

الفصل التاسع

رمضانيات

obeikandl.com

١- رمضان في الكتاب والسنة (١)

ذكر لفظ "رمضان" في القرآن الكريم مرة واحدة في آية (شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر. يربد الله بكم اليسر، ولا يربد بكم العسر. ولتكلموا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون) (٢ : ١٨٥).

ولفظ "رمضان" يعني اشتقاقاً الحر، من فعل رمضان أي اشتد الحر، ولما نقلت أسماء الشهور من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر رمضان الحر. فإذا ما وافق الشهر الحر كان ثوابه أعظم. ونظراً لدورته السنوية الهجرية فإنه ينتقل من الصيف إلى الشتاء رجوعاً إلى الوراء. وتظل النية الأولى صادقة.

وفي هذا الحر الشديد القيظ، والقدرة على السيطرة على حاجات البدن إعلاناً لاستقلال الإرادة وسمو الروح والاحساس بالمحروميين والقراء والجائعين والعطشى ينزل الوحي بعد أن تهيأت النفس له. استعداد البدن مقدمة لاستعداد الروح. وتهيؤ الروح مقدمة لنزول الوحي.

هذا القرآن بينات من الهدى والفرقان، يبين الخير ويميزه عن الشر حتى يهتدى الإنسان في عمله، ويفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، نظراً وعملاً. مهمة القرآن البيان ورفع الخلط ومساعدة البصيرة بعيداً عن أهواء البشر ونسبتها.

والصوم مشتق من فعل "صام" ويعني الإمساك عن الطعام أو الاعتدال كما يقال "صام النهار" أي قام قائم الظاهيرة و "صامت الريح" أي توقفت عن الحركة.

والصوم هو الصمت أيضاً في آية «إني نذرت للرحمٰن صوماً» (١٩ : ٢٦). فالصوم استقامة، ورفع القامة وسمو الهمة، وليس الهزال أو الضعف أو الاستعياء. ولما كان الصوم وسيلة لاستقامة الإنسان بدنياً وروحًا، فالمرض أو السفر مانع يؤجلان الصوم إلى وقت آخر. فالإسلام يسر وليس عسرًا، وليس في هذا الدين حرج، ولا يجوز تكليف مالا يطاق.

والصوم شهر بكماله وتمامه، تميّزاً لشهر العَام في أوقات متميزة مثل تميّز أوقات الصلوات في النهار. يتطلب التكبير والشكر على الهدى. فشكر المنعم عند المعترلة من الواجبات العقلية.

هذه هي المعانى المتضمنة في الآية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ "رمضان" في القرآن الكريم.

بينما ذكر لفظ "رمضان" في القرآن الكريم مرة واحدة ذكر لفظ الصوم ومشتقاته أربع عشرة مرة بستة معانٍ مختلفة تدور كلها حول وظيفة الصوم. وهي معانٍ متكاملة تربط الصوم بالتاريخ وبالله وبالآخرين.

أولاً: الصوم سنة عن الأمم السابقة (بأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (٢ : ١٨٣) تواصلاً مع البيانات السابقة. فالإسلام لم يبدع سنة جديدة بل أقر سنة كانت موجودة في الشرائع السابقة، في اليهودية والمسيحية. فجوهر العبادة واحد وإن اختلفت أشكالها. والاسلام آخر شريعة تكمل الشرائع السابقة بعد تأكيدها.

ثانياً: الصوم شهراً في العام من أجل التمييز بين الشهور دون صوم الدهر كله أو إفطار العمر كله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (٢ : ١٨٤). كما تتميز أوقات الصلوات أثناء النهار عن باقي ساعاتِه. وهو تأكيد على الإحساس بالزمن وبأن الأوقات للأفعال. كما أنه صوم منذ الشروق حتى الغروب وهو إحساس آخر بالزمن، زمن النهار المتميّز عن زمن الليل.

ثالثاً: الصوم صمت، وهو أحد مظاهر العبادة ضد اللغو والمجادلة كما فعلت مريم ابنة عمران (قولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) (١٩ : ٢٦)، ومظهر من مظاهر التقوى الباطنية، والتقة بالنفس، واتهام الزور، وبراءة الإيمان.

رابعاً: لا فرق في أداء الصوم بين الرجال والنساء (والمنتقدون والمنتقدات، والصائمين والصائمات) (٣٣ : ٣٥). كما لا فرق بينهم في الإسلام، والقنوت، والإيمان، والصدق، والصبر، والخشوع، والصدقة، وحفظ الفروج، وذكر الله. يتساوی الرجال والنساء في التكليف. والتکلیف واجب. والمساواة في الواجبات تقتضي المساواة في الحقوق.

خامساً: لا يمنع الصيام من معاشرة النساء بعد الإنطمار «أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم» (٢ : ١٨٧) دون المساجد، وطيلة الليل تخفيفاً عن الأمة، واعترافاً بحاجة الرجال إلى النساء وحاجة النساء إلى الرجال. كان الصوم قبل ذلك أثناء النهار. وحين يفطر الصائم يحق له الطعام ومعاشرة النساء. فإذا غفلت عناءه ونام يصبح صائماً إلى اليوم التالي. ولم يستطع عمر بن الخطاب بعد أن عفا ثم استيقظ أثناء الليل أن يمنع نفسه من معاشرة زوجه. فنزلت آية التخفيف «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» (٢٠ : ١٨٧). والاسلام دين اليسر وليس دين العسر. لارهانية فيه ولا نسك. لا صوم الدهر كله ولا قيام الليل كله، ولا العزوف عن النساء.

والمعنى السادس للصوم في القرآن الكريم هو وظيفته في التكفير عن الذنوب وتطهير النفس. فالذنب ضعف في الإرادة والصوم تقوية لها. والاثم تهاون في الروح والصوم إعلاء لها. ويدرك القرآن ذنوباً سبعة.

١- الإنطمار في رمضان دون سبب أو عذر، سفر أو مرض. (فمن تطوع خيراً فهو خير له، وأن تصوموا خيراً لكم) (٢ : ٨٤). ولكن إطعام المسكين له الأولوية على الصوم أي التكفير الفعلى عن الذنب بإطعام المسكين، وهو الهدف من الصوم. فإن لم يشعر الفاطر بالألم الجوع فإن عليه إطعام الجائع.

٣- فإن لم يجد الحاج الهدى ولم يستطع الصحبة فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد العودة أى عشرة أيام كاملة «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم» (٢ : ١٩٦). والصيام هنا أكثر لأن الحاج لم يستطع الصحبة، تع미قا للإحساس بالآخرين ان لم تتم مساعدتهم بالفعل.

٤- القتل الخطأ كفارته صيام شهرين متتابعين توبة إلى الله إن لم يجد رقبة يحررها أو دفع دية إلى أهل القتيل (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) (٤ : ٩٢). والأولوية لتحرير الرقبة لأن العبودية تساوى القتل، وتحرير الرقبة إحياء للقتيل، ثم دفع الديمة لأهل القتيل طبقاً لعادة العرب وتعويضاً بالمال عن المفقود. ويأتي الصيام في الدرجة الثالثة كنوع من أضعف الإيمان لتطهير القلب، والإعلان عن براءة النفس، والسيطرة على الإرادة التي أخطأها وإن كان خطأها عن غير عمد.

٥- الحنث بالايمان كفارته صيام ثلاثة أيام إن لم يستطع الحانث إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره أيامكم) (٨٩ : ٥). الصيام يأتي هنا في المرتبة الثالثة بعد تحرير الرقبة والإطعام والكسوة.

٦- الظهور وهجرة الزوج في الفراش فكفارته أولاً تحرير الرقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتNASA) (٤ : ٥٨). فتحرير الرقبة يعادل إشباع الزوج.

٧- الصيد في الأشهر الحرم كفارته الصوم دون تحديد بعدد الأيام أو الشهور (أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره) (٥ : ٩٥) إن لم يستطع أن يسوق مثل ما قتل هنبا إلى الكعبة أو إطعام المساكين. فالصوم هو الذي يغسل الذنوب.

٢- رمضان في السنة النبوية

ويستمر الحديث النبوى فى نفس المعانى القرآنية لصوم رمضان: عبادة، ومغفرة، وتكفيرا للذنوب، واعتكافا فى العشر الاواخر، وليلة القدر ونزول القرآن، والثواب فى الجنة، وحسن الأخلاق والسيطرة على الانفعالات أثناء الصيام، والاحساس بالوقت، واختيار صوم عاشوراء، وعدم المشقة على الناس جمعا بين الصوم والإفطار، وأداء الصوم عن الآخرين خاصة الوالدين.

صوم رمضان طريق إلى المغفرة "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه". فالصيام لوجه الله وليس رباء للناس أو طلبا لحظوة في أعين المؤمنين، طالبا التقة بهم لمنصب أعلى أو لرياسة دنيوية. وليس تجويعا للنفس بالنهار ثم إشباعا للبدن في آخره وكأن الزهد في الدنيا أعقبه شبق فيها. حرمان بالنهار وإشباع بالليل. وتزيد معدلات الاستهلاك في العالم الإسلامي من الأطعمة والأشربة، السكر والزيت والدقيق واللحوم والخضروات والفواكه والطاقة في رمضان باسم الزهد والاحساس بالفقراء. ويزداد اللهو بالليل، وتتجدد أجهزة الإعلام نفسها قبل رمضان بأشهر من أجل إعداد التمثيليات والمسلسلات والبرامج الدينية والابتهايات والأفلام والحلقات الخاصة لافرق بين دين ودنيا.

إن الصيام لا يكون إلا لله وحده. قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به". الصيام إذن دليل صدق وعلامة إخلاص، لا طلبا لرزق في الدنيا بل احتسابا لوجه الله، علاقة بين العبد والرب. لذلك كان جزاء الصائم الجنة. فيها باب لا يدخل منه إلا الصائمون "إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيمة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق قلم يدخل منه أحد". الصيام إذن عبادة خاصة تتجه إلى الله مباشرة بالرغم مما فيها من كمال للنفس، وسيطرة على

الإرادة، وإحساس الآخرين. "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة" فالصيام توبة غير معنفة، ومناسبة للمغفرة، وطريقاً إلى السعادة الأبدية.

