

16 Ekim 2016

السبل القوية إلى وحدة الأمة الإسلامية

الشيخ سالم بن محمد المفتسي

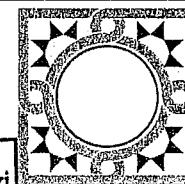
Milliyetarlık
130832
Ümmet
200251

ش. العلامة

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKTORALI

الفِقْرُ الْإِسْلَامِيُّ

Türkiye Diyanet Vakfı	
İslam Araştırmaları Merkezi	
Kütüphanesi	
Dern. No:	239866
Tas. No:	270-5 X/ED. 1

الحمد لله رب العالمين، والباقي لله للتقين، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَلِهٖ وَصَحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

حضرات العلماء الأجلاء، حضرات، المشائخ الكرام، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
وجاء دور الوحدة الإسلامية، عنوان الموضوع كما علمتم، الوحدة الإسلامية أو السبل القوية إلى وحدة الأمة الإسلامية.

والواقع أن الحديث عن الوحدة الإسلامية حديث له شؤون وشجون كما يقولون.

إن هذه الأمة المتراوحة الأطراف الممتدة امتداد الزمان والمكان، ما أحوجها اليوم وهي تقف في مفترق الطرق، وتشتتتها سهام الأجداء، وأن أمرها إلى ضعف وإلى هوان، ما أحوجها إلى الوحدة، وإلى رأب الصدع، وإلى جمع الكلمة.

لقد كثرت المشاكل على الساحة الإسلامية، وتعددت القضايا والنوادر والأحداث، وأصبح المرء وهو يواجه هذه الظاهرة، لا يستطيع أن يعرف من أين يتبدى، ولا من أين ينتهي.

تکاثرت الظباء على خراش فما يدرى خراش ما يصيـد

وعلى كل أسأل الله أن يجمع شمل هذه الأمة، وأن يأخذ بيدها، إلى أوج العزة والكرامة والدعة والأنسان والاطمئنان.

* * *

٦٥٢-٦٨٥

المنعقدة خلال عام:
1408 هـ - 1988 م

1433/2012 Uman

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKUM.

3236 ZAKARI, Idris Abubakar & USMAN, Garba. The establishment of *Ummah* in Madinah and its role in the Constitution of Madinah. *Islamic Quarterly*, 59 (2015) pp. 237-246.
Medine Vərisəsi / ii (2015) pp. 237-246.
133503

11 Aralık 2016

Digerini veya ötekinin düşünmenin, fark etmenin ve anlamaların en ileri derecesi ve can alıcı noktasını başkasını, kendi nefsine tercih etmemidir. Daha da önemlisi onu olduğu gibi kabul etmemidir. Gerektiğinde sadece Allah rızası için sevmesidir.

detçe iman etmiş olmaz." Müslüman dilinden, elinden Müslümanların selâmette kaldığı (emin olduğu) kimsedir." (Buhâri; İman, 3, 5) Gerçekten bu iki hadis metni üzerine sayfalar ve hatta ciltlerle yorumlar yapılabılır. Çünkü burada başkasının maddî ve manevî varlığını, kendi nefsine tercih etme ve onu öne alma gibi bir fedakârlığa vurgu yapmaktadır. Diğer taraftan kişinin dili, eli ve davranışlarıyla başkasına zarar vermemesi önerilmektedir. İslâm tarihi, kültür ve medeniyeti incelediğinde bu sözlerin hayatı yansıtıldığını görüyoruz. Ferdi ve sosyal yardımşamanın şahıs, vakıf ve diğer hayır kurumları aracılık ile fakir, yetim, dul, hasta, yaşı başta olmak üzere yardıma muhtaç herkesin hizmete edilmekte, şefkat ve merhamet duygularıyla muameleye tabi tutulmaktadır.

Komşu hakkına saygı

İnsanın yaratılışı ve doğal ihtiyaçları gereği yalnız başına yaşaması mümkün değildir. Bu nedenle her toplumda komşuluk ilişkileri önem arz etmektedir. Kur'an-ı Kerim; ana babaya, akrabaya, yetimlere, yokşullara, yakın ve uzak komşulara iyişlik edilmesini emretmiştir. (Nisa, 36) Bazı İslâm bilginleri, bu ayette geçen uzak ve yakın komşuya iyişlik edilmesini; onun mutluluğunu ve kederini paylaşma, birlikte ve dostça yaşama, ona eziyet etmemeye ve onu hizmete etmeye gibi erdemli davranışlar şeklinde yorumlamışlardır. Başka bir ayette ise; "Bir topluluğa duyduğunuz öfce, siz adaletten ayırmayın." denilmektedir. (Maide, 8) Hadis metinlerinde ise; komşuluk ilişkileriyle ilgili çok kapsamlı hükümler ve tavsiyeler bulunmaktadır. "Allah'a ve ahiret günküne inanan kimse, komşusuna eziyet etmesin." (Müslüm, İman, 74) "Cebrialı Komşu hakkı üzerinde o kadar önemle durdu ki, neredyse komşuya komşuya mirasıç yapacak san-

dım." (Müslüm, Birr, 140) Bu ayet ve hadis mallerinden de anlaşıldığı gibi, komşuluk kavramında din ayrimı yapılmamıştır. Bu nedenle komşuluğun ilgi alanı ve çerçevesi üç basamak olarak değerlendirilmiştir. Bu na göre ilk basamakta akraba komşu; ikinci basamakta aynı dinin değerlerini paylaşan komşu; üçüncü basamakta ise başka inanç ve dinlerde olanların komşuluğu yer almaktadır. Böylece insan ilişkilerde ve ihtiyaçların karşılanmasımda insanlar arasında ayırım gözetilmemiştir.

Tekrar içinde yaşadığımız çağın beraberinde getirdiği problemlere ve hareketliliğe bilmek gerekirse gerçekten aynışmaya, kampaşmaya, bölgünmeye, ötekinin hor ve hakik görmeye veya onu çaresizliğiyle baş başa bırakmaya kimseňin hakyok yontur. Silah ve savunma harcamaları kadar sahil, eğitim, bans, huzur ve güven alanında da harcama yapılmalıdır. İnsanların birbirlerini tanımları, anlamaları ve yardımşamaları için projeler hazırlanmalıdır. Hayırda, iyilikte ve hizmette örnek davranışlar sergilenmelidir. Kendi değerleri ve inançları kadar, ötekinin değerlerine de saygılı olmayı unutmalıdır. Dikkat edilirse insan vücudu dahil hayatın ana ekseni ve parçaları bile birbirini desteklemeye ve katkıda bulunmaya uygun şekilde yaratılmıştır. Yeryüzündeki ağaç, orman ve yesilikler ile gökyüzündeki yıldızlar ve gezegenler dahil her şey tamamlıcy bir parça konumundadır. O hâlide kimse sosyal hayatın akışına zarar vermemelidir. Çünkü suyu tersine akıtmak tabiatın kurnalı akyardır. O suyun tekrar üzerimize daha fazlasıyla akması kaçınılmazdır. Öyleye yalnız ben veya yalnız öteki yerine, biz veya hepimiz olmalıyız. Bilmem farkında miyiz dualanızda daha da cömert davranışyoruz. Su örnekler bunun en güzel kanıt değil midir? "Allah'ım yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz." (Fatihâ, 67) "Rabbimiz! Bize dünyada da iyişlik ver, ahirette de iyişlik ver ve bizi ateş azabından koru." (Bakara, 201) "Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi başışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ'mızsun." (Bakara, 286)

19 Kasım 2016

MADDE YAYMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

Dr. Hakan Olgun

İslâm, müntesiplerine "orta ümmet" sorumluluğunu yüklemiştir. Müslümanların tarih boyunca gereğini ifa ettikleri "orta ümmet" olma hâli adeta, haktan ayrılmayan, önderlik eden ve bütün toplumlar için hakem olarak kabul edilebilecek bir ümmet olmayı ifade etmektedir.

İmmet (200251)

Dinî Farklılıklar Karşısında

"Orta Ümmetlik" Bilinci

"İşte böylece sizin insanlığa şahit olmanız, Resulün de size şahit olması için siz orta ümmet kildik." (Bakara, 143)

Din emniyeti, İslâm'ın insanoğlu doğuştan verdiği temel haklardan birisini ifade etmektedir. Bu nedenle İslâm geleneğinde inanma eğilimi ve bir dîne mensup olma hâli fitratın gereği olarak algılanmıştır. İnanma ve fitrat arasındaki bu ilişkî nedeniyle tarih boyunca insanların içinde yer aldığı dinsel farklılıklar, İslâm'ın tandığı sosyolojik bir gerçeklik olmuştur. İslâm'ın dinsel farklılıklara yönelik bir sosyolojik kabulünün en açık ifadesi, "kavim ve kabileler olarak ayrılmadan insanların birbirleriyle tanışmaları" (Hicrur, 13) söyleminden yer almaktadır. Çünkü "Allah dileyesdi onları bir tek ümmet yapardı." (Şura, 8) Allah'ın dinsel farklılıklara yönelik bir dilemesi, bu farklılıklara ilişkin ilâhî bir kudret ve iradeyi işaret etmektedir.

Küreselleşmenin kültürler arasındaki sınırları kaldırıldığına ve farklı inançlara sahip insanların bir arada yaşamاسının zorluluğuna dair yaygın bir kanaat söz konusudur. Küreselleşmenin bütün sonuçlarıyla birlikte sınırlar ötesi bir anlayışı doğurduğu doğrudur. Ancak farklı dinî mensubiyetlerin bir arada yaşamاسının, küreselleşmeye bağlı nevzuhur bir durum olduğunu söylemek doğru değildir. "Medeniyetler çatışması" tezine de zemin olan modern düzlemedeki dinî farklılık olgusu, İslâm geleneğinde yeni bir süreci ifade etmez. İslâm, Müslüman toplum içinde çok farklı din mensubunun barınmasına tarih boyunca imkân vermiş ve günümüzde modern deyiymen olan "bir arada yaşama" sürecini zorlulu bir gereklilik olarak değil bir anlayış zenginliği olarak görmüştür. Batı dünyası için oldukça yeni bir süreç içinde yansyan dinî farklılık anlayışı, İslâm tarihinin başından beri gerek temel kaynaklarında gerekse dini gelenek içinde köklü bir tecrübe mirasına sahip olmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'nın uygulamalarına bakıldığından, daha çok müşriklerle yönelik tevhît ve ahiret temelinde bir inanc tebliğî söz konusu olurken, kitap ehlinin kendi dinleri bağlamında tanındığı görülmektedir. Nitekim illâ yahîn geldiği sirada Hz. Peygamber (s.a.s.)'yi teskin eden Varaka bin Nevfel'in ona yönelik hüsnu kabulü, aşağıda yer alan ayette oldukça yuvarlı bir tutumu yansımaktadır: "... Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da 'Biz Hristiyanla-

In Qur'ānic interpretation the community is a group of people or a period of time or, even, a particularly ethical person¹. Only the first meaning remains in current use, according to which the *umma* is a social, cultural and religious construct with characteristics of, and guidance on, the organisation of an individual's life. The *umma* is a kind of symbiosis of religion and politics. The mutual contacts between the constituents – the individuals and groups – of the *umma* exercise a civilising influence and unify the social structures. This is the source of the *umma*'s strength. Depending on the (economic) circumstances the *umma* naturally has stronger and weaker periods, but in present day Muslim thought the foundation of the identity of both the individual and the groups is unequivocally their membership in the *umma*². If we regard the question from the point of view of the contemporary reality of the Muslim world, we can see that the community is more symbolic or imaginary than real. The concept covers an approach, a direction, rather than a specific group identifiable in a geographical location. Therefore it needs to be emphasised that the *umma* is a plastic concept: it is a kind of an 'interpretative' community, which enables the explanation and interpretation of the Muslim past and the meeting of the challenges represented by the West. In Islamic discourse, beyond the explanation of the past the *umma* has a historic role and this is the acceptance of moral and social responsibility for the whole of humankind³.

The *umma* is determined by the religion: the concepts, values and ideas of Islam. They constitute the foundation of the *umma* and shape its self-image.

Neglecting the role of all other objective (social, political, economic, ethnic) circumstances, Islamist discourse explains the current crisis of Arabic Muslim societies exclusively through the absence of unity and of uniform aims prescribed for the members of the *umma* by Islam⁴.

The Islamist approach, however, hides or disregards in vain the long-standing differences within the *umma*. In this regard, the perceptions of the Shi'ite and the Sunni are

1 Majma' al-Lugha al-'Arabiyya, *Mu'jam alfāz al-Qur'ān al-karīm*, al-Qāhirat, 1989, vol. 1, p.

2 Rafiq Ḥabīb: *Al-Umma wa 'l-dawla, bayān tahrīr al-umma*, al-Qāhirat, (Dār al-Shurūq), 2001, p. 26.

3 Suhayl 'Ināyat Allāh: Istishrāf mustaqbal al-umma, *Islāmiyyat al-ma'rifa*, No. 20, 1999–2000, p. 84.

4 Muḥammad Amazjān: *Mashrū' al-nuhūd bayna al-umma wa 'l-dawla*, *al-Mun'aṭaf*, No. 20, 2002, p. 96.

200251

DİA

ÜMMET

Kausar, Zeenath

A critique on the ideological components of the New World Order and the need for the re-organization of the Islamic Ummah .-- 2004 ISSN: 0021-1842 : Islamic Quarterly, vol. 48 iii pp. 250-278, (2004)

Madde Yayınlandıktan Sonra Gelen Doküman**21.08.2017**

Kaag, Mayke

Aid, umma, and politics: transnational Islamic NGOs in Chad .-- 2002 ISSN: 1461-5363 : Islam and Muslim politics in Africa

Edit. Benjamin F. Soares and René Otayek , pp. 85-102,

Arabic literature: modern - poetry | Jordan

Madde Yayınlandıktan Sonra Gelen Doküman**21.08.2017**

Ghazali, Mohd al-IkhsanSawari, Siti Salwa bt

The influence of anti hadith group (gah) thinking on the Muslim Ummah: a special study in the Klang Valley Pengaruh Pemikiran Golongan anti Hadith (gah) Kepada Umat Islam: Kajian Khusus di Lembah Klang .-- 2014 ISSN: 2232-1950 : Al-Bayan: Journal of Qur'ān and Hadith Studies, vol. 12 i pp. 75-86, (2014)

Qur'ān & Quranic studies / Koran / Kur'an / Qoran / Coran | Hadīth | Law - sources | Malaysia

Madde Yayınlandıktan Sonra Gelen Doküman**21.08.2017**

Ahmed, Chanfi

For the Saudi's Kingdom or for the Umma? Global 'ulamā' in the Dār al-Hadīth in Medina .-- 2012 ISSN: 0257-7062 : Journal for Islamic Studies, vol. 32 pp. 70-90, (2012)

26 Kasım 2017

- 3674 CROW, Karim D. Caliph and the 'Islamic State' -
lessons of history. *Islam and Civilisational Renewal*,
5 iv (2014) pp. 586-590. "The declaration of a
so-called 'Islamic State' in parts of Syria and Iraq on
27 June 2014 ... claimed a universal authority
throughout the Muslim *ummah* in the manner of the caliphs of old."

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SUNNA GELEN DOKÜMAN

The community of believers: Christian and Muslim Umma perspectives, a record of the Twelfth Building Bridges 2002-11 Seminar hosted by Georgetown University at the School of Foreign Service in Qatar May 27-29, 2013.
Lucinda Mosher and David Marshall, eds.
Washington (DC): Georgetown University Press,
2015. 171 pp.

01 Mayıs 2019

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

- 5857 ZAKARI, Idris Abubakar & USMAN, Garba. The *Ummah*
establishment of *Ummah* in Madinah and its role in
the Constitution of Madinah. *Islamic Quarterly*, 59 *200251*
ii (2015) pp. 237-246.

- 4665 ROBERTS, Mark. Ummah and youth work. *Youth
work and Islam: a leap of faith for young people*. Ed.
Ummah Brian Belton, Sadek Hamid. Rotterdam: Sense, 2011,
200251 pp. 145-154. "I will demonstrate how education
confirms Western notions of community ... and how
the Islamic notion of 'Ummah' ... can both inform
and develop a more humane approach in the
contemporary realm of youth and community work
practice."

- 4686 PETERSEN, Marie Juul. *For humanity or for the
Ummah? Aid and Islam in transnational Muslim
NGOs*. London: Hurst, 2015. 266 pp. *Ummah* *200251*

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMLÜ

01 Mayıs 2019

819
1678 GEAVES, Ron. Charismatic authority in Islam: an
analysis of the cause of schisms in the *ummah*.
Sacred schisms: how religions divide. Ed. James R.
Lewis, Sarah M. Lewis. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009, pp. 37-60.

01 Mayıs 2018

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA CELENK ORCHAMA

MADDE YAYIMLANDIKA
SÜLEYMAN DOKUMAN

02 Temmuz 2010

BAKAR, Osman. The place and role of *maqāsid al-shari'ah* in the *ummah's* 21st century civilisational renewal. *Islam and Civilisational Renewal*, 2 ii (2011) pp. 285-301.

İmmek
2010
Maltepe - İstanb
130/32

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

21 Subat 2016

308. Sayyid, Salman. "La "umma" como diáspora". - 2012. - En: Islamofobia a debate. -- Madrid : Casa Árabe-IEAM, 2012. -- ISBN 978-84-615-8094-1. -- p. 191-217.
4-62122 -- R.I 72932 y 4-62619 -- R.I 73910

*Ummet
200251*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آفاق الْحُكْمَ الْاسْلَامِيَّة

تصدر عن معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية

عددان في السنة (نصف سنوية)

العدد الثاني عشر، السنة السادسة ٢٦ / رجب / ١٤٣٤ هـ.

مهر ١٣٨٢ هـ / أيلول ٢٠٠٣ م

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKUMAN

25 Ocak 2014

١٤٤٢ هـ - ٢٠١٥ م
١٨١٦٣ سign
25 ٢٥ ٢٥ ١
جعفر عاصم

رؤيه الإمام علي و موقفه من وحدة الأمة و حقوق الأقليات

السياسية والدينية

الدكتور محمد طي

أستاذ القانون

في الجامعة اللبنانيّة

(بيروت)

لقد اعتدنا على معالجة موقف علي بن أبي طالب عليه من مواضيع ومعطيات أساسية طرأت على العالم الإسلامي من قبل وتطرأ اليوم، واعتדنا على معالجة موافق غيره من مواضيع ومعطيات، فهل تشكل تلك المعالجة دوماً كشفاً لموقف من أمور محددة. أم أن في الأمر شيئاً آخر؟

إن كشف موقف أي شخصية إسلامية من أي أمر، يؤدي إلى معرفة جزئية، تكون أحد مصاديق الموقف الواقعي للمسلمين. أما كشف موقف علي عليه فأمر مختلف.

فعلي عليه يتحلى بيزارات أمات الرسول عليه عنها اللثام، فإذا هي العلم الأقصى والعدالة القصوى.. وهي الإيّان كله كما وصفه الرسول عليه عنها اللثام، ومن هنا فإن علم الإسلام من لحم ودم، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام.

من هنا فإن ما يتخدّه علي عليه ليس موقف فرد منها علا شأنه، بل هو شيء آخر، ولكنه ليس شيئاً مضافاً إلى الإسلام، لأن الإسلام ليس ناقصاً، إذ يقول تعالى:

رقم المنشور القياسي الدولي ٦٨٢٢-١٥٦٢

المدير المسؤول: الدكتور مهدي گلشنی (رئيس معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية)

٤٣٨٩٦

رئيس التحرير: الدكتور صادق آئينهوند

مدير التحرير: قيس آل قيس

مدير النشر: رحمت الله رحمت بور

الطبوع : ١٠٠٠ نسخة

المشرف الفني على الطباعة: سيد ابراهيم سيد علي

الطبعة: شركة طباعة بهمن

الثمن: ٣٥٠ ريال

الاشتراك السنوي: ٧٠٠٠ ريال

العنوان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية

طهران، شارع كردستان، رقم ٦٤، الرقم البريدي ١٤٣٧٤

الهاتف: طهران: ٨٠٣٩٣٤ و ٨٠٣٦٣٢٠ و ٨٠٤٦٨٩١-٣، الفاكس: طهران: ٨٠٣٦٣١٧

Email afaq @ ihcs.ac.ir

Email AL Kaiss @ ihcs.ac.ir

7 Nisan 2014

Ümmet
200251

MADDE YAYIMLANDIKTAN SONRA GELEN DOKÜMAN

- 831 AFFENDI, Abdelwahab el-. Umma, state and movement: events that shaped the modern debate. *Political Islam, context versus ideology*. Ed. Khaled Hroub. London: Saqi, in association with London Middle East Institute, SOAS, 2010, pp.20-36.

MADDE YAYIMLANDIKTAN SONRA GELEN DOKÜMAN

- 172 AHMED, Chanfi. For the Saudi's Kingdom or for the Umma? Global 'ulamā' in the Dār al-Hadīth in Medina. *Journal for Islamic Studies*, 32 (2012) pp.70-90. [How 'ulamā' from South Asia, West Africa and Egypt came to the teaching Institute, which was set up in 1931 to promote the Salafi doctrine.]

03 Mayıs 2014

Seçil f14c
180697
Ümmet
200251

MADDE YAYIMLANDIKTAN SONRA GELEN DOKÜMAN

27 Nisan 2014

- 869 GÖKKIR, Necmettin. Political language of tafsir. Redefining of Ummah, a religio-communal concept of the Qur'an: past and present. *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 15 (2007) pp.245-272. [With abstracts in English & Turkish. Available online (open access).]

Ümmet
200251

- Ummah
200251
Medine Vesiliye
133503*
- 966 DENNY, Frederick M. *Ummah in the Constitution of Medina. Islamic political thought and governance. Vol. I: Roots of Islamic political thought, key trends, basic doctrines and development.* Ed. Abdullah Saeed. London & New York: Routledge, 2011, pp. 83-93. Originally published in *Journal of Near Eastern Studies*, 36 (1977), pp.39-47.

MADDE YAYIMLANDIKTAN
SONRA GELEN DOKÜMAN

04 Eylül 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
على سيدنا محمد خاتم النبئين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم ١٥٢ (١٧/١)

بشأن

Ummat
- معاشر

(١٣١٢٦٩) الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من ٢٨ جمادى الأولى إلى ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ، الموافق ٢٤ - ٢٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٦م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، وبعد استماعه إلى المناوشات التي دارت حوله، واستعراض قرارات المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد عام ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م، والذي دعا لدراسة وتبني المبادئ التي حوتها رسالة عمان، والتي تبناها منتدى العلماء والمفكرين الذي عقد بمكة المكرمة تمهيداً لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث.

قرر ما يألفي:

أولاً: إن البحوث التي أعدت في هذا الموضوع تتفق كلها على القواعد الأساسية العامة للإسلام، وتعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اتجاهات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به، وهي تتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة وإثرائها فكراً وتحقيقاً لرسالة

قرارات وتصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي

المنشق عن منظمة التعاون الإسلامي

للدورات : ١٩ - ٢
القرارات : ١ - ١٨٥
١٤٣٢-١٤٢٦ هـ = ١٩٨٥ - ٢٠٠٦ م

طبع على نفقة
الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة
الإمارات العربية المتحدة
www.awqafshj.ae

رَاجِعَةً وَاعْرَفْتَهُ التَّعْرِيفَةُ
دُ. أَحْمَدُ عَبْدُ الْعَالِمِ أَبُو عَلِيٍّ
مُدِرِّجَةُ التَّرَاتِبِ وَالْمُؤْرِخَةُ بِأَمَانَةِ الْمُجْمِعِ
سَيِّدُ الْأَوْلَى

200251

ÜMMET

1 AHMET ÖZ, Kur'an'ın önerdiği vasat ümmet, Selçuk Üniversitesi, Doktora, 2006

2 NİHAT UZUN, Kur'an'da ümmet kavramı, Uludağ Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2002

3 AHMET GÖKDEMİR, Âyetler, hadis ve siyer kaynakları ışığında Hz. Peygamber-ümmet ilişkileri, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans, 2011

DE YAYIMLANDIKTAN
ARA GELEN DOKÜMAN

21 EYLÜL 2014

- 118 QARADĀWĪ, Yūsuf al-. La rénovation dans la religion est une grâce de Dieu en faveur de l'*Ummā*.
Tr. Kasinzi, Matthieu. *Etudes Arabes: Dossiers*, ^{ün met} 108 (2011) pp. 73-84. Arabic text with facing ²⁰⁰²⁵¹ French translation. Excerpted from *Al-fiqh al-islāmī hayna al-aṣālah wa-'l-tajdīd* Cairo, 1999 pp.23-32.

25 Mayıs 2014

- 4289 AFFENDI, Abdelwahab el-. Umma, state and movement: events that shaped the modern debate. *Political Islam, context versus ideology*. Ed. Khaled Hroub. London: Saqi, in association with Middle East Institute, SOAS, 2010, pp.20-36.

Ümmet
2002-01
Derlet
040406

MADDE YAYIMLANDIKTAN SONRA GELEN DOKÜMAN

200251

ORIENT

Report of the Society for Near Eastern Studies in Japan

Volume XX 1984

CONTENTS

- Historical Problems of the Early Achaemenian Period...P. R. ACKROYD...(1)
 Kollationen zu den von T. Fich in *Manchester Cuneiform Studies*
 Veröffentlichten Neusumerischen Texten
 in Großbritannien, II.....Tohru GOMI...(17)
 Al-Madina at the Time of Muhammad's ComingAkira GOTO...(33)
 On the Meaning of the Offerings
 for the Statue of EntemenaToshiko KOBAYASHI...(43)
 "King of the Four Regions" in the Dynasty of Akkade ...Tohru MAEDA...(67)
 Makki and Ghazālī on Mystical PracticesKojiro NAKAMURA...(83)
 The Concept of the "Ummah" in the Qur'an: An Elucidation
 of the Basic Nature of the Islamic Holy Community.....Yoshiko ODA...(93)
 Hellenistic and Roman Towers
 on the North Rise, Tel ZerorHideo OGAWA...(109)
 A Reinterpretation of the Figurines from Çatal Hüyük...Masako OMURA...(129)
 On the Sogdian Formula for Receiving the Eight Commandments
 — Pelliot sogdien 5 and 17 —Yutaka YOSHIDA...(157)

The Society for Near Eastern Studies in Japan
 (NIPPON ORIENT GAKKAI)
 9, Kanda Nishikicho 1-chome,
 Chiyodaku, Tokyo 101

THE CONCEPT OF THE "UMMAH" IN THE QUR'AN: AN ELUCIDATION OF THE BASIC NATURE OF THE ISLAMIC HOLY COMMUNITY

YOSHIKO ODA*

I. Introduction

The term *Ummah* designates the Islamic holy community, i. e., the religious community. This, the major meaning of the term, is found in the Qur'an but only in a limited number of instances. Although students of Islam have long recognized that the idea of the *Ummah* and its historical existence have been central to Islamic religiosity, the basic nature of the Islamic holy community has not been adequately elucidated. A proper understanding of the *Ummah* is critical to any explanation of the religious significance of Islamic law (*Shari'ah*).

Students of Islam know that the term *ummah* does not always mean "the religious community," but also has several other implications in the Qur'an. Whether the major meaning of the term *ummah*, as "the religious community," is internally and coherently related to other uses of the term within the Qur'an must be examined. A coherent reconstruction of the relationship among the major meaning and other instances of the term *ummah* in Qur'anic contexts would do much to elucidate the nature of the *Ummah* as the Islamic holy community. With this working hypothesis, and setting aside for a while the major meaning, the Qur'anic examples of the term *ummah* will be analyzed and examined.

II. *Ummah* motifs in the Qur'an

Briefly surveying the statistical correlation of the term *ummah* and the chronology of the Qur'an, we find 64 instances of the term *ummah* in both singular and plural forms. In addition, according to the Nöldeke-Schwally chronology,⁽¹⁾ there is no instance of the term *ummah* in the first Meccan period; there are 11 instances in the second Meccan period; 38 instances in the third Maccan

* Research Assistant, Faculty of Letter, University of Tokyo.

heavenly Euphrates could not distract him from the Nile. One may wonder, in fact, if al-Qādī al-Fāḍil was one of the pioneers of regional Egyptian patriotism and of the *Fadā'il* literature in the twelfth century, whether he may not have dedicated a special work to this subject. Al-Maqrīzī quotes many of al-Qādī al-Fāḍil's expressions on the place of Egypt in Islamic tradition. Then in the nineteenth century, Rīfā'a al-Tahtāwī quotes the same expressions of al-Maqrīzī in his work, the work which was meant to create national consciousness in modern Egypt.

UMMAH IN THE CONSTITUTION OF MEDINA

FREDERICK M. DENNY, University of Virginia

HERE is no simple formula for defining the term *ummah* in the Qur'ān, because it covers a variety of realities.¹ There is, however, a general development in its meaning toward greater exclusiveness as an expression which refers to Jews, Christians, and especially the Muslims as religious communities. But even when it is used in this manner, it is still employed to designate more general cases, such as peoples who have had prophets sent to them, peoples who have perished in the past, and others. So when we speak of the *ummah* concept in the Qur'ān, we must distinguish which *ummah* concept we mean; we cannot without qualification assume that the term means the Muslim community only, as we can when we use the term to describe post-Muhammadan Islām. The present study considers an important contemporary extra-Qur'ānic use of *ummah* in the Medinan context, the "Constitution of Medina," a primary source for our knowledge of the founding of the Ummah which deserves greater study than it seems thus far to have received.

Ibn Ishāq preserved this ancient document, which does not appear in any other historical source, in his *Sīrah*.² It is placed, for logical reasons, near the beginning of his account of the Medinan period, but we do not know for sure that it belongs there. It seems to consist of separate documents from differing times in Medina, edited together in the form preserved in the *Sīrah*.³ There is little doubt among scholars that it is authentic, and that it, like the Qur'ān, is intimately connected with Muhammad's thought and activity. W. Montgomery Watt has summarized the strong reasons which J. Wellhausen had earlier adduced in favor of its authenticity:

No later falsifier writing under the Umayyads or 'Abbāsids would have included non-Muslims in the *ummah*, would have retained the articles against Quraysh, and would have given Muhammad so insignificant a place. Moreover the style is archaic, and certain points, such as the use of "believers" instead of "Muslims" in most articles, belong to the earlier Medinan period.⁴

¹ See my article, "The Meaning of *Ummah* in the Qur'ān," *History of Religions* 15 (1975): 34–70, for a full analysis and discussion.

² See Ibn Hishām, *As-Sīrah an-Nabawiyah*, eds. Mustafā as-Saqqā, Ibrāhim al-Abyārī, and 'Abdu'l-Hafiz Shalabī, 2 vols. (Cairo: Halabi, 1955), vol. 1, pp. 501–4. There are other editions, but this is easily obtained and authoritative.

³ It may well belong to the earlier Medinan period, but whether before or after the Battle of Badr (A.H. 2) is not known for certain. Wellhausen placed it before. See his discussion in *Skizzen und Vorarbeiten*, vol. 4 (Berlin: G. Reimer, 1889), pp. 65–83. H. Grimmé, *Mohammed*. Vol. 1. *Das Leben* (Münster: Aschendorff,

1892), p. 76, placed it after Badr because it shows general recognition of Muhammad's authority; it speaks of fighting "in the way of Allah," and it displays a hostile attitude toward the Quraysh which presumably would not have come into general parlance until after Badr. L. Caetani is not convinced of these arguments and places the Constitution before Badr, *Annali dell'Islam* (Milan: Hoepli, 1905), vol. 1, pp. 391–408. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: Oxford University Press, 1956), p. 226, regards the document as probably a composite drawn from sources of different dates. This position is commonly held now and has been strengthened further by the important discussion of R. B. Serjeant, "The Constitution of Medina," *Islamic Quarterly* 8 (1964): 3–16, which is discussed below.

⁴ Watt, *Muhammad at Medina*, p. 225.

state into an Arab kingdom. In organizing the growing empire the Umayyads did in fact rely largely on the traditional political ideas of the Arabs, but they also claimed to be upholders of Islam, as demonstrated in the works of contemporary court poets. The caliphs realized that Islam was becoming the significant factor that bound the parts of the empire together, especially after the great increase in the numbers of *mawāli*.

[See also 'Abbāsid Caliphate; Caliphate.]

BIBLIOGRAPHY

- Brockelmann, Carl. *History of the Islamic Peoples*. London and New York, 1944.
- Donner, F. M. *The Early Islamic Conquests*. Princeton, 1981.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London, 1937.
- Holt, P. M., et al., eds. *The Cambridge History of Islam*, vol. 1. Cambridge, 1970.
- Lewis, Bernard. *The Arabs in History*. London, 1950.
- Shaban, M. A. *Islamic History: A New Interpretation*, vol. 1, A.D. 600-750 (A.H. 132). Cambridge, 1971.
- Wellhausen, Julius. *The Arab Kingdom and Its Fall*. Translated by Margaret G. Weir. Calcutta, 1927; reprint, Beirut, 1963. Deals with the Umayyad period in detail.

WILLIAM MONTGOMERY WATT

UMMAH. Often translated "Muslim community," the term *ummah* designates a fundamental concept in Islam. Although its meaning has constantly developed through history, it has often been used to express the essential unity of Muslims in diverse cultural settings.

Use in Qur'ān and Ḥadīth. The term *ummah* occurs sixty-four times in the Qur'ān. Most studies of the Qur'ānic concept of *ummah* assert that the term designates a people to whom God sends a prophet, or a people who are objects of a divine plan of salvation. According to these studies, the term *ummah* refers to a single group sharing some common religious orientation. In Qur'ānic usage, however, the connotations of community and religion do not always converge, and the word has multiple and diverse meanings.

In several instances *ummah* refers to an unrestricted group of people. Surah 28.23, for example, reads, "And when he [Moses] came to the water of Madyan, he found on it a group of men (*ummah min al-nās*) watering." The term can also mean a specific religion or the beliefs of a certain group of people (43.22-23), or an exemplar or model of faith, as in the reference to Abraham as an "*ummah*, obedient to God" (16.120). *Ummah* also refers to the followers of prophets ("For every *um-*

mah there is an apostle," 10.47); to a group of people adhering to a specific religion ("To each one of you We have appointed a law and a pattern of life. If God had pleased He could surely have made you all a single *ummah*," 5.48); to a smaller group within the larger community of adherents ("They are not all alike; among the people of the Book is an upright *ummah*, 3.113); to the followers of Muhammad who are charged with a special responsibility ("And thus We have made you a medium *ummah* that you may be the bearers of witness to the people and that the Apostle may be a bearer of witness to you," 2.143); or to a subgroup of these followers ("So let there be an *ummah* among you who may call to good, enjoin what is right and forbid the wrong, and these it is that shall be successful," 3.104).

Ummah often denotes a misguided group of people ("Were it not that all people would be a single *ummah*, We would certainly have allocated to those who disbelieve in the Beneficent God [to make] of silver the roofs of their houses and the stairs by which they ascend," 43.33), or a misguided party from among the followers of a prophet ("And on the day when We will gather from every *ummah* a party from among those who rejected Our communications, then they shall be formed into groups," 27.83, or "Then We sent Our apostles one after the other; whenever there came to an *ummah* their apostle, they called him a liar, so We made one follow the other [to its dooms], and We turned them into by-gone tales," 23.44). Finally, *ummah* could mean a period of time ("And if We hold back from them the punishment until a stated *ummah*/period of time, they will say," 11.8); it can also mean an order of being ("And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but they are an *ummah* like yourself," 6.38).

