٤)، وكيف يذبل وهو وسيلة التواصل والتعارف يوم القيامة، لذلك قال ﷺ: «ما من أمي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة! قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت صَبْرَةَ (محجرا) فيها خيلٌ دُهِمٌ بُهَمٌ، وفيها فرسٌ أَعْرُ مُحَجَّلٌ، أما كنتَ تعرفه منها؟» قالوا: بلى. قال: «فإن أمي يومئذٍ غُرٌّ من السجود، مُحَجَّلُونَ من الوضوء!»^(٥).

- (١) الغرة بياض في ناصية الحصان، والتحجول بياض في يديه.
- (٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة. الحديث رقم ٢٤٦٣٤ عن أبي هريرة، وكنز العمال، الحديث رقم ٢٦١٣٥.
- (٣) والحديث بتمامه: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ حَوْضِي لَيُعَذُّ مِنْ أَيْكَةِ مَنْ عَذِنَ، لَهْوُ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَحْلَى مِنَ النَّصْلِ بِاللَّيْلِ، وَلَا تَبِيْئَةٌ أَكْثَرُ مِنْ عُنْدِ النَّجْمِ، وَإِنِّي لِأَصْدُ النَّاسِ عِنْدَهُ كَمَا يَصْدُ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَتَعْرِفْنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، تَرْتَلُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ قُرَى الْوُضُوءِ». صحيح مسلم، ٢١٧/١، الحديث رقم ٢٤٧.
- (٤) فريد الأنصاري، مفهوم الجمالية في الإسلام من الترتيل إلى التشكيل، حراء: ٢، (يناير - مارس) ٢٠٠٦م.
- (٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٩٩/٥، حديث رقم ٢٠٩٨١ والطبراني في معجمه الأوسط، ٦/١، حديث رقم ٤.

لذلك كان طبيعياً أمام هذا التشويق، أن يسارع الصحابة لتنفيذ وصية رسول الله ﷺ بالتحمل وأخذ الزينة، خاصة في المحافل والمنتديات وعند مقابلة الغير، فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: «وجهني على بن أبي طالب إلى أبي الكواء وأصحابه وعليّ قميص رقيب وحلة، فقالوا لي: أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب؟! فقلت: أول ما أخاصمكم به قال الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١)، وكان رسول الله ﷺ يلبس في العيدين بردي حبرة»، كما أخرج أبو داود عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ أُنَيْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَنْتَ هُوَ لِأَنَّ الْقَوْمَ، فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَأُنَيْتُهُمْ، فَقَالُوا: مَرَحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟! قَالَ: مَا تَعْبُونَ عَلِيًّا؟ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ»^(١).

ومن عجيب الوصايا التي يجمل إيرادها في هذا الباب، ما روي عن قتادة قال: أخبرني محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، رحمه الله،

(١) أخرجه أبو داود في سننه، ٤٥/٤، الحديث رقم ٤٠٣٧، والمستدرک علی الصحیحین، ٢٠٢/٤، الحديث رقم ٧٣٦٨. وفي رواية أن ابن عباس، رضي الله عنهما، أتم كلامه بقراءة قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

قال: «كان ثابت بن قيس رجلاً جهور الصوت، يحب الجمال والشرف، وكان قومه قد عرفوه بذلك. فلما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، انصرف ثابت بن قيس بن شماس، رحمه الله، من عند النبي ﷺ وهو ينتحب؛ فدخل بيته وأغلق عليه وطفق يكي، ففقدته رسول الله ﷺ فسأل عنه بشير بن سعد، رحمه الله، فأخبره خبره. فأرسل إليه النبي ﷺ فسأله عن أمره، فقال: أنزل الله تعالى عليك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ وأنا أحب الجمال، وأحب أن أسود قومي. فقال رسول الله ﷺ: إنك لست منهم. إنك تعيش بخير، وتموت بخير وتدخل الجنة. فلما قال ذلك رسول الله ﷺ خرج من بيته، وسرّ بما قاله رسول الله ﷺ»^(١).

نقف لنتلقت الإشارات الجمالية المضيفة من الأحاديث السابقة، ومنها التنصيص على ضرورة انتقاء الثوب الحسن وإصلاحه، وتخير الراحلة الجيدة واتخاذها، ومنها محبة الجمال والرغبة في السيادة على الناس، وحرص المرء على التميز وسط أقرانه بأن يكون أغر محملاً، يشار إليه بالفراة كأنه شامة بينهم:

لَا تُحْسَبُوا شَامَةً فِي خَدِّهِ طُبَعَتْ عَلَى صَحِيفَةٍ خَدُّ رَاقٍ مَنْظَرُهُ
وَأَمَّا خَدُّهُ الصَّافِي تَخَالُ بِهِ سَوَادَ عَيْنَيْكَ خَالًا حِينَ تَنْظُرُهُ^(٢)

(١) ابن منقذ، لباب الآداب، ص ٢٥.

(٢) هذان البيتان أوردهما عبد الرحيم العباسي في «معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»، ٢٥٤/٣؛ ونسبهما لمظفر الأعمى، وقد اجتهدت وسعي في البحث عن مصدر أوثق بهاته النسبة أو أقرجم به للشاعر، لكنني لم أنظر بشيء من ذلك.

لكن أجمل الإشارات التي يخرج بها الباحث من الأحاديث السابقة المؤسسة للجمال الإسلامي، والتي لا بد من التنبيه إليها هنا، هي أولاً حرص الصحابة، رضوان الله عليهم، على تأصيل سلوكياتهم الجمالية، بإرجاعها مرة إلى أصلها القرآني، كما فعل ابن عباس، رضي الله عنهما، عندما خصص المعترضين عليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (الأعراف: ٣٢) وحاجهم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْرَفِينَ﴾ (الأعراف: ٣١)، أو كما فعل، رضي الله عنه، مرة أخرى عندما سوغ تصرفاته تلك بالإحالة على سنة رسول الله ﷺ الفعلية، قائلاً: «كان رسول الله ﷺ يلبس في العيدين بردي حبرة» ومستنكراً على خصومه بقوله: «أتعيبون علي؟ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلْلِ»^(١).

ثاني هذه الإشارات، هي غرابة الربط بين خشونة المركب والملبس وبين الفحش والتفحش، غرابة تقوى أكثر عندما نطلع على الروايات الأخرى لحديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، وما فيها من زيادات، كما في الرواية التي أخرجها البيهقي عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَمْرًا نَعَمْتَهُ

(١) أخرجه أبو دلود في سننه، ٤٥/٤، الحديث رقم ٤٠٣٧؛ والمستدرك على الصحيحين، ٢٠٢/٤، الحديث رقم ٧٣٦٨.

على عبده»^(١) وأضاف: «ويغض البؤس والتباؤس»^(٢)، وفي رواية أخرى للطبراني وابن عساكر، رضي الله عنهما، بزيادة: «ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»^(٣).

إن التأمل الهادئ في الإشارتين الجماليتين الأخيرتين، يهدينا إلى الإقرار بأن المواقف والسلوكات الجمالية المعبر عنها أعلاه، هي أعمال عبادية تحمل رؤية الإسلام المعرفية للجمال، أعمال يتماهى فيها الظاهر بالباطن، والمادي بالمعنوي، وتحلياتها ذات بعد جمالي واضح، في الشكل والمضمون، في المبنى والمعنى، في الرسم والوجدان.

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) جزء من حديث: «إذا أتاك الله مالاً فليزر عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً، ولا يحب للبؤس ولا للتباؤس». كنز العمال، ح ١٧١٧٢.

(٣) جزء من حديث، يقول فيه الرسول ﷺ: «إن الله كريم يحب للكرم ومعالي الأمور، ويغض -أو قال يكره- سفسافها»، المستدرک علی الصحیحین، ١/١١٢ الحديث رقم ١٥٣.

المبحث الثاني

علماء الإسلام والجمال

في المبحث السابق، رأينا كيف عملت التربية الجمالية للنبي ﷺ، على صياغة الذوق الجمالي الرفيع عند الصحابة الكرام، وتبَعْنَا الحضور القوي للحس الجمالي في العصر النبوي. في هذا المبحث نقف عند مجموعة من العلماء في مرحلة ما بعد النبوة لنرى الكيفيات التي تعاملوا بها مع موضوع الجمال، حضورا وغيابا، قوة وضعفا، فهما وتطبيقا.

وأول ملاحظة نظفر بها في هذا الصدد، هي أن التابعين، رضي الله عنهم، حافظوا في ذوقهم الوجداني على التوهج نفسه الذي رأيناه عند الصحابة الكرام، بشكل نلمس فيه امتدادا لسلوكات جمالية تتكرر، في سياق إيماني يجعل الجمال قرينا ورديفا للعبادة، فقد كان الحسن البصري (ت ١١٠ هـ/٧٢٨م)، رحمه الله، مثلا، إذا أراد الذهاب إلى المسجد تزين

وتطيب ورجل شعره^(١)، فلما سُئِلَ في ذلك قال: أَجْمَلُ لِرِي وَتَلَا الْآيَةَ: ﴿يَبْقَىٰ مَادَمَ حُدُوا زَيْتَنَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: ٣١)، وكان أبو حنيفة (ت. ١٥٠هـ/ ٧٦٧م)، رحمه الله، إذا قام لصلاة الليل، اتخذ لها لباسا خاصا، وهو قميص وعمامة ورداء وسراويل، بقيمة ألف وخمسمائة درهم، يلبسه كل ليلة، ويقول: «التزين لله تعالى أولى من التزين للناس»^(٢).

بعد أبي حنيفة بثلاثة قرون، سيعرف علم الجمال الإسلامي، تطورا نوعيا مع الإسهامات العميقة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، رحمه الله (ت. ٥٠٥هـ)، الذي استعمل مفهوم الجمال ووظفه بشكل دقيق، في شرح أسرار المحبة الواجبة بين العبد وربه، وهي محبة مبنية على جبلية الانجذاب البشري للجمال وفطريته: «وهو حب كل جميل لذات الجمال لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال فذلك مجبول في الطباع»^(٣).

تأسيسا على ذلك، يرى الغزالي، رحمه الله، أن ثنائية الحسن والقبح تنطبق على كل المدركات التي تتفاوت في ما بينها بحسب توفرها على

(١) قال الغزالي، رحمه الله: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية في الفصاحة، تنصّب الحكمة من فيه. إحياء علوم الدين، ٣٣٠/٤.

(٢) تفسير حقّي، ١٣٣/٤.

(٣) إحياء علوم الدين، ٣٠٣/٤.

شروط الجمال من عدمه، وعليه فجمال كل شيء وحسنه: «في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له، فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة، فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها، فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر؛ فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس، من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسر كر وفر عليه، والخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيتها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكل شيء كمال يليق به، وقد يليق بغير ضد، فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به، فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس، ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت، ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب، وكذلك سائر الأشياء»^(١).

لذلك فإن الجمال الكامل هو جمال الله تعالى، فـ: «لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله وأثر من آثار كرمه، وغرفة من بحر جوده. سواء أدرك هذا الجمال بالحواس أم بالعقل. وجمال الله سبحانه وتعالى أكمل الجمال»^(٢)، لذلك فإنه لا يدرك إلا بالقلب: «واعلم أن كل جمال محبوب عند مدرك ذلك الجمال والله تعالى جميل يحب الجمال ولكن الجمال إن كان بتناسب الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر، وإن

(١) إحياء علوم الدين، ٢٩٩/٤.