فكيف إذن تكثُر الذنوب في رمضان، والسحور في الفنادق الضخمة على أحواض السباحة ونفحات الرقص الشرقي؟ تحول سعادة الروح في كثير من الأحيان إلى انفلات البدن، وتأخذ الأرض زخرفها وتتنزّل وكأن الدنيا هي الباقة. صيام بالنهار جوحاً وعطشاً وإفطار بالليل لهاوا ولعباً باسم رمضان، الشهر الكريم!

ومن مظاهر العبادة في رمضان الاعتكاف في العشر الأواخر منه. فرمضان شهر في العام. تركيزاً للوقت، وإنكاء لعلاقة الإنسان بالله من أجل تقوية علاقة الإنسان بالعالم وبالناس. والعشر الأواخر منه قمة الزمن في رمضان، نوع من العزلة الروحية مرّة في العام بعيداً عن هموم الدنيا بما في ذلك النساء وأآل البيت.

وقد كان الاعتكاف سنة جاهيلية قبل الإسلام استمرت بعده وأقرّها الرسول تواصلاً مع الماضي. فقد سأّل عمر النبي أنه كان قد نذر في الجahiliyah أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأجابه الرسول "أوف بندرك". فالوفاء بالنذر عبادة وقيمة إسلامية.

وقته العشر الأواخر من رمضان في الثلث الأخير من شهر الصوم حين يبلغ الصوم الذروة وقبل وداع الشهر الكريم. الاعتكاف راحة من مجموع العلاقات الاجتماعية، الأهل والأقارب والأصدقاء، رجالاً ونساء، من أجل تقوية الذات وحتى لا تضيع في تشابك العلاقات الشخصية والاجتماعية وتضعف أمام الآخرين "من اعتكف معى فليتعنّف العشر الأواخر".

وفيه تتجلّى الروح، وتكون أقدر على الرؤية الصادقة نظراً لشفافية النفس وقدرتها على قراءة المستقبل وارتياح المجهول "من كان اعتكف فليرجع إلى معنته فإنّي رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين". فالبدن لا يستطيع إدراك إلا الحاضر من خلال الحواس في حين أنّ الروح تستطيع استدعاء الذكريات

واستشراف المستقبل طالما كانت قادرة على العمق الداخلي، والتحول من الخارج إلى الداخل حتى يتم التحول من الداخل إلى أعلى. تعرف على الذات فتسمو إلى الآفاق.

ولما اعتكف الرسول وأذن لعائشة بالاعتكاف بعد طلبها وأقامت خباء تعكتف فيه ثم قلدتها باقي زوجات الرسول، حفصة وزينب تسأله عن الدافع لذلك "ما حملهن على هذا البر، أنزعنوها فلا أراها". واعتكف في العشر الأواخر من شوال حتى تكون العزلة كاملة ويكون الاعتكاف تاما. وعندما زارتته زوجه صفية في اعتكافه خشى الرسول مما قد يدور في قلوب الناس "إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإنني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً متوجهاً إلى رجلين من الانصار مرا على باب المسجد. فلا اعتكاف اكتشاف مطلق لعالم الذات وغوص فيها دون شبهة أو إغراء.

إذا كان شهر رمضان هو قمة زمان السنة، شهراً من اثنى عشر شهراً، وكان الاعتكاف في العشر الأواخر منه قمة زمان هذا الشهر فإن ليلة القدر هي قمة قمة قمة الزمان، وقت مركز للغاية، ليلة واحدة في العام يقوى فيها الاتصال بين العبد والرب، الاتصال الفكري والروحي. أنزل فيها القرآن، بداية الاتصال بين السماء والأرض، في وعي الرسول وإبلاغه للناس.

وهي ليلة المغفرة إذا ما كان قيامها احتساباً لوجه الله وليس طلباً لغنم أو سؤالاً لرزق أو استجاء لإحدى مطالبات الدنيا. "ومن قام ليلة القدر بإيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه". هي ليلة الصفاء وعودة النفس إلى براعتها الأولى بعيداً عن هموم الدنيا وأهواء البشر، والمساومات على الحق وحب المغافن وزيادة الأرزاق.

ووقتها محدد وغير محدد، محدد بالعشر الأواخر من رمضان، وغير محدد لأنها غير معينة اليوم حتى يظل جهد الإنسان قائماً في بحبوحة من الزمان، وحرية من الفعل بدون ارتباط ضروري بين المنتظر والمنتظر، بين السؤال والجواب،

أشبه بالترابخى فى الوقت فى الصلاة، لا هو على الفور ولا هو قضاء. "تحرروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان". ومع ذلك فإنه يمكن تحديد وقت أيضاً غير محدود. فهى ليلة وتر، فى التاسعة أو السابعة أو الخامسة فى العشر الأواخر "التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى فى خامسة". والوتر إشارة إلى التوحيد، وحدانية الله. وبالوتر كان القسم (والشفع والوتر) (٨٩ : ٣). وهو عدد غير قابل للقسمة مثل صفة الواحد. فالتمسوها فى العشر الأواخر، والتمسوها فى كل وتر".

ولا يكون الانتظار بالساعة واليوم المحددين فذلك انشغال للقلب، وخروج على الاعتكاف. وليس انتظاراً لشيء هابط من السماء يحمل الذهب والفضة والأرزاق. فتلك هموم الدنيا التي أبعدها الاعتكاف. ولا يكون الانتظار على الأسطح أو من الشرفات والنواخذ بالنظر خلف كل كوكب وحول كل نجم. إذا لمع شاهد الناس جبريل. وإذا برق رأى الناس ملائكة السماء. إنما الانتظار داخلي، مع التركيز على النفس ومزيد من الإخلاص والتجدد حتى تفتح طاقة السماء في القلب.

إذا كانت الغاية من الصوم تطهير النفس وتخلصها من الذنوب يكون الصوم صدقة عليها وتکفیراً عن الذنوب "فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تکفرها الصلاة، والصيام صدقة". الصيام إذن إصلاح للنفس وانقاء من الفتنة، فتنة الأهل، وحب النساء والأولاد أكثر من حب الحق، والسعى وراء المال غاية في ذاته من أجل جمعه طليباً للثراء وليس للإنفاق على النفس والسعى في مصالح الناس، وفتنة الجار والصديق وجماعات الهوى التي تجعل الإنسان يؤثر نقليد الآخرين والتزاول لهم عن متطلبات الوعي الفردي.

وإذا ما خرق الصائم صومه نظراً للضعف البشري، ووقع أمرأته أشاء النهار فعلية عنق رقبة. فإن لم يستطع أن يخلص نفسه من إسار البدن وأسر الروح فإليه أن يخلص عباداً من إسار الرق. فخلاص الآخر يأتي تعويضاً عن الضعف في

خلاص الأنماط. فإن لم يستطع تحرير العبيد مباشرة فإنه يصوم شهرين متتابعين تقوية لإرادته بعد أن ضعفت، ومرانا لنفسه على السيطرة على أهواء البشر وإنفعالات النهار. ومن لم يستطع الصبر على صوم نهار فإنه يكون في حاجة إلى مزيد من التدريب على السيطرة على النفس. فان لم يستطع وكان فقيرا لا يملك تحرير رقبة أو ضعيفا لا يقوى على صوم شهرين متتابعين فعليه إطعام الفقراء. وإذا لم يشعر بأن إحدى غايات الصوم هو الإحساس بالجوع فعليه أن ينمى هذا الاحساس بإطعام المساكين، ستين مسكينا في يوم واحد أو مسكينا كل يوم على مدى ستين يوما. فان لم يستطع وكان فقيرا مسكينا يستحق أن يطعم وأن يتصدق عليه فإنه يعطى صدقة للتتصدق بها على الفقراء والمساكين مساعدة من الآخرين له، ومساعدة منه للآخرين. فإن تصدق بها على نفسه فلا يوجد من هو أفقر منه عرف أن الإسلام به رحيم، وأنه كان به كريم مما قد يولد في نفسه الإحساس بالذنب ومقابلة السماحة بالسماحة، ومكافأة الكرم بالكرم، فتظهر النفس، وتقوى الإرادة، وتعظم المقاومة.

ليس الصوم جوعاً أو عطشاً بل هو إمساك عن الأهواء، وسيطرة على الإنفعالات، وتوجيه للنحوات. الصيام مسرة وفرح وابتهاج. فلا فحش في القول، ولا غضب على أحد. فالسيطرة على النفس علم، والتتصدق على الآخرين جهل. والصيام مبادلة الإساءة بالحسنة، والعدوان بالعفو. وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه يترك طعامه وشرابه من أجل طاعة الله. والله يجزى الحسنة بعشر أمثالها. هذه المعانى كلها هي التي حوارها حديث الرسول "الصيام جنة فلا يرث ولا يجهل. وإن امرء قاتله أو شاته فليقل إني صائم مرتين. والذى نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الصيام لي وأنا أجزى به. والحسنة بعشر أمثالها".

وتزيد روایة أخرى "للصائم فرحتان يفرجهما. إذا أفتر فرح، وإذا لقى ربه فرح بصومه". فالصيام فرح وبهجة وسرور وليس غما وكربا وهما. يفرح الصائم

بعدها بالإفطار أى بالحصول على نتيجة السيطرة على الأهواء والانفعالات والمرور في الامتحان بعد الاجتهد والمثابرة. كما يفرح في الامتحان النهائي بعد لقاء الله وأداء الواجب وحسن التكليف.

الصيام وسيلة للسيطرة على حاجات البدن، الطعام والشراب والنكاف. الصوم بديل عن الزواج للذين لا يجدون نكاحا وكاشباع بديل لزوج . "من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء". الوضع الأمثل هو الزواج، وهو الإشباع الطبيعي. فإن صعب ذلك نظراً لما يقتضيه من مصاريف تأسيس المنزل وإعداد البيت يكون الصيام بديلاً مؤقتاً عنه، تهذيباً للنفس وتشذيباً للبدن. الطبيعة قبل الصنعة، والإشباع قبل السمو.