The occasional rift between the civil and religious notions of *ummah* in Qur'ānic usage has parallels in *ḥadīth* literature. In several traditions Muhammad is said to use "my *ummah*" to mean the group related to him by lineage rather than by religion. It is the *ḥadīth* literature, however, that provides the concept of *ummah* with its precise and focused meaning. Besides the Qur'ān, the earliest extant source available is a set of documents written by Muhammad shortly after his arrival at Medina. These documents, commonly referred to in modern scholarship as the "Constitution of Medina," comprise several practical provisions designed to regulate social and political life in Medina under Islam. Most scholars agree that the main purport of the Constitution

Humet ✓BD
Desf Bird, Tefsihil-Mewar, C.N.s. 26

Humet ✓BD FKH
Alusi, Ruhul-Means, XI, 89-90
DIA Ktp 297-211 ALU-R

Humet, ✓BD
Alusi, Ruhul-Means, XII, 208
DIA Ktp 297-211 ALU-R

UMMET
ذوlette الحب الاصناف
العنات = العنكبوت
فـ - فـ

969

Humet, ✓BD
Alusi, Ruhul-Means, XIV, 223
DIA Ktp 297-211 ALU-R

Humet, ✓BD FKH
Alusi, Ruhul-Means, IV, 80
DIA Ktp 297-211
ALU-R

Humet in Vahide, ✓BD
Alusi, Ruhul-Means, XVII, 89
DIA Ktp 297-211 ALU-R

Humet ✓BD FKH
Alusi, Ruhul-Means, II, 34
DIA Ktp 297-211
ALU-R

Humet, ✓BD
Alusi, Ruhul-Means, XXII, 128
DIA Ktp 297-211 ALU-R

Humet, ✓BD FKH
Alusi, Ruhul-Means, IX, 79
DIA Ktp 297-211 ALU-R

Ümmet (islamda Ümmet fikri)
VBS.
(Ümmet lafzi, olaymasa ne)
sınla irtibatı

3663

Vefa Dehrini es-senkeyini
Suavan Sadrî'l-Islâm
15-35, 61-76.

"ÜMMET"

VBS.

Resûlullah zamanında ümmetin durumu

Watt, "Muhammad...", s. 238-300

Ümmet

VBS.

FKH

Ahsî, Ruhîl-Meâni, II, 27-28
DİA Ktp 287-211

ALU. R

Ümmet

VBS.

FKH

Ahsî, Ruhîl-Meâni, II, 4-5

DİA Ktp 287-211

ALU. R

VBS.

09 NİSAN 1994

1970 BOZARSLAN, Hâmit *Entre la 'Umma et le nationalisme: l'Islam kurde au tournant du siècle.*
Amsterdam: MERA, Middle East Research Associates.
1992 (Occasional Paper, 15). 28pp.

Ümmet

VBS.

FKH

Ahsî, Ruhîl-Meâni, II, 100-101

DİA Ktp 287-211

ALU. R

Ümmet,

VBS.

Ahsî, Ruhîl-Meâni, XVIII, 40

DİA Ktp 287-211 ALU. R

"ÜMMET"

VBS.

el-Aynî, "Umdetü'l-Kâri...", c. XX, s. 7, 66

Ümmet,

VBS. FKH

Ahsî, Ruhîl-Meâni, XII, 74

DİA Ktp 287-211 ALU. R

Ümmet

VBS.

FKH

gurwîkî

s, Lî'î

06492 GELLNER, E. Doctor and saint. Scholars,
saints and Sufis, ed. N.R.Keddie. U. California
Press, 1972, pp. 307-326.

Sufi
Kveli
Aliin

192 KASIM 1993

2702 The Mohammedan conception of
saintship. MW 8 (1918), pp. 259-262.
See also 2805, 2878, 2887, 3041, 8471-2,
8524, 9595, 12553, 20260, 22482

NECDET

Mohammedan velttelik antaqesi

✓B20 30 OCAK 1997

212

أ. عرجون، محمد الصادق
ط ٢٨٠
الأمة الإسلامية كما يريد لها القرآن العظيم /
محمد الصادق عرجون - ط ٣ - جدة: الدار
السعودية، ١٤٠٤، ١٩٨٤ م.
ص ٢١؛ س ٧١
١. الثقافة الإسلامية. ٢. العنوان

Ümmet

Ümmet,

✓B20

Ahsen, Ruhul Meani, XXV, 14

DIA Ktp 297-211 ALU-R

Ümmet

✓B20

ام - ام

Rezit Rizo, Tefsirul-Merar, C.VII,
(Fihrist (1) nd-

Ümmet,

✓B20

Ahsen, Ruhul Meani, XXV, 79
DIA Ktp. 297-211 ALU-R

"Ümmet

✓B20

Fikret Darılım-

ك، امة

Muhibbuddin el-Hedib
Mecelletul-Ezher XXV, 482-485

Ümmet

✓B20

Ümmet

✓B20

(Sıirde')

Vefai Fehmi es-Senleyimi
Şuanca Sadıkkı Islam
79 - 129.

Ümmet

✓B20

(İslam Ümmeti)

مکتبہ علمیہ
مکتبہ علمیہ
سیدنا مسیح اعلیٰ پیر کاظم صاحب
5, 58.

Devlet postesinde.

Rezit Rizo, Tefsirul-Merar, C.X,

Fihrist (ام) nd.

R592 Ummah or nation? Identity crisis in contemporary Muslim society. By Ahsan, Abdullah al-. Leicester, 1993.
Ummet Aziz, F.M. Muslim Education Quarterly, 10 ii (1993), pp.73-75 (E)
Zahid Khan, Ansar. *Hamard Islamicus*, 16 iii (1993), pp.143-145 (E)

18 EKİM 099

R354 Islamic nationhood and colonial Indonesia: the umma below the winds / Laffan, Michael Francis. London, 2003
Azra, Azyumardi. *Journal of Islamic Studies*, 15 ii (2004), pp.246-249 (E)

Endonezya
Ummet

15 MART 2007

B2.

09 TEM 2008

R450 Umma: el integrismo en el Islam / Elorza, Antonio & others. Madrid, 2002
Fierro, Maribel. *Hispania: Revista de Historia Espaola*, 63 ii (2003), pp.781-784 (S)

Ummet

10 EYLÜL 2008

R263 Globalised Islam: the search for a new ummah / Roy, Olivier. London, 2004
Pratt, Douglas. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 17 iii (2006), pp.381-382 (E)

Ummet

21 OCAK 2002 KES

al-Sayyid, Ridwan. *al-Ummah wa-al-jamā'ah wa-al-sultāh* (1984)
Bull. critique 4 (1987), 51-53. F. Jaddane (F)

185

Ummet (in fırka-lara bölünmesi)
in set

19 HAZİRAN 1993

Muhisin Abdurrahim
Meslekiyat - İmâne - 25.

4484 5125. 287. 45

Ummet (in iktisadi)

Kes

14 HAZİRAN 1993

Fadl b. Sâzân en-Nisabî
el-İzah, s.3.

4484 287. 9

Ummet (in İstilaette kalınacağı)

14 HAZİRAN 1993

Fadl b. Sâzân
el-İzah, 126.

4484. 287. 9

Ummet Muhammad (SAV.)
ve zamanı

SIMON, R. Sur l'institution de la mu'âkhâh;
entre le tribalisme et l'umma. *Acta Or.
Acad. Sci. Hung.* 27(1973), pp. 333-343.

15 HAZİRAN 1993

Ummet ve kabileclilik anasında
muâlikâh nüzesesi haddeinde

B.S.G Ümmet - Ümmetler Şükrən AD. 1964 7. 5. 57.

İSLAM BİRLİĞİ KURUNTUSU

Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Arapların millet haline geçme savaşıdır. Aynı dili konuşukları halde birbirine düşman boyalar ve ırular durumunda dağınık bir hayat yaşayan kalabalık bir kavim, bir iç veya dış etki ile birlik kurma yoluna elbet gidecekti.

Peygamberin ortaya koyduğu esaslar her şeyden önce bunu sağlamış; bilgisizlik, ahlaksızlık ve pislik içinde yuvarlanan Araplara yüksek bir din ve ahlak şuuru ile milli birlik düşüncesini aşılamaya çalışmıştır.

Peygamber hayatı oldukça kudretli ve sempatik şahsiyeti, konuşmactaki üstün kabiliyeti sayesinde bunu sağlamış, bazı sağlam arkadaşları da kendisini destekleyerek güçlü bir birliğin temellerini atar gibi olmuşlardır.

Fakat en yakın arkadaşları arasındaki birlik ve dayanışma bile ancak görünüşte idi. Arapların, yüzyıllar boyunca devlet kuramamaktan doğan bölücülükleri, alle ve şahıs menfaatını her şeyden üstün tutan ayrıcı tabiatları, dedikoduculuğu son dereceyi bulan ahlaksızlıklar Peygamberin ölümünden sonra hemen ken disini göstermiş, hatta onun sağlığında bile akrabası ve damadı Ali ile, Peygamberin evdeşlerinden Ayşe hakkında dedikodular büyük sarsıntılarla yol açmışlardır. Ayrılık ve bozgunculuk Peygamberin ölümyle ve ilk önce onun en yakın arkadaşları arasında başlamış devlet başkanlığı ihtarlarının doğurduğu kavgalar. Müslümanlığı parçalayarak mezhep savaşlarına yol açmış ve yirminci yüzyıla kadar Müslümanlar, birbirini tekfir eden ayrı gruplar halinde bir ölüm - dirim savaşı yapmışlardır.

Arapların devlet kurmakta kabiliyetsizliğinin ve siyasi ahlaksızlığının en kesin tanığı, Peygamberden sonra Arap devletinin başına geçip «Huleffâ-i Râşîdîn» (Ergin ve üstün halifeler) adını alan (Yıl: 632 - 661) ve hepsi de, daha hayatlarında Peygamber tarafından Cennetle müjdelelenen dört kişiden üçünün (Ömer, Osman, Ali) suikastlerle öldürülmesidir ki böyle bir rezalet, Bizans'tan başka hiçbir devletin tarihinde gösterilemez.

Buna rağmen Arapların, iki büyük düşman devletten İran'ı ortadan kaldırıp Bizans'ın güney ülkelerini almalarında olağanüstü hiçbir şey yoktur. Iran - Bizans arasında yüzyıllardır süren savaş ikisini de yipratmış, ayrıca Iran'ın doğudan Türkler eliyle yediği darbeler bu devleti ölüm haline getirmiştir. Yeni bir inanç ve ülkü ile çöden fırlayan Araplar için kaybedilecek bir şey olmadığı gibi, ölürlерse, Cennete gitmek, kahrlarsa yağıma ve capul yapmak gibi çekici özellikler de istahlarını arttırmıştır.

Araplar, görünüşte büyük bir devlet kurmuş olmalarına rağmen, doğuda Iran ve İspanya'da Vizigot devleti gibi iki yorgun ve bitkin devletten başka hiçbir devleti ortadan kaldırılamamışlar ve rastladıkları ilk ciddî kuvvet olan Franklar önünde durmaya mecbur kalmışlardır (732).

Abbasilerin hâkimiyeti tamamen nazarî idi. Hâli fe olmaları dolayısıyla bütün Müslüman devletler söz-

de ona bağlı bulunuyor, gerçekte ise halifelerin görevi güçle iktidara gelen şu veya bu hanedanın meşru olduğunu tasdikten ibaret kahiyordu.

Onuncu yüz yıl ortalarında millet halinde Müslüman olan Türkler, İranlılar tarafından İslâmîyeti ortadan kaldırılmak için hazırlanan büyük ihtilâli suya düşürmekle, farkında olmadan bu dini kurtardıkları gibi, onbirinci yüzyılın ortasından Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar da tek başlarına İslâm dünasının önderi ve savunucusu olmuşlardır.

11 - 12. Yüzillardaki o korkunç Haçlı saldırularını göğüsleyen, 15 - 16. Yüzillarda Avrupa içlerine ve Okyanuslara kadar ilerleyen, 17. Yüzyılda Avrupa'nın ortasında, artık teknik üstünlüğü sağlamış olan Hristiyanlarla boğuşan, 18 - 19. Yüzillarda savunmaya çekilerek ve her kalede sonuna kadar vuruşarak savaşa devam eden yalnız Türklerdir.

Günümüzde Pakistan gibi büyük bir İslâm Devletinin doğması da büyük Türk İmparatoru Gaznelî Mahmud'un Hindistan'a yaptığı akınların sonucu, yanı Türklerin Müslümanlığa bir hizmetidir.

★
Muslimanlığı tek başlarına birçok millete karşı savunmalarından midir, yoksa mânâsını anlamadıkları Kur'ana kayıtsız şartsız inanmaktan midir nedir Türkler İslâmîyeti, taassupla kabul eden tek millet olmuştur. Müslüman ve Hristiyan Araplar arasında bir dayanışma olduğu gibi Türklerden çok sonra Müslüman olan Arnavutlar'ın Hristiyan soydaşlarıyla din savaşı yaptığı görülmemiştir. Boşnaklar yanı Müslüman Sırp veya Hırvatlar da Ortodoks Sırp ve Katolik Hırvatlar'la din çatışması olmadan yaşamışlardır.

Türklere gelince iş değişmiştir: Onuncu yüzyılda Müslüman olur olmaz ilk iş olarak Budist Uygurlarla vuruşmaya başlayan Karahanlılar'ın bu âdeti tarih boyunca süreğelmiş, bu kadarla da kalmayarak Sunnilik - Şiiilik davası, Türkleri iki ordu halinde asırlarca çarpıştırarak hem milli enerji'nin boşuna harcanmasına, hem de siyasi Türk birliğinin gerçekleşmesine engel olmuştur.

Dini taassubun dünyanın her kösesinde yerini müsamahaya bıraktığı günümüzde bile Hristiyan, Şamanî ve Müserî Türkleri, hatta Sîi-Alevî Türkleri bidden saymayacak kadar gözü dönümüş sözde aydın müteassipler aramızda hiç de az değildir.

★
Bugünün medeni insanı için din, fertlerin kanaat ve inancı meselesidir. Dini partilerin kurulduğu, din üniversitelerinin bulunduğu ülkelerde bile fertlerin her türlü dini inancı saygı görür. İnançın mantığı olmaz. Herkes, her istediği seye inanmakta hürdür.

İsa'nın dini hem kardeşlik, hem de barış dini olduğu halde Hristiyan milletler yüzyıllardır birbirleri ile boğuşmaktan vazgeçmemişlerdir. Nazari müslüman kardeşliği de kanlı savaşlara en ufak bir etki yapamamıştır. Çünkü yüzyılların getirdiği gelenekler dindendir, daha kuvvetlidir ve tarihi mukadderat korkunc bir semdir.

طَهْرَةً - الْمُؤْلِفُ مُحَمَّدْ بْنُ عَمَّارْ - مُؤْلِفُ الْمُؤْلِفِ

ج. ٣
- عِمَّارْ

(١٩٥٦ - ١٤١٥)

كتاب

إغاثة الأمة بكشف الغمة

لنقى الدين أَحْمَدْ بْنُ عَلِيِّ الْمَقْبَرِيِّ

نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة ، والدكتور جمال الدين الشياخ

(الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٧)

للدكتور عصين فرجى

عييد كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وأستاذ الاقتصاد بها

الدراسات الاجتماعية قدمة ما وجد المجتمع المنظم ، غير أن الصفة العلمية لم تلحق هذه الدراسات إلا بعد تقدم العقل المنهجي ، أي أنها اكتسبت صفتها العلمية من تقدم الدراسة المنهجية . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن العلوم الاجتماعية في مختلف أنواعها ليست مستحدثة ، بل أن لها أصولاً ترجع إلى العصور السابقة .

والدراسة الاقتصادية هي دراسة اجتماعية ما في ذلك شك ، والفكر الاقتصادي قديم كذلك ، أي منذ عصر اليونان والرومان ، والعصور الوسطى . على أن الفكر الاقتصادي لم يكتسب صفةه العلمية إلا بعد أن كتب آدم سميث ، سنة ١٧٧٦ كتابه الذي عنوانه «ثروة الأمم» واتبع فيه طرق الدراسة المنهجية ؛ ولا عجب فإن آدم سميث كان أستاداً للمنطق والفلسفة . قبل أن يكتب كتابه هذا في الاقتصاد السياسي ..

وما كان العرب متخلفين في هذا المضمار ، لأن الأفكار الاقتصادية دراسات اجتماعية أولاً ، وما زالت الدراسات العربية الاجتماعية مهلاً عندنا يغترف منه الباحثون . ويرون فيه معيناً لا ينعد . وبلغ الفكر الاقتصادي العربي ذروته في القرن الخامس عشر الميلادي ، حين خضعت مصر لسلطان الماليك المعروف باسم الحراكسة . أي منذ أوائل القرن الرابع عشر (١٣٨٢ - ١٥١٧م) . ذلك أن مصر عانت في عهد أولئك السلاطين أنواع

دایره المعارف شیعه

دایره المعارف شیعه، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۸

می باشد. ابو بصیر مسی گوید: از امام صادق (ع) پرسید: «... من امته؟» یعنی امته پیامبر اسلام (ص) چه کسانی هستند؟ گفت امته وی، مسؤولانی هستند که آنچه او از سوی پروردگار خوشیش آورده است، به جان می پذیرند و همراه دوامانت گرانایه او (نقابین) که به دستور خدا باید همراه آنها پیش بروند، راه می پویند. آن دو کتاب خدا و خاندان پاک پیامبر نمود که خداوند، ایشان را از هر آسودگی به دور داشته است و پس از پیامبر خدا، مردم باید پیرو آن دو باشند.

منابع: معانی الاخبار، ۹۳ - ۹۴، تیبان، ۲/۵، ۴۵۲؛ مجتمع البیان، ۲۱۵/۱، مقدمه مشکاة، ۸۲ - ۸۱؛ تفسیر ابوالفتوح، ۳۴۹/۱، ۲۴۶/۸، ۱۶۳/۲، ۳۴۹/۱؛ صحاح جوهری، نظر طویل، ۳/۷

و خاندانهای عرب را به خوبی می شناخت فرمود که بنگر به ذنی که وی از صلب فحول عرب متولد گشته باشد و من با او ازدواج نمایم و فرزندی شجاع و دلاور و جنگجو از وی برایم متولد گردد. عقل عرض کرد با ام البنین کلایه تزویج فرما که در عرب شجاعتر از پدران وی نداریم و حضرت امیر المؤمنین (ع) با او ازدواج فرمود. در تاریخ طبری هم آمده است که حضرت امیر المؤمنین (ع) پس از فوت حضرت زهرا (ع) با وی تزویج نمود و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و جعفر و عبدالله و عثمان از او متولد گشت و تیامی آنان در روز عاشورای سال ۱۶۰ به شهادت رسیدند. هنگامی که بشیرینی شهادت سید الشهداء (ع) را در مدینه اعلام کرد و حضرت سجاد همراه با قافله کربلا وارد مدینه گشت، حضرت زینب کبری به زیارت ام البنین شافت و شهادت چهار فرزند او را تسلیت گفت. ام البنین که سخنوری فصیح بود پس از خبر شهادت فرزندانش همه روزه به قبرستان بقیع می رفت و عیبد اللہ بن عباس فرزند پسر ون حضرت عباس (ع) را همراه خود می برد و مشغول سرودن اشعار و ندبیه وی در آن محل گرد و مردم مدینه جهت شنیدن اشعار و ندبیه از دشمنان سر سخت بنی هاشم بسود جهت استماع ندبیه و اشعار و رثاء ام البنین به بقیع حاضر می گشت و می گریست.

منابع: ابھا الدین شی انصارالحسین، ۱۴-۲۵/۱۴، ادب المطفأ، ۷۱-۷۴؛ اعيان الشیعه، ۷/۴۲۹، ۴۲۹/۸؛ البیان، سید عبد الرزاق، ۶۸ - ۷۳؛ مقادل الطالبین، ۵۶؛ تذكرة الخوارقین، ۳۴؛ خیرات حسان، ۱/۳۹ - ۳۸؛ عمدة الطالب، ۳۵۶ - ۳۵۷؛ تاریخ طبری، ۱۵۳/۵.

امّت، در اصطلاح متكلمان، برپر وان پیامبران اطلاقی می گردد، یعنی به کسانی که به یکی از فرستادگان خدا ایمان آورند و پیامبری وی را از سوی خود پذیرند. چنانکه پر وان حضرت محمد (ص) را امت محمدی خوانند، و پر وان عیسی (ع) را امت مسیح گویند. در قرآن کریم «امت» به معانی مختلف به کار رفته است: ۱) گروه و جماعت: «و جد علیه امة من الناس یسقون» (قصص، ۲۳)، موسی (ع) بر جاه مدنی گروهی مردم را یافت آب می کشیدند؛ ۲) روش، طریقت و گروه همکیش و متحد در عقیده: «کان الناس امة واحده» (بقره، ۲۱۳)، «انا وجدنا آبائنا على امة» (زخرف، ۲۳)؛ ۳) مقندا و پیشو و اسوه، «و كذلک جعلناكسم امة وسلا (بقره، ۱۳۷) شما را مقندا می نهرو مردم کردیدم؛ ۴) اجل و زمان و مدت «و لئن اخترنا عنهم العذاب الى امة مددودة» (هود، ۸) عذاب آنها را تا زمانی معین به تأخیر اند انتظیم؛ «قال الذي نجا منها و ادکر بعد امة (یوسف، ۴۵)؛ از آن دو (زندانی) یک تن که نجات یافت و یوسف را پس از مدتی به باد آورد، گفت. از امام صادق (ع) روایت است که «ان هذه امتك امة واحدة» درباره آل محمد (ص)

من مفاهيم الهوية والأمة والدولة في الفكر العربي الإسلامي

د. رضوان السيد

باحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية.

أخرج البخاري (٥٢٥٦) في صحيحه في مناقب المهاجرين أن عمر رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعده بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم، ويحفظ لهم حرمته «أوصيه بالانصار خيراً الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم، وأن يغفو عن مسيئهم. وأوصيه باهل الأنصار خيراً فإنهم رداء الإسلام، وجبة الأموال، وغيظ العدو، وإن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهما. وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام...»^(١).

باب أو فصلٍ في كتب ودواوين الحديث النبوى منذ القرن الثالث الهجرى^(٢). واستمر ذلك بعدها عند المؤاخرين برغم تراجع المذاهب الشعبى وتغير الظروف الثقافية والسياسية.

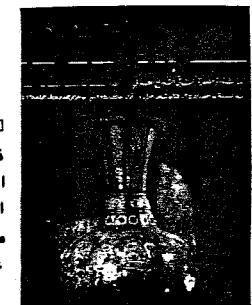
ومن جهة ثانية فإن العبرة المنسوبة إلى عمر بن الخطاب أىً كانت صحة نسبتها فإنها تبدو قديمة على أي حال. فالعرب فيها ما زالوا ثلاثة أقسام؛ مهاجرين وأنصاراً، وأعراضاً. لكن الملحوظ أن الموقف من الأعراب تغير، فهم في الفقرة أصل العرب، ومادة الإسلام. وتقديم كهذا لأصولهم ودورهم يتجاوز أيديولوجيا التبدي والتحضر التي

إن هذا النص المهم الذي يُوردُه البخاري في الصحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقليلًا ما يفعل ذلك؛ يدل على مبلغ تأثر المحدثين آنذاك بالجداليات التي أشاعتها الشعوبية حول العرب أصولاً وحضاراً وإنجازات. وبالواسع القول: إن إقبال الشعوبية، أو «أهل التسوية»، كما يسمى بهم الجاحظ وابن قتيبة في القرن الثاني الهجرى على ذكر متالب العرب، أو الانتفاض من مائرتهم، أو المطالبة بالمساواة بهم في ظل الإسلام، كُل ذلك كان وراء مصير المحدثين إلى اختصاص العرب

الموضوع	الكاتب	الصفحة
■ من مفاهيم الهوية والأمة والدولة في الفكر العربي الإسلامي	د. رضوان السيد	٣
■ الحياة الاقتصادية وطرق التجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين (١٥٠ و ١٨٠٠)	د. نقولا زيادة	١٤
■ المساعدة الإسلامية في الطب	بقلم الاستاذ الحكيم محمد نير واسطي	٢١
■ مجلة الجنان، رسالة توحيد وإصلاح	بقلم: د. ميشال جحا	٢٩
■ جامع القبروان	أوليج جرابار	٤٠
■ عوامل انتشار الإسلام في بلاد البلقان	د. لطفي المعوش	٤٢
■ جذور الإنفاقية ترابط بين إيمان و الوطنية والعروبة	د. عدنان السيد حسين	٥٤
■ مارتن لوثر كينج (الحلقة الثانية)	إعداد: إنعام الجندي	٦٠
■ كنوز الفاتيكان	قسم التوثيق والابحاث	٧٠
■ وليس في الأسطورة نموذج الإبحار الأبدي والحنين الأبدي	ترجمة: د. سامي زكي	٧٥
■ مدن عربية تحت الاحتلال: بيسان	﴿قسم التوثيق والابحاث﴾	٨١
■ معاهدات: ميثاق سعد إبراهيم	إعداد: شذى عدرة	٨٩
■ الإعتراف	يوسف الخطيب	٩٢
■ كتب ورثتنا: عكا قراث وذكريات	تأليف: متى سمعان بوري	٩٤
■ د. يوسف احمد شبلي	د. يوسف احمد شبلي	٨

• الابحاث والمقالات الواردة توزع حسب التبويب

- الفني للمجلة ولا علاقة لذلك بمكانتة الكاتب. مع حفظ المكانة الاجتماعية للكتاب، تراعي في الألقاب الصفات العلمية فقط.
- إناء إسلامي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر ميلادي الإرتفاع ١,٣٠ م متاح للطلب في الماء الواردة إلى المجلة لا ترد إذا لم تنشر.
- الدراسات: توجه إلى رئيس التحرير، مجلة تاريخ العرب والعالم، شارع السادس، بناء أبو هليل، ص. ب (٥٩٠٥)، بيروت.
- الكتابات: متى سمعان بوري عن آراء المجلة.

حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى دار النشر العربية للتوثيق والابحاث، ويجوز إعادة النشر بعد الاستئذان من رئيس التحرير، كما يجوز الاقتباس مع الاشارة إلى المصدر.

حم - أول ص ١٨ و ٢٦ و ٢٧٥	مس - ك ٥٢ ح ١٧	حم - أول ص ١٧٥ و ١٨١؛ ثالث ص ١٤٦ و ١٥٦؛ خامس ص ١٠٨ و ٢٤٣ و ٢٤٧ و ٢٨٤ و ٢٧٨ و ٢٤٨	* بكلمة النبي ص على أمتكم وعزاء رجباريل له -
و ٢٩٧ ؛ ثان ص ٢٦٠	حم - ثان ص ٥٣٠ ؛ ثالث ص ٧٩ و ٤٤٥ و ٦٤ و ٦٥ و ٧٦ و ٩٥ و ٨٢ و ٩٧	و ٢٤٣ و ٢٤٧ و ٢٨٤ و ٢٧٨ و ٢٤٨	مس - ك ١ ح ٣٤٦
٢٢٥ ؛ ثالث ص ٢٦٧	مس - خامس ص ٧٣	و ٤٤٥	* عدد أمة محمد ص
رابع ص ٨٠ و ٨٢ و ١٣٠	ط - ح ٢١٦٥	* فضل هذه الأمة على سائر الأمم	مس - ك ١ ح ٣٧٦ - ٣٨٠
٢٠٢ ؛ خامس ص ١٨٣	* تكون الأمة على الشريعة	-	* افتراق الأمة إلى ٧٢ أو ٧٣
٣٤٤ و ٢٤٣ و ٢٢٢	ما اجتننت نلائنا -	ـ المقدمة ب ٧	فرقة -
ط - ح ٣١	حم - ثالث ص ٤٣٩	ـ خامس ص ٣٨٣	بد - ك ٣٩ ب ١
* حكم من فرقه أمر المسلمين وهو مجتمع -	* عقوبة من ينشق على الأمّة	* ذريته ص والساقة -	تر - ك ٣٨ ب ١٨ و ٢٠
مس - ك ٣٣ ح ٥٥٩ و ٦٠	يغ - ك ٩٢ ب ٤؛ ك ٩٣ ب ٤	انظر : الساعة	مج - ك ٣٦ ب ١٧
بد - ك ٣٩ ب ٢٦	مس - ك ٢٨ ح ٢٥	* إنكم تُوقون سبعين أمّة أنتم خيرها -	مى - ك ١٧ ب ٧٤
مج - ك ٢٠ ب ١	لي - ك ٣٣ ح ٥٤ - ٥٦	ـ ثر - ك ٤٤ سورة ٣ ح ٩	ـ ثار ص ٣٢٢؛ ثالث ص ١٢٠
ـ رابع ص ٢٦١ و ٣٤١	بد - ك ٣٩ ب ١	ـ مى - ك ٤٧ ب ٢٠	ـ رابع ص ١٠٢ و ١٤٥
خامس ص ٢٣	مج - ك ١٨ ب ١	ـ حم - أول ص ١٥٨ ؛ ثالث ص ٤٤٧ و ٤٤٦ و ٤٤٤	* أمتهم ص على خمس طبقات -
ط - ح ١٢٤	نس - ك ٣٧ ب ٦٥	ـ خامس ص ٣٣ و ٥	ـ مج - ك ٢٨ ب ٢٦
* ابن أمتى لا مجتمع على ضلاله	ـ حم - ثان ص ٧٠ و ٨٣ و ٩٣	* أمتهم من أخرى الأمم وخيرها -	* دعاء النبي ص لأمتهم -
ـ بد - ك ٣٤ ب ١	ـ و ١٢٣ و ١٣٣ و ١٥٤	ـ مج - ك ٣٧ ب ٣٤	ـ حم - أول ص ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦
ـ ٧ - ك ٢١ ب ٧	ـ و ٢٩٦ و ٣٠٦ و ٤٨٨	ـ مى - ك ٤٧ ب ٢٠	* دعوانا استحببنا من دعوانا
ـ مج - ك ٣٦ ب ٨	ـ قا - ٥٠٦ ؛ ثالث ص ٤٤٥	* أحد أبواب جهنم السبعة لمن	ـ الثلاث لأمتهم -
ـ المقدمة ب ٧	ـ و ٤٤٦ قا - خامس ص ١٨٠	ـ سلَّ المقيف على أمتهم ص -	ـ مس - ك ٥٢ ح ١٩ و ٢٠
* رجاؤه من أن تكون أمتهم	ـ و ٣٨٧ و ٤٠٦ قا - السادس	ـ تر - ك ٤٤ سورة ١٥ ح ٢	ـ تر - ك ٣١ ب ١٤
نصف أو ثلث أهل الجنة -	ـ ص ١٩	* عذاباً في الدنيا الفتن والرّازل	ـ مج - ك ٣٦ ب ٩
ـ يغ - ك ٦٠ ب ٧؛ ك ٨١ ب ٤٥	ـ ط - ح ١١٦٢ و ١٢٩٤	ـ بد - ك ٣٤ ب ٧	
ـ تر - ك ٤٤ سورة ٢٢ ح ١	* الأمر بلزوم الجاعة -	* تكون فرقه بين طائفتين	
ـ مج - ك ٣٧ ب ٣٤	ـ يغ - ك ١١٩٢ فا - ك ٦١ ب ٢٥	ـ تحرى بينهما مارقة -	
ـ حم - أول ص ٤٤٥ و ٤٤٧	ـ مس - ك ٣٣ ح ٥١		
ـ ص ٣٩١ ؛ ثالث ص ٣٢	ـ تر - ك ٣١ ب ٧؛ ك ٤١ ب ٦٨		
ـ ٤٣٢ و ٤٣٦ و ٤٣٣	ـ مج - ك ٣٦ ب ١٣ و ٨		
ـ ط - ح ٤٠٤ و ٤٢٤	ـ مى - المقدمة ب ٢٣		

WENSINCK AREN JEAN, MİFTAHU KÜNUZÜ's-SÜNNE.

Trc: ABDÜLBAKİ MUHAMMED FUAD, BEYRUT 1983. ss . 62-64 DIA DM NO: 04160.

بن = صحيح البخاري، مس = صحيح مسلم، بد = سن أبي داود، تر = سن الترمذى، نس = سن النسائي، مج = سن ابن ماجد، مى = سن الدارمى، ما = موطأ مالك، ز = مستند زيد بن علي، عد = طبقات ابن سعد، حم = مستند احمد بن حنبل، ط = مستند الطیالسى، هش = سيرة ابن هشام، قد = مغازي الواقدى

21 MAYIS 1999

فضل الأمة الإسلامية

قال تعالى مبينا فضل هذه الأمة: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَايْكُمْ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**^(١)
 وأصل الوسط الموضع الوسط الذي هو الجزء بين طرفين.
 والوسط مركز الاتزان والاعتدال، يقول الزمخشري في هذا: «الوسط عدل بين الأطراف، ليس إلى بعضها أقرب من بعض»^(٢).

وقد تعارف الناس على ذمِّ الذي يمسك أحد طرفي الشيء ولا يلزم موضع الاعتدال، فتراهم يقولون: فلان متطرف في أمره في مقام الذمّ، كما يقولون: فلان معتل في مقام المدح.

والسرُّ في ذلك أنَّ العباد في أكثر أحوالهم ينجذبون إلى الإفراط أو التفريط، فترى بعضهم ينجذب إلى الغلو في الرهبنة والتبعيد حتى يتركوا الزواج والملذات ويسكنوا فيافي والقفار، وآخرون يغفرون في العبُّ من الشهوات والتمتع بالملذات بعيداً عن مقاصد الشرع وضوابطه، واتباع المنهج الوسط الذي يحقق الاعتدال والاتزان يقتضي بأن يعيش المرء في دنياه آخذاً منها قدرًا أباً لـه الله من الطبيات في الوقت الذي يؤدي حُقُّ ربه، ويكون همَّه تحقيق مراد الله منه.

يقول الطبرى في تفسير الوسط: «وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار، وأرى أن الله تعالى ذكره

(٢) تفسير الزمخشري: ٣١٧/١.

(١) تفسير الطبرى: ٦/٢.

(٤) سورة القلم: ٢٨.

(٣) تفسير الطبرى: ٦/٢.

(٦) سورة آل عمران: ١١٠.

(٥) سورة البقرة: ٢٣٨.

(١) سورة البقرة: ١٤٣.

(٢) الكشاف: ٣١٧/١.

إنما وصفهم بأنَّهم وسط لتوسيطهم في الدين، فلا هم أهل غلو في غلو النصارى الذين غلو بالترهُب، وقيل لهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم مقصرين فيه تقدير اليهود، الذين بدلو كتاب الله، وقتلوا أنبياء الله، وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنَّهم أهل توسيط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحَبُّ الأمور إلى الله أوسطها»^(١).

والوسط هو الأنضيل والأحسن لأمرتين:

الأول: أنَّ الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار، والأوساط محميةٌ محظوظة، كما يقول الرمخشري^(٢)، ومنه قول الطائى:

كانت هي الوسط المحمي فاكتفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفاً
 والثانى: أنَّ الوسط هو مركز الاعتدال والاتزان، فالعرب يقولون: قريش أوسط العرب نسباً، أي أفضلاً لها، والرسول صلى الله عليه وسلم وسط في قريش، أي أفضلاً قريش نسباً، وفي هذا يقول زهير بن أبي سلمي^(٣):

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
 وفي محكم التنزيل (قالَ أَوْسَطُهُمْ)^(٤) أي خيرهم، وقال تعالى: **﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَوةَ أَوْسَطُهُمْ وَقُومُوا لَهُمْ قَنْتَنِينَ ﴾**^(٥)
 والصلة الوسطى صلة العصر كما ثبت في بعض الأحاديث، وما حثَّ على
 الالتزام بها إلا لأنَّها أفضلاً من بقية الصلوات. وفي الحديث أن الفردوس وسط الجنة
 وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن.
 وقد صرَّح الحقُّ - تبارك وتعالى - بأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم مما يدلُّ
 على أنه عنى بال وسيطة الأفضلية، وهذا التصریح جاء في قوله تعالى: **﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ ﴾**^(٦)
 وصرح في موضع آخر باحتياطه لهذه الأمة واصطفائه لها، ولا يكون الاختفاء

Ummat

UMMA: THE IDEA OF A UNIVERSAL COMMUNITY

MANZOORUDDIN AHMED

The *Umma* constitutes one of the key political concepts of the Qur'an. In this article we propose to investigate the origin, development in its formative phase (prophetic period), and theoretical implications of this concept. In a later section we shall also survey the efforts of the Muslim thinkers of contemporary Islam to re-interpret the idea of *umma* in the context of modern age. At the end we shall also try to present a theoretical reconstruction of the concept of *umma* as the basic concept of a genuinely Islamic political theory.