(٢) إحياء علوم الدين، ٢٨٠/٢ بتصرف يسير.

كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات لكافة الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب»^(١).

في السياق ذاته، سيأتي ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م) بعد الغزالي بقرنين، لينسج على المنوال ذاته^(٢)، ويبين في كتابه الممتع أن: «من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال»^(٣)، ويعقد لبيان ذلك فصلا

---

(١) نظر: إحياء علوم الدين، ٣٥١/٤.

(٢) لاحظت أن ابن القيم، رحمه الله، يكرر ما قاله الغزالي في مباحث كثيرة من كلامه عن الجمال، ورأيهما يتطابق أحيانا حتى في العبارة والشرح والاستدلال، مع اختلاف في التويب والعرض، قوة وضعفا، اختصارا وتحليلا، تبسيطا وعمقا، مرات لصالح الغزالي، وأخرى لابن القيم، رحمهما الله، فلبن القيم مثلا، ينطلق من حديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»، ليبين أن الجمال المطلوب هو جمال الظاهر والباطن، وهو الأمر نفسه الذي مر معنا أعلاه مع الغزالي، يقول ابن قيم: «فيحب أن يرى على عبده للجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال: ﴿يَسْتَبِينَ عَالِمٌ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْءَكُمْ وَيُرِيكُمْ زِينَتًا وَيُلَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾. وقال في أهل الجنة: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا لَهُمْ فَتْرَةً تَأْوِيهِمْ وَفَرَجْنَاهُمْ مِنْ ضَيِّقِهِمْ بِمَا صَبَرُوا﴾ وحريصا، فجمال وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور ولبدانهم بالحريص، وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأفعال والأقوال واللباس والهيئة، يبيغض التقيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبيغض التقيح وأهله ويحب للجمال وأهله». ابن قيم الجوزية، الفتاوى، ص ١٨٤.

(٣) ابن قيم الجوزية، الفتاوى، ص ١٨١.

خاصا من كتابه «الفوائد»، وفيه يبين أن معرفة الله بالجمال: «هي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله، سبحانه ليس كمثل شيء في سائر صفاته، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالمهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال، ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا، والقوة جميعا، والجود كله، والإحسان كله، والعلم كله، والفضل كله، والنور وجهه أشرفت الظلمات، كما قال النبي ﷺ في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»، وقال عبد الله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السموات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره، ومن أسمائه الحسن الجميل، وفي الصحيح عنه إن الله جميل يحب الجمال»^(١).

ثم يستطرد في بيان مراتب جمال الله تعالى بقوله: «وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء،

(١) ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص ١٨١-١٨٢.

فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها، إلا من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محبوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله فيما يحكى عنه: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي»^(١)، ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم.

قال ابن عباس: «حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال، ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال، إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال، استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات»^(٢).

بقيت الإشارة، إلى أن ابن القيم، رحمه الله، تعامل بموضوعية أكثر مع موضوع الجمال، وكانت نظرتة أكثر توازناً من الغزالي، رحمه الله، ودعا

(١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، الحديث رقم ٢٦٢٠؛ ومسنن أبي داود، كتاب اللباس، الحديث رقم ٤٠٩٠؛ ومسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، الحديث رقم ٤١٧٤؛ ومسنن أحمد بن حنبل، ٤٢٧/٢.

(٢) ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص ١٨١-١٨٢.

إلى التعامل مع الظاهرة الجمالية دون إفراط أو تفريط، لذلك نجدّه يميّز بين طائفتين كل منهما على الطرف النقيض من الأخرى، قالت الأولى: «ما خلقه فلا نبغض منه شيئا، ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، وأنشد منشدهم:

وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (السجدة: ٧)، وقوله: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَعَنَّا كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: ٨٨)، وقوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ﴾ (الملك: ٣)، والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال، ولا يرى في الوجود قبيحا، وهؤلاء قد عدت الغيرة لله من قلوبهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده، ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم، وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق ويسميا المظاهر الجمالية»^(١).

أما الطائفة الثانية فقد قالت: «لقد ذم الله سبحانه جمال الصور وتمام القامة والحلقة، فقال عن المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ (المنافقون: ٤)، وقال: ﴿وَكَلَّا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ

(١) للفوتد، ابن قيم الجوزية، ص ١٨٥.

أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا» (مرجم: ٧٤)، أي أموالاً ومناظر، قال الحسن: «هو الصور»، وفي صحيح مسلم عنه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»، وقالوا: قد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة وذلك من أعظم جمال الدنيا، وقال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ﴾ (طه: ١٣١)، وفي الحديث: «الْبِدَاذَةُ^(١) مِنَ الْإِيمَانِ»^(٢) وقد ذم الله المسرفين؛ والسَّرْفُ كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس»^(٣).

- (١) «البدآذة ثلاثة الهيئة، يقال: بَدَّ الهيئة وبَدَّ الهيئة: أي رَثُ اللَّبِيْسة. أَرَادَ التَّوَضُّعَ فِي اللباس وترك التَّبَجُّعَ بِهِ». النهاية في غريب الأثر، ٢٧٦/١. يقول المطرزي تعليقا على الحديث: «البدآذة من الإيمان هو التَّقَشُّفُ وَرَثَّةُ الْهَيْئَةِ، وَقَدْ بَدَّنْتُ بَعْدِي بَدَاذَةً وَبَدَاذًا، أَي رَثْتُ هَيْئَتِكَ. وَالْمَرَادُ التَّوَضُّعَ فِي اللباسِ وَلَيْسَ مَا لَا يُؤَدِي مِنْهُ إِلَى الْخِيَلَاءِ وَالْكِبْرِ، وَلَنْ لَذَلِكَ مَوْقِعًا حَسَنًا فِي الْإِيمَانِ». المغرب في ترتيب المعرب، ٦٤/١.
- (٢) «وَمَنْ أَنْ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَأَمْرَهُ أَنْ يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «إِنْ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَدَّةٍ فَلَمْ يَرَهُ أَنْ يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يَقْطُنَ لَهُ رَجُلٌ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو عَمْرِو التَّمْرِيُّ: لَخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِ قَوْلِهِ ﷺ: «الْبِدَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ» اخْتِلَافًا سَقَطَ مَعَهُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ، «الْفَلَقُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الزَّمْخَرِيُّ، ٩٠/١؛ وَ«التَّمْيِيدُ لِمَا فِي الْمَوْطَأِ مِنَ الْمَعْنَى وَالْأَسَانِيدِ» لابن عبد البر، ٢٥٥/٣؛ وَ«عَوْنُ الْمَعْبُودِ شَرَحَ سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ»، لِمُحَمَّدِ شَمْسِ الْحَقِّ الْعَظِيمِ أَبَايَ أَبُو الطَّيْبِ، ١١٤٦/١١؛ وَالنَّيْسَابُورِيُّ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحِينَ»، ٥١/١، الْحَدِيثُ رَقْمَ ٤١٨؛ وَابْنُ مَاجَةَ فِي سَنَنِهِ، ١٣٧٩/٢، الْحَدِيثُ رَقْمَ ٤١١٨؛ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ، ٢٧٢/١، ح ٧٨٩.
- (٣) ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص ١٨٥.

بعد هذا العرض المحامد، ينبري ابن قيم للحسم قائلاً:
«وفصل النزاع؛ أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع:
منه ما يحمد، ومنه ما يذم، ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم، فالمحمود منه
ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان
النبي يتحمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في
الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه
وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل
إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيراً من
النفوس ليس لها همة في سوى ذلك، وأما مالا يحمد ولا يذم هو ما خلا عن
هذين القصدين وتجرد عن الوصفين»^(١).

قاعدتان مهتان، لخص بهما ابن القيم، رحمه الله، نظريته في الجمال،
وبالضمن فهي تعكس رؤية أغلب علماء الإسلام للظاهرة الجمالية: القاعدة
الأولى معرفية، تتلخص في أن معرفة الله تكون ميسورة وقليلة الأعباء على
من سلك طريق الذوق الجمالي، بما هو عشق دائم للجثو على الركب في
محارِب العبادَة والتبتل، والقاعدة الثانية سلوكية، مضمونها أن عبادة الله
يجب أن تكتسي لبوساً جمالياً شفافاً، في العقيدة والشريعة والسلوك، وعلى
المؤمن ساعتها أن يكتشف تجليات الجمال العقديّة والتشريعية والسلوكية،

(١) ابن قيم الجوزية، للوفود، ص ١٨٦.

ليستمتع بتطبيقها، وهو يعبد الله و«يعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده»^(١) بالجمال الذي هو شرعه ودينه»^(٢).

وصفوة القول: إن علماء الإسلام على اختلاف العصور، تعاملوا مع الموضوعات الجمالية، تعاملًا وظيفيًا، واعتبروها جسرا للقرب من الله وعبادته، ومن أهم الأفكار التي تلخص هذا التوجه ما قاله «داوود الأنطاكي»^(٣) حول طبيعة الجمال، حيث رأى أن «الحسن هو ما استنتق اللسان بالتسبيح»^(٤)، وهي مقولة معرفية بليغة تعتر: «تجسيدا رائعا لحياتية الجمال وتركيبته وارتباطه بالعبادة، فنحن نسبح الخالق ونحمده عندما نرى الشيء الجميل ونقول: «الله»، كعلامة على انبهارنا بالجمال، هذا الجمال الذي يدعو إلى العبادة هو الجمال الحق»^(٥)، وعليه يمكن القول إن: «كل

---

(١) والمقصود بعبادة الله بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، أن الله يحب من عبده تجميل لسانه بالصدق، وقلبه بالإخلاص والسحبة والإثابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لبسه وتطهيره له من الأجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار.

(٢) ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص ١٨٦.

(٣) هو داود بن عمر الأنطاكي (ت ١٠٠٨ هـ / ١٦٠٠ م) الأنطاكي: عالم بالطب والأدب، كان قوي البديهة يسأل عن الشيء من الفنون، فيملي على السائل الكراسة والكراسيتين، قال السحبي: «وقد شاهدت رجلا سأل عن حقيقة النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة». الزركلي، الأعلام، ٣٣٣/٢.

(٤) لسامة القفاش، مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) ص ٢٠.

(٥) لسامة القفاش، مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص ١٥، بتصريف يسير.

صنعة مرئية أنطقتنا بالتسييح هي فن جمالي: الحديقة الغناء المنسقة التي تدعونا للسير في أرجائها والتمتع بأريجها فن، الكرسي المصنوع من الخشب بحرفة الأرابيسك المتقنة حيث تتراكم الوحدات المتقنة الصنع في توليفة متكررة تحاكي التسييح وتدفع للتسييح فن، ومشكاة النحاس والخزف المتقنة الجميلة فن، واللوحة الجميلة فن، والعمارة والبيت فن، كل ما نراه حولنا فن، طالما دعانا للتأمل وأحسننا بقيمته الحياتية ودعانا للتفكير في تركيبته، وكيف استخراج الصانع من المادة الغفل جوهرها، وبالتالي أبدع لنا جمالها في طريقنا نحو معرفة جلال الله سبحانه»^(١).