والصيام أيضاً هو صيام عن الرذائل، عن قول الزور والعمل به" من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". الصوم صدق مع النفس عن طريق التحكم في حاجات البدن وفي نفس الوقت صيام عن الرذائل عن طريق التحكم في أهواء النفس والكذب على الحق وشهادة الزور. الصوم إذن مدرسة في الصدق، الصدق مع النفس، والصدق مع الآخرين بعد الصدق مع الله. النفس تعود إلى نفسها، وتتظر في داخلها، وتقوى عالمها، وتعكف على ذاتها فتكتشف التعالي فيها والمفارقة داخلها، التعالي نحو الله، والمفارقة في العالم نحو الآخرين.

ويظهر في السنة النبوية بوضوح موضوع التوقيت، معرفة بداية شهر رمضان وأخره، اتصالاً مباشرًا بالطبيعة، ورؤياً مباشرةً للهلال. "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له". ليس الأمر إن مجرد حساب فلكي يتم قبل الشهر أو بعده بعام أو بعدين أو بعشرين سنة، إنما يتعلق الأمر بالفرح بمظاهر الطبيعة ويدوراتها نظراً لما في القرآن من توجيه للتأمل في الكون والاعتبار بالشمس والقمر والكواكب والنجوم. فإن لم تتم رؤية الهلال هنا يأتي التقدير ولكن بعد الاتصال الحى المباشر بالطبيعة.

ثم يأتي بعد ذلك تحديد الشهر وعدد أيامه. وتعد السنّة بالليالي وليس بالأيام، تسعًا وعشرين ليلة. فإن غم القمر ولم يتضح الهلال فإكمال العدة إلى ثلاثين يوماً "الشهر تسع وعشرون ليلة. فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". فإذا كان الشهر العربي تسعًا وعشرين يوماً فإن شهرين لا ينقصان ويكملان ثلاثين يوماً شهر رمضان وشهر ذى الحجّة" شهراً لا ينقصان، شهراً عيد رمضان وذو الحجّة". فمن صام قبل ذلك وكان ينوى الصيام يوماً أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم". فالبداية بشهر الصوم في أول يوم فيه فرح، فرح البداية والجدة والانتقال من حال إلى حال. والفرح بالنسبة في خاتمة الثلاثين، فرح النهاية والانتقال أيضاً من حال الصيام إلى حال الفطر. ومن هنا أتت أهمية التركيز على البداية والنهاية، أول يوم وآخر يوم، يوم الغرس ويوم الحصاد.

وكان الرسول بعد أيام الشهور باليد تأكيداً على الجانب الحسنى في الوقت وعدد الأيام "الشهر هكذا وهكذا" دون ما حاجة إلى حساب فلكى "إنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا". الوعى بالزمان بداية ونهاية ليس مشروطاً بتعلم القراءة والكتابة. هو إحساس داخلى عند الأمى الذي يعتمد على إحساسه الطبيعي وعلى ذاكرته وحواسه.

كما يركز الحديث النبوى على أول الليل ساعة الإفطار وعلى آخره ساعة بدأ الصيام "إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفتر الصائم" وفي رواية أخرى "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم". والتعجب بالإفطار سنة، فالفرح لا يرجل.

ولا يجوز الصيام يوم الجمعة فهو يوم عيد، يوم لقاء الناس في صلاة الجمعة والتحادث إليهم والتحاب معهم والزيارات والتحيات المتبادلة "لا يصوم من أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده". الصيام اعتكاف، والصلوة مشاركة. الجمعة عيد المسلمين.

والصوم واجب وفرض، وهو صوم رمضان. وهو أيضاً سنة ونفل مثل صوم عاشوراء وصوم السفر. وهكذا الحال في باقي الواجبات، مثل الصلاة، فرض سنة. فلما سئل الرسول على ما فرض على المسلم من صلاة وصيام أجاب "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً... شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً". والصوم الاختياري التطوعي يدل على أن الصيام ليس فقط واجباً أو فرضاً بل هو أيضاً التزام ذاتي، واختيار حر، ونداء باطني للذات، فالتنزيل يقابله التأويل. ولا تنزيل بلا تأويل، ولا تأويل بلا تنزيل.

ومثال ذلك صوم عاشوراء. فقد كانت قريشاً تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر الرسول بصيامه حتى نزل فرض صيام رمضان. وترك الرسول صوم عاشوراء على الخيار" من شاء فليصم، ومن شاء أفطر". وفي رواية أخرى "يوم عاشوراء إن شاء صام".

ولا يقتصر الأمر في الصوم الاختياري على حرية الاختيار بل أيضاً يفيد التواصل مع البيانات السابقة، اليهودية مثلاً. فقد كانت اليهود في شبه الجزيرة العربية تصوم يوم عاشوراء. ولما قدم النبي إلى المدينة سُأله عن السبب بعد أن رأى اليهود يصومون هذا اليوم فقيل له إنه يوم صالح عندهم، يوم نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فرعون. فصامه موسى شكرًا لله. فقال الرسول "فأنا أحق بموسى منكم". كانت اليهود تعتبر يوم عاشوراء عيداً، والمسلمون أحق به منهم "صوموه أنتم". فالإسلام يرث شعائر اليهودية، والرسول خاتم الأنبياء. وقد صامه الرسول، وخير المسلمين الصيام فيه "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم. فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر".

وصيام المسافر أيضاً على الخيار، إن شاء أفطر رخصة وإن شاء صام عزيمة. فلما سُأله أحد الصحابة وكان كثير الصيام هل يصوم في السفر؟ قال الرسول "إن شئت فصم، وإن شئت فاقفطر". ولما كان الله يحب أن تؤتي رخصه كما تؤتي عزائمك فلم يجد الرسول في رواية أخرى الصوم في السفر قائلاً "ليس

من البر الصوم في السفر". ومع ذلك يظل على الخيار اختباراً لقدرة الإنسان دون أن يكلف نفسه مالاً يطاق خاصة وأن البعض يأخذ السفر ذريعة في الإفطار، والبعض الآخر يصوم في السفر فلم يعد السفر بالطائرات اليوم به مشقة السفر في الصحراء.

والطعام والشراب نسياناً في رمضان ليس من المفترضات. فالاعمال بالنيات والطعام والشراب نسياناً عن غير عمد لا يذهب الصيام عن نية وقصد. "إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". أما الجماع نسياناً فهو افتراض غير واقعي نظراً لما يتطلب الجماع من وقت يتذكر فيه الإنسان أنه صائم.

والجناية عن جماع أو احتلام أثناء الليل وقبل طلوع الفجر لا تبطل الصيام بعد طلوع الفجر. فقد أخبرت عائشة وأم سلمة أن الرسول كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغسل ويصوم كما يروى البخاري. أما قبلة الصائم فتروى عائشة أن الرسول كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم. وقد روى نفس الشيء عن أم سلمة أنها كانت والرسول يغسلان من إماء واحد وكان يقبلها وهو صائم كما يروى البخاري أيضاً.

واستعمال السواك لا يفطر. إذ يذكر عن النبي أنه استاك وهو صائم. فالسواك كما تقول عائشة مطهرة للقم، مرضاة للرب.

والمضمضة لا تفطر حتى في الوضوء بالرغم من طعم الماء في الريق الجاف. المهم النية، الوضوء للصلة أم المضمضة لإدخال بعض الماء في الريق؟ والحقيقة أن المفترضات هي ما يدخل في الجوف أو ما يخرج منه عمداً وقصدًا. فالنية شرط العبادة. ولا توجد أقوال في ذلك من الرسول بل كلها أفعال أو إقرارات. والسنة القولية أقوى في الحكم من الفعل والإقرار. فالحجامة أى فصد الدم والقئ لا يفطران. فالمفترض ما يدخل في الفم لا ما يخرج منه وهو أصح الأقوال.

أما بالنسبة إلى النساء فإن الحائض تترك الصوم والصلوة. ولكنها تقضى الصيام ولا تقضى الصلوة. ويتساعل أصحاب الرأى عن علة التفريق بين الصوم والصلوة في القضاء. ويرد أهل الأثر أن كثيراً من الآثار لا تأتى بالضرورة وفقاً للرأى. ومع ذلك، فإن الصوم أتدر من الصلوة. لذلك يجوز فيه القضاء. والصلوة أكثر شيوعاً من الصيام لذلك لقضاء فيها. كما أن كثرة النوافل في الصلوة قد تكون قضاء غير مباشر عن فوات صلاة الحائض. وكل ذلك اجتهادات في التعليل. وقد يكون في قضاء صلاة أسبوع الحيض مشقة على الحائض فيما لاذب لها فيه.

ليس الصيام عذاباً للنفس بل ترويض لها. ليس غاية في ذاته بل وسيلة لتفوية الإرادة، وشحذ الهمة، والسيطرة على الانفعالات وأهواء البشر. وينجلى ذلك في تعجيل الفطور، وأخذ السحور، وعدم موافقة الصيام ليلاً ونهاراً. تكفي ثلاثة أيام في الشهر أو صوم داود، نصف الدهر، إفطار يوم وصيام يوم.

فالصيام فضيلة يعقبه فرح الإفطار. ومكافأة الإرادة خير من تعذيبها، وتراكم فضيلة فوق فضيلة، فضيلة الصلاة بعد فضيلة الصوم بلا انقطاع. "لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

والسحور أيضاً فضيلة، واستعداد للصيام التالي تسحروا فإن في السحور بركة". وقيام الليل ليس فقط للعبادة والتهجد وذكر الله بل أيضاً للطعام والشراب استعداداً لممارسة عملية ضبط الإرادة وترويض النفس في اليوم التالي.

