

أهل الثغور

الثلاثاء ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩

عبد الوهاب بن ناصر الطرييري

اشتهر خبر الإمام المجاهد عبدالله بن المبارك - رحمه الله - والذي يقول فيه: «من اعتاصت عليه مسألةٌ فليسأل أهل الثغور، فإن الله يقول: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)».

وفي رواية: «إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: (لنهديَنَّهُمْ)».

وهذا الخبر يُروى عن ابن المبارك من قوله، ويُروى من قول سفيان بن عيينة له^(١).

وقد كثر تداول الخبر، والاستدلال به على أن أهل الثغور أعلم بأمر الجهاد، وأنهم هم الذين ينبغي أن يُستفتوا ويُرجع إليهم، وأنهم هم العلماء حقاً، وليس غيرهم من القَعَدَةِ، وأنهم الجديرون بالهدى والسداد، ولذلك فرأيهم مقدّم على رأي غيرهم، واجتهادهم له الأولوية، وربما تجاوز الأمر بالانطلاق من هذا المعنى إلى تنقُّص العلماء الذين لم يَشْخَصُوا إلى هذه الثغور، ولم تعبّر أقدامهم بالجهاد، وأنهم قد ركنوا إلى الدعة والموادعة، وألهاهم عن الجهاد وقول كلمة الحق الترفه وتفخذ النساء.

والحق أن هذه الكلمة التي تُروى عن الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك تحتاج إلى تأملٍ علميٍّ هادئ، يتطلب الوصول إلى الحق ومعرفة مراد الله عز وجل من قوله المنزّل، وتتبع كلام أهل العلم حولها حتى يفضي بنا ذلك إلى المعنى المتكامل للآية، وإذا نحن اجتهدنا في الوصول إلى ذلك؛ فإنَّ ثَمَّ معالمٍ تَسْتُلْفِتُنَا:

أولها: أن هذه الآية آية مكية، نزلت قبل أن يُفرض القتال، كما قرّر ذلك أهل العلم (الاتقان ١ / ٣٦)،

(١) لم أجد هذا الأثر، يروى مسنداً إلا من وجهين:

الأول: رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٣٠٨٤ / ٩) وفي إسناده من لا يعرف.

الثاني: رواه الثعلبي في الكشف والبيان (٢٩٠ / ٧) عن سفيان بن عيينة وفي إسناده عبد الله بن محمد بن وهب

تركة الدارقطني، لسان الميزان (٥٧٣ / ٤).

والأعجب أن مظنته الأولى كتاب الجهاد لابن المبارك ولم أره فيه.

(الدر المنثور ١١/ ٥٢٦)، فإن سورة العنكبوت سورة مكية، ولذا قال السُّدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال.

وقال ابن عطية: هي قبل الجهاد العربي، وإنما هو جهاد عامٌ في دين الله وطلب مرضاته.

وقال الشيخ ابن عاشور: في هذه الآية: لم يكن يومئذ جهاد القتال.

وبذلك علم أن لآية معنى أوسع من القتال في الثغور، فإن هذه الآية نزلت في مكة قبل أن يُفرض قتال، وقبل أن تكون ثمة ثغور.

ثانياً: تنوّعت عبارات المفسرين في تفسير هذه الآية، وإن كانت ترجع إلى معنى عامٍّ يجمعها، فقد قال ابن عباس: الذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبيل ثوابنا.

وقال الحسن بن أبي الحسن: الآية في العباد.

وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون.

وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصرُ الدين، والردُّ على المبطلين، وقمعُ الظالمين، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر.

وقال الضحّاك: الذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبيل الثبات على الإيمان.

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: هذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدو، وهو المتقدم في أول السورة في قوله تعالى: (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ)؛ إذ لم يكن يومئذ جهاد القتال. ومعنى: (جاهدوا فينا): أي جاهدوا في مرضاتنا، بالدين الذي اخترناه لهم. ا.هـ.

وبذلك يعلم أن تنوّع كلام أهل العلم في هذه الآية يعود إلى معنى الجهاد في الفترة المكية، وهو الجهاد بمعناه العام.

ومن ذهب من العلماء إلى تفسير الجهاد بالقتال فهو من تفسير المعنى العام ببعض أفراده.