---

(١) أسامة اللقائش، مفاهيم الجمال: رؤية إسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص ٢٣، بتصريف يسير.

الفصل الرابع

علم الجمال الإسلامي

مساهمة في التأصيل والتجديد

عادة ما تثار نقاشات حادة ترتبط بالإشكالات المتعلقة بالتعريفات والحدود في مختلف الفنون والمعارف، وتزداد هاته الحدة أكثر عند إضافة صفة «الإسلامي» إليها، لذلك يتساءل الكثيرون بنبرة استنكارية واضحة: لماذا نضيف صفة «الإسلامي» إلى الجمال؟ وما الفائدة من هاته الإضافة؟ أليس «الجمال» معطىً كونياً يشترك فيه بنو البشر؟ فلم الحاجة إلى حصر العلم به في نطاق عقيدة أو توجه أو حضارة بعينها؟ ثم ألا يؤدي الاكتفاء بـ«علم جمالي» كوني واحد، إلى تذويب الإنتاجات الجمالية لسدول الهامش، لفائدة الدول الأكثر قدرة على نشر إنتاجها الجمالي والتسويق له؟ ولماذا تقوم قائمة النقاد عند إضافة صفة «الإسلامي» إلى أي فن أو علم، ويسكتون عند الصفات الأخرى مثل «الليبرالية» أو «الماركسية» وغيرها؟ ثم

لماذا نعيب على المسلمين استغلالهم للفن والجمال، لخدمة قضايا ومبادئ دينية بعينها، ولا نعيب على غيرهم ذلك، عندما يوظفون الفنون لخدمة أيديولوجياتهم وأفكارهم ومبادئهم؟

قبل الشروع في الإجابة عن هاته الأسئلة، نستهدي بكلام نغيس للأستاذ راشد الغنوشي قال فيه: «وراء كل لحن، وكل آهة، وكل صورة شعرية أو زيتية أو نثرية، تكمن خلفية اعتقادية: نظرة للحياة وللهدف منها، وللإنسان ودوره، وللكون والقوى التي تتحكم فيه. ومهما يذلل الشعراء والفنانون من جهد لإقامة حد فاصل بين إنتاجهم ومعتقداتهم وأفكارهم؛ فإنهم -لا محالة - خائبون، وحتى من لسم يعترف منهم بذلك زاعماً أن إنتاجه صورة صادقة للطبيعة ووصف موضوعي لما شاهد فهو مخدوع، والناقد البصير لا تخفى عليه شخصية الفنان أو الكاتب متجسدة بكل ملاحظها في آثارها؛ إذ إن الإنتاج الأصيل هو صورة صادقة لشخصية صاحبه، ومُحال أن تنجح في إقامة حاجز بين شخصية الإنسان وبين أفكاره ومعتقداته واتجاهاته؛ لأن الشخصية في جزئها الفعال ليست أكثر من ذلك»^(١).

نضع أيدينا مع الغنوشي، حفظه الله، على حقيقة مهمة، وهي استحالة الفصل بين الفن وبين الخلفية الاعتقادية والثقافية لصاحبه، فكل لحن وآهة ورسوم وكلمة تعكس مربيات شخصية من صدرت عنه، وتجلي ما خفي عنه، إنما بطاقة تعريف تكشف من بين السطور عن مواقف صاحبها

---

(١) راشد الغنوشي، من الفكر الإسلامي في تونس، ص ٥٨-٥٩.

ومرجعيته الفكرية وخلفيته المعرفية، بل وانفعالاته وأحاسيسه ومشاعره أيضا. لذلك نقرر أن ادعاء الحَيِّدَة التامة في الأفكار والإبداع هو نوع من الدجل، وتجنّف عن الحقيقة التي تشهد لها التجارب، وتعصدها الأدلة، وتنصرها شهادة الإنسان المبدع على نفسه.

يقال: إن السكوت في بعض المواطن كلام بليغ، وعدم الرد أحيانا يكون أبلغ من الرد، أي أنه حتى في المواقف التي يخيّل للرأي أنها سلبية، يكون التعبير عن المواقف والقيم فيها واضحا وقويا، ألم يعبر «سارتر» يوما عن موقفه من الحياة بالعبث، ألم يَقلِبَ رفيقه في الوجودية «كوجيتو» الكوجيتو الديكارتي المعروف إلى كوجيتو جديد، مضمونه: «أنا أفكر إذن أنا غير موجود»، ليبين أن لا براءة لأي موقف أو سلوك يصدر عن الإنسان، حتى لو بدا متطرفا وخارجا عن معهود الناس في الخطاب والتواصل.

يقول فيلسوف الوجودية «سارتر»، موضحا استحالة تحقّق الحَيِّدَة حيال الموجودات نطقا وصمتا: «مادام الكاتب قد أخذ على نفسه أن يعمل عن طريق اللغة؛ فليس له بعد ذلك أن يتقاصر بمهته عن البيان، إذا اخترت لنفسك عالم الألفاظ ودلالاتها فلا سبيل لك بعد ذلك إلى الخروج، دع الكلمات تنتظم حرة في سلك الجمل؛ فستحوي كل كلمة اللغة كلها، بل سيتحدد الصمت نفسه بالإضافة للكلمات، كما تأخذ السكّنة في الموسيقى معناها من أصناف ما يجاورها من ألحان؛ فهذا الصمت لحظة من لحظات الكلام.

فليس السكوت بكمًا، ولكنه رفض للتكلم، إذن فهو نوع من الكلام. فإذا اختار كاتب أن يُمسك عن الكلام عن مظهر من مظاهر العالم، أو بالأحرى إذا اختار أن يمر به في صمت؛ فلنا الحق أن نضع له السؤال: لماذا فضلت الكلام في هذا الأمر دون ذلك؟ وبما أنك تتكلم قاصدًا التغيير؛ فلماذا تريد تغيير هذا دون ذلك»^(١).

ويقول في موضع آخر: «يدرك الكاتب الملتزم أن الكلام عمل، ويعلم أن الكشف نوع من التغيير، وأنه لا يستطيع الكشف عن شيء إلا حين يقصد إلى تغييره، وقد تخلى عن ذلك الحلم المتعذر التحقيق من رسم صورة للمجتمع أو للحالة الإنسانية دون تحيز فيها؛ فالإنسان هو المخلوق الذي لا يحتفظ حيال موجود ما بالحيدة، والإنسان كذلك هو المخلوق الذي لا يمكن أن يرى حالة دون أن يغيرها؛ لأن نظرتة تسجل، أو تقدم، أو تصور، أو تفعل فعل الأبدية في تمثيل الأشياء، إما بالحب، أو البغض، أو الغضب، أو الخوف، أو السرور، أو الحنق، أو الإعجاب، أو الأمل، أو اليأس، فهذه المشاعر يتكشف الإنسان والعالم عن حقيقتهما»^(٢).

لا حيِّدَة إذن في المواقف والتصورات، ولا حيدة في الكتابة والإبداع، ولا حيدة في العلم والفن، لذلك يجب أن نقبل - ويقبل الجميع - بتسمية «علم الجمال الإسلامي» دون مركب نقص، ودون اتهام لأصحاب هذا

(١) جان بول سارتر، ما الأدب؟، ص ٤٠-٤١.

(٢) المرجع نفسه، ص ٣٨.

الاتجاه بفساد قصودهم ونياتهم، والتمترس خلف الأحكام الجاهزة والتسلح بالنعوت القاذحة لرمي دعاة هذا العلم بمنحائيق الأدلجة وتسييس الفن والجمال. ثم إن المسلمين ليسوا بدعا لوحيدهم في ادعائهم بوجود علم إسلامي للفن والجمال خاص بهم، فالتاريخ يحدثنا عن الفن الاشتراكي وكيف وظف الفنون الجميلة في خدمة مذهبه، والتبشير به عبر جماليات المسرح والسينما^(١)، كما حدثنا عن الفن والجمال من وجهة نظر وجودية خالصة^(٢)، وأخرى مسيحية عبر جماليات أدب «فيكتور هوجو» و«دوستوفسكي»^(٣)، كما أنبأنا التاريخ عن رؤية جمالية بخلفية عبثية

(١) يقول «ماركس»: «لأكسين الناس بالمسرح» عام ١٩٠٧م، ثم يأتي «لينين» من بعده فيقول: «لئن غابت عنا السينما إلى الآن فليعلم الماركسيون في العالم أن السينما بالنسبة لنا أهم الفنون»، ويأتي بعد ذلك «ليون تروتسكي» الناظر الماركسي ويقول عام ١٩٢٣م: «لئن تركنا السينما دون أن نعبئها تعبئة ماركسية هادفة إلى الآن فلا أقول نحن مقصرون، بل أقول نحن متخلفون أغبياء»، إذن واضع الفلسفة الشيوعية ماركس، ومطبقها لينين، والمنظر والناظر الراديكالي في داخل الفلسفة تروتسكي يعلمون جيداً قيمة الفن والجمال من حيث إتھما وسيلة؛ فهذا قال المسرح، والأخر قال السينما، والثالث وجد التطوير التطبيقي للسينما». هذا الكلام مقتبس من تدخل محمود خليل، ضمن مشاركته في الحلقة الأولى من ندوة العلمانية والفن، محور ماهية الفن. حرر أعمالها في تقرير شامل الأستاذ ولعل عبد الغني، لفائدة مجلة البيان اللندنية، العدد ١٦٢، شهر مايو، سنة ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

(٢) تعتبر كتابات «سارتر» الأدبية، وإداعات «سيمون دي بوفوار» خير مثال لهذا الاتجاه.

(٣) نبه بعض الدارسين إلى وجود تأثير قوي لعقيدة الفداء المسيحية في روايات «دوستوفسكي»، خاصة رواية «الجريمة والعقاب»، و«الأبله»، و«الإخوة كرامازوف».

واضحة مع «كافكا» و«صمويل بيكيت». وهكذا نسجل أن: «وراء كلّ مذهب أدبيّ عرفه الغرب قديماً وحديثاً مذهب فلسفيّ يمدّه بالتصوّرات والأشكال والمعاني، ويرسم له مصادر الجمال وموازينه؛ فالمذهب الأدبيّ الكلاسيكي كان وراءه بعض المذاهب الفلسفية اليونانية والرومانية، فاعتمد هذا المذهب تقديس الأقدمين وسيادة العقل على العاطفة، والمذهب الرومانسي قام على أفكار «جان جاك روسو» و«شاتوبريان» وغيرهما، والمذهب الواقعي تأثر بالفلسفة التجريبية وفلسفة «إيمانويل كانت» وغيرهما. ثمّ توالت المذاهب الأدبيّة ينقض بعضها بعضاً، كما توالت المذاهب الفلسفية معها؛ فجاء المذهب البرناسي^(١) والمذهب الرمزي ومذاهب الحداثة الأخرى، ثمّ البنوية والتفكيكية وغير ذلك.

فإذا حقّ لهذه المذاهب الفلسفيّة أن تدفع مذاهب أدبية وتصوغ لها تصوّراتها، فإن الإسلام له الحقّ الأول في أن يدفع للبشرية أدباً نابعاً منه تصوّراً وفكراً ولغةً وجمالاً»^(٢).