ونتجلى واقعية الإسلام في تحريم موافقة الليل بالنهار صياماً دون إفطار. وإن أقصى وقت للموافقة هو السحر" لا تواصلوها. فأياكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر". وإذا كان الرسول قد واصل فإن ذلك حكم خاص به نظراً للعلاقة الخاصة بينه وبين الله. فاللوحى طعام وشراب روحيان. "ست كأحد منكم. إنى أطعم وأُسقى" وفي رواية أخرى "أنى لست كهينتكم. إنى أبیت لى مطعم يطعنى وساق يسقينى". وتزيد رواية ثلاثة "فاكللوا من العمل ما تطیقون".

وهناك حق الزوج في المعاشرة وحق الضيف في إكرامه مما يمنعمواصلة الليل بالنهار. فحين بلغ الرسول أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم النهار ويقوم الليل قال "فلا تفعل. صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسديك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله". ومما بلغ الإنسان من قوة وقدرة على الصيام فوق ثلاثة أيام في الشهر فإن أقصى ما يستطيع صومه صوم داود، صوم يوم وإفطار يوم. "قسم صيام النبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه". وهو يعادل صوم ضعف الدهر. فإن استطاع القادر أن يصوم يوماً ويفطر يومين. فلاصوم أكثر من صوم النبي داود.

ونظراً لأن الصوم إحساس بالأ الآخرين، وتعاطف مع الفقراء والمحاجين، وإحساس جماعي بترتبط الأمة فإنه يجوز قضاء الصوم بين الأولياء كما قال الرسول "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". وكما يكون الميراث بين الأقرباء يكون الصيام بينهم أيضاً، أحذا بأخذ، وعطاء بعطاء. لذلك يجوز قضاء الصوم عن الأم المتوفاة بصوم ابنها قياساً على الدين. عليه الوفاء بالدين، ودين الله أحق بالقضاء "دين الله أحق أن يقضى". وما يجوز من الابن للأم يجوز من الاخت للأخت ومن البنت للأم. واضح هنا أن الولاية من الابن والابنة للأم بياناً لدور الأم في الولادة والتربية وضرورة قضاء دينها عليها من الأبناء والبنات.

صحيح أن المسؤولية فردية، وأن الجزاء طبقاً للأعمال. ولكن في هذه الحالة يتواصل عمل الأحياء في عمل الأموات نظراً للقرابة ولصلة الرحم، مثل الترحم على أموات المسلمين والدعوة لهم بالمغفرة وحسن العاقبة.

كانت هذه أهم موضوعات الصيام في السنة النبوية: عبادة ومحفنة، وجزاؤه الجنّة وفتح أبواب السماء لدعاء الصائم. ويرتبط بالاعتكاف. في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، ليلة نزول القرآن. كما ارتبط الصيام بتکفير الذنوب والتعويض عن الكبائر تطهيراً للنفس، والإمساك الشامل عن الرذائل والسيطرة على النفس

وضبط الأهواء وحسن الأخلاق. وهو وسيلة لمعرفة الأوقات والإحساس بالزمان في الشهر واليوم والليل وساعة الإفطار والسحور. وهو واجب ونفل، تكليف واختيار. لا يشق على النفس في حالة النسيان. وليس تكليفاً بما لا يطاق بدليل تعجيل الفطور وتفضيل السحور، وعدم مواصلة الليل بالنهار أو صوم الدهر كله. وأخيراً الصوم فضل على من لا فضل له أو من نقصه الفضل بين الأحياء.

الصوم إذن ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب بل هو تكوين نفسي وذهني، وبناء اجتماعي، وعلاقة بالعالم، وصلة بالله. هو جزء من كل، وعبادة ومعاملة. يكشف عن جوهر الإسلام الذي تمثل البيانات السابقة وأكملها وظهرها مما علق بها من صورية وشكلية.

٣- رمضان في الفقه الإسلامي

وصوم رمضان يبدو في كتب الفقه العديدة منذ القرن الثالث الهجري حتى الآن. كتب فيها الفقهاء من المذاهب الأربع. ولما كانت المدرسة السلفية لابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أهم المدارس التي جمعت بين القديم والجديد، وبين الأصول والفروع، بين التمسك بالسنة وفي نفس الوقت القيام بالنقاش الاجتماعي للممارسات الخاطئة كانت بداية الإصلاح الديني الذي ينسب إليه محمد بن عبد الوهاب والأغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وعلال الفاسي وحسن البنا وغيرهم على مدى سبعة قرون.

إذا أخذنا "زاد المعاد" لابن القيم نموذجاً تظهر عدة موضوعات في صوم رمضان أصلها في الكتاب والسنة وفروعها في التفسير والتعليق والنقد الاجتماعي لممارسات العصر مثل: فوائد الصوم الطبية البدنية بالإضافة إلى الخلقية الروحية، والحكمة من التدرج فيه وفرضه بعد الصلاة، وتحريم الوصل وصل الليل بالنهار، وصوم الدهر، وترك البعض منه على التخيير حتى يأتي بالختار الإنسان الحر، وهو المندوب، وكراهيته للشدة في العبادات كلها، وأنواع المفطرات والأيام المستحبة والمكرورة في صيام التطوع.

فالمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات. وامتحان قوة الإرادة، وتنمية الروح من أجل إعادة التوازن في حياة الإنسان بين مطالب البدن ومتطلبات الروح. وفي نفس الوقت المقصد منه الاحساس والتنكرة بحال "الأكباد الجائعة من المساكين". والصيام مفيد طيباً وبيانياً وفزيولوجياً عن طريق تضييق مجرى الطعام والشراب وحبس قوى الأعضاء، وتسكين كل عضو وتهداه. فللصوم تأثير في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها من التخلخل والجلب للمواد الفاسدة

مثل الراحة الواجبة للبدن كله أو للأذلة التي تعمل طول الوقت أو للعامل الذي يقضي ساعات طويلة في العمل.

وهي نفس الحكمة من صوم المعتكف. فالصوم شرط الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بالتخلي عن فضول الطعام وما لا يحتاجه الجسم في فترة الراحة حتى لا يصاب بالتخمة. وفضول الطعام مثل فضول الكلام وفضول الجنس حتى تطهر الروح وتعكف على ذاتها بعد أن تتحرر من قيود البدن وتقل الجسم الذي يشدّها إلى الأرض فتخلد إليه. الصوم إذن نافع للبدن قبل أن يكون صالحًا للروح. ويهدف إلى صحة البدن قبل أن يعني صلاح النفس. لذلك ربط الفلسفه بين أحوال البدن وأحوال النفس، وربطوا بين خفة البدن وشفافية الروح، وتقل البدن وانغلاق النفس. الصوم طريق للتحرر المزدوج للبدن والروح على حد سواء.

والترجّح نهج الإسلام في فرض أي حكم على الناس حتى تتعود الناس عليه ولا تفرّ منه. فالإنسان ابن العادة، يحتاج إلى وقت وصبر كي يترك العادة السابقة، وينتقل العادات الجديدة. تلك كانت طريقة الإسلام في تحريم الخمر تدريجياً، وفي تحرير المرأة تدريجياً، وفي تحرير العبودية تدريجياً.

فقد فرض الصوم في وسط الإسلام، لا في أوله ولا في آخره، في السنة الثانية بعد الهجرة. وقد صام الرسول تسعة رمضانات بعدها، بعد أن تعودت النفوس على الشهادتين، ومارست الصلاة. فالتوحيد لا يتّأجل لأنّه إعلان الشهادة، ورفض عبودية الروح، وتکبر الأمراء والاشراف واتخاذهم أرباباً من دون الله، تحريم الوجدان الانساني من الخوف من البشر، وإعلان مساواتهم جميعاً أمام الله واحد، وأنّ الرسول خاتم الأنبياء، وأنّ الإسلام خاتم الرسالات. وبالتالي تكتمل غاية الوحي، إعلان استقلال العقل والإرادة. فالعقل قادر على التمييز بين الخطأ والصواب، والإرادة قادرة على اختيار الصواب دون الخطأ.

ثم بدأ فرض الصوم على ثلاثة درجات. الأولى على وجه التخيير بينه وبين إطعام مسكين كل يوم. فالحكمة من الصوم الإحساس بجوع الآخرين، وأن الناس

سواسية في إشباع الحاجات الأساسية، وأن على الإنسان أن يعطي من فضله من لافضل له. الصوم أساس التراحم الاجتماعي، وتحقيق العدل بين الناس طوعية واختياراً وعلى مستوى الأخلاق قبل أن تتحقق الشريعة على مستوى القانون. ومن أوجه التخيير الرخص لعذر أو مشقة أى أن يكون إطعام المسكين رخصة فقط للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يستطعوا الصوم. وأعطيت نفس الرخصة للمريض والمسافر وقضاء الصوم بعد ذلك في حالة الصحة والاستقرار. كما أعطيت للحامل والمريض حماية للجنين في بطن الأم وللرضيع بين يديها مع القضاء بعد فترة الحمل وفترة الرضاعة. فلا يجوز تكليف بما لا يطاق. وقد رفع من الإسلام الحرج واعترف بضرورات الحياة وبواقع المجتمع والناس.

والثانية فرض الصيام على كل فرد حتى إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب حتى الليلة التالية. ولكن البعض اختار نفسه مثل عمر عندما عاشر زوجه بعد أن غفا وكأن القرآن أراد أن يأخذ الناس باللين أولًا ثم بالشدة ثانياً.

والثالثة الصيام أثناء النهار والإقطاع ومعشرة الأزواج أثناء الليل سواء غذا الصائم أم لم يغف. وهو الصيام المقرر حتى آخر الزمان. وهو الوسط بين اللين والشدة، تجربياً على الواقع، وقياساً على قدرة الناس على التحمل. فأحكام الشرع أحکام وضعية كما يقول الشاطبي تقوم على مصالح الناس.

صوم رمضان فرض. والصوم في غير رمضان سنة على التخيير أو صيام طوع. فالصوم ليس واجباً تكرهه النفس وتقبله عن غير رضا بل هو طلب للنفس من تلقاء نفسها ودعوة لها منها بحرية وعن طبيعة.