ثالثاً: لا تُعلم مسألة علمية دينية أو دنيوية اعتاصت على أهل الرأي فاتخذوا هذا القرار، وكتبوا إلى أهل الثغور، ولم تكن الثغور عامرة بأفضل وأزكى ممن كانت عامرة بهم أيام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومع ذلك فقد اعتاصت عليهم مسائل كثيرة كمسألة ميراث الجدة على أبي بكر، والكلالة على عمر، والدخول إلى بلد الوباء وغيرها، ومع ذلك لم يكتبوا إلى الثغور، ولم يسألوا أهلها

عن رأيهم، وإنما كان عمر يجمع أهل بدر، ومشيخة قريش، ويصدر عن رأيهم؛ و من نسبت إليه هذه العبارة (ابن المبارك، أو ابن عيينة) لا يعرف عنه أنه كان يرجع إلى قول أهل الثغور في مسائل الخلاف ليعرف الراجح من الأقوال.

بل كان أهل الثغور هم الذين يعودون إلى فقهاء الأمصار ليعلموا الراجح من الأقوال! روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦٧/٣٥) عن محمد بن عبد الحكم قال: جاء أهل الثغر إلى مالك، فقالوا له: إن رأي هذين الرجلين قد غلب على أهل الثغر: سفيان الثوري والأوزاعي، فرأي من ترى نأخذ؟ فقال مالك: كان الأوزاعي عندنا إماماً! فما بالهم لم يرجعوا إلى فقهاء ثغرهم لمعرفة ذلك؟! رابعاً: لا يُعلم في مرجحات الأقوال والآراء أن هذا الرأي هو رأي أهل الثغور، أو أن هذا اجتهاد من في الثغر. وهذه مدونات الفقه يذكر فيها قول أهل الثغور أحياناً نادرة في مسائل الخلاف، ويساق ضمن القائلين بأحد الأقوال دون أن يجعل قرينة على رجحان ذلك القول بل لا يجد الفقيه غضاضة في اختيار خلاف قولهم كما في صنيع الإمام أحمد. انظر: المغني (١٠/٤٤٦ طبعة دار الفكر).

خامساً: إن الذي حصل في التاريخ هو عكس ذلك، فقد حصلت مُراجعة أهل الثغور في اجتهادهم، كما استدرك عمر -رضي الله عنه- على أبي عبيد الثقفي في معركة الجسر، التي هُزم فيها أبو عبيد، فقال عمر رضي الله عنه: لو انحازوا إلي كنت لهم فئة (تفسير عبد الرزاق ١/٤٤٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٢/٥٣٦)، فكان رأي عمر استدراكاً على اجتهاد أبي عبيد الذي كان في الثغر وفي مواجهة الفرس.

وهذا أحمد بن حنبل كان يتعجب من قول أهل الثغور في مسألة من مسائل الجهاد! وهي: الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو أحدهما، وذهب إلى خلاف قولهم واحتج عليهم بحديث: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه..». أحكام أهل الملل للخلال، والاستذكار (٣/١١٧)، وفي طبقات الحنابلة (١/٣٩٤) أنه ضحك من قولهم وقال: أهل الثغور يصنعون أشياء ما أدري ما هي!! أحكام أهل الذمة (٢/١٩٣).

بل هذا إسحاق بن راهويه الإمام الفقيه المحدث قيل له: إن أهل الثغور يلعبون بالشطرنج لأجل الحرب، فقال: هو فجور!

انظر: الكبائر للذهبي (ص: ٨٨)، والنكت على المحرر للمجد بن تيمية (٢/٢٦٧).

سادساً: كان أكثر علماء الأمة على تتابع عصورها علماء أمصار، وليسوا علماء ثغور، مثل سعيد بن المسيب، وفقهاء المدينة السبعة، والزهري، والأئمة الأربعة، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن حجر، وغيرهم.

بل إن من العلماء من لم يشهد معركة قط، ولم يخرج في سرية قط، كالأئمة الأربعة فلا يُعلم لهم شهود معركة، ومع ذلك فإن أحكام الجهاد إنما أخذت من فقههم، ورُجِعَ فيها إلى اجتهادهم، وما أقعدهم رحمهم الله عن الشخوص جبن ولا خور ولا شحّ بأنفسهم، ولكن علمهم أن ما هم فيه رباط وجهاد ليس دون ما عليه أهل الثغور، إن لم يكن أولى وأجدى كما قال الإمام مالك لعبد الله العمري (وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر) التهميد (٧/ ١٨٥)، السير (٨/ ١١٤).