تأسيساً على ذلك، يمكن القول: إن «علم الجمال الإسلامي» يستمد شرعيته من حقّ الأمة الإسلامية في أن يكون لها إسهام في بناء المعرفة الإنسانية، وأن يكون لها تميزها الحضاري الذي تسمّ به مختلف العلوم والفنون والمعارف، دون أن ننسى قبل هذا وأثناءه وبعده أن: «المعيار

---

(١) ويعرف أيضاً بـ«الجمالية».

(٢) عدنان علي رضا النحوي، الأدب بين الجمال والزخرف، ص ٦.

الأساسي في اعتبار العمل الإبداعي فناً هو في قدرته على استثارة وجدان الآخرين، ومن ثم فالفن يستقل بذاته في كونه فناً؛ سواء ارتبط بالأخلاق والدين أم لم يرتبط بهما. وغاية ما نستطيعه حيال علاقته بهما، هو أن نقبله أو نرفضه، دون أن يحق لنا أن نجرد هذا العمل من صفته الفنية بحسب موقفنا الأخلاقي والديني أو الإيدلوجي منه»^(١).

لكن بعد الاتفاق على سلامة إضافة صفة «الإسلامي» إلى علم الجمال والتسليم بها، يتساءل بعض الباحثين عن هذا العلم: أين هو؟ من هم رواده؟ ما مصادره وما مظانه لمن رغب في دراسته ومعرفته؟ وما هي إنتاجاته التي يتميز بها عن غيره؟

أثرنا هذا السؤال سابقاً ونعود إليه لنؤكد حقيقة يجمع عليها عند جميع العقلاء، وهي أنه لم تجر العادة في تاريخ العلوم بالحديث عن علم من العلوم إلا بعد اكتماله ونضجه، ثم ما فائدة التأريخ للعلوم وعودة فلاسفته إلى التاريخ لدراسة جذور هاته العلوم وأنوية تشكلها ونشوتها؟

لذلك فنحن لا نتحدث عن علم جمال إسلامي قائم الذات، مشهور الأعلام، معروف بمصادره ومراجعته البشرية، بقدر ما نتحدث عن إمكانيات هائلة متاحة أمام هذا العلم، تاريخاً وحوافز وأطراً نظرية ومعرفية، تؤهله للانطلاق في عوالم الإبداع والابتكار، والأداء الراشد، الذي ينشد نشر قيم الحق والخير والجمال، وإشاعتها بين العالمين.

---

(١) محمد يراهيم مبروك، إبطار عام لتظرية الفن الإسلامي، محور: ملامح ظاهرة الفن الإسلامي، ص ٢.

في هذا السياق، يأتي هذا البحث إسهاماً من صاحبه في التأسيس لعلم جمال إسلامي، يستلهم مبادئه وأسسَه من القرآن الكريم، من خلال البحث في الآليات الجمالية التي يمارس بها هذا الكتاب تأثيره البهي والقوي على النفوس والعقول، ونقترح تحقيقاً لذلك المعالم الآتية، عساها تسهم في التأسيس لهذا العلم، وتؤثر مسيره، وتوجه أداؤه، وتحفظه من الكبوات والزلات:

المعلم الأول: القرآن الكريم هو الأساس، الذي تستمد منه كليات علم الجمال الإسلامي وأصوله:

فالقرآن الكريم: «هو فضاؤنا الروحي الذي من المفروض أن نستمد منه المعنى والقيمة، وسيظل كذلك دوماً، ولو تمكنا من إقامة جمالياته، فإن هذا سيحدد رسالته إلينا نحن المسلمين في هذا العصر بالذات، ذلك أن أول أهداف جماليات على هذه الدرجة من الاستقلال والعمق الروحي أن يكون الحس القرآني - بمعناه الواسع الذي تنمى فيه القيم المطلقة لتصبح قيمة واحدة تشع بما هو إلهي وإنساني في أن معاً - منهجاً للحياة وارتقاءً بها، بعيداً عن العقلية التحريمية التي أفقرت عالم المسلم لقرون، حتى صار مفهوم «المتعة» عنده يكاد يقتصر على الحسي المبتذل»^(١).

---

(١) هلال محمد جهاد، جماليات القرآن: مشروع فلسفة جمال عربية.. إسلامية معاصرة، ص ١٩-٢٠.

إن العودة للقرآن الكريم، تأصيلاً لعلم الجمال وبحثاً عن جذور مؤثثة للممارسة الجمالية الواعية، هو عودة للذات المسلمة التي تريد تجديد صلتها بمصدر الرسالة الخاتمة، والتفاعل معها بشكل إيجابي، عبر الرفع من مستوى تذوقها للجمال، وفهمها واكتشافها لتحليلاته في عالم القرآن والأكوان، لذلك فالحديث عن جماليات القرآن الكريم، هو حديث عن الآليات التي بها يصير الحس القرآني منهجاً للحياة وارتقاءً بها، في مدارج الرقي والحسن والكمال، وبهذا نقطع الطريق - أو بعضه على الأقل - على القراءات الحدائية المعاصرة للقرآن الكريم، التي حالت بين المسلم وتذوق جماليات كتاب الله تعالى، إذ راحت تُعمل أدواتها الهرمنوطيقية، لتفكيك بنات النص القرآني، وتوظف أدوات العلوم الإنسانية على النص المقدس^(١)، فلم تخرج من قراءتها تلك، إلا بنجيات الأمل، وما يشبه الشطح العلمي المغلف بمفاهيم الهندسة واللسانيات وتقنيات تحليل الخطاب^(٢).

إن القراءة الجمالية الصحيحة للقرآن الكريم، من شأنها أن تخفف من حدة هاته القراءات المتفلتة عن ضوابط القراءات العلمية للنص القرآني، على

---

(١) كشف الدكتور «طه عبد الرحمن» عن العيوب المنهجية للقراءات المعاصرة للقرآن الكريم، من خلال كتابه القيم: «روح الحديث»، ولخصها حفظه الله في «الأسمنة» و«العقلنة» و«التاريخية»، أي أن هاته القراءات تعاملت مع النص القرآني باعتباره نصاً بشرياً، وتاريخياً، وقرآناً وفق مقتضيات العقل البشري وقوانينه. ولا يخفى ما في هذا من التجني والتعسف.

(٢) توصلت إلى هذا الحكم، بعد دراسة موسعة قمت بها حول «القراءات الحدائية للقرآن الكريم»، بين تعليية الطرح، وخيب المقصد، وهي معدة وجاهزة للنشر.

الأقل بتحجيم مساحة القراء الذين يتابعون هاته القراءات، خضوعاً للدعايات الإعلامية الواسعة لهاته القراءات، وأحياناً أخرى بدافع الفضول العلمي، أو انبهاراً بشخصية صاحب القراءة وشهرته في عالم الثقافة والفكر.

لذلك نعتقد أن الكشف عن علم الجمال القرآني أضحت ضرورة ملحة لإبعاد الناس عن هذا اللفظ والعبث الفكري الذي أذهب جذوة التأسي بمجاليات القرآن من نفوس الناس وعقولهم، ونعتقد أن من أهم المفاتيح المساعدة على ذلك، ما دعا إليه الدكتور طه جابر العلواني من ضرورة اكتشاف «منهجية القرآن المعرفية»^(١)، التي يقدمها لنا القرآن المجيد: «في شكل محددات وسن قوانين يمكن استنباطها من استقراء آيات الكتاب الكريم، تلاوة، وتدبراً وترتيلاً، وتنزيلاً، وتفكيراً، وتعقلاً، وتذكراً، ثم التعامل مع هذه المحددات تعاملاً يسمح لنا بأن نجعل منها محددات تصديق وهيمنة، وضبط لسائر خطواتنا المعرفية، ومنها: تصحيح مسار المنهج العلمي، وإخراج فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية من مضايق النهايات التي تتوقف عندها الآن. وفي مقدمة هذه المحددات «الجمع بين القراءتين» و«الوحدة البنائية للقرآن»^(٢).

(١) تتدرج دعوة الدكتور العلواني هاته ضمن مشروع فكري متكامل، عمل على توضيح معالمه من خلال مجموعة من الكتابات، بلغت إلى حد كتابة هاته السطور خمسة كتب يصدرها ضمن «سلسلة دراسات قرآنية»، وهي على التوالي: «أزمة الإنسائية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها» و«الجمع بين القراءتين.. قراءة الوحي وقراءة الكون»، و«الوحدة البنائية للقرآن المجيد»، و«لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب»، و«نحو موقف قرآني من النسخ».

(٢) طه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين (الوحي والكون)، سلسلة دراسات قرآنية، رقم ٢ (دار الشروق، ٢٠٠٥م).

لقد صارت الدعوة إلى «الجمع بين القراءتين» و«الوحدة البنائية للقرآن» لصيقة باسم الدكتور العلواني في المحافل الفكرية والثقافية، وهو يقصد بفكرة الجمع بين القراءتين: قراءة المسطور وقراءة المنظور (قراءة القرآن وقراءة الكون)، كما يرى أنه لا يمكن فهم القرآن الكريم ومعرفة مراميه دون الجمع بين هاتين القراءتين، فمن «تجاوز القراءة الأولى في الوحي النازل إلى النبيين، واستغرق استغراقا كلياً في القراءة الثانية التي تمثل علم الكون أو معارف الطبيعة منقطعة عن الله، فقد العلاقة بالله وتجاهل الغيب وانطلق بفلسفة إنسانية مستقلة وضعية منبئة عن الله، عوراء قاصرة في مصادرها، وتحاول أن توحد بين الإنسان والطبيعة بإطلاق، وتعد الخالق والغيب كله مجرد ما وراثيات أو ميثافيزيقيا يمكن تجاهلها أو تجاوزها»^(١).

أما الوحدة البنائية للقرآن الكريم، فالمقصود منها أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، وبالتالي لا يجوز النظر فيه بشكل مجتزأ، بل يجب مراعاة الوحدة البنائية فيه، وأن ترد معاني الآيات بعضها إلى بعضها الآخر، تماشياً للفهم المجتزأ الذي لا يعبر عن المعاني المطلوبة منها حقيقة.

نخلص من هذا العرض المركز والسريع لرؤية العلواني المعرفية، إلى أن الكشف عن علم الجمال القرآني باعتباره علماً يهدف إلى تجلية آليات التأثير الجمالي للقرآن الكريم في النفس البشرية، لا يمكن أن تتحقق بعيداً عن

---

(١) طه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين.. الوحي والكون، ص ٢٢-٢٣.

«منهجية القرآن المعرفية» تلاوة، وتدبراً وترتيلًا، وتنزيلًا، وتفكيرًا، وتعقلًا، وتذكيرًا، من خلال تصحيح مسار الدراسات والأبحاث الجمالية، التي تتخذ من القرآن الكريم موضوعًا لها، وإخراج فلسفة الجمال الإسلامية من الضيق المعرفي الذي يعيق تطورها، ويكبح انطلاقها المحررة للأفهام السقيمة التي عطلت الذوق الجمالي للمسلم، فجعلته وهو يسعى لبناء تجربته الجمالية القرآنية، غير قادر على الجمع بين القراءتين، وغير متسلح بالشروط المعرفية التي تؤهله للنظر للقرآن الكريم مستحضرا وحدته البنائية الشاملة.