فقد كان الرسول يصوم حتى ليقال أنه لا يفتر، ويفطر حتى ليقال أنه لا يصوم. يجمع بين الصوم والإقطاع. ولم يستكمل صياماً غير شهر رمضان. وكان شهر شعبان أكثر الأشهر صياماً فيه. ولم يكن يمضي شهر لا يصوم فيه بضعة أيام، وقيل ثلاثة. كان يصوم الأيام البيض، وستة أيام من شوال، وفي بعض

الروايات كان يصوم كل اثنين وخميس من كل أسبوع، وثلاثة أيام في أول كل شهر. وختلفت الروايات على صوم التاسع والعشر من ذى الحجة. ولكنه كان لا يصوم في رجب. وكان لا يسرد الصوم شهورا متابعة كما يفعل بعض الغالية والمتطرفين في العبادة، والمزايدين على أنفسهم وعلى الله وعلى الناس.

وتختلف الروايات حول صوم عاشوراء. فقد كانت قريش تصومه في الجاهلية تعظيمًا لصاحب الكعبة. ولما قدم الرسول المدينة وجد اليهود يصومونه، وهو يوم نجاة موسى وغرق فرعون فقال "تحن أحق بموسى منكم" فصاموه، وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض صوم رمضان. وبعد أن فرض صوم رمضان ترك الرسول صوم عاشوراء على التخيير، من شاء صامه ومن شاء تركه، "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنما صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر". فالإسلام ورث الشرائع السابقة، شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. أكملها وأعاد صياغها بما يتنق مع خاتم الرسالات ورقى البشر.

ومع ذلك فقد حرص الرسول على التمييز، تمييز المسلمين عن صوم اليهود والنصارى. فنوى في العام المقبل أن يصوم التاسع "إذا كان العام المتقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". ثم توفي الرسول قبل أن يحول الحول. كانت نية الرسول التمييز عن اليهود "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده". فالاتصال مع عادات العرب قبل الإسلام مثل الصوم، صوم عاشوراء، وبعضا مناسك الحج، ربط للإسلام بتاريخه. وفي نفس الوقت التمييز بينه وبين الشرائع السابقة ضروري لإثبات الجدة والنقلة الجديدة. وتلك عبقرية الإسلام في جدل التوافل والانقطاع، الارتباط بالقديم والبداية بالجديد.

وكما أن الصوم إمساك فإن الإفطار عيد. لذلك، وكما هو معروف، للصائم فرحتان، فرحة حين الإفطار وفرحة حين لقاء الله.

لذلك لا يجوز الصيام أيام الأعياد، يوم الجمعة، وأيام العيددين، ويوم عرفة. فال الجمعة لقاء مع الجماعة، وفرحة اللقاء والتحاب تقتضى التزاور والضيافة والطعام المشترك.

وكذلك إفطار يوم عرفة. فقد نهى الرسول عن الصوم فيه. فالإفطار في عرفة يجعل المفتر أقوى على الدعاء، وأنه يوم سفر، والإفطار فيه رخصة، وأنه يقع يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. فاجتمع في عرفة عيدان، عيد الجمعة وعيد الوقفة. يجتمع الناس فيه من كل حدب وصوب. والطعام المشترك أحد مظاهر التحاب والتراحم والألفة. ويوم عرفة مثل يوم النحر، وأيام منى، أعياد للمسلمين، وفرحة لهم فيها.

ويُروى أيضاً كراهة الصوم يوم السبت والأحد تمايزاً للمسلمين عن أعياد النصارى واليهود "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لجا عنب أو عود شجرة فليمضغه" بالرغم من الخلاف بين الرواية حول الحديث.

بل إن تحديد شهر الصوم الهدف منه هو الصوم بالقدر المضبوط، لا يوم قبله ولا يوم بعده، الصوم لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته. فإن غم الهلال فالتقدير أو الحساب. فالحساب الفلكي استثناء من المشاهدة الطبيعية، إعادة توظيف النظر إلى الكواكب والنجوم بدلاً من عبادتها عند الصابئة، معرفة المواقت بها في الإسلام. وهو طريق إبراهيم الذي استدل به على وجود الله انتقالاً من الكواكب إلى القمر إلى الشمس إلى القوة وراء الشمس. وقد آثر البعض احتياط صوم يوم قبله، فصوم يوم فى شعبان خير من إفطار يوم فى رمضان.

وإذا كان الإفطار يوم السفر على التخيير فإنه مستحب يوم لقاء العدو مما يستلزم الشدة والقوة. وكان الرسول يأمر المسلمين بالfast إذا دنوا من عدوهم ليقووا على قتاله كما يذكر ابن القيم في "زاد المعاد" وبناء على آية (وأعدوا لهم ما

استطعتم من قوة) (٦٠ الانفال)، والإقطاع قوة في ملقاء العدو درءاً للجوع والعطش. "إنكم قد ننوت من عدوكم فاقطروا أقوى لكم" رخصة، "إنكم مصيحاً عدوكم والقطع أقوى لكم فاقطروا" عزيمة. والأمر على الخيار بين الرخصة والعزم. والله يحب أن تؤتي رخصه كما تؤتي عزائمها.

وبالرغم من أن الصيام فريضة على كل مسلم ومسلمة، وركن ركين من أركان الإسلام إلا أنه محدد بوقت وبقدرة وأهلية. يجمع بين الشد واللين، بين الغريمة والرخصة، بين القوة والضعف، دون مزايدة في الإيمان والإيتان بأركان الإسلام، صيام الدهر كله. صحيح أن شهر رمضان هو أكثر الشهور عبادة. ففيه نزل القرآن، وفيه اعتكف الرسول في العشر الأواخر منه، وفيه تكثر الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والذكر والاعتكاف والتواقل.

ومع ذلك فقد نهى الرسول عن الوصال، وصال الليل بالنهار. ولما سأله الصحابة أنه يواصل، أجاب بأن هذا حكم خاص به وليس لعامة المسلمين. فقد كرمه الله بالوحى، واختاره للنبوة، فهو عبد شاكر. وقد اختلف المفسرون في حديث له روایات عدة أشهرها "إني لست كهيانكم، إني أظل عند ربى يطعمنى ويستقينى"، هل هما الطعام والشراب المألفان أم الطعام والشراب الروحيان. والمعنى الثاني الروحى أقرب لأنه يتفق مع خصائص شهر الصوم. كما يتفق مع السياق فى التقابل بين الخاص والعام، بين شراب الرسول وطعامه الروحىين وشراب الناس وطعامهم المألفين.

وعلى أكثر تقدير، يكون الوصال من السحر إلى السحر "لا تواصلوا فأياكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر". وهذا ما يستطيعه الناس دون حرج أو تكليف مالا يطاق. ومع ذلك فالاستطاعة هي الحد الفاصل بين المنذوب والمكره، وأن الأوامر لا تؤتى إلا على قدر الإمكانية" إذا أمرتكم بشئ فألتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا".

ومما يبرهن على كراهة الوصال التوصية بالتعجل في الإفطار على عكس اليهود والنصارى الذين كانوا يؤخرون زبادة في النفل "لاتزال أمتي على الفطرة ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا القطر". وفي رواية أخرى "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس القطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون".

وال الأولى تحريم وصال الدهر كلها. فهذا خارج عن نطاق البشر لقول الرسول "من صام الدهر لاصام ولا أفتر". لم يمسك ولم يفرح، لم يعش كما يعيش البشر. وماذا عن الأيام التي يُحرم فيها الصوم؟ والنية الصادقة في صوم الدهر يمكن أن تتحقق بصوم رمضان وستة أيام من شوال "من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر". ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر. وهو شبيه يحقق للإنسان حسن النية ويحفظ عليه حياته واعتداله.

ولما كان الصوم عزيمة كانت له رخصة للمريض والمسافر، تيسيرا على الناس وليس عسرا عليهم. ويترك تقدير خطورة المرض ومشقة السفر لحسن النية وصدق العزم.

فعن المريض تناول الدواء أو أخذ المحاليل أو ضرورة الغذاء المستمر في حالة الضعف العام. يشعر المريض بذلك أو يتبع نصائح الطبيب. والحفاظ على الحياة أحد مقاصد الشريعة "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وعذر المسافر مشقة السفر. وتقدر بطول المسافة والوقت والعناء. وهناك فرق بين مشقة السفر في الماضي وراحة السفر اليوم. فقد كان السفر في الماضي عبر الصحراء وفوق النون والحيوان مما يتطلب ساعات طوال وجهد ومشقة. أما اليوم فالسفر في العربات والقطارات المكيفة والطائرات المجهزة. فتقدير المسافة بثلاثة أميال تقدير القدماء ليست تقدير المعاصرين. فالطائرة تقطع آلاف الأميال في ساعات قليلة. وقد كان بعض الصحابة يفطرون بمجرد مغادرة البيوت في

السفر. وكان البعض الآخر يفطر في ركوب سفينة من الفسطاط إلى الإسكندرية. والأمر متزوك لتقدير المعاصرين.

أما المفطرات في رمضان فهو الطعام والشراب والجمامه والقى والجماع أثناء الصوم. ويتوجب الغسل بعد الجماع. وكان الرسول يلحقه الفجر ثم يغسل بعده. ووقع الخلاف في قبلة الصائم بين الإنكار والإثبات. والبعض شبهها بالمضمضة أثناء الوضوء. أما من فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه. ويُروى أن الرسول اكتحل وهو صائم.

وإذا كان الصيام هو تربية للنفس وتنمية للإرادة، وتصفية للروح فال الأولى بعد عما يقلل ذلك حتى ولو كان في الشرع قوله. وعادة ما يكون في المذاهب الفقهية تياران. تيار متشدد يأخذ بالأحوط، ويبعد عن الشبهات، ويترك المكروره. وتيار آخر لين، يرفع الحرج، ويرى يسر الدين. والأمر متزوك لحكم الفرد وصدق نيته، وقوة عزيمته، واستقلال إرادته.