سابعاً: أن الجهاد في الآية ينبغي أن يُفسَّرَ بمعناه العام، كما فسَّره به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا تنزيل الوحي وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله إليه. كما روى البخاري من حديث عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبيس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغبرَّت قدماهُ في سبيل الله حرَّمه الله على النار»، وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب المشي إلى الجمعة، وقال الحافظ ابن حجر في: «الفتح»: «أورده هنا لعموم قوله: «في سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدلَّ به على ذلك. ا.هـ. وبذلك يعلم كلُّ ذي بصيرة أن هذه الآية في توقيت نزولها، وفي تفسير العلماء لها، وعملهم بمعناها لا تلاقي ما يحاول بعض إخواننا سوق دلالتها إليه عندما يدخلون باسم الجهاد الذي لم تستوف شرائطه ولوازمه في مواجهات غير متكافئة يفتاتون بالقرار الأكبر والأخطر فيها على الأمة علمائها وحكمائها وذوي البصيرة والرأي فيها بزعم أنهم أهل الثغور، وأهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولو غيبت الأمة كلها عن قرار تصل إليها تداعياته وتطالها آثاره وتبعاته.

إن أهم ما نعتبر به من هذه الآية هو أن نفقه منها أهمية المجاهدة بمعنى استفراغ الوسع في تطلب الحق، والاجتهاد في إصابته على مراد الله ورسوله، وصدق اللجأ إلى الله أن يصيب بنا الحق، ومن كان كذلك فهو حريٌّ أن ينال موعود الله في هذه الآية (لنهديهم سبلنا).

وعلينا أن نحذر من أن نقع من حيث لا نشعر في التترس بدلالة ننتقيها من النص لتسعننا في أمر قد

فرغنا منه، أو تعذرنا في مزلة قد تورطنا فيها.

إن علينا أن نجاهد أنفسنا على الانقياد لدلالات النصوص، لا أن نسوق دلالة النص لندافع بها عن آرائنا واجتهاداتنا، فضلاً أن نجعل من دلالات النصوص المنتقاة قنطرة للوقوع في أعراض علماء يخالف رأيهم رأينا، واجتهادهم اجتهادنا، وليسوا بأقل منا حرصاً على تطلب الحق وإصابته.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم.

المصدر: الإسلام اليوم

أهل السنة والجماعة

انتقد العلامة الموريتاني الدكتور محمد الحسن ولد الددو ، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هذا المصطلح « أهل السنة والجماعة » ؛ وقال : « إنه عبارةٌ مُحدثةٌ ومفهومةٌ لم يرد في نصوص الوحيين ؛ وإنما نشأ في سياق التدافع السياسي بين الأمويين وخصومهم السياسيين من الشيعة والخوارج ؛ لكن بعض فرق أهل السنة استأثرت بهذا اللقب ، ونقلته من إطاره السياسي إلى إطار فقهي واعتقادي ؛ تمكنت به من إقصاء الفرق السنية الأخرى ؛ وجعله علامةً خاصة بها » [نقلاً عن موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] :

أولاً : نتعجب من قول العلامة الددو : « إنه عبارةٌ محدثةٌ ومفهومةٌ لم يرد في نصوص الوحيين » ؛ لقد ثبت من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ورواه عنه الإمام اللالكائي في كتابه « اعتقاد أهل السنة والجماعة » ، ونقله ابن كثير في تفسيره ؛ عند تفسير قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] قال : يعني يوم القيامة حين تبيضُّ وجوه أهل السنة والجماعة ؛ وتَسْوَدُّ وجوه أهل البدعة والفرقة ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما . [انتهى نص كلام ابن كثير] والخبر عن ابن عباس في كتاب اللالكائي [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١ / ٧٢]

وثبت هذا الكلام عن حبر الأمة عبد الله بن عباس يجب أن يردع كائناً من كان عن وصفه بأنه مُحدَّث ؛ هذا وابن عباس إنما أخذ هذا

الوصف من الحديث المشهور الذي قال فيه النبي ﷺ: « .. وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قالوا وما هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » ، وفي رواية قال : « هي الجماعة » [انظر الشريعة لأبي بكر الآجري ٤٣٣/١ ، و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١٠٠/١]

فما هو عليه ﷺ : هذه هي السنة ؛ وأصحابه : هم الجماعة ؛ فنحن مقيدون في فهم الإسلام بهذين الضابطين : السنة ، ومنهج الصحابة في فهمها ؛ ولا أظن العلامة الددو ينازع في هذا ؛ وإلا صارت المشاغبة في الثوابت .