المعلم الثاني: التصور الصحيح لعلم الجمال الإسلامي لا يتحقق إلا بمفهوم صحيح للإسلام:

يقول الشهيد سيد قطب، رحمه الله: «يصعب أن نفهم أي جانب متفرد من جوانب الإسلام المتعددة - كالجانب الجمالي مثلا - ما لم نفهم طبيعة الإسلام كوحدة متكاملة؛ إن الإسلام حركة إبداعية خالقة تستهدف إنشاء حياة إنسانية غير معهودة قبل الإسلام، وغير معهودة في سائر النظم الأخرى التي سبقت الإسلام أو لحقته. تلك الحركة الإبداعية الخالقة تنشأ عن تصور معين للحياة بكل قيمها وكل ارتباطاتها؛ فهو تصور جاء به الإسلام ابتداءً، وهي حركة تبدأ في أعماق الضمير، ثم تُحَقِّقُ نفسها في عالم الواقع، ولا يتم تمامها إلا حين تتحقق في عالم الواقع،

وحيث يتم التكيف الشعوري في النفس البشرية بالتصور الإسلامي الإبداعي للحياة، فإن أثر هذا التكيف يبدو في كل ما يصدر عن هذه النفس -لا على وجه الإلزام والإرغام-، ولكن على وجه التعبير الذاتي عن حقيقة هذه النفس»^(١).

من هنا، فإن الفكر الجمالي الإسلامي لا يمكن أن يتماهى في حركته مع الوحدة الكلية للإسلام، تصورا وتطبيقا، ما لم يجعل من المنهاج النبوي أساسا له، موقفا وممارسة، في جميع مجالات الإبداع الجمالي التي سيغشاها هذا العلم، من فنون وآداب وعلوم، فالثقافة هي التي تنتج الفن والجمال لا العكس، كما يقرر ذلك «ويلس»، عالم «الإنوجرافيا الثقافية» بقوله: «الرأي عندي أن الحدود بين الفنون واللافنون يجب أن يعاد رسمها أو يعلن إلغاؤها كلية، فمن الضروري ألا يكفى بنقد وجهة النظر القائلة بأن المساهمة في الفن تنتج الثقافة، بل إعلان أن الثقافة هي التي تقوم فعليا؛ وبوصفها طريقة للعيش، بإنتاج الفن، وليس العكس، أو على الأقل أن العلاقة الجدلية بين الاثنين هي التي تزودنا كبشر بالقدرة على الاتصال»^(٢).

---

(١) سيد قطب، في التاريخ فكرة ومنهاج، ص ٢٢ وما بعدها.

(٢) ديفيد إنجيلز وجون هينجستون، سوسيولوجيا الفن: طرق للرؤية، ترجمة: ليلي

الموسوي، سلسلة عالم للمعرفة، عدد ٣٤١، يوليو ٢٠٠٧م، ص ١٥٠.

المعلم الثالث: إخضاع علم الجمال الإسلامي للعقيدة الإسلامية، تصوراً وأهدافاً:

نقصد بالتصور صدور هذا العلم عن خلفية عقديّة واضحة، يفصح عنها العالم والمبدع قولاً في تصريحاته وكتبه وفي تواصله مع الناس، وعملاً من خلال إبداعاته ومواقفه وسلوكاته، بحيث يجب أن لا يسجل عليه ما يناقض مقتضى عقيدته الإسلامية، وهو إذ يفعل ذلك، يفعله من قبيل الاعتزاز بانتمائه لهاته العقيدة، وإسهامه في الدعوة إليها عبر علمه وتنظيره للجمال فلسفة وتصوراً، وإبداعه الجمالي إمتاعاً للذوق وإهاجاً للأحاسيس المرهفة العاشقة للحسن والبهاء، وهنا تحقق الجمالية الإسلامية في ارتباطها بالعقيدة، أحد أهم أهدافها، وهو تبليغ رسالة التوحيد إلى العالم، أفراداً لله بالعبودية، وتنزيهاً له عن الشركاء والأنداد.

في هذا السياق، وجب التنبيه إلى مسألة مهمة، تتعلق بما ذهب إليه بعض الباحثين من استحالة الجمع بين الدين والفن، أو العقيدة والجمال، وحثهم في ذلك أن الدين يبحث عن الحقيقة، في حين أن الفن يبحث عن الجمال، وعليه لا يمكن في عرفهم القاصر الجمع بين الحقيقة والجمال في كفة واحدة.

هؤلاء المفكرون وأتباعهم يصرون في مواقفهم هاته، عن عقليات متخمة بالتناقض والنظر التبسيطي الجزئي للحقيقة، ونظراً لبدو ثقافت

ادعائهم هذا، أكتفي بطرح الأسئلة التالية: متى كانت الحقيقة نقيضا للحسن والجمال؟ ومتى فصل الفلاسفة على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم بين ثنائية الحق والخير والجمال؟ أليس الجمال حقيقة من حقائق الوجود الكبرى؟ أليست الحقائق التي ينشدها الدين ذات جمال من نوع خاص؟ وأخيرا، من قال إن الفن لا يسعى إلى إبراز الحقيقة؟

نطرح هاته الأسئلة متورعين عن الإجابة عنها، ليقيننا أن بين سطورها عناصر كافية لمن ينشد الحقيقة^(١)، ونستمع إلى كلام بليغ لرائد الرواية الإسلامية المعاصرة، الدكتور نجيب الكيلاني، رحمه الله، يشرح فيه علّة الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي، ويرى أنه: «راجع إلى اختلاف المنطلق العقدي الذي يبدأ منه المفكرون، وإن تزعزع القيم الدينية في الغرب، والموقف السيء الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات الكنسية وتاريخها، قد ساعد على محاولة إقصائها عن الحياة والفكر والفن بصفة عامة، وهي ظاهرة خصام بين الكنيسة والفن، كما حدث بينها وبين السياسة والعلم، وقد أسهم هذا الموقف في انحرافات خطيرة للفلسفات

---

(١) يقول الأستاذ محمد قطب، في كتابه «منهج الفن الإسلامي»: «إن كلام من الفن والدين يعبر عن الحقيقة الكبرى، فالقرآن يوجه الحس البشري للجمال في كل شيء، وإنه يسعى لتحريك الحواس المتبدلة لتتفاعل بالحياة في أعماقها، وتتجاوب تجاوبا حيا مع الأشياء والأحياء، وهنا يلتقي الفن بالدين... والفن الصحيح هو الذي يهيه اللقاء الكامل بين الجمال والحق، فالجمال حقيقة في هذا الكون، والحق ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود». محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، ص ١١٥.

والآداب الأوروبية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقلت عدواه إلى بلدان العالم الإسلامي والشرق بصفة عامة، على الرغم من عدم وجود ممرات حقيقية لهذا الخصام في إطار المفهوم الإسلامي. ومهمتنا هنا أن نقضي على ظاهرة الخصام المفتعلة التي يحاول الضالون والمخدوعون الترويج لها في مجتمعنا الإسلامي؛ فالإسلام يُعلي القيم الجمالية، ويعلي من شأنها، ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر، ويفتح الباب واسعاً أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقة، ويزيد «الكلمة الجميلة» شرفاً حينما يكلفها بأعظم رسالة، وأسمى مهمة، وأرقى دعوة نزل بها الروح الأمين»^(١).

هذا ما يتعلق بالإسلام، أما المسيحية فقد عملت هي الأخرى على الإعلاء من شأن الفن والجمال، ومن الأمور المستغربة التي يقف عليها المتبع لمسيرة انتفاضة المفكرين والأدباء والفنانين الغربيين على الكنيسة، رفضهم المطلق لكل المظاهر الثقافية والفنية ذات الصلة بالدين، حتى ولو كانت إيجابية، لذلك فإن ما رُوِّج عن الكنيسة من رفضها للفن والإبداع والجمال غير صحيح، كما يوضح ذلك الدكتور «محمد علي أبو ريان» في كتابه «فلسفة الجمال، ونشأة الفنون الجميلة»، حيث يقول: «وعندما توطدت سلطة المسيحية في القرون الوسطى بدأ الفن يتخلى عن المسحة الدنيوية

---

(١) نجيب الكوياتي، منخل إلى الأدب الإسلامي، ص ١٦٩.

كما كان عند اليونان والرومان^(١) وعاد مرة ثانية ليرتبط بالحياة الآخرة وحياة الفضيلة، ويصور الرغبات السامية في الإنسان، والفضائل الدينية كالاستشهاد والتضحية والصبر، والأمل في حياة خالدة، وتمجيد الله وإعلاء كلمة المسيح والترحم بسيرة العذراء وصدق إيمان الخواريين وروعة تأثر القديسين وتصوير المواقف المسيحية بأسلوب ينضح بالإيمان الدافق الملتهب وذلك كما سنجد فيما بعد في صور صلب المسيح والعشاء الأخير ويوحنا المعمدان، والقربان والخطيئة والملائكة، كما نجد فن البناء وقد اصطبغ بالصبغة الكنائسية، فقد تطور الفن الروماني في بناء الكنائس وأصبح فنا مسيحياً خالصاً يعرف بالفن القوطي وهو يرمز إلى معان دينية كالتوبة والأمل في الخلاص، ونجد ذلك واضحاً في كاتدرائية نوتردام في باريس^(٢).

نخلص إذن إلى تقرير الحقيقة التالية: إن إخضاع علم الجمال الإسلامي للعقيدة الإسلامية تصوراً وأهدافاً، يجعل كل ما ينبثق عنه من علوم وفنون في

(١) ذهب بعض الباحثين إلى أن للفنون في عهد الإغريق والرومان نشأت في أخصان لدين، يقول الدكتور «أحمد خليل»: «وإذا نظرنا إلى نشأة المسرح في الزمن القديم عند الإغريق والرومان، فنجدها قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالدين؛ ففي الأعياد المقدسة التي كانوا يقيمونها في المعابد، كانوا يقومون بأداء التمثيليات أو المسرحيات أو الملاحم التي تعبر عن علاقتهم بألهتهم أو رغبتهم في تقديم الشكر لها، وخاصة بعد الحصاد، وقد سجل المصريون لتقدماء على حوائط مقابرهم ومعابدهم بالرسم والكتابة لونها من هذه الفنون، التي تكشف عن طاعتهم لمعبودهم أو مصقرهم بعد الحياة للدنيا». أعمال ندوة للعلمانية والفن، محور ماهية الفن، لأحمد خليل، مجلة البيان للندن، العدد ١٦٢، شهر مايو ٢٠٠١ / ١٤٢٢هـ.

(٢) محمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال، ونشأة للفنون الجميلة، ص ٢٠٨.

خدمة الدين، ومن ثم فهو يؤدي أدواراً و«رسالة مقدسة»، كما يقول علي عزت بيجوفيتش، رحمه الله^(١)، وهذا ما يضمن له التجدد والاستمرار، عكس الفكر الجمالي الغربي، الذي أسر نفسه في إطار مادي ضيق، فتعرجن إبداعه، وتقولبت رؤيته للذات والكون بأن صارت نمطية وأحادية الجانب، لا يرى منها إلا الإشباع المادي الصرف، فسقط بذلك في هوة فقدان اليقين، والعبث، واللاجدوى، واللامعقول، والتشردم والتشظي.