لذلك كان السؤال: هل ممارسات الصوم في العادات الشعبية والحياة اليومية متفقة أو مختلفة مع الصيام في القرآن والسنة والفقه والشريعة؟ ما مدى الالتزام بمعايير الصوم كما حدتها الشريعة وما مدى انصياع الصوم للممارسات العملية والعادات الشعبية التي قد تتفق أو تختلف مع الصوم الشرعي؟ وما هو الصوم الغالب على الناس: الصوم الشرعي أم الصوم الشعبي؟ وهل يمكن التمييز بين الاثنين بعد أن استقر الإسلام في التاريخ أربعة عشر قرنا؟

٤. رمضان في الممارسات الاجتماعية

في موسوعات الفقه القديم يظهر النقد الاجتماعي للعادات والممارسات الشعبية في عصور تدوينها. فالفقه ليس فقط وضع الأحكام الفقهية الشرعية بل أيضاً وصف تطبيقاتها. وقد ظهر ذلك خاصة عند ابن تيمية وأبن القيم والمدرسة السلفية بوجه عام، فالفقه وكافة العلوم النقلية مثل التفسير أصبح حاملاً للنقد الاجتماعي بغية الإصلاح والتخلص من العادات المضادة للشرع.

ومن الطبيعي أن يكون الواقع الاجتماعي الواجهة الأخرى للفقه الشرعي نظراً لأن الشريعة الإسلامية أنت في الواقع معين، وفي بيئه معينة. قبلت ما يتفق منها مع الشرع للارتباط بالواقع والتاريخ مثل بعض مناسك الحج، وهو ما سمي بأسباب النزول. وتطورت بتطور الواقع، وتكيفت طبقاً لقدراته، وهو ما يسمى بالناسخ والمنسوخ. وفي المغرب العربي سمي هذا الفقه فقه التوازن أي ما يحل بال المسلمين من الواقع وممارسات وعادات اجتماعية.

ومن الواضح أن أول عادة اجتماعية في ممارسات الصوم خاصة في الوطن العربي بصرف النظر عن التمييز بين مواطن غناه وفقره هوما يسود هذا الشهر من وفرة وزيادة في الاستهلاك لدرجة الإسراف، وما يقع فيه من بزخ لدرجة التخمة. إنه عيد للغنى كي يظهر غناه، وعيد للفقير أن يُظهر أنه يساوى الغنى في أكل اللحوم والتمتع بـمأكولات رمضان، حلوياته ومكسراته.

وفي الأقطار العربية التي مازالت غير مكتفية بغذيتها، وما زالت تعتمد في أكثر من ثلاثة أرباع مانطعنه على الخارج، تزداد نسبة استيراد الدقيق والسكر والسمن والزيت والكماليات، وترهق الخزانة العامة. بل وتستدبن من الأغنياء كما استدانت من شركات توظيف الأموال سابقاً لمدها بالسيولة المالية لتوفير احتياجات رمضان.

وهنا يطغى الواقع الاجتماعي على الحكمة من الصوم، وهو الإمساك، والزهد، والشعور بجوع الفقير، وتنمية الإرادة. يصبح رمضان شهر الإشباع المطلق. يشعر فيه الفقير بمتعة الأغنياء أكثر مما يشعر فيه الغنى ببؤس القراء. فباسم رمضان تتم ممارسات مضادة لحكمة الصوم التي تهدف إلى الترفع على العالم وليس الانغماس فيه.

ومن أهم مظاهر الممارسات الاجتماعية للصوم والتى تناقض قيم الإسلام الأخرى هو ما يعترى الصائمين من كسل وإهمال فى العمل والقليل من ساعاته بحجة الصيام. فأصبح شهر الصوم فى كثير من الأحيان شهر إقلال فى العمل وقلة فى الإنتاج.

يبدأ العمل فى المصالح الحكومية متأخراً ساعة أو ساعتين بحجة السهر والسحور والنوم المتأخر واستحالة الاستيقاظ المبكر. وينتهى العمل مبكراً ساعة أو ساعتين بحجة ضرورة العودة المبكرة إلى المنزل استعداداً للإفطار أو النوم بعد الظهر تعويضاً عن سهر الليل فى العبادة والسحور والسرور والزيارات. وفي هذه السويقات القليلة فى العمل بعد خصم أولها وأخرها يكون الموظف أو العامل بين البقطة والنوم، متراخيًا، لا يسمع ولا يفكر، لا يعي ولا ينجز بداعى صيام رمضان. ويحدث نفس الشئ فى المدارس والجامعات والمصانع وال محلات التجارية وكل مظاهر النشاط الاقتصادي. ويكثر التغيب بداعى رمضان.

ونظراً لاعتبار البعض أن ضياع شهر من العمل الوطنى فى العام يعادل ضياع ٨,٣٪ من الناتج القومى أى ما يقارب العشر أجزاء الإفطار فى رمضان معتمداً على قول الرسول ليلة منازلة العدو "إنكم قد دنوتم من عدوكم فافطروا أقوى لكم" وكذلك قوله "إنكم مصبوحاً عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا" كما يروى ابن القيم فى "زاد المعاد" (ص ١٦١).

وفي نفس الوقت دارت غزوة بدر فى رمضان، ولم يتكاسل المسلمون فى الحرب، وانتصروا على العدو، وغفر الله لشهداء بدر.

وضعف البدن تعوضه قوة الروح. بل إن الطعام والشراب في حالة الجهاد قد يضعف ولا يقوى. والمعدة الخاوية أقدر على النزال من المعدة الممتلئة. وفرق بين عطش الصحراء وماء المدن، بين الصيف القائظ في شبه الجزيرة العربية وبين الجو المعتدل خارجها، بين مبارزة السيوف اعتماداً على القوة العضلية وال الحرب الالكترونية التي تعتمد على العقل أكثر مما تعتمد على العضل. العزيمة في رمضان من حيث القدرة على العمل وزيادة الإنتاج أفضل من الرخصة فيه.

ومن مظاهر الممارسات الاجتماعية في رمضان ازدحام الطرقات، ومخالفة قواعد المرور، وأخذ الطريق من الآخرين بحجج ضرورة الوصول قبل موعد الإفطار. فالصائم دقيق في موعد الإفطار، ومتراخ في موعد الوصول إلى العمل ومغادرته، بعد الوقت وقبله.

ويبدأ من الإحساس بالآخرين، والتعاطف معهم، وهي الحكمة من الصوم تظهر الأنانية، أنا وحدي ويدرك الآخرون إلى الجحيم، فالطريق له وحده، والعالم له وحده، والآخر عدو له يريد أن يسبقه ويصل إلى المنزل قبله. وتبلغ الذروة قبل الإفطار وليس ساعة الوصول إلى العمل. بل قد تؤدي السرعة الجنونية قبل مدفوع الإفطار إلى أن يفقد الصائم حياته كلها في حادثة الطريق أفضل من أن يصل بضعة دقائق متاخرًا إلى منزله بعد موعد الإفطار.

بل قد يبلغ الأمر إلى سد الطريق على الآخرين وعلى نفسه بمنطق "على وعلى أعدائي يارب" وكان الانتقال من المنزل إلى العمل أو من العمل إلى المنزل حرب سجال بين أداء. وينسى الجميع حكمة الصيام، حياة الجماعة مقدمة على حياة الأفراد.

وتتعطل مصالح الناس. ويصر السائقون على التوقف عن العمل قبيل الإفطار وبعده استعداداً للطعام، فهم بشر مثل الآخرين، تاركين الناس في الطرقات، النساء والأطفال، كل يوم الذهاب إلى منزله. ويضيّع مفهوم العمل العام، والخدمة العامة، والسعى لقضاء الحاجات.

ويعم التساهل، ويشيع التسيب، ويكثر خرق القوانين بدعوى الصيام. فأصبح الصوم ذريعة لمخالفة القانون وعدم الحساب. وهو ضد الحكم من الصوم، السيطرة على الإرادة، والطاعة لله، ومحاسبة النفس، والتضامن مع الجماعة.

تکاد تتوقف الحياة وتتعطل المصالح في رمضان. وفوضى الطريق ما هو إلا رمز ودلالة على ما يحدث في كل القطاعات. ولا أحد يستطيع الاعتراض أو النصح أو الدفاع عن حق أو المطالبة بأداء واجب وإلا كان ضد الدين لا يؤمن بالصيام ويعيب على الصائمين صومهم!

وبالرغم من أن الصيام إمساك عن الطعام وإمساك عن الأهواء إلا أنه في الممارسات الاجتماعية للصوم يحقق الصائم، ويغضب، ويصبح، ويعلق صوته، ولا يتحمل نقاشاً أو خلافاً في الرأي، ولا يقبل نصيحة، ولا يرضي بشورة. لا يسمع ولا يبصر ولكنه يتكلم طول الوقت. يتجلبه الناس لأنّه صائم، ويسترضونه، ويستعطفونه، ويتقون شره لأنّه صائم.

أصبح الصوم في الممارسات الاجتماعية يعادل سرعة الغضب. لا يتحمل الصائم أحداً، ولا يتحمله أحد. والحقيقة أنه صائم فهو معذور. تكفيه بلوى الصيام، ولا يتحمل أن تزداد عليه بلوى الزمان. وأصبح حنقاً مستمراً، وكان الروح قد صعدت إلى الحق. لا يتحمل الصائم قضاء طلب أو أداء مصلحة أو قبول توجيه أو الاستفسار عن شيء. وكيف يستطيع ذلك بمعدة خاوية، وحلق جاف، وأنف محرم عليها شم الدخان؟

ويصل الأمر ببعض الصائمين إلى حد السب والقذف والترشق بأشجع الألفاظ في شهر الصيام. وأصبح المسلم للمسلم عدواً لا أحداً، غريماً لا صديقاً، أجنبياً لا مواطناً. وكثيراً ما تُسمع أصوات المتشاجرین في الطرق وفي المركبات العامة وفي المصالح العامة وفي دور الحكومة.