قد يُقال : إن فهم الصحابة غير مُلزم باعتباره اجتهاداً غير معصوم ؛ نعم اجتهادهم على مستوى الأفراد غير مُلزم فنحن كما قال الإمام أبو حنيفة : إذا اختلف الصحابة أختير من أقوالهم ولا أخرج عنها . المقصود هو منهج مجموع الصحابة ؛ وليس اجتهاد الأفراد منهم ؛ ونقصد بالمنهج طريقتهم في فهم الوحيين ؛ فهذه الطريقة مُلزمة ، وإليها الإشارة في القرآن بقوله تعالى : ﴿ .. وَيَتَّبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥] فسبيل المؤمنين المتوعد من يخالفها بالعقوبة الشديدة الواجب أن تكون هي سبيل الصحابة ؛ وإلا فسبيل من ؟

هل نقول : سبيل مجموع المسلمين في كل زمان ومكان ؟

إذن يكون هذا القائل قد أحالنا إلى مئات السبل المختلفة المتنازعة ؛
بينما أسلوب الآية يدل على أنها سبيلٌ واحدةٌ مؤتلفةٌ لا اختلافَ فيها .
ثانياً : هذه اللوثة كيف انتقلت عدواها إلى العلامة الددو مع ما عُرف
عنه من علم وعقل ، أعني لوثةَ التجميع بلا منهج ؛ تجميع كل من
هَبَّ ودبَّ ؛ يكفي أن يرفع شعارَ الإسلام ؛ ولو كان ينقضه باعتقاده ؛
كالروافض ، وهذه اللوثة _ للأسف _ ما زال كثير من الدعاة
والمتقفين والكتاب واقعين تحت تأثيرها ؛ ولهذا في اتحاد علماء
الإخوان المسلمين _ هكذا ينبغي أن يكون اسمه _ تجد الروافض
والخوارج والجهمية وربما المعتزلة ؛ فتجد الرافضيَّ « التسخيريَّ »
بجوار الشيخ العلامة القرضاوي _ وهو من فقهاء أهل السنة
والجماعة _ ؛ ولو حدَّثَ القرضاوي نفسه مرةً بأن يسأل هذا الرافضي
عن اعتقاده في القرآن ، وفي أمهات المؤمنين ، وفي الرعيل الأول
أصحابِ رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم ، بل وفي السنة النبوية ؛
وأجاب الرافضيُّ بالحقيقة لا بالتقية لسأل القرضاوي نفسه : كيف
أجلس مع هذا المجوسي في اتحادٍ واحدٍ ، وما الجدوى من ذلك ؟
إن محاولة التَّخْفُفِ _ بل نقول التخلص _ من ضوابط الإسلام ينتج
إسلامًا لا طعمَ له ولا لونَ ولا رائحةَ ؛ إسلامًا مُشْبَعًا بالعموميات
والشعارات ، لا بالحقائق ؛ وهذا مخالف لنص القرآن ؛ فالقرآن
العظيم دعانا إلى توحيد الكلمة ولكن على الكتاب والسنة في قول
الله تعالى ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ .. ﴾ [آل

عمران : ١٠٣] فالاعتصام والاجتماع يجب أن يكون على حبل الله ؛
الذي هو القرآن والسنة .

ونحن نرى أن مصطلح أهل السنة والجماعة يدخل تحت مظلته كل
من اعتمد السنة ومنهج الصحابة ، ويدخل في ذلك الأشاعرة
والماتريدية والصوفية لأنهم لا ينازعون فيها ، ومن نازع فيهما من
هذه المذاهب كغلاة الأشاعرة والماتريدية ؛ وغلاة الصوفية ؛ فلا
يدخلون في هذا الإطار ؛ أما المعتزلة فلأنهم ينازعون في السنة
ويقدمون عليها الدليل العقلي فلا يدخلون أيضاً في هذا الإطار ؛ وأما
الروافض كالشيخ المجوسي « التسخيري » وأمثاله من « التساخيري »
الذين يضحكون على اتحاد علماء الإخوان المسلمين بالتقية ،
والروافض دينهم الكذب ؛ فلا يدخلون في الإسلام أصلاً ؛ لأنهم لا
يؤمنون بأي من ثوابته .

وقد نشرنا فتوى بهذا المضمون في شمول مصطلح أهل السنة
والجماعة للأشاعرة والماتريدية والصوفية ؛ نشرت في موقع « الإسلام
اليوم » ؛ ووقع معي على هذه الفتوى اثنان من علماء القصيم هما :
فضيلة الشيخ محمد بن ناصر السحيباني ، وفضيلة الشيخ عبد الله
الغنيان ، المدرسان بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة النبوية .