المعلم الرابع: تسخير علم الجمال الإسلامي لأداء أدوار رسالية وإنسانية وأخلاقية عالمية:

نتطلق في مقدمة شرحنا لهذا المعلم من مسلمة معرفية، ترى أن البعد الإنساني والأخلاقي، يصدران من مشكاة واحدة، إنهما يتماهيان في المقاصد والغايات، ويكمل بعضهما بعضاً الآخر، ونعتقد أن علم الجمال الإسلامي هو الموئل للقيام بهاته المهمة الرسالية النبيلة، خاصة وهو يحمل رسالة الإسلام، التي جاءت بقيمها الأخلاقية، لإنقاذ البشرية من الشقاء والتيه الذي تعاني منه.

إن المتتبع للمشهد الجمالي العالمي المعاصر، يفاجأ بالكم الهائل من الإنتاجات، في مختلف فنون القول ووسائل التواصل السمعي والبصري والشفهي، كما يفاجأ بالميزانيات الضخمة والإمكانات المادية والبشرية

---

(١) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ص ١٧٣.

الهائلة المرصودة لهاته الإنتاجات، التي تصف الإنسان المعاصر وهو في بيته، بواسطة الآلات الجهنمية لتقنيات التواصل والإعلام، عبر الإنترنت والصحون المقعرة، التي قعرت وعي الإنسان فجعلته أسيراً للشاشة الصغيرة في البيت، وبلدت إحساسه فصار يستهلك كل ما تلفظه وسائل الإعلام من مواد، الغث فيها ينسي السمين، والرديء فيها يلغى الجيد، والاستثناء فيها يلغى القاعدة، يقول د. حلمي القاعود: «إن الفنون الدرامية في عالم اليوم لها تأثيرها الفعال؛ حيث يمكنها أن تصل بسرعة وسهولة إلى غرف النوم وتقدم للمشاهد أفكاراً وقيماً وسلوكيات يستوعبها ويتشرها بسرعة؛ لأنها تتسلل إليه وهو في حال استرخاء تام، لا يستطيع لها دفاعاً. ومن ثم فإن أهمية التزام العمل الفني والجمالي بروح الدين تضحى ضرورة أساسية في تقديم التصور الصحيح والفكرة الناضجة والقيمة الإيجابية والسلوك المستقيم»^(١).

إن العالم اليوم، في ميسس الحاجة إلى إنتاجات جمالية تُرجع الإنسان إلى إنسانيته، وتحقق له السعادة التي افتقدها في غمرة انشغالاته المادية، وعدم قدرته على الموازنة بين متطلبات الروح وحاجات الجسد، وهب لحياته قوة وفاعلية ومعنى وغاية، وتمدها بأسباب النجاح، وتعزز لديه قيم الفضيلة

---

(١) ندوة العلمانية والفن، مشاركة د. حلمي القاعود، في محور ماهية الفن، مجلة البيان للندنفة، العدد ١٦٢، شهر مايو ٢٠٠١ / ١٤٢٢هـ.

والحق والخير والجمال. هذا المعنى هو الذي دفع بالمفكر والأديب الغربي «بيتر»، إلى التراجع عن تبنيه لمذهب «البرناسية» و«الفن للفن»^(١)، بعد عشرين عاماً ليقول: «إن الفن العظيم لا ينفذ شروط الفن الجيد فحسب - وهو ما يجب أن يفعله ابتداءً ليكون فناً - ولكنه يجب أن يعالج كذلك المسائل الإنسانية الكبرى، وعظمة الفن لا تعتمد على الشكل بل على المادة، وعندما يكون الأدب أكبر تكريساً لزيادة سعادة الناس، ولإنقاذ المظلومين، أو لتوسيع نطاق التعاطف الإنساني، أو لتقديم حقيقة جديدة أو قديمة عن أنفسنا وعلاقتنا بالعالم، مما قد يعلي من أقدارنا، أو يشد عزائمنا في مقامنا بهذه الحياة، فإنه بهذه الصفة - أي الفن - من الفن العظيم»^(٢).

وقد لخص «بيتر» هذا المعنى بشكل بديع في إجابته للطالب الجامعي الذي سأله قائلاً: لماذا يجب أن نكون أخلاقين في الفن؟ فأجابه «بيتر» قائلاً: لأن ذلك غاية الجمال»^(٣).

لعل هذا ما يفسر في تقديرنا النجاحات العالمية الممتتالية لبعض الأفلام، التي حققت نتائج باهرة وسُط عمالقة هذا الفن في المهرجانات

---

(١) هذا المذهب لا يحفل بالمضمون الرسالي للإنتاج الأدبية، ويرى أن غاية هذه الإنتاج محصورة في جمال الصياغة والتركيب لا غير.

(٢) نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص ١٣٠.

(٣) نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص ١٣٢.

العالمية ذائعة الصيت، ويُرجع الكثير من النقاد السبب في هذا التآلق إلى طريقة هاته الأفلام الجميلة في عرضها لمتطلبات إنسانية بحتة، بصورة نظيفة بعيداً عن الإسفاف والتهويل، فضلاً عن عدم متاجرتها بالجنس، وترويجها المكثف لقيمٍ يجمع عليها عند سائر الطوائف والديانات.

إن هذا التوجه من قبل علم الجمال الإسلامي نحو صياغة بدائل جمالية أخلاقية وإنسانية، يتعزز لدينا أكثر مع تنامي المظاهر الثقافية المنذرة بإفلاسٍ يأتي على الحضارة المعاصرة من جذورها، فالمشهد الفلسفي يكشف عن متواليه من التنظيرات لا تنفك تتحدد بوتيرة متسارعة، يجد المتخصص صعوبة بالغة في متابعتها، هكذا لم تكد العولمة بإيديولوجيتها المهيمنة تستقر في الأذهان، حتى سمعنا بفلسفة «نهاية التاريخ» مع «فرانسيس فوكوياما»، وهي فلسفة لم تصمد طويلاً لبعدها المرر للاستكبار العالمي، الذي سيستنجد بفلسفة أو بالأحرى بنظرية «صدام الحضارات» لـ «صمويل هنتجتون»، والتي عدّلت لتصور «حوار الحضارات»، وأخيراً «تحالف الحضارات» مع معهد الدراسات الاستراتيجية في إسبانيا.

هاته الحركية في المشهد الفلسفي، توازيها حركية أقوى في ثورة الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والتواصل، مع التحكم الزائد للشركات العابرة للقارات في مقدرات الأمم والشعوب، وسيادة ثقافة عالمية جديدة،

تسلح بلغة «حقوق الإنسان» و«حقوق المرأة والأقليات» و«الحرية الجنسية»، مع إمكانيات واسعة للتدخل الدولي في أي مكان من «القرية الكونية» التي تتضاءل تدريجياً أمام التوسع العنكبوتي للشبكة المعلوماتية العالمية. وقد أدى هذا المشهد المعقد، إلى إيجاد واقع جديد أكثر حدة وشراسة، وبالتالي أكثر تعقيداً وتشابكاً، فكان من الطبيعي وسط هذا الخضم المتلاطم من التطورات، وفي ظل غياب مرجعية قيمية كونية حاكمة، أن تذبج القيم ويضحى بها على مستوى النظم والشعوب؛ لذلك فإن تأثير الإنسان بجمال القرآن وخضوعه لجلاله، هو وحده الكفيل بإخراج إنسان القرن الحادي والعشرين من متهاتات الضياع والخيبة، وهو وحده القادر على إكسابه التوازن الذي يحتاجه كي يحيا حياة بعيدة عن التوتر والضغط، يقول «برينجسكي» مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في كتابه «الانهيار»: «نحن أصبحنا مجتمع إباحة الاستباحة؛ الفرد في الولايات المتحدة استباح كل شيء، ولم يعد في قاموسه كلمة حرام أو محرّم؛ وبهذا لا تستقيم حضارة ولا تستمر. السفينة كلها تغرق ولا يملك أحد إنقاذها! وإنقاذها مرهون بالعودة إلى الدين والأخلاق»^(١).

---

(١) الانهيار، بريجنسكي، ص ١٩. هذا الكلام مقتبس من تدخل للدكتور إبراهيم الخولي، ضمن مشاركته في الحلقة الثانية من ندوة العلمانية والفن، حرر أعمالها في تقرير شامل الأستاذ ولئ عبد الغني، لقائده مجلة البيان اللندنية، العدد ١٦٢، شهر مايو ٢٠٠١/١٤٢٢هـ.

لكن هاته العودة ستكون أسرع وأوفق وأكثر فاعلية إذا حملت في قوالب جمالية أخاذة، وصيغت في صيغ تتوافق والذوق الجمالي المرفه، ولُفَّت في لفائف من البهاء والحسن، مخاطبة فطرة الإنسان، منبهة إياه إلى ما به تتحقق سعادته في الدنيا والآخرة: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَّهُ وَيَذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ (الأنعام: ١٦٢-١٦٣).

المعلم الخامس: الجمال في الإسلام شأن حياتي ويومي، لا يمكن تصور وجود حقيقي للحياة بدونه:

يتوجه هذا المعلم لتوضيح الجانب التربوي الذي يجب أن يتبته إليه علماء الجمال المسلمين، انطلاقاً من اعترافهم بحاجة المسلم الضرورية للجمال تعبيراً وذوقاً وممارسة، وتعليمه أن الجمال وتذوقه نعمة في الدنيا والآخرة، تستحق شكر الله والثناء عليه.

فقد رأينا في مباحث سابقة كيف أن النص القرآني الكريم يقرن الظواهر الجمالية كلها بضرورة شكر مسبقها وباريها، كما أن نصوص الحديث الشريف بينت أن المسلم مطالب بإظهار نعم الله عليه بالزينة الظاهرة والباطنة، وعدت ذلك من شكر الله ومحبته.

إذا كان الأمر كذلك، فعلى المسلم أن يعلم أن إدراك الجمال يتجاوز الحدود الحسية والمادية، إلى آفاق أرحب مدىّ وأوسع أفقا، فالجمال موجود

في الطبيعة والنفس، في المبادئ والقيم، في التصورات والمواقف، في شبكة علاقات المسلم مع ربه عبادة وابتهاالا، ومع نفسه تفكرا واستبصارا، ومع الكون عمارة واستخلافا، ومع (الغير) تعارفا وتعاونا. إن هذا التنوع يقتضي توسيع مجالات إدراك الجمال واكتشافه وتذوقه، بدءا بالتجليات المدركة بالحواس، مروراً بتلك المدركة بالعقل والمنطق، ثم بالخاطر والوجدان، وأخيراً ما لا يوصل إليه إلا بالبصيرة الخفية التي يصفها التعبير القرآني بقوله: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرَ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج: ٤٦)، وهذا يتطلب درجة دائمة، ورعاية متواصلة، وتكويناً مستمراً لتنمية الذوق الجمالي للمسلم ومراعاة خبراته الجمالية في مختلف الفروع والمجالات.