بل قد يصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي، وإسالة الدماء بل والقتل بحجة الإثارة وعدم القدرة على السيطرة على الانفعالات بين الصائمين. والهدف من الصوم هو السيطرة على الانفعالات، وتنمية الإرادة، والعلو بالنفس، والسمو بالروح، والتجاوز عن الصغائر، والترفع عن المهاارات. أصبح الصوم معادلاً لقلة النوم، وأضطراب أساليب الحياة، وعدم انتظام إيقاع النهار، والخروج على المألوف. وتحول الشهر الكريم إلى الشهر الأليم، وشهر التسامح إلى شهر الحنق والغضب. يمكن الصبر على الجوع والعطش حتى في أشهر القيظ ولكن لا يمكن كظم الغيظ، والعفو عن الناس باسم الصيام، وضيق نفس الصائم كأن روحه تتصاعد إلى السماء وفي صدره حرج من هذا الفرض الذي عكر عليه المزاج، وسلب منه الطمأنينة!

وتكثر مظاهر الإسلام الشعائر في رمضان، ويتحول شهر التقوى الباطنية وسمو الروح إلى شهر مظاهر خارجية وطقوس باسم العبادة، وأن أفضل عبادة في شهر رمضان.

تمتلئ المساجد بعد صلاة العشاء لصلوة التراويح وختم القرآن في ثلاثة أيام بعد أن كانت تغلق في المساء. وتتران بالضوء وبالمصابيح مثل المعالم السياحية. وتقام السنن مع الفروض. وتعطى الزكاة، زكاة الفطر دون غيرها من أنواع الزكاة مثل زكاة المال. وتكثر الدروس الدينية في المساجد بعد العصر، ومن المغرب إلى العشاء وبعد الفجر، وتتعدد في أجهزة الإعلام. وتكثر البرامج الدينية في الصحف، وتلغى صفحات الثقافة لافتتاح المجال لصفحات الفكر الديني وكأن الدين بدلاً عن الثقافة وليس مصدرها.

وتكثر المظاهر الخارجية مثل لبس الجلباب الأبيض والطاقية البيضاء. وقد يطال اللحي، ويُمسك بالسبح، وتكثر الابتهاكات، ويقرأ القرآن في المركبات العامة وسط صراخ الأطفال والشيخوخ وفي أماكن العمل وبدلاً عنه.

وأكثر ما تكون الشحاذة في رمضان، أكثر ربحاً للشحاذ، وأعظم أجرًا للكريم. وتزدهر تجارة المصاحف والكتب الدينية. ويطلق البخور في كل الأوقات وليس فقط قبل صلاة الجمعة.

وتكثر التحيات الدينية في لقاء الناس، وذكر الله على الألسنة. وتنتظر الناس في الشرفات وعلى الأسطح ليلة القدر في العشر الأواخر منه، وتكثر الشائعات حول رؤية جبريل هابطاً من السماء في ليلة السابع والعشرين من رمضان كى يستجيب لدعاء الصائمين.

ويُحرص على الصلاة في رمضان، والذهاب إلى المساجد كى تؤدى الصلوات جماعة وحاضرة، فمن لا صلاة له لا صيام له. فأصبحت الصلاة ملحاً للصيام وليس ركناً مستقلاً قبل الصيام ومعه وبعده. ويصبح الإسلام ديناً طقوسياً شعائرياً أقرب إلى اليهودية والبودية والديانات الشعبية، وتضييع التقوى الباطنية، ويعز القلب السليم.

وبالرغم من أن رمضان شهر الهدوء والتذكرة والتأمل والاعتكاف إلا إنه في الممارسات الشعبية والعادات الاجتماعية أصبح شهر الضجيج والأصوات العالية ومكبرات الصوت ليس فقط في أوقات الأذان بل أيضاً قبلها لقراءة القرآن، وبعدها للوعظ والإرشاد، وقبل الفجر للمداائح النبوية والتراويف أيضاً في مكبرات الصوت، الصلاة في الداخل وسماع القرآن في الخارج.

وتنتشر مكبرات الصوت وتتجاور. وكلها تعمل في نفس الوقت بأعلى صوت للآذان وقراءة القرآن والتواشيح والمداائح، فلا يكاد يسمع أحد أيّاً منها. ولا يكاد أحد يتذكر معاني القرآن وهو الغالية من التلاوة والسماع، وكأن الأمر مناسبة في علو الصوت، وإظهار الإيمان، ودعابة للمساجد حتى يملؤها المصلون. وتضييع من الصوم حكمته ووقاره وتذهب طمأنينة الإيمان. زحام في الطرقات، وزحام في الأصوات.

وقد يوجد مريض يود النوم أو طالب يود الاستذكار أو شيخ عجوز مصاب بالأرق، أو مؤمن يعبد الله في خشوع. وبالليت الصوت يكون جميلاً يطرب الأذان. هو مجرد صراخ لا يبعث على تقوى ولا يدعوا إلى إيمان. ويحدث ذلك في كل أوقات النهار، وفي منتصف الليل، فيصبح الجميع، مسلمين وأهل كتاب.

ولا يستطيع أحد الاعتراض وإن كان ضد الدين، لا يصوم رمضان، ولا يرید سماع الأذان أو القرآن، ويحقد على الإسلام والمسلمين، يضمِّر الكفر ويظهر الإيمان!

وإذا كان الغرض من الصيام هو الإحساس بالآخرين وآلام الجائعين فالأولى الإحساس بآلام المرضى والحرص على راحتهم. فالإيمان في القلب وليس على اللسان، والتقوى في أعمال القلوب وليس في أعمال الجوارح. وقد حرص الصوفية على ذلك قائلين "من اعتنى بظاهره فإن باطنـه خراب".

إن العمل في صمت خير من الصراخ في الهواء، والسعى لقضاء حاجات الناس خير من الدعاية والإعلان.

٥- رمضان والعادات الشعبية

وتزدهر في رمضان الممارسات الاجتماعية لكثير من العادات الشعبية التي قد تختلف من بلد إسلامي إلى بلد آخر. ويخلط الناس بينها وبين متطلبات الصوم وشهر رمضان. البعض منها له أصل في الدين ثم تحول إلى عادة شعبية. والبعض الآخر مجرد عادة شعبية سنّها الحكم لأغراض سياسية أو نشأت كما تنشأ الخلافات والبدع في المجتمع.

فإذا أخذنا بعض العادات الشعبية في رمضان في مصر مثلاً فقد تحول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في المساجد إلى حياة دنيوية صرفه. يحضر المعتكفون القدور والأوانى والمراجل والموقد والأغطية والأوسدة إلى المساجد والحرجات الملحقة بها. وتتحول المساجد إلى منازل لسكنى بها نفس الخدمات. ونظراً لأن النظافة والحرص عليها ليست عادة متّبعة فتحول المساجد إلى دور شعبية لسكنى وهي غير مؤهلة لذلك من حيث شروط الصحة العامة. ويكثر السمر والحديث بين الصلوات، وقبلها وبعدها. ويتتحول الاعتكاف إلى حياة اجتماعية كاملة، ويتحول الهدوء إلى صخب، والصمت إلى ثرثرة، وبدلًا من أن ينعزل المعتكف عن الدنيا في المسجد يحضرها معه فيه.

وينتظر المعتكف ليلة القدر. وكيف يراها وهو مشغول بأمور الدنيا داخل المسجد؟ وهل يراها بالعين في السماء، والمساجد بالدور الأرضي وليس فوق الأسطح؟ وهل يراها بالعين المجردة أم بنور القلب؟ ويتحدث البعض ليلة السابع والعشرين من رمضان عن طاقة النور التي انفتحت في السماء، وعن جبريل هابطا منها ليحمل دعوات المؤمنين في الشهر الكريم. والبعض يصف حجمه وطول أحنته وريشه وألوانها والأصوات المصاحبة لقدومه إلى آخر ما هو

المعروف في الخيال الشعبي وعند الرواية في الأرياف، وعند المنشدين الشعبيين في الأزقة والحرات.

وقد ارتبط رمضان في ذهن العامة والتجار بالفوانيس الملونة التي يحملها الصغار ويضعها الكبار على أبواب المنازل، ويعلقها التجار في الشوارع وعلى أبواب المحلات دعاية وإعلاناً للدين والدنيا على حد سواء. ويتبارى التجار في حجمها. فكلما ازداد الحجم عم الخير، وزادت التقوى.

كما ارتبط بأنواع خاصة من الحلوى "الكافة" و "القطايف" والمشروبات مثل "قرم الدين". وكلها عادات نشأت في مصر الفاطمية التي تحول فيها الدين إلى ممارسات شعبية حتى يتبعد الناس عن السياسة ومواجهة الحكم الجديد القادمين من المغرب العربي، فيتحدد الطقس الديني بالطقس الشعبي ويصبح جزءاً من الممارسات اليومية التي تحت على الطاعة والولاء.

وتزدهر الليل في رمضان، ويكثر السهر بعد التراويح وحتى صلاة الفجر. وتأخذ الأرض زخرفها وتتزين. نوم بالنهار في العمل وفي المنزل، وسهر بالليل أمام أجهزة الإعلام وفي الطرقات.

أصبح رمضان شهر التسلية في الممارسات الشعبية. فمنذ مدفعة الإقطار وبعد تبدأ المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وأشهرها فوازير رمضان برقصاتها وأغانيتها ومقدماتها الموسيقية وتصميمها من أشهر النجوم الغنائية نساء ورجالاً، وتتصبح أحاديث العام من حيث حلواتها عن العام الماضي زيادة أو أقل. بل ويحفظها الأطفال ويقلدون حركاتها. وتتصبح تجارة من حيث تكاليفها وربحها بعد بيعها وشرائها. وبعدها وطوال الليل تتخل الأغاني المسلسلات الدينية والتاريخية. فيجتمع الدين والدنيا ويرضى الناس، ساعة للقلب، وساعة للرب.

وتمتلأ المسارح بالمترجين، والسينما بالمشاهدين، والمقاهي بالرؤاد والشوارع بالمارة. ويشتد الزحام حتى تلتسع الأجساد بالأجساد، لا فرق بين

المكسب فى شهر رمضان والربع فى شهور الصيف على الشواطئ، رزق عظيم ودخل وفير. وتقام الخيم فى الميادين والساحات الشعبية، وتهى الزرابى والتوساند والجلسات العربية، والبخور والنارجيلة والأغانى القديمة ولا ضير من بعض الرقص الشعبى.

وفى الفنادق الكبرى يُعلن عن الافتار والسحور على حمام السباحة وعلى نغمات الرقص الشرقي ومع عروض الفرق الأجنبية، الروسية خاصة بمئات الدراهم رسمًا للدخول، وبآلاف النانير ثمنا لأطباق الطعام. ويخرج الصائمون وقد امتلأت البطون وتمتعت العيون.

أصبح شهر الصيام فى الممارسات الشعبية شهر المتعة والفرح، ووقت البهجة والأنس، تفريجا للهم، ودفعا للأحزان، ونسينا للهموم. ويتم تجنيد وزارات الإعلام والثقافة والتموين الداخلية استعدادا لشهر رمضان. هكذا كانت الأعياد الدينية فى الوثنية القديمة التى يختلط فيه الدين بالمجون، والرقص فى المعابد بالرقص فى الشوارع، جمعا بين الدين والدنيا.

وفى الممارسات الشعبية تزداد الشعائر الدينية كما. فالصلوة فى رمضان مكمل للصوم. ومن لا صلاة له لا صوم له. ويُفضل الصلاة فى المساجد جماعة لإكمال الإحساس بالجماعة جوعا وتضامنا. وتبليغ النروءة فى صلاة التراويح وختم القرآن على مدى ثلاثة أيام. ويتنافس المصلون فى الجد والتحمل فى الصلاة وقوفا لا قعودا. وعند البعض يصبح ذلك كله مداعاة للظهور والتفاخر بين المؤمنين، أىهم زاد وأىهم نقص.

وتمتد موائد الرحمن طولا وعرضًا أمام المحلات الكبرى، فى ظاهرها إطعام القراء وفي حقيقتها دعاية للمحل التجارى، فاسم المتجر يجاور اسم الرحمن. وتحسن السمعة، وتغيب الرقابة على الأسعار. ويعوض صاحب المتجر ما ينفقه على موائد الرحمن فى زيادة مبيعاته بعد ذلك وزيادة ربحه. وزيادة التقوى طريق إلى زيادة الربح.

ويترافق المعتمرون لأداء العمرة في شهر رمضان بالبواخر والطائرات. وينضم النشالون. فما أسهل النشل في العمرة حيث تتجه القلوب إلى الله وتحت الرقبة على الجيوب والأمتنة. ويغوص النشال مصاريف الرحلة ويعيش عدة أشهر بما اكتسب من جيوب الآخرين. وينذهب التجار للشراء من الأسواق، ما خف حمله وغلا ثمنه، بما في ذلك الذهب الرخيص والملابس الخفيفة أو الساعات. ويعود ليبيع تجارتة بعد التهرب من الجمارك. ويغوص تكاليف الرحلة ويزيد عليها مدخلات تكفيه حتى الحج في عيد الأضحى المبارك.

وعلى هذا النحو يصبح الدين غطاء وتسترا على مغانم الدنيا. باسم الآخرة يتم التوجه إلى الدنيا، وباسم رمضان وتحت عباءته يتم ممارسة أبغض أنواع الجشع مما يضاد حكمة الصوم، الزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة.

ويكثر النشالون والشحاذون في رمضان. فالزكاة، زكاة الفطر، كرها أو طوعا. ويصبح رمضان شهر الرزق، حلال كان أو حراما. من يتصدق في الدنيا لبناء مسجد يبني له الله قصرا في الجنة. ويكثر وقوف الشحاذين على أبواب المساجد وبعد صلاة العيد، والنساء يحملن أطفالهن. ومدخلات المسؤولين تزداد يوما بعد يوم. ومن من الصائمين بعد انقضاء شهر الصوم وهو خارج بعد صلاة العيد، وفي عيد إفطاره لا يتصدق ولا يعطي زكاة الفطر؟

وبمجرد انقضاء رمضان، ينفض المولد، وينتهي المهرجان وكأن الدين له موسم، والتقوى لها وقت، والعبادة في شهر دون شهر. تقل البرامج الدينية في أجهزة الإعلام، وتنتهي صفحات رمضان من الصحف، ويقل ارتياح المسلمين للمساجد. فالصلاوة في المنازل مقبولة عند الله مثل الصلاة جماعة في المساجد خاصة وأن المسلمين قد أكثروا منها في شهر الصيام، صلاة واعتكافا. ويُرفع الحجاب الذي أُسدل في شهر رمضان وكأن الحجاب فريضة موقته بشهر الصيام. وتُعاد العطور إلى الملابس، والزيارات إلى الوجوه والرؤوس. فقد انتهى شهر الصيام، وتمت المغفرة. ويُعاد إلى الشراب بعد انقطاع شهر الصوم في المحلات

العامة وفي الفنادق وعلى متن الطائرات وفي جلسات الأصدقاء. وينتهي شهر الفوازير والابتهاكات، والمسلسلات والتواشيح، والسحور في الفنادق الكبرى وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل رمضان وبعد رمضان.

تعود الحياة إلى مجريها الطبيعي، فلا زحام في الطرقات، ولا صباح في المركبات العامة، ولا تكاسل عن آداء الأعمال، ولا اضطراب في مواعيد العمل، ولا سهر الليل ونوم النهار. ويعود الاستهلاك إلى معدله الطبيعي في السكر والدقيق والزيت واللحوم. وتحتفى المكسرات وحلوى رمضان للعام القادم. ويأخذ الدين مجراه الطبيعي دون زيادة أو نقصان، بدون مغalaة أو تطرف.

يعود الفقر إلى فقره، والغني إلى غناه بعد زكاة الفطر والصلوات. ويعود الجائع إلى جوعه، ويستمر الشبعان في تختمه. وينسى الصائمون وكأن شيئاً لم يكن بالأمس. فتباري الحياة الجارف قادر على طوى كل شيء. ويتلاشى رمضان من ذكريات الأمس القريب، وتعود الهموم، وتعادل الأزمات دون غطاء ديني أو أمل في الخلاص القريب.

وينزو الدين في ركنه الحصين في الشعائر والطقوس، وينهى الناس تحت وطأة الضنك دون أن يقبل التدين التحدى، ويواجه أزمات الحياة. فإذا ما ضاق الناس ذرعاً، خاصة الشباب، بهذا التفاوت بين الدين والدنيا، انقلبوا إلى الدين كلياً، وانضموا إلى الحركات الإسلامية السرية ينتظرون الإشارة للظهور فوق الأرض فتملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، في رمضان الزيادة في المظاهر وبعد رمضان اللجوء إلى الباطن، وينغيب عن الأذهان إسلام التوسط والاعتدال، إسلام الدين والدنيا، الإسلام الطبيعي الفطري دون زيادة أو نقصان.

بعد عرض رمضان في الكتاب أولاً ثم في السنة ثانياً، ثم في الفقه ثالثاً ثم في الممارسات الاجتماعية رابعاً والعادات الشعبية التي قد تبتعد أحياناً عن الأصول الأولى خامساً ينتهي رمضان بفرحة العيد. فللسمايم فرحتان، كما هو معروف في

الحديث، فرحة بالإفطار وفرحة بقاء الله. فقد حق الصائم غايته، وانتهى إلى مراده، وفي تحقيق الغاية فرح بالاكتفاء، وسعادة بالتحقق.

ويتم التزاور في العيد، ويتم التصالح، ويُبَشِّر الوجه وبِيش، وتعلو الابتسامة في الوجه، ويُعم الخير في النفوس. ويتبادل الناس الهدايا، وتتبارى النساء في ذوق كعك بعضهن البعض، أيه الدّ وأطعم، وأزيد في السمن والسكر، وأفخر في الدقيق، وأغنى بالمكسرات. ويُتزاور الأقرباء، وتوصل الأرحام. ففي خلال العام تكثر المشاغل، وتزدحم الأوقات.

ويُتذكرة الناس الأمواط والأحياء فتزار المقابر، وتقرأ الفاتحة على الأمواط والصدقة على أرواحهم، وقراءة القرآن على المقابر، فلا خير في حي لا يتذكرة الأمواط، والموت مصير الأحياء. وقد يغالى البعض فيقدم ذكرى الأمواط على التواصل مع الأحياء في أول أيام العيد. ولا ينطر الفرح أولاً، ويسارع بالحزن. وزيارة القبور مكرورة في هذا اليوم.

ويزدان الأطفال والصبية بجديد اللباس، وزاهي الألوان. يعبرون عن براعتهم الأصلية، يلهون ويلعبون، ويصبحون ويرقصون. أما الكبار فيتنزهون في الحدائق ويفرحون بالطبيعة، ويسيرون في المتنزهات العامة، ويركبون الماء، ويسافرون خارج المدن بعد التكبير في العراء. ويغسلون بالحياة، ويجددون أنفسهم بعد أن اغسلوا بالصيام وطهروا النفوس.

العيد إعلان عن النهاية والبداية، نهاية شهر رمضان، وبداية الحياة بعد رمضان، وانتظارا له في العام القادم. فالحياة دورات، تبدأ لتنتهي، وتنتهي لتدأ من جديد. وبعد العيد يتحول رمضان إلى ذكرى طيبة تخزن مع باقي الذكريات حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

يقل الزواج في رمضان ويكثر ابتداء من أول أيام العيد، وتتوالى الأعراس تباعا بعد رمضان. وتعود الحياة إلى ما كانت عليه، لافرق بين دين ودنيا في رمضان القادم، ويزرس الانسان. وكل عام وأنتم بخير.