كتبه

عبد العزيز القارئ

بالمدينة النبوية

في ١٩ / ٨ / ١٤٣٢ هـ

اللَّحْنُ فِي مِحْرَابِ التَّرَاوِيحِ بِالْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ

اللَّحْنُ فِي اللُّغَةِ يَأْتِي بِمَعْنَى الْخَطَأَ وَبِمَعْنَى الصَّوَابِ ؛ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ يُقَالُ : لَحَنَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَخْطَأَ فِي اللُّغَةِ ، وَيُقَالُ : لَحَنَ فِي كَلَامِهِ إِذَا أَجَادَهُ وَأَحْسَنَهُ ، وَمِنَ اللَّحْنِ بِمَعْنَى الصَّوَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد : ٣٠] أَي فِي صَوَابِ الْقَوْلِ وَصَحْتِهِ ، وَهَذَا كَانَ مِنْ سِمَاتِ الْمَنَافِقِينَ ؛ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ...﴾ [المنافقون : ٤] ^(١) وَاللَّحْنُ فِي الْكَلَامِ بِمَعْنَى الْخَطَأَ هُوَ مَقْصُودُنَا هُنَا ، وَكَانَ مَذْمُومًا عِنْدَ الْعَرَبِ يَسْتَعْيِبُونَهُ ، وَيَعْدُونَهُ هُجْنَةً لِلشَّرِيفِ .

قَالَ الْأَنْبَارِيُّ : قَالَ الْعَتَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ عِلِيَّةِ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِرْوَانَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَوْمٌ يَلْعَبُونَ بِالشُّطْرَنْجِ فَقَالَ : يَا غَلَامُ غَطَّهَا . فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ فَتَكَلَّمَ لَحَنًا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يَا غَلَامُ اكشِفْ عَنْهَا الْغَطَاءَ ، لَيْسَ لِلْأَحْنِ حُرْمَةٌ .
وَقَالَ الْأَنْبَارِيُّ : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ خَتَنَهُ ، فَقَالَ : وَمَنْ خَتَنَكَ ؟ قَالَ : خَتَنَنِي الْخَتَّانُ . فَقِيلَ لِعَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ عَنْكَ قَوْلَكَ . قَالَ : فَأَفْهَمُوهُ . فَقَالُوا لَهُ : مَنْ خَتَنَكَ ؟ فَقَالَ خَتَنِي فَلَانٌ . فَاسْتَحْيَا عَبْدَ الْعَزِيزِ وَأَلْزَمَ نَفْسَهُ أَلَّا يَجْلِسَ لِلنَّاسِ حَتَّى يَعْرِفَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ مَا يُصْلِحُ كَلَامَهُ وَيُزِيلُ اللَّحْنَ مِنْهُ ^(٢) .

وَرَأَى أَبُو الْأَسْوَدِ الدَّوْلِيُّ أَعْدَالَ [الْعَدْلُ نِصْفُ جَمَلِ الدَّابَّةِ] مَكْتُوبًا عَلَيْهَا : لِأَبُو فَلَانَ . فَقَالَ : سَبِحَانَ اللَّهِ يَلْحَنُونَ وَيَرْبِحُونَ؟! ^(٣)

وَلِذَلِكَ كَانَ السَّلْفُ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُوَضُّونَ لِتَجَنُّبِ اللَّحْنِ بِتَعَلُّمِ الْعَرَبِيَّةِ ..

(١) الْأَضْدَادُ لِلْأَنْبَارِيِّ [طَبْعَةُ الْكُوَيْتِ ١٩٦٠ م] ص ٢٣٨ .

(٢) الْأَضْدَادُ ص ٢٤٥ - ٢٤٦ .

(٣) بَهْجَةُ الْمَجَالِسِ وَانْسُ الْمَجَالِسِ وَشَحْنُ الدَّهْنِ وَالْمَهَاجِسُ [الطَبْعَةُ الْمِصْرِيَّةُ] ١/٦٦ .

قال ابن عبد البر : كتب عمرُ إلى أبي موسى الأشعري : أما بعدُ فَتَفَقَّهُوا في السُنَّةِ وتعلَّمُوا العربية^(١) .

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : رَحِمَ اللهُ امرءًا أصلحَ من لِسَانِهِ . وذكره الأنباري عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى الحاكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلاً قرأ فلحنَ ، فقال صلى الله عليه وسلم : «أرشدوا أخاكم»^(٢) .

وكان عبدُ الله بن عمر يضرب ولدهُ على اللحنِ .

وكان عبدُ الله بن المبارك رحمه الله يقول : اللحنُ في الكلام أقبحُ من الجُدري في الوجه^(٣) .

واليوم تجد اللحنَ في كل مكان ، لا يكاد يسلمُ منه أحدٌ ؛ الأصغرُ والأكبرُ ، وخطباءُ الجمعة ، وغيرهم ، كلُّهم يلحنون ، العجمةُ أصبحت داءً عُضالًا ، واعوجاجُ الألسنة أصابَ حتى العربَ الأَفحاحَ ..

وأشدُّ اللحنِ سوءًا وأكثرُه عيبًا ، ما يقع في قراءة القرآن .. ومرَّ في حديثِ أبي الدرداء ما يفيد أنه نوعٌ من الضلالِ يحتاج من يقع فيه إلى إرشادٍ ، حَسَبَ اللفظِ النبوي ..

وتجنَّبُ اللحنَ في قراءة القرآن يتحقق بتعلُّمِ «التجويد» وإتقانه ؛ وهو من أهم علوم العربية ، وسبقت وصية الفاروق رضي الله عنه بتعلُّمِ العربية .

واللحنُ عند المُجوِّدين قسمان : جليٌّ وخفيٌّ ؛ فأما الجليُّ فهو خللٌ يطرأ على الألفاظِ فيخلُّ بالمعنى والعرفِ ، أو خللٌ يطرأ على الألفاظِ فيخلُّ بالعرفِ دون المعنى [من عبارة الجزري في التمهيد] ، والمقصود بالعرفِ أحكامُ التجويد ، فهي عُرْفُ أهلِ الأداء ، فمخالفةُ أحكامِ التجويد لحنٌ ، فإذا كانت هذه المخالفةُ واضحةً بحيث يشتركُ في معرفتها أهلُ التجويد

(١) بهجة المجالس ١ / ٦٤ .

(٢) المستدرک ٢ / ٤٣٩ .

(٣) ابن عبد البر في بهجة المجالس ١ / ٦٥ .

وغيرهم سُمِّيَ اللَّحْنُ جَلِيًّا ؛ أي واضحًا ، مثل الإخلال بِمَبْنَى الحرفِ أو بحركة الإعرابِ ، والإخلالُ بالحروفِ يكون سببُهُ عدمُ تحقيقِ مخارجِهَا ، وصفاتِهَا التي تميزُهَا ، وهذا أهمُّ مطالبِ التجويدِ ؛ قال الحافظ أبو عمرو الداني : «اعلموا أن قُطْبَ التجويدِ ومِلاكَ التحقيقِ معرفةُ مخارجِ الحروفِ وصفاتِهَا التي بها ينفصلُ بعضُهَا عن بعضٍ وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي المَخْرَجِ ..»^(١) . وهذا الإخلالُ بالحروفِ أو بحركاتِ الإعرابِ يُعَدُّ لِحْنًا جَلِيًّا وَإِنْ لَمْ يُفْسِدِ المعنى فكيف إذا أفسدَ المعنى ..

ويدخل في اللَّحْنِ الجَلِيِّ مخالفةُ أحكامِ التجويدِ المُجمَعِ عليها وإن لم يكن بها تغييرٌ للحرفِ أو الإعرابِ ، مثل قَصْرِ المُتَصِلِ أو تَرْكِ الغِنَّةِ بالكليةِ ، أو غَنِّ ما لا غِنَّةَ فيه ، أو إمالةِ ما لا إمالةَ فيه .

ومن اللحنِ الجَلِيِّ الوقوفُ القبيحَةُ التي يكون فسادُ المعنى فيها واضحًا جَلِيًّا : مثل الوقفِ على المُنْفِي من كلمةِ التوحيدِ ؛ فيقولُ : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ ..﴾ ويقفُ ، ومثل الوقفِ على المَوْتَى في قوله ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى﴾ ويقفُ .

وأما اللَّحْنُ الخَفِيُّ فهو الخطأ الذي لا يدركه إلا الحَدَّاقُ من أهل الأداءِ ويخفى على العامَّةِ ، وغالبًا ما يتعلق بتحسينِ النطقِ وإتقانِ شرطِ الأداءِ لا بتصحيحِ النطقِ ، أو تحقيقِ شرطِ الأداءِ ، مثل عدمِ ضبطِ مقاديرِ المدودِ ، أو عدمِ المساواةِ بين مقاديرِ المدِّ الواحدِ في المقرَّأِ الواحدِ ، كأن يَقْصَرَ المنفصلُ في موضعٍ ويمدُّه في الموضعِ الذي يليه ، ومثل زيادةِ التكريرِ في الرّاءِ أو تطنينِ النوناتِ ، أو تغليظِ اللاماتِ في محلِّ الترقيقِ ، أو العكسِ ، أو تفخيمِ الهاءاتِ في لفظِ الجلالةِ ﴿الله﴾ في حالةِ النصبِ ، أو نحو ذلك ، واللحنُ الخَفِيُّ قَلٌّ من

(١) التحديد في الإتقان والتجويد للداني [بتحقيق د. غانم قدوري حمد / طبعة جامعة بغداد /

يَسْلَمُ مِنْهُ ، وفيه تختلف مقاماتُ الْمُجَوِّدِينَ إتقانًا وإحكامًا ، فهم درجاتٌ في السلامةِ مِنْهُ بَعْضُهَا فوقَ بَعْضٍ ، لكنه إذا كَثُرَ في قراءةِ الْمُجَوِّدِ أَفْسَدَهَا .

وفي حكم الصلاة خلف من يلحن ، يفهم من كلام الخِرْقِيِّ وصاحبِ المغنِي ، أنه لا يجوز للمُجَوِّدِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إِذَا كَانَ يَلْحَنُ لِحْنًا يُحِيلُ الْمَعْنَى ، ويكره إذا كان لا يحيل المعنى . ولا يُعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ فَعَلِيهِ الْإِعَادَةُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ^(١) .

نصل بعد ذلك إلى موضوعنا وهو اللَّحْنُ فِي مَحْرَابِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسْجِدِينَ الْمُقَدَّسِينَ :
المسجدِ الحرامِ والمسجدِ النبوي :

مما يَحْزُنُ فِي النَّفْسِ أَنَّا صَرْنَا نَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ اللَّحْنِ الْجَلِيِّ مِنْ بَعْضِ أُمَّةِ الْمَسْجِدِينَ ، وَأَمَّا اللَّحْنُ الْخَفِيُّ فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ ..

قبل الشروع في تفصيل ذلك أحب - اعترافًا بالفضل لأهله - أن استثني الشيخين المتقنين :
الشيخ سعود الشريم بالمسجد الحرام ، والشيخ علي الحذيفي بالمسجد النبوي ، فلم أسمع في قراءتهما شيئًا من اللحن الجلي ، وأندر من النادر وقوع شيء من اللحن الخفي منهما ؛ فنسأل الله تعالى أن يبارك فيهما ويحفظهما ذخرا للمحراب وللمسلمين .

لكن الباقيين سألهم الله يأتون بالعجائب ؛ كأنهم يقرأون حَسْبًا يشتهون ، لا حَسَبَ شَرِطِ الْأَدَاءِ ؛ فيقعون في اللحن الجلي ، وكثير من اللحن الخفي ، ومثل هذا في هذا المقام لا تقتصر فيه الفضيحة التجويدية علينا في الداخل بل تُنَشَرُ فِي الْعَالَمِ بِوِاسِطَةِ الْبَثِّ الْفَضَائِيِّ ، حتى قال لي أحدُ شيوخِ القراءِ خارجِ المملكة : إن لم يكن عندكم مُجَوِّدُونَ مُتَّقِنُونَ تُرْسِلُ لَكُمْ مِنْ عِنْدِنَا . فتذكَّرتُ ما صنع الملكُ عبد العزيز رحمه الله مُؤَسَّسُ المملكة ؛ أول ما عَيَّنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَارِئًا مِصْرِيًّا هُوَ الشَّيْخُ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ أَبُو السَّمْحِ رَحِمَهُ اللهُ ، وَعَيَّنَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ إِمَامًا مَغْرِبِيًّا هُوَ أَسْتَاذُنَا الشَّيْخُ الدُّكْتُورُ تَقِي الدِّينِ الْهَلَالِي رَحِمَهُ اللهُ ، لكنه لم يكْمُلْ سَنَةً فِي الْإِمَامَةِ ،

(١) انظر المغني [الطبعة المصرية القديمة] ٣٢ / ٢ .

حيث عُزِلَ بناءً على شكوى من أهل المدينة أنه يُطِيلُ في الصلاة ، هكذا سمعتُ من بعض أهل «النَّخِيلِ» لأنه انتقل إليهم بعد عزله وفتحَ عندهم درسًا في «التوحيد» .

وينبغي أن يُفهم من خطوة الملك عبد العزيز رحمه الله بتعيين هذين الإمامين أهمية هذين المسجدين المقدَّسين للعالم الإسلامي ، فأحبَّ أن يُشركَهُ في إمامتهما ..

ونحن اليوم لا نحتاج إلى أئمةٍ من خارج المملكة ، ففيها من القراء المتقنين الكثيرون والحمد لله ، وفيها نهضة قرآنية لم يسبق لها نظير في التاريخ القريب ، فالألوف المؤلفة اليوم من الصغار والكبار يحفظون القرآن ويُجودونه ..

لكن لا عذر لنا إذا نصَّبنا في هذا المحراب الهام الخطير من لا يُجود القرآن ويقع منه اللحنُ الجليُّ والخفيُّ ؛ ثم ننشر هذا على العالم بالبث الفضائي ؛ إن هذا يشبه تحريف القرآن ، ثم نشر هذا التحريف على أوسع نطاق ؛ لأن من يقف في محراب المسجد الحرام أو محراب المسجد النبوي هو في مقام الاقتداء به ، فإذا حَنَ يقتدي الناس بلحنه ، أي بخطئه .

وقد سمعتُ بعضَ أئمةِ المساجدِ يقتدون ببعض أئمة الحرمين في أخطائهم ، مما هو من قبيل اللحنِ الجليِّ ..

وهذا يجعلنا نتساءل :

لماذا شكَّلت لجنة على أعلى مستوى فيها من علماء القراءات أئمة أعلام : كالشيخ عامر بن السيد عثمان ، والشيخ أحمد عبد العزيز الزيات ، والشيخ عبد الفتاح المرصفي ، والشيخ محمود سيويه البدوي رحمهم الله ، وغيرهم من أعلام القراء في هذا العصر ؛ وذلك للإشراف على التسجيل ، ومرافقة التلاوة أثناء تسجيل مصحفٍ صوتيٍّ لكُلِّ من الشيخ علي الحديفي ، والشيخ إبراهيم الأخضر ، والشيخ محمد أيوب ، وذلك في مُجمَعِ المصحفِ بالمدينة النبوية ؛ مع أن ثلاثتهم قراءٌ مُتقنون ؟!

ألا يحتاج المحرابُ في المسجدين المقدَّسين والحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى لجنةٍ مُشابهةٍ ، تُرشحُ من تراه أهلاً وتتولى اختبارهُ ، ثم تتولى متابعة أداءِ كلِّ إمامٍ

لتنبهه إلى أخطائه ، ومساعدته على أن يُصْلِحَ من لسانه ؟ هذا مع أن هذا المقام أخطر وأصعب من ذلك المقام ؟

مثلاً : شارك في صلاة التراويح والتهجد في رمضان هذا العام بالمسجد النبوي إمامٌ جديدٌ^(١) ، أتعجبُ كيف رُشِحَ ، لا يمكن أن يرشحه عالمٌ أو مجودٌ ، لكثرة أخطائه في التجويد ، ومن أخطائه التي هي من قبيل اللحن الجليّ نطقه بحرف الجيم ، فإنه ينطق بها ملتبسة بالشين ، أو فيها من صوت الشين ، فتصيرُ مثل الجيم الهندية التي يرمزون لها بوضع ثلاث نقط ؛ وهذا منه نتيجة الإخلال بصفتي الجهر والشدة فيها ، إذ بهما تتميز عن الشين ؛ لأن مخرجها واحد . ومن أمثلة اللحن الجليّ الذي يقع من بعض أئمة الحرمين الشريفين : التوقف على اللام التي بعد الألف الممدودة التي بعد الضاد في قوله في سورة الفاتحة : ﴿ .. وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ بمقدار حركتين فأكثر .

ومنه إظهار الغنة في النون والميم الساكنتين عند الوقف عليهما في مثل : ﴿ الْعَالِينَ ﴾ ﴿ الرَّحِيمِ ﴾

ومن اللحن الجليّ عدم تحقيق الكسر في مثل ﴿ الْعَالِينَ ﴾ ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ الْعَالِينَ ﴾ ﴿ الدِّينِ ﴾ ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ فتبدو الياء الممدودة مدًا عارضًا للسكون كأنها مُمَالَةٌ ، ومثله في الواو في مثل ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ بدلًا من تحقيق الضم ينطق بها بين الفتح والضم وهذا خطأ .

ومن اللحن الجليّ وصل الآيات الأولى من سورة الفاتحة بالتسكين ، وربما لا يريد الوصل من يقع في هذا ؛ لكنه من سرعة القراءة أشبهت الوصل ، وهذا ليس عذرًا إذ عليه في هذه الحالة أن يُعَرَّبَ أو آخر الآيات .

ومن اللحن الجليّ النطق بالجيم مُعَطَّشَةً ؛ وهذا أيضًا يقع من النقص في صفتي الجهر والشدة في الجيم .

(١) عام ١٤٢٧هـ .