الأمر يقتضي إذن، تربية جمالية موجهة وقاصدة، تهدف إلى تشكيل السلوك الجمالي للمسلم، وتحيينه ليتجلى في إبداعه اليومي، ركوعاً وسجوداً، دعاءً وابتهاالا، صياماً وتهجداً، كتابةً وتأليفاً، رسماً ونقشاً، بناءً ومعماراً: «ويمتدُّ الجمال في الإنسان المؤمن؛ فإذا مصدر الجمال فيه إيمانه، فتراه في جمال الفطرة التي فطره الله عليها، ثم في نفس الإنسان المؤمن وخُلُقِه، ثم في عمله، ثم في كلمته وبيانه: صبر جميل، صفح جميل، سراح جميل، هجر جميل، وغير ذلك. هكذا يمتد الجمال في تصوّر المؤمن حتى إنه يعيش الجمال الحقّ في أمره كله، على قدر إيمانه واتصاله بالكون وخالقه الكون رب العالمين، يعيشه حياته كلها، ويمتد الجمال إلى الكلمة

والبيان، ليكون الأدب في الإسلام هو الأدب الملتزم التزام صدق و يقين،
والتزام لغة ودين، والتزام شكل ومضمون»^(١).

هل يمكن إذن أن نتحدث في هذا السياق عن ميثاق جمالي يوطر
حياة المسلم ويضبطها؟ وما هي حدود التحمل ومحاذيره؟ وما هو المطلوب
شرعا من المسلم بعد الطهارة والنظافة؟ وما هي المجالات التي يجب أن
تُعطى الأولوية في التربية الجمالية للمسلم؟

إن الحديث عن ميثاق جمالي، يأخذ مشروعيته من تعاليم الإسلام التي
تحض المسلم على أخذ الزينة في كل تفاصيل حياته اليومية، بدءا من التطهر
للصلاة والاهتمام بجمال المظهر والملبس والمسكن والمركب، مروراً
بجماليات التواصل والتخاطب، والتوجيهات المرتبطة بالمبالغة في التزين في
العلاقات الزوجية، وهي علاقة يحيطها الإسلام بمالة من التوصيات
الجمالية التي لا تغفل تفاصيل الكلمة الجميلة، والنظرة الحانية، واللمسة
الرقيقة، وانتهاء بالآداب المختلفة لقضاء الحاجة والسواك والتطيب وانتقاء
الجميل من الثياب.

من الناس من يظن أن التقرب إلى الله لا يتحقق إلا بإهمال المظهر،
وخشونة الثياب، ويفهم حديث «الْبَدَأَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٢) على شاكلته
فيزهده ويتدروش. ومن الدعاة المتشددين من يرغب أن تلبس المرأة

---

(١) علي عدنان رضا للنحوي، الأدب بين الجمال والزخرف، ص ٨.

(٢) سبق تخريجه.

مُسوحاً من الجلد أو من مادة صلبة كما كان يلبس الرهبان،
ومن الناس من يقرأ قول رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ
الْجَمَالَ»، فيستريح من التجمل ما يتجاوز به الحد والنوق، متجاهلاً
أن المظهر السني هو ما كان بين الخشونة والرفاهة، توسط جميل
بين رذيلتين.

هذا التوسط الجميل، هو مطلب الإسلام وتوجيهه الدائم للمسلم في
سلوكاته الجمالية مظهراً ومختراً، ظاهراً وباطناً، وهو الذي يَمَكِّن المسلم
من ترسيخ الحسن والجمال باعتباره قيمة كبرى في تكوينه وبنائه معرفياً
وسلوكياً وذوقياً، وهذا لن يتحقق إلا بتربية جمالية ترسم له مسارات البناء،
وتوضح له الصور والمعالم، على هدى من جمال القرآن، وبصيرة من ضياء
الهدى النبوي الراشد.

المعلم السادس: التوجه نحو تحقيق عالمية الجمال الإسلامي من خلال إنتاجات نوعية ومتميزة:

يثار إشكال آخر يتعلق بشائبة الخصوصية والعالمية في علاقتهما بعلم
الجمال الإسلامي؟ هل علم الجمال الإسلامي محلي أم عالمي التوجه؟ ماهي
محددات كونه عالمياً؟ ومتى نقول: إنه أسير للإقليمية الضيقة؟ وكيف يمكن
لهذا العلم أن يحقق عالميته دون ذوبانه في إكراهات العالمية التي تفقده
خصوصية المبادئ والمنطلقات التي يتميز بها؟ وكيف يمكن لرواد هذا العلم

من منظرين ومبدعين، التوفيق بين قيم الإسلام وما يناقضها من قيم الحدائنة الغربية التي يتبناها أغلب الجمالين العالميين؟

يقول الدكتور نجيب الكيلاني، رحمه الله: «التراث الجمالي العالمي ملكية شائعة كالدين والفلسفة والعلوم، لا يحتكرها شعب دون آخر، ولا تستحوذ عليها أمة دون باقي الأمم، على الرغم من اختلاف اللغات الفنية، وخصوصيتها في التعبير والاستعارة والمجازات المختلفة. ويبقى دائماً في الفنون الأدبية عناصر تكاد تكون لازمة لهذا اللون أو ذلك، فللشعر مثلاً موسيقاه وإيقاعاته وأخيلته، وللقصة أحداثها وعقدتها وشخصياتها، ولها بدايتها ونهايتها، وللمسرحية أشراطها الزمانية والحوارية وجاذبيتها الدرامية الخاصة، وهذه كلها ميراث مشترك»^(١).

بيننا في الصفحات السابقة صحة نسبة صفة «الإسلامي» إلى «علم الجمال»، وعلمنا في التصريح السابق للكيلاني، رحمه الله، أن التراث الجمالي العالمي ملكية شائعة ومشتركة بين ساكنة الأرض، فلم يبق أمام «علم الجمال الإسلامي» إلا الانطلاق نحو غاياته النبيلة تنظيراً وممارسة، من خلال السعي الحثيث، والوعي الصادق، الهادف إلى تأصيل القيم الجمالية، والتأسيس لها قرآنياً، حتى تتخذ لها مواطن قدم راسخة في سباق التنافس الجمالي المستعر عالمياً، لاستمالة الأذواق والأحاسيس، ومعها ميول الناس واختياراتهم واتجاهاتهم الفكرية والدينية أيضاً.

---

(١) نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، ص ١٤٠.

وهذا يصير علم الجمال الإسلامي: «إطاراً للتنمية الإنسانية وبناء مجتمع المعرفة الإسلامي، ذلك أن تحققه يعني تكوين منظومة معرفية مؤطرة بالحسن والجمال لكنها ذات جوهر روحي وأخلاقي وإنساني يفتح فيه الإسلام على كماله المنتظر، في بحاله الحيوي البشري (المسلمون في العالم)، وفيما لم يفكر فيه بعد من مشروعات وحلول لمشكلات جديدة يفرضها ما تمارسه العولة الثقافية من ابتزاز وهيمنة على الثقافات التي توصف الآن بالمماشية بهدف تفتيتها واستيعامها»^(١).

وخلاصة القول: إن المعالم الستة التي اقترحناها أعلاه، تبدو في نظرنا كافية لتسديد مسيرة علم الجمال الإسلامي، ومن شأن احترامها والعمل بها أن يضع علم الجمال الإسلامي في المسير الصحيح ليؤدي دوره الرسالي المنتظر، في عالم يحتاج منتسبيه إلى الارتفاع بأذواقهم عن الماديات، والسمو بأرواحهم إلى مساحات الصفاء المهجورة، وتقويم اعوجاج أنفسهم التي فقدت الاتجاه الصحيح لبوصلة الوجود ومعناه وفلسفته، والتصدي للهجمة الشرسة لثقافة كونية لا تتوقف آلتها عن مسخ إنسانية الإنسان وتشويه فطرته وتصويره آلة للإنتاج والاستهلاك، في غفلة عن مصيره الأخرى، ومتطلبات روحه ووجدانه.

---

(١) هلال محمد جهاد، جماليات القرآن: مشروع فلسفة جمال عربية.. إسلامية معاصرة، ص١٩-٢٠.

خاتمة

ها نحن أولاء حططنا عصا الترحال في خاتمة هاته الدراسة، والعين تشوف إلى ما في جؤنتها من خلاصات، وما انتهت إليه من نتائج وحقائق. ففي طريق تعرفنا على السمات العامة لـ«علم الجمال الإسلامي»، تتبعنا مفهوم الجمال من خلال التنقير عن أبعاده ودلالاته، وتبعنا مفاهيمه القرآنية، وصحبنا العلماء والفقهاء والمفسرين والمفكرين والصوفية واستطلعنا آراءهم ومواقفهم ووجهة نظرهم في جماليات القرآن، سعيا منا لتأصيل وتجديد كفايات التعامل والنظر إلى هاته الجماليات وفق منظور معرفي، يمتح من الرؤية المعرفية القرآنية والنبوية، وينفتح على معطيات علم الجمال والفن، ويوظف آليات الفلسفة والنقد، ويستعين على ذلك بكل الأدوات التي تفتل في تقوية حبل الرؤية العميقة لـ«علم الجمال الإسلامي» من لغة وتأويل ودلالة.

وهكذا بينا أهمية الجمال في حياة الإنسان، ووقفنا عند الدور الوظيفي الذي يؤديه، من خلال توسيعه لأفق الحياة، وجعله مفتوحا أمام عوالم غير متناهية من الإبداع والاجتهاد في العبادات والمعاملات، وتقويته لحوافز الإنسان في مواجهته لمتطلبات الذات وإكراهات الواقع، وتقريب هاته الذات

من جوهرها الإنساني، عبر الموازنة بين أمزجتها وخواطرها الداخلية؛ حفاظاً على اتساقها الداخلي وازدواجها النفسي والعاطفي، وتنميةً لشعورها وذوقها الجمالي، وشحذاً له في اتجاه أرقى وأنبى، ليعشق المشترك الإنساني، ويفكر في ما يجمع الناس ويوحد مشاعرهم واتجاهاتهم، ويعمم الخير والفضيلة والسعادة والظهور على الناس، كل الناس.

ومن خلال استقرارنا لمصطلحات الجمال في النص القرآني، تمكنا من تحديد مجموعة من المفاهيم الجمالية، ركزنا على ما اعتبرناه منها محورياً ومحدداً للرؤية الجمالية القرآنية، وهكذا وقفنا عند مفاهيم «الجمال» و«الزينة» و«الحسن» و«التسوية»، وتتبعنا دلالاتها في السياقات القرآنية المختلفة التي وردت فيها، ورأينا أنها تشكل منظومة متكاملة من المفاهيم لا غنى عنها لمعرفة النسق الجمالي القرآني، الذي يستنفر المسلم ويحفزه بألوان مختلفة من البيان، للبحث عن الحسن أنى وجدته في كتاب الله المنظور، ويطلبه بعد ذلك بانخاذ هذا الحسن دليلاً له في العبادة والعمل، وفي العلاقات العامة مع أهله ومع غيره، مع تنبيهه إلى عدم الوقوع في شرك الفتن التي خلقت لاختبار إرادته وتمحيص إيمانه، فإذا حياته كلها تستوي على إيقاع الحسن والزينة والجمال، أخذوا وعطاء، تمثلاً وتطبيقاً، قولاً وعملاً؛ فالمسلم الحق هو من يعيش بالحسن، ويدعوا إليه، وينشره في الآفاق مردداً قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ٣٣).