Umma and its Qur'anic Origin

The examination of the pre-Islamic usage of the term *umma* would show that it was not used in the technical sense in which it gradually came to be used in the text of the Qur'an for describing the newly emerging social unity at Madina. It was difficult to distinguish it from other Arabic words which were current at that time, such as *qawm*, *milta*, *dhim*, *fariq*, *jama'a* and *sha'b*. It seems that in the earlier Meccan stages the word is used synonymously with all these terms in a rather loose sense, but gradually towards the later Medianan period, all these terms are used in specific technical sense, and their meanings can be fixed in the light of the development of their usage in the Qur'an itself. It may thus be concluded that the term *umma* was applied to the newly emerging community of Islam at Madina.

Of all the Qur'anic usages of the term *umma*, the expressions of *umma wahida* (a single faith), *umma warqa* (midmost community) and *umma muslina* (submissive community) clearly bring out the origin, ideological orientation and character of the community.

The Theory of Umma

The theoretical foundations of the *umma* were provided by the Islamic theory of *tawhid* (monotheism). The expressions *umma muslina* and *umma wahida* clearly imply that *islam* (submission, surrender) and

THE NAMES OF UMMA

W. G. LAMBERT, University of Birmingham

JNES. 49, Chicago 1990
26 KASIM 1993

DESPITE the rich documentation from and about the Mesopotamian city of Umma in the second half of the third millennium B.C., its names have received no attention recently, apparently on the view that everything is clear and settled.¹ The various writings in contemporary documents are conveniently gathered in *RG I-III* and present a clear picture. In Early Dynastic inscriptions from Lagash the name is written GIŠ.KÚŠUKI, while contemporary rulers of the town itself write ŠÁR × DIŠ. Under the Akkad Dynasty GIŠ.KÚŠU is used generally, but UB.ME in Semitic royal inscriptions especially. In Ur III and Old Babylonian times GIŠ.KÚŠU is used perhaps without exception in current documents. An Ur III writing šā? um.maki (J. B. Nies, *JAOS* 37 [1917]: 256 5) cannot be used because it is not certain that it refers to this town, and the Old Babylonian *um-maki* cited in *RG II* 212 from *UCP* 9.329.4.8 cannot be accepted because it requires the reading of the immediately preceding AŠ as *ina*. It is withdrawn in *RG III* 245, and the passage transferred to Ašdubba; see now the new edition of the text in *AhB XI* 168.

The evidence for reading Umma has been solely Diri III 74, published in cuneiform from a Late Babylonian copy in CT 12.28 ii 5 (cf. *ZA* 20 [1907]: 421 ff.), edited with two additional Assyrian copies by B. Meissner in AS 4.89, and with a further Neo-Babylonian copy by M. Civil in the forthcoming *MSL XV*:

um.ma/mi/me GIŠ.KÚŠUKI MIN-na-gar-diš-ša-ku ki-is-[sa]

This derives from Proto-Diri, of which two copies are known, to appear in Civil's *MSL XV* and quoted here with his permission:

um.me.en GIŠ.KÚŠUKI ki-iš-[..] (Nippur 230)
um.ma GIŠ.KÚŠUKI ki[...] (Sippar iv 9)

Thus the Sumerian reading is given as Umma/Ummi/Umme/Ummen, and the Akkadian as Kis[sa] or Kiš[ša]. The final syllable of the Akkadian has been restored from the Balag im.ma.al gù.dé.dé, recently edited by M. E. Cohen, *The Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia* (Potomac, Maryland, 1988), pp. 604 ff. The relevant passage occurs twice, the first time preserved in the Late Babylonian tablet

¹ For recent notes on the topic, see B. R. Foster, *Umma in the Sargonic Period (USP)*, Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol.

[JNES 49 no. 1 (1990)]
© 1990 by The University of Chicago.
All rights reserved.
0022-2968/90/4901-0006\$1.00.

20 (Hamden, Conn., 1982), p. 2 with notes on p. 160. D. O. Edzard read the first draft of the present article and offered criticisms from which it has benefited, but he must not be held responsible for the conclusions offered. M. Civil read and similarly improved a second draft but is likewise not responsible for the conclusions nor for faults which remain.

Ummet

الأمة

(البقرة ٢١٢) ، وكان الله يستطيع لو شاء أن يجعل الناس جمِيعاً أمة واحدة إلى قيام الساعة ولكنَّه سبحانه وتعالى أراد أن يختبر خلقه ليميز الخبيث من الطيب .. يقول تعالى «لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكُم فاستبقوا الخيرات» (المائدة ٤٨) ويقول تعالى «لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون» (النحل ٩٣).

وهكذا يُعلِّمنا القرآن بوحدة الأصل ثم بتفرق الأهواء ابتلاء وفتنة، ويدعونا للوحدة ليُبَتَّلى صدور المؤمنين ، ووحدة الأمة الإسلامية لا ينبعى أن يفهم منها نفى الخصائص المميزة لكل شعب من شعوب الأمة الإسلامية داخل هذه الوحدة، فالوحدة للأمة هي الإطار العام تتفى التناقض، ولكنها لا تتفى الاختلاف فيما هو خارج نطاق الأصول العامة.

عناصر الأمة الإسلامية وأصول وحدتها :

١ - البعد الديينى، وهو الركيزة الأساسية متمثلة في العقيدة الواحدة بإله واحد ونبي واحد وكتاب واحد، وهذه الوحدة الروحية من

لغة: الأمة القرن من الناس، يقال: قد مضت أمم أى قرون، وأمة كل نبى: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وقيل: الأمة الجيل والجنس من كل حى.

وأصطلاحاً: هي الجماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات موروثة ومصالح وأمانى واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أم اختياراً. وقيل إن أمة محمد ﷺ كل من أرسل إليه ممّن آمن به أو كفر، في حين أن أمة الإسلام هم المسلمون جميعاً.

وقد ركز القرآن الكريم على مفهوم الأمة التي توصف بأنها أمة واحدة.. ويقول تعالى «إن هذه أمتكم أمة واحدة وإنما ربكم فاعبادون» (الأنبياء ٩٢) يقول تعالى « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإنما ربكم فاتقون» (المؤمنون ٥٢) والمراد بالأمة الواحدة هنا أمة الأنبياء فهي أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وتتهرج نهجاً واحداً هو الاتجاه إلى الله دون سواه.

وقد كان الناس في الأصل أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بسبب الحسد والبغى.. يقول تعالى «وكان الناس أمة واحدة»

آمنة بنت وهب ■

(۱۴۷۷-۱۹۷۷م/ھ۔۔۔)

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، من قريش، أم النبي محمد عليهما السلام، أمها بيرة بنت عبد العزّى من بني عبد الدار بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وكان اسم جدتها لأبيها يُقْرَن باسم جدها لأمها ، فيقال «المنافان» تعظيمًا وتذكرًا. رباهما عمها وهب بن عبد مناف بن زهرة، فتشأت مصونة مكرمة في بيتهما، محجوبة عن العيون حتى ما يكاد الرواة

الموضوعات ذات الصلة:

يتبينون ملامحها مما جعل الروايات تتفق على
انها كانت أفضل فتاة في قريش أديباً ونسأ.
تصفت بالذكاء وحسن البيان والجمال حتى
ذُعِيت حكمة قومها. تزوجها عبد الله بن عبد
المطلب، وكان من أشرف بيوتات قريش رفعة
ومكانة، ولم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من
عمره. رحل في تجارة لأبيه إلى غزة، وعاد يربى
مكلاة فلما وصل إلى المدينة المنورة مرض ومات

مراجع للاستاده:

- ابن سعد، الطبقات الكبرى (دار صادر، بيروت).
 - بنت الشاطيء، أمينة بنت وهب (كتاب الهلال، القاهرة ١٩٥٣).

الأمة

يبدو معنى «الأمة» nation واضحاً في ظاهره للوهلة الأولى. لكنه في الحقيقة، موضع خلاف عقديق، فمن النادر أن تجد كلمة بين المفردات الاجتماعية والسياسية المعاصرة تحمل من الالتباس ما تحمله هذه الكلمة. وإذا كانت الملاحظة المباشرة فرضت على الجميع التسليم بأن البشرية موزعة بين عدد من الأمم المتباينة، فإن كل ماعدا هذا مختلف فيه من بعد.

إن الأمة ظاهرة تبدو جلية في المواطن التي يكتنها أفرادها لها والمواقف التي تستثيرها، وهي معنى في أذهان الأفراد، يتصورونه عن الوجود الجمعي الذي يكونونه، ويقوم بالضرورة على أسس موضوعية راسخة، كما يقوم على عوامل ذاتية أيديدولوجية لا تقل شأنًا عن تلك الأسس. فلا عجب، والحال هذه، إلا يكون للأمة تعريف واحد جامع مانع، بل تعريفات كثيرة ومختلفة باختلاف آراء المفكرين.

الأمة بالمعنى اللغوي

الامة من الامم، وهو القصد، وأمة الرجل
قومه، والجماعة من الناس أو الحيوان. والأمة
أيضا الشرعية والسنّة والذين، كما في نص
الآيتين الكرمتين: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً﴾
﴿الرَّخْفُ ۚ﴾، و﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾
فبعث الله النبّيين مبشّرين ومنذّرين ﴿البقرة
٢١٣﴾، أي كانوا على دين واحد، وبهذا المعنى
يقال «أمة محمد»، أي الذين على دين
محمد، ويقال «الأمة الإسلامية» أي الذين
يعتنقون الإسلام ديناً.
إن تحليل المعنى اللغوي للأمة يبرز عدداً من

إن تخليل المعنى اللغوي للأمة يبرز عدداً من

وُدْفَنَ فِيهَا ، وَكَانَتْ آمِنَةً آتَذَّاكَ حَامِلًاً بِرَسُولِ اللَّهِ ، فَوَلَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكْرَمَةٍ فِي عَامِ الْقَيْلِ سَنَةِ ٥٧١ مَ بَعْدَ وَفَاتَةِ أُبِيِّهِ . كَانَتْ آمِنَةُ تَخْرُجُ كُلَّ عَامٍ إِلَى الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ قَبْرِ زَوْجِهَا ، فَمَرْضَتْ فِي إِحْدَى رَحَلَاتِهَا وَتَوَفَّتْ بِمَوْضِعِ يَقْتَالُهُ الْأَبْوَاءُ (بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ) ، وَكَانَ لَابْنِهَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ الْعُمُرِ سَنَوَاتٍ .
مِنْ الْحَسْنَى

مني الحسن

رينان Ernest (١٨٢٣ - ١٨٩٢) وعالم الأجناس الفرنسي مارسيل موس Marcel Mauss ورجل الدولة النمساوي أوتو باور (١٨٨٢ - ١٩٣٨) وكذلك ماركس ولينين وستالين. ولكل من هؤلاء وجهة نظر مختلفة حول تعريف الأمة وهي تعريفات تكاد لا تتفق في مضمونها إلا في نقطتين، هما أن الأمة جماعة، وأن للأمة جامعة أو أكثر تربطها فيما بينها، وهذا ما مان قد ذهب إليه «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي في تعريفه للأمة، إذ يقرر أن «الأمة جمع، لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك». كما تشير هذه التعريفات إلى أن معنى الأمة لم يثبت على حال، وإنما كان يتتطور بمرور الأزمان، ويرقى من المعنى العرقي إلى معنى الإرادة وحرية تقرير المصير، وكان يتغير بحسب مقتضى الحال من أمة إلى أخرى.

تطور معنى الأمة

إذا كان معنى الأمة اللغوي هو المعنى الأصلي للقديم للأمة، فإن المفهوم الذي اكتسبه هذا المعنى لم يرق متفقاً مع المصطلح المعاصر، ذلك لأن مصطلح الأمة تطور تطوراً كبيراً، حتى غداً المعنى القديم مرفوضاً بل موضوعاً بالرجوعية. والحق أن الانفاق قائمة بين الجميع على نقطة أولية هي أن الأمة جماعة، ولكن الخلاف يبدأ عند تحديد الجماعات التي تربط هذه الجماعة من الداخل، وتشدّد أواصرها، وتجعل منها وجوداً موحداً، وقد كان هذا الاختلاف في تعين الروابط سبباً في تطور معنى الأمة وتحميده

Jummah

لقطہ امتہ کی حفظ

احمد حسن فرجات

ترجمہ و تلخیص: محمد منی الامام ندوی

03 TEMMUZ 1983

اسلام کے خلاف سازش اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا سلسہ ایک دن سے جاری ہے۔ پہلے صلیبی جنگوں کے ذریعہ شہمنوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی تھی اور اپنے فرزندوں کے ذریعہ میں بغض و نفرت کے نیجے برداشت کے تھے اور اب مغربی فرنگی یورپ کے نیچے میں ہمارا ہر سیان مٹا شہر ہے۔ یہاں تک کہ وہ میدان بھی جو ہماری تہذیب کا خاص حصہ ہے۔ پہنچنے فرنگی یورپ اب ہمارے دین اور ثقافت کیتے ہیں۔ اور شہمن نے اس مضبوط اقلیعے کو جواب تک امت کی حفاظت کرتا آیا ہے۔ سماں کرنے کے لئے اپنی پوری گوششیں حرف کر دی ہیں۔

اس مغربی جملہ کا ایک نظر سنتہ قرین کی ذہنیتیں اور طالعات ہیں جو وہ اسلامی ثقافت اور اسلامی علوم کے سلسلہ میں کرتے ہیں۔ پیشہ تشریفیں شخصیں میں تحریف اور افتراء سے کام لیتے ہیں۔ اسلامی اصطلاحات کو اپنے ضرر مذہبیوں میں لے کر اپنی سنبھلی کر دیتے ہیں اور حیرت انگیز جملات کے ساتھ عربی زبان اور اسلامی کے بارے میں فحیضہ کر بیٹھتے ہیں اس طرح وہ اپنی بحثوں سے جو تائیں نکالنے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔

اس کی ہترین نتال "امتہ" کی اصطلاح ہے جس پر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ایک مقالہ پر لفڑا کیا گیا ہے جو اسلامی ثقافت کے ایک اہم اور سیاسی موزع پر تشریفیں کی علمی کاوشوں کا ایک کوشش ہے۔ یہ صرف ایک شال ہے ورنہ ایسی نوجانے کئی چیزیں ہیں جن سے تشریفیں کی تالیفیات پڑھیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی تحقیقات ہماری اسلامی ثقافت اور دین صنیف کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے۔

لقطہ امتہ کے بارے میں تشریفیں کے شبہات:

انسانیکلو پیڈیا آف اسلام میں "امتہ" کی اصطلاح کے سلسلے میں یہ مقالہ درج

ہے۔

تو ہمارے سلسلے میں بعیسی و عزیب حقائق آتے ہیں جن کے ذریعہ صرف اہل زادہب کی باطل روشنیوں کا پردہ جاک ہو جاتا ہے بلکہ الحاد و مادیت کے تابود بھی بھر جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خلیفت احمد بن حنبلؓ تحقیقات کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جس کو خلاق نظرت نے طرسے اہتمام اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ ایک ناقابلِ زاموش صداقت کے روپ میں بیان کیا ہے جس میں اتنے اسباق و بھائیروں کو کردے گئے ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔

حوالہ

لہ ابن قیم، إعلام المتعین: مطبوعہ مصر، ۱۹۷۹ء: ۱۴۱/۱

عبد الرحمن حسن جنکہ المیدانی: الامثال الفوائد، بیروت، ۱۹۸۰ء، ص ۱۰

لہ ابن قیم، إعلام المتعین، ۱۴۲/۱

فناوی ابن تیمیہ: مطبوعہ دارالافتخار، ریاض، ۵۲/۱۳

۶/۱۹

۷۔ اس قسم کی مثالوں کے لئے ملاحظہ بزرگ علام ابن قیم کی کتاب "الفرائد الشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان" دارالكتب العلمية، بیروت، ص ۹۸ - ۹۹

۸۔ مشارق قطائی: مباحث فی علوم القرآن، مؤسسة الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۷ء، ص ۳۰۶

۹۔ فناوی ابن تیمیہ: ۳۱/۲، نیز ملاحظہ ہوا رد امیر معارف اسلامیہ، مقالہ اخوان الصفا، لاہور، ۱۹۶۳ء

۱۰۔ ۱۹۸/۱۹۹

۱۱۔ نہ رکشی البرھان فی علوم القرآن، دارالاحیا، الکتبہ العربیہ، القاہرہ، ۱۹۵۶ء، ۲/۲۲۸، نیز دیکھئے جلال الدین ایسو طی، الادقان فی علوم القرآن، فناہرہ، ۹۹/۳

۱۲۔ اس مرتقب پر نہیں۔" کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی فخر کے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسی متنیں شفعت کا داتوں تھا بگر چونکہ قرآن علیم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے یہ مثال ہر شخص پر صادق آسکتی ہے۔

دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد هشتم، تهران، ۱۳۸۰

ترکی، ۳۰). این واژه بار اسلامی دارد، ولی با این وصف، در قرآن بر غیر مسلمانان نیز اطلاق شده است، و از این رو، می‌تواند به معنای «شعب» نیز نزدیک باشد. با اینهمه، معنای اصطلاحی است، چنانکه ماسینیون اشاره کرده، جماعتی از مردم است که خداوند برای آنان پیامبری مبعوث کرده، و آنان به او ایمان آورده، و از این رو، با خداوند پیمان بسته، و با او ارتباط یافته‌اند (ص ۱۰۳-۹۷). اما همان طور که یاد شد، واژه امت در معنای نزدیک به شعب نیز به کار می‌رود (مثلًاً نک: فارسی، ۱۱۷؛ ابوالفدا، ۲۲۲)؛ طبعاً در این کاربرد مقصود از امت گروه بزرگی از مردم است که دارای زبان یکسان یا دین واحد یا سرزمین جغرافیایی یکسانی هستند.

واژه امت در قرآن ۴۵ بار به صورت مفرد یا جمع آمده است. در قرآن امت به معنی مردم (بقره ۲۱۳/۲) و یا عده‌ای از انسانها که با یکدیگر پیوند دینی دارند (آل عمران ۱۱۰/۳؛ بقره ۱۴۳/۲)، آمده، و در حدیث که بارها به صورتهای «امت محمد»، یا «امتی» (از زبان پیامبر)، یا «أُمّة» («أُمّة») وارد شده، به معنی جماعتی به کار رفته است که از یک پیامبر پیروی می‌کنند. «أُمّة» نیز به معنی اقوام پیشین و ملتهايی که خداوند برای آنان پیامبری گسیل داشته، به کار رفته است (ترکی، همانجا). به هر حال، امت افزون بر مفهوم دینی خود، می‌تواند به مفهوم همبستگی زبانی، فرهنگی، طبیعی، یا نژادی،... نیز باشد.

در اینجا ابعاد مختلف مفهوم امت در فرهنگ اسلامی در چند عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف - امت اسلامی جانشین امتهای پیشین: نخستین نکته در باب امت پیامبر خاتم(ص) این است که این امت نیز همچون امتهای پیشین مخاطب وحی الهی قرار گرفته، و حامل رسالت الهی شده است. رسالت پیامبر(ص) نیازمند امتی است که ضمن پذیرش و ایمان به آن و حفظ و نگاهبانی از آن، آن را به دیگر امتهای متنقل کند و از این رو، وظیفه تبلیغ آن بر عهده امت است. بنابراین، امت حافظ وحی الهی در تاریخ است (نک: عبدالحمید، ۲۱۱؛ باقلانی، اعجاز...، ۴۸؛ ابن الحدید، ۲۴۱/۸؛ ابن تیمیه، رسالتة...، ۱۰-۹). قرآن خود بر مسأله حفظ و نگاهبانی از ذکر (قرآن) تأکید کرده است (حجر ۹/۱۵؛ نیز نک: بیهقی، ۱/۵۴). این امت، امتی برگزیده است (آل عمران ۱۱۰/۳) و بنا بر روایات، حتی تورات به آن مرتد داده است (نک: قاضی عبدالجبار، ۲/۳۵۲-۳۵۳؛ ۱/۳۳۶؛ بیهقی، ۳۴۰-۳۴۱). این امت، امت فرجامین است و امت «آخر الزمان»؛ امت پیامبر خاتم(ص) (نک: بخاری، ۲/۳۸۰؛ دارمی، ۲/۲۲۱؛ ابن ماجه، ۱/۳۴۴). پیامبر این امت، پیامبر خاتم است که در پیان سلسله‌ای از پیامبران و رسولان گذشته مبعوث شده است و در همان سنت انبیاء الهی که مخاطب وحی بوده‌اند، جای می‌گیرد (احقاف ۹/۴۶). در عین حال پیامبر امت آخرين، همانند انبیاء گذشته و انبیاء بنی اسرائیل نیست که فقط به سوی قومشان مبعوث می‌شدند، بلکه او برای همه مردم فرستاده شده بود (اعراف ۷/۱۵۷؛ سباء ۴/۲۸؛ نیز نک: باقلانی، التمهید، ۱۴۷-۱۴۸؛ ابوعلی، ۱۵۸).

در گزارش دیگری آمده است که به عقیده امپدکلس، این جهان، از زمین تا آسمان - تا سپهر ماه - پلشته و پلبدیهای است (آراء الفلاسفه، ۴۳). در جای دیگری از همین منبع گزارش می‌شود که به عقیده امپدکلس، روانهای ناپاک، در آویخته به این جهان باقی می‌مانند تا از نفس کلی باری بجویند و چون نفس جزئی از نفس کلی باری بجود و این نیز نزد عقل التماس و زاری کند و عقل هم نزد خدا التماس کند، آنگاه خدا نور خود را بر عقل فرمی ریزد و عقل از آن نور بر نفس کلی فرو می‌ریزد و نفس کلی نوری را که از خدا گرفته است، بر این جهان فرو اینکه نفس جزئی با نفس کلی رو به رو می‌شوند و به آن می‌پیوندند و به جهان آن ملحق می‌شوند (همان، ۴۶؛ نیز نک: بیرونی، ۶۵-۶۴). که عین این گفته‌ها را با اندکی تغییر نقل می‌کند؛ نیز شهرستانی، ۲۶۶/۲؛ برای آگاهی از نظریه امپدکلس مجعول درباره عقل و نفس در انسان که هر دو جوهرهایی بسیط‌ترند، و نیز پیوند روان با تن، نک: مجریطی، ۲۹۳-۲۹۴).

در اینجا باید اشاره کنیم که در منابع عربی، این مسئله عارف مشهور اندلسی (د ۳۱۹ق/۹۳۱م) پیرو و هوادار سرخست عقاید و نظریات امپدکلس بوده است (برای تفصیل، نک: هد، ابن مسره).
مهم‌ترین منابع درباره امپدکلس:

Bidez, J., *La Biographie d'Empédocle*, Chent, 1894;
Bignone, E., *Empédocle*, Turin, 1916; Bollack, J.,
Empédocle, Paris, 1962; Jaeger, W., «Empedokles», *Die Theologie der frühgriechischen Denker*, Stuttgart, 1964, pp. 147-176.

ماخذ: «الآراء الطبيعية»، منسوب به بلوتارک، ارسطو طاليس في النفس، به کوشش عبد الرحمن بدوى، قاهره، ۱۹۵۴م؛ آراء الفلاسفه با اختلاف الاقاويل، منسوب به آمونیوس، نسخة خطى کتابخانه ایاصوفیه ترکیه، شم. ۲۲۴؛ ابن ابی اصیعه، احمد، عيون الانباء، به کوشش اوگوست مولر، قاهره، ۱۹۹۶م؛ ابوسليمان سجستانی، محمد، صوان الحكمه، به کوشش عبد الرحمن بدوى، تهران، ۱۹۷۴م؛ (النوجوا)، منسوب به افلوطین، افلوطین عند العرب، به کوشش عبد الرحمن بدوى، قاهره، ۱۹۵۵م؛ بیرونی، ابوریحان، تحقیق مالله‌نده، حیدر آباد دکن، ۱۳۷۷ق/۱۹۵۸م؛ خراسانی (شرف)، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، تهران، ۱۳۵۰ش؛ شهرزوری، محمد، نزهه الارواح، به کوشش خورشید احمد، حیدر آباد دکن، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م؛ شهرستانی، محمد، المل و الحال، به کوشش احمد فهمی محمد، قاهره، ۱۳۶۷ق/۱۹۴۸م؛ صاعد اندلسی، طبقات الامم، به کوشش حیات بولغان، بیرون، ۱۹۸۵م؛ فقط، علی، تاریخ الحكماء، به کوشش لیبرت، لایزیگ، ۱۹۰۳م؛ مجریطی، مسلمه، غایة الحكمی، به کوشش ریتر، هامبورگ، ۱۹۳۳م؛ نیز نک:

Asín Palacios, M., *Abenmasarra y su escuela origenes*, Madrid, 1914;
Diogenes Laertius, *Biōn kai gnōmōn ēn philosophia eudokimēsanton;*
Kranz, W., *Empedokles : Antike Gestalt und romantische Neu-schöpfung*, Zürich, 1949.
شرف الدین خراسانی (شرف)

آمنت، واژه‌ای با بُرد معنای بسیار وسیع که می‌تواند جامع مفاهیمی چون قوم، قبیله، عشیره، گروههای نژادی و نیز ملت یا جامعه‌ای مذهبی که تحت لوای هدایت یک پیامبر قرار دارد، باشد (نک:

livre portent respectivement sur : I. Le projet politique d'al-Māwardi; II. Le penseur politique et les conditions historiques; III. La représentation historique et la théorie politique; IV. La problématique de l'unité du pouvoir et de la continuité de l'Etat; V. L'Etat du Califat.

C'est donc la pensée politique d'al-Māwardi qui est traitée et débattue dans cet essai, non pas proprement selon une perspective juridique ou économique ou administrative, mais plutôt sous un éclairage philosophique et sociologique. L'auteur tient à ne plus voir dans les *Aḥkām* une encyclopédie juridico-économico-administrative mise à la disposition des institutions du Califat musulman, mais plutôt une théorie de l'Etat musulman où il est question, au premier chef, d'une construction conceptuelle jetant les bases de cet Etat. La notion de Califat représenterait dans cette construction l'élément central. L'idée majeure à laquelle Bensaïd rattache sa thèse consiste à dire que « la problématique de la pensée philosophique en Islam était plutôt essentiellement politique ». Entre les *falāsifa* et les *fuqahā'*, seul le langage est différent; la problématique demeure la même (p. 7). Selon cette perspective, la valeur d'al-M. vient précisément de ce qu'il a pu aller au-delà de la simple législation pour le Califat, c'est-à-dire qu'il a su dégager les éléments d'une théorie, absolue et bien déterminée, de l'Etat musulman. Mais quel genre d'Etat? L'Etat du Califat. Le projet d'al-M. se trouve ainsi présenté : « La pensée politique d'al-M. nous montre, dans sa quintessence, un projet politique intégral dans lequel le jurisconsulte ḥāfiẓe emploie toute sa culture encyclopédique, tous les actes et fonctions qu'il a accomplis ou exercés, au profit de ce projet. A la base de ce projet, on décèle une considération particulière de la réalité politique de l'époque, une représentation personnelle de l'histoire de l'Islam qui le distingue d'avec ses prédécesseurs aš'arites et ses contemporains. On y voit également des solutions implicites ayant comme but final le remaniement de la réalité politique » (p. 20). En effet, deux lectures principales de l'œuvre d'al-M., et plus précisément des *Aḥkām*, ont été jusqu'ici données. La première considère qu'en attribuant au califat la mission de « succéder à la prophétie (*hīlāfat al-nubuwwa*) en vue de préserver la religion et d'administrer le monde de l'Ici-bas », la tâche d'al-M. consistait à construire une théorie de l'Etat et du Califat conformément aux strictes données de la *šari'a*. La théorie avancée par al-M. représenterait ainsi proprement la doctrine politique de l'Islam même. La deuxième prend al-M. pour un penseur politique réaliste qui se soucie avant tout de puiser dans les réalités historiques, les éléments de sa pensée politique et qui tente à tout prix d'orienter les Textes (révélés) pour être en bonne entente avec les réalités concrètes. Pour sa part, Bensaïd adopte une vue intermédiaire. Il estime que le projet politique d'al-M. n'a pas pour base uniquement et seulement les impératifs théoriques de la *šari'a* (révélée), mais aussi, et à titre égal, la logique des réalités historiques. Pour fonder sa thèse, Bensaïd passe en revue les conflits du siècle et rattache la pensée d'al-M. au courant politique aš'arite représenté notamment par Bāqillāni et Baġdādi, et développé par al-M. lui-même. En définissant l'Etat dans le temps, il considère l'Etat du califat comme le prolongement de l'Etat « prophétique », donc garant de la *šari'a* et de la communauté; en le définissant dans l'espace, il se trouve confronté aux questions économiques et sociales. Pour conclure, Bensaïd rejette la thèse de Brockelmann qui relève le caractère purement théorique et idéaliste de la théorie māwardienne de l'Etat (p. 125), et affirme le fondement réaliste de cette théorie. Il accorde au penseur aš'arite le droit de prétendre que sa théorie est seule capable de représenter la conception politique authentique et absolue de l'Islam même, mais il se donne le droit de rattacher cette théorie à la

05 ARALIK 1995

réalité historique et à l'époque même de son auteur (p. 127-128). Une conclusion qu'il faudrait, bien évidemment, entendre dans le sens de la thèse avancée par Bensaïd tout au départ (p. 20).

Le livre de Bensaïd constitue un apport précieux dans les recherches māwardiennes ainsi que dans les études relatives à la pensée politique de l'Islam classique. La thèse qu'il défend me paraît juste. Mais elle n'est construite qu'à partir des *Aḥkām*, le *Naṣīḥat al-mulūk* n'ayant été que peu employé, encore que l'authenticité de ce texte ne soit pas évidente. Il est certain que le livre aurait pu être beaucoup plus utile et révélateur si l'auteur avait pu se servir des textes politiques d'al-M. dont j'ai cité les titres tout au début de cette présentation. Il est vrai qu'ils n'étaient pas jusqu'alors tous édités, mais tous existaient en manuscrits plus ou moins disponibles. Néanmoins l'effort de Bensaïd est méritoire, il nous appelle surtout à déployer de nouveaux efforts pour enrichir davantage, par de nouvelles recherches, la bibliothèque māwardienne contemporaine, ainsi que celle de la pensée politique en Islam.

Amman

Fehmi JADAANE

(Université de Jordanie, Amman)

Riḍwān AL-SAYYED, *al-Umma wa'l-ğamā'a wa'l-sulṭa*. Beyrouth, Dār iqra', 1984.
24 × 16,5 cm., 274 p.

—, *Mafāhim al-ğamā'āt fi 'l-islām*. Beyrouth, Dār al-tanwīr, 1984. 21 × 14 cm.,
141 p.

Les chapitres de ces deux livres de R. al-Sayyed se complètent heureusement. Ils représentent une contribution de valeur à l'étude de la pensée politique de l'Islam classique. Comme les autres travaux de ce jeune chercheur, ils ont pour but de déterminer, clarifier et développer les fondements de base de la philosophie politique en Islam. R. al-Sayyed s'est distingué ces dernières années par la publication d'un nombre de textes politiques musulmans inédits d'une importance toute particulière. Parallèlement il poursuit des recherches dans le même domaine. C'est plus précisément la pensée politique « sunnite » qui attire son attention, et les deux livres présentés ici en font exemple.

Le premier, *Al-umma wa'l-ğamā'a wa'l-sulṭa* (L'Umma, la communauté et l'autorité), est un recueil d'études qui constitue la première partie d'une série de recherches sur le sujet. Il est composé d'une Introduction méthodologique (p. 7-16) et de 9 chapitres : I. Etude sur la formation du concept d'*Umma* en Islam (p. 17-87). II. Les rapports dialectiques entre les deux modèles politiques historiques : le modèle iranien ancien, et le modèle musulman médiéval (p. 89-123). III. Les rapports dialectiques entre communauté, unité et légitimité dans la pensée politique arabo-musulmane (p. 125-143). IV. Dialectique de la Raison et de la Tradition et expérience historique de l'Umma dans la pensée politique arabo-musulmane (p. 145-175). V. Raison et Etat en Islam (p. 177-200). VI. Avicenne, penseur politique et sociologue (p. 201-222). VII. Etude sur la pensée politique d'al-Hamadāni (p. 223-242). VIII. Une épître d'al-Šarīf al-Murtaḍā sur « La coopération avec le Sultan » (p. 243-257). IX. Autorité et savoir dans la culture arabo-musulmane (p. 259-274).

The Future of the Ummah

Dr. Mahathir Muhammad

The span of the last four centuries does us the Muslim *Ummah* little credit. We have not reflected the essence of Islam that was once the pace setter of humanity. Our future must reflect a new approach, we must have clearly crystallised ideas and well-articulated goals. We can only carry out orderly and constructive work when the planning is thorough and we labour towards recognised and acceptable goals. Unfortunately the vast majority of Muslims including the intellectuals and those involved in the Islamic movements have overlooked what to most builders is obvious. They know they must go somewhere but they do not know exactly where to go. We must therefore plan for the future and this means we need to analyse the past and take stock of the present.

It is clear that man's survival is dependent on new patterns of mutual partnership and co-operation, interdependence and symbiosis. This will not be possible without long-term planning for the next twenty to forty years. We also need to understand Islam within the context of the contemporary world, with the changed conditions of life. We cannot recreate the world of

the early years of Islam. The changes which have occurred in recent decades are fundamentally the biggest changes human society has ever experienced, but in practical and intellectual terms, we Muslims have not been able to even conceive of how to reorganise our political, social and economic life to take in the changes that have taken place. We should reorganise our political, social and economic life in a way that fully incorporates the injunctions of Islam to ensure that a socially healthy, politically coherent and economically efficient and vigorous *Ummah* would emerge, able to face all challenges.

Consider for example the concept of *Shura* as applied to economics and politics. These values are laid down by the Qur'an and the *Sunnah* tells us how the Prophet formulated them, and how early Muslim society institutionalised them. The question is, how can we realise them in our life in the closing decades of the twentieth century? What is the pattern of human relationship which would best realise the values of cooperation and would lead to the most efficient system of economy? What institutional arrangements would secure a distribution of wealth and income consistent with the value of 'co-operation for the good'? Obviously it

is not enough to ask the Muslims to co-operate. This request has repeatedly been made; and the end product is in front of us. Islamic injunctions must be given practical content, and its implications explained in concrete terms, before it can become operational in the economic organisation of Muslim countries. The large numbers of those involved in the process of production, the many dimensions in which co-operation must be conceived, the complex technicalities involved in production, of relevant knowledge of the actual needs of consumers, of the priorities of the State, of the intention as well as the circumstances of the other producers, and of the circumstances of the workers, all these factors have turned the simple question how to co-operate into a highly complex one. What is required now is, if anything, a gigantic intellectual and imaginative effort involving deep insight into objectives and scope of these injunctions. It is only by solving the problems mentioned above that we can know what co-operation is and how it can be adopted as a way of economic life in the contemporary situation. Then and then only can Islam be said to be a way of life. To retreat and withdraw from modern society is to deny that Islam is for all times.

Sunnat

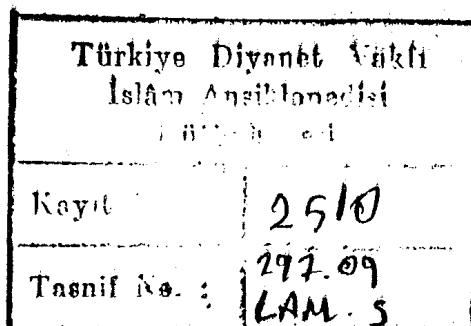
STATE AND GOVERNMENT IN MEDIEVAL ISLAM

AN INTRODUCTION TO THE
STUDY OF ISLAMIC POLITICAL
THEORY: THE JURISTS

Diyânet Vakfı

M. Ö.

BY
ANN K. S. LAMBTON
*Emeritus Professor of Persian
University of London*

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Diyânet Vakfı

II

THE COMMUNITY AND THE STATE

The basis of the Islamic state was ideological, not political, territorial or ethnical and the primary purpose of government was to defend and protect the faith, not the state. At the heart of Islamic political doctrine, as Professor H. Siegman states, lay the *umma*, the Islamic community, tied by bonds of faith alone.¹ In its external aspect it was sharply divided from all other communities and in its relations with other groups it was a single indivisible organisation. Political boundaries were unknown to Islam except those that separated the *dâr al-islâm*, the area inhabited by Muslims, from the *dâr al-harb*, the abode of war inhabited by unbelievers.² In its internal aspect it was an assemblage of individuals bound to one another by ties of religion. In other words the members of the *umma* all believed in Allâh and professed the religion revealed by the prophet Muhammad. Put in another way, it was the implicit and explicit acceptance of the *shari'a* and all its implications that made the Muslim part of the *umma*. As such he was *mukallaf*, that is bound to fulfil the responsibility (*taklîf*) laid upon him by God, but this was only possible if he, the *mukallaf*, had knowledge of the content of his *taklîf*. Hence the development and importance of *fiqh*, the science of jurisprudence, and a knowledge of *uṣûl al-fiqh*, the principles of jurisprudence, for the Muslim.³

Within the *umma* all were on an equal footing. There were no distinctions of rank, but there were distinctions of function. Allâh alone was head of the community and His rule was direct and immediate. Hence in early Islamic times such expression as *mâl allâh* for the public treasury, and *jund allâh* for the army are found. The function of the

¹ *The state and the individual in Sunni Islam*, 14.

² *Ibid.*

³ Cf. Yusuf Ibish, *The political doctrine of al-Baqillani*, Beirut, 1966, 57–8.

in the west and fight to the east. He was highly successful militarily, but he laid little basis for an Islamic administration or for the incorporation or conversion of his new subjects. His twelve years of war have left decidedly different impressions in today's Senegal and Mali: in the first he is the crusading Islamic hero; in the second he is the invader who used Islam as a pretext.

'Umar left one lasting precedent to Muslims of all persuasions in West Africa: the example of emigration (*hijrah* in Arabic, *fergo* in Fulfulde) away from European expansion. In his desperate recruiting drive of 1858–1859, he called on Senegalese Muslims to leave a land that had become "polluted" by French expansion. His son Amadou followed his example in the 1890s at the time of French conquest of the interior, and other Muslim leaders, such as the caliph of Sokoto in 1903, did the same thing. They journeyed to the east, along the old pilgrimage routes, in search of places where the faithful could preserve Islamic state and society.

BIBLIOGRAPHY

The most complete work on the holy war of 'Umar Tāl is my own book *The Holy War of Umar Tal: The Western Sudan in the Mid-Nineteenth Century* (Oxford, 1985). The most complete account of the state after 'Umar is B. O. Oloruntiméhin's *The Segu Tukulor Empire* (London, 1972). Sidi Mohamed Mahibou and Jean-Louis Triaud have produced an excellent annotated translation of 'Umar's apologia for his campaign against Hamdullāhi in *Voilà ce qui est arrivé: Bayān mā waq'a'a d'al-Hāgg 'Umar al-Fūti* (Paris, 1983), while John Ralph Willis has studied 'Umar's earlier works in "Jihād fī sabil-Allāh: Its Doctrinal Basis in Islam and Some Aspects of Its Evolution in Nineteenth-Century West Africa," *Journal of African History* 8 (1967): 395–415.

DAVID ROBINSON

UMBANDA. See Afro-Brazilian Cults.

UMMAH, an Arabic term for "group" or "people," is used in the Qur'an in the sense of "religious community." The ideal of an *ummah muslimah*, a unified, just, and pious "community submissive to God," is central to the Islamic religious vision. Abraham prayed that his posterity would be such a community (surah 2:127–129), and Muhammad shared Abraham's vision in establishing his *ummah*. The foundations, boundaries, and character of this *ummah* as a religious and political entity were fixed in the first few centuries of Islamic history, with the *ummah* from the time of the Prophet and the first four caliphs as the normative embodiment of the *ummah* ideal. Contemporary debates among Muslims on a just political order have centered

on how best to realize this ideal and on its relation to the idea of nationalism.

Qur'anic Usage. Although perhaps connected with either the Arabic root for *umm*, "mother," or *imām*, "leader," *ummah* is generally considered a foreign term from either Hebrew or Aramaic. Although rare, Hebrew usage suggests that *ummah* may have entered Arabic as the designation of a tribal confederation in Arabia. The adjectival form *ummī* is used six times in the Qur'an, twice referring to Muhammad (7:157, 158). Muslims take the term to mean "illiterate" to underline that the Qur'an has no human author, but the adjective probably meant "unscriptured, gentile," namely the unscriptured Arabs. In its rare occurrences in pre-Islamic Arabic poetry, *ummah* already means "religious community."

Ummah appears sixty-four times in sixty-two Qur'anic verses revealed in the middle and late Meccan and Medinese periods. By the end of the Medinese period, the term refers exclusively to the *ummah* of the Muslims, but earlier connotations from Qur'anic salvation history were never lost. That history held that if God had wished, he would have made humankind one *ummah* (16:93, 42:8), but he in fact created a number of *ummahs* with their own characteristic religious rituals (22:34, 67). The life span of each *ummah* is fixed by God (7:34), and many have passed away (2:134, 141). Human history is a repetitive cycle of divine revelation to successive *ummahs*, each of which was sent a messenger (16:36), witness (4:41), or warner (35:23, 24), against whom it conspired (29:18, 40:5). They opposed their messenger because of adherence to their *ummah*, the religious practices of the ancestors (43:22, 23). A portion of Jews and Christians remained an upstanding *ummah* (3:113), although many of them opposed their revelations. Muhammad's mission was the end of this cycle. While at first it followed the same sad pattern, the *ummah* of Muhammad emerged as singular (3:104), central (2:143), and supreme (3:110).

In the "Constitution of Medina," an agreement made by the Prophet with the population in Medina after his arrival in 622, both the Medinese and Meccan Muslims constituted a single *ummah*, with their earlier kinship loyalties severely curtailed. It is unclear whether Jewish supporters of Muhammad were considered part of this *ummah*, but in a later clause the Jews are declared a separate *ummah*, with a separate religion (*dīn*).

By the time of Muhammad's death a decade later, the term *ummah* referred to the exclusive religious community of the Muslims. Most striking was the conscious break with earlier kinship ties in order to found a community upon religious identity. Although Mecca and Medina had an honored place, the community was not

conclusion that the Lihyanites had settled in north Arabia on the Syrian borders, particularly in the vicinity of al-Ulā. The Lihyanite dialect not only resembles the Minaean dialect of the South Arabians but appears to have been derived from it. According to the archaeological experts, the Lihyanites held power in north Arabia in the period between the decline of the Minaeans and Sabeans (500 B.C.) and the rise of Nabataeans (300 B.C.).

The Lihyanite inscriptions are not clearly legible but this much is obvious that they relate to the period when Persia had diplomatic relations with Egypt (500 B.C.). It is not, therefore, unlikely that the Arabs, mentioned by Herodotus (d. 200 B.C.) in connection with the Persian invasion of Egypt, may refer to Banū Lihyān, who lived on the borders of the said countries.

The Banū Lihyān lived between Persia and Egypt. Herodotus, describing the relations between the Arabs and Persians, says that the Arabs every year presented a large quantity of perfumery to the Persian Emperor as a token of good faith, and not as a mark of subjugation or subordination, because the Arabs have never been conquered by any nation. The following appears in the *Encyclopaedia of Islam*: "The 'king of Arabs' (Herod 3, 4) mentioned by Herodotus in 525 B.C. is very probably already a king of the Lihyanites whose capital Agar (Hagar), on the gulf of Akaba is mentioned by Pliny, and whose inscriptions, pointing both by their form and contents to the Persian period, were discovered by Euting in el-Ola [al-Ulā], along with Minaean and Nabatean. Everything is in favour of the view that these Lihyanites were the successors in north-west Arabia of the Minaeo-Sabaeans and the predecessors of the Nabataeans, and that they are therefore to be placed about 500-300 B.C.". The oldest are the

Pliny has mentioned a tribe under the name of 'Liyāniin' living near the gulf of 'Aqabah. Some have identified them with Lihyanin (or Banū Lihyān). But in our opinion they are 'Ilāniin (inhabitants of 'Aqabah) as the ancient name of 'Aqabah was 'Ilah and 'Ilānah. In the books of the Jews and Greeks the same name occurs, but at that time Banū Lihyān were not in existence. 'Banū Lihyān' was also the name

Encyclopaedia of the Holy Qur'an

Lihyan inscriptions, according to D.H. Muller... this is the oldest form of any south-Arabian script, and represents the connecting link between the old Semitic and the Sabaean script... It is chiefly found in the district of el-Ola.

When Cambyses, the Persian Emperor, intended to attack Egypt in 525 B.C. he had to seek the assistance of the Arabs (Banū Lihyān) Herodotus writes in this connection. But as, at that time water was not provided, Cambyses, by the advice of the Hellenistic stranger, sent ambassadors to the Arabian, and requested a safe passage which he obtained, giving to and receiving from him pledges of faith. The Arabians observe pledges as religiously as any people, and they make them in the following manner: when any wish to pledge their faith, a third person standing between the two parties makes an incision with a sharp stone in the palm of the hand, near the longest fingers, of both the contractors; then taking some of the nap from the garment of each he smears seven stones, placed between them, with the blood... When therefore the Arabian had exchanged pledges with the ambassadors who came from Cambyses, he adopted the following contrivance: having filled camels' skins with water, he loaded them on all his living camels, and having done this he drove them to the said region and there awaited the army of Cambyses. This is the most credible of the accounts that are given.

Living Together; the Qur'anic View of

of another tribe of Arabia, descended from the Ishmaelites, who lived near Nejd at the time of the advent of Islam and the Muslim had to fight with them once.

Bibliography

- Cary, H., *Herodotus*, Chap. III, Paras. p. 7-9.
Maududi, S., *The Meaning of the Qur'an*, Lahore, Vol. VI, Islamic Publication, 1988.
Talbi, Mohamed, "A Community of Communities", *Encounter* (Rome), no. 77, 1981.

— S.P. Singh

Living Together, the Qur'anic View of

This entry, first, gives an account of how the Qur'an spoke about the unity and disunity of humankind, perceived the plurality of the religio-political groups in Arabia of the time and, further, how it conceived of the function of the Muslim ummah in bringing about in history obedience to God's will in terms of individual and corporate life.

In the second part, the paper attempts to present the tension between the project of the Qur'an as set out in the given century Arabian context, and some decisive historical developments which have definitely altered the context of the Qur'anic message today. Taking to heart the plea made by Z.H. Faruqi (1973) a few years ago, this paper advocates with Syed Vahiduddin (1986) the kind of approach which would seem to do justice to the Qur'anic challenge as well as to the historical imperative of our day. It hopes to indicate what could be the Qur'anic contribution towards evolving a truly religious and universally valid, integral humanism for our nation and for our world at large.

One Humankind but Divided

Prophet Muhammad (Pbuh) accepted the fact of a disunited humankind but not without qualifying it, theologically, as a scandal. He made considerable efforts to unite all men and women in a single monotheistic religious community, but the division of humankind persisted. From the beginning until the last phase of his life, the Qur'an treated the theological problem of an originally united but later divided humankind. The Qur'an did not, finally, provide Prophet Muhammad (Pbuh) with a single uniform answer to the question.

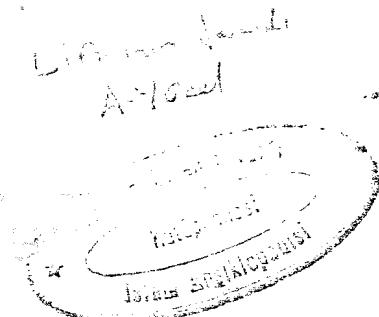
The Ummah of the Believers and the God-fearing

Before Prophet Muhammad (Pbuh) assembled the final *ummah*, there existed many. The fact of the existence of a variety of *ummahs* is not the reason the Qur'an gives for the evil of division but rather the difference of response of belief and unbelief which they gave to the prophetic message. It is, ultimately, God who assembles the final *ummah* of believers round the last of the Prophets who was privileged to convey the decisive Scripture. The eminence of the *ummah* (3:110) is based not on nation, race or people but only and exclusively on the faith and obedience evinced by this *ummah* in response to the revealed Will of God? The religion of this *ummah* is the perfect religion:

"This day I have perfected for you, your religion and completed by favour on you and chosen for you Islam as religion" (5:3).

These words, Tradition informs us, were revealed to Prophet Muhammad (Pbuh) during the pilgrimage of Farewell in A.D. 632.

Islam is not a new religion but rather the purification and reconstitution of the unique monotheistic religion which the Creator had provided for human-kind from the beginning.

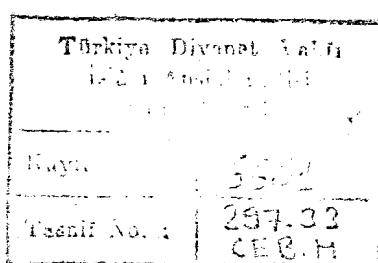

كتاب مطالعات محمد الجبرين

IMMET (٩٤-٩٧)

المرجع، وشهر من الحديث

الموضوع... والضعيّن
والدليل الصحيح

الناشر
مكتبة هيئة
ما شاء الله بروفة - عارف
موزعه ٤٦٧٦٧

١٣ MAYIS 1997

ـ «اذا ذل العرب ذل الاسلام» .
رواه ابو نعيم عن محمد بن الخطاب عن على بن زيد ، ومحمد وعلى
متزوك حديثهما ، فهو حديث موضوع ، وذلك لأن الاسلام عزيز في
ذاته ، لا يرتبط عزه بالعرب فقط ، بل قد يعزه الله بغيرهم ، من أمثال
قطط ، ونور الدين زنكي ، وصلاح الدين الايوبي ، والظاهر بيبرس
وسلمان الفارسي ، فقد صح عن رسول الله ﷺ : «لا فضل لعربي على
عجمي الا بالتفوى » .

قال الالباني : بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب افضل
من جنس سائر الأمم ، فهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة .
ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردۃ في هذا الباب ، منها قوله
ﷺ : «ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ، واصطفى من ولد
اسماعيل بنى كنانة ، واصطفى من بنى كنانة قريشا ، واصطفى من قريش
بني هاشم ، واصطفى من بنى هاشم» رواه احمد (٤١٠٧) وأصله
في صحيح مسلم (٤٨ / ٧) .

والالباني يتبع في هذا حامل راية السلف الامام حسن البنا حيث قرر
ذلك في اواخر الثلاثينيات حين تناول موقف الدعوة الاسلامية من التزعات
القومية . فانكر قومية الجاهلية التي تنادي باحياء اثارها وانكر قومية
العدوان والتلوّح والعنصرية ، ونادى بأن يكون اطار القومية هو قومية
المجد نسعي اليه لحفظ كرامتنا وتقدم بلادنا ، وقومية الامة بمعنى تقديم
الاحسان اليها اولا ، وقومية التنظيم بمعنى ان تنهض كل امة وتنشق مع
باقي الشعوب الاسلامية جميع سياساتها .

ثم قال : ولسنا مع هذا ننكر خواص الأمم ومميزاتها الطقية ، فنحن
نعلم ان لكل شعب مميزاته ، وقسسه من الفضيلة والخلق ، ونعلم ان
الشعوب في هذا تتفاوت وتتفاضل ، ونعتقد أن العروبة لها من ذلك
النصيب الاوفي الاولى ، ولكن ليس معنى هذا ان تتخذ الشعوب هذه
المزايا ذريعة الى العدوان ، بل عليها ان تتخذ ذلك وسيلة الى تحقيق
المهمة التي كلفها كل شعب ، تلك هي النهوض بالانسانية ، ولعلك
لست واجدا في التاريخ من ادرك هذا المعنى من شعوب الارض ، كما
ادركته تلك الكتبية العربية من صاحبة رسول الله ﷺ .

(٣) رسالة «دعوتنا» - مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا ،
ص ١١٠ ، ١١١ ، ط . دار الشهاب بالقاهرة .

القميّات

● الجنسية العربية :
ـ « يا ايها الناس ان الرّب واحد . والآب واحد ، وليس العرب
بالحكمة من اب ولا ام ، ولكن العربية اللسان » - وفي رواية - « وانما هي
اللسان ، فمن تكلم العربية فهو عربي » .

آخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٩١ / ٢٠٣ ، ٢٠٣ / ٧ ، ١٩٠ / ٨)
وقال ابن تيمية : هذا الحديث ضعيف ، ولكن معناه ليس بعيد . بل هو
صحيح من بعض الوجوه .

● ذم الجبحة والسودان :
قال ابن القيم : كل ما ورد من الحديث في ذم الجبحة والسودان فهو
كذب . ومن ذلك أيضا ما جاء في فضليه فيه ضعف .

روى ابن حبان في الشعفاء : « اتخذوا السودان فان ثلاثة منهم
من اهل الجنة : لقمان الحكيم ، والنباش ، وبلال المؤذن » (١) .

● فضل اليمن :
صح في فضليه حديث : « اتاكم اهل اليمن ، هم ارق افئدة ، والين
قلوبا .. اليمان يمان والحكمة يمانية .. والغفر والخيانة في اصحاب
الابل ، والسكنية والوقار في اهل الغنم .. (رواه الشيخان) .

● فضل الامة المحمدية :
ـ « الخير في وفي امتي الى يوم القيمة » كشف الخفاء : (١٢٦٧) .
قال الالباني : لا اصل له . ولكن صاحب المقامد يقول : قال شيخنا :
لا اعرفه . ولكن معناه صحيح (٢) ، يعني حديث : « لا تزال طائفة من امتى
ظاهرين على الحق .. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم
ذلك » . رواه البخاري ومسلم .

(١) كشف الخفاء : ٦٧١
(٢) كشف الخفاء و Mizil الالباني عما اشتهر من الاحاديث على
السنة النبوية - المطبوعني (ت ١١٦٢ هـ) .

IQBAL POET-PHILOSOPHER OF ISLAM

Munawwar

PROF. MUHAMMAD MUNAWWAR

(*Abdullah nimet fili
Muhammad parlay geceli*)

Introduced by

KHALID M. ISHAQUE

Senior Member of Pakistan Bar

92
95-109

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LAHORE

IQBAL ON UMMAH'S BRIGHT FUTURE

"Nationalism is the feeling of belonging to a group unified by common racial, linguistic and territorial ties and is usually identified with a separate territory. A corresponding ideology which exalts the Nation State as the ideal form of political organisation with an overriding claim on the loyalty of its citizens."¹

This is how Nationalism is generally defined. This definition does not apply to the Muslims who are not a nation according to the Western political terminology. Muslims are not united by a common race. They are not united by a common tongue.² They do not belong to a particular territory. Their loyalty is to their religion — Islam — and not to any other ideology. Their unity is spiritual. This is what 'Allamah Muhammad Iqbal proclaims:

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسول پاشمی³
اُن کی جمیعت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمیعت تری⁴

[Do not analogise with Western nations.

The religion of the Holy Prophet (peace be upon him) who came of the Hashimite clan has been shaped in a specific manner.

*Western nations are based on territory and race,
Whereas the strength of your community rests on
the might of your religion.]*

¹ The Fontana Dictionary of Modern Thought, p. 409.

² Bang-i Dara, p. 248.

STUDIES
IN ISLAMIC HISTORY
AND INSTITUTIONS

BY

S. D. GOITEIN

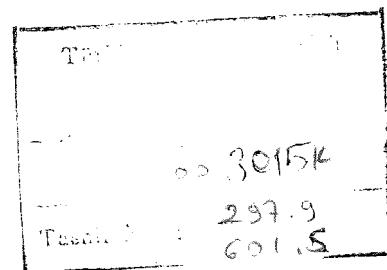
Reimpression of the first edition

J. H. Ivin
Taschen

Ummet 30-92

LEIDEN
E. J. BRILL
1968

generations have passed, unprecedented changes have affected the Muslim world and the grip of tradition has become weaker and weaker. However, precisely because the belief in a personal god has been sapped by other, seemingly more plausible explanations of the universe, or by sheer indifference, Islam has gained in importance as a haven for uncertain minds. Wilfred Cantwell Smith has drawn attention to the fact that while the word Allāh (God) occurs in the Koran 2697 times and the term Islam only 8 times, at the International Islamic Colloquium held in Lahore, Pakistan, in 1958, the ratio was roughly inverted. There was much talk about Islam, but very little about God. This is rightly explained by Smith as follows: "As faith in God has weakened, there has grown a compensatory faith, or hope for faith, in a religion".¹

This trust in an established religion rather than in the object of worship has in Islam a specific undertone. Already in Muhammad's time the Muslims formed an *umma*, or nation in the political sense of the word, and although the state of the Caliphs, the successors of the Prophet, soon disintegrated, Muslim religious law knows only of one Muslim state, one Muslim treasury, called "the money of the Muslims" or "the money of God", and of one type of war—the war against infidels. In the following, we shall try to pursue the development of this concept and to understand its meaning for the Muslims of our own day.

III

The nature of the *umma*,² or Muslim community, finds its explanation in the lifework of Muhammad, just as we have found that all

a real mystic, a great talmudist and at the same time an expert and profound expounder of Goethe. His sermons were not addresses given to a congregation, but dialogues with God in the presence of an audience. Still his disciple, the well-known German Jewish philosopher Franz Rosenzweig said of him that he must have had sometimes doubts as to the very existence of a personal God. To this I may add that, once on the pulpit, he made comments on the concluding verses of Goethe's Faust: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" (All things transitory are but symbols). Suddenly he added: "Alles Unvergängliche ist auch nur ein Gleichnis" (The eternal things also are merely a simile), which seems to confirm Rosenzweig's testimony.

¹ W. C. Smith, "The Comparative Study of Religion etc.", in *Colloque sur la sociologie musulmane, Actes, 11-14 Septembre 1961*, Brussels, p. 230.

² The word obviously is related to *umm*, mother. However, whatever notions of matriarchate may have been originally connected with the term *umma*, they are for Islam "pre-historical". I do not quite understand why

the essentials of Muslim religion go back to its founder. The rise of the *umma* commonly is explained as follows: When Muhammad's prophetic message had only a very limited success in his native city of Mecca and its environs, he moved to Medina, where he founded a community of warriors for God's sake. In due course, he achieved with political and military means what he had been unable to obtain by way of preaching and persuasion. The more he expanded his sphere of influence, the more it became evident that the observance of religion could not be enforced except by a strong central authority. Thus the Muslim state became the seemingly indispensable corollary of the Muslim religion.

In this, as in many other respects, modern historiography developed ideas first pronounced by the great Tunisian philosopher of history Ibn Khaldun in his *Muqaddima*, or Prolegomena to his World history (written in 1377). Chapter two, section six of the *Muqaddima* undertakes to prove that no religious propaganda can have permanent success unless backed by political power. Ibn Khaldun strengthens his argument by a saying attributed to Muhammad and incorporated in the canonical collections of *Hadith*: "God never sends a prophet without military support provided by his (the Prophet's) people".¹

While this theory about the origin of the *umma* is generally correct, it needs modification in detail. The turning point in Muhammad's career was not the emigration to Medina itself, but the new insights which let such a step appear to him as unavoidable. Originally, we have seen, Muhammad believed that all messengers sent by God preached essentially the same truth. Therefore, he could rightly expect that the Possessors of the Book would hail him as one of theirs or at least as an ally in their fight against paganism. This assumption was not entirely mistaken. There are indications in the Koran that Muhammad received at certain periods recognition and even encouragement on the part of adherents of the older religions. "Believe in it (the message) or not"—he says to his compatriots—"those who have received the Knowledge before you fall down on their chins in prostration when it is read out to them and say: Praise to our Lord, the promise of our Lord has come true".² This does not

J. Horovitz, *HUCA* 2 (1925), p. 190, and A. Jeffery, *The Foreign Vocabulary of the Qur'an*, Baroda 1938, p. 69, assume that the word was borrowed from the Jews. For the idea of the *umma* cf. C. A. O. van Nieuwenhuijze, "The Ummah—An Analytic Approach", *Studia Islamica* 10 (1959), pp. 5-22.

¹ For details cf. Franz Rosenthal's English translation.

² Koran 17:107-108/109-110.

Fred M. Donner

Copyright © 1998 by THE DARWIN PRESS, INC., Princeton, NJ 08543.
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher, except in the case of brief quotations in critical articles or reviews.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Donner, Fred McGraw, 1945-
Narratives of Islamic origins : the beginnings of Islamic historical writing / Fred M. Donner.
p. cm. -- (Studies in late antiquity and early Islam ; 14)
Includes bibliographical references and index.
ISBN 0-87850-127-4 (hard cover)
1. Islamic Empire--622-661--Historiography. I. Title.
II. Series.
DS38.16.D66 1998
909'.097671'0072--dc21
97-36808
CIP

DN: 71021

297.9
DN.N

The paper in this book is acid-free neutral pH stock and meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources.

Printed in the United States of America

CONTENTS

Preface	xi
Introduction	1
The Problem of Sources	1
Approaches to the Sources	5
Critique of the Skeptical Approach	25

PART I The Intellectual Context of Early Islamic Historical Writing

1. The Date of the Qur'ānic Text	35
The Problem	35
Qur'ān and <i>Hadith</i> on Religious and Political Authority	40
Qur'ān and <i>Hadith</i> on the Prophet's Contemporaries	46
Anachronisms in Qur'ān and <i>Hadīth</i>	47
Qur'ān and <i>Hadith</i> on Earlier Prophets	49
Qur'ān and <i>Hadith</i> on Muhammad	50
Qur'ān and <i>Hadith</i> on Prayer	52
Qur'ān and <i>Hadith</i> on Intercession and the Deceased	53
The Lexicon of Qur'ān and <i>Hadīth</i>	55
Conclusions	60
Appendix: Some Documentary Evidence	62
2. Early Islamic Piety	64
Qur'ānic Piety	64
The Qur'ān and History	75
Survival of the Pious Tradition	85
Documentary Evidence	85
Literary Evidence	89
The Pious Tradition and History	94
3. Styles of Legitimation in the Early Islamic Community of Believers	98
Piety as a Form of Legitimation	98

v

vi

Contents

Genealogical Legitimation	104
Theocratic Legitimation (Appeal to Divine Will)	111
Historicizing Legitimation: General Considerations	112
Historicizing Legitimation in the Islamic Tradition	114
 PART II	
The Emergence of Early Islamic Historical Writing	
4. The Contours of the Early Islamic Historiographical Tradition	125
Introduction	125
Thematic Balance in al-Tabari's <i>Annals</i>	127
Other Historians' Master Narratives	132
Memory and History	138
Themes and Issues in the Early Islamic Narrative Tradition	141
5. Themes of Prophecy	147
<i>Nubūwa</i>	149
Qur'ān-Related Narratives	154
6. Themes of Community	160
<i>Umma</i>	160
Cult and Administration	166
Taxation	171
7. Themes of Hegemony	174
<i>Futūh</i>	174
<i>Khilāfa</i> (Caliphate)	182
8. Themes of Leadership	184
<i>Fitna</i>	184
<i>Sīrat al-khulafā'</i>	190
Pre-Islamic Arabian History	196
Pre-Islamic Iran	198
<i>Ridda</i>	200
9. Authenticity, Transformation, and Selection of Historiographical Themes	203

05 MAYIS 2003
Contents

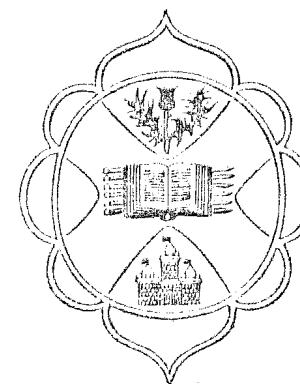
The Narrative Tradition: Themes, Continuities, and Authenticity	203
The Narrative Tradition: Historicization and Hybridization ..	209
Marginal Themes and Local Historiographical Schools	214
Medina	219
Mecca	221
al-Kūfa	222
al-Baṣra	223
Yemen	223
Egypt	224
Syria	226
Other Marginal Themes: Apocalyptic	228
10. Chronology and the Development of Chronological Schemes	230
Appendix: Table of Named Years	249
11. Some Formal and Structural Characteristics of Early Islamic Historiography	255
The <i>Hadīth</i> Format	255
Problems of Context	260
Problems of Transmission	263
Topoi and Schematizations	266
Appendix: Ibn Ishāq's Account of the Conquest of Fihl and Damascus	272
12. Conclusions	275
An Overview of the Growth of Early Islamic Historiography ..	275
The Pre-Historicist Phase (to ca. 50 AH)	276
The Proto-Historicist Phase (ca. 25 AH to ca. 100 AH) ..	276
The Early Literate Phase (ca. 75 AH-ca. 150 AH)	280
The Late Literate Phase ("Classical Islamic Historiography," ca. 125 AH-ca. 300 AH)	280
Some General Reflections on Early Islamic Historiography ..	282
The Question of Multiple Orthodoxies	285
Epilogue: What Became of the Classical Historiographical Tradition?	291
Appendix: Chronological List of Early Texts	297

vii

POLITICAL THOUGHT

The Basic Concepts

W. MONTGOMERY WATT

EDINBURGH
at the University PressTürkçe Diyanet Vakfı
Islam Ansiklopedisi
Kütüphanesi

Kayıt No. :	2777
Tanıf No. :	29709 WAT-1

ISLAMIC POLITICAL THOUGHT

umm; but it is now generally agreed that the two words are distinct, even if their similarity may have led to a certain connection of thought among Arabic-speakers. The word is almost certainly borrowed from the Hebrew *ummā* meaning 'tribe' or 'people', and that in turn may be borrowed from a Sumerian word.⁸ The word *umma* is found in an old Arabic inscription, but otherwise does not seem to have been widely used; at least recent writers on the question have not cited any examples from pre-Islamic poetry. The numerous examples in the Qur'an have been carefully examined by a modern scholar and the conclusion reached that the word is always applied to certain ethnic, linguistic or 'confessional' communities which are the object of the divine plan of salvation.⁹ This conclusion, however, is only to be accepted with some qualifications. A general consideration is that any group of people mentioned in the Qur'an is likely to be brought into connection with 'the divine plan of salvation', since this is a primary concern of the Qur'an. It also becomes clear that an *umma* is not necessarily a community of God-fearing people, for there are passages which speak of a whole *umma* or several such rejecting the messenger sent to them and being consigned as a community to Hell; thus 7.38/6 envisages numerous communities in Hell and the latest-arrived *umma* complaining that the others had given it a bad example and should have a double punishment.

Another curious fact is that none of the passages in the Qur'an with the word *umma* appears to be later than the year 625. There is no obvious explanation for this; it might be because of the growing complexity of the political structure of the body of Muslims and their dependents; or one might conjecture that the Jews of Medina had been making fun of the word in some way. The retention of the word *umma* in the Constitution, provisionally dated 627, can be explained as due to the fact that the articles containing it were repeated from an earlier document. In most of the Qur'anic instances of the word assigned to the Medinan period there is a definite religious reference. The Muslims constitute an *umma* in the middle (2.143/37); and the Jews and Christians also are communities, though it is not clear whether each is one or several. When the word comes to be used again in later Islamic literature it has a religious connotation.

THE ISLAMIC STATE UNDER MUHAMMAD

The common Arabic word for 'tribe' or 'people' is *qawm*. It properly designates a kinship group forming an effective political and social unit, but the number of persons in it varies considerably. The more widely the net of kinship is spread, the less effective is the group or collection of groups as an operative unit. The English words 'tribe' and 'clan' are used in this study to indicate larger and smaller kinship groups, but not in any exact fashion. In the Qur'an *qawm* occurs much more frequently than *umma*. In some of the early examples there is a distinct religious reference; thus the Meccans who reject Muhammad are called a 'proud transgressing *qawm*' (52.32), and in a description of a disobedient community destroyed by a whirlwind it is said that 'the *qawm* was seen laid prostrate' (69.7). There are few examples of the word in the very early passages, but it continues to be used after *umma* ceases to be mentioned. It never appears to have acquired a specifically religious connotation, however.

The conclusions to be drawn from this examination of material is that to begin with there was little difference between the two words, *qawm* and *umma*. Both represented a natural group or community. Prophets were thought of as being sent to such natural communities. It is probable that to the contemporaries of Muhammad the Jews of Medina were not a religious community but a natural (ethnic or linguistic) community or group of such communities. When the Qur'an speaks of an *umma* from among the People of the Book the word is to be understood in this way. The common assumption among the Arabs of this period was probably that a natural community would all participate in the same religious rites. If there appears to be a change in the meaning of *umma*, this is to be linked with the developing nature of the actual community of Muhammad's followers and allies and their dependents. Contemporaries probably felt that *umma* was more appropriate than *qawm* to a group with this kind of complexity. In their eyes it would be a federation of kinship groups, and would not be defined by religion. The Qur'an itself provides evidence that for some time Muhammad had alliances with non-Muslims, perhaps even with polytheists; e.g. in one of the verses about the paying of blood-wit (4.92/4) the case is mentioned of the believer who belongs to a *qawm* which has a treaty or compact (*mithaq*) with

ARABS AND OTHERS IN EARLY ISLAM

SULIMAN BASHEAR

Türkçe Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	73643
Tas. No:	297-09 BAS-A

THE DARWIN PRESS, INC.
PRINCETON, NEW JERSEY
1997

160

- Umayyad period
basically Arab orientation during, 41; eschatological interpretation of civil wars in, 41; apocalyptic insecurities engendered by collapse of rule, 102–103
Umm Ayman, and tradition on attitudes to black slaves, 85
Umm Hāni', and concept of Prophet's Arab ethnicity, 17–18
Umm al-Harīt, and apocalyptic insecurities, 94–95
Umm al-Huṣayn, and, Arab attitudes to blacks, 88, 90
Umm al-Qurā
association with concept of Prophet as messenger to Arabs, 45; possible identification with Mecca, 45
Umm Razin, and apocalyptic insecurities, 94–95
Umm Salama, and assimilation of Copts, 70
Umm Sharīk, and the last days, 95
umma, ummi, ummiyyūn
association with fusion of Arabs and Islam, 44–48, 114, 118–19; People of the Book differentiated, 46; uses of: and equation with Arabs, 44–46, 47; and Arab polytheists, 46–47; in *hadīth* literature, 47–48, 113; Qur'anic, 7, 14–15, 44–48, 114; to identify Prophet, 44, 47
unbelief, Qur'anic association with 'arab, 8
untrustworthiness, tradition associating with Arabs, 13
'Uqba ibn 'Amīr, and unfavourable view of Berbers, 78
'Uqba ibn Salam al-Hannā'ī, and identification of Turks as descendants of Keturah, 104
'Urwa ibn al-Zubayr
and: approval of bedouins who convert to Islam, 53; attitudes to black slaves, 83–84; avoidance of blacks in marriage, 38; concept of Prophet as messenger to Arabs, 45; imminent onset of evil, 103; worthiness in marriage, 38, 86
'Utba ibn 'Abd al-Sulamī, and integration of blacks into Islam, 87
'Uthmān al-Batti, non-Arab descent used as argument against, 42
'Uthmān ibn 'Affān
and: attitudes to Arabs and non-Arabs, 65–66; Berber viciousness, 78; loving the Arabs, 61; rebellion against, and traditions on Arab attitudes to blacks, 90
'Uthmān ibn Qā'id, and tradition accepting Arabic as sacred language, 52

General Index

- 'Uthmān al-Tarā'ifī, and assimilation of non-Arabs, 72
Wahb ibn Munabbih
and: the last days, 95; accepting Arabic as sacred language, 50–51, 119
Waki' ibn al-Jarrāh
and: Arab attitudes to blacks, 90; kissing of hands, 34; role in Islam of non-Arabs, 75–76
al-Walīd I ibn 'Abd al-Malik, 85
reference to Arab ethnicity of, 19
al-Walīd II ibn Yazid
apocalyptic insecurities engendered by killing of, 102–103; rejection of claim to throne because of mixed race, 39–40
al-Walīd ibn Muslim, and tradition of Arabs as chosen of God, 59–60
Warqā' ibn 'Umar, and concept of Turks as eschatological enemy, 109
Wāthila ibn al-Asqa'
and: Arabs as chosen of God, 59–60; assimilation of non-Arabs, 72
Women
black, traditions on Arab attitudes to, 92; suckling, ban on intercourse with, 33; *see also* marriage
worthiness (*kāfi'a*), concept of, in marriage, discrimination between Arabs and non-Arabs, 36–40, 86
Wuhayb ibn Khālid al-Bāhilī, and concept of imminent onset of evil, 103
Yāfi' *see* Japheth
Yahyā ibn 'Abbād, and interpretations of *shu'ub*, 22
Yahyā ibn Ma'in, favourable comment on Ahmad ibn Hanbal, 42
Yahyā ibn Sa'd al-Qatāñ, and, Arab attitudes to blacks, 91
Yahyā ibn Sulaymān/ibn Abī Sulaymān, and attitudes to black slaves, 85
Yahyā ibn Yazid al-Ash'arī, and traditions on fusion of Arabs and Islam, 57
Yahyā ibn Yazid al-Sa'dī, and connection of Prophet's eloquence with revelation, 50
Yazid I ibn Mu'awiya
reference to Arab ethnicity 18–19; urged to learn genealogy, astronomy, Arabic by Mu'awiya, 55
Yazid III ibn al-Walīd, conflict with Walīd II, 39–40
Yazid ibn Abī Ḥabīb, and integration of blacks into Islam, 87
Yazid ibn Abī Sa'd al-Nahawī, and interpretations of *umma*, 14

General Index

- Yazid ibn 'Amr al-Ma'sirī, and violation of the Ka'bā, 96
Yazid ibn Ibrāhīm al-Tustarī, and Arab attitudes to blacks, 90
Yazid ibn Qatāda ibn Di'āma, and traditions on Arab attitude to Turks, 106
Yazid/Zayd ibn Qays, and fear of internal discord, 101–102
Yazid ibn Siñān, and threat to Arabs from non-Arabs, 74
Yūnus ibn 'Amr, and Arab attitudes to blacks, 90
Yūnus ibn 'Ubayd, and threat from non-Arabs, 74
zakāt ("alms tax"), discrimination in payment required of Arabs, non-Arabs, 29
Zanj
revolt of, 86; term for black slaves, 82; *see also* blacks, slavery
Zayd ibn al-Habbāb, and integration of blacks into Islam, 87
Zayd ibn Jubayra, and attitudes to Arabs and non-Arabs, 62–63
Zayd ibn Thābit, reported as naming addressee of letter, 35
Zayd ibn Wahb, and identification of Turks as descendants of Keturah, 104
Zaynab bint Jahsh (wife of Prophet), and concept of imminent onset of evil, 101, 103–104
Ziyād ibn Abī Sufyān, differentiation between Arabs and non-Arabs, 117–18
Zutt ("gypsies?"), occasional references to, 78, 124, 125
- Ziyād ibn Sa'd
and: discrimination between Arabs, non-Arabs, relative to marriage, 38; worthiness in marriage, 86
al-Zubayr ibn al-'Awwām
a'rāb urged to fight against 'Alī by, 11; criticised by Prophet for not abandoning *a'rābiya*, 10
al-Zuhri, Muḥammad ibn Shihāb
and: accepting Arabic as sacred language, 51; Arabian-Islamic attitude to Copts, 122; Arab attitude to slavery, 27–28; assertion of national character of Prophet, 119; assimilation of Copts, 69, 70; attitude of Arabs to Turks, 109; attitude to mixed marriage of Arabs, non-Arabs, 37, 38, 39, 118; attitudes to black slaves, 83–84; attribution of policies of discrimination to 'Umar I, 117; attribution of pro-Arab attitudes to Prophet, 48; banning non-Muslims from Arabia, 30; concept of Arabic as sacred language, 56, 119; concept of imminent onset of evil, 103; concept of Prophet as messenger to Arabs, 45; domination of non-Arabs in running affairs of state, 40; interpretations of *shu'ub*, 23; rehabilitation of bedouins, 53; slandering the Nabāt, 79–80; violation of the Ka'bā, 96; worthiness in marriage, 86

161

العنصر الأول

دعم الوحدة بين أفراد الأمة

ويشمل :

(١) وحدة العقيدة

١- وذلك بالدعوة إلى الوحدة فيما يجب الإيمان به :

قال تعالى : «قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ». (الأعراف: ١٥٨)

٢- وبالحرص على جمع شامل الإنسانية على هذه الوحدة :

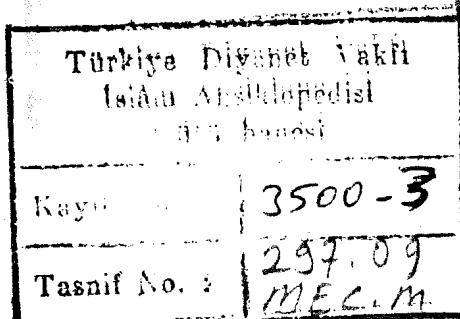
قال تعالى : «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ». (آل عمران : ٦٤)

٣- وبالحرص على ثبات المؤمنين على هذه الوحدة في العقيدة :

قال تعالى : «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ». (البقرة : ١٣٦)

٤- وقد رضى الله سبحانه من المؤمنين توحيدهم : وإخلاصهم في هذا التوحيد :

قال تعالى : «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكَتَبِهِ وَرَسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». (البقرة : ٢٨٥)

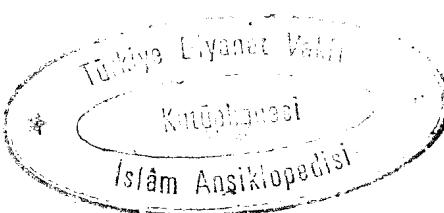
ذوالحجّة ١٣٨٩هـ
مارس ١٩٧٠م

Ümmet, 283-313

المؤتمر الخامس
لمجمع البحوث
الإسلامية

الازهر
جامعة البحث الإسلامي

21 MAYIS 1991

انظر أيضاً:

- الاجتماع السياسي الإسلامي
- الجماعة

الى الأمة: دراسة في تكوين مفهوم الأمة في الإسلام». مجلة الفكر العربي. س: ٥ ع: ٣٢ - ٣٤ (أيار - آب ١٩٨٣ م) ص: ٢٥٨ - ٣٩٦.

٥٦٣. العلي، محمد بن صالح. المفهوم الإسلامي للأمة في مواجهة القومية. رسالة ماجستير، أشرف: السيد محمد الشاهد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، هـ ١٤٠٧.

٥٦٤. عمارنة، محمد. «مفهوم الأمة في دولة الإسلام». القافية. مج: ٤١ ع: ١١ / ١٤١٣ هـ) ص: ١٣.

٥٦٥. فضل الله، محمد صادق. «جدليات الأمة الشاهدة والمدينة الفاضلة: بنية اسلامية لتوحيد المعرفة الفعل، والمثال الواقع». المنطلق: ع ٧٠ (١٤١١ هـ) ص: ٩٧ - ١٣.

٥٦٦. القباني، صدر الدين. «من الفكر السياسي الإسلامي: الأمة». الفكر الإسلامي (قم). س: ٢ ع: ٦ - ٤ هـ ١٤١٥) ص: ١٨٧ - ٢٠٨.

٥٦٧. اللاوي، محمد عبد. مفهوم القومية ومفهوم الأمة في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. في الندوة العالمية عن تأثير القومية على الأمة الإسلامية (العهد

٥٥٦. ابراهيم، زينب. «الأمة الشهيدة: الشروط والمقومات». المنطلق: ع ٧٠ (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م) ص: ٢٥٥ - ٢٥٧.

٥٥٧. الحاج علي، مصطفى. «الأمة والشهادة: المفهوم والدور». المنطلق: ع ٧٠ (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م) ص: ٧٨ - ١٠٥.

٥٥٨. الحسيني. «الصطلاحات الإسلامية: (الأمة)». التوحيد: ع ٥ (١٢ - ١١ / ١٤٠٣ هـ) ص: ٨٨ - ٩٧.

٥٥٩. حمادة، فاروق. بناء الأمة بين الإسلام والفكر الحديث. في الندوة العالمية عن تأثير القومية على الأمة الإسلامية (المعهد الإسلامي - لندن: ١٢ - ١٥ ذو القعدة ١٤٠٥ هـ = ٢١ تموز - ٣ آب ١٩٨٥ م).

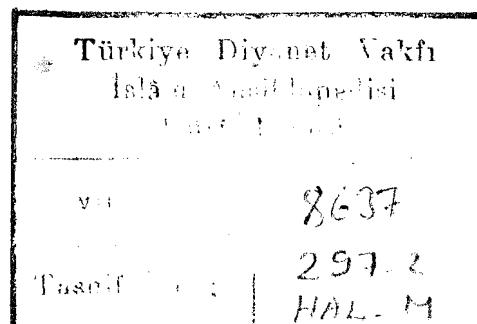
٥٦٠. حمادة، فاروق. بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر. ط ١. الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨٦ م، ص: ١٥٩، بيليوغرافية ص: ١٥٣ - ١٥٧.

٥٦١. خلف الله، محمد أحمد. «مفاهيم قرآنية: الأمة والقوم». اليقظة العربية. س: ٥ ع: ١٢ (١٩٨٩ / ١٠) ص: ١٠٩ - ١٢٩.

٥٦٢. السيد، رضوان. «من الشعوب والقبائل

مَفْكَاهَيْرِمَقْرُولَنْدِيَهَنْ

تألیف

Ümmet (70-93)

26 NİSAN 1995

٧٩ / شوال ٤١٤٠ هـ - يوليه (تموز) ١٩٨٤ م

لقرآن الكريم أربعاء وسبعين مرة « ٧٤ » وذكرت كلمة أمة على
اختلاف معانيها في حالتي الأفراد والجمع ثماني وأربعين مرة . منها
أربع وأربعون مرة وردت فيها الكلمة بمعنى الجماعة من الناس .
رجاءات في موضعين بمعنى الحين أو الزمن ، وفي موضعين بمعنى
للدين .

وهذه الظاهرة القرآنية يمكن تفسيرها على أساس أن القرآن الكريم قد اهتم بالأئباء المرسلين اهتماماً بالغاً ، وأنه لم يذكر اسم نبى مرسلاً ذكر هذا الاسم مرتبطاً بالقوم الذين بعث فيهم النبي وأرسل إليهم الرسول .

فقد ذكر لفظ قوم مضافاً إلى كل من : نوح ، وهود ، ويونس ،
وابراهيم ، ولوط ، وموسى ، وغيرهم ، وذكر مع كل واحد من
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام المرات العديدة - ذكر مع الاسم الظاهر
كل منهم ، أو مضافاً إلى الصميم المكتنى به عن كل واحد منهم .
وكذلك ذكر هذا اللفظ مضافاً إلى الملوك من أمثال : فرعون وملكة
سبياً . كما ذكر مضافاً إلى الأفراد الذين لهم مواقف من الحياة مثل
مؤمن آل فرعون الذي ورد الحديث عنه في سورة غافر والذي جاء
نيه قوله : « وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم
اللأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثモد والذين من بعدهم ، وما
الله يريده ظلماً للعباد . ويَا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم
نَوْلُون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ، ومن يضل الله فما له من
هادٍ » (سورة غافر ٣٠ - ٣٣) .

وعلى أساس من ارتباط القوم بالأنبياء حيناً، وبالملوك حيناً آخر، وبالرجال العاديين حيناً ثالثاً، قيل في تعريف القوم في حالات هذه الإضافات ما يلي : -

٤-الأُمَّةُ وَالْأَنْوَارُ

في القرآن الكريم ظاهرة تتعلق بكل من الأمة والقوم ، ويجب الوقوف عندها من حيث إنه لا يصح إهمالها أو التغاضي عنها . هذه الظاهرة هي أن القرآن الكريم قد اهتم اهتماماً بالغاً بال القوم ، وأن اهتمامه بالأمة كان اهتماماً عادياً جداً ، أو هو الاهتمام الذي لم يبلغ عشر اهتمامه بال القوم .

وآية ذلك عندنا أن استخدام القرآن الكريم لمشتقات المادة اللغوية : ق و م ، والتي جاءت منها كلمة القوم قد فاق إلى حد كبير جداً استخدامه لمشتقات المادة اللغوية : أ م م ، والتي جاءت منها كلمة الأمة .

والذين أخرجوا لنا : معجم ألفاظ القرآن الكريم ، قد أدركوا مدى عنایة القرآن الكريم : بالقوم وباللّادحة اللغوية التي اشتقت منها هذه الكلمة ، فوقفوا عند هذه المادة ، وقالوا لنا عن البيانات الإحصائية التي قاموا بها ، والتي لم يقوموا بها مع أي كلمة أخرى ما يلي -

ذكرت مادة : قوم - على اختلاف صورها في القرآن الكريم إحدى
وستين وستمائة مرة « ٦٦١ » .

وأكثر صورها ذكرا في القرآن الكريم كلمة « قوم » فقد ذكرت ثلاثة وثمانين وثلاثة مرات « ٣٨٣ » مضافة إلى الضمائر المتصلة المختلفة سبعا وسبعين مرة « ٧٧ » ومنكرة أو مضافة إلى اسم ظاهر ستة وأربعين مرتا « ٢٠٦ » .

هذا بينما لا تتجاوز مشتقات المادة الغوية : أم م ، في استخدامات

المفكرين الفرنسيين «رينان». فالأستاذ «هاوزر» أستاذ التاريخ بجامعة ديجون ، في كتابه «مبدأ القوميات» الذي صدر سنة 1916 انتقد انتقاداً مراً نظرية «رينان» في شرط الدولة القومية ، كعنصر أساسي في تعريف الأمة .

مفهوم الأمة لدى الماركسيين :

لقد وقف «ماركس» و«أنجلز» موقفاً مؤيداً من حركة توحيد الأمة الألمانية ، لأن «ماركس» ، وإن كان مفكراً أمياً ، لم يتخلى عن قوميته الألمانية فأيد وحدة أمتة ، رغم أنه كان مقتنعاً أن ألمانيا الموحدة ستكون تحت سلطة دولة مركزية : بورجوازية . وعندما أعلن «بسمارك» عن حركته الموحدة لألمانيا ، تلقى التأييد المطلق من «ماركس» و«أنجلز» اللذين تعرضوا لنقد مrir من بعض اليساريين الأوروبيين في ذلك الوقت ، مثل الباكونيين ، والبرودونيين ، والفوضويين .

أما عن لينين ، فقد أيد مفهوم الأمة المناضلة ضد الاستعمار ومن أجل وحدتها . ورفع شعار «الشرق الثوري والقومي ضد الغرب الامبرالي والمعادي للثورة» .

ثم جاء ستالين فأعطى قبل الحرب العالمية الأولى ، تعريفاً أوسع وأوسع للأمة . ورد بذلك على الماركسيين الذين كانوا يتحفظون على مفهوم الأمة ، بسبب ما عانته الإنسانية من التزعزعات القومية الفاشية في أوروبا ، في مقال بعنوان «القومية والاشراكية الديمقراطية» نشر سنة 1913 في مجلة الحزب البشفي ، كتب

«ستالين» يقول :

«الأمة هي قبل كل شيء جماعة معينة من الأفراد ، وهي ليست جماعة عرقية ، ولا جماعة عشائرية . فالآمة الإيطالية الحالية تكونت من رومان ، وجرمان ، واترسك ، وعرب ، الخ ..

ويجب أن يقال الشيء نفسه عن الانجليز والألمان وغيرهم من الأمم ، المكونة من أنساب يتسبون إلى عروق مختلفة . الأمة جماعة من الناس تكونت تاريخياً» .

اذن فقد نفى ستالين عن القومية وعن مفهوم الأمة صفة العرقية ، وأكده بأنه لا توجد أمة بالعالم إلا ويكون تكوينها من عدة أجناس وعروق ، وهذا

عنوان معرفي

Elyanet Vakfi

Ummet (67-72)

الحركة الجماهيرية

الطبعة الأولى

522

522

الحركة الوطنية للنشر والتوزيع
الجماهير

M . 14

حسين بن محمد بن علي جابر

21 MAYIS 1991

Ummet (39-54)

كافحة حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٠٨ هـ ١٩٨٧ م

توبه :

ظهرت هذا الكتاب طبعت غير شرعية في بعض بلدان الخليج وهذه هي الطبعة الشرعية
الأولى بإذن خطى من ورثة المؤلف رحمة الله .

الناشر

الطريق إلى جماعة المسلمين

6774
297.05
HÜS. 72

صالح الوفا للطبع والتوزيع - ش.م.ر. المنصورة

الوقاية
الطباعة والتوزيع
المنصورة

الوزير : شارع البحر أمام كلية الطب . ت : ٣٤٧٤٢٣
المطباع : شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب - عمارة الوفاء
ت : ٣٤٢٧٢١ - ص.ب : ٢٣٠ - تلکس : ٢٤٠٠٤ DWFA UN ٢٤٠٠٤

المبحث الأول

١ - الأمة في اللغة :

قال تعالى : ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءِ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ
يَسْقُونَ﴾^(١).

وقال تعالى : ﴿وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدَلُونَ﴾^(٢).

وقال صاحب لسان العرب « الأمة » الجماعة والقوم من الناس ،^(٣)

وقال صاحب مختار الصحاح : « الأمة » الجماعة ،^(٤)

الأمة في اللغة تطلق على معانٍ كثيرة منها القوم والجماعة والخلي من الناس .
وفي المعجم الوسيط أكثرهم من أصل واحد وتجمعهم صفات موروثة ومصالح
وأمان واحدة^(٥) .

وقال صاحب الأمة في دلالتها العربية : « فكون الأمة هنا يعني الجماعة
أمر لا خلاف فيه وكونها من الناس أمر ثابت بالنص »^(٦).

وقد توسع صاحب المفردات في غريب القرآن عند لفظ الأمة فقال :

(١) القصص آية : ٢٣ .

(٢) الأعراف آية : ١٥٩ .

(٣) لسان العرب ١٤/٢٩٣ .

(٤) مختار الصحاح ص ٢٥٦ .

(٥) انظر المعجم الوسيط ١/٢٧ .

(٦) الأمة في دلالتها العربية ص ١٦ مؤلفها الدكتور أحمد فرات .

المحتويات

١٤٩٨٢٤

الصفحة

الموضوع

تقديم

للأستاذ الدكتور / محمود حمدى زقزوق

٣ وزیر الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كلمة السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك

٧ رئيس الجمهورية

كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوى

١٣ شيخ الجامع الأزهر

كلمة قداسة البابا شنودة الثالث

١٧ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

كلمة الأستاذ الدكتور / محمود حمدى زقزوق

٢١ وزیر الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كلمة الأستاذ الدكتور / عبدالصبور مرزوق

٢٥ نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومقرر عام المؤتمر

كلمة الوفود المشاركة ألقاها

الأستاذ الدكتور / عبدالحميد عثمان

٢٩ مستشار رئيس وزراء ماليزيا

كما قام سيادته بقراءة الرسالة الموجهة إلى المؤتمر من

السيد الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا.

كلمة الأستاذ الدكتور / أحمد كمال أبو المجد

٣٣ «الأمة الإسلامية إلى أين؟»

كلمة معالي الأستاذ / محمد بن نخيرة الظاهري

٣٧ وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - الإمارات

٣٩ كلمة معالي الدكتور / عبدالله بن عبد المحسن التركي

جمهورية مصر العربية

وزارة الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مستقبل الأمة الإسلامية

أبحاث وواقع

المؤتمر الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المنعقد بالقاهرة في الفترة من:

١١-٨ ربیع الأول ١٤٢٤ھ / ١٢-٩ مايو ٢٠٠٣م

تحت رعاية السيد الرئيس

محمد حسني مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

إشراف وتقديم

أ.د. محمود حمدى زقزوق

وزير الأوقاف

القاهرة

٢٠٠٣م - ١٤٢٤ھ

٣٣ مارس ٢٠٠٣

TURKİYE DİYARASI YAYINEVİ Islam Araştırma Merkezi Kütüphanesi	Dem. No:	Tas. No:
٢٠٠٣	٦٣٢	٦٣٢
٢٠٠٣	٦٣٣	٦٣٣
٢٠٠٣	٦٣٤	٦٣٤

الصفحة

الموضوع

الأمة الإسلامية في الواقع المعاصر

٢٠٧ الشيخ محمد شريف داماد أوغلو

دور اللغة العربية في النهضة الحضارية

٢٢٥ الأستاذ الدكتور / طه مصطفى أبو كريشه

دور اللغة العربية في النهضة الحضارية

٢٣٧ الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي

مستقبل اللغة العربية في جمهورية قازاخستان

٢٥٥ الأستاذ الدكتور / شمس الدين كريم

المستقبل الحضاري

٢٦٧ الشيخ أبو بكر بن أحمد

اللغة العربية والتطور الحضاري

٢٨١ الشيخ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي

التفاعل الحضاري في التاريخ الإسلامي

٢١١ الأستاذ الدكتور / محمود محمدى عراقى

المحور الثاني: المستقبل الاقتصادي

المستقبل الاقتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمة

٣٢١ الأستاذ الدكتور / حسن عباس ذكي

المستقبل الاقتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمة

٣٥١ الأستاذ / مصطفى دسوقي كسبة

المستقبل الاقتصادي للعالم الإسلامي في ظل العولمة

٤٠٧ الأستاذ / يوسف جاسم الحجي

التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي

٤٥٣ الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحليم عمر

الصفحة

الموضوع

المحور الأول

واقع الأمة الإسلامية وتحديات العصر

٤٥ الأستاذ الدكتور / محمود حمدى زقزوق

وسطيه الحضارة الإسلامية

٤٧ الأستاذ الدكتور / أحمد الطيب

مستقبل الحضارة الإسلامية في ظل العولمة

٧٥ الأستاذ الدكتور / محمد زيادة

مستقبل الحضارة الإسلامية في ظل العولمة

٨٥ الأستاذ الدكتور / السيد عقيل حسين المنور

خصوصيات الحضارة الإسلامية «الوسطية»

٩٧ معالي الأستاذ الدكتور / عصام أحمد البشير

مستقبل الحضارة الإسلامية في ظل العولمة

١١٧ الأستاذ الدكتور / عبد العزيز بن عثمان التويجري

المستقبل الحضاري للأمة الإسلامية

١٤٣ سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان

أسس الحضارة الإسلامية

١٥٩ الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن عباد

خصوصيات الحضارة الإسلامية

١٧٥ الأستاذ / حسن أحمد أبو سبيب

نظرات في مستقبل الأمة الإسلامية والحضارات

١٨٥ الأستاذ الدكتور / خالد شجاع العتيبي

صياغة مستقبل جديد للأمة الإسلامية

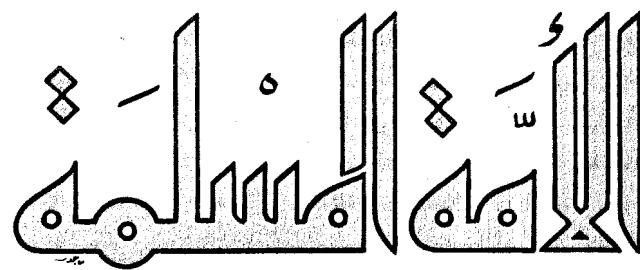
١٩١ الأستاذ الدكتور / محمد على الجوزو

Taranda
A-Yücel

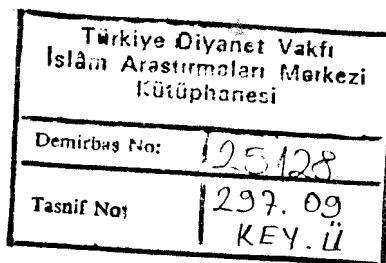
الدكتور ماجد عرمان الكيلاني

17 MART 1995

مفهومها. مقوماتها. إخراجها

Ümmet (9 vol.)

العصر الحديث
لنشر والتوزيع

بيروت
١٩٩٣ - ١٤١٣

دخول ميدانه في ضوء الغايات العليا التي ترشد إليها توجيهات القرآن الكريم والسنّة
الشريفة والشّوّون المتّجدة في الأفاق والأنفس .

والله سبحانه يتولانا بالهدى والتعليم فإنه لا علم لنا إلا ما علمنا ولا فهم لنا إلا
ما فهمنا ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

الباب الأول

الأمة المسالمة
مفهومها وأثرها وأهميتها

THE HERITAGE OF OTTOMAN RULE IN THE ISRAELI LEGAL SYSTEM

The Concept of *Umma* and *Millet*

Aharon Layish

Introduction

This essay¹ presents an anomaly in the Israeli legal system created by changing political circumstances. At the core of the anomaly are the concepts *umma*, the Muslim political entity, and *millet*, a communal framework regulating the status and organization of the tolerated religious communities (Christians and Jews) in the Ottoman Empire. Being a residue from the reality of a sovereign Islamic state, these concepts, once dissociated by historical circumstance from the legal and cultural framework in which they arose, required adjustment to the alien juridical environment of a non-Muslim country with its Western political and socio-cultural orientation. Oddly, the substance (though not the terminology) of these concepts, with some indispensable changes, have survived into the present during a period of almost ninety years after the collapse of the Ottoman Empire. The issue under study represents a highly instructive example of what sociologists and anthropologists designate as "legal pluralism"²—in this specific case—transmitted from the multi-religious and communal structure characterizing the Ottoman Empire.

In the Qur'an, the term *umma* signifies a religious community corresponding to that of *milla*. Beginning with the chapters, or suras, of the Medinan period, the term acquired the narrower connotation of an autonomous Muslim entity coupled with political authority and religious and social components.³ The term *milla* had a variety of denotations throughout Muslim history; thus, for instance, in sixteenth-century Jerusalem, it designated the Muslims rather than the tolerated religious communities.⁴ Towards the end of the Ottoman Empire, as *millet* it signified both "a religious community" and a national entity.⁵

The *millet* system is based on the concept of protection (*dhimma*) granted by means of a contract between the Muslim sovereign and the protected subjects: the first party undertakes to ensure the rights of the second party to manage its own communal and religious affairs, and to provide safety and immunity against arbitrary acts; the second party responds by professing loyalty to the first party. The protection reflects a tolerated status,

a citizenship of secondary degree. A series of signs were designated to identify the protected subjects (*dhimmis*) from the Muslims.⁶

In a Muslim state, the *umma*, the Muslim political entity, is the sovereign; hence there is no need to define its legal status. Islamic law (Shari'a) regulates also the status of the non-Muslims in the state. Broadly speaking, the Shari'a courts were state courts and their jurisdiction comprised also non-Muslims. In the second half of the nineteenth century, civil courts designated to apply the new codes, including the Mejelle, the Ottoman civil code, were constituted beside the Shari'a courts.

Benjamin Braude has found that, contrary to conceptions firmly rooted in Western literature on the Ottoman Empire, the *millet* system was not a unified, organized, and institutionalized system, but rather "a set of arrangements, largely local, with considerable variation over time and place" obtained with each of the older communities—the Greeks (embracing all the orthodox Christian subjects of the sultan), the Armenians, and the Jews—and within which framework a measure of legal autonomy was granted to each community.⁷

The first cracks in the *millet* system, with signs of a reshuffling of the relations between the Muslim *umma* and the *millets*, appeared in the nineteenth century. On the theoretical level (though not necessarily in practice) the *Hatt-i Hümâyûn* decree of 1856 proclaiming equality between Muslims and non-Muslim subjects of the Empire⁸ was in glaring contradiction to the very nature of the *millet* concept. Moreover, the protection that European powers granted to members of various *millets* by means of extra rights (*berât*), anchored in the Capitulations agreements (whose scope increased progressively from the sixteenth century onwards), transformed them from the status of *dhimmis* under the protection of Islam to something approaching the status of resident foreigners or foreign nationals, that is, subjects of the Domain of War (*dâr al-harb*), whose duties and rights were defined by the West rather than by Islam.⁹ Broadly speaking, in spite of these events, the *millet* system as an organizational framework survived until the collapse of the Ottoman Empire.

The Ottoman Heritage in Palestine under British Mandate

The point of departure in this essay is the accumulative legal and administrative heritage of the *millet* system as consolidated since the nineteenth century and transferred to Palestine under the British Mandate. Practically speaking, the main components of this heritage are: judicial autonomy in matters of personal status in accordance with the community's religious law, administration of the communal property (*waqf*, church property), observance of religious worship, and a recognized status of the heads of the communities as their representatives towards the state.¹⁰

D.468

lenged by Wahhabi puritanism, and responded by the patronage of forms of Islamic expression that challenged Wahhabi ideology in its core beliefs. Alexandra Bain demonstrates below that it was not merely the Ottoman state that was under siege, but Ottoman Islam, and the response was the production of Islamic religious iconography that drew on more vernacular forms of piety visually to refute the claims of the Arabian puritans.

Amal Ghazal's paper particularly recovers the thought of an otherwise obscure yet prolific conservative Islamic intellectual, Yusuf al-Nabhani. Al-Nabhani opposed all the "reforms" that later teleological accounts of Islamic history have taken for granted as the future of Islam: the opposition to saint veneration, the arguments for *ijtihād* and against *taqlīd*, and for the legitimacy of the Ottomans as caliphs of all Muslims. For him the Wahhabis of Arabia and the *salafis* of the Eastern Mediterranean were of a piece — impious and arrogant subverters of Islamic unity and the consensual truth of Islamic history.

Ahmet Karamustafa examines the legacy of a late Ottoman *mufassir*, Elmalılı Muhammed Hamdi. He shows how a scholar in continuity with the received tradition can, through mere reflection on a quite ordinary definition of religion, reorient the tradition on issues such as conversion and membership in the community, even if he also remains committed to an inherited understanding of apostasy.

Kevin Reinhart argues that Musa Kâzım Efendi, a late *şeyhülislâm*, can be seen as a late representative of inherited tradition, and also as a harbinger of Islamist perspectives familiar to us a hundred years after he wrote. By reading him against contemporary Islamists we can see both how they are innovative and what of inherited Islamic discourse they have given up. Musa Kâzım's work makes particularly clear how central ethics is to Islamist political thought.

Finally, Hasan Kayalı examines the thought of two Young Turk "lay" Islamist intellectuals, Mehmed Akif and Said Halim, who published their work in the religious popular press. He demonstrates how much the term "Islamist" obscures the variety in the social and religious thought of two prominent intellectuals, who represented very different social and professional backgrounds and bequeathed different legacies to posterity.

All the articles examine the thought of intellectuals who addressed religion and, while doing so, differed in their outlook and emphases. From these studies on the life and work of intellectuals, insights into multiple self-views, allegiances, and collective identities can be gleaned. They offer starting points for understanding how late Ottoman Islam was conceived, communicated, and how it exerted influence in different contexts.

Archivum Ottomanicum, 19(2001) Wiesbaden,

S. 197 - 211

OTTOMAN ISLAMISM BETWEEN THE ÜMMET AND THE NATION

ADEEB KHALID

The Islamists of the Second Constitutional Period were fascinated with Muslims in the rest of the world. Islamist publications were full of reports about the conditions of Muslims abroad; Muslim travelers from other countries were enthusiastically received; and reports by Ottomans traveling to other Muslim countries were prominently featured in the Islamist press. Where did this fascination come from and what are we to make of it?

This article, emerging from a larger project, seeks to examine this question in a comparative, historical perspective. Ottoman Islamists' interest in Muslims in other parts of the world was reciprocated with a fascination with the Ottoman empire elsewhere in the Muslim world, but most importantly among the Muslims of the Russian empire and of India. Together, these new affective connections were an important part of the intellectual history of the Muslim world at the turn of the twentieth century, yet they have never been properly understood. The usual scholarly explanations for this phenomenon still revolve around that *bête noire* of colonial administrators, pan-Islam. European observers, British, French, and Russian alike, took it as axiomatic that Islam by nature was fanatical, and that Muslims had a propensity to be consumed by the fire of rebellion if touched by a spark. This twin legacy of contemporary colonial discourse — locating pan-Islam in the religion of Islam itself, and seeing it as the result of outside machination — still persists, even in scholarship. Thus, Jacob Landau, who has written by far the most substantial account of pan-Islamic activity in the 19th and 20th centuries, has little to say about the origins of the phenomenon. His whole explanatory framework consists of this: "All these [basic premises of pan-Islam] are based, first and foremost, on the commonality of religious sentiment which one can take for granted while devoting the attention in this study to politics and economics as perceived and employed by Pan-Islam. After all," he continues, "for Muslims Islam has been, and remains for most, the main social

Inmet

«باب قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس»

١٠٢

٠٨ KASIN ٢٠٠٦

الحديث الشرف

باب قوله تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال : كنتم خير امة اخرجت للناس
أي خير الناس للناس تأتون بهم بالسلسل في اعناقهم فيدخلون في الاسلام

البيان

بِقَلْمِ الْعَالِمَةِ النَّحْرِيرِ الشَّيْخِ الصَّادِقِ
الْمُحْرِزِيِّ الْإِسْتَادِ بِجَامِعِ الزَّيْتُونَةِ

إن الله تعالى أمر المؤمنين بالطاعة والاعتصام بالدين الحق فقال جل ذكره (يا ايها الذين
آمنوا انقاوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانت مسلمون واعتصموا بحبل الله جيما) . وحضرهم
من ان يكونوا مثل اهل الكتاب فقال (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد
ما جاءهم البينات) وبين ثواب الطيعين وعقاب الكافرين يوم الجزاء فقال (فاما الذين اسودت
وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون واما الذين ایضست وجوههم
في رحمة الله هم فيها خالدون) ثم اراد سبحانه ان يقوی عزيمتهم على الطاعة ويحملهم على
اتباع الاوامر واجتناب التواهي بما هو من انفسهم حيث كانوا . من سبقت لهم الاداة الازلية
كما يقول الانسان لغيره انت من بيت فضل ومجده فاللاقى بك التحليل بالفضائل والتخلي عن الرذائل
قال تعالى (كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتهونون عن المنكر وتومنون بالله) اختلف
القول في كان من الآية الكريمة هل هي تامة او ناقصة او زائدة فقيل هي تامة بمعنى وجدهم في الازل
حالة كونكم خير امة اخرجت للناس كما في قوله تعالى (وكان الله غفورا رحيم) وقيل ناقصة
والمنصوب خبرها واليه ذهب صاحب الكشاف وصاحب البحر غير انها اختلفا في التخريج لتفصي
عما يوهمه التفسير بالماضي من الانقطاع فقال الزمخشري هي في الآية كاصلها عبارة عن وجود الشيء في
زمان ماض على سبيل الابهام ولا يدل ذلك على انقطاع طار بدليل قوله تعالى واستغفروا ربكم انه كان
خفارا وقال ابو حبان هي كسائر الافعال يدل الماضي منها على الانقطاع ثم قد تستعمل حيث
لا يكون انقطاعا كما في الآية وفي قوله تعالى (ولا تقرروا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا) وفرق بين

✓ B.D.

KUR'AN-I KERİM'DE SOSYAL GRUPLAR

Ümmet
- millet
Kabile

Zülfikar Durmuş*

ÖZET

15 Ağu 2006

Kur'ân-ı Kerîm, sosyoloji ilmi açısından bahsedilen tabîî ve idealist sosyal gruplardan bahsetmektedir, fakat insanları idealist gruplara yöneltmektedir. Bu doğrultuda onlara rehberlik etmektedir.

Bu makalede, Kur'ân'da yer alan sosyal gruplardan; ümmet, millet, karn, ehil, kabile, aşiret ve ashâb gibi belli başlıcaları sosyolojinin tiplerine aktarılmaksızın veya onlarla mukayese edilmeksiz nicekisel olarak büyükten küçüğe doğru irdelenmektedir.

Kur'ân'ın toplumun kabilelere ve şubelere ayrılmışının "teârûf" için olduğunu özellikle vurgulaması, toplumun benzer yönleri ve taraflarının yanında farklı yönlerinin ve taraflarının da bulunduğu göstermektedir. Değer unsuru olarak kabile veya bir kabileye mensubiyet değil, inanç ve takva esas alınmakta, kabile realitesi tanınmakla birlikte kavmiyet ve kabilecilik anlayışı reddedilmektedir.

Anahtar kelimeler: Sosyal grup, ümmet, millet, kabile, "teârûf".

ABSTRACT

The Holy Qur'an mentions both natural and idealistic social groups which are discussed in sociological view, but directs human being to idealistic groups. It guides them through this direction.

In this article, the social groups taking place in the Qur'an are investigated according to just their quantity, from bigger to smaller, not investigated by transferring (transmitting) to known sociological types like religious community (ümmet), nation, generation (karn), people (ehil), tribe (kabile), kindred (aşiret), companions (ashab), or by comparision with them.

The Qur'an especially emphasizes that the reason for distinction of societies into tribes and branches is to get acquainted with each other and underlines the fact that there are not only common and similar aspects and sides but also different sides. Accepting a tribe or an attribution as worth element (component) is rejected and belief and thought of responsibility to Allah are accepted as degree of worthiness. Nonetheless, tribe is acknowledged as a reality.

Keywords: social group, religious community, nation, tribe, acquainted with.

GİRİŞ

İnsanın bir anne babadan yaratıldığını, daha sonra şubelere ve kabilelere ayrıldığını açıklayan Kur'ân, insanın pek çok kimliğe sahip olduğunu çeşitli vesilelerle ifade etmektedir. İnsan, sosyo-kültürel, sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve etnik sebeplerle bazı değerleri veya insana ait bazı kimlikleri öncelemek suretiyle kendini tanımlama ve diğer varlıklardan farklılığını ortaya koyma ihtiyacını hissetmektedir.

* Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, zdurmus@inonu.edu.tr

Anerkennung von Staatenbeziehungen im Verständnis der *šari'a* entgegenstehen. Damit wäre die strukturelle Vereinbarkeit von klassischem islamischen Recht und Völkerrecht insgesamt zweifelhaft.

1. Die *umma* als funktionales Substitut staatlicher Abgrenzung

Die aus der Konzeption der *umma* erwachsenden Abgrenzungen decken sich teilweise mit denen eines Staates im abendländischen Sinne. Das Gemeinwesen, das Muḥammad in der Anfangsphase der Religionsgründung in Medina begründet, beinhaltet sowohl personale als auch territoriale Aspekte, die in der späteren Entwicklung weiter ausgestaltet werden.

Personal differenziert Muḥammad zwischen den Angehörigen des Islam, *muslimūn*, den Angehörigen der monotheistischen schriftbesitzenden Religionen, *ahl al- kitāb*, und den polytheistischen Heiden, *kāfirūn*. Während aus politischen Gründen zeitweise die Abgrenzung von Muslimen und Schriftbesitzern weniger betont wird, bekommt diese Grenzziehung mit der Erkenntnis des Propheten, daß diese Gruppen nicht ohne weiteres für den Islam zu gewinnen sind, stärkere Festigkeit¹⁴². Angehörige anderer Religionen als dem Islam können nicht mehr zur *umma* gehören, und das göttliche Gesetz, die *šari'a*, ist direkt nur auf Muslime anzuwenden. Allerdings bleibt die Existenz der anderen monotheistischen Religionen anerkannt und toleriert. Die *ahl al- kitāb* können innerhalb des muslimischen Gemeinwesens leben, ohne ihre Religion aufzugeben zu müssen: Erreicht wird dies durch den Abschluß eines Vertrages, der *ahl al- kitāb* – Christen, Juden oder Zoroastrier – zu Schutzbefohlenen der Muslime macht, *dīmmī*¹⁴³. Erst dieser Schutzvertrag, *dīmma*, allerdings sichert den *ahl al- kitāb* das Leben in der *umma*. Regelungen der *šari'a* können durch ihn mittelbar auf die *dīmmī* angewandt werden, wenn auch mit diskriminierenden Beschränkungen¹⁴⁴, und die *dīmmī* können sogar höchste Positionen innerhalb der Ämterstruktur des islamischen Gemeinwesens einnehmen¹⁴⁵. Ebenso ist auch das Strafrecht, soweit es sich nicht

¹⁴² Koran II, 114; MUIR, Mohammad, a. a. O. (Fn. 1), pp. 184ff.

¹⁴³ SCHACHT, Introduction, a. a. O. (Fn. 9), pp. 130ff.; siehe auch: BOISARD, a. a. O. (Fn. 14), p. 172; PETERS, RUDOLPH, Islam and Colonialism, The Doctrine of Jihad in Modern History, The Hague/Paris/New York (Mouton Publishers) 1979, pp. 36f.

¹⁴⁴ LEVY, a. a. O. (Fn. 34), p. 254.

¹⁴⁵ Vgl.: AL-MAWARDI, a. a. O. (Fn. 40), p. 22, wonach selbst ein wazīr von den *ahl al-dīmma* gestellt werden kann, wenn auch nicht der weitergehend befugte Wezir der Delegation.

auf rein religiöse Verstöße bezieht, entsprechend auf die *dīmmī* anzuwenden¹⁴⁶. Demgegenüber können die Angehörigen anderer, polytheistischer Religionen nicht durch den Abschluß von *dīmma*-Verträgen in das Leben des Gemeinwesens integriert werden, vielmehr bleibt ihnen nur die Möglichkeit der Annahme des Islam oder der Tod; ein friedlicher Rechtsverkehr auf der Basis gegenseitiger Anerkennung ist nicht möglich. Insbesondere gilt diese Regelung auch für die polytheistischen Araber¹⁴⁷, denen, in Ausnahme von der sonstigen Praxis, auch eine Entscheidung für die Schriftreligionen nicht zugestanden wird. In der politischen Realität verstehen es die islamischen Herrscher jedoch, sich mit den Heiden zu arrangieren¹⁴⁸, so daß ein rechtlich sanktionierter Religionsgruppenmord nicht stattfindet.

Auch in territorialer Hinsicht führt die Gemeindegründung durch Muḥammad im Hinblick auf den Exklusivitätsanspruch des Islam zu einer Abgrenzung. Die Muslime müssen ihr Zusammenleben in einer dem Islam entsprechenden organisatorischen Struktur bestimmen können, die jede nichtislamische Hoheitsstruktur in ihrem Wirkungsbereich ausschließt. Die Konstituierung der *umma* im Kalifat als politisch-theologischem Gemeinwesen des Islam bedeutet so auch eine territoriale Ausgrenzung von Gebieten nichtislamischer Religionszugehörigkeit. Das islamische Recht substituiert die Unterscheidung verschiedener machtpolitischer, „staatlicher“ Herrschaftsbereiche durch eine formale Trennung der Welt in das Gebiet des Islam, *dār al- islām*, und das Gebiet des Krieges, *dār al- harb*¹⁴⁹. Der Begriff „islām“ trägt in diesem Zusammenhang zugleich die Bedeutung von „islamischer Glauben“ als auch „Frieden“; schon begrifflich wird damit die Möglichkeit konstruktiver Beziehungen auf das islamische Gemeinwesen an sich beschränkt. Das Kriegsgebiet erhält seine Qualifikation durch Bewohnung und Verwaltung durch die verschiedenen Kategorien der Nichtmuslime, von denen die Schriftbesitzer sich durch *dīmma*-Verträge in die islamische *umma* integrieren können, während den Heiden nur die Annahme des Islam bleibt. Teilweise wird in der Rechtslehre die Existenz eines *dār al- sulh*, Gebiet der Friedensübereinkunft, oder *dār al- āhd*, Gebiet des Vertrages, als Mittelstatus zwischen den Gebieten von Krieg und Frieden angenommen¹⁵⁰. Dies Territorium erhält

¹⁴⁶ Vgl. für die entsprechende Anwendung der Strafen für Briganten: IBN TAIMIYA, a. a. O. (Fn. 95), p. 69.

¹⁴⁷ Vgl. allgemein: PETERS, a. a. O. (Fn. 143), pp. 36ff.

¹⁴⁸ Klassisches Beispiel ist die Aufnahme der Hindus unter die *dīmmī* im islamisch eroberten Indien: LEVY, a. a. O. (Fn. 34), pp. 254f.

¹⁴⁹ Vgl.: SCHACHT, Introduction, a. a. O. (Fn. 9), pp. 130ff.

¹⁵⁰ LEWIS, Legacy, a. a. O. (Fn. 40), p. 176.

Dietrich F. R. Pohl

Islam und Friedensvölkerrechtsordnung: Wie dogmatischen

Xien 1988, S. 52 - 54 OV: 59109

١٤٩٨٢٥

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خيرية الأمة الإسلامية

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله العمار
وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد - المملكة العربية السعودية

تمهيد:
إن الإسلام هو دين الله الذي أوحاه لنبيه محمد ﷺ ممثلاً في القرآن الكريم وسنة المصطفى ﷺ أقوالاً وأفعالاً، وهو دين الله العالى الحال، وفيه تنظيم لعلاقة الإنسان بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بغيره. فهو مبدأ عام لجميع شئون الحياة.

والإسلام هو ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والأحكام في أمور الحياة كلها، يقول الحق تبارك وتعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون • ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون • إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»^(١). ويقول تبارك وتعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم»^(٢).

فالتشريع الإسلامي متكامل، مبين لكل شيء، وشريعة الإسلام جاءت رحمة للناس يقول تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين»^(٣). والتشريع الإسلامي يشمل: «النظم والأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها، وكف المسلمين إياها، ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم بالله وعلاقتهم بالناس»^(٤). كما أنها جاءت لتحقيق المصلحة التي ثبتت

الإِنْسَانِيَّةُ الْإِذْرَاقُ الْإِسْلَامِيُّ

أبحاث وقائع

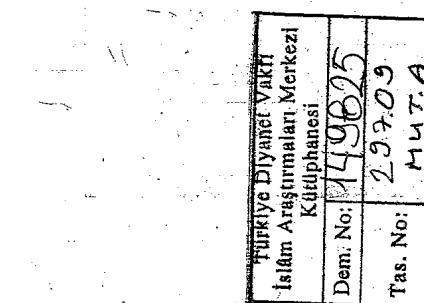
المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

في الفترة من ٨ - ١١ ربیع الأول ١٤٢٦ هـ
الموافق ١٧ - ٢٠ ابریل ٢٠٠٥ م
تحت رعاية السيد الرئيس

محمد حسني تبارك
رئيس جمهورية مصر العربية

أ.د. محمود حمدي زقرقوق
وزير الأوقاف

القاهرة
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

21 AGÜ 2007

١٤٩٨٢٥

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خيرية الأمة الإسلامية

الأستاذ الدكتور / بو عبد الله غلام الله
وزير الشئون الدينية والأوقاف
الجزائر

إن من مسلمات منهجية البحث؛ أن إدراكنا لحاجة العالم المعاصر إلى القيم الإسلامية؛ إنما هو فرع عن إدراكنا لما يعيشه هذا العالم من أزمات حادة، وما يعترىه من أمراض مزمنة، وأن هذا الإدراك نفسه يكون نتيجة لترصد واع لواقع هذا العالم، بكل ملابساته وأبعاده وطبيعة مناخه؛ هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإننا نعلم أن القيم الإسلامية لا تعيش بذاتها في عالم مجرد؛ كما أنها لا تقدم نفسها بنفسها لمن يحتاج إليها من يجهلها، وإنما تعيش القيم الإسلامية بتجسدتها في الواقع، عندما تشكل الذهن، وتصوغ الوجدان، وتوجه السلوك الفردي والجماعي؛ والمسلمون - بطبيعة الحال - هم المسؤولون عن تجسيد هذه القيم في واقعهم أولاً، وتبليغها إلى غيرهم من يحتاجون إليها ثانياً؛ فهل يرقى واقع القيم عندهم إلى مستوى هذه المسئولية الحضارية؟

إن علماء التاريخ والحضارة يتقدون على أن العالم المعاصر تتوزعه ست حضارات، هي: الحضارة الإسلامية، والحضارة الغربية، والحضارة الهندية، والحضارة الصينية، والحضارة اليابانية، وحضارة أمريكا اللاتينية؛ وبالرغم من الخصائص المميزة لهذه الحضارات في بعض أبعادها العقائدية والتراصية والتاريخية، إلا أن الحضارة التي تهيمن اليوم على هذا الغصر بفلسفتها ونظمها

إنسانية الحضارة الإسلامية

أبحاث وواقع

المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

في الفترة من ١١ - ١٧ دیجن الأول ١٤٢٦ هـ
المواافق ٢٠ - ٢٧ آبریل ٢٠٠٥ م

تحت رعاية السيد الرئيس

محمد حسني عبادي
رئيس جمهورية مصر العربية

أ.د. محمود حمدى رفروق
وزير الأوقاف

القاهرة
١٤٢٦ هـ - ٥ ٢٠٠٥ م

21 AGU 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	١٤٩٨٢٥	٢٣٧٠٩	A
Dem. No:	١٤٩٨٢٥	Tas. No:	

179462

International Law and Islamic Law

Edited by

Mashood A. Baderin

School of Oriental and African Studies, University of London, UK

Türkische Diniyanı Vakıfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
Dem. No: 179462
Tas. No: 347.22 INT-L

Hampshire 2008

ASHGATE

Yunmet

[18]

A NEW PERSPECTIVE ON THE UNIVERSALITY DEBATE: REVERSE MODERATE RELATIVISM IN THE ISLAMIC CONTEXT

*Jason Morgan-Foster**

I. INTRODUCTION	35
II. THE UNIVERSALITY/CULTURAL RELATIVIST QUESTION IN ISLAM ..	37
III. THREE THEORIES EXAMINED	39
A. Universalism	40
1. Philosophical Universalism	41
2. Positivist Universalism	41
B. Strict Cultural Relativism	42
C. Moderate Cultural Relativism	43
IV. REVERSE MODERATE RELATIVISM: A DIFFERENT PERSPECTIVE ON THE DEBATE	46
A. <i>Introduction: False Universalism and the Flaw of Perspective</i>	46
B. <i>Support for Reverse Moderate Relativism in Islamic Law</i>	48
1. Islam's Zakat and the International Right to Social Security	49
2. The Synergistic Relationship between the 'Umma and the individual in Islam	54
3. The Co-existence of Duties and Rights in Islam	58
4. Islamic Gradualism and Dynamic Human Rights Norms ..	63
C. <i>The Superiority of Reverse Moderate Relativism</i>	66
V. CONCLUSION	66

I. INTRODUCTION

The goal of the human rights movement to formulate a jurisprudence of rights valid for all of humanity is considered laudable by some,¹ offensive to

* Jason Morgan-Foster is a JD candidate at the University of Michigan Law School and a graduate student in Middle Eastern Studies at the University of Michigan. In Summer 2001, he was an intern for the Human Rights Committee and the Committee on the Elimination of Racial Discrimination at the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva. He would like to thank Professor Marcia Inhorn and Professor Sherman Jackson for their guidance and review of earlier drafts.

1. HENRY J. STEINER & PHILIP ALSTON, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS IN CONTEXT 366 (2d ed. 2000) ("[T]he partisans of universality claim that international human rights . . . are and must be the same everywhere.").

365-399
399-411

* شرح حدیث: «لَا ترال طاغيَةٌ مِنْ أُمَّتِي طاهريْن عَلَى الْحَقِّ»

* ابراهيم عبد الله ساقيني

التعريف بالبحث

يدرس هذا البحث حديث النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» من عدة جوانب هي:

- ١- مكانته من حيث الثبوت ، أقطعى هو أم ظبي ؟
 - ٢- الفاظ الحديث وعباراته
 - ٣- شرح معانى مفرداته، وبالتالي يزول ما علق من الأحاديث
 - ٤- بيان مقصود الحديث وغايته، ليعلم كل من العظيمة التي أخبر عنها المصطفى ﷺ لتلك الطائف عصر انتشرت فيه وسائل التقنية، فدب معها الكسل والراحة على العلم والعمل.

مستر شداً في ذلك منهج العلماء الكبار شراح الحديث وطريقهم، في النقل، والاستنباط، والجمع، والترجيح.

سائلًا المولى عز وجل أن ييسر لي ولقارئه الانتفاع بصوایه، وأن يكون فيه النصح والتصویب لى من رأى فيه خطأ، وأن يجعلنا جميعاً من تلك الطائفة.

* إمام وخطيب بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي، ولد في مدينة حلب بسوريا عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م)، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الأحساء عام ١٤١٩هـ (١٩٨٦م) بتقدير ممتاز، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي بيروت عام ١٤٢٤هـ (٢٠٠٣م)، وعنوان رسالته «الهجرة وأحكامها: دراسة شرعية لواقع الهجرة في العصر الحديث».

Ummet

الفرض والتحديات السياسية لوحدة الأمة الإسلامية

في القرن الحادى والعشرين

/ لصاحب الفضيلة

محمد السيد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائى (١)

تمهيد :

الحمد لله الذى بين لنا سبيل الهدى بقوله فى محكم التنزيل :
» وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقِرُوهُ وَلَا ذَكِرُوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَاجًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَّافٍ حَفَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يَبْيَسُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّوْنَ » (١) ، والصلوة والسلام

على نبينا محمد ، وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين ، أما بعد :

فإن مستقبل الأمم مقدر من عند الله تعالى ، ومن سننه أن جعله جنى الماضي والحاضر ، وإن واقع الأمة الإسلامية اليوم - الذى انقسمت فيه وتفرقـت إلى نحو خمس وستين دولة - تحتاج إلى جهود علماء الأمة ، وولادة أمرها ، كى يعيدوا لها وحدتها ، وعزتها ، ورخاءها ، لها وللإنسانية جمـاء .

لقد نص العلماء على أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة (٢) ، فالمسلمون جسد واحد ، متـد على أرض المسلمين ، ويحس بمعانـاة كل طرف منه ، مهما لطف ، فيتألم بالآلامه ، ويـصح بسلامته وعافـيته ، كما قال

(١) عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت ٢٠٠٣

(٢) آل عمران / ١٠٣

(٣) تفسير ابن كثير (١٤٢/١)

مفهوم الشعب والأمة والجنسية وأبعاد الحضارية في الإسلام

عبد الله ابراهيم زيد الكيلاني *

وقال الشافعية^(٤) هي كل أرض تظهر فيها أحكام إسلام أو يسكنها المسلمون كان معهم أهل ذمة، أو فتحها المسلمون وأفروها بيد الكفار... الخ.

ونلاحظ من تعريف الحنفية أنه أظهر ركني الدولة: السلطة المظهرة لأحكام الإسلام، والإقليم الذي تطبق فيه الأحكام، وتتضمن الركن الثالث الشعب. في حين أن تعريف الشافعية قد صرخ بالأركان الثلاثة للدولة، وبين أن عنصر الشعب لا يشترط فيه أن يكون المواطنين من المسلمين. هذا ويرى الفقهاء المحدثون أن الدولة هي الوجه القانوني للجماعة، تنطق باسمهم، وتحقق مصالحهم، وهذا المعنى مستقر أيضاً في الفقه السياسي الإسلامي، ومن هنا تأتي أهمية دراسة مفهوم الشعب في الدولة، فقد عبرت الأحاديث النبوية عن الدولة بالجماعة، واستقر هذا المفهوم في العبارات الفقهية؛ ذلك أن الدولة هي الممثل لكيان الجماعة. من ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه البخاري^(٥): «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية».

ويعلق العيني^(٦) على هذا الحديث بقوله: «والقصد بالبيئة الجاهلية أي ليس لهم إمام»، فكان وجود الدولة والأمام كليهما معبراً عن قيام قانوني للجماعة. والخروج على الدولة هو المقصود بالمقارنة لهذه الجماعة.

ولعل هذه العلاقة بين الجماعة والدولة كانت واضحة في تعريف أبي حنيفة لدار الإسلام حيث يقول: إن المقصود من اضافة الدار إلى الإسلام ليس عين الإسلام، وإنما المقصود هو الأمان، والخوف، ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين في الدار على الاطلاق فهي دار إسلام^(٧). فابو حنيفة يرى في

(٤) البجيري، حاشية البجيري على الخطيب، المسماة تحفة الخطيب، على شرح الخطيب، مطبعة اليابي الخطيب، ج ٤، مصر، ص ٢٢٠، ١٩٥١.

(٥) البخاري، محمد اسماعيل، الجامع الصحيح، متن فتح الباري، الطبعة السلفية، ج ١٢، القاهرة، ص ٥.

(٦) العيني، عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، الطبعة المنيرة، دار أحياء التراث العربي، ج ٢٤، ص ٢٥٥.

(٧) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج ٣، دار أحياء التراث العربي، ص ٢٥٣.

ملخص

هذا البحث دراسة لموضوع الشعب والأمة والجنسية في الفقه السياسي الإسلامي مقارنة بالفقه الوضعي. وقد تناولت هذا الموضوع بالدراسة من خلال تطبيقاته على اختلاف المهدود: من عهد الرسالة إلى التطبيقات الأخيرة في عهد الدولة العثمانية، كما درست الاقتراحات الأكademie المقدمة في الموضع لتكون مشاريع دستورية مقترحة. وقد انتهت الدراسة إلى أن مفهوم الجنسية باعتبارها رابطة قانونية وسياسية تربط المواطن بدولته، يعد مفهوماً متميزاً في الفقه الإسلامي عن غيره من الأنظمة من حيث اعلائه شأن الفكر على النسب والإقليم، وبهذا تعد الدولة الإسلامية بحق دولة الفكر، وقد كان لهذا المفهوم أثره الفاعل في نبذ التقوّع والانكفاء على الذات مما ساعد الشعوب المختلفة على الاندماج في وعاء الأمة الإسلامية، وأعطى الحضارة الإسلامية تميزاً خاصاً.

تمهيد

١- تعريف الدولة وأركانها
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد،
تعرف الدولة في الفقه الدستوري بأنها: مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين، ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة آمرة، وناهية^(٨).

وقد عرف فقهاؤنا الأقدمون الدولة من خلال تعريفهم لدار الإسلام وهي تحمل المعنى ذاته الذي تحمله كلمة الدولة في الاصطلاح القانوني^(٩)، فقد عرفها الكاساني وغيره من الحنفية^(١٠) بأنها كل بقعة تكون فيها أحكام إسلام ظاهرة،

* أستاذ مساعد، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية. تاريخ استلام البحث ١٩٩٦/٩/٨ و تاريخ قبوله ١٩٩٧/٤/٣.

(١) ليلة، محمد كامل، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، دار النهضة العربية، بيروت، ص ٢٥، ١٩٦٩.

(٢) زيدان، عبد الكريم، الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية، مطبعة الأعظمي، الطبعة الأولى، بغداد، ص ١١، ١٩٦٥.

(٣) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الأولى، القاهرة، ج ٧، ص ١٣٠، ١٩١٠.

the itinerant merchant. The fact that diverse regions were noted for the production of diverse agricultural produce was taken to be a sign of the balance that God had instituted in the world, making these regions interdependent and thus stimulating trade among them.

But geographers were also alive to the demand of their readers for entertainment in the style of *Adab*. Therefore, they frequently include in their accounts the "marvels" of various regions and cities, and defended the inclusion of these marvels either by claiming that God could indeed create whatever He willed or by stating that their purpose was to entertain and amuse their audience. In any case, the world of the supernatural, of demons and jinns and hybrid creatures of various sorts, was never absent from the works of even the most sceptical geographers. The world, after all, was a marvelous creation, and reversals of natural custom were an ordinary, indeed providential, part of the scheme of the universe. Wherever he turned, man was enveloped by nature and the cosmos. Body, character, and mind were products of man's natural environment, and geographers would illustrate this fact by reference to all the sciences that could explain this intimate relationship.

TARIF KHALIDI
CLASSICAL ARAB ISLAM
The Culture and Heritage of the
Golden Age. Princeton-1985 . s.103-115.
DN: 29154.

Chapter Nine

THE GOVERNANCE OF THE UMMA

Political Thought

Islamic political thought in the classical period may, broadly speaking, be divided into three major streams that had little or no connection with one another. The first may be termed the philosophical stream and may be defined as the attempt on the part of certain Muslim philosophers to recast the political philosophy of Plato into an Islamic mould. The second stream in Islamic political thought is the one that grew out of *Adab*, or belles-lettres, and may be defined as the attempt on the part of certain Muslim thinkers to recast the political wisdom-literature of Greece, Persia, India, and their own historical experiences into an Islamic mould. The third stream and by far the largest in volume, though not necessarily in influence, is the one which grew out of jurisprudence (*fiqh*) and may be defined as the attempt on the part of certain Muslim jurists to define the nature of the Caliphate or the Sultanate, either in theoretical or in practical terms. I shall deal with each stream separately and in the order outlined above.

Philosophical political theory in Islam is rightly associated with the philosopher Fārābī. It was he above all others who attempted to demonstrate how Platonic political thought could be relevant to a society ruled by revealed law. For Fārābī, this was not an exercise in academic speculation but an ambitious program of political reform that aimed at restructuring the political foundations of a religious society. Fārābī was even less successful than Plato had been in creating a new type of commonwealth, but his ideas were to exercise a lasting fascination despite the fact that their direct influence on later political movements was probably negligible.

In constructing his political theory, Fārābī faced at least three major obstacles. The first was that Greek political philosophy was bounded by the geographical as well as cultural horizons of the *polis*, the classical Greek city state, whereas the horizons of Islam were limited only by the presence of the *umma*, a socioreligious rather

21 ARALIK 1993

akit
garar
riba
ümmet

PHILOSOPHY OF THE ISLAMIC LAW OF CONTRACT

A COMPARATIVE STUDY
OF
CONTRACTUAL JUSTICE

Türkçe Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Demirbaş No:	121845
Tasrif No:	347.22 SH1.P

HIDEYUKI SHIMIZU

Japan - 1989

— Hilafet
— Saltanat
— Ummet

Mohammed ARKOUN

"Pour une Critique de la Raison

Islamique" Paris-1984, s. 155-192.

DN: 18247

Dervi / Kitab
Kütüphanesi Mevcuttu

23 AGUSTOS 1993

CHAPITRE V

AUTORITÉ ET POUVOIRS EN ISLAM

« O vous qui croyez ! Obéissez à Dieu, obéissez à l'Envoyé et à ceux parmi vous qui détiennent le pouvoir ! Si un différend éclate entre vous, soumettez-le à Dieu et à l'Envoyé, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier ; c'est bien mieux et l'issue est préférable. »

Coran IV,62

« Les rapports juridiques ainsi que les formes de l'État ne peuvent être compris ni par eux-mêmes, ni par une prétendue évolution de l'esprit humain... ; ils prennent, au contraire, leurs racines dans les conditions matérielles d'existence. »

K. Marx,
Contribution à la critique de l'économie politique, p. 4.

Je n'invoque pas le Coran et Marx pour les harmoniser, ni pour les opposer; je veux seulement indiquer que les sociétés contemporaines sont tiraillées entre le recours à une tradition séculaire marquée par le phénomène de la Révélation et l'adoption de la stratégie marxiste pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Apparemment, les sociétés musulmanes ont tranché le débat en faveur du Modèle de la Cité-Umma créé par Muhammad à Médine en l'An I de l'Hégire (= 622); celles qui se réclament des voies socialistes pour le développement proclament simultanément leur volonté farouche de demeurer fidèles à l'Islam. On sait la place qu'occupe « la Révolution islamique » dans l'actualité mondiale.

Studies in Islam 17/2, 1980, New Delhi

NON-MUSLIMS AND THE UMMA

SYED BARAKAT AHMAD

The Apostle's *Hijra* to Yathrib in 622 marked the foundation of a commonwealth in which Muslims were to play the dominant role. Yathrib presented a picture of political chaos at the time of the Apostle's arrival. Though no formal peace was made after the battle of Bu'āth about A.D. 615, the feuding tribes of the Aus and the Khazraj and their allies were too exhausted to continue an active struggle.¹ In this uneasy state of political vacuum the Jews of Yathrib enjoyed a position of considerable influence. The situation not only offered a challenge to the Apostle, but also several solutions. He could have worked for a full political integration, which the ruling *Zeitgeist* seemed to have demanded. The alternative was to seek strong cohesiveness within one social/religious group to the exclusion of others and thus create a situation in which one group working with a unity of purpose would attain power.

The terms 'political integration' and 'cohesion' are, however, dispositional; they involve a concept of comparative rank and are relational. Though there is no agreed definition of 'integration', it is possible to identify the variables which exert an integrative influence. Neither an exhaustive list of these variables is possible nor their conclusive influence can be established, but the list of the following ten factors drawn by Jacob and Teune will be helpful:²

- i. Geographic proximity,
- ii. Homogeneity,
- iii. Transactions, or interactions, among persons or groups,
- iv. Knowledge of each other,
- v. Shared functional interests,
- vi. The 'character' or 'motive' pattern of a group,
- vii. The structural frame or system of power and decision making,

¹ Philip E. Jacob and Henry Teune, 'The Integrative Process: Guidelines for Analysis of the Bases of Political Community' in *The Integration of Political Communities*, ed. Philip E. Jacob and James V. Toscano, pp. 11-12. New York, 1964.

- viii. The sovereignty-defending status of the community,
- ix. Governmental effectiveness,
- x. Previous integration experience.

In the case of the Jews of Yathrib at least four factors, the second, the seventh, the eighth and the tenth, if not more, were absent. In our own times a leader, confronted with the problems which the Apostle faced, would have opted for the latter alternative. He would have worked for a full political integration of the *Anṣār* and *Muhājirūn*. There was a pressing reason to do so. 'Amr b. al-Nu'mān and Al-Hudair b. Simāk had shown that they did not have the qualities of a leader who could unite a people in the existing state of affairs in Yathrib which, to say the least, "was intolerable."¹ But "there were opportunities for a strong man to gain control over a large section of Medina, perhaps even over the whole."² 'Abdallāh b. Ubayy seemed to be a man of wider vision. If the Apostle had not arrived at Medina he might have provided that leadership which Medina so badly needed.

A full political integration on the basis of religion would have meant the exclusion of the Jews, assigning them a subordinate status which carries with it "the exclusion from full participation in the life of the society."³ In the twentieth century parlance the Apostle might have asked: "What kinds of group behaviour in Yathrib would produce cohesion strong enough to constitute political integration?" He considered what ties were critically important. From his point of view the object of integration was limited to the resolution of conflict without violence. So he took a far-reaching decision. It seems he decided against full integration.

THE ESTABLISHMENT OF THE UMMA

The Arabs of the *Jahiliya* had practically nothing that can be described as positive law. It is common knowledge and therefore needs hardly any proof that the modern sanction of the law, i.e., fine or imprisonment for the offender, did not exist. No society is, however, absolutely lawless and the Arab tribes maintained security by the solidarity of the tribal group. If a member of the group was killed, other members of the group avenged him; if a member of the group was in

¹ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina*, p. 173. Oxford, 1956.

² *ibid.*

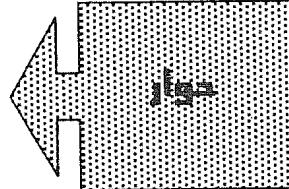
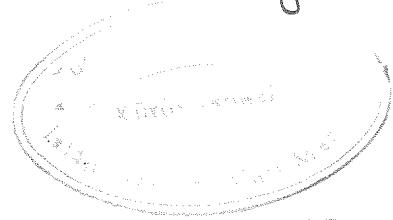
³ Louis Wirth, 'The Problem of Minority Groups' in *The Science of Man in the World Crisis*, ed. Ralph Linton, p. 347. New York, 1945.

أ. د. محمد الدسوقي

عضو المجمع العالمي للتقرير بين المذاهب

Univer
- Mezheb

II MASM 2008

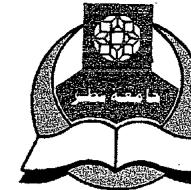
التعصب المذهبی وتفرق الأمة

الدكتور محمد الدسوقي أستاذ أصول الفقه والذي رشحه المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقرير بين المذاهب الإسلامية في طهران لعضوية الجمعية العمومية لهذا المجمع.. وأجرت معه هذا الحوار جريدة عقیدتی الصادرة بتاريخ ٩ ذي القعدة ١٤٢٥ حول أهمية التقرير بين المذاهب الإسلامية أو الفقهية ومدى الحاجة إليه في العصر الحاضر ولأهمية اللقاء والافكار المطروحة فيه إرتائينا إعادة نشره تعميمياً للفائدة.

■ متى عرف المجتمع الإسلامي التعصب المذهبی .. وما أسبابه؟

يراد بالتعصب المذهبی أن اتباع كل مذهب يرون أن مذهبهم أولى من غيره من المذاهب في وجوب الأخذ بآراء المذهب واجتهاداتـه ويحاول هؤلاء أن يصفوا على هذه الآراء صفة تقاد تضارع النصوص الشرعية. ولم يظهر هذا التعصب في عصر نشأة المذاهب، وإنما ظهر بعد ذلك، وبخاصة في عصر التقليد والتراجع الحضاري وكانت أهـم أسبابـه الضعف العام الذي حل بالأمة الإسلامية وتفرقها إلى دول متـناحـرة، وقد ارتدـ هذا على الحياة العملية بالوهـن وقلة الابتكـار.

ويضاف إلى جهود اتباع الأئمة في الدفاع عنـهم، والانتصار لـرأـيـهم ونشرـها

كلية الشريعة والقانون
والدراسات الإسلامية

مدى دخول الأمة في الخطاب الموجه

إلى النبي صلى الله عليه وسلم

د. يوسف حسن الشرح

قسم المفتقة وأصوله

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

١٤٢٤-١١٣

D3375

25 EKIM 2009

العدد العشرون

١٤٢٣ - ٥٢٠٠٢ م

الجامعة والدولة

جدليات الأمة والسلطة في المجال العربي الإسلامي

١

نشوء الأمة والدولة

تفسر الظروف التي رافقت نشأة الإسلام الأولى كثيرةً من التطورات اللاحقة المتعلقة بالجامعة والدولة^(١). فقد قامت الدعوة على أساس عهدين، أولهما بين الله ورسوله، ثانيهما بين الرسول وأهل المدينة. العهد الأول هو مصدر الدعوة والعقيدة^(٢)، أمّا العهد الثاني الذي شُيّي «دستور المدينة»^(٣) فهو

(1) الحديث النبوي الشريف «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهادون، وينذرون ولا يزفون، ويختونون ولا يؤتمنون، ويغشون فيهم السن». (أبو داود 4: 346) (وصحح سلم 2: 264). هذا الحديث الذي ورد أيضاً بالفظ آخر: «خيركم قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغشون الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد وما يستشهد». (الباجي، الإحكام، ص 487)؛ هذا الحديث يعبر عن رؤية تاريخية عند المسلمين ترى في ظهور الإسلام، ديناً ومجتمعًا ودوله، فاصلاً يحب ما قبله ويرسي قواعد جديدة للعيش. أعلم الناس بهذه القواعد هم صحابة الرسول الذين نزل القرآن وتكونت السنة في حياتهم وأتاح لهم قربهم من الرسول أن يموهوا ويعيشوا على هديهما أكثر من الأجيال اللاحقة. فالعلاقات الاجتماعية التي سادت في ذلك الجيل أكثر تمثلاً لتعاليم الإسلام من الأجيال اللاحقة، وكل جيل أفضل من الجيل الذي يليه.

(2) الآية: «وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لئن من به ولتصرنجه» (آل عمران / ٨١).

(3) حميد الله، الوثائق السياسية، ص 59-62؛ تقول هذه الوثيقة «هذا كتاب من محمد النبي =

مع كثيرين من المثقفين العرب في العمل والكتابة بهدف الخروج من المأزق بأساليب ومناهج كانت تؤتي بعض الشمار أحياناً أو تخرج عجفاء ضامرةً أحياناً أخرى. وتوصلت في مطلع الثمانينيات إلى قناعةً مؤداها أنه لا غنى عن منبر فكريٍ منفتح ومسؤول يكون بيئةً للحوار والتداول من موقع الالتزام بقضايا أمتنا الكبرى ومشكلاتها في التاريخ والحاضر. وتوصلت بعد تقليل النظر على مختلف وجوهه في أواخر الثمانينيات إلى تأسيس مجلة «الاجتهد» بالاشتراك مع الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية بيروت. وقد التزمت المجلة منذ عددها الأول بأن تكون منبراً متخصصاً يُعني بقضايا الدين والمجتمع والتجديد العربي الإسلامي. ودخلت «الاجتهد» مع مطلع سنة 1993 عامها الخامس، ولا تزال تستقطب أقلاً وقراءً في سائر أنحاء الوطن العربي، وفي أوساط المتخصصين في الدراسات العربية والإسلامية في العالم. فمن ألف وخمسين نسخة في عددها الأول (أواخر العام 1988) وإلى ثمانية آلاف نسخة في عددها الأخير (التاسع عشر). ومن ثلاثة كُتاب في ذاك العدد إلى زهاء الخمسين باحثاً في أعدادها الأخيرة.

أما الدراسات المنشورة في هذا الكتاب، وهي خمس ، فقد نشرت بمجلة الاجتهد عبر الأعوام الأربع الأخيرة. وهي تهدف لإعادة مصطلحات ومفاهيم وواقع كبرى في تاريخنا الثقافي والسياسي. بحسبان أن تجديد الوعي بالقضايا الكبرى في اجتماعنا التاريخي، مفيّد في النقاش الدائري حول الأزمة الراهنة. ورميّت من إعادة نشرها مجموعةً تأكيد الوعي بها، ومرافقة مجلة الاجتهد في مسيرتها، ووضع هذا الجهد تحت الأنظار بطريقةٍ مرَّكة. وإنني لشاكِر في خاتمة هذه الكلمة للقائمين على «دار المنتخب العربي» اهتمامهم بنشر هذه المجموعة.

الفضل شلق

06 NİSAN 1995

دكتور محبي هلال السرحان ، فهرس مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية، بغداد ١٩٨٦، ص.
280
IRCICA KTP Dn:19952

(rkculky
limnet -)

1007

1007

٦١- الاسلام والقومية الاسلام والاممية :

تأليف الدكتور عبدالله سلوم السامرائي ط ١ (دار الحرية بغداد

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م) في ٢٤٨ صفحة بقطع متوسط وحرف متوسط .

2

DOKİMEANT İÇÝÝANÝ ARÝDKÝZI

66

دِسْتُور الْوَحْدَةِ الْشَّفَافِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ

محمد الغزالي

Gagat

1988

Jamel

دار الزهراء للطباعة والتشریف والتوزیع - ش.م.م.

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

١٤٩٨٤
٨٥

J. Maret

نظرة في مستقبل الأمة الإسلامية وحضارتها

المركز الإسلامي في الإكوادور

١- الإسلام : مستقبلاً وحضارة :

غالباً ما يختلط على المرء التمييز العقلى بين مفهومي الحضارة والثقافة، فيغالهما مفردتين متشابهتين تصبان في بحر معنى واحد. ولكن شتان ما بين المعنيين: فالحضارة مرآة عاكسة لتقدير المجتمع البشري في بلوغه درجات عالية من التقدم والارتقاء على جميع الأصعدة والميادين، سواء على صعيد العلوم والصناعات كما على صعيد الارتفاع السياسي من خلال البوتقة الحكومية المشككة ومدى تفاعلها في بناء الدولة. وأما الثقافة فمنبعها الذات البشرية في تبح كل فرد أو مجتمع وليد في العلوم والفنون والأداب وغيرها.

إن حضارتنا الإسلامية، بل لنُقل أمتنا الإسلامية بنيت على مبدأين: مبدأ التوحيد ومبدأ الاستخلاف والمثابرة في طلب المعرفة، وأساسها اتحاد الناس في توليهم مسؤولياتهم أفراداً وجماعات. فالحضارة الإسلامية حضارة متقدمة في مبادئها أثبتت على مر العصور وألدهور بأنها حضارة غرسست في أفراد مجتمعاتها روحيات سامية وأخلاقيات عالية انعكست في نمط الحياة المتوازن التي عاشها وألفها أفراد هذه المجتمعات لقرون طويلة في تاريخ البشرية.

وأما اليوم، فواقعنا المزير اضمحلت فيه هذه الصورة المشرقة في الماضي. فالآمة الإسلامية غرقت ولقرون طويلة في بحر الأزمات والنزاعات، فتقىقعت وتسمرت في مكانها تاركة للغرب اليد الطولى في غور تحديات التقدم العلمي والتكنولوجي.

مستقبل الأمة الإسلامية

أبحاث وواقع

المؤتمر الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المنعقد بالقاهرة في الفترة من:
١١ - ١٢ - ١٣٤٤ هـ / ٢٠٠٣ - ٥ - ١٤ مايو ٢٠٠٣

تحت رعاية السيد الرئيس

محمد حسني مبارك

رئيس جمهورية مصر العربية

إشراف وتقديم

أ. د. محمود حمدى زقزوق

وزير الأوقاف

القاهرة

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Türkijo Eyyâleti Vakıf Islam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	Dem. No:	149824
	2	97.03
	٣	٦٧.٤

جمهورية مصر العربية

وزارة الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

١٤٩٨٢٤
١٠٥
٨٥

Unmet

واقع الأمة الإسلامية وتحديات العصر

الأستاذ الدكتور / محمود حمدى زقزوق

تمهيد

تمر الأمة الإسلامية اليوم بفترة من أحلك فترات تاريخها، إن لم تكن أحلها على الإطلاق. فالظروف التي تحيط بها، والزياح العاصفة التي تهب عليها من كل جانب، والمخططات التي تحاك لها في الخفاء وفي العلن، قد أحكمت الخناق من حولها وجعلتها في موقف لا تحسد عليه.

وان إلقاء نظرة سريعة على أحوال الأمة الإسلامية في عالم اليوم تكشف لنا عن مفارقة غريبة، فمن ناحية تمتلك الأمة الإسلامية - التي تمثل أكثر من خمس سكان العالم - كل المقومات التي تهيئ لها فرصة الانطلاق إلى آفاق التقدم والازدهار بلا حدود، ولا تقتصر هذه المقومات على الجوانب الروحية فحسب، بل لدى الأمة الإسلامية كل المقومات البشرية والمادية أيضاً، فبلاد المسلمين تشتمل على معظم خيرات الدنيا من معادن وكتوز ومختلفة، كما أن لديها رصيداً حضارياً ضخماً يشكل قاعدة راسخة للثقة والاعتزاز والفاخر، وفي الوقت نفسه للانطلاق والنهوض، وهذا يعني أن لدى الأمة الإسلامية ما يؤهلها للإسهام بدور مؤثر وفعال في مسار التاريخ، وتوجيهه أحداثه، وتقرير مصير عالمنا، واحتلال مكان لائق بها في خريطة العالم.

لكن الواقع الذي عليه المسلمون - من ناحية أخرى - شيء مختلف تماماً عن هذه الصورة المشرقة، فالأمة الإسلامية أمّة متقطعة الأوصال، منهكة القوى، مستنزفة الموارد، مسلوبة الإرادة. وقد وصفها بعض المفكرين المعاصرين: بأنها «أمة حائرة في عالم محير»، ولم يبعد بهذا الوصف عن الصواب. وهذه الصورة تدمى قلب الصديق وتبهج قلب العدو.

مستقبل الأمة الإسلامية

أبحاث وقائع

المؤتمر الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

المنعقد بالقاهرة في الفترة من:

١١-٨ ربیع الأول ١٤٢٤ھ / ١٢-٩ مايُو ٢٠٠٣م

تحت رعاية السيد الرئيس

محمد حمدي زقزوق

رئيس جمهورية مصر العربية

إشراف وتقديم

أ. د. محمود حمدى زقزوق

وزير الأوقاف

القاهرة

١٤٢٤ھ - ٢٠٠٣م

Türkçe Duyurusu Vakfı Islam Aşçılık Merkezi Kütüphanesi	Dem. No:	Tas. No:
١٤٩٨٢٤	٢٩٧٠٤	٧٠٩

D219
STUDIA ISLAMICA, X / 1959,

S. 5-22. Paris. *Dergi/Kتاب
Kutuphanesi Mevcuttu*

31 TEMMUZ 1993

THE UMMAH — AN ANALYTIC APPROACH

C. A. O. van NIEUWENHUIZE

Islam knows of one community only, namely the community of the faithful, *ummah*.

When trying to grasp the meaning of this concept, one may first of all look for its operational significance in the process of its formation. That is to say, the process in which the entity denoted by this word was formed simultaneously with the meaning of the term.

The circumstances are well known. The pattern of urban life of the then traditional, heathen Middle-Eastern societies, as exemplified in the commercial centre Mecca, was in one of its periods of malaise. The cult underwent a process of secularization that was stimulated by the impact of alien, if partly related, notions and practices. As is normal under the conditions, the position of the cult is symptomatic of the whole socio-cultural process; what from a religious point of view is secularization, is disintegration from a more general point of view. This is the process, due to the impact of which many a Middle-Eastern culture has ultimately had to give in to the sand of the desert. It is also usual under such conditions that people react against the impending dangers. The reaction, no doubt, is to a considerable extent conditioned by the existing, if decaying, patterns.

Now as we know, prophetism is one of the usual reactions in the period and in the atmosphere under review here. Whatever the prophecies contained, impending doom and possible salvation belonged to the main ingredients of the prophetic message. One of the social corollaries of this sort of prophetism is the isolated position of the prophet, the person in intimate commun-

Amr

02 ARA 2006

الأمة

قبلكم سن فسروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴿آل عمران ١٣٧﴾.

والخطاب - في الآية الأخيرة - موجه لأمة الإسلام، والسنن هي القوانين، وهذه الأمم هي الأمم التي حكمتها القوانين القدريّة الإلهية، والأمر بالسير والنظر في عاقبة هذه الأمم المكذبة لابد أن ينطوي على إمكان (القياس)، ولا يمكن "القياس" إلا بعلاقة ونسبة شبه أو مماثلة في صفة لازمة أو علة قائمة أو سُنة حاكمة أو ما إلى ذلك.

ومن ثم تعد (السنن الإلهية) العامة التي لا تتبدل ولا تتحول قاسماً مشتركاً يضم أمة الإسلام إلى سائر الأمم، سيما وأمة الإسلام ليست معطىً جامداً ثابتاً لا يتبدل، بل هي عرضة للابتعاد عن نموذجها والاقتراب من نماذج غيرها ومماثلتهم، بل هذا موعد ونبأ رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدق من رب العالمين: «لتتبين سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً».

وقال رسول الله ﷺ: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه

الأمة - لغة - تعنى الدين والطريقة والملة، فيقال: فلان لا أمة له أى لا دين له. كما تدل الأمة - في اللغة أيضاً - على النعمة والعيش الحسن. والأمة تعنى كل جماعة بشريّة، وكذلك كل جنس من الحيوان والطير. وقد ورد لفظ الأمة في عدد كبير من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بعده معان منها: الوقت أو الحين، والجيل، والفرقة، والملة، والدين، والإمام، والقوم... إلخ. وأشار القرآن الكريم إلى العرب على أنهم أمة: ﴿ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمة ﴾ [الرعد ٣٠].

إن الله سبحانه وتعالى - واجه أمة الإسلام بأمم أخرى كبني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ - [البقرة ١٣٤]، وجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة ممتدة من لدن آدم إلى آخر مؤمن قبل قيام الساعة: ﴿ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأننا ربكم فاعبدون ﴾ [الأنبياء ٩٢]. وإذا كانت هي خير أمة أخرجت للناس، فإن ثمة قوانين وسمات تتشابه فيها الأمم، مع اختلاف دياناتها بين حسن وباطل قال تعالى: ﴿ قد خلت من

Lammet

**الأمة بين مشروعين
الأمة الوسط والشرق
الأوسط**

أ.د. سيف الدين عبد الفتام^(*)

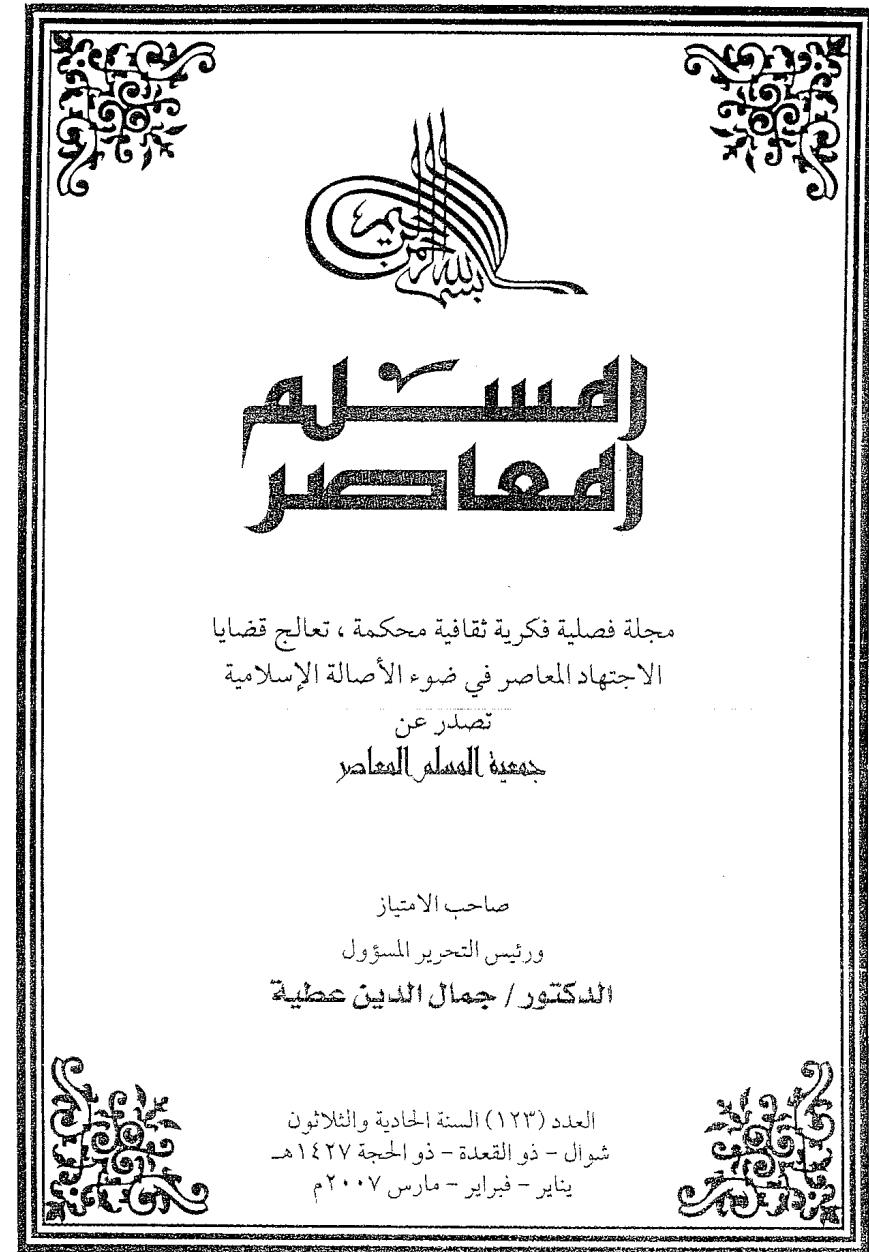
١٢١٩٦٣٢٠٠٧

مضافاً إليه صفة "الكبير"، فإنما يشير ذلك إلى معانٍ جغرافية، ويشير إلى أن من أطلق صفة "الكبير" (الولايات المتحدة) إنما يحدد عناصر اهتمامه هو ومحاله الحيوى فيما يعتبره يتحقق مصالحه هو، ويحقق عناصر استراتيجيته الكونية في منطقة تعتبر عقدة استراتيجية، ولكن هذا يحول الأمة من قصد، ومن بشرٍ قاصد، ومن مقصودٍ وفكرة ورسالة، إلى "مكان" مُصَمَّتٍ يراه الخارجُ كيما شاء وكيفما تصور، وكأنه مساحة

إن "الأمة" حينما تحمل معنى الجامعية والقوة فهي "الأمة": "الأمة - الوسط"، وحينما تحمل معاني الضعف والاستضعفاف فهي "الشرق - الأوسط" أو "المiddle" أو "الشرقية" أو "الشرق - الأوسط - الكبير".

إن حضور مفهوم "الأمة" يعني "الأم" وهو القصد والوجهة، فالامة محل القصد والقبلة والاتجاه. وحينما يبرز مفهوم جديد لا يعني "بالأمة الوسط". وإنما "بالشرق الأوسط"

(*) أستاذ العلوم السياسية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة ، تعالج قضايا
الاجتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية
تصدر عن
جمعية المسلم المعاصر

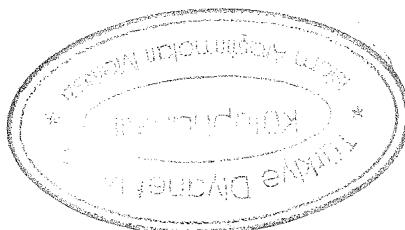
صاحب الامتياز
ورئيس التحرير المسؤول
الدكتور / جمال الدين حظيبة

العدد (١٢٣) السنة الحادية والثلاثون
شوال - ذو القعدة - ذو الحجة ١٤٢٧ هـ
يناير - فبراير - مارس ٢٠٠٧ م

Hıza. Peygamberden gelen bir rivayette nelere iman edileceği konusunda bir bilgi vermektedir. Cibrıl hadisinde bu durum açık bir şekilde görülmektedir. "Cibrıl, Hz. Peygamber imanı sordu. O da Allah'a, meleklerle, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, kaza, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmadır. Sonra İslâm'ı sordu, Nebi de Allah'tan başka ilah olmadığını şahadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman ve beyti hac etmendir, dedi. Daha sonra İhsanı sordu oda cevaben Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir" şeklinde bir cevap verdi. Bu konuşmanın sonunda ortaya çıkan sonuç, İmanın, İslâm'ın ve ihsanın neler olduğu bariz bir şekilde vurgulanmaktadır.

İman ve İslâm hakikatleri bakımından aynı olduğu için, birinin varlığı diğerini bulunmadan olmaz. Allah, ibadetleri, helal ve haramların doğrudan iman ismiyle "Ey İman edenler, Ey İnananlar" diye hitap etmektedir. Örneklediğimizde: "Ey iman edenler oruç size farz kilindi," veya "Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir.." Çünkü iman, iman şartlarını yerine getirip müslüm olmaması veya İslâm şartlarının tümünü yerine getirip de mü'min olmaması akıllardan uzak düşer. "Allah katında din şüphesiz İslâm'dır." Olduğunu da yukarıdaki ilgili bölümde açık bir şekilde vermiştir.

Hülasa, iman ile İslâm kelimeleri kavram olarak birbirinden farklı veya ayrı ayrı tabirler değil, fakat her ikisi de sonuçta aynı manayı ihtiya etmektedirler. İman öz, yani kalbin tasdiki, İslâm ise onun dışa yansyan kısmı, bedenidir. Yahut ta iman hakikat, İslâm onun suretidir. İman asıl ve köktür, İslâm ise onun dalları ve budaklarıdır. Nasıl ki, İnsanı düşündüğümüz zaman ruhsuz bedenini, bedensiz de ruhunu düşünmemizin mümkün olmadığı gibi, İman olmadıkça İslâm, İslâm olmadıkça da imanının olmaması mümkün görünmemekte ve ikisi birbirini bütünlüğe getirmektedir. İşte bütün meselenin özü budur.

Kur'an'da Ümmet Kavramı

Nihat UZUN *

Özet

Ümmet, Kur'an'ın en önemli kavramlarından birisidir. Kur'an'da birden fazla anlamda kullanılan ümmet kelimesi yaygın olarak canlı varlıkların oluşturduğu topluluk anlamına gelmektedir. Bu canlı varlıklar insanlar olabildikleri gibi insanların dışındaki başka canlılar da olabilmektedir.

Kur'an'da erdemli ümmetlerden bahsedildiği gibi, iyi hasletlerini kaybetmiş ümmetler de söz konusu edilmektedir. Kur'an, mü'minleri hayır, dengeli, ölçülü, adil ve örnek ümmet olarak yadettmektedir. Ayrıca böyle bir ümmetin oluşması için mü'minler içerisinde iyiliği emredecek, kötülüğü de yasaklayacak özel bir grubun (ümmet) sürekli var olmasını teşvik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ümmet

Abstract:

The Umma Concept in the Qur'an

Umma, is one of the most important concept of the Qur'an. The term umma which used in the Qur'an in various Verses, means commonly the community formed by the living entities. It is possible for the umma to be formed by the human being or the other living entities.

The Qur'an refers to the umma both virtuous and lost its valuable attributes. The Qur'an refers to the believers as an umma which has goodness, equilibrium, moderation and justice. In addition, It encourages the believers to constitute a specific community (umma) in all times which enjoins the doing of what is right and forbids the doing of what is wrong.

Key words: Umma

* D.I.B. Haseki Eğitim Merkezi Kursiyeri

Adı geçen ayet, 3. Âlu İmrân suresinin 102. ayetinde "Ey iman edenler" hitabıyla başlayan ilahi emirler cümlesindendir. Bu ayette Mü'minlere, takva sahibi olmaları, ancak müslim olarak ölmeleri, Allah'ın ipine topluca sarılıp tefrikaya düşmemeleri emredilir; düşman iken kardeşler oldukları hatırlatıldıktan sonra, 104. ayette şöyle denilir:

Sizden hayırıya davet eden, ma'rufu emreden, münkerden nehyeden bir ümmet olsun, işte felaha erenler onlardır.

Bu ayetin devamı olan 105. ayette, keza yine bütün Müslümanlara hitaben Cenab-ı Hak: "Kendilerine açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip firkalAŞanlar gibi olmayın" emrini vermektede ve bu emirleri gerçekleştirmiş olan Peygamber devri Müslümanlarını, hususıyla 104. ayetin emirlerini yerine getirenler olarak, 110. ayette şöyle övmektedir:

Siz, insanlar için vücuda getirilmiş hayır bir ümmet oldunuz: Ma'rufu emrediyor, münkerden nehyediyorsunuz...

Şimdi, 110. ayette bütün Müslümanların vasfi olarak beyan edilmiş keyfiyeti, beş ayet öncesinde, mahdud bir topluluğa hamletmenin ma'kul bir izahı olabilir mi? Bu konudaki ayetlerin toplu mütalaası, böyle bir anlayışa katiyetle mənidir. Emir ve nehiye bulunanın, hür muktedir Müslümanlara verilmiş umumi bir vazife oluşu, daha hicret demlerinde nazil olduğu bildirilen 22. Hacc suresinin 41. ayetiyle sabit olmuş bir keyfiyettir:

Kendilerine yeryüzünde (temkin) kudret verdigimiz takdirde, namazı kıllarlar, zekatı verirler, marufu emreder, münkerden alıkorlar.

Muktedir Müslümanların işbu vasıfları, risaletin son şenelerinde nazil olmuş bir ayette "Mü'min erkekler ile Mü'min kadınlar"ın vasıfları olarak aynen tekrarlanmış (9. Tevbe, 71); emir ve nehiy tersinden tatbik edenler olarak da, münafık erkek ve kadınlar gösterilmiştir (9. Tevbe, 67). Aynı Tevbe Suresinin 112. ayetinde, Cenab-ı Hakk'ın müjdeleyeceği Mü'minler tavsiif edilirken, yine aynı keyfiyete işaret edilmiştir. Hiç şüphe edilmemelidir ki İslam toplumunu çözülmekten kurtaracak, onu Allah'ın istediği vasıfta sağlam bir yapıda daim kılacak en mühiim ictimai prensip, işbu emir-nehiy vecibesidir. Her Mü'mine kudreti nisbetinde terettüb edecek bu vazifenin hakkıyla yerine getirilebilmesi için, emredilecek ma'ruf ile nehyedilecek münkerin ne olduğunu, bir ön şart olarak bilinmesi gerekeceği aşikardır. Dolayısıyla da, Müslüman camianın, her sahada, bilgi ve kültür malzemesine ihtiyacı mutlak şart olarak ortaya çıkmaktadır. Bu şart yerine getirilmekçe hakkıla Müslüman olunamayacağını söylemeye lüzum olmasa gerektir.

MEHMED SAİD HATİBOĞLU

D-1910

Ankara

Kur'an ÇerçeveSinde Ümmet Kavramının Tahlili

MUSTAFA ÖZTÜRK
DOÇ.DR., ÇUKUROVA Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Özet

Bu yazında, Kur'an'ın birçok ayetinde geçen 'ümmet' kelimesinin ideolojik bir projede kullanılmaya müsaİit bir kavramsal içeriği taşıyıp taşımadığı, dolayısıyla günümüzde yaygın olarak kullanılan anlamına ne kadar yakın ne kadar uzak olduğu konusu üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Kur'an'ın ne dediği ve ne demek istediği esas olmakla birlikte, geçmişen günümüze müfessirlerin ne söylediklerine de önem attırelerektir. Zira her müfessir yaşadığı çağ ve çevrenin gocugu olması hasebiyle tefsir literatüründeki malzeme ümmet lafzının anlam hayatına ışık tutacaktır.

anahtar kelimeler

Ümmet, İslam toplumu, iyiliği emretmek, kötüluğu menetmek

Giriş

Ümmet, "öne geçmek, başı çekmek, sevk ve idare etmek" gibi anlamlar taşıyan emm kökünden türetilmiş bir isimdir.¹ Tekil ve çoğul olarak 60 ayette geçen ümmet kelimesi, ilgili ayetlerde genel olarak canlı varlık türleri, özel olarak da insan topluluğu ve uzun sayılabilcek süre gibi anımlarda kullanılmıştır.² Ayrıca, 16. Nahl, 120. ayette Hz. İbrahim, 'ümmet' olarak nitelendirilmiştir. Abdüllâh b. Mes'ûd'a göre 'ümmet', bu ayette 'hayır Öğreticisi' anlamında kullanılmıştır. Sahabeden Mu'âz b. Cebel de bu anlamda 'ümmet' sıfatıyla anılmıştır. 'Ümmet'in ilgili ayette hidayet önderi ve/veya tüm iyiliklere sahip kimse anlamına geldiği de söylemiştir.³

Diğer taraftan 21. Enbiyâ, 92 ve 23. Mümînûn, 52. ayetlerde, "İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir" ifadesi yer almaktadır. Her iki surede de bu ifa-

¹ Cernâluddîn Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, *Lisânu'l-ârab*, Beyrut 1990, XII. 22-28.

² Mesela bkz. 6. En'âm, 38; 2. Bakara, 134, 141; 12. Yûsuf, 45.

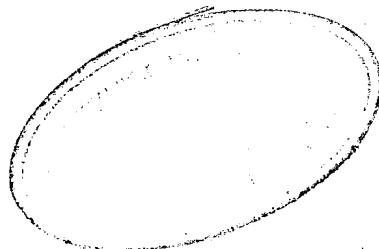
³ Ebû Ca'fer Muhammed b. Cefîr et-Taberî, *Câmi'u'l-beyân 'an te'vîli'l-kur'ân*, Beyrut 1999, VII. 660-661; Ebû Abdüllâh el-Kurtubî, *el-Câmi' li ahlâkâmi'l-kur'ân*, Beyrut 1988, X. 130.

5- Ömer Nasuhi, Kesret-i Nüfûs (Nüfusun Çoğalmasına Müslümanlığın Verdiği Büyük Ehemmiyet), c. XXIII, Aded 592 (İstanbul 7 Şaban 1342), s. 318-320; Aded 593 (İstanbul 14 Şaban 1342), s. 324-327.

6- Ö. N., İzdivac Müessese-i İctimaiyesi, c. XXIII, Aded 594 (İstanbul 21 Şaban 1342), s. 345-347; Aded 595 (İstanbul 28 Şaban 1342), s. 356-358.

7- Ö. N., Nasâiyih-i Kur'âniyye (Mü'minûn 115-116), c. XXIII, Aded 596 (İstanbul 6 Ramazan 1342), s. 371-376.

8- Ömer Nasuhi, İntisâr-ı İslâm Tarihi, c. XXV, Aded 635 (İstanbul 26 C. âhir 1343), s. 168-170.

KUR'ANDA İMAM VE ÜMMET KELİMELERİNİN MANALARI

Prof. Dr. Veli ULUTÜRK

Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Tefsir Anabilim Dalı Başkanı

Kökü bir olan bu iki kelime anlam bakımından da birbirleriyle yakınlık arzeder. Bu makâlemizde öncelikle Kur'an, lugat ve tefsirlerin işliğinde bu iki kelimenin mânâlarını araştırip inceleyeceğiz. Bu kelimelerin kökü olan EMM maddesinin en önemli bir mânâsı, bir cihete yönelik gitmek ve bir topluluğun önüne geçmek demektir. Araştırmamızda önce İmam kelimesini ele alacağız.

A- İMAM KELİMESİİNİN MANALARI

1. Önder, Rehber, Lider Mânası:

Yukarıda ifâde ettiğimiz kök mânâsıyla ilgili olarak İmam kelimesi de bir topluluğun, haklı olsun, haksız yere olsun, kendisine yönelik iktidâ ettikleri, etrafına toplanıp kendisine uydukları kimse demektir.⁽¹⁾ Bu mânâda İmam, önder, rehber, li-

(1) er-Râğıb el-İsfahânî, el-Mufredât fi Garibi'l-Kur'ân, s. 24, Dâru'l-Mâ'rife, Beyrût-Lübnân, ts.

SONUÇ

İlk tasavvuf eserlerinde "tasavvuf" anlayışının bazı görünümlerini ele aldığımız bu yazıda, sufilerin tasavvufu pratik ve züht esaslı bir anlayıştan ilme doğru nasıl dönüştürdüklerini ve bunun dahili ve harici gerekçelerini ana hatlarıyla gördük. Bu noktada en önemli hususlardan biri, tasavvufun İslam ilimlerinin temel anlayışını belirleyen "hakikatler sabittir ve bilgi mümkündür" ilkesini kabul edenler safında yer almışydı. HÜCVİRİ'de bu meselenin ele alındığına tanık olduk. Buna bağlı olarak sufiler, bilginin konusu ve sonucu bakımından değeri üzerinde durarak, tasavvufun ilimler içerisindeki yerini incelemiş, tasavvufun hem bir teori hem bir amel olmasıyla en üstün ilim olduğunu iddia etmişlerdir. İkinci aşamada, tasavvufun zühtten "müdevven ilme" doğru gelişiminde sufilerin verdiği mücadeleye deðindik. Özellikle yöntem üzerindeki tartışmalardan hareketle, Kuþeyri, Serrac gibi yazarların tasavvufu fikih-kelam ve hadis gibi İslam ilimlerinin yanında manevi hayatla ilgilenen, kendine özgü terimler geliştiren ve bilgiler ortaya koyan bir alan diye gördüklerine tanık olduk. Bu durum, tasavvufun İslâm ilimleri içerisinde yer edinme çabasının en önemli yansımasıdır ve genel anlamda "sunnî tasavvuf" diye isimlendirilen bir süreçte tamamlanmıştır. Meselenin üçüncü boyutu ise, şeyh ve velilerin otoritesinin mahiyeti ve sınırlarına deðindik. Burada özellikle Serrac ve Kuþeyri'nin görüşlerini dikkate alarak, bu otoritenin manevi hayat ve sülük alanıyla ilgili olduğunu gördük.

Bu süreçte tasavvuf, kendisini ilim geleneğine katan, yöntem ve kavramlarını geliştiren, bunun sonucu olarak da kendini kritik etme yetkisine ve otoritesine sahip bir ilim olarak geliþti. Ancak dikkate değer husus, bütün bu sürecin fikih-kelam ve hadis gibi ilimlerin anlayışına göre gerçekleşmiş olmasıydı. Bunun anlamı ise, bu süreçte tasavvufun "batınî fikih" diye anılmasıdır. Bu süreç, daha sonra, İbnü'l-Arabî ve Sadreddin Konevi tarafından ise felsefi ilimler dikkate alınarak tamamlanacak ve tasavvuf İslami ilimler atlası içerisindeki yerini alacaktı.

25 EKİM 2009

- Ümmet (200251)

POLITICAL LANGUAGE OF TAFSIR
Redefining of "Ummah", a Religio-Communal Concept of the
Qur'an: Past and Present

Assist. Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR*

ABSTRACT

The term of "political" refers to all concepts dealing with government, its system, institutions and also to contemporary political concepts, theories, values, and models which belong to a certain time and hence are conjectural, contextual and historical. In this respect, "political interpretation" means to read the text in the light of reader's contemporary political concepts, theories, values and models. In this regard, this paper will study on this kind of reading, namely political interpretation of the Qur'an. How the Qur'an is explained by political concepts or in other words how the Qur'an is politicized is the main subject of the paper. The subject of the "redefinition of ummah..." is only taken as a case for the main purpose.

Key Words: Ummah, Muslim Community, Political Theories, Political Interpretation.

ÖZET**TEFSİR'İN SİYASİ DİLİ**

Kur'an'da Dini-Toplumsal bir Kavram olan
 "Ümmet" in Geçmişte ve Günümüzde Yeniden Tanımlanması

Çeşitli siyasi ve ideolojik teorilerden ve perspektiflerden Kur'an'ı yorumlamak şeklinde tarif edebileceğimiz "politik tefsir" bu çalışmanın bir konusu olacaktır. Politik kavramı içerisinde tabii olarak devlet teşkilatlanması, yönetimi, kurumları girmekte ise de, bunlara ek olarak ayrıca güncel, belli bir döneme ait kavram ve değerleri de katmamız mümkündür. Bu nedenle Politik Tefsiri, "Kur'an'ı toplumun güncel, siyasi ve ideolojik kavram ve teorileri ile uyumlu bir şekilde yorumlanması" şeklinde tanımlayabiliriz. Ancak bu çift taraflı bir eylemin sadece tek tarafını göstermek olacaktır. Politik tefsir her ne kadar Kur'an'ın çağdaş kavramlarla anlaşılması ve işlevsel olarak dinamikleştirilmesi olarak tanımlanırsa da diğer taraftan, bu çağdaş kavramların İslamlanması ve meşrulaştırılması eylemi olarak da tanımlanabilir. Yani bu yolla, her türlü çağdaş değerlerin ve kavramların, "Kur'an'da varmış gibi" gösterilmesi ve dolayısıyla

* Assist. Prof. Dr., Quranic Studies, Istanbul University.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2007, s. 245 - 272,

- Ummah

030.2372
Enc. K

Encyclopaedia of the Holy Qur'an

Ummah

"O ye who believe! Turn unto Allâh in sincere repentance. It may be that your Lord will remit from you your evil deeds and bring you into Gardens underneath which rivers flow, on the day when Allâh will abase not the Prophet and those who believe with him. Their light will run before them and on their right hands; they will say: Our Lord! Perfect our light for us, and forgive us. Lo! Thou art Able to do all things" (66:8).

The organism as a whole is concerned in this life; the organism as a whole should, therefore, be concerned in the life to come. *And why not?* If the organism or personality of man was good enough for him in his earthly life, it or something very much better but still of its 'similitude' should also be good enough for him when Death translates him to the abiding stage of his journey for which all that had transpired on the earthly plane was a preparation.

Bibliography

Arberry, Arthur J., *The Qur'an Illuminated, A Handlist of the Qur'ans in the Chester Beatty Library*, Dublin, 1967.

Bakker, Dirk, *Man in the Qur'an*, Amsterdam, Academisch Proefschrift, Vrije Universiteit te Amsterdam, 1965.

Baljon, J.M.S., *Modern Muslim Qur'an Interpretation*, 880-1960, Leiden, E.J. Brill, 1967.

Cragg, Kenneth, *The Event of the Qur'an*, London, George Allen and Unwin, 1971, p. 177.

Irving, Thomas, B., Khurshid Ahmad and Muhammad Manazir Ahsan, *The Qur'an, Basic Teaching*, Leicester, 1979.

Izutsu, Toshihiko, *God and Man in the Koran*, Tokyo, Keio Institute of Linguistic Studies Keio University, 1964, p. 227.

Ringgren, Helmer, "The Conception of Faith in the Qur'an," *Oriens*, Vol. IV, 1951, p. 11.

—Dr. P.T. Chaudhary

90 Mavis 2002

Ummah

"We gave Moses the Book in the hope that they would be guided" (23:54).

"And We appointed the Son of Mary and his mother to be a sign, and We made them repair to a height with a secure abode and a spring" (23:50).

"O ye messengers, eat of the good things and do righteously, verily I of what you do am aware" (23:51).

"Lo, this community [ummah] of yours is one community, and I am your Lord so show piety towards Me" (23:52).

"But they cut their affair to pieces amongst them in the matter of Scriptures, each sect in what is with them rejoining" (23:53).

"Leave them then in their confusion for a time" (23:54).

Occasionally, individuals or sub-groups within an ummah have heeded God's warnings and promises and have held to the right way:

"If the People of the Book had believed it would have been better for them; some of them are believers, but most of them are the reprobate.... Humiliation is stamped upon them, wherever they may be come upon, unless in a bond from Allâh and a bond from the people. They have settled under anger from Allâh, and poverty is stamped upon them. That is because they have been disbelieving in the signs of Allâh, and slaying the prophets unjustly—that is, for the opposition and enmity they have been showing. They are not all alike; there is a community [ummah] of the People of the Book which is steadfast reciting the signs of Allâh at the drawing on of night, prostrating themselves, believing in Allâh and the Last Day, urging what is reputable and restraining from what is disreputable, and vying in good deeds; these are the upright" (3:110-114).

The foregoing passage provides important clues concerning what the Qur'an considers as

normative regarding the holy community. Righteousness, piety, belief, and honour combined with good works among the steadfast, members of a moral community constitute a 'nation upstanding'. Such a community seems to have greatly impressed Prophet Muhammad (Pbuh), who used it as an exemplary model for the young Muslim community, described in the memorable passage as:

"The best nation ever brought to men bidding to honour, and forbidding dishonour, and believing in God" (3:110).

The most recent ummah to receive a messenger from God, according to the Qur'an, is that of the Arabs. It seems that as the Medina venture matured and became strong, the earlier notion of a specifically Arab ummah evolved into one of Muslims, people who had 'submitted' to the new religion but who were increasingly led (partly because of the Jewish rejection of Prophet Muhammad's claim to prophecy) to symbolize and celebrate their specialness as a people of God in Arab terms. The resacralisation of the sacred enclave in Mecca (the K'abah) and the command to pilgrimage are examples of this, not to mention the dramatic change in the direction of prayer from Jerusalem to Mecca:

"The foolish of the people will say: What hath turned them from the qiblah which they formerly observed? Say: Unto Allâh belong the East and the West. He guideth whom He will unto a straight path" (2:142).

"Thus We have appointed you a middle nation, that ye may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you. And We appointed the qiblah which ye formerly observed only that We might know him who followeth the messenger, from him who turneth on his heels. In truth it was a hard (test) save for those whom Allâh guided.

Saïd Amir Arjomand

THE CONSTITUTION OF MEDINA: A
SOCIOLEGAL INTERPRETATION OF
MUHAMMAD'S ACTS OF FOUNDATION
OF THE UMMA

Medine
Şehri
İmmet

One of the oldest extant documents in Islamic history records a set of deeds executed by Muhammad after his migration (*hijra*) in 622 from Mecca to Yathrib, subsequently known as “the City [madina] of the Prophet.” Marking the beginning of the Islamic era, the document comprising the deeds has been the subject of well over a century of modern scholarship¹ and is commonly called the “Constitution of Medina”—with some justification, although the first modern scholar who studied it at the end of the 19th century, Julius Wellhausen, more accurately described it as the “municipal charter” (*Gemeindeordnung*) of Medina.² In 1889, Wellhausen highlighted the text’s antiquity, which has been acknowledged by even the most skeptical of contemporary “source-critical” scholars, Patricia Crone, who thinks that, in Ibn Ishaq’s *Sira*, “it sticks out like a piece of solid rock in an accumulation of rubble.”³

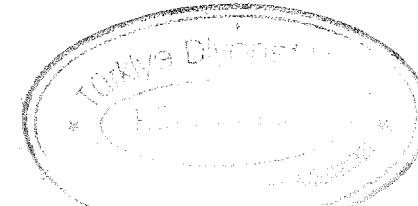
The significance of the text cannot be reduced to its antiquity, however. Furthermore, this significance varies from generation to generation. History is an open book, and the past can always be reread in the light of present concerns and from the horizon of expectations of the future.⁴ Medieval Muslim scholarship primarily followed Ibn Ishaq in seeing the document as “Muhammad’s pact with the Jews of Medina” but also recognized it as an important text in public law. In fact, the text used as the basis of my interpretation and translation is taken from a 9th-century treatise on public law, Abu Ubayd’s *Kitab al-Amwal*.

The constitutionalist reading of the document that accounts for its designation in modern scholarship as the Constitution of Medina (CM) acquires new immediacy with the current widespread preoccupation of Muslims throughout the world with Islamic constitutionalism. The agenda for research in the human sciences, including historiography, is set by the values of each epoch. As “the light of the great cultural problems moves on,” this research, as Max Weber puts it, “follows those stars which alone are able to give meaning and direction to its labors.”⁵ This study of the CM as proto-Islamic public law is accordingly guided by the prominence of a constitutional rereading of Islam among the values of our generation.

Saïd Amir Arjomand is a Distinguished Service Professor in the Department of Sociology, State University of New York, Stony Brook, N.Y.; e-mail: said.arjomand@stonybrook.edu.

11. Stephanie Cronin (ed.): <i>THE MAKING OF MODERN IRAN: STATE AND SOCIETY UNDER RIZA SHAH, 1921–1941</i> . By A. M. Ansari.	91
12. M. Hakan Yavuz and John L. Esposito (Eds.): <i>TURKISH ISLAM AND THE SECULAR STATE: THE GLOBAL IMPACT OF FETHULLAH GÜLEN'S NUR MOVEMENT</i> . By Clement Dodd.	93
13. Galina M. Yemelianova: <i>RUSSIA AND ISLAM: A HISTORICAL SURVEY</i> . By Paul Bergne.	95
14. Boris Rumer (ed.): <i>CENTRAL ASIA—A GATHERING STORM?</i> By Paul Bergne.	98
15. Eve M. Troutt Powell: <i>A DIFFERENT SHADE OF COLONIALISM: EGYPT, GREAT BRITAIN, AND THE MASTERY OF THE SUDAN</i> . By Amr Sabet.	101
16. Nathalie Bernard-Maugiron and Baudouin Dupret (eds.): <i>EGYPT AND ITS LAWS</i> . By Enid Hill.	106
17. Raghib el-Solh: <i>LEBANON AND ARABISM: NATIONAL IDENTITY AND STATE FORMATION</i> . By Patrick Seale.	114
18. Charlotte A. Quinn and Fredrick Quinn (eds.): <i>PRIDE, FAITH, AND FEAR: ISLAM IN SUB-SAHARAN AFRICA</i> . By Amidu Olalekan Sanni.	117
19. Bahtiar Effendy: <i>ISLAM AND THE STATE IN INDONESIA</i> . By William Roff.	120
20. Angela Romano: <i>POLITICS AND THE PRESS IN INDONESIA: UNDERSTANDING AN EVOLVING POLITICAL CULTURE</i> . By John Lent.	121
21. Suzanne Pinckney Stetkevych: <i>THE POETICS OF ISLAMIC LEGITIMACY: MYTH, GENDER AND CEREMONY IN THE CLASSICAL ARABIC ODE</i> . By Geert Jan van Gelder.	123
22. R. S. O'Fahey: <i>ARABIC LITERATURE OF AFRICA VOLUME 3</i> : FASCICLE A: <i>THE WRITINGS OF THE MUSLIM PEOPLE OF NORTHEASTERN AFRICA</i> . By Amidu Olalekan Sanni.	125
23. John O. Hunwick: <i>ARABIC LITERATURE OF AFRICA VOLUME 4: THE WRITINGS OF WESTERN SUDANIC AFRICA</i> . By Amidu Olalekan Sanni.	127
24. Ahmad Gunny: <i>PERCEPTIONS OF ISLAM IN EUROPEAN WRITINGS</i> . By Murad Wilfried Hofmann.	130
25. Stefano Allievi and Jørgen S. Nielsen (eds.): <i>MUSLIM NETWORKS AND TRANSNATIONAL COMMUNITIES IN AND ACROSS EUROPE</i> and Brigitte Maréechal, Stefano Allievi, Felice Dassetto, Jørgen Nielsen (eds.): <i>MUSLIMS IN THE ENLARGED EUROPE: RELIGION AND SOCIETY</i> . By Patricia Sellick.	133
BOOKS RECEIVED	137

D 863

UMMA: THE ORIENTALISTS AND THE QUR'ĀNIC CONCEPT OF IDENTITY

MAYSAM J. AL FARUQI

Georgetown University, Washington DC

Although the nature of political identity has been vigorously debated among Muslims since the rise of Islam, their debate has not informed the Orientalist presentation of the subject. The Orientalist attitude is summed up in W. Montgomery Watt's remark: 'In the Islamic world, the concepts implicit in men's practice are more important than the writings of political theorists',¹ thus reducing with a single sweep of the pen all Muslim thought to sheer fantasy. A comparable attitude in respect of Orientalist accounts of the formative period of Islamic law has been challenged by modern scholarship.² However, the presentation of Islamic political identity continues to be shaped by the basic postulates of Orientalist dogma.³ Those postulates are: Islam started as a tribal ideology; it clashed with Judaism; it eventually transformed

¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987), p. x. Similar views are expressed by other Orientalists, just too many to list here deriding the 'confusion' of the Prophet or of Islam in general. Not so long ago, to cite two examples in one, von Grunebaum (*Modern Islam* (Vintage Books, 1964), 7–8) quoted with approval from Kroeber, who 'characterized the Islamic message as a reduction and a simplification of the religious concepts of the contemporary faiths, particularly of Christianity', and himself averred that 'Islam [is] more realistic but also more vulgar [an] adjustment to the world' as it adopts a simplistic 'discarding of the intricacies of Trinitarianism...[which is] the recourse of a certain primitive rationalism...' and so on.

² See e.g. Muhammad Mustapha A'zami, *On Shacht's Origins of Muhammadian Jurisprudence* (New York: Wiley, 1985).

³ I use 'Orientalism' to mean the ideological discourse that formed the basis for the study of Islam in the Western world from (at least) the nineteenth century. It has been generally disavowed and critically evaluated in recent years: see Edward Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978), for a general discussion of Orientalism in literary criticism; Asaf Hussain, Robert Olson, Jamil Qureshi (eds.) *Orientalism, Islam and Islamists* (Brattleboro, Vt: Amana, 1984) deals more with scholarly approaches, as does my 'From Orientalism to Islamic Studies' in *Religion and Education*, 25/1–2 (1998) 20–9. Nevertheless, Orientalism still constitutes the basis of Islamic studies in the

محمد البشّار

DIA icin farandı
Günel

Ümmet

الأشتال العربية

في معركة تحقيق الذات

يخوض العرب بعد معارك التحرر
المادي والمعنوي معركة اثبات الذات ،
ويستعدون لبناء الحضارة الإنسانية بما
لهم من سابقة وتراث ، وقيم خالدة

7235

953

HURRI

منشورات

مؤسسة الطبعات العربية بدمشق

ص . ب ٨١٢

الأمية

- خطط محو الأمية في البلاد العربية .
القاهرة : الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، المركز الدولي للتعليم الوظيفي للkids ، ١٩٦٩ م ، ٢٣٠ ص .
- ١٣٤٧ - خاطر ، محمود رشدي . مكافحة الأمية في بعض البلاد العربية . سرس الليان : المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي ، ١٩٦٠ م ، ٤١٥ ص .
- ١٣٤٨ - ساعاتي ، يحيى محمود . كيف ورثنا الأمية : اسس الحضارة وعوامل السقوط . الرياض : دار العلوم للطباعة والنشر .
- القافلة : مج ٣٧ : ع ١٢ (ذو الحجة ١٤٠٩ ه) ، ص ٣٢ - ٣٥ (أبو عبد الرحمن بن عثيل الظاهري) .
- ١٣٤٩ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . البرنامج العربي لمحو الأمية . القاهرة : الجهاز (د . ت) ، ٥٨ ص .
- ١٣٥٠ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
- ١٣٥١ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . اوضاع الأمية في البلاد العربية . القاهرة : الجهاز ، (د . ت) ، ٤٦ ص .
- ١٣٥٢ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . اوضاع الأمية في البلاد العربية واستراتيجيات مكافحتها . القاهرة : الجهاز ، ١٩٧٥ م ، ٢٣٧ ص .
- ١٣٥٣ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . الأمية في الوطن العربي ، نشأتها ، خلفياتها ، تطورها ، وضمنها الحالي . القاهرة : الجهاز ، ١٩٧٦ م ، ٢٢ ص .

16 MAVIS 2001

٦٥

Darriet

التربية الإسلامية - دور الأم

- ٤٩٥- أبو عبدالله، عبدالعزيز. «الأم في القرآن والحديث والشعر العربي قديماً وحديثاً». الأزهر. س٥٤: ع٧٧/٧.
- ٤٩٦- أبو عصام. «خاطرة في التربية: الأم». الرائد: ع١١٢ (٢٠٣/١٤٠٣ هـ)، ص ٩٥٤-٩٦٤.
- ٤٩٧- الحكيم، عفاف. «دور الأم والتكريم الالهي». العرفان. مج٦٤: ع٥: ٦ (١٣١-١٢٤ هـ)، ص ٩٤.
- ٤٩٨- الحلول، أم حسان. «الأم... كيف تربى الفتاة لدورها». الامة: ع٣٥ (٨/١٩٨٢)، ص ٤٢-٤١.
- ٤٩٩- الزعبلاوي، محمد السيد محمد. «الأمومة في القرآن الكريم والستة النبوية». بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥م، ص ٢٥٦، ١٥ × ٢١ سم.
- ٥٠٠- زهرة الهدى. «كلمة الى الأم: نحو بناء اسرى اسلامي هادف». الجهاد ١٧٩-٨٥.
- ٥٠١- صابر، خيرية حسين طه. دور الأم في تربية الطفل المسلم. (رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية التربية ١٤٠٣ هـ)، ص ٢٠٧.
- ٥٠٢- عبد المللوك، هناء «دور الأم في تعليم الآباء تلاوة القرآن الكريم». الرابطة. م٢٦: ع٢٧٨ (٤/١٩٨٨ م)، ص ٣٤-٣٦.
- ٥٠٣- عبدالهادي، أحمد. الأم في القرآن الكريم. القاهرة: دار الاعتصام، ١٩٨٠م، ص ٦٢، ٥/١٦ مسم (سلسلة المرأة المسلمة، ١٠).
- ٥٠٤- علي، أسعد أحمد. الأمهات. بيروت: دار الرائد العربي.
- ٥٠٥- ناجي، عبدالغني. الأمومة والطفولة في الإسلام. القاهرة: دار الاعتصام (المرأة المسلمة).
- ٥٠٦- الودود، أمة الله. «سلاماً أمّاه». الامة. من ٥: ع٥٧ (رمضان ١٤٠٥ هـ = ايار ١٩٨٥)، ص ٣٦-٣٨.

١٦

Ummat

الأمية

- ١٥٥٧ - العنيسي، حسن علي. «من الإعلام إلى الأمية فالتبشير». الأزهر. س٤: ٦٣ ع٤.
- ١٥٥٩ - محمد، محمد الدسوقي. «الأمية وعدم التخطيط أكبر العقبات في طريق الدعوة». منار الإسلام (أبو ظبي). س١٤ ع٨٨ (١٩٨٩/٣) ص٩٦-٩١.
- ٤٢١-٤١٧ ص١١/١٩٩٠م) - القرعاوي، سليمان بن صالح. « موقف الإسلام من الأمية.. وكيف عالجها». الفيصل. س١٤ ع١٥٧ (١٩٩٠/٢)

١٦

١٦

بـ ۲

تسخیری، محمدعلی(۱۳۲۳-)(میزگرد و مصاحبه‌شونده)

۵۹۱۳- «فی المحاورة التالية»، رسالت

القللين، پیاپی ۴۵، ص ۱۶۱-۱۳۳، عربی.

کد پارسا: A77976

﴿ وحدت اسلامی؛ گفتگوی ادیان(ادیان و فرق)؛
زن در اسلام(جامعه‌شناسی)﴾

۹ در این مصاحبه، مطالب متعددی از قبیل عوامل
فرهنگی وحدت جهان اسلام، تفکر اسلامی و تعامل

آن با تفکر عربی در قرن ۲۱، زن، هنر و فرهنگ در
جمهوری اسلامی ایران و اهمیت سمتیارهای اسلامی
در شرح وضعیت سیاست اسلامی مورد بحث و بررسی
قرار می‌گیرد. گوینده ابتدا به بررسی عوامل فرهنگی
ایجاد وحدت در میان مسلمانان می‌پردازد و نزدیکی
فکری و احساس برادری را از عوامل مهم تحقق
وحدة اسلامی می‌شمارد. در قسمتی دیگر، گوینده به
بررسی تعامل فکری بین اسلام و سایر ادیان الهی
پرداخته و معتقد است که در عصر کنونی، گفتگوی
بین ادیان برای رسیدن به نقاط مشترک فکری امری
ضروری است. دیدگاه اسلام در مورد هنر، زن و فرهنگ
و جایگاه این مقوله‌ها در نظام اسلامی ایران قسمتی
دیگر از گفتگوی حاضر است. به عقیده نویسنده انزوای
زن از جامعه دیدگاهی انحرافی است که به اسلام
ربطی ندارد. وی می‌افزاید اسلام به زن با دید احترام
منگرد و از استعدادهای هنری و فرهنگی او در
جامعه استفاده می‌کند.

بابایی زارچ، علی محمد

۵۸۸۸- بازشناسی مفهوم امت و

ملت در اندیشه سیاسی امام خمینی،

مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه: امام صادق(ع)، دانشکده

معارف اسلامی و علوم سیاسی، ۱۴۰۶، فارسی، منابع:

۲۹۶-۲۸۶ و به صورت زیرنویس، استاد راهنمای: جلال

درخشه؛ استاد مشاور: سید محمد رضا احمدی طباطبائی،

تاریخ دفاع: ۱۳۸۲.

۱۳۸۲-۱۳۷۷

کد پارسا: P۲۱۱۷۱

-۱۳۷۷-۱۳۷۶

-۱۳۷۶-۱۳۷۵

(شخصیت‌شناسی)

در این پژوهش ابتدا به بررسی لغوی دو واژه

ملت و امت و دیگر مفاهیم نزدیک به آن پرداخته

شده و سپس تحولات تاریخی این مقولات در اندیشه

سیاسی اسلام و غرب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نویسنده با بیان دیدگاه‌های مختلف غربی و اسلامی

در این مورد، چارچوب نظری امام خمینی را در بررسی

مفهوم امت و ملت و نیز جایگاه این دو در نظام سیاسی

وی را مشخص ساخته است. از دیدگاه نویسنده، سیره

نظری و عملی امام خمینی همواره با نگاهی امت

مدارانه به موضوعات سیاسی بوده است و ایشان با

همین دیدگاه اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرده و

در تحقیق آرمان‌های آن موفق شده است. جایگاه

والای مردم در اندیشه‌ها و اقدامات سیاسی امام خمینی و

پیوند خاص آن با آرمان سیاسی اسلام، بررسی رویکردهای

سیاسی امام خمینی در سیاست‌های داخلی و خارجی و

دادن نقش ویژه به مردم در این مسائل از جمله

مهم‌ترین مباحث رساله حاضر می‌باشد.

27 SIBAT 2019

آقا نوری، علی (۱۳۳۹ -)

۱۰۴۸- «حدیث افتراق امت»

نقل‌ها و پیامدها، هفت آسمان، پیاپی ۱۸،
ص ۱۲۷-۱۵۱، فارسی، جدول: در صفحات مختلف،
کتابنامه: به صورت زیرنویس و ۵۱ و ۵۲.
کد پارسا: A۶۴۸۰۶

Current

۱ پیدایش فرقه‌ها؛ حدیث تفرقه امت (حدیث)

پژوهش حاضر به نقد و بررسی حدیث مشهور
نبوی منبی بر افتراق امت اسلامی به هفتاد و سه
فرقه پرداخته است. بر اساس این حدیث که به 'حدیث
افتراق' معروف شده و به پیامبر اسلام(ص) منسوب
است، امت اسلامی همانند امت موسی و عیسی(ع) که
به ۷۱ و ۷۲ فرقه منشعب شدند، به هفتاد و سه فرقه
منشعب خواهند شد و این هفتاد و سه فرقه بجز یکی
همگی اهل دوزخ و گمراهی خواهند بود. نویسنده در
بررسی این حدیث، پذیرش ظاهر آن را با توجه به
پیامدهای زیانبارش و قراحت‌های مختلف از آن بر
نتفته و بر آن است که رسالت پیامبر حکیم و منادی
رحمت و بشارت اقتضای چنین سخنانی را نداشت.
حدیث مزبور از زوایای مختلف قابل بررسی و تأمل
است ولی اهتمام نوشтар حاضر بر نقد و بررسی
نقل‌های مختلف و احیاناً متضاد آن و نیز سوء
استفاده‌های ارباب ملل و نحل از ظاهر این حدیث
می‌باشد. از این رو صاحب مقاله ضمن ارائه تعابیر
مختلف و ناهمنگون این حدیث، پیامدهای کلامی و
فرقه‌ای و برداشت‌های ناصواب گزارشگران دانش
فرقشناصی را به طور مستند و به همراه ارائه
جنول‌های متعدد روشن ساخته است.

Islamic Economics Series—3

Public Duties in Islam

The Institution of the *Hisba*

pastime

by

al-Shaykh al-Imām Ibn Taymiya

Translated from the Arabic

by

MUHTAR HOLLAND

Introduction and
editorial notes by

KHURSHID AHMAD

The Islamic Foundation

Unrest, S. 74, 89/25, 138

2307

Umma
millet

LAYISH, Aharon. The heritage of Ottoman rule in the Israeli legal system: the concept of *umma* and *millet*. *The law applied: contextualising the Islamic Shari'a. A volume in honor of Frank E. Vogel*. Ed. Peri Bearman, Wolfhart Heinrichs, Bernard G. Weiss. London & New York: Tauris, 2008, pp.128-149.

984

Umma
cc

PAPACONSTANTINOU, Arietta. Between *umma* and *dhimma*. The Christians of the Middle East under the Umayyads. *Annales Islamologiques*, 42 (2008) pp.xiii;127-156. [With abstracts in French & English.]

20025\

966

ARJOMAND, Saïd Amir. The Constitution of Medina:
a sociolegal interpretation of Muhammad's acts of
foundation of the *umma*. *International Journal of
Middle East Studies*, 41 iv (2009) pp.555-575.

James
Medina

200251

- 2448 HASHEM, Mazen. The Ummah in the khutba: a religious sermon or a civil discourse? *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30 i (2010) pp.49-61. [In USA.]

19 HAZ 2011

27 MAYIS 2011

- 726 ERSLEV ANDERSEN, Lars. *Freedom of speech, battle over values, and the political symbolism of the Muhammad drawings*. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2008 (DIIS Report 2008:6). 26pp.

200251

- 683 HANSEN, Stig Jarle. The "old" European border.
The borders of Islam: exploring Huntington's faultlines, from Al-Andalus to the virtual Ummah. Ed. Stig Jarle Hansen, Atle Mesøy, Tuncay Kardas. London: Hurst, 2009, pp.169-171;347. [Historical borders between Islam & Christianity in Europe.]

Ummah
MADDE YAYIMLANDIRTAN
SONRA GELEN DOKUMAN

04 KASIM 2011

التوازن بين الأمة والقيادة

umm et
(200251)

مصدق البليعي *

يطرح الزوج المفهومي «الأمة والقيادة» سؤال العلاقة، وعنه تتفرع أسئلة عديدة تتبّع كلها من التفكير في مصلحة الأمة واستقلالها الثقافي والسياسي المرتبطين بتقديمها العلمي وقوتها الاقتصادية والعسكرية، وبالباحث المباشر على طرح هذه المسألة هو ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم من تحديات تفرض عليها حسن استغلال إمكانياتها الروحية والمادية التي تمكّنها من القيام والابتعاث من جديد، بعد قرون التخلف والضعف التي عانت منها، والتي أدت إلى نتائج كارثية في مستوى حرية شعوبها وأزدهارها سواء من جهة وقوع أجزاء عزيزة من أرضها تحت وطأة الاستعمار، أو من جهة وقوع الشعوب الإسلامية ذاتها في قبضة الاستبداد والاستعباد.

* باحث وأكاديمي من تونس.

A L - T A S A M O H

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

١٢٦١٤

سلطنة عمان - مسقط

ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روى

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032

00968/24644031

فاكس: 00968/24605799

البريد الإلكتروني:

tasamoh@mara.gov.om

tasamoh@gmail.com

www.altasamoh.net

رئيس التحرير

عبد الرحمن السالمي

ومستشار التحرير

رضوان السيد

شتاء
١٤٣١
٢٠١٠
29

الرسور

تداول الأئم في المكتبة التاريخية العربية الحديثة من المماليك إلى العثمانيين (200251)

مهنة مبيضين

Ummet
- Memleketler
- Osmanlilar

A L - T A S A M O H

الرسور

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

سلطنة عمان - مسقط

ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روي
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032

00968/24644031

فاكس: 00968/24605799

البريد الإلكتروني:

tasamoh@mara.gov.om

tasamoh@gmail.com

www.altasamoh.net

يرى كلوود كاهن أن مقدمات المؤرخين العرب المسلمين في القرون الأولى حفت بالزمان مدركة تبدلاته وتغير أحواله، إلا أنها غفت بطبع اعتذاري مسبق عند التأليف في ميدان التاريخ¹، ولكن هذه الملاحظة لم تستمر على ما يبدو من خلال نماذج تاريخية حديثة في الكتابة التاريخية، وهذه النماذج تذكر منها الجبرتي في مقدمته لكتاب «عجائب الآثار»²، ومحمد خليل المرادي في «سلك الدرر»³، وابن الحمصي في «حوادث الأقران»⁴، وهؤلاء وغيرهم⁵ تقدمو للكتابية بوعي وإدراك يتجاوز تعريفات وفهم مؤرخي العصور الوسطى التي جعلت التاريخ إخباراً عن الماضي وبحثاً في أحوال الزمان⁶.

♦ باحث وأكاديمي من الأردن.

رئيس التحرير

عبد الرحمن السالمي

مستشار التحرير

رضوان السيد

شتاء
١٤٣١
٢٠١٠
29

الْأَمَةُ وَالْعَوْلَةُ فِي الْفَكْرِ الْإِسْلَامِيِّ
مقارنة مفهومية

♦ محمد العَمَد

(٢٠٠٢٥١)

Ummet
- Devlet

[- ما الأمة؟]

وردت كلمة أمة مرات كثيرة في القرآن (٦٤ مرة في المفرد والجمع) وتتضمن

المعاني التالية:

- الأمة بمعنى الطائفة من الناس التي تنتدب للقيام بأمر معين، كما في الآية: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَاتِلُونَ آيَاتِ اللَّهِ﴾ (آل عمران، ١١٣)، أو الآية: ﴿وَلَا وَرَدَ مَاءً مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ (القصص، ٢٣)، ففي الآية الأولى تختص طائفة من الناس بالعبادة (شأن ديني)، وفي الآية الثانية تختص بالسقي (شأن دنيوي).

♦ باحث وأكاديمي من تونس.

A L - T A S A M O H

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

سلطنة عمان - مسقط

ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روى

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032

00968/24644031

فاكس: 00968/24605799

البريد الإلكتروني:

tasamoh@mara.gov.om

tasamoh@gmail.com

www.altasamoh.net

رئيس التحرير

عبد الرحمن السالمي

مستشار التحرير

رضوان السيد

شتنبر
١٤٣١
٢٠١٠
٢٩

العنوان

الدولة القومية: الأمة والهويات في بحث النظام الدولي

محمد جمال ماروت*

- Devlet
- Ümmet
(200251)

A L - T A S A M O H

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

سلطنة عمان - مسقط

ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روبي
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032

00968/24644031

فاكس: 00968/24605799

البريد الإلكتروني:

tasamoh@mara.gov.om

tasamoh@gmail.com

www.altasamoh.net

شكلت الدولة الوحدة الأساسية للنظام الدولي منذ أن رسمته (معاهدة وستفاليا-1648) التي أنهت عصر الحروب الدينية الكبرى في أوروبا، وأقرت لأول مرة استقلال الدول الأوروبية الجديدة عن الإمبراطورية الجermanية المقدسة على أساس «دين الناس على دين ملوكهم»¹، تمثلت أهم خصائص هذا النظام المبكرة في أن وحدته الأساسية قامت على الدولة، وقد اقتنى ذلك مع ترسيم مبدأ السيادة (Souverainete) الداخلية والخارجية، أو سيادة الدولة الداخلية في مجالها الحصري المعترف به، وتوجه غيرها، بوصف أن سيادة الدولة أصلية غير مشترطة من أية سلطة أخرى. وباتت هذا المفهوم يحكم العلاقات بين الدول، مؤسساً لنظام العلاقات الدولية، بوصفه نظام علاقات بين الدول القومية المستقلة ذات السيادة

* باحث من سوريا.

رئيس التحرير

عبدالرحمن السالمي

مستشار التحرير

رضوان السيد

صيف
1430هـ.
2009م.

27

A L - T A S A M O H

اللّٰهُ

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية

سلطنة عمان - مسقط
ص. ب : 3232 ، الرمز البريدي 112 روى
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032
00968/24644031
fax: 00968/24605799
البريد الإلكتروني :
tasamoh@mara.gov.om
tasamoh@gmail.com
www.altasamoh.net

12C1 CA

رئيس التحرير

عبدالرحمن السالمي

مستشار التحرير

رَضْوَنَ السَّيِّدُ

♦ مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامح .

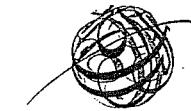
AL-TASAMOH 31 التسامح

الصِّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ وَالْأُمَّةُ الْوَسَطُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: الْمَفْهُومُ وَالتَّجْرِيْبُ التَّارِيْخِيُّ

♦ رَضْوَنَ السَّيِّدُ

أ— المفاهيم: ظلت ثلاثة مفردات تُعبّر عن النهج والمنهج هي الأكثر وروداً في القرآن الكريم: السبيل والطريق والصراط. أما بالنسبة للمفرد الأول – أي السبيل وهو الأكثر وروداً بإطلاق— فهناك: سبيل الله، وسواء السبيل. وهذا التعبيران يردان بنسبة 90٪، والاختلاف أو المناقض هو السُّبُلُ أو السبيل المقترب بوضعي سلبي مثل سبيل الجرمين (الأنعام:55) أو سبيل الذين لا يعلمون (يونس:89). أما النهج السليم إلى جانب سبيل الله أو سواء السبيل— فقد يكون «السبيل» بلام العهد (الزخرف:37) أو قصد السبيل (التحل:9). أما مفرد «الصراط» فيرد دائماً تقريباً بمعنى سبيل الله أو سواء السبيل؛ ولذلك فإن المفسرين ذهبوا إلى أن «الصراط» خاصٌ بسبيل النجاة أو طريق الجنة والنعيم. ويحمل «الطريق» الأمرين: أمر الهلاك وأمر النجاة؛ ولذلك يقترن الإيجابي منه بالمستقيم، أو يجري التعبير عنه بالطريقة مثل: **﴿وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾** (الجن: 16) — فإذا جرى الابتعاد عن الطريق والطريقة يقال:

شتاء
١٤٣١
٢٠١٠
٢٩

A L - T A S A M O H

الشام

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

سلطنة عمان - مسقط
ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روى
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
مجلة التسامع
هاتف: 00968/24644032
00968/24644031
فاسك: 00968/24605799
البريد الإلكتروني:
tasamoh@mara.gov.om
tasamoh@gmail.com
www.altasamoh.net

رئيس التحرير

عبد الرحمن السالمي

مستشار التحرير

رضوان السيد

Ummat
(200251)

المؤور

الأمة والتماء والمشروع الأبعد التاريخية والعلاقات بالأديان والأمم

♦ رسول السيد

١

ظهور الأمة ومشروعها

عندما نريد تجاوز البُعد اللغوي إلى البُعد المفهومي لفرد الأمة في الإسلام الأول، يتوجه النظر مباشرةً إلى البُعدين الرئيسيين أو المستويين الرئيسيين لمفرد والمصطلح: المستوى الديني الدعوي العام الذي أعلنت عنه سورة الأنبياء: ٩٢ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، والمستوى السياسي التارخي الذي أعلنت عنه «صحيفة المدينة»، والذي افتتحه رسول الله ﷺ بالنص: «هذا كتابٌ من محمد النبي ﷺ، بين المؤمنين والسلميين من قريش ويشرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهم معهم: أنهم أُمَّةٌ واحدةٌ من دون الناس...».

♦ مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التسامع.

شتاء
١٤٣١هـ
٢٠١٠م
29

المؤور

الأمة في الخطاب القومي العربي نقد أصوات حاتم العصر

عبدالله بلقزيز ◆

Unmet
(200251)

A L - T A S A M O H

الراس

فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

سلطنة عمان - مسقط

ص.ب: 3232، الرمز البريدي 112 روى
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

مجلة التسامح

هاتف: 00968/24644032

00968/24644031

فاكس: 00968/24605799

البريد الإلكتروني:

tasamoh@mara.gov.om

tasamoh@gmail.com

www.altasamoh.net

تحولت الفكرة القومية العربية في العقودين الثاني والثالث من القرن العشرين من فكرة عاطفية تُلهم وجданاً متبرّماً بالعثمانيين، وبسياسات التقريب على وجه خاص، إلى إيديولوجيا سياسية لدى نخب وجدت في فكرة العروبة مادةً مثالية لتبنيّة جمهور ناقم على السياسات الكولونيالية في البلاد العربية، وتزويدته برقية إلى المستقبل قوامها توحيد أمّة مرتّتها التجزئة والاحتلال، كان حدثان كبيران في النصف الثاني من العقد الثاني وفي ذروة الحرب العالمية الأولى – قد تبّها الوعي العربي والجمهور الأوسع إلى مآلات سوداوية لفكرة الانفصال القومي العربي عن السلطنة العثمانية التي انتعشّت منذ أيام السلطان عبد الحميد الثاني، في العهد المتأخر من حكمه، وزادت انتعاشاً بعد صعود «حزب الاتحاد والترقي» إلى السلطة

◆ باحث وكاتب من المغرب.

رئيس التحرير

عبدالرحمن السالمي

مستشار التحرير

رضوان السيد