إن الحديث عن «علم جمال إسلامي»، يقتضي لزوما التأصيل القرآني لمفاهيمه ومدلولاته، والتعميد المنهجي له، حتى تنأسس الرؤية الجمالية الإسلامية على مدامك قوية؛ تعصمها من أن تنفلت عن خدمة البعد التوحيدي الذي ينتظمها من كل ناحية.

وهكذا بينا عبر ستة معالم واضحة، أن القرآن الكريم هو الأساس الذي تستمد منه كليات علم الجمال الإسلامي وأصوله، كما أن التصور الصحيح لهذا العلم لا يتحقق إلا بمفهوم صحيح لقيم الإسلام وتعاليمه وأفكاره ومنهجه، وهذا يقتضي إخضاعه وتوجيهه لخدمة العقيدة الإسلامية تصورا وأهدافا، تنظيرا وتطبيقا، وتسخيره لأداء أدوار رسالية وإنسانية وأخلاقية، تتجاوز الحدود الإقليمية الضيقة، وتفتح على الآفاق المفتوحة للكون والحياة. لكن قبل التوجه لتحقيق عالمية الجمال الإسلامي وكونيته، وجب على الدعاة والمفكرين والثقافيين المسلمين، أن يجتهدوا في إبداع الصيغ الملائمة التي يمكنها أن تجعل من «الجمال» شأنا حياتيا ويوميا، لا يمكن تصور وجود حقيقي لحياة المسلم بدونه، كما لا يمكن تحقيق التمكين للأمة الإسلامية في معترك تدافعها الحضاري مع الأمم، دون العبور عبر بوابة الجمال، بالفهم التكامل الذي اجتهدنا في تقديمه، عبر صفحات هذا البحث.

هذا الفهم يتلخص في أن «علم الجمال الإسلامي»، يجب أن يتوجه رأسا لبيان الكيفيات الجمالية التي يمارس بها النص القرآني تأثيره على

متلقيه، بنحو يتجاوز التأثير الظاهري، ليصل إلى أعماق النفس البشرية؛
تصويماً للسقيم من الأفهام وتعديلاً لها في اتجاه الصحة والصواب، وتقويماً
للخاطئ من السلوكات وتصحيحاً لها في اتجاه الاعتدال والانسجام،
وإنهاضاً للكآل من الهمم، وتقوية للساقط منها في اتجاه السمو والرفعة،
وحفزاً للخامل من الإرادات وتوجيهها لها نحو معالي المطالب وسني المقاصد،
وصناعةً للباعث على العمل، وصياغة له صياغة سليمة، وتغذية لجذوره
ورعاية لها؛ حتى لا يخفت توهجه ولا يبهت تألقه، وحتى يظل في تجدد دائم،
ويتعزز بهمة لا تفتر عن التفاعل الإيجابي الدائم مع جماليات القرآن، اكتشافاً
لها، ومعرفةً لآليات تأثيرها وفعالها في النفوس، وتطبيقاً لها في واقع الحياة
والأنفس، وتأطيراً لحياة الإنسان بالقرآن، حتى يصدر في كل موقفه
وتصرفاته وانفعالاته، عن هدي القرآن، وجميل توجيهه للنفس البشرية، التي
لن تذوق جمالية التعبد، وأنس التعايش، وحلاوة العيش؛ إلا في امتثالها
الواعي والطوعي لجماليات القرآن الكريم؛ عقيدة وشريعة ومنهج حياة.

ونرجو أن يكون هذا البحث لبنة من لبنات اكتشاف المنهج الجمالي
في القرآن الكريم، فما كان فيه من توفيق وصواب فمن الله، وما كان فيه
من خطأ وتقصير فمصدره العجز المذخور في الطينة، وأسأل الله بجماله
وجلاله، أن يتقبله مني، عربون صدق في خدمة كتابه، وشهادة انبهار
بجماله، ودليل خضوع لجلاله، جل الله، ولا إله إلا الله محمد رسول الله.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه .....
٢٣	* مقدمة: .....
٣١	* الفصل الأول: علم الجمال ومفاهيمه القرآنية .....
٣٣	- المبحث الأول: مفهوم «الجمال» في القرآن الكريم .....
٥٧	- المبحث الثاني: مفهوم «الزينة» في القرآن الكريم .....
٦٦	- المبحث الثالث: مفهوم «الحسن» في القرآن الكريم .....
٨٣	- المبحث الرابع: مفهوم «التسوية» في القرآن الكريم .....
٩٣	* الفصل الثاني: الرؤية الجمالية في القرآن الكريم: خلاصة تركيبية
١٠٧	* الفصل الثالث: علم لجمال الإسلامي بين الهدي قنبوي وجهادات علماء الإسلام
١٠٧	- المبحث الأول: الجمال في الهدي النبوي دعوة وتطبيقاً .....
١٢٤	- المبحث الثاني: علماء الإسلام والجمال .....
١٣٥	* الفصل الرابع: علم الجمال الإسلامي.. مساهمة في التأصيل والتجديد ...
١٦٣	* خاتمة .....
١٦٧	* الفهرس .....

وكلاء التوزيع

عنوانه	رقم الهاتف	اسم الوكيل	البلد
ص.ب: ٨١٥٠ - الدوحة فاكس: ٤٤٤٣٦٨٠٠ - بخوار سوق الجبر	٤٤٦٢٢١٨٢ ٤٤٤١٣٤٧١	دار الثقافة دار الثقافة «قسم توزيع الكتاب»	قطر
ص.ب: ٢٨٧ - البحرين فاكس: ٢١٠٧٦٦	٢٣١٠٦٢ ٢١٠٧٦٨ (المنامة) ٦٨١٢٤٣ (مدينة عيسى)	مكتبة الآداب	البحرين
ص.ب: ٤٣٠٩٩ حول شارع النبي رمز بريدي: ٢٣٠٤٥ فاكس: ٢٦٣٦٨٥٤	٢٦١٥٠٤٥	مكتبة دار المنار الإسلامية	الكويت
ص.ب: ١٩٦٠ روي ١١٢ فاكس: ٧٨٣٥٦٨	٧٨٣٥٦٧٧	مكتبة علوم القرآن	سلطنة عمان
ص.ب: ٣٣٧١ - عمان ١١١٨١ فاكس: ٥٣٣٧٧٣٣	٥٣٥٨٨٥٥	شركة وكالة التوزيع الأردنية	الأردن
ص.ب: ٥٤٤ - صنعاء فاكس: ٢١٣١٦٣	٧٨٠٤٠ - ٧١٣٦٣ ٢٧٠٣٨ - ٧٥٨١١	مجموعة الجبل الجديد	اليمن
ص.ب: ١١١٦٦ - الخرطوم فاكس: ٤٦٦٩٥١	٤٦٦٣٥٧	دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع	السودان
ص.ب: ١٦١ غورية ١٢٠ ش الأزهر - القاهرة فاكس: ٢٧٤١٧٥٠	٢٧٤١٥٧٨ ٢٧٠٤٢٨٠ ٥٩٣٢٨٢٠	دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة	مصر
لمنج موناستير رقم ١٦ - الرباط	٧٣٣٣٢٩	مكتبة منار العرفان للنشر والتوزيع	المغرب
القطعة رقم ١٤٢ ب حي الشانوية - الروبة - الجزائر	٠٢١٣١٧٠١٣٦٤٦ ٠٢١٣٥٤٥١١٠١٥	دار الوعي للنشر والتوزيع	الجزائر
Muslim welfare House, 233. Seven Sisters Road, London N4 2DA. Fax: (071) 2812687 Registered Charity No:271680	(01) 272-5170/ 263-3071	دار الرعاية الإسلامية	إنجلترا

ثمن النسخة

الأردن	(٧٠٠) فلس
الإمارات	(٥) درهم
البحرين	(٥٠٠) فلس
تونس	دينار واحد
السعودية	(٥) ريال
السودان	(٥٠) قرشاً
عمان	(٥٠٠) بيسة
قطر	(٥) ريال
الكويت	(٥٠٠) فلس
مصر	(٦) جنيهاً
المغرب	(١٠) درهم
الجزائر	(١٢٠) ديناراً
اليمن	(٤٠) ريالاً
* الأمريكان وأوروبا وأستراليا وباقى دول آسيا وأفريقيا: دولار أمريكي ونصف، أو ما يعادله.	

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

هاتف: ٤٤٤٤٧٣٠٠

فاكس: ٤٤٤٤٧٠٢٢

برقياً: الأمة - الدوحة

ص.ب: ٨٩٣ - الدوحة - قطر

موقعنا على الإنترنت:

www.sheikhali-waqfiah.org.qa

www.Islam.gov.qa

البريد الإلكتروني: E.Mail

M_Dirasat@Islam.gov.qa

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

جائزة الشيخ

عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّانِي

للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي

إسهاماً في تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقافي

الفكري، والسعي إلى تكوين جيل من العلماء،

تطرح موضوعها لعام ٢٠١١م

« فقه التغيير وبناء الأمة الوسط »

آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) ٢٠١٣م

• مدخل:

مفهوم الأمة: مفهوم التغيير: تعريف الأمة الوسط: الوظيفة الحضارية للأمة الوسط: أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على الناس وهدايتهم إلى الخير)..

• المحاور:

- عوامل تشكيل الأمم: لمحة تاريخية؛ متطلبات بناء أمة الرسالة؛ التغيير بين الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة في حقبة العولمة.
- سنة التغيير: سنن المدافعة والصراع بين الخير والشر؛ التغيير بين ذهنية الاستحالة وذهنية السهولة؛ مشروعية التغيير؛ أسباب ودواعي التغيير؛ التغيير إنتاج نخبة وإنجاز أمة.
- فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد منهجية التغيير؛ منهج النبوة في التغيير.
- إعادة البناء ومرتكزات النهوض: مقومات البناء (الإمكان الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط وظروف الميلاد الأول (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها)؛ عقبات وتحديات على طريق التغيير؛ استراتيجية وشروط النهوض.
- رؤية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط.

قيمة الجائزة (١٧٥) ألف ريال قطري

• شروط الجائزة:

- ١- أن يكون البحث قد أُعدَّ خصيصاً للجائزة.
- ٢- أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي.
- ٣- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها.
- ٤- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة، ومخزنة على قرص (CD) مرفق بالبحث، إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية، إن أمكن.
- ٥- لا يقل حجم البحث عن (٢٠٠) صفحة، ولا يزيد على (٣٠٠) حوالي: (٦٠.٠٠٠) كلمة بخط (Traditional Arabic) بحجم (16).
- ٦- تحجب الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب.
- ٧- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة بحوث الجائزة.
- ٨- تسحب قيمة الجائزة، إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجائزة.
- ٩- لا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.
- ١٠- التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين.
- ١١- على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية، ونسخة مصورة عن جواز سفره.

* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي:

ص.ب: ٨٩٣ - الدوحة - قطر

لمزيد من الاستفسار:

هاتف: ٤٤٤٤٧٣٠٠ (+٩٧٤) - فاكس: ٤٤٤٤٧٠٢٢

البريد الإلكتروني: m_dirasat@islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت: www.Islam.gov.